

8

برقاة المفاتیح
شرح اُردو
مشکوٰۃ المفاتیح

للعلامه شیخ الفاری علی بن سلطان محمد الفاری

مترجم: مولانا راؤ محمد ندیم

www.KitaboSunnat.com

مکتبۃ رحمانیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل

اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ اُردو

للعلامة الشيخ الفارسي علي بن سلطان محمد الفارسي هجوي ١٠٤

شرح

مَشْكُوتَةُ الْمَصَابِيحِ

للإمام العلامة محمد بن عبد الله الطخيطب البتبريزي المتوفى ٧٤١

مترجم: مولانا راؤ محمد سديد

جلد ششم

www.KitaboSunnat.com

مکتبہ رحمانیہ

إقرأ سنتر عزمی سٹریٹ، اڈو بازار لاہور
فون: 042-37224228-37355743

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جملہ حقوق ملکیت بحق ناشر محفوظ ہیں

مکتب رحمانیہ

نام کتاب: مَرْقَاةُ الْفَاتِحَاتِ (جلد ششم) اُردو

مترجم: مولانا راؤ محمد سدید

ناشر: مکتب رحمانیہ

مطبع: لٹل سٹار پرنٹرز لاہور

استدعا

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت، طباعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔
بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں
تو ازراہ کرم مطبع فرمادیں۔ ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے
لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)

فہرست

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۳ چند ممنوعہ جانوروں کا بیان	۱۷	﴿ كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ ﴾
۵۴ شریطہ کا بیان	//	شکار اور ذبیحوں کا بیان
۵۵ ذبیحہ کے ”جنین“ کا حکم	//	غار ثور میں پناہ لینے کے وقت حضور ﷺ کا معجزہ
۵۸ جانور کے جنین کا بیان	//	شکار کے احکام
۵۹ ذی روح کو ناحق مارنے کی مذمت	۱۹	ذبح کے احکام
۶۰ زندہ جانور کے جسم سے کانٹے گئے گوشت کا بیان	۲۷	شکار تین دن بعد مردہ حالت میں ملنے کا بیان
۶۲ ذبح کی ایک خاص صورت کا بیان	//	نومسلموں کے ذبیحہ کا بیان
۶۳ حلال دریائی جانوروں کا بیان	۲۹	غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا یعنی ہے
//	﴿ بَابُ ذِكْرِ الْكَلْبِ ﴾	//	پتھر کے ذریعہ ذبح کئے گئے جانور کا بیان
۶۴	کتے سے متعلق احکام کا بیان	۳۶	ہر معاملہ میں ”احسان“ لازم ہے
// بلا ضرورت کتابالنا	۳۹	ذی رُوح پر نشانہ بازی کرنے والا ملعون ہے
۶۶ کتابالنا اجر و ثواب میں کمی کا باعث	//	جاندار پر نشانہ بازی کی ممانعت
۶۷ کتوں کو مار ڈالنے کا حکم	۴۰	منہ پر مارنے اور داغنے کا بیان
۶۹ کتوں کو نہ مارنے کی علت کا بیان	۴۲	جانوروں کو داغنے کا بیان
۷۱ جانوروں کو لڑانے کی ممانعت	۴۳	جانور کے کس حصہ پر داغنا جائے؟
//	﴿ بَابُ مَا يَجِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ ﴾	۴۴	کیا ذبح کیلئے چھری ہونا ضروری ہے؟
۷۲	جن جانوروں کا کھانا حلال اور حرام ہے	۴۶	ذبح اضطراری کے بارے میں
// ”ذی مخب“ اور ”ذی ناب“ کا بیان	۴۷	مردہ شکار کا بیان
۷۳ حمار اہلی کا بیان	۴۸	تیر سے زخمی ہو کر مر جانے والے جانور کے گوشت کا بیان
// گھوڑے کی حلت و حرمت کا بیان	۴۹	غیر مسلم کے ذبیحہ کا بیان
۷۶ گور خر کی حلت کا بیان	۵۰	غیر مسلم کے برتن میں کھانا پینا
// خرگوش ایک حلال جانور	۵۱	غیر مسلموں کے تیار کردہ کھانے کا بیان
۷۷ گوہ کا گوشت	۵۲	مجسمہ کا بیان

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۹	انقام کے خوف سے سانپ کونہ مارنے پر وعید.....	۷۶	کیا گوہ حلال ہے؟.....
۱۱۱	سانپ کونہ مارنے کی مذمت.....	۷۹	مرغی کی حلت کا بیان.....
۱۱۲	سانپوں کو مارنے کا بیان.....	۸۱	نڈی کھانے کا بیان.....
۱۱۳	کھانے پینے کی چیزوں میں مری مکھی کو غوطہ دینا.....	۸۳	”عنز“ مچھلی کی حلت کا بیان.....
۱۱۷	وہ جانور جس کو مارنا ممنوع ہے.....	۸۵	کھانے پینے کی چیزوں میں مکھی گر جانے کا بیان.....
//	چیونٹی کو مارنے کی وجہ ممانعت کیوں ہے؟.....	۸۶	گھی میں چوہا گر جانے کا بیان.....
۱۱۹	شہد کی مکھی.....	۸۷	سانپ کو مار ڈالنے کا حکم.....
۱۲۳	حلت و حرمت میں خواہش نفسانی کا بیان.....	۹۲	گرگٹ کی خباث کا بیان.....
۱۲۵	گدھے کے گوشت کا بیان۔ جنات کی قسمیں.....	۹۳	گرگٹ ایک فاسق جانور.....
۱۲۶	﴿بَابُ الْعَقِيقَةِ﴾.....	۹۴	گرگٹ مارنے کا ثواب.....
//	عقیقہ کا بیان.....	//	چیونٹی کو مارنے کی شرعی حیثیت.....
//	عقیقہ کی اہمیت کا بیان.....	۹۶	گھی میں چوہا گر جانے کا بیان.....
۱۲۷	تحسین کا بیان.....	۹۷	سرخاب کے گوشت کا بیان.....
//	تحسین کا طریقہ.....	۹۸	جلا لہ کا گوشت کھانے کی ممانعت.....
۱۲۹	عقیقہ کے جانور کی تعداد کا بیان.....	۹۹	گوہ کا گوشت کھانے کی ممانعت کا بیان.....
۱۳۱	عقیقہ کی اہمیت.....	//	بلی کی حرمت کا بیان.....
۱۳۲	نومولود کے بالوں کا بیان.....		گھریلو گدھے، خچر اور درندوں اور ذی ثعلب پرندوں کا گوشت حرام ہے.....
۱۳۳	عقیقہ کے استحباب کا بیان.....	//	گھوڑے کے گوشت کی ممانعت کا بیان.....
۱۳۶	نومولود کے کان میں اذان دینا.....	۱۰۰	مالی معاہدہ کا بیان.....
۱۳۷	زمانہ جاہلیت اور اسلام میں عقیقہ کا بیان.....	۱۰۱	مچھلی نڈی، کبھی اور تلی کا بیان.....
۱۳۸	﴿كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ﴾.....	۱۰۲	مچھلی کی حلت و حرمت کا بیان.....
//	خور و نوش کا بیان.....	//	نڈی کا بیان.....
//	سامنے سے اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ.....	۱۰۳	مرغ کو برا کہنے کی ممانعت.....
۱۴۰	بسم اللہ والا کھانا شیطان کے لئے حلال نہیں.....	۱۰۶	مرغ کو برا مت کہو.....
//	اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی گھر شیطان کی رہائش گاہ.....	۱۰۷	گھر میں سانپ دکھائی دینے کا بیان.....
۱۴۲	دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو.....	۱۰۸	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
//	دوسیاہ چیزیں	//	بائیں ہاتھ سے کھانا شیطانی عمل
۱۷۶	تعیش آپ ﷺ کو پسند نہ تھا	۱۴۴	تین انگلیوں سے کھانا اور چائنا
۱۷۷	لبسن والے کھانے کی واپسی	۱۴۵	کونسا نوالہ برکت والا
۱۷۸	کچے پیاز و لہسن کے استعمال کا پسند نہ فرمانا	۱۴۶	ہاتھ چاٹ لویا چٹو اوو
۱۸۰	کھانا تو لٹا برکت کا باعث	//	گرے ہوئے لقمہ کو صاف کر کے کھالو
۱۸۱	کھانے کی دُعا	۱۴۸	تکیہ لگا کر مت کھاؤ
۱۸۳	شکر گزار اللہ تعالیٰ کو پسند	۱۴۹	آپ ﷺ کو ستر خوان پر کھانا تناول فرماتے
۱۸۵	بسم اللہ سے کھانے میں برکت اور نہ پڑھنے سے بے برکتی	۱۵۰	آپ ﷺ نے چپاتی نہیں کھائی
۱۸۶	بھولنے والا بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے	۱۵۱	آپ ﷺ نے بے چھنا آنا استعمال فرمایا
۱۸۹	اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے شیطان کا قے کر دینا	۱۵۲	کھانے میں عیب نہ نکالنا
۱۹۰	کھانے کے اختتام کی دعا	۱۵۳	مؤمن ایک اور کافر سات انتڑیوں سے کھاتا ہے
۱۹۱	شکر گزار کا مرتبہ صابر کے برابر	۱۵۷	دو کا کھانا تین کے لئے کفایت کرنے والا ہے
۱۹۲	پانی پینے کی دُعا	۱۵۸	کھانے میں کفایت کا تذکرہ
//	وضو سے کھانے میں برکت	۱۵۹	بیمار کے لئے راحت رساں کھانا
۱۹۳	وجوب وضو حدیث کے بعد	۱۶۰	کدو کا سالن آپ ﷺ کو پسند تھا
۱۹۵	درمیان میں برکت اُترتی ہے	۱۶۲	بکری کے شانے کا گوشت
۱۹۶	تکیہ لگا کر مت کھاؤ	۱۶۳	شہد کی پسندیدگی
۱۹۷	آگ سے پکی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا	۱۶۴	سرکہ بہترین سالن
۱۹۸	دستی کی پسندیدگی	۱۶۷	پیو کا پھل کھانا
۱۹۹	گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا عجمی تہذیب	۱۶۹	کچھ کھاتے ہوئے کولہے زمین پر رکھ کر بیٹھنا
۲۰۰	چقندر کا حریرہ	۱۷۰	بلا اجازت دو کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ
۲۰۳	کھر جن آپ ﷺ کو پسند	۱۷۱	کھجور والا گھر بھوکا نہیں
۲۰۴	پیالے کا استغفار کرنا	۱۷۲	عجوبہ کھجور زہر کا علاج
۲۰۵	کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی تاکید	۱۷۳	مقام عالیہ کی عجوبہ شفاء والی ہے
۲۰۶	ثرید و حیس کی پسندیدگی	۱۷۴	ایک ایک ماہ تک کھجور و پانی پر گزارا
//	روغن زیتون ایک مبارک روغن	۱۷۵	مسلسل دو دن بھی گندم کی روٹی نہ کھائی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۸ حضرت عائشہؓ ابو اہیشم کے باغ میں	۲۰۷ خشک روٹی اور سر کے کا استعمال
۲۳۶ مہمان کی مہمانی میزبان پر حق	۲۰۹ جو کی روٹی کھجور سے تناول فرمائی
۲۳۸ مہمانی نہ کرنے والے کا حکم	۲۱۰ دل کی بیماری کا آسان علاج
// سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا والہانہ عمل	۲۱۲ تربوز و کھجور کا استعمال
۲۵۱ مؤمن کی عجیب مثال	// کیزے سے کھجور نجس نہیں ہوتی
۲۵۲ غراء پیالے کا تذکرہ	۲۱۳ چھری سے پنیر کا شاد درست ہے
۲۵۳ مل کر کھانے کی برکت	۲۱۴ تین اشیاء کا حکم
۲۵۵ اس قسم کی نعمتوں کا سوال ہوگا	۲۱۵ گھی کی چوری کی خواہش
۲۵۷ دسترخوان کا ادب	۲۱۷ کچے لہسن کی ممانعت
۲۵۸ لوگوں کے ساتھ کھانے میں شرکت	// کچی ہوئی پیاز کا حکم
۲۵۹ جھوٹ و بھوک جمع نہ کرو	۲۱۸ کھجور و مکھن کا استعمال
۲۶۰ مہمان کے ساتھ مشالعت	۲۱۹ مختلف رنگ کھانے ہر جانب سے کھا سکتے ہیں
۲۶۱ میزبان کے گھر میں برکت کا جلد نزول	۲۲۰ حساء غزہ دل کا علاج
۲۶۲ ﴿بَابُ (فِي أَكْلِ الْمُضْطَرِّ)﴾	۲۲۱ کھجور کی افضل ترین قسم عجمہ
// مردار کھانا کب درست ہوتا ہے	۲۲۲ بھنا گوشت استعمال فرمانا
۲۶۵ اضطرار کی حالت	۲۲۶ شیطان کی چال
۲۷۱ ﴿بَابُ الْأَشْرَبَةِ﴾	۲۲۸ زیادہ کھانا بے برکتی کا باعث ہے
// مشروبات کا بیان	// نمک بہترین سالن
// تین سانس سے پانی پیا جائے	۲۲۹ جوتے نکال کر کھانا کھاؤ
۲۷۳ مشک سے منہ لگا کر مت پیو	// حرارت کا جوش کم ہونے پر کھانا کھاؤ
۲۷۴ مشک کے منہ سے پینے کی ممانعت	۲۳۰ پیالہ دُعا گو
۲۷۵ کھڑے ہو کر نہ پیو	۲۳۳ ﴿بَابُ الصِّيَافَةِ﴾
۲۷۶ کھڑا ہو کر پینے والے پر زجر	// ضیافت کا بیان
۲۷۷ زمزم کھڑے ہو کر پیا	// اکرام مہمان علامت ایمان
// وضو کا بچا پانی کھڑے ہو کر پینا	۲۳۶ مہمان بلا استدعا تین دن سے زیادہ نہ ٹھہرے
۲۸۰ ابو اہیشم کے ہاں مہمانی	۲۳۷ مہمان کا حق میزبانی پر

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
//	برتنوں وغیرہ کو ڈھانکنے کا بیان	۲۸۲	چاندی کے برتن میں پینے والا آگ پیتا ہے.....
//	رات کے وقت اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانک دو.....	۲۸۳	ریشم اور سونے و چاندی کے برتن کی ممانعت.....
۳۱۲	ڈھانک کر دودھ لاتے.....	۲۸۵	دودھ میں ٹھنڈا پانی ڈال کر نوش فرمایا.....
۳۱۳	آگ کے متعلق خبردار فرمانا.....	۲۸۷	دائیں جانب والے کا حق مقدم.....
۳۱۴	آگ تمہاری دشمن ہے.....	۲۸۹	کھڑے ہو کر ضرور پی سکتے ہیں.....
۳۱۵	کتوں گدھوں کی آواز پر اعموذ باللہ پڑھو.....	۲۹۰	کھڑے بیٹھے پینے کی اباحت.....
۳۱۷	چوہے کی شیطانی.....	//	پانی میں پھونک کی ممانعت.....
۳۱۸	﴿ كِتَابُ اللَّبَاسِ ﴾	۲۹۱	پانی دو تین سانس میں پیو.....
//	لباس کا بیان	۲۹۲	پانی میں پھونک کی ممانعت.....
//	حمرہ کی پسندیدگی.....	۲۹۳	پالے کے سوارخ سے پانی پینے اور پھونک کی ممانعت.....
۳۲۰	تنگ آستین والے جبے کا استعمال.....	//	لنگی مشک سے آپ کا پانی پینا.....
۳۲۳	وفات کے وقت پیوند والی چادر.....	۲۹۴	ٹھنڈی میٹھی چیز کی پسندیدگی.....
۳۲۴	جناب رسول اللہ ﷺ کا چمڑے والا کچھونا.....	۲۹۵	کھانے کی دُعا.....
//	چمڑے کا تکیہ.....	۲۹۶	سقیاء کا پانی نوش فرمانا.....
۳۲۵	دو پہر کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں آمد.....	۲۹۷	سونے کے برتن میں پینے والا پیٹ میں آگ بھرنے والا.....
//	تین بستر کفایت کرنے والے ہیں.....	۲۹۹	﴿ بَابُ النَّقِيعِ وَالْأَنْبِذَةِ ﴾
۳۲۷	لمبی ازار والا نظر رحمت سے محروم.....	//	نقیع اور نبیذوں کے بیان میں
//	تکبر سے چادر گھیننے والا رحمت سے محروم.....	۳۰۰	پانی شہد نبیذ اور دودھ کا استعمال.....
۳۲۸	متکبر کی فوری پکڑ.....	//	مشک میں نبیذ بنانا.....
۳۲۹	آگ میں جلنے والے ٹخنے.....	۳۰۱	نبیذ کا استعمال تین دن سے پہلے پہلے.....
۳۳۰	بائیں ہاتھ سے بلا مجبوری کھانے کی ممانعت.....	۳۰۲	پتھر کے برتن میں نبیذ.....
۳۳۱	ریشم پہننے والا آخرت کے ریشم سے محروم.....	۳۰۳	چار منوع برتن.....
۳۳۲	دُنیا میں ریشم والا آخرت کے ریشم سے محروم.....	۳۰۴	حلت و حرمت کا دار و مدار برتن پر نہیں.....
۳۳۳	ریشم و سونے چاندی کے برتنوں کی ممانعت.....	۳۰۵	شراب کو اور نام سے پینے والے.....
۳۳۴	ریشمی کپڑا عورتوں کے لئے درست ہے.....	۳۰۶	نفرت دلانے کے لئے روغنی گھڑے میں نبیذ کی ممانعت.....
۳۳۵	مرد کے لئے ریشمی پٹی کی اجازت.....	۳۰۷	﴿ بَابُ نَقَطِيَّةِ الْاَوَانِي وَغَيْرِهَا ﴾

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۷۰ سرخ کپڑے کی ناپسندیدگی	۳۳۶ طیلسانی و کروانی جبہ کا استعمال
۳۷۱ سرخ زین اور کسم کے رنگے کپڑے کی مذمت	۳۳۸ مریض کے لئے ریشم کی اجازت
۳۷۳ دس ممنوعات	۳۳۹ کسم سے رنگے کپڑے مردوں کو جائز نہیں
۳۷۵ سونے کی انگوٹھی کی ممانعت	۳۴۲ قیص کی پسندیدگی
۳۷۶ ریشمی زین پوش اور چیتے کے چمڑے پر سواری کی ممانعت	۳۴۳ آستین گٹے تک
۳۷۷ سرخ زین پوش کی ممانعت	۳۴۴ دائیں طرف سے پہننے کی ابتدا
۳۷۹ قطری کپڑے بدن پر بھاری تھے	// نصف پنڈلی تک تہبند
۳۸۱ سرخ چادر کا استعمال	۳۴۶ ہر کپڑے میں درازی منع ہے
۳۸۲ قبلی کپڑے اور توتوں کے استعمال کے لئے	// سر سے ملی ہوئی ٹوپی کا استعمال
۳۸۳ اوڑھنی کے استعمال کا طریقہ	۳۴۷ عورت کو ازرا کی درازی میں مبالغہ نہ کرنا چاہئے
۳۸۴ حکم نبوی ﷺ پر عمل کی شاندار مثال	۳۴۸ گھنڈی دار قیص کا استعمال
۳۸۵ غیر اختیاری طور پر چادر لٹک جانے کا حکم	۳۵۱ سفید کپڑے کی محبوبیت
۳۸۶ اتباع کا نمونہ	۳۵۳ پگڑی کا شملہ موڈھٹوں کے مابین
// پگڑیاں فرشتوں کا لباس	۳۵۴ دو شملوں والی پگڑی
۳۸۷ باریک کپڑے کی ممانعت	۳۵۵ پگڑی کے نیچے ٹوپی
// کپڑا پہننے کی دُعا	۳۵۸ مردوں کے لئے ریشم و سونے کی حرمت
۳۸۸ ایک اور دُعا اور پرانے کپڑے کا حکم	۳۵۹ کپڑا پہننے کی دُعا
۳۸۹ باریک اوڑھنی کا پھاڑ ڈالنا	۳۶۱ کھانا کھانے کی دُعا
// قطری کرتے کا استعمال	۳۶۲ مسافر کے توشہ پر دُنیا میں اکتفاء
۳۹۰ ناپسندیدہ کپڑے پہننے کا حکم	۳۶۳ کپڑے کی بوسیدگی اور ترک دُنیا علامت ایمان
۳۹۱ خالص ریشمی کپڑے ممنوع ہے	۳۶۴ شہرت کے کپڑے کی مذمت
۳۹۲ ”خز“ کی مثال کا استعمال	۳۶۵ غیروں سے مشابہت کی ممانعت
۳۹۳ اسراف و تکبر سے بچنے کا حکم	۳۶۶ تواضع کے تقاضے
۳۹۴ ضرورت کا کھانے اور پہننے کا حکم	۳۶۷ نعمتوں کا اثر لباس میں نظر آنا چاہئے
// سفید کپڑا بہترین لباس	۳۶۸ میلے کپڑے اور پراگندہ حالت کی ناپسندیدگی
۳۹۵ بَابُ الْخَاتَمِ	۳۶۹ مال و نعمت کا اثر جسم پر نظر آنا چاہئے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۲۵ پاپوش کے دو تھے	//	انگوٹھی پہننے کا بیان
۴۲۶ مرد پاپوش کے ساتھ سواری کی طرح ہے	// سونے کی انگوٹھی کا پھینکنا
۴۲۷ دایاں پاؤں پہننے میں پہلے اور اُتارنے میں آخر میں ہو	۳۹۷ قرآن رکوع میں نہ پڑھا جائے
۴۲۸ ایک جوتے کے ساتھ چلنے کی ممانعت	۳۹۸ سونے کی انگوٹھی پہننے والا آگ کی انگشتری پہنتا ہے
۴۳۰ ایک موزہ میں نہ چلا جائے	۳۹۹ مہر کے طور پر انگوٹھی استعمال کرنے کا جواز
۴۳۲ دو تسموں والا پاپوش	۴۰۱ نگینہ و انگوٹھی دونوں چاندی سے تھے
// کھڑے ہو کر جوتا نہ پہنو	۴۰۲ انگوٹھی بائیں چھنگلیاں میں
۴۳۳ نادراحوال میں ایک جوتے کا استعمال	// درمیانی انگلی میں انگوٹھی نہ پہنی جائے
// پاپوش نکال کر پہلو کی جانب رکھے	۴۰۷ آپ ﷺ نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے
۴۳۴ سیاہ موزے کا استعمال	// دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا
۴۳۵ بَابُ التَّرَجُّلِ	۴۰۸ مردوں پر سونا اور شہم حرام ہے
// کنگھی کرنے کا بیان	// چیتے کی کھال اور سونے کے استعمال کی ممانعت
// سر کے بالوں میں کنگھی کا استعمال	۴۰۹ پیتل کے علاوہ تمام انگوٹھیوں کی ممانعت
۴۳۶ پانچ امورِ فطریہ	۴۱۱ دس ناپسندیدہ اشیاء
۴۴۰ ڈاڑھی بڑھاؤ موٹھیں کٹاؤ	۴۱۴ گھنگرو شیطاں کی جرس (گھنٹی) ہے
۴۴۱ چالیس دن کے اندر اندر چار کام انجام دو	۴۱۵ چھوٹے بچوں کے لئے بھی گھنگرو کا استعمال درست نہیں
۴۴۲ سیاہ رنگ کے علاوہ خضاب کرو	۴۱۶ سونے کی مصنوعی ناک درست ہے
۴۴۳ سیاہ رنگ کے خضاب سے بچو	۴۱۷ آگ کا کنگن
۴۴۴ وحی سے قبل اہل کتاب کی موافقت کا حکم جس میں امکان	۴۱۸ آگ کا ہار اور بالی
۴۴۴ تحریف نہیں	۴۱۹ چاندی پر قناعت کرو
۴۴۶ قزع (انگریزی بالوں) کی ممانعت	۴۲۰ آخرت کا زیور چاہتے ہو تو دنیا میں مت پہنو
۴۴۷ تمام سرمونڈ ویا تمام چھوڑو	// انگوٹھی کا پھینکنا
۴۴۸ مٹھنوں پر لعنت فرمائی	۴۲۲ سونے کا زیور لڑکے کو مکروہ تحریمی ہے
۴۴۹ مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت	۴۲۴ بَابُ النِّعَالِ
۴۵۰ بال ملانے اور ملوانے والی عورتیں لعنت کی حقدار ہیں	// بابوش کا بیان
// زبانِ نبوت سے چار ملعون عورتیں	// پاپوش بغیر بالوں کے تھا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۷۷	آپ ﷺ کے بال جمہ سے اوپر تھے	۴۵۲	نظر لگنا برحق ہے
۴۸۰	خریم جلیقہ کا جذبہ اتباع	۴۵۳	سفر میں بالوں کی حفاظت کیلئے تلیمید جائز ہے
۴۸۱	انس جلیقہ کے بالوں کا پیار سے پکڑنا	۴۵۴	مرد کو جسم پر زعفران ملنا جائز نہیں
۴۸۲	سر کے تمام بال مونڈنا	۴۵۵	ڈاڑھی اور سر میں کچھ
۴۸۳	ختنہ میں مبالغہ نہ کرو	۴۵۶	آگر اور کافور کی دھواں
۴۸۴	مہندی کی بو کو ناپسند فرمانا	//	سب سے پہلے لیں
۴۸۵	عورت کیلئے مہندی کی تاکید	۴۵۷	لیں کونوا ضروری ہے
//	عورت کے ہاتھ کی علامت مہندی ہے	//	ڈاڑھی کو طول و عرض سے
۴۸۶	تین طلحون عورتیں	۴۵۸	خلوق مرد کیلئے درست نہیں
۴۸۷	مردوں کا لباس پہننے والی عورت پر لعنت	۴۵۹	خلوق لگانے والے کی نماز قبول نہیں
۴۸۸	مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے	//	حکم شرع کی خلاف ورزی پر سلام کا جواب نہ دیا
//	کپڑے کا زائد پردہ لٹکانے پر ناراضی	۴۶۰	مرد کی خوشبو
۴۹۲	اشد مرہ آنکھوں کی صحت کا باعث ہے	۴۶۱	مرکب خوشبو کا استعمال جائز ہے
۴۹۵	دوائی میں چار چیزیں بہترین	۴۶۲	کثرت سے تیل کا استعمال
۴۹۷	عورتیں حمامات میں داخل نہ ہوں	۴۶۳	چار گیسوئے مبارک
۴۹۸	حجاب کو شوق کرنے والی عورت	۴۶۵	سر کی چوٹی پر مانگ
۴۹۹	حمام میں بغیر تہ بند داخل ہونے کی ممانعت		ایک دن چھوڑ کر کنگھی کرنا
۵۰۰	مؤمن اپنی عورت کو حمام میں نہ جانے دے	۴۶۶	کبھی ننگے پاؤں بھی چلنا چاہیے
۵۰۱	آپ ﷺ نے (سیاہ) خضاب استعمال نہیں کیا	۴۶۸	بالوں کا اکرام کرو
۵۰۲	ڈاڑھی پر زردی کے چھیننے ڈالنا	//	مہندی و دوسرے بڑھاپے کو متغیر کرنے والا
۵۰۳	رنگین بال باعث برکت	۴۷۰	سیاہ خضاب پر وعید
۵۰۴	مخنث کا مدینہ منورہ سے اخراج	۴۷۱	ڈاڑھی پر زردی کی زردی لگانا
۵۰۵	خلوق کی وجہ سے سر پر ہاتھ نہ پھیرنا	۴۷۳	زرد خضاب کی پسندیدگی
//	بالوں کے احترام کا حکم	۴۷۳	خضاب کے ذریعے یہود کی مخالفت
۵۰۶	دو گیسو جائز ہیں	۴۷۴	بڑھا پانورا نیت کا باعث ہے
۵۰۷	عورت کا سر منڈوانا جائز ہے	۴۷۶	اسلام میں بوڑھا ہونے والے کیلئے بڑھا پانور

۵۳۷ شطرنج باطل کھیل	۵۰۸ سر کے بالوں کو شیطان کی طرح پرانگندہ مت کرو
۵۳۸ لئی درندہ ہے	// اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے
۵۴۰ كِتَابُ الطِّبِّ وَالرُّفْيَا	۵۱۰ بڑھا پاؤ قارہے
// طب اور منتروں کا بیان	۵۱۲ بَابُ التَّصَاوِيرِ
۵۴۱ ہر مرض کا علاج ہے	// تصاویر کا بیان
۵۴۲ ہر بیماری کا علاج ہے	// فرشتوں کی برکات سے محروم رکھنے والے ”کتا اور تصویر“
۵۴۳ تین اسباب شفاء	۵۱۴ جبرئیل علیہ السلام کے گھر میں نہ آنے کا باعث کتا اور تصویر
۵۴۵ داغنے سے معالجہ	۵۱۵ تصویر والی چیز کا توڑنا
۵۴۶ رگ ہفت اندام کو داغ دینا	۵۱۶ تصویر کی وجہ سے چہرہ مبارک پر ناراضی
// زخم کو داغنا	۵۱۸ تصویر والے پردے کو پھاڑ دیا
۵۴۷ کلونجی باعث شفا ہے	۵۱۹ پتھر مٹی کو کپڑے نہ پہناؤ
۵۴۸ شہد شفاء ہے	۵۲۰ تخلیق الہی سے مشابہت کرنے والوں پر عذاب
۵۵۱ بہترین ادویہ سنگی و قسط	// تصویر بنانے والا بڑا ظالم ہے
۵۵۲ گلے کا آجانا۔ ذات الحجب کا نبوی علاج	۵۲۱ سب سے بڑھ کر عذاب کے حقدار
۵۵۵ صفراوی بخار کا علاج	۵۲۳ تصویر کش دوزخ میں
۵۵۸ تین چیزوں کا دم سے علاج	۵۲۴ جھوٹے خواب بیان کرنے کی سزا
۵۶۰ نظر بد کا دم	۵۲۶ چوسر باز سوؤ کے خون میں ہاتھ ڈبونے والا ہے
۵۶۱ اثرات نظر کا علاج	۵۲۷ تصاویر کے سر کاٹ ڈالو
۵۶۲ جائز دم کی اجازت	۵۲۹ آگ کی گردن تین آدمیوں کیلئے
// درست کلمات سے دم کی اجازت	۵۳۰ ذھول، شراب اور جو احرام ہیں
۵۶۳ منظور کا علاج وضو کے پانی سے	۵۳۱ غیر اء شراب حرام ہے
۵۶۴ بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج	۵۳۲ کبوتر باز شیطان ہے
۵۶۵ مریض کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں	// جاندار کی تصویر کا کاروبار حرام ہے
۵۶۶ سرخ بادہ میں داغنا	۵۳۳ نیوں کی تصاویر لگانے والے بدترین خلق
// زیت و قسط نمونیا کا علاج	۵۳۵ شدید عذاب کے مستحق پانچ افراد
۵۶۷ زیتوں و ورس سے نمونیا کا علاج	۵۳۶ شطرنج جو ہے
۵۶۸ سناؤ کا سہل مفید ہے	// شطرنج کھیلنے والا خطا کار

۵۹۸ بچھو یہ خدا کی مار ہو	۵۷۰ حرام سے علاج مت کرو
۵۹۹ مومے مبارک کی برکات	// خبیث دوا کی ممانعت
۶۰۰ کھنٹی من کی قسم ہے	۵۷۱ دموی سردرد کا علاج
۶۰۳ نہارمنہ شہد کی تاثیر	۵۷۲ زخم پر مہندی لگاؤ
// دو شفا میں لازم پکڑو	۵۷۳ کندھوں کے درمیان سیٹگی لگوانا
۶۰۴ ازالہ زہر کے لئے سر پر سیٹگی	// موج کا علاج سیٹگی سے
۶۰۶ نہارمنہ سیٹگی زیادہ مفید ہے	۵۷۴ فرشتوں کا قول سیٹگی لگواؤ
۶۰۸ سترہ تاریخ منگل کو سیٹگی کا اثر	۵۷۵ مینڈک کے علاج میں استعمال کی ممانعت
۶۰۹ ﴿بَابُ الْفَالِ وَالطَّبِيرَةِ﴾	۵۷۶ سیٹگی کی خاص تاریخیں
// فال نکالنے اور شگون (وغیرہ) کا بیان	۵۷۷ تین میں سے ایک تاریخ کو لگواؤ
۶۱۰ بد شگونوں سے بچو	// ہر مرض سے حفاظت کا نسخہ
۶۱۱ بد فالی وہاں بے حقیقت ہے	// منگل کے دن سیٹگی کی ممانعت
۶۱۴ پہلے اونٹ کو خارش کس نے بنایا؟	۵۷۸ بدھ اور ہفتہ کے دن سیٹگی کی ممانعت
۶۱۵ انواء کا بارش میں کچھ دخل نہیں	۵۷۹ ہر مرض کا عادی سبب
۶۱۶ بھوت پریت کی کچھ حقیقت نہیں	۵۸۰ بہتی آنکھ کا دم
۶۱۷ کوزھی کولوٹنے کا حکم	۵۸۳ نشہ بیماری شیطانی حرکت کا نتیجہ ہے
۶۱۸ اچھے نام سے اچھا گمان	// حرام و مشتبہ سے بچا جائے
// تین مشرکانہ رسوم	۵۸۵ دم کمال توکل کے خلاف ہے
۶۲۰ بد فالی مشرک کی ایک عادت ہے	۵۸۶ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پرہیز کرتے تھے
۶۲۱ کوزھی کو ساتھ کھلانا	۵۸۸ دم تو دو چیزوں کا
۶۲۳ ان میں نحوست نہیں	// نظر بد، زہر، خون کے لئے دم
// اچھے فال کی حقیقت	۵۸۹ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کر سکتی تو وہ نظر ہوتی
// اچھے نام کون کرا آپ ﷺ کی مسرت	۵۹۰ غلہ کا دم حصہ بچھنا کو سکھاؤ
۶۲۷ ترک مقام کا حکم	۵۹۲ سہل کو نظر بد کا لگنا
۶۲۸ ازالہ وسوس کے لئے وبائی علاقہ چھوڑ دو	۵۹۵ معوذتین کی فضیلت
۶۲۹ ناپسند چیز کو دیکھ کر یہ دُعا کرے	// مغربوں یا شیطین کے چیلے
۶۳۱ ﴿بَابُ الْكِبَانَةِ﴾	۵۹۷ بدن کا حوض

۶۷۲ سونے کے کنکن کی تعبیر	// کہانت کا بیان
۶۷۴ چشمہ کی تعبیر نیک عمل کا جاری رہنا	// شگون تمہیں کام سے مانع نہ بنے
// مختلف برے اعمال کی سزاؤں کا خواب میں دکھایا جانا	۶۳۲ اچکا ہوا کھر حق
۶۷۷ جب تک تعبیر نہ ہو خواب پرندے کے پر پر ہوتا ہے	۶۳۵ کاہنوں کی کسی بات کے سچے ہونے کی وجہ
۶۷۸ ورقہ کو سفید لباس میں دیکھنا	۶۳۶ عراف کے پاس جانے والے کی چالیس روز نمازنا مقبول
۶۷۹ ابو خزیمہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کا عجیب خواب	۶۳۷ کفر کی حالت میں صبح کرنے والے
// جناب رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا طویل خواب	۶۳۹ بارش کے سبب کفرانِ نعت
۶۸۵ جھوٹے خواب کا انجام	// نجوم جادو کا حصہ ہے
۶۸۶ سچا خواب سحری کے وقت	۶۴۰ وحی کے تین منکر
۶۸۷ کِتَابُ الْأَدَابِ	۶۴۱ ساحر کی سچی بات کی حقیقت
// آداب کا بیان	۶۴۵ ستار کسی کی موت و حیات سے نہیں ٹوٹتا
// بَابُ السَّلَامِ	۶۴۸ ستاروں کے تین مقاصد
// سلام کا بیان	۶۴۹ کاہن جادوگر ساحر کا حکم رکھتا ہے
۶۸۸ آدم <small>علیہ السلام</small> کا سلام	۶۵۰ الجبجج کی طرف بارش کی نسبت حرام ہے
۶۹۱ مسلمانوں کے اچھے خصال	۶۵۲ کِتَابُ الرُّوْبَا
۶۹۲ مسلمان کے چھ حقوق	// خوابوں کا بیان
۶۹۳ سلام کو عام کرو تو محبت بڑھے گی	۶۵۳ مبشراتِ مؤمن
۶۹۵ پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے	۶۵۴ اچھا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے
۶۹۶ چھوٹا بڑے کو سلام کرے	۶۵۶ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا
۶۹۷ اہل کتاب کو سلام میں پہل نہ کرو	۶۶۰ خواب میں مجھے دیکھنے والے نے مجھے ہی دیکھا
۶۹۹ یہود کے جواب میں صرف و علیک کہو	// خواب میں دیکھنے والا عالم برزخ میں بیداری میں دیکھ لے گا
۷۰۰ یہود کے جواب کا طریقہ	۶۶۱ اچھے خواب خیر خواہ کو بتلائے
۷۰۲ اللہ تعالیٰ نرمی والے کو اور نرمی کو پسند کرنے والے ہیں	۶۶۲ ناپسندیدہ خواب کا حل
۷۰۴ مشترک مجلس میں مسلمان کی نیت سے سلام کرو	۶۶۳ مؤمن کا خواب جھوٹا نہیں
// راستے کے پانچ حقوق	۶۶۷ خواب میں شیطان کا کھیلنا
۷۰۵ راستے کا ایک اور حق	۶۶۸ ترکھور کی تعبیر
۷۰۶ مظلوم کی مدد بھی راستہ کا حق ہے	۶۶۹ کھجوروں والا مقام اور تلوار کی دھار کے کند ہونے کی تعبیر

۷۴۲	ابن مسعود رضی اللہ عنہما کو خصوصی اجازت	۷۰۷	مسلمان کے چھ حقوق
۷۴۳	کس کے سوال پر نام بتلایا جائے	۷۰۸	تین آنے والے اور نیکیاں پانے والے
۷۴۵	اصحاب صفہ اور دو روہ کا پیالہ	۷۰۹	معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت سلام پر بعض الفاظ کا اضافہ
۷۴۶	سلام کے بغیر داخل ہونے والے کے سلام کا طریقہ	۷۱۰	سلام میں پہلے قرب میں پہلے
۷۴۷	قاصد کے ساتھ آنا خود اجازت ہے	۷۱۱	عورتوں کو سلام آپ ﷺ کی خصوصیت
۷۴۸	دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں	//	جماعت میں ایک کا سلام اور ایک کا جواب کافی ہے
۷۴۹	ماں کے ہاں بھی داخلہ کی اجازت	۷۱۳	اہل کتاب سے مشابہت اختیار نہ کرو
۷۵۰	اجازت کا ایک انداز	۷۱۴	ہر ملاقات میں سلام کیا جائے
//	سلام کہنے والے کو داخلہ کی اجازت	۷۱۶	گھر والوں کو سلام کرو
۷۵۲	بَابُ الْمَصَافِحَةِ وَالْمَعَانِقَةِ	۷۱۷	گھر والوں کو سلام گھر کے لئے باعث برکت ہے
//	مصافحہ (ہاتھ ملانا) اور معانقہ (گلے ملنے) کا بیان	//	سلام کلام سے پہلے ہے
۷۵۳	کس سے مصافحہ جائز ہے؟	۷۱۸	جاہلیت کے سلام کی ممانعت
۷۵۵	ثبوت مصافحہ اولاد کو چومنا	۷۱۹	دوسرے کے سلام کا جواب کیونکر؟
۷۵۷	مصافحہ کا عظیم فائدہ	۷۲۰	خط کی ابتدا کا طریقہ
۷۵۸	تھکنے کی بجائے مصافحہ	۷۲۱	خط پر مٹی ڈالنا
۷۵۹	مصافحہ سلام کی تکمیل ہے	۷۲۲	قلم کان پر
۷۶۰	زید رضی اللہ عنہ سے حضور ﷺ کی محبت کا انداز	۷۲۳	زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا پندرہ روز میں عبرانی پر عبور
۷۶۱	معاذ رضی اللہ عنہ مباح ہے	۷۲۵	مجلس میں آتے جاتے سلام
۷۶۲	عکرمہ کو مہاجر اکب کا خطاب	۷۲۶	کسی کا بوجھ اٹھوانا بھی راستہ کا حق ہے
۷۶۲	انصاری کا محبت سے چٹنا	۷۲۷	آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو سلام
۷۶۵	جعفر رضی اللہ عنہ کے ماتھے پر بوسہ	۷۳۵	عورتوں کو سلام آپ ﷺ کی خصوصیت
۷۶۶	مجھے آمد جعفر کی زیادہ خوشی ہے یا فتح خیبر کی	۷۳۶	حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فقط سلام کے لئے بازار جاتے
۷۶۷	وفد عبد القیس کی آمد	۷۳۷	سلام میں بخل والا سب سے بڑا بخیل ہے
۷۶۸	جناب رسول اللہ ﷺ کا بیٹی سے طرز شفقت	۷۳۸	سلام میں پہلے والا تکبر سے بری ہے
//	صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کا بیٹی رضی اللہ عنہا سے انداز شفقت	۷۳۹	بَابُ الْاِسْتِئْذَانِ
۷۶۹	اولاد و بخل و بزوری کا باعث ہے	//	اجازت حاصل کرنے کا بیان
۷۷۱	بچوں کو گلے لگانا	۷۴۰	تین مرتبہ سلام کا جواب نہ آئے تو واپس لوٹ آؤ

۷۹۵ مسجد مبارک کے قریب ہوتی	۷۷۲ ہدیہ باہمی محبت کا باعث ہے
۷۹۶ اوندھا لینے سے اظہار نفرت	۷۷۳ مصافحہ کا آخروی فائدہ
۷۹۷ اَللّٰہُ تَعَالٰی کو ناپسند ہے	۷۷۴ ﴿بَابُ الْقِيَامِ﴾
۷۹۸ جس چھت کی منڈیر نہ ہو اس پر سونے کی ممانعت	// کھڑے ہونے کا بیان
۷۹۹ بلا منڈیر چھت پر سونا منع ہے	۷۷۵ سعد بن معاذ <small>رضی اللہ عنہ</small> کا اکرام
// حلقہ کے درمیان میں بیٹھنا باعث لعنت ہے	۷۷۶ مجالس میں توسیع کرو
۸۰۰ کشادہ مجلس قابل تعریف ہے	۷۷۷ جگہ سے اٹھنے والا اونٹنے پر جگہ کا زیادہ حقدار ہے
۸۰۱ متفرق بیٹھنے کو ناپسند فرمایا	۷۷۸ صحابہ کرام <small>رضی اللہ عنہم</small> آپ کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے
// کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں بیٹھنا شیطانی بیٹھک ہے	۷۷۹ لوگوں کے استقبال کا خواہش مند اپنا ٹھکانہ جہنم بنالے
۸۰۳ عورتوں کو مردوں سے پیچھے چلنے کا حکم	۷۸۰ تعظیم کے لئے کھڑا ہونا فعل عَم ہے
۸۰۴ مرد عورتوں کے درمیان نہ چلے	۷۸۲ اپنی جگہ لوٹنا ہو تو علامت رکھیں
// مجلس میں جہاں جگہ پائے وہیں بیٹھ جائے	۷۸۳ دو بیٹھنے والوں کے درمیان مت گھسے
۸۰۵ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا بیٹھنا	۷۸۴ پہلے سے بیٹھنے والوں میں بلا اجازت جدائی نہ ڈالو
۸۰۶ آگ والوں کا لیٹنا	// رخصت کرنے کے لئے کھڑا ہونا
۸۰۷ ﴿بَابُ الْعُطَاسِ وَالتَّأْوِبِ﴾	۷۸۵ مسلمان کے لئے جگہ چھوڑ دے
// چھینکنے اور جمائی لینے کا بیان	۷۸۶ ﴿بَابُ الْجُلُوسِ وَالتَّوْمِ وَالْمَشْيِ﴾
۸۱۰ جمائی ناپسند ہے	// بینینے، لیننے، سونے اور چلنے کا بیان
۸۱۱ چھینک کا جواب	// گوٹ مار کر بیٹھنا جائز ہے
۸۱۲ الحمد للہ کہنے والا مستحق جواب ہے	۷۸۸ چپ لینے کی اباحت
۸۱۳ الحمد للہ نہ کہنے پر جواب نہ دو۔ زیادہ چھینکنے کا جواب	// چپ لینے پاؤں پر پاؤں رکھنے کی ممانعت
۸۱۵ جمائی کے وقت شیطان کا منہ میں داخلہ	۷۸۹ ستر کے کھل جانے کا خطرہ ہو تو
۸۱۶ چھینک کے وقت کپڑے سے منہ ڈھانپنا	// خود پسندی کی فوری سزا
۸۱۸ چھینک کا مکمل جواب۔ یہود کی چھینک کا جواب	۷۹۰ بائیں پہلو پر تکیہ لگانے کی اجازت
..... چھینک پر سلام علیکم کہنے والے کو سرزنش	۷۹۱ ہڈیوں کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنانے کا ثبوت	
۸۲۱ چھینک والے کو تین مرتبہ جواب دو	// قرضاء کی حالت کا جواز
// زکام والے کی چھینک کا جواب لازم نہیں	۷۹۳ چہارزا نو ہو کر بیٹھنا
۸۲۲ چھینک کے غلط جواب پر ناراضی	۷۹۴ دوران سفر سونے کی مختلف کیفیات

الموضوع

صفحہ	الموضوع	صفحہ	الموضوع
۴۳۵ بَابُ التَّرْجُلِ	۱۷ كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
// تکلمی کرنے کا بیان	// شکار اور ذبیحوں کا بیان
۵۱۲ بَابُ التَّصَاوِيرِ	۲۳ بَابُ ذِكْرِ الْكَلْبِ
// تصاویر کا بیان	// کتے سے متعلق احکام کا بیان
۵۴۰ كِتَابُ الطِّبِّ وَالرُّفَى	۷۱ بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلَهُ وَمَا يَحْرُمُ
// طب اور منتروں کا بیان	// جن جانوروں کا کھانا حلال اور حرام ہے
۶۰۹ بَابُ الْفَالِ وَالطَّيْرَةِ	۱۲۶ بَابُ الْعَقِيْقَةِ
// قال نکالنے اور شگون (وغیرہ) کا بیان	// عقیقہ کا بیان
۶۳۱ بَابُ الْكِهَانَةِ	۱۳۸ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
// کہانت کا بیان	// خوردونوش کا بیان
۶۵۲ كِتَابُ الرُّوْيَا	۲۳۳ بَابُ الضِّيَافَةِ
// خوابوں کا بیان	// ضیافت کا بیان
۶۸۷ كِتَابُ الْأَدَابِ	۲۶۲ بَابُ (فِي أَكْلِ الْمُضْطَرِّ)
// آداب کا بیان	// مردار کھانا کب درست ہوتا ہے
// بَابُ السَّلَامِ	۲۷۱ بَابُ الْأَشْرِيَةِ
// سلام کا بیان	// مشروبات کا بیان
۷۳۹ بَابُ الْأَسْتِزْدَانِ	۲۹۹ بَابُ النَّقِيعِ وَالْأَنْبِذَةِ
// اجازت حاصل کرنے کا بیان	// نقیع اور نبذوں کے بیان میں
۷۵۲ بَابُ الْمَصَافِحَةِ وَالْمَعَانِقَةِ	۳۰۷ بَابُ تَغْطِيَةِ الْآوَانِيِ وَغَيْرِهَا
// مصافحہ (ہاتھ ملانا) اور معانقہ (گلے ملنے) کا بیان	// برتنوں وغیرہ کو ڈھانکنے کا بیان
۷۷۳ بَابُ الْقِيَامِ	۳۱۸ كِتَابُ اللَّبَاسِ
// کھڑے ہونے کا بیان	// لباس کا بیان
۷۸۶ بَابُ الْجُلُوسِ وَالنُّوْمِ وَالْمَشْرِ	۳۹۵ بَابُ الْخَانَمِ
// بیٹھے، لیٹے، سونے اور چلنے کا بیان	// انگوٹھی پہننے کا بیان
۸۰۷ بَابُ الْعُطَاسِ وَالتَّأَوُّبِ	۴۲۳ بَابُ النِّعَالِ
// چھینکنے اور جمائی لینے کا بیان	// پاپوش کا بیان

کِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

شکار اور ذبیحوں کا بیان

شرح الالفاظ: ”صيد“ مصدر ہے جو ”اصطیاد“ کے معنی میں ہے۔ کبھی اس کا استعمال ”مصید“ پر بھی ہوتا ہے۔ تسمیہ للمفعول بالمصدر کے اعتبار سے۔ ترجمۃ الباب میں یہی معنی مراد لینا مناسب معلوم ہوتا ہے چونکہ ”ذبايح“ کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے۔ ”ذبايح“ ذبیحہ کی جمع ہے بمعنی مذبوح۔

شکار کے احکام

شکار کا مباح ہونا کتاب سنت دونوں سے ثابت ہے۔ امت کا اجماع بھی اسی پر ہے۔ اس کی اصل دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ.....﴾ [المائدہ: ۵: ۴] ”اور وہ (شکار) بھی حلال ہے جو تمہارے لئے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو۔ اور جس (طریق) سے خدا نے تمہیں (شکار کرنا) سکھایا ہے۔ (اس طریق سے) تم نے ان کو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لئے پکڑ رکھیں اس کو کھالیا کرو اور (شکاری جانوروں کے چھوڑنے وقت) خدا کا نام لیا کرو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو۔ بیشک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔“ اس کا عطف ”طیبات“ پر ہو رہا ہے۔ ”ای أحل لكم صيد ما علمتم - ”ما“ شرطیہ ہے اور ”جواب“: فكلوا مما أمسكن علیکم ہے۔

① غیر محرم کیلئے حدود و حرم سے باہر ہر جگہ شکار کرنا حلال ہے۔

② شکار کئے گئے جانور کا کھانا حلال ہے، بشرطیکہ وہ جانور ماکول الحم ہو۔ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے اور دلیل یہ آیت مبارکہ ہے: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدہ: ۲۰: ۵] اور دوسری جگہ فرمایا: ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا.....﴾ [المائدہ: ۵: ۹۶] ”اور جنگل (کی چیزوں) کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے اور خدا سے جس کے پاس تم (سب) جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہو۔“

۱۵ لہو لعب کی خاطر شکار کرنا مکروہ ہے۔

۱۶ شکار تیر کے ذریعہ بھی جائز ہے اور سکھائے ہوئے ذی ناب جانوروں کے، چیتے وغیرہ کے ذریعے بھی جائز ہے۔ کسی ”کلب“ کے معلم وغیر معلم ہونے کا پتہ یوں چلتا ہے کہ اس کو تین بار شکار پر چھوڑا جائے ایک بار بھی شکار میں سے کچھ بھی نہ کھائے۔

۱۷ سکھائے ہوئے ذی مخلب پرندوں: (جیسے باز، شاہین وغیرہ) کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے اور ان کے معلم ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ان کو عین شکار سے واپس بلایا جائے تو یہ واپس آ جائیں۔

۱۸ غیر تربیت یافتہ کتے وغیرہ کا مارا ہوا شکار حلال نہیں۔ (ماخوذ از نوآئند حدیث: ۴۰۶۶)

۱۹ شکار پر کلب معلم چھوڑتے وقت ”بسم اللہ اللہ اکبر“ کہنا ضروری ہے۔ (ماخوذ از نوآئند حدیث: ۴۰۶۳)

۲۰ اگر کسی نے شکار پر کلب معلم کو چھوڑتے وقت بھول کر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو اس صورت میں اس شکار کو کھانا حلال ہوگا۔ (ماخوذ از نوآئند حدیث: ۴۰۶۴)

۲۱ اگر کتا وغیرہ چھوڑتے وقت قصداً بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا۔ پھر مالک نے کتے کو ڈانٹا۔ کتا جہاں تھا وہیں رک گیا۔ کتے کے رکنے کے بعد اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد کتے نے شکار کو پکڑ کر مار ڈالا تو وہ شکار حلال نہیں رہے گا۔

(ماخوذ از نوآئند حدیث: ۴۰۶۳، بحوالہ فتاویٰ قاضی خاں)

۲۲ اگر سکھاتے ہوئے ذی مخلب جانور نے شکار میں سے کچھ خود کھا لیا تو بھی وہ شکار حلال رہے گا۔ اس کو کھانا درست ہے۔

۲۳ اگر ذی ناب جانور شکار میں سے کچھ کھالے تو وہ غیر معلم کتے کے حکم میں ہے۔ اس کا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا۔ اگر کسی تربیت یافتہ کتے وغیرہ نے شکار میں سے کچھ کھا لیا تو وہ بے سیکھے ہوئے کتے کے حکم میں ہے اور وہ شکار بھی حرام ہوگا۔

۲۴ اگر کوئی کتا اپنے طور پر جنگل میں جا کر شکار کو مار لائے تو اس کا کھانا حلال نہیں۔ (ماخوذ از نوآئند حدیث: ۴۰۶۳)

۲۵ اگر کسی مجوسی کا کتا شکار مار کے لائے وہ شکار مسلمان کیلئے حلال نہیں۔

۲۶ مسلمان کے کلب معلم کے ساتھ اگر کسی غیر مسلم کا کتا شریک ہو جائے اور معلوم ہو نہ کہ شکار کو کس کتے نے مارا ہے۔ تب بھی اس کا کھانا حلال نہیں۔

۲۷ اگر کسی نے شکار کو تیر مارا شکار زخمی ہو کر بھاگا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شکاری نے اس کی جستجو نہیں کی جب بعد میں شکار مرا ہوا ملا تو اس کا کھانا حلال نہیں۔ یا اس پر کسی جانور کے کھانے کا اثر پائے تو اس کو نہ کھائے، ممکن ہے کہ جانور کے حملہ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ (ماخوذ از نوآئند حدیث: ۴۰۶۳)

۲۸ اگر کتے نے جانور کا گلہ گھونٹ کر مار دیا تو اس کا کھانا حلال نہیں کیونکہ ذبح اضطراری کیلئے زخمی کرنا شرط ہے۔

(از افادات حدیث: ۴۰۶۳)

۲۹ بغیر نوک کے تیر کے ذریعہ شکار کرنے کی صورت میں اگر وہ تیر اس شکار کو اپنی دھار کے ذریعہ مار ڈالے تو وہ حلال ہوگا اور اگر معروض نے اس کو اپنی چوڑائی کے ذریعہ مارا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ (از افادات حدیث: ۴۰۶۵)

الفصل الاول:

ذبح کے احکام

۴۰۶۳: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُرْسِلْتَ كَلْبِكَ فَأَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْرِكْتَهُ حَيًّا فَأَذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرِكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قِيلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَأَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيبًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ - (متفق عليه)

تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۱۰ کتاب الوضوء، باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان و کتاب الذبائح والصيد، باب اذا اكل الكلب، ح ۵۴۸۴ و مسلم فی ۳ / ۵۳۱ الحدیث رقم (۱۹۲۹/۶) والترمذی فی السنن ۴ / ۵۶ الحدیث رقم ۱۴۷۰ والنسائی فی ۷ / ۱۸۲ الحدیث رقم ۴۲۶۹، والدارمی فی ۲ / ۱۲۳ الحدیث رقم ۲۰۰۲ وأحمد فی المسند ۴ / ۵۵۶

ترجمہ: ”حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”جب تم اپنے کتے کو چھوڑ دو تو اللہ کا نام لیا کرو (یعنی جب تم سدھائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑنے کا ارادہ کرو تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا کرو) اور پھر اگر اس کتے نے تمہارے لئے شکار کو پکڑ لیا ہو اور تم نے اس کو زندہ پایا تو اس کو ذبح کر لو (اگر اس کو قصد اذبح نہیں کرو گے تو اس کا کھانا حرام ہوگا کیونکہ اس صورت میں وہ مردار ہوگا) اور اگر تم اس شکار کو اس حالت میں پاؤ کہ کتے نے اس کو مار ڈالا ہے لیکن اس نے اس میں سے کچھ کھایا نہیں ہے تو اس (شکار) کو کھاؤ لیکن اگر اس کتے (نے) اس میں سے کچھ کھالیا ہے تو پھر تم اس کو نہ کھاؤ کیونکہ (اس صورت میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ) کتے نے اس شکار کو اپنے لئے پکڑا ہوگا (جو اس بات کی علامت ہوگی کہ کتا سدھایا ہوا نہیں ہے جب کہ اس کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے جو سدھایا ہوا ہو) اور اگر تم (شکار کے پاس اپنے کتے کے ساتھ کسی دوسرے کتے کو بھی پاؤ) اس حال میں کہ (ان دونوں میں سے کسی ایک کتے نے) اس شکار کو مار ڈالا ہو تو اس صورت میں بھی اس شکار کو مت کھاؤ کیونکہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس شکار کو ان دونوں کتوں میں سے کس نے مارا ہوگا (تو ہو سکتا ہے کہ وہ سدھایا ہوا نہ ہو یا اس کو چھوڑنے والے نے چھوڑتے وقت بسم اللہ نہ کہی ہو اور یا اس کو کسی ایسے شخص نے چھوڑا ہو جس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا جیسے مجوسی یا بت پرست وغیرہ) اور جب تم (کسی شکار پر) اپنا تیر چلاؤ تو (اس وقت) اللہ کا نام لیا کرو (یعنی بسم اللہ کہہ کر تیر چلاؤ اور) پھر اگر وہ شکار ایک دن تک تم سے اوجھل رہا (اور اس کے بعد تمہیں ملا) اگر تم چاہو تو اس کو کھا لو بشرطیکہ تم نے اس شکار پر اپنے تیر کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہ پایا ہو اور اگر وہ شکار تمہیں پانی میں ڈوبا ہوا ملے (اور اس میں تمہارے تیر کا نشان بھی موجود ہو تو) تم اس کو نہ کھاؤ (کیونکہ ممکن ہے وہ تمہارے تیر سے نہ مرا ہو

بلکہ پانی میں ڈوب کر مرنا ہو۔ (بخاری و مسلم)

راوی حدیث:

عدی بن حاتم "طائی" ہیں۔ شعبان ۷ھ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ پھر کوفہ آئے اور وہاں ہی رہنے لگے۔ جنگ جمل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حمایت میں ان کی آنکھ پھوٹ گئی تھی۔ جنگ "صفین" اور "نہروان" میں بھی شریک ہوئے۔ ۶۷ھ میں کوفہ کی سرزمین پر انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر ایک سو بیس (۱۲۰) سال کی تھی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ قرقیسیا میں انتقال کیا۔ ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

تشریح: "حاتم" میں حائے مہملہ اور تائے نون قافی مکسور ہے۔

عرض مرتب:

بعض نسخوں میں "فریسا" ہے لیکن وہ غلط ہے۔ اھ

"فانک لا تدری ایہما قتله"

مشکوٰۃ کے متن میں لفظ قتل بغیر ضمیر کے مذکور ہے۔ جبکہ ملا علی قاریؒ نے اپنے متن میں قتله ذکر فرمایا ہے۔ شمیٰ فرماتے ہیں کتب ستہ میں عدی بن حاتم کی یہ حدیث منقول ہے:

"قلت: یا رسول اللہ! انی ارسل کلبی فاجد معہ کلباً آخر لا ادری ایہما اخذہ، فقال: لا تاکل فانما

سمیت علی کلبک ولم تسم علی کلب آخر"

دونوں احادیث کی روشنی میں مندرجہ ذیل تراویح معلوم ہوتی ہیں:

❧ مسلمان کے کلب معلم کے ساتھ، غیر معلم۔

❧ کلب محبوبی (ہر وہ شخص داخل ہے جس کا ہاتھ ذبیحہ حلال نہ ہو) یا ایسا کلب شریک نہ ہو جو جس کو شکار کی نیت سے نہ چھوڑا گیا ہو۔

❧ شکار کیلئے چھوڑا گیا ہو لیکن چھوڑتے وقت قصداً و عمداً بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔

وجہ استدلال: یہاں حرمت اور اباحت جمع ہیں اور جب حرمت اور اباحت جمع ہو جائیں تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے۔

ہمارے احناف نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ شرط بھی بیان کی ہے کہ ذان ذبح کے وقت تسمیہ عمداً ترک نہ کرے۔ چاہے وہ مسلم ہو یا کتبی۔

وجہ دلالت:

حدیث میں حرمت کی علت ترک تسمیہ عمداً قرار دیا گیا ہے۔ اگر نسیاناً تسمیہ متروک ہو جائے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ناسی مرفوع الحکم ہے۔ چنانچہ حدیث: رفع عن امتی الخطاء والنسیان وما استکرھوا علیہ۔ (رواہ الطبرانی بسند صحیح عن ثوبان) دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر نسیان کو بھی حرمت میں شامل کریں تو امت پر حرج لازم آتا ہے۔ جبکہ

شریعت میں حرج مدفوع ہے۔

”فان امسک عليك“ فی الاساس : امسک عليك زوجك ، وامسک عليه ماله حبسه۔“

مطلقاً کسی چیز کو روکنا پکڑنا، مال انسان سب کے پکڑنے اور روکنے کیلئے مستعمل ہے۔

امورِ نحویہ: ”اذا ارسلت کلبک“ کلب کی صفت ”المعلم“ یہاں محذوف ہے۔

”وان ادرکنه“ ضمیر منصوب الصد کی طرف راجع ہے۔ ”اقد قتل“ قتل معروف کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ ضمیر مستتر

فاعل ہے، کلب کی طرف راجع اور مفعول محذوف ہے۔ اصل میں ہے۔ ”قد قتلہ“ ایک نسخ میں یہ لفظ تینوں مواضع میں فعل

مجبول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

”فاذکر اسم اللہ علیہ“ علیہ سے مراد ارسال ہے۔ یعنی ضمیر ارسال کی طرف راجع ہے۔ جو کہ مصدر سے سمجھ میں آ رہا

ہے۔

”فانک لا تدری ایہما قتله“ ایہما مبتداء ہے اور قتله خبر پھر پورا جملہ محلا منصوب ہو کر لا تدری کا مفعول ہے۔

ابوالبقاء نے آیت مبارکہ: لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعاً میں ایہم اقرب..... کو ”لا تدرون کا مفعول بتایا ہے

اور لکھا یہ ہے کہ یہ جملہ لفظاً ملغنی عن العمل ہے۔

”فاذکر اسم اللہ“

کلب معلم کو جب شکار پر چھوڑا جائے تو اولاً بسم اللہ پڑھی جائے۔ کیونکہ کلب معلم یہاں بمنزل تیر اور چھری کے ہے۔

جس طرح تیر اور چھری چلاتے وقت تسمیہ ضروری ہے اسی طرح کلب معلم کے ارسال کے وقت تسمیہ ضروری ہے وگرنہ شکار حلال

نہیں ہوگا۔

”وقد قتل فلا تاكل“ یہاں اس شکار کے نہ کھانے کا حکم جزم کے ساتھ ہے۔ یہی اکثر کا قول ہے۔ ابن عباس اور ابن

عمر رضی اللہ عنہما کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں۔ اصح قول یہی ہے کہ کلب کو شکار پر باقاعدہ چھوڑنا

ضروری ہے۔ اگر اپنے مالک کے ہاتھ سے چھوٹ کر از خود بھاگ گیا اور حملہ آور ہو کر شکار کر لایا تو یہ شکار کسی کیلئے بھی حلال نہیں

ہے۔ (برجنی)

”فلم تجد فیہ الا اثر سہمک فکل ان شئت“

یہاں مشیت کے ساتھ مقید اس لئے کیا کہ شبہ کی طرف اشارہ ہو جائے۔ کیونکہ کافی دیر تک شکار نہ ملنے کی وجہ سے یہ احتمال

پیدا ہو چکا ہے کہ ممکن ہے کسی اور سبب سے مرا ہو جو کہ ہمیں معلوم نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ہمارے احناف فرماتے ہیں کہ جس جانور کو تیر مارا جائے اس کے حلال ہونے کیلئے جس طرح تسمیہ اور ذبح شرط ہے اسی

طرح اگر شکار کے جسم میں تیر پیوست ہو اور وہ اسی حال میں بھاگ کھڑا ہو تو ضروری ہے کہ شکاری اس کو مسلسل تلاش کرے۔

چنانچہ اسی مسئلہ کے متعلق ابن ابی شیبہ نے اپنی ”مصنف“ میں اور طبرانی نے اپنی معجم میں ابن رزین سے نقل کیا ہے کہ جب

آپ ﷺ سے ایسے جانور کے بارے میں پوچھا گیا جو تیر لگنے کے بعد بھاگ نکلے اور پھر مرا ملے تو آنحضرت ﷺ نے اس کے

کھانے سے منع فرمایا اور علت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ”لعل هوام الارض قتله“ نیز امام عبدالرزاق نے اپنی ”مصنف“ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی نقل کیا ہے: ”ان وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل“ کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مرا ہو نہ کہ آپ کا تیر لگنے سے۔

عرض مرتب:

فوائد حدیث: تعلیم الکلب کی شرائط۔ ﴿اذا أثلَى استشلى﴾۔ ﴿اذا زجراً زجر﴾۔ ﴿واذا اخذ الصيد امسك ولم يأكل﴾۔

جب یہ عمل کئی بار ہو جائے اور خوب یقین ہو جائے تب اس جانور کا کیا ہوا شکار حلال ہے۔

شکار کرتے وقت ترک تسمیہ میں ائمہ رضی اللہ عنہم کے اقوال:

﴿مطلقاً حلال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد کا قول بھی یہی ہے یہ حضرات فرماتے ہیں حدیث میں تسمیہ (بسم اللہ) پڑھنے سے مراد دل میں پڑھنا ہے اور یہ دل میں خیال کرنا اس وقت واجب ہے۔ جب کلب معلم کو اصطیاد کی غرض سے چھوڑا جائے۔

﴿متروک التسمیہ بالکل حلال نہیں۔ چاہے ترک تسمیہ عامداً ہو یا ناسیاً۔ یہ روایت منقول ہے امام محمد بن سرین اور شععی سے اور یہی قول امام ابو ثور اور امام داؤد کا بھی ہے اور قرآن و سنت کے (ظاہر کے) قریب ہے۔

﴿اگر تسمیہ عمدتاً ترک کرے تو حرام ہے اگر ناسیاً ترک کرے تو حلال ہے۔ یہ قول سفیان ثوری، امام اسحاق اور ائمہ احناف کا ہے۔

۴۰۶۵: وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ كُلُّ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ
وَأَنْ قَتَلْنَا قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَا قُلْتُ إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كُلُّ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ
وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۰۴ الحدیث رقم ۵۴۷۷، و مسلم فی ۳ / ۱۵۲۹ کتاب الصيد والذبائح
باب الصيد بالکلاب المعلمة الحدیث رقم (۱ - ۱۹۲۹) و أبو داود فی السنن ۳ / ۲۶۸ الحدیث رقم ۲۸۴۷
والنسائی فی ۷ / ۱۹۴ الحدیث رقم ۴۲۰۵، وابن ماجه فی ۲ / ۱۰۷۲ الحدیث رقم ۳۲۱۴ و أحمد فی
المسند ۴ / ۳۸۰

ترجمہ: ”اور حضرت عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! ہم تربیت یافتہ (یعنی سدھائے ہوئے) کتوں کو (شکار کے پیچھے) چھوڑتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے (یعنی تمہارے کتے نے) تمہارے لئے جو شکار پکڑ کر رکھا ہے اس کو کھاؤ۔“ میں نے عرض کیا ”اگر چہ وہ شکار کو مار ڈالیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں! اگر چہ مار ڈالیں“ پھر میں نے عرض کیا کہ ”ہم (شکار پر) بغیر پرکا تیر چلاتے ہیں (اور اس کے ذریعے شکار کر لیتے ہیں تو

کیا وہ شکار کھانا درست ہے؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شکار کو وہ تیر زخمی کر دے (یعنی اگر وہ تیر سیدھا جا کر نوک کی جانب سے شکار کو لگے اور وہ مر جائے) تو اس کو کھا لو اور اگر وہ تیر (نوک کی جانب سے نہیں بلکہ) عرض یعنی چوڑائی کی جانب سے جا کر اس شکار کو (اس طرح) لگے (کہ وہ شکار کو زخمی نہ کرے بلکہ زور اور قوت کے دباؤ سے اسے مجروح کرے) اور وہ مر جائے تو وہ وقیفہ ہے (یعنی وہ چوٹ لگنے سے مرا ہے اور ایسا جانور ظاہر ہے حرام ہے چنانچہ) اس کو نہ کھاؤ۔ (بخاری و مسلم)

اللَّيْثُ الْمَعْلَمَةُ: لام کے فتح اور تشدید کے ساتھ۔ مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ کلب معلم کا کیا ہوا کون سا شکار ہمارے لئے جائز ہے، اور کون سا حرام ہے؟
معراض: میم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

”قال: كل ما امسكن عليك“ یہاں آنحضرت ﷺ نے حضرت عدی بن حاتم کے سوال کے جواب میں مطلقاً فرمایا ”كل ما امسكن عليك“ اس لئے کہ قرآن کریم نے بھی بغیر تفصیل اور قید کے ارشاد فرمایا ہے: فكلو مما امسكن عليكم [المائدہ: ۴]

چنانچہ امام حسن بن زیادؒ نے امام ابوحنیفہؒ اور امام یوسفؒ سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ اگر کلب معلم شکار کر کے لائے اور شکار کو زخمی نہ بھی کیا ہو اس کا کھانا حلال ہے۔ مذکورہ بالا آیت سے استدلال بالکل واضح ہے۔ لیکن ظاہر مذہب میں ذبح اضطراری کے لیے جرح شرط ہے خواہ کسی بھی جگہ ہو۔

وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دم مسفوح کا اخراج ہمارے ہاں ضروری ہے اور یہ عادت جرح (زخمی) کرنے سے ہوتا ہے۔ لہذا نفس جرح کو ہمارے ہاں اخراج دم مسفوح کا قائم مقام ٹھہرایا گیا ہے۔ جیسے ذبح اختیاری اور رمی بالسہم میں زخمی کرنے کو اخراج دم مسفوح کا قائم مقام ٹھہرایا گیا ہے۔

اگر کلب معلم شکار کو مجروح نہ کرے تو یہ موقوفہ کے حکم میں ہوگا اور موقوفہ نضا حرام ہے۔

خلاصۃ الآراء:

معراض ایسے تیر یا ڈنڈے کو کہا جاتا ہے جس میں منہ کی جانب پر نہ لگے ہوئے ہوں۔ چاہے نوک دار ہو یا نہ ہو۔ نوک دونوں جانب سے ہو یا ایک جانب سے۔ اس کا درمیانی حصہ موٹا ہو یا پتلا، سیدھا جاتا ہو یا ترچھا۔
قوله: كل ما خزق.....:

خزق: خاء معجمہ زاء معجمہ اور قاف کے ساتھ ہے۔ آر پار ہونا، نیزہ مارنا
ہر وہ آلہ جو شکار کو زخمی کر کے مار ڈالے اور وہ لگا بھی اس جانب ہو جو دھاری دھار ہو اس کا کھانا جائز ہے۔ بشرطیکہ (دیگر لازمی) شرائط پوری ہوں۔

”قتل“ یہ فعل معروف کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ ایک صحیح نسخہ میں فقتله ہے

وقیفہ: ذال معجمہ کے ساتھ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ لیکن معنی میں اسم مفعول یعنی ”موقوفہ“ کے ہے۔

وقید کی تعریف میں اقوال:

وقید اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کو غیر دھاری دار آلہ سے مار ڈالا گیا ہو۔ یا آلہ تو دھاری دار تھا لیکن جانب دھار سے ذبح نہ کیا گیا بلکہ اٹنی جانب سے مار مار کے مار ڈالا گیا ہو۔ چاہے وہ آلہ پتھر ہو یا لکڑی ہو، عصا ہو یا کلہاڑی ہو اس کو کھانا حلال نہیں اگر زخمی کرنے بعد شرعی طریقہ سے باقاعدہ ذبح کر لیا تھا تو پھر اس کا کھانا جائز ہوگا۔

امور نحویہ: ”فلا تاکل“ یہ جملہ یا تو جواب شرط ہے یا مبتداء کی خبر ہے اور مبتداء (بہر دو تقدیر) متضمن معنی شرط ہے۔ ”فانہ وقید“ نہی کی علت ہے علت کو معلل پر مقدم کر دیا گیا ہے۔

(۲) یہ بھی ممکن ہے جملہ اسمیہ (فانہ وقید) ہی شرط کی جزاء ہو اور فلا تاکل ’جملہ تفریعیہ‘ چنانچہ اس صورت میں اس کا مستدل آیت: الموقوذة والمتردیہ..... ہوگا۔

معراض اور بندقہ سے شکار کئے ہوئے جانور کے متعلق ائمہ رضی اللہ عنہم کے اقوال:

فقہاء کا اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ اگر معراض سے جانور کو مارا گیا اور وہ اس کی نوک لگنے سے زخمی ہو کر مر گیا تو اس کا کھانا حلال ہے۔

اور اگر ترچھا لگے اور مر جائے تو اس کا کھانا حلال نہیں۔

مکحول، امام اوزاعی اور دیگر فقہاء شام اس بات کے قائل ہیں کہ معراض اور بندقہ سے کیا ہوا شکار بغیر ذبح کے بھی حلال ہے۔

حضرت عدی بن حاتم سے روایت منقول ہے:

”قلت یا رسول اللہ! انی ارمى بالمعراض الصيد فاصید قال: اذا اصاب بحدہ فکل ، واذا اصاب بعرضه فقتل فلا تاکل فانہ وقید“ کیونکہ ذبح کے تحقق کے لئے جرح ضروری ہے جبکہ معراض کی چوڑائی جرح میں کارآمد نہیں کیونکہ وہ زخمی نہیں کرتی بلکہ توڑ دیتی ہے اور یہی معاملہ بندقہ کا ہے کہ اگر شکار کو بندقہ ثقیلہ کے ذریعہ مارا جو دھار دار تھی تو اس شکار کو کھانا حرام ہے، چونکہ بندقہ جسم کو توڑتی ہے، زخمی نہیں کرتی۔ البتہ اگر شکار کو ایسی بندقہ خفیفہ کے ساتھ مارا جو معمولی دھار دار تھی تو اس شکار کو کھانا حرام نہیں، چونکہ اس صورت میں یہ باقی یقینی ہے کہ اس جانور کی موت زخم کے سبب واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ اگر شکار کو چھری یا تلوار سے مارا گیا، اگر شکار کو دھار دار حصہ لگا تو شکار حلال ہے، وگرنہ حرام ہے۔ اگر شکار کو بھاری پتھر سے مارا تو شکار نہیں کھایا جائے گا، اگرچہ جانور زخمی بھی ہوا ہو۔ چونکہ احتمال ہے کہ وہ ثقل کی وجہ سے مرا ہو، اور اگر ہلکا پتھر تھا، دھار دار تھا اور اس کے ذریعہ جانور زخمی ہوا ہو تو یہ جانور حلال ہے، کیونکہ موت بسبب زخم یقینی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ جو بھی آلہ زخم پیدا کرے اس کے حلال ہونے میں کلام نہیں اور جو ثقل اور دھکے سے مارے، یا اس میں شک ہو تو اس شکار کو نہیں کھایا جائے گا۔

۴۰۶۶: رَوَعْنُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُسَيْنِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا بَارِضٌ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي أَيْتِهِمْ

وَبَارِضٍ صَيْدٍ اَصِيدُ بِقَوْسِيٍّ وَبِكَلْبِيٍّ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ وَبِكَلْبِيٍّ الْمُعَلِّمِ فَمَا يَصْلُحُ لِي قَالَ اَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ اَنْبِيَةِ اَهْلِ الْكِتَابِ فَاِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوْا فِيْهَا وَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا وَمَا صِدَّتْ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اَسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَذَكَرْتَ اَسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلِّمٍ فَاذْرُكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ - (متفق عليه)

تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۰۴، کتاب الذبايح والصيد، باب ۳، الحدیث رقم ۵۴۷۸، و مسلم فی ۳ / ۱۵۳۲ کتاب الصيد والذبايح، باب الصيد بالکلاب الملعمہ، الحدیث رقم (۸-۱۹۳۰) وأبو داود فی السنن ۳ / ۲۷۴، الحدیث رقم ۲۸۵۵، والنسائی فی ۷ / ۱۸۱ الحدیث رقم ۴۲۶۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ثعلبہ حشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ”اے اللہ کے نبی! ہم ایک ایسی قوم کے درمیان سکونت پذیر ہیں جو اہل کتاب ہے تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھاپی سکتے ہیں اور ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہیں میں اپنی کمان (یعنی تیر) اور غیر تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ بھی شکار کرتا ہوں اور تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ بھی شکار کرتا ہوں تو میرے لئے کیا چیز درست ہے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جو تم نے اہل کتاب کے برتنوں کے بارے میں پوچھی ہے تو (ان کے متعلق یہ حکم ہے کہ) اگر ان برتنوں کے علاوہ تم اور برتن پاؤ تو پھر ان برتنوں میں مت کھاؤ پیو اور اگر دوسرے برتن نہ پاؤ تو (پہلے) ان کو اچھی طرح دھو لو اور پھر ان میں کھاپی لو۔ (رہی شکار کی بات تو) جس جانور کو تم نے اپنے تیر سے شکار کیا ہے اور (تیر چھوڑتے وقت) اللہ کا نام لیا ہے اس کو کھا لو۔ اسی طرح جس جانور کو تم نے تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ شکار کیا ہے اور (اس کتے کو چھوڑتے وقت) اللہ کا نام لیا ہے تو اس کو بھی کھا لو اور نیز وہ شکار جو تم نے غیر تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ کیا ہے اگر اس کو ذبح کر لو تو اس کو بھی کھا لو“۔ (بخاری و مسلم)

اللَّحْيَانِ: ”الحشني“ خاء کے ضمہ اور شین کے فتح کے ساتھ۔

اختلاف نسخ: ”یا نبی اللہ“ ایک نسخہ میں ”یا نبی اللہ“ کی جگہ ”یا رسول اللہ“ منقول ہے۔

امور نحویہ: ”اہل الكتاب“ لفظ ”قوم“ سے بدل یا عطف بیان ہے۔

”أفناكل فی انیتهم“۔ اس میں دو احتمال ہیں:

❶ أفناكل میں ہمزہ مقمہ ہے۔ کیونکہ یہ جملہ استخبار کی غرض سے لایا گیا ہے اور فناكل کے شروع میں فاء عاطفہ ہے۔ اس کا

عطف جملہ استفہامیہ سے ماقبل جملہ پر ہے۔ تقدیری عبارت یوں بنے گی۔ ”انا نکون بارض قوم فناكل“۔

❷ دوسرا احتمال یہ ہے کہ فناكل جواب استفہام ہے۔ اس صورت میں جملہ استفہامیہ کا معطوف مقدر ہوگا۔ تقدیری عبارت

یوں ہوگی: ”أتأذن لنا فناكل فی انیتهم“۔

”و بارض صید“ یہاں ارض کی اضافت صید کی طرف ادنی ملاہست کی وجہ سے ہے۔ اصل عبارت: ”بارض یوجد

فیہا الصید“ ہے یا ”بصید اہلہا“ ہے۔ اَصِيدُ بِقَوْسِيٍّ: یہ جملہ حالیہ ہے۔ مَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلِّمٍ

غیر مجرور ہے بدل ہونے کی وجہ سے ایک نسخہ میں غیر منصوب ہے۔ مشتقی ہونے کی وجہ سے ایک اور نسخہ میں لفظ معلم نکرہ کی بجائے معرفہ (یعنی المعلم) منقول ہے۔

”اصید..... فما یصلح لی؟“ یہ عبارت دو سوالوں پر مشتمل ہے۔

قولہ: قال: اما ما ذکرت فلا تاکلوا منها.....:

”وقال“ یہاں سے دونوں مسکوں کا تفصیلی جواب ہے۔

”فلا تاکلوا فیہا“۔

۴۰۶۷: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَعَابَ عَنْكَ فَادْرَكْتَهُ فُكُلٌ مَا لَمْ يُنْتِنُ۔

تخریج: اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۵۳۲، کتاب الصيد والذبائح؛ باب اذ غاب عنہ الصيد ثم وجدہ

الحديث رقم (۹ - ۱۴۳۱) وأبو داود فی السنن ۳ / ۲۷۸ الحديث رقم ۲۸۶۱، وأحمد فی المسند ۴ / ۱۹۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر تم نے (اللہ کا نام لے کر کسی شکار پر) اپنا تیر چلایا اور پھر وہ (شکار تیر کھا کر) تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا (یعنی کسی ایسی جگہ کر مر گیا جو اس وقت تمہیں نمل سکے) اور پھر تم نے اس کو پالیا (اور تم نے اس اپنے تیر کا نشان دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہ تمہارے اس تیر کے لگنے سے مرے) تم اس کو کھا سکتے ہو جب تک کہ وہ بد بودار نہ ہو جائے۔“ (مسلم)

اللَّخَائِذُ: ”بسہمک“ ایک نسخہ میں بغیر حرف جر کے ہے اور منصوب ہے۔ ”اذا رمیت بسہم“ لفظ ”رمی“ صلہ اور بغیر صلہ کے بھی متعدی ہوتا ہے۔ چنانچہ القاموس میں ہے: ”رمی الشئ وبہ“۔

بغیر حرف جر کے عبادت یوں ہوں گی: اذا رمیت السہم علی الصيد اور حرف جر کے ساتھ عبارت یوں ہوگی: اذا رمیت الصيد بسہم“ الصاق اور علی دونوں معنی میں ہو سکتا ہے۔

”مالم ینتن“ یا ع پر ضمہ اور فتح دونوں طرح جائز ہے اور تاء کسرہ کے ساتھ ہے۔

اور صحاح میں ہے: نتن الشئ ککرم فهو نتن کقرب و نتن کضرب، و انتن انتاناً

قاموس اور صحاح دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مجرد اور مزید فیہ دونوں سے مستعمل ہے اور دونوں سے ایک ہی معنی میں مستعمل ہے۔ بمعنی بد بودار ہو جانا۔ چنانچہ مجرد میں عین پر ماضی و مضارع ہر دو میں ضمہ، فتح اور کسرہ تینوں جائز ہیں۔ یعنی کرم، ضرب اور مع تینوں سے مستعمل ہے۔

بد بودار گوشت کے مسئلہ میں ائمہ کی رائے:

حنفیہ فرماتے ہیں ”مالم ینتن“ کا حکم بطریقہ استحباب ہے۔ وگرنہ گوشت میں بوکا پیدا ہو جانا اس کی حرمت کو لازم نہیں۔

چنانچہ ابن الملک لکھتے ہیں: ایک روایت میں آیا ہے: آنحضرت ﷺ نے ایسا گوشت کھایا ہے جس میں بو پیدا ہو چکی تھی۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ بد بودار گوشت کھانے کی ممانعت نبی تنزیہی پر محمول ہے نہ کہ نبی تحریمی پر۔ اور یہی حکم دوسرے

تمام کھانوں کا ہے جن میں بد بو پیدا ہوگی ہو۔ الایہ کہ اس کے کھانے سے کسی تکلیف یا نقصان کا اندیشہ ہو پھر درست نہیں ہوگا۔

شکار تین دن بعد مردہ حالت میں ملنے کا بیان

۴۰۶۸: وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكَلَهُ مَا لَمْ يَنْتِنَ . (رواه مسلم)

تخریج: اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۵۳۲ کتاب الذبائح، باب ۲، الحدیث رقم (۱۰ - ۱۹۳۱) والنسائی

فی ۷ / ۱۹۴، الحدیث رقم ۳۴۰۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس شکاری کے حق میں کہ جو اپنے شکار کو تین دن کے بعد پائے فرمایا اس کو کھا لو جب تک کہ اس میں بد بو پیدا نہ ہو جائے۔“ (مسلم)

تشریح: ”فکله“ اصل نسخہ میں اسی طرح ہے۔ ایک نسخہ میں بغیر ضمیر کے فکل ہے۔ یعنی ضمیر محذوف ہے۔

”فکله“ امام طیبی کی رائے یہ ہے کہ یہ جزا ہے شرط محذوف کی۔ اصل عبارت یوں ہے۔ ”اذا ادرکتہ فکله“ مالم

ینتن۔“

نومسلموں کے ذبیحہ کا بیان

۴۰۶۹: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِشِرْكٍ يَأْتُونَنَا بِالْحَمَانِ لَأَنْدَرِي أَيْذُكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا قَالَ أَذُكُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ اللَّهِ وَكَلُّوا۔ (رواه البخاری)

تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۳۴، کتاب البيوع، باب من يرالوساوس ونحوها من الشبهات، ح

۵۰۰۷ وأبو داود فی السنن ۳ / ۲۵۴، الحدیث رقم ۲۸۲۹، والنسائی فی ۷ / ۲۳۷، الحدیث رقم ۴۴۳۶، وابن

ماجه فی ۲ / ۱۰۵۹، الحدیث رقم ۳۱۷۴، و مالک فی الموطأ ۲ / ۴۸۸، الحدیث رقم ۱، من کتاب الذبائح۔

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہاں کچھ

ایسے لوگ بھی ہیں جن کے شرک کا زمانہ بہت قریب کا ہے (یعنی وہ نومسلم جنہوں نے اسلام کے احکام اور دینی مسائل

پوری طرح ابھی تک نہیں سیکھے) وہ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ آیا انہوں نے اس کے

ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں (تو کیا ان کا لایا ہوا گوشت ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تم اللہ کا نام لے لیا کرو اور اس کو کھا لیا کرو۔“ (بخاری)

اللغز الخ: ”اقواماً“ جمع ہے قوم کی (بڑی جماعت) اس سے عموم بلوی کی طرف اشارہ ہے جو فتویٰ پوچھنے کا باعث بنا۔

(حدیث) تنوین کے ساتھ بمعنی جدید ”نیا“۔

بلحمان: لام کے ضمہ کے ساتھ، لحم کی جمع ہے۔

اختلاف نَحْ:

عہدہم یہاں رفع کے ساتھ منقول ہے۔ جبکہ ایک نسخے میں مجرور منقول ہے۔ (مضامین الیہ ہونے کی وجہ سے۔)

قوله قال: "اذکروا اسم اللہ"

مشکوٰۃ کے متن میں اذاکروا اسم اللہ انتم ہے جبکہ ملا علی قاریؒ کے زیر نظر مشکوٰۃ کے نسخے میں اذکروا اسم اللہ والی عبارت ہے۔ اس لئے انہوں نے اس کو اصل اور اذکروا انتم اسم اللہ کو فی بعض الفسخ سے تعبیر فرمایا ہے۔

امور نحویہ: عہدہم: حدیث کی ترکیب کے متعلق امام طبریؒ نے دو احتمال ذکر فرمائے ہیں:

❧ حدیث عہد یہ جملہ اسمیہ ہے عہد ہم مبتدا مؤخر ہے اور حدیث خبر مقدم ہے اور پھر یہ پورا جملہ لفظ اتوا مانا کی صفت ہے۔

❧ حدیث یہ "ان" کی خبر ثانی ہے، اور عہدہم یہ حدیث کا فاعل ہے۔

"بشرک" یہ حدیث کے ساتھ متعلق ہے۔

قالوا سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ کا پوچھنا مراد ہے۔ ان ہنا سے مدینہ منورہ یا کسی دوسری جگہ کی طرف اشارہ ہے۔

لاندری کا مطلب یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت ہمارے ہاں آتا ہے بعض کے متعلق ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان پر ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہے یا کہ نہیں۔

قال اذکروا انتم اسم اللہ: اس کے مطلب کے متعلق ابن ملک فرماتے ہیں:

اذکروا اسم اللہ" کا یہ مطلب نہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر اس گوشت کو کھا لو تو اس وقت تمہارا یہ بسم اللہ پڑھنا ذبح کرنے والے کے بسم اللہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ بلکہ اس ارشاد کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے یہ بیان فرمایا ہے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو گوشت تمہارے پاس لایا گیا ہے اس کے بارے میں تم یہ نہیں جانتے کہ آیا وہ اس ذبیحہ کا ہے جو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہے یا بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس گوشت کو کھانا جائز ہے۔ بشرطیکہ اس کو ذبح کرنے والا ان میں سے ہو جن کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا شرعاً جائز ہے۔ کوئی مسلمان تمہیں گوشت دے جائے تو تم یہی حسن ظن رکھو کہ وہ بہر حال مسلمان ہے۔ اس نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ضرور لیا ہوگا۔ (انتہی)۔

فائدہ: صاحب شرح السنہ لکھتے ہیں:

جو لوگ تسمیہ کو شرط نہیں مانتے ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اگر تسمیہ اباحت کیلئے شرط ہوتی تو شک کی صورت میں اس کا کھانا حلال نہ ہوتا۔ جبکہ یہاں اس کی حلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لہذا اصل ذبح کے وقت بھی اگر شک ہو تب بھی اس کا کھانا حلال ہوگا۔

جو حضرات عند الذبح تسمیہ کو شرط قرار دیتے ہیں انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ.....﴾ [الانعام: ۱۲۱] "اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے اور شیطان (لوگ) اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں۔ اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو

بیشک تم بھی مشرک ہوئے۔“ سے استدلال کیا ہے کہ اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ عند الذبح بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بعض حضرات نے اس آیت میں تاویل کی ہے کہ اس آیت میں اس ذبیحہ کی حرمت بیان کی گئی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو۔ کیونکہ آیت میں ہے: وانه لفسق۔ اس کی تفصیل سورہ انعام کے آخر میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: قل لا آجد فیما او حی الی محرماً..... فسقا اهل لغیر اللہ بہ۔ کہ فسق کا بیان اهل لغیر اللہ بہ سے فرمایا گیا ہے۔ صاحب مدارک فرماتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت متروک تسمیہ کو حرام قرار دیتی ہے۔ البتہ نسیان کی حالت حدیث مشہور کی وجہ سے مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ ناسی تقدیراً ذکر کے حکم میں ہے۔

فائدہ: دیندار شخص کو تو متروک التسمیہ بالکل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ آیت: وان اطعموہم انکم لمشرکون میں اس کے متعلق سخت وعید آئی ہے۔ اگرچہ یہ آیت میتہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن حکم میں اصل اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے، نہ خصوص سبب کا۔ بعض لوگوں نے آیت: و الا تا کلو لما لم یذکر اسم اللہ..... میں یہ تاویل کی ہے کہ اس آیت میں غیر اللہ کے نام پر کیا ہو ذبیحہ مراد ہے اور آیت کے اول حصہ سے میتہ مراد ہے۔ انہوں نے ظاہر النص سے انحراف کیا ہے جس کو ہم قابل التفات نہیں سمجھتے۔ (شرح السنہ)

ملا علی قاری فرماتے ہیں اگر میتہ والی آیت میں علت دیکھی جائے تو اس کی حرمت کی علت بھی عند الذبح تسمیہ کا نہ پایا جاتا ملتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے مجوسی کا ذبیحہ حرام قرار دیا اور ذمی کا ذبیحہ حلال کیونکہ ذمی ان لوگوں میں سے ہے جو ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ رہی بات تسمیہ قلبیہ کی تو تسمیہ قلبیہ شرعاً غیر معتبر ہے، کیونکہ جو بھی ذکر و جو پایا نہ بنا مشروع ہے اس کو بغیر تلفظ کے ذکر شمار نہیں کیا جاتا۔

احادیث باب سے بوقت ارسال کلب اور عند الرمی بھی تسمیہ کا شرط ہونا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ ارسال قائم مقام ذبح کے ہے۔

غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا لعنتی ہے

۴۰۷۰: وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سُنِلَ عَلِيٌّ هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ لَمْ يَعْمْ بِهِ النَّاسُ إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا لَعْنُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ (وَفِي رِوَايَةٍ) مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ الْوَالِدَةَ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ أُوِيَ مُحَدِّثًا۔ (رواه مسلم)

تخریج: اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۵۶۷، کتاب الاضاحی، باب تحریم الذبائح لغیر اللہ تعالیٰ ولعن

فاعله الحدیث رقم (۴۵ - ۱۹۷۸) والنسائی فی السنن ۷ / ۲۳۲ الحدیث رقم ۴۴۲۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ”کیا رسول اللہ ﷺ نے آپ (اہل بیت) کو کسی چیز کے ذریعہ خصوصیت و امتیاز عطا کیا ہے؟ یعنی کیا یہ صحیح ہے کہ آپ ﷺ نے آپ لوگوں کو جو اہل بیت

رسول ﷺ میں سے ہیں کچھ ایسے احکام دیئے ہیں جو اور دوسرے لوگوں کو نہیں دیئے؟“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”(نہیں!) آپ ﷺ نے ہمارے لئے کوئی ایسی چیز مخصوص نہیں کی ہے جو اور دوسروں کے لئے عام نہ کی گئی ہو علاوہ اس چیز کے جو میری تلوار کی نیام میں (چند احکام کے مجموعہ کی صورت میں) موجود ہے (لیکن ان احکام کے بارے میں بھی میں یہ نہیں جانتا کہ وہ احکام آیا محض ہم اہل بیت کے لئے خاص ہیں یا ان کا تعلق عمومی طور پر پوری امت سے ہے)“ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے (اپنی تلوار کی نیام میں سے) ایک کاغذ نکالا جن میں یہ احکام درج تھے کہ ”اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرے“ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کا نشان چوری کرے“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشان میں تبدیلی واقع کرے۔ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے باپ پر لعنت کرے اور اس شخص پر لعنت ہو جو کسی بدعتی کو ٹھکانا دے۔“ (مسلم)

قولہ: سنل علی هل فاخرج صحيفه:

قراب: قاف کی کسرہ کے ساتھ۔

تشریح: میان کو قراب کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کچھ لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو کہ میری تلوار کی میان میں پڑی ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان عام چیزوں میں سے ہیں جو آنحضرت ﷺ نے ہر ایک کو بتائی ہیں۔ شاید یہ ذوالفقار تلوار تھی جو آپ نے انہیں ہدیہ فرمائی تھی۔

”منار“ میم کے فتح کے ساتھ ”منارہ“ کی جمع ہے۔

منارہ کی تعریف: ﴿هي علامة الأراضى التي يميز بها حدودها﴾۔

تورپشتی رضی اللہ عنہ وغیرہ لکھتے ہیں: ”المنار العلم والحد بين الارض۔“ مراد وہ علامتی پتھر وغیرہ ہے جو زمین کی حدود پر نصب ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعہ ایک دوسرے کی زمین کے درمیان امتیاز کیا جاتا ہے۔

ولعن الله من آوى“ متعدی بنفسہ ہے اس کو صلہ کے ذریعہ متعدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (تورپشتی)

بعض حضرات مد کو اصل قرار دیتے ہیں اور قصر کا انکا کرتے ہیں۔ زین العرب نے بھی قصر والی لغت اختیار کی ہے اور ازہری نے اس کو لغت فصیحہ قرار دیا ہے۔

”محدثاً“ دال کے کسرہ کے ساتھ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔

بدعتی اس شخص کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے جس کی کچھ اصل موجود نہ ہو اور وہ بات شریعت کے خلاف اور سنت میں تبدیلی پیدا کرنے والی ہو۔

ایسے شخص کو ٹھکانا دینا اس کی عزت کرنا، اس کی مدد و حمایت کرنا شریعت کی نظر میں قابل مواخذہ ہے۔

”من سرق منار الارض“۔

امام تورپشتی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نشان کو چرانے یا اس میں تغیر و تبدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص زور و زبردستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کی زمین دبا لینا چاہتا ہو۔ ابن الملک فرماتے ہیں: پڑوسی کے حق کو جبراً اپنے لئے مباح کرنے کی کوشش کرنا

مراد ہے۔

قوله "لعن الله من لعن والده"

کوئی اپنے باپ پر خود صریحاً لعنت کرے، یا کسی دوسرے شخص کے باپ پر لعنت کرے اور وہ شخص انتقاماً اس کے باپ پر لعنت کرے۔ اس دوسری صورت میں اس نے اگر چہ اپنے باپ پر خود صراحتاً لعنت نہیں کی ہے مگر اس لعنت کا سبب چونکہ وہی بنا ہے۔ اس لئے کہا جائے گا۔ کہ گویا اس نے اپنے باپ پر لعنت کی۔ قرآن کریم نے بھی ان اسباب کو پیدا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا مَبْعُورًا عِلْمًا ط.....﴾ [الانعام: ۱۰۸: ۵] "اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا (نہ) کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال (اُنکی نظروں میں) اچھے کر دکھائے ہیں۔ پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے" سب سے اس لئے منع فرمایا تاکہ مسبب پیدا نہ ہو۔"

فخریج: مؤطا احمد اور نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔

لمور نحویہ: "الا ما فی قراب سیفی" یہ مستثنیٰ متصل اور منقطع دونوں بن سکتا ہے۔ اگر متصل مانے تو اس بات کا مدار حضرت علیؑ کے ظن پر ہوگا۔ اگر منقطع مانے تو حضرت علیؑ کی یہ مراد ہے۔ کہ مجھے اس کا علم نہیں، یہ ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا دیگر لوگوں کو بھی آنحضرت ﷺ نے بتائی ہے۔

❧ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت علیؑ نے یہ استثناء بطور مبالغہ کیا ہو۔ جیسا شاعر کے اس قول میں ہے۔

"ولا عیب فیہم غیران سیوفہم"

❧ امام طبریؒ فرماتے ہیں۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اس حدیث کے تحت دوبارہ تشریح کی ضرورت نہیں۔

ذبح کے کچھ احکامات

۴۰۷: وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّا لَا قُوَا الْعُدُوَّ وَعَدَاً وَكَيْسَتْ مَعَنَا مَدْيُ اَفَنْدُبْحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظَّفَرُ وَسَاحِدَتُكَ عَنْهُ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظَّفَرُ فَمَدْيُ الْحَبَشِ وَاَصْبَنَا نَهَبَ اِبِلٍ وَعَنْمٍ فَتَدْمُنُهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِهَذِهِ الْاِبِلِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَاِذَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاَفْعَلُوْا بِهٖ هَكَذَا۔ (متفق عليه)

تخریج: اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۳۸، کتاب الشریک، باب ۳ قسمة الغنم الحدیث رقم (۲۴۸۸) ۵۵۰۹ (و مسلم فی ۳ / ۱۵۵۸) الحدیث رقم (۲۰ - ۱۹۶۸) وأبو داود فی السنن ۳ / ۲۴۷ الحدیث رقم ۲۸۲۱ والترمذی فی ۴ / ۶۹ الحدیث رقم ۱۴۹۲ والنسائی فی ۷ / ۱۹۱ الحدیث رقم ۴۲۹۷، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۶۲ الحدیث رقم ۳۱۸۳، والدارمی فی ۲ / ۱۱۴ الحدیث رقم ۱۹۷۷، وأحمد فی المسند ۳ / ۴۶۳

ترجمہ: ”اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! کل دشمن (یعنی کفار) سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے اور ہمارے پاس چھریاں موجود نہیں ہیں (یعنی ہو سکتا ہے کہ جنگی ہنگاموں کی وجہ سے ہمارے پاس چھریاں موجود نہ رہیں اور ہمیں جانوروں کو ذبح کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس صورت میں) کیا ہم سرکنڈے (کچھی) سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس چیز سے خون بہہ جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو کھا سکتے ہو (یعنی اس جانور کو کھانا جائز ہے جو کسی بھی ایسی چیز سے ذبح کیا گیا ہو جس سے خون بہہ جائے خواہ وہ لوہا ہو یا کوئی اور چیز) مگر دانت اور ناخن کے ذریعہ ذبح کرنا درست نہیں ہے اور میں تمہیں ان (دونوں) کے بارے میں بتاتا ہوں (کہ ان کے ذریعہ ذبح کرنا کیوں درست نہیں ہے) تو (سنو کہ) دانت تو ہڈی ہے اور جہاں تک ناخن کا تعلق ہے تو وہ جشیوں کی چھریاں ہے۔ (حضرت رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دشمن کے) کچھ اونٹ اور بکریاں لوٹ میں ہمارے ہاتھ آئیں ان میں سے ایک اونٹ (بدک کر) بھاگ نکلا لیکن (ہم میں سے) ایک شخص نے تیر مار کر اس کو روک دیا (یعنی وہ اونٹ تیر کھا کر زمین پر گر گیا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ دیکھ کر) فرمایا: ”ان اونٹوں میں بعض اونٹ بھی اس طرح انسانوں سے بھاگنے والے ہوتے ہیں جس طرح جنگلی جانور انسانوں سے بھڑکتے ہیں لہذا اگر ان اونٹوں میں سے کوئی اونٹ بے قابو ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: یا رسول اللہ انا لاقوا العدو..... افندبح بالقبص:

لاقوا قاف کے ضمہ کے ساتھ لقی یلقی از باب سح اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ نون کو اضافت کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے۔ ”ولیسٹ معنا“ ایک روایت میں بجائے ”معنا“ کے ”لنا“ کا لفظ ہے۔ ”و ذکر اسم اللہ“ چنانچہ ایک نسخہ اور ایک روایت میں علیہ کا لفظ موجود ہے۔

”ولیسٹ معنا مدی“ یہ جملہ حالیہ ہے۔

”مدی“ میم کے ضمہ اور قصر کے ساتھ۔ مدیہ کی جمع ہے۔ (چھری)۔

القبص: قاف اور صاد دونوں کے فتح کے ساتھ ہڈی کے معنی میں استعمال ہو تو اس سے ہر چوڑی ہڈی مراد ہوتی ہے۔ القاموس میں ہے: القبص محرکة کل نیاب ذی انایب“۔ مقصود دھاری دار چیز ہے، چاہے وہ ہڈی ہو یا پتھر۔ انہر: اس کے معنی خون بہانے کے ہیں اور ”صب“ کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کثرت سے کوئی چیز بہائی جائے۔ یہاں خون کو پانی کے بہاؤ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ والظفر ظاء اور فاء دونوں کے ضمہ کے ساتھ اس آیت: وحرنا علیہم کل ذی ظفر۔ میں لفظ ”ظفر“ کے ظاء اور فاء کے ضمہ کی قرأت پر تمام قراء کا اجماع ہے۔ ظاء کے کسرہ اور فاء کے سکون کے ساتھ پڑھنا شاذ ہے۔ (قاموس)

الحبش حاء مہملہ کے ضمہ اور یاء کے سکون کے ساتھ۔ اکثر نسخوں میں اس طرح منقول ہے۔ البتہ ایک نسخہ میں حاء اور یاء دونوں کے فتح کے ساتھ منقول ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوڈانی وحشی قوم کا نام ہے اس کی جمع ”حبشان“ اور ”احابش“ آتی ہے۔ قبیلہ کی طرف نسبت ہے۔ یا با قبیلہ کے جد طرف نسبت ہے۔

او ابد: آبدۃ کی جمع ہے۔

”ما انهر الدم و ذکر اسم اللہ فکل“ امام طیبی فرماتے ہیں: ما شرطیہ و موصولہ دونوں ہو سکتا ہے۔ اگر شرطیہ بنائیں تو ”فکلی“ اس کی جزاء بنے گی۔ اگر مبتداء بنائیں تو ”فکل“ خبر ہوگی۔

الام کا ”ال“ مضاف الیہ کے بدلے میں ہے۔ اصل عبارت یوں ہے۔ ”دم صید“ جبکہ ”ذکر اسم اللہ“ لفظ ”دم“ سے حال ہے۔ (طیبی)

ملا علی قاری فرماتے ہیں بظاہر مضاف الیہ، ”صید“ سے اعم ہے کیونکہ وہ ہر ذبیحہ کو شامل ہے۔ مضاف الیہ مقدر ماننے کی ضرورت ہی نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کا کردہ سوال افندیح؟ بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ و ذکر ”اسم اللہ“ کا عطف ما انهر الدم پر ہے۔ چاہے ”ما“ شرطیہ ہو یا موصولہ، یہاں حکم پورے مرکب پر مرتب ہے۔

لیس السن والظفر یہاں لیس ”الا“ کے معنی میں ہے۔ ای الا السن والظفر“ کتاب الفائق میں لکھا کہ ”لیس“ بطور کلمہ استثناء استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں: ”جاء القوم لیس زیداً“ یہ الا زیداً کے معنی میں ہے۔ نحو یوں کے ہاں اس کی تقدیری عبارت ”لیس بعضهم زیداً“ ہے یا ”لا یکون بعضهم زیداً“ بہر حال استثناء کے معنی موجود ہیں۔

”وسأحدثك عنه“ یہاں سین محض تاکید کیلئے ہے۔ مطلب یہ ہے۔ مستثنیات کی تفصیل اور استثناء کا سبب ابھی بتا دیتے ہیں، اگرچہ ان دونوں کا حکم استثناء کے ذیل میں اجمالاً ذکر کر چکا ہوں۔

قوله: وأصبنا لهب ابل وغنم.....:

”ان لهذا الابل او ابد“ اسم اشارہ اور لام کے متعلق مشہور ائمہ کی دو آراء ہیں:

❧ امام تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اسم اشارہ سے جنس ابل کی طرف اشارہ ہے اور لام ”من“ تبعیضہ کے معنی میں ہے۔
❧ امام طیبی فرماتے ہیں: لام کو اپنے ہی معنی پر محمول کیا جانا چاہیے، جمعیت خود اسم ان سے مستفاد ہے۔ کیونکہ وہ نکرہ ہے۔ جس طرح آیت مبارکہ: سبحان الذی اسرأٰ بعبدہ لیلاً میں لیلاً نکرہ ہے، اور اس سے ”بعض اللیل“ مراد ہے۔

ملا علی قاری امام تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یہاں امام طیبی سے تسامح ہوا ہے۔ چونکہ انہوں نے اسم و خبر کے ایک دوسرے پر حمل کی صحت و عدم صحت پر غور نہیں کیا۔

❧ قاضی عیاض اس کے متعلق فرماتے ہیں: یہاں اصل میں دو مقدمے تھے جن میں سے دوسرے مقدمے کو حذف کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام کے ہاں اس مسئلہ کی تحقیق اور وضاحت پہلے سے موجود تھی کہ کسی بھی ہڈی سے ذبح کرنا جائز نہیں۔ جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”الا لسن“ فرما کر اشارہ فرمایا۔ اھ

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں کہ صحابہ کرام کے تئیں یہ مسئلہ بالکل واضح تھا۔ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علت ہی سے استدلال کر سکتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت کا استثناء فرمایا ہے اور دانت ہڈی

ہے۔ لہذا ہر ہڈی کا یہی حکم ہوگا۔

❧ شیخ ابن صلاح اور شیخ عبدالسلام فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر بہت زیادہ تحقیق و تفتیش اور غور و فکر کے باوجود میں یہ جاننے میں ناکام رہا ہوں کہ ہڈی کے ذریعہ ذبح کرنے کی ممانعت کی کیا معقول وجہ ہے؟ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اس میں صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ دانت سے ذبح کرنا اس لئے درست نہیں کہ وہ ہڈی ہے اس کے علاوہ اور کسی ظاہری علت و سبب کی طرف اشارہ نہیں۔

❧ امام نوویؒ اس کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وجہ یہ ہے کہ اگر ہڈی سے ذبح کیا جائے گا۔ تو وہ ہڈی ذبیحہ کے خون سے نجس ہو جائے گی اور ہڈی کو ناپاک کرنے کی ممانعت منقول ہے۔ کیونکہ ہڈی کو جنات کی خوراک بتایا گیا ہے۔ ہڈی سے ذبح کرنے کے متعلق ائمہ رضی اللہ عنہم کے مذاہب و دلیل:

دانت اور ہڈی سے ذبح کرنے کے متعلق ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔

❧ امام سیوطیؒ فرماتے ہیں: کسی بھی ہڈی سے جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں اور دلیل یہ جملہ ہے: **الا السن والظفر**۔

❧ امام شافعیؒ اور ان کے ہم خیال حضرات فرماتے ہیں: ہڈی سے ذبح کرنا مطلقاً جائز نہیں، چاہے وہ دانت ہو یا اور کوئی ہڈی متصل ہو یا منفصل۔

اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت نے دانت کی نفی استثناء فرمائی ہے۔ اس لئے کہ یہ ہڈی ہے۔ لہذا اس سے خود بخود معلوم ہوا کہ مطلقاً ہڈی سے ذبح کرنا جائز نہیں، اور نہ وہ گوشت کھانا حلال ہے۔

❧ امام مالکؒ سے دو روایتیں منقول ہیں۔ مشہور روایت یہ ہے کہ دانت سے ذبح کرنا جائز نہیں، متصل ہو یا منفصل۔ دانت کے علاوہ دیگر کسی ہڈی سے ذبح کریں تو جائز ہے۔

❧ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ ان دانتوں اور ناخن کے ذریعہ ذبح کرنا جائز نہیں جو متصل ہوں۔ ہاں جو دانت اور ناخن اپنی جگہ سے اکھڑ کر الگ ہو چکے ہوں ان کے ذریعہ ذبح کرنا جائز ہے لیکن یہ جواز کراہت کے ساتھ ہے۔ (وجہ کراہت آگے آرہی ہے) تاہم اس ذبیحہ کا گوشت کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

ہماری دلیل حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے اگلی حدیث باب)

ہم اس حدیث کی وجہ سے یہ کہتے ہیں جب پتھر آلہ ذبح بن سکتا ہے تو جو ناخن اور دانت منفصل ہوں تو ان سے بھی جراحات ثابت ہو جائے تو وہ ذبح بھی درست ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کراہت اس لئے بتلاتے ہیں کہ اس میں جانور کیلئے ضرر ہے کیونکہ ناخن وغیرہ میں وہ تیزی نہیں ہوتی جو چھری پتھر وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ رہی بات غیر منزع (اکھڑے ہوئے) دانت اور ناخن کی تو ان سے ذبح کرنے کو ہم اس لئے ممنوع قرار دیتے ہیں کہ یہ گلہ گھونٹنے کے مترادف ہے، اس کو کوئی ذبح نہیں کہتا۔

حضرت رافع اس حدیث کا تعلق بغیر اکھڑے ہوئے دانت اور ناخن کے ذریعہ ذبح کرنے والے مسئلہ کے ساتھ ہے۔ اس طرح دونوں روایتوں میں موافقت ہو جائے گی۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کی مشابہت سے منع فرمایا اور حبشیوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ پالتو اور غیر پالتو ہر طرح کے جانور کو منہ کے دانتوں سے کاٹ کر اور ناخنوں سے نوح کر مار ڈالتے تھے۔ وہ اپنے

دانت تیز رکھتے تھے اور ناخن تراشتے نہ تھے۔ امام طیبی فرماتے ہیں اگر ناخن سے ذبح کرنا بوجہ تشبہ بالکفار حرام ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ چھری کے ساتھ ذبح کرنا بھی حرام ہونا چاہئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چھری سے ذبح کرنا اصل ہے اس کے ملحقات و متفرعات میں تشبہ کا اعتبار کیا گیا ہے، چونکہ یہ ضعیف ہیں۔ اھ واضح رہے کہ وہ تشبہ ممنوع ہے جو ان کا شعار ہو، اور ان کے ساتھ مخصوص بھی ہو۔ لہذا مذکورہ بالا اعتراض اصلاً ساقط ہے۔

عرض مرتب:

ذہن نشین رہے کہ تشبہ اور مشابہت میں فرق ہے۔ تشبہ اسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ قصد اور اختیار سے آدمی دوسری ملت والے کے مشابہہ بننے کی کوشش کرے تاکہ میں ان جیسا نظر آؤں یہ تو ناجائز اور حرام ہے اور دوسری چیز ہے مشابہت۔ وہ یہ ہے کہ ان جیسا بننے کا قصد اور ارادہ تو نہیں تھا، لیکن بلا قصد ان کے ساتھ مشابہت ہوگئی۔ یہ ”مشابہت“ حرام تو نہیں ہے۔ البتہ مکروہ تزیہی ہے۔ اس لئے حتی الامکان مشابہت سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ (تقریر ترمذی، ج-۲: ص ۳۳۱، ملخصاً)

”فاذا غلب علیکم.....ھکذا“۔ اگر گھر کا پالتو کوئی جانور جیسے اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ بھاگ کھڑا ہو تو وہ ذبح کے معاملہ میں وحشی جانور کے شکار کی مانند ہوگا کہ جس طرح وحشی جانور پر بسم اللہ پڑھ کر مثلاً تیر چلایا جائے تو وہ تیر اس جانور کے جسم کے جس حصہ پر بھی لگ کر اس کو ختم کر دے گا وہ ذبیحہ کے حکم میں ہو جائے گا، اسی طرح اس بھاگنے والے پالتو جانور کا سارا جسم اور اس کے سارے اعضاء بھی ”ذبح کی جگہ“ ہوں گے۔ چنانچہ بسم اللہ پڑھ کر اس پر چلایا جانے والا تیر اس کے جسم کے جس حصے میں لگ کر اس کو ختم کر دے گا اس کا گوشت حلال ہوگا اور یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ اونٹ وغیرہ کنوئیں یا اس طرح کے کسی اور گڑھے وغیرہ میں گر پڑیں! یہاں خاص طور پر صرف اونٹ کا ذکر شاید اس لئے کیا گیا ہو کہ اس میں توحش بہت زیادہ ہوتا ہے۔

اس میں مزید دلیل آنحضرت ﷺ کی حدیث ہے: لوطعت فی فخذھا لاجزأ عنک۔

اس حدیث میں ان ہی جانوروں کا حکم بیان ہوا ہے جن پر انسان کو ذبح اختیاری کی قدرت حاصل نہ ہو۔

اگر کوئی وحشی جانور انسان سے مانوس ہو جائے تو اس کو اس طرح ذبح کیا جائے جس طرح پالتو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یعنی ”آلہ ذبح“ سے ذبح کرنا ضروری ہے۔

پتھر کے ذریعہ ذبح کئے گئے جانور کا بیان

۴۰۷۲: وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غَنَمٌ تَرَعَى بَسْلَعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةً لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا

فَكَسَّرَتْ حَجْرًا فَدَبَّحَتْهَا بِهِ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا۔ (رواه البخاری)

تخریج: اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴ / ۴۸۲ کتاب الوکالۃ، باب اذا ابصر الراعی او الوکیل شاة تموت،

الحدیث رقم ۲۳۰۴ وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۶۲، الحدیث رقم ۳۱۸۲

ترجمہ: ”اور حضرت کعب بن مالک (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ ان (کعب) کے پاس بکریوں کا ایک

ریوڑ تھا جو مدینہ کی ایک پہاڑی سلع پر چرا کرتا تھا۔ (ایک دن) ہماری ایک لونڈی نے ہماری بکریوں میں سے ایک بکری کو مرنے کے قریب دیکھا تو اس نے ایک پتھر کا ٹکڑا توڑا اور اس ٹکڑے کے ذریعہ اس بکری کو ذبح کر دیا۔ پھر (کعبؓ نے) نبی کریم ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا (اس صورت میں اس بکری کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں؟) انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے ان کو اس (بکری کا گوشت) کھانے کا حکم فرمایا۔“ (بخاری)

تشریح: قولہ: انه كانت له غنم.....:

”انه كان“ مشکوٰۃ کے موجود متن میں كانت ہے ملا علی قاریؒ کے زیر نظر مشکوٰۃ کے نسخہ میں شاید كان کے الفاظ تھے۔

اس لئے وہ فرماتے ہیں ایک نسخہ میں بجائے كان کے كانت ہے۔

اللَّحْيَانُ: ”توعی“ فعل مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ ”سُلع“ سین کے فتح لام کے سکون اور عین مہملہ کے ساتھ (مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک گھائی کا نام ہے۔

موتاً کا مضاف محذوف ہے۔ ای اثر موت۔

”غنم“ بکریوں کا ریوڑ۔

جاریۃ سے لڑکی مراد ہے یا لونڈی مراد ہے۔

ہر معاملہ میں ”احسان“ لازم ہے

۴۰۷۳: وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّثَ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ (رواه مسلم)

تخریج: اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۵۴۸ کتاب الصيد والذبائح؛ باب الامر باحسان الذبح والقتل؛

الحدیث رقم (۵۷ - ۱۹۵۵) وأبو داود فی السنن ۳ / ۲۴۴ الحدیث رقم ۲۸۱۵، والترمذی فی ۴ / ۱۶؛

الحدیث رقم ۱۴۰۹، والنسائی فی ۷ / ۲۲۹ الحدیث رقم ۴۴۱۲، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۱۵۰۸ الحدیث رقم

۳۱۷۰، والدارمی فی ۲ / ۱۱۲ الحدیث رقم ۱۹۷۰، وأحمد فی المسند ۴ / ۱۲۳

ترجمہ: ”اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنے کو لازم کیا ہے (یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کو حسن و خوبی اور نرمی کے ساتھ

انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ سزاء کسی کو قتل کرنے یا جانوروں کو ذبح کرنے میں بھی مہربانی و نرم دلی اور

خوبی و نرمی کا طریقہ اختیار کرنا لازم ہے) جب تم (کسی شخص کو قصاص یا حد کے طور پر) قتل کرو تو اس کو نرمی و خوبی کے

ساتھ قتل کرو (تا کہ اس کو ایذا نہ ہو مثلاً تیز تلوار استعمال کرو اور قتل کرنے میں جلدی کرو) اور جب تم کسی جانور کو ذبح

کرو تو خوبی و نرمی کے ساتھ ذبح کرو لہذا تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ (یعنی ذبح کئے جانے

والا جانور) کو آرام پہنچائے۔“ (مسلم)

تشریح: ”کتب الاحسان علیٰ کل شیء“ یہاں ”علیٰ“ یا تو الٰہی کے معنی میں ہے۔ ای کتب الٰہی کل شیء یا ”فی“ کے معنی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے معاملہ میں احسان (خوبی و نرمی) کا حکم فرمایا ہے۔ چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، انسان ہو یا حیوان۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں بھی ”علیٰ“ اسی معنی میں ہے: ودخل المدینة علیٰ حین غفلة۔

[القصص: ۱۵]

امام شنیٰ فرماتے ہیں۔ یہاں ”علیٰ“ بمعنی ”لام“ ہے۔ یہ یا تو ”احسان“ کے متعلق ہے۔ یا ”کتب“ کے انسانوں کو یہاں ایک اور لفظ ”علیٰ“ کو محذوف ماننا ضروری ہے جو استعلاء مجازی کے معنی میں ہو اور وہ کتب کے متعلق ہوگا۔
تقدیری عبارت یوں ہوگی۔ ”کتب علیٰ الناس الاحسان لکل شیء“، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہر چیز کے ساتھ نرمی کا حکم فرمایا ہے۔

”ان الله تبارك وتعالى كتب الاحسان علیٰ کل شیء“

اس عبارت سے ان کا مقصود عموم بیان کرنا ہے کہ احسان والا معاملہ صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ ہر ایک کے ساتھ احسان والا معاملہ ہونا چاہیے وہ انسان ہو یا حیوان زندہ ہو یا مردہ۔ اس سے خود آنحضرت ﷺ کا رحمت اللعالمین ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکارم اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا ہے آپ ﷺ کی بات کو بھی آپ کی متابعت کرتے ہوئے اس میں سے حظ وافر حاصل کرنا چاہئے۔

امام طبریؒ کہتے ہیں یہاں احسان سے مراد یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھی طرح تیز کر لی جائے۔ ذبح کے وقت چھری جلدی چلانا مستحب ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے اور ایک قاعدہ پر مشتمل ہے۔ کہ انسان کو جب قصاصاً یا حداً قتل کیا جائے۔

یا جانور کو ذبح کیا جائے تو احسان کا معاملہ کیا جائے۔

علماء احناف فرماتے ہیں:

❶ کہ ذبح کئے ہوئے جانور کی کھال اتارنا اس وقت تک مکروہ ہے جب تک کہ وہ اچھی طرح شھدنا نہ ہو جائے۔

❷ جس جانور کو ذبح کیا جانے والا ہے۔ اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ اسی طرح ہر وہ بلا فائدہ کلام جو تعذیب کا باعث ہو، اس حدیث کے پیش نظر مکروہ ہے۔

امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کی موجودگی میں ایک صحابی نے ذبح کرنے کی غرض سے بکری لیٹائی۔ بکری لیٹانے کے بعد چھری تیز کرنا شروع کی۔ آنحضرت ﷺ نے یہ حال دیکھ کے فرمایا: کیا دو مرتبہ اس کو مارنا چاہتے ہو؟ اس کو لٹانے سے قبل چھری تیز کر لیتے۔ [الحاکم فی المستدرک ۴/۲۳۱]

❸ ذبح میں ”نخع“ مکروہ ہے۔ ”نخع“ کے مختلف مطالب بیان کئے گئے ہیں:

۱۱ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت حرام مغز تک چھری لے جانا مکروہ ہے۔ [۲] بعض کہتے ہیں کہ موضع ذبح کو ظاہر کرنے کیلئے جانور کی گردن کو کھینچنا ”نخاع“ کہلاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جان کنی سے قبل ہی جانور کی گردن توڑ ڈالنا نخاع کہلاتا ہے۔ جو کہ تعذیب ہے اور حرام ہے۔

چنانچہ طبرانی نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے: ان النبی ﷺ نہی عن الذبیحة ان تفرس۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں اکثر نسخوں میں لفظ ”الذبیحة“ ذال، کے فتح اور بغیر ہاء مدہ ورہ کے (الذبح) روایت کیا گیا ہے۔ البتہ کچھ نسخوں میں ذال کے کسرہ اور ہاء مدہ ورہ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ جس طرح کے لفظ ”قتلہ“ ہے۔

قتلہ: قاف کے کسرہ کے ساتھ اسی حالت کا نام ہے جس حالت پر بیٹھ کر قاتل قتل کرتا ہے۔ یہاں ذبیحہ مراد ہے کہ جیسے ذبح کرنے والا ذبح کرتا ہے۔

جیسے ”جِلْسَة“ اور ”رِکْبَة“، یعنی ”فِعْلَة“ کے وزن پر ہے۔

”لیحد“ یاء کے ضمہ، ہاء کے کسرہ اور دال مشدّد مفتوح کے ساتھ اور کسور بھی پڑھنا جائز ہے۔

شفرتہ: شین کے فتح کے فتح کے ساتھ۔

یسرح یاء کے ضمہ اور راء کے کسرہ کے ساتھ اس کے معنی نرمی کے ساتھ ذبح کر کے کھلا چھوڑ دے، یہاں تک کہ ٹھنڈا

ہو جائے۔ عرب کہتے ہیں: اراح الرجل۔

یہ دونوں افعال احسان فی الذبح کا بیان ہیں۔

۴۰۷۴: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تُصَبَّرَ بِهِمَةٌ

أَوْ غَيْرَهَا لِلْقَتْلِ - (متفق عليه)

تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۴۲، الحدیث رقم ۵۵۱۴، وأحمد فی المسند ۲ / ۹۴ و مسلم

کتاب الذبائح والصيد، باب ما یکره من الثلثة والمصبورة والمحنمة الحدیث رقم ۵۵۱۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ ﷺ

اس بات سے منع فرماتے تھے کہ کسی چوپائے یا کسی اور چیز کو قتل کرنے کے لئے (رستی سے) باندھ کر نشانہ لگایا

جائے۔“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: سمعت رسول الله.....:

تصبر فعل مجہول کے صیغہ کے ساتھ۔

”ینہی ان تصبر“ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔

۱ کسی جانور کو باندھ کر تیروں پتھروں یا گولیوں سے مارنا ممنوع ہے۔

۲ کسی چوپایہ وغیرہ کو بغیر دانے پانی کے بند کر کے مار ڈالنا ممنوع ہے۔

امام احمد، امام مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔:

”انہ ﷺ نہی عن ان یقتل شیء من الدواب صیراً“۔

جبکہ امام داؤد نے ابویوب سے یوں نقل کیا ہے: نہی عن قتل الصبر۔

فائدہ: کہا جاتا ہے ان احادیث کے خلاف کرنے والا سب سے پہلے شخص حجاج بن یوسف تھا جس نے ایک لاکھ بیس ہزار صحابہ و تابعین، شریف و ضعیف کو اس طرح ہلاک کیا اور جو لوگ جنگ وغیرہ میں مارے گئے ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔

ذی رُوح پر نشانہ بازی کرنے والا ملعون ہے

۴۰۷۵: وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ عَرَضًا. (متفق عليه)

تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۴۳، الحدیث رقم ۵۵۱۵، و مسلم، کتاب الصيد والذبائح، باب

النہی عن اصبر البہائم، الحدیث رقم (۵۹ - ۱۹۵۸) والنسائی فی السنن ۷ / ۳۳۸، الحدیث رقم ۴۴۱، وأحمد فی

المسند ۲ / ۸۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی ذی رُوح (یعنی

جاندار) چیز کو باندھ کر اس پر نشانہ لگائے۔“ (مسلم)

تشریح: ”عَرَضًا“ عین اور ضاد دونوں معجم ہیں اور دونوں کے بیچ راء مہملہ ہے۔ ہدف نشانہ۔

”یہ حدیث بھی حدیث سابقہ کے جملہ ”ینہی ان تصبر“ کی تائید ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے جانوروں کے مثلہ کرنے کی ممانعت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ حضرت جابرؓ کی مرفوع روایت ہے: لعن اللہ من مثل بالحيوان ”جانوروں کے مثلہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔“ یعنی جانور کے کان یا دم وغیرہ کاٹنا۔

توضیح و تخریج: یہ حدیث امام مسلم بخاری اور نسائی نے بھی نقل کی ہے۔

عرض مرتب:

مرتب عرض کرتا ہے صاحب تخریج کا کہنا ہے کہ مجھے یہ روایت صحیحین میں نہیں مل سکی۔

جاندار پر نشانہ بازی کی ممانعت

۴۰۷۶: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ عَرَضًا۔

(رواہ مسلم)

تخریج: اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۵۴۹، کتاب الصيد والذبائح، باب ۱۲، الحدیث رقم (۵۸ - ۹۵۷)

والنسائی فی السنن ۷ / ۲۳۸، الحدیث رقم ۴۴۴۳، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۶۳، الحدیث رقم ۳۱۸۷، وأحمد

فی المسند ۱ / ۲۱۶

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کسی ایسی چیز کو جس میں

روح ہو (باندھ کر) نشانہ نہ بناؤ۔“

تشریح: ”امام نووی کہتے ہیں اس حدیث میں نبی تحریم کے لئے ہے یعنی مکروہ تحریمی مراد ہے کیونکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: لعن الله من فعل هذا۔“

جانور کو اس طرح مارنے سے چار طرح کی قباحتیں جمع ہوتی ہیں: [۱] تعذیب [۲] اتلاف نفس [۳] مال کا ضیاع [۴] اگر وہ جانور حلال جانور میں سے تھا تو ذبح کرنے کے حکم شرعی کی تفویت لازم آتی ہے اور اگر حلال جانور نہیں تھا تو اس صورت میں اس منفعت کی تفویت لازم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔

تخریج و توضیح: جامع صغیر میں حضرت ابن عباسؓ سے مرفوعاً یوں مروی ہے: ”نہی ان يتخذ شیء فیہ الروح غرضاً“۔ اس کو احمد ترمذی اور نسائی نے نقل کیا ہے۔ [الجامع الصغیر ۲/۵۹۷، الحدیث رقم ۹۵۳۶]

منہ پر مارنے اور داغنے کا بیان

۴۰۷۷: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۳ / ۱۶۷۳ كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، الحديث

رقم (۱۰۶ - ۲۱۱۶) وأخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۱۸۳، الحديث رقم ۱۷۱۰، وأحمد فی المسند ۳ / ۳۱۸

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے منہ پر (طمانچہ) مارنے اور منہ پر (جلا کر) داغ دینے سے منع فرمایا ہے (یعنی کسی آدمی یا جانور کے منہ پر طمانچہ یا کوڑا وغیرہ نہ مارا جائے اور نہ کسی کے منہ پر داغ دیا جائے)۔ (مسلم)

تشریح: منہ پر مارنا مطلقاً ممنوع ہے۔ انسان ہو یا حیوان۔ چاہے انسان کافر ہو یا مسلم، البتہ حالت جنگ میں کافر کے منہ پر وار کرنے کی گنجائش ہے۔ جامع صغیر میں یوں منقول ہیں:

”نہی عن الوسم فی الوجه والضرب فی الوجه“ اور فرمایا: یہ روایت امام احمد، مسلم اور ترمذی نے جابر سے نقل کی ہے۔ جبکہ طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کی ہے۔

طبرانی میں الفاظ یوں ہیں: ”لعن الله من يسم في الوجه“۔

امام ترمذی اور حاکم نے حضرت عمران ابن حصین سے نقل کیا ہے: نہی عن الکی۔

منہ کو داغنے کا بیان

۴۰۷۸: وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ وَقَدْ وَسِمَ فِي وَجْهِهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الذِّبْيَ وَسَمَهُ - (رواه مسلم)

تخریج: اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۶۷۳ کتاب اللباس والزینتہ، باب النهی عن ضرب الحيوان فی وجهہ ووسمہ فیہ، الحدیث رقم (۱۰۷ - ۲۱۱۷) وأبو داود فی السنن ۳ / ۵۷ الحدیث رقم ۲۵۶۴، وأحمد فی المسند ۳ / ۲۹۷

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کے سامنے سے ایک گدھا گزرا جس پر داغ دیا گیا تھا آپ ﷺ نے (اس کو دیکھ کر) فرمایا: ”اس شخص پر لعنت ہو جس نے اس کو داغا ہے“۔ (مسلم)

امور نحویہ: ”وقد وسم فی وجهہ“ ”وسم“ کا مفعول مطلق محذوف ہے۔ ای ”وسمًا فاحشًا“ اور یہ جملہ ”حمار“ سے حال ہے۔

تشریح: لعن اللہ الذی وسمہ: اگر یہاں یہ سوال پیدا ہو کہ آپ ﷺ نے اس گدھے کے منہ پر داغ دینے والے پر لعنت فرمائی حالانکہ مسلمانوں پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ اس اشکال کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں: (۱) ہو سکتا ہے کہ داغنے والا مسلمان نہ ہو بلکہ داغنے والا کافر ہو اس وجہ سے آپ نے لعنت فرمائی۔ اس کی کراہت کو تغلیظاً بیان کرنا مقصود تھا۔ اس لئے لعنت کے الفاظ استعمال فرمایا یا منافقین میں سے ہوا احتمال ہے کہ آپ ﷺ کا یہ لعنت کرنا بدعا کے طور پر نہ ہو بلکہ ”اخبار بالغیب“ کے طور پر ہو کہ آپ ﷺ نے اس جملہ کے ذریعہ گویا یہ خبر دی ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں لعنت کا مستوجب قرار پا گیا ہے۔ بایں طور کہ اس نبی کا علم ہونے کے باوجود اس نے اس فعل کی جسارت کی۔ اس شخص پر سے اللہ کی رحمت اٹھالی گئی ہے۔

ایک صحیح حدیث میں ہے۔ ”الراحمون یرحمہم الرحمن“ رحم کرنے والوں پر ”رحمن“ رحم کرتا ہے۔ امام طیبیؒ کہتے ہیں: ممکن ہے کہ وہ داغنے والا کافر ہو اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس کی کراہت کو تغلیظاً بیان کرنا مقصود تھا جیسا کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے:

لعن اللہ من اتخذ شینا فیہ الروح.....:

امام نوویؒ فرماتے ہیں کسی بھی جاندار کے منہ کو داغنا بالاجماع ممنوع ہے۔ انسان کے منہ کو داغنے کی حرمت تو اس کی کرامت کی وجہ سے ہے۔ نیز اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تعذیب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ غیر انسان کے چہرے کو داغنا اصحاب شوافع میں سے اکثر کے نزدیک مکروہ ہے۔

امام بغویؒ فرماتے ہیں: داغنا جائز نہیں۔ اس حدیث کا ظاہر اس کی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ لعنت کرنا حرمت کا تقاضا کرتا ہے۔

چہرے کے علاوہ کسی اور حصہ کا داغنا:

جانور کے منہ کے علاوہ اس کے جسم کے کسی اور حصے پر ”داغنا جائز ہے۔ امتیاز و تعین کے مقصد سے زکوٰۃ اور جزیہ سے جانوروں کو چہرہ کے علاوہ کسی اور جگہ داغنا مستحب ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ چھوٹے جانور کے کان پر اور اونٹ گائے وغیرہ کی ران کے آخری حصہ پر داغنا جائے۔

عرض مرتب:

جہاں تک آدمیوں کے باقی جسم کو داغنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں آنحضرت ﷺ اور صحابہ کے مختلف اکبار و آثار قولاً و فعلاً منقول ہیں جو تین طرح کے ہیں:

۱ بعض اقوال یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اچھا فعل نہیں۔

۲ بعض اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ داغنا مستحسن ہے۔

۳ بعض اقوال صریح ممانعت کو ثابت کرتے ہیں۔

تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جن اقوال میں انسانی جسم داغنے کی ممانعت مذکور ہے ان کا تعلق قصداً بلا ضرورت داغنے سے ہے۔ ہاں اگر کسی مرض وغیرہ کے سلسلے میں داغ دینے کی ضرورت ہو تو جائز ہے۔ البتہ (علاج کی نیت سے) انسانی جسم کے کسی حصہ کو داغنا اسباب و ہمیہ میں سے ہے۔ اس کو اختیار کرنا جذبہ توکل اور اعتماد علی اللہ کے اعتبار سے مناسب نہیں۔ ہاں اگر اس بات کا ظن غالب ہو کہ داغنا، مرض کے دفیعہ کیلئے ایک سود مند علاج ہوگا تو اس صورت میں اس کو اختیار کرنا غیر مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ اہل فتویٰ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ داغنا بذات خود مکروہ تحریمی ہے۔ مگر ظن غالب حاصل ہونے کی صورت میں بایں طور کہ طیب حاذق پر کہہ دے کہ مرض کے دفیعہ کا انحصار داغنے پر ہے اور اس کے علاوہ دوسرا علاج نہیں ہے تو داغنا مکروہ تحریمی نہیں ہوگا۔ (مظاہر حق)

’داغنے کی وجہ ممانعت‘:

بعض حضرات کہتے ہیں کہ داغنے کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اس بات پر پختہ عقیدہ رکھتے تھے کہ داغنا مرض کے دفیعہ کیلئے ایک قطعی علاج ہے۔

ظاہر ہے اسلامی نقطہ نظر سے یہ ایک باطل عقیدہ تھا۔ اس لئے مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا۔ (مظاہر حق)

جانوروں کو داغنے کا بیان

۴۰۷۹: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ عَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَقْتُهُ فِي يَدِهِ الْمَيْسَمُ بِسَمِ أَيْلِ الصَّدَقَةِ. (متفق عليه)

تخریج: أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳ / ۳۶۶ کتاب الزکوٰۃ باب وسم الامام اهل الصدقة بیده الحدیث رقم ۱۵۰۲ و مسلم فی ۳ / ۱۶۷۴ الحدیث رقم (۱۰۹ - ۲۱۱۹)

ترجمہ: ’اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں (ایک دن) صبح کے وقت عبد اللہ بن ابوطلیحہ کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے گیا تاکہ آپ ﷺ ان کو گھسی دیں (یعنی کھجور چبا کر اس کے تالو میں لگا دیں) چنانچہ اس وقت میں نے آپ ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ ﷺ کے دست مبارک میں داغنے والا آلہ تھا جس کے ذریعہ آپ ﷺ زکوٰۃ

کے اونٹوں کو داغ رہے تھے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”لیحکنہ“ نون کی تشدید کے ساتھ۔ کتاب الفائق میں تخفیفاً و مشدداً دونوں طرح سے منقول ہے۔

میسم میم کے کسرہ کے ساتھ اسم آلہ ہے۔ وہ آلہ جس سے جانوروں کو داغا جاتا تھا۔

یسم: فعل مضارع کا سینہ ہے۔ وسم یسم وعدہ یعدہ کی طرح ضرب سے ہے۔

فی یدہ المیسم: یہ جملہ حالیہ ہے۔

تشریح: عبداللہ ابن ابی طلحہ حضرت انسؓ کے اخیالی بھائی ہیں۔ ان کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں تعنیک کی غرض

سے لے کے جا رہے تھے۔ یہ بچوں میں حصول برکت کیلئے ایک سنت عمل ہے۔

عرض مرتب:

مرتب عرض کرتا ہے اس کے تفصیلی احکام ”کتاب العقیقہ“ میں ملاحظہ فرمائیے۔

قولہ: بسم.....:

”اہل الصدقہ“ آنحضرت ﷺ اہل صدقہ کے اونٹوں کو ممتاز کرنے کی غرض سے نشان لگا رہے تھے۔ اس حدیث کو منہ کے

علاوہ جسم کو داغنے پر محمول کیا جائے گا۔ اگرچہ یہاں اس کی تصریح نہیں ہے اور نہ ہی والی احادیث منہ پر داغنے اور بلا ضرورت داغنے پر محمول ہیں۔

جانور کے کس حصہ پر داغا جائے؟

۴۰۸۰: وَعَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَرْبَدٍ

فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاءَ حَسِبْتُهُ قَالَ فِي أَدَانِهَا (متفق عليه)

تخریج: أخرجه البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۵۳ کتاب الذبائح والصيد، باب الوسم والعلم فی الصوة الحدیث

رقم ۵۵۴۲ و مسلم فی ۳ / ۱۶۷۴ الحدیث رقم (۱۱۱ - ۲۱۱۹) و أبو داود فی السنن ۳ / ۵۷ الحدیث رقم

۲۰۶۳

ترجمہ: ”اور حضرت ہشام بن زیدؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں (ایک دن)

نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ ﷺ جانوروں کے باڑے میں تھے میں نے دیکھا کہ

آپ ﷺ بکریوں وغیرہ (کے کسی عضو) پر داغ دے رہے تھے۔“ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت

انسؓ نے یہ بیان کیا تھا کہ آپ ﷺ ان (بکریوں وغیرہ) کے کان پر (داغ لگا رہے تھے)۔ (بخاری و مسلم)

”مربد“ کی لغوی تحقیق میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

① ابن الملک کہتے ہیں: مربد میم کے کسرہ راء کے سکون اور باء کے فتح کے ساتھ ”ربد“ سے مشتق ہے۔ جانوروں کا باڑا

(خواہ اونٹ کا ہو خواہ بکری، گائے وغیرہ کا ہو)۔

۴) امام طیبیؒ کہتے ہیں مرید اونٹ کے باڑے کو کہتے ہیں۔ بکریوں کے باڑے کو ”خطیرہ“ کہتے ہیں۔ یہاں حدیث میں دونوں احتمال ہیں: ۱) اگر بکریوں کا باڑا مراد ہو تو یہ مجاز ہوگا (یعنی خطیرہ کے معنی میں ہوگا۔) ۲) اگر اپنے ظاہر پر محمول کریں تو پھر یہ اونٹ والا باڑا ہی ہے۔ بکریوں کو اس میں داغنے کی غرض سے لایا گیا ہوگا۔

۳) التہایہ میں ہے: ”المرید الموضع الذی یحبس فیہ الابل والغنم“ (یعنی اونٹوں اور بکریوں کے باڑہ کو کہا جاتا ہے۔)

۴) القاموس میں ہے۔ ”المرید کمنبر المحبس“۔ یعنی ”مرید“ مطلق ہے۔ اس نسخے میں شین مفتوحہ کے بعد الف پھر ہمزہ ہے۔ یعنی ”شاء“ ہے۔ جبکہ ایک اور نسخہ میں ”شیاہ“ شین کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد یاء پھر ہاء ہے۔

قاموس میں ہے: واحد کیلئے ”شاة“ آتا ہے اور مذکر و مؤنث دونوں کیلئے استعمال ہوتا ہے اور جمع ”شاء“ آتی ہے۔ ”آذان“ ہمزہ کے مد کے ساتھ ”أذن“ کی جمع ہے۔ ”شاء“ یہ مفعول بہ ہے یسم کیلئے اور فی آذانہا مفعول فیہ ہے۔

فائدہ: ”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کان، چہرے میں شامل نہیں۔ کیونکہ چہرہ پر داغنے سے تو منع فرمایا گیا ہے۔ اگر کان کا تعلق بھی چہرہ سے ہوتا تو آپ ﷺ کان پر کیوں داغتے۔

الفصل الثانی:

کیا ذبح کیلئے چھری ہونا ضروری ہے؟

۴۰۸۱: عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيْذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ أَمْرٌ لِلدَّمِّ بِمِ شِئْتِ وَأَذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ.

(رواہ ابو داؤد والنسائی)

تخریج: أخرجه أبو داؤد فی السنن ۳ / ۲۴۹ کتاب الاضاحی؛ باب فی الذبیحة بالمروة الحدیث رقم ۲۸۲۴

والنسائی فی ۷ / ۱۹۴ الحدیث رقم ۳۴۰۴ وابن ماجہ ۲ / ۱۰۶۰ الحدیث رقم ۳۱۷۷ وأحمد فی المسند

۲۵۶ / ۴

ترجمہ: ”اور حضرت عدی بن حاتمؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص (کسی جانور کا) شکار پکڑے اور اس وقت اس کے پاس چھری نہ ہو تو کیا وہ کسی پتھر کے ٹکڑے یا کسی لکڑی کے سرکنڈے سے اس (شکار) کو ذبح کر سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم جس چیز سے چاہو خون بہاؤ اور اللہ کا نام لو۔“ (ابوداؤد سنائی)

تشریح: قوله: یا رسول اللہ ارایت و شقہ العصا:

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

”ارایت احدنا“ اصول معتدہ میں لفظ احدنا رفع کے ساتھ منقول ہے۔ (مبتداء ہونے کی وجہ سے) اور جملہ ”اصاب“ اس کی خبر ہے۔ ایک نسخہ میں ”احدنا“ نصب کے ساتھ منقول ہے۔

مشکوٰۃ کے موجود نسخہ میں لفظ ”امر“ فک ادغام کے ساتھ ہے۔ جبکہ ایک نسخہ میں ادغام کے ساتھ ہے اور راء پر فتح ہے۔ اگرچہ کسرہ بھی صحیح ہے۔ ایک اور نسخہ میں ہمزہ وصلی کے کسرہ، میم کے سکون اور راء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ”ضرب بضر ب“ سے منقول ہے۔ ضرب سے دودھ دھونے کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں خون بہنا مراد ہے۔

① شارح نے آخری والے نسخہ پر اکتفا کیا ہے۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں راء کی تشدید کے ساتھ اس کو ”امرار“ سے لینا لحن (غلطی) ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمزہ قطعی کے فتح، میم اور راء مخففہ کے کسرہ کے ساتھ خون بہانے کے معنی میں آتا ہے۔

② امام خطابی فرماتے ہیں: اصحاب حدیث کا نئی ال ہے کہ اس حدیث میں امر الدم، راء کی تشدید کے ساتھ ہے یہ غلط ہے راء کی تشدید من مری یمری ہے۔

③ وروی بعضهم: بتحريك الميم وقطع الالف من امار الذی هو افعال من مار الدم موراً اذا جرى۔

④ وقال التوربشتی، يلحن كثير من المحدثين في هذا اللفظ ويشدون الراء و يحركون الميم ظناً منهم أنه من الامرار وليس بتقويم وانما هو بتخفيف الراء من مری یمری اذ مسح الضرع ليدر۔

⑤ قال صاحب الجامع: الذی قرأته فی کتاب ابی داؤد براء ین مظهرتین بغير ادغام وفي احدی روايات النسائی كذلك۔

⑥ قال فی النهایه: وفي حدیث آخر كما مرار الحديد علی الطست الحديد امرت الشیء امره امراراً اذا جعلته بمرأى لیذهب۔ یرید کجر الحديد علی الطست اه۔ فعلى هذا یكون الدم عبارة عن سیلانه وأن سیلانه مستلزم لامرادو۔

خلاصہ:

مقام کے اعتبار سے سارے معنی ٹھیک ہیں۔ لیکن محدثین کی اکثریت نے تخفیف والی لغت کو ترجیح دی ہے اور مقصود یہ ہے کہ خون کا بہانا ضروری ہے۔ وہ جس چیز سے بھی ہو جائے۔

”ارایت احدنا اصاب صیدا و لیس معہ سکین“۔

احدنا مبتدا ہے۔ اصاب خبر اور و لیس معہ سکین یہ ”اصاب“ کی ضمیر سے حال ہے۔ مبتدا خبر مل کر محلاً منصوب ”ارایت“ کا مفعول ہے۔

”شقة: شین کے کسرہ کے ساتھ۔ لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا۔

ملا علی قاری نے اس مقام پر دو رائے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک علامہ طیبی کی اور دوسری اپنی۔

امام طیبی نے کشاف کے حاشیہ میں اس آیت: اذ الذی ینھلی عبداً اذا صلی [سورہ علق: ۱۰۰] کے تحت لکھا ہے۔

کہ اسم موصول مع جملہ شرطیہ ”ارایت“ کے دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہے۔

ابو حیان نے علامہ زبجشریؒ کی رائے نقل کی ہے کہ ان کے نزدیک جملہ شرطیہ مفعول اول ہے اور صلہ مفعول دوم ہے۔

ارایت کا مفعول ثانی ہمیشہ جملہ استفہامیہ ہوتا ہے۔ قرآن عزیز میں اس کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً: ﴿اَفَرَأَيْتَ الَّذِي

الَّذِي تَوَلَّىٰ وَاَعْطَىٰ قَلِيلًا وَاَكْثَىٰ اَعْبَدَهُ عَلِمَ الْغَيْبِ فَهَوَّ يَرَىٰ﴾ [النجم: ۵۳: ۳۳-۳۵] اسی طرح: ﴿اَفَرَأَيْتُمْ مَا

تَمْنُونَ اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ [الواقعة: ۵۶: ۵۹] ﴿اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا تُؤْتِيْنَنِي مَالًا وَّوَلَدًا

اَطَّلَعَ الْغَيْبِ اَمْ اَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا﴾ [مریم: ۱۹: ۷۷]

اس طرح کی بے شمار مثالیں قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تمام آیات قاعدہ کلیہ یہ بتاتی ہیں کہ ارایت کا مفعول ثانی

جملہ استفہامیہ ہوتا ہے۔

لہذا ہم اس حدیث کو بھی قرآن کریم کے تابع قرار دیں گے۔ کہ یہاں ارایت کا مفعول ثانی ”ایذبح بالمروءة وشقة

العصا“ تاکہ کتاب وسنت دونوں لفظا معنی اعرابا و بیانا موافق ہو جائیں۔

”بم شقت“ بم میں ”ما“ استفہامیہ ہے۔ باء جارہ کے داخل ہونے کی وجہ سے الف گر گیا ہے۔

ذبح اضطراری کے بارے میں

۴۰۸۲ وَعَنْ أَبِي الْعَشْرَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاءُ

إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللِّبَةِ فَقَالَ لَوْ طَعَنْتُ فِي فِخْذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ۔ (رواه الترمذی و ابوداود والنسائی وابن

ماجة والدارمی وقال ابوداود هذا ذكاة المتردى وقال الترمذی هذا فی الضرورة)

تخریج: اخرجہ ابو داود فی السنن ۳ / ۲۵۰، الحدیث رقم ۲۸۲۵، و الترمذی فی ۴ / ۶۲ کتاب الاطعمة، باب

ما جاء فی الزكاة فی الحلق واللبة الحدیث رقم ۱۴۸۱ والنسائی فی ۷ / ۲۲۸ الحدیث رقم ۴۰۸، وابن ماجه

فی ۲ / ۱۰۶۳ الحدیث رقم ۳۱۸۴، والدارمی فی ۲ / ۱۱۳ الحدیث رقم ۲ / ۱۱۳ الحدیث رقم ۱۹۷۲،

وأحمد فی المسند ۴ / ۲۳۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابو العشاءؓ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! کیا

(شرعی) ذبح کا تعلق حلق اور سینے کے سرے کے درمیانی حصے سے ہے؟ (یعنی کیا شرعی طور پر ذبح صرف اسی کو کہا جائے

گا کہ جانور کے حلق اور سینے کے سرے کے درمیان جراحت کے ساتھ خون بہایا جائے؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اگر تم شکار کی ران میں بھی جراحت (یعنی زخم) پہنچا دو گے تو تمہارے لئے کافی ہوگا۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن

ماجة، دارمی) امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ (یعنی حدیث میں) مذکورہ اس جانور سے متعلق ہے جو کنویں میں گر پڑا ہو (یعنی

یہ ”ذبح اضطراری“ کی صورت کا حکم ہے) اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ ضرورت کی حالت کا حکم ہے۔“

راوی حدیث:

ابوالعشراء۔ ابوالعشراء ان کی کنیت ہے اور نام اسامہ ہے۔ مالک کے بیٹے ہیں۔ ”بنو دارم“ میں سے ہیں تابعی ہیں۔ اپنے والد سے روایت کی اور ان سے حماد بن سلمہ نے روایت کی ہے۔ اہل بصرہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے نام میں بہت اختلاف ہے اور جو کچھ ذکر ہوا ہے وہ سب سے زیادہ مشہور قول ہے۔ ”عشراء“ میں عین پر پیش شین منقوٹہ پر زبر اور آخر میں الف ممدودہ ہے۔

قال ابو داؤد لهذا۔ یہ وہ نسخہ ہے جو ملا علی قاری کے زیر نظر ہے۔ ایک نسخہ میں وھذا ہے جبکہ مرقات کے موجودہ متن میں وھذہ منقول ہے۔

تشریح: هذا ذکاة: اسم اشارہ کا مشار الیہ الحدیث ہے۔ یالو طعنت..... ہے۔

قوله: أما تكون الذکاة.....:

”اما یكون“ ہمزہ استفہامیہ ہے اور ”ما“ تانیہ یہ استفہام تقریری ہے۔ ”الذکاة“ ذال مجہ کے ساتھ ہے۔

لبہ لام کے فتح اور ”باء“ کی تشدید کے ساتھ حلق اور سینہ کا درمیانی حصہ۔

امام ابوداؤد فرماتے ہیں: حدیث مذکورہ میں ذبح اضطراری کی صورت کا حکم ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ضرورت کی حالت کا حکم ہے۔

امام ترمذی نے گویا امام ابوداؤد کی وضاحت کو اور زیادہ توسع کے ساتھ بیان کیا تاکہ اس حکم میں بھاگے ہوئے اونٹ کو ذبح

کرنے کی صورت بھی شامل ہو جائے۔

اسنادی حیثیت:

شرح السنہ میں ہے: ”قال ابو عیسیٰ: لا نعرف لابی العشر عن ابیہ غیر هذا الحدیث“ اھ

ہمارے علماء احناف کہتے ہیں: ذبح کی دو قسمیں ہیں:

① ذبح اختیاری: اس کیلئے بالفعل ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر قدرت ہوتے ہوئے ذبح نہ کرے تو اس کا کھانا حرام ہے۔

حرمت کی دلیل یہ آیت ہے: حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ اَلْمِیْتَةُ..... [المائدة: ۳] ذبح اختیاری کی تفصیل باب کے شروع میں

ملاحظہ فرمائیے۔

② ذبح اضطراری: اس میں جہاں سے بھی زخمی کرے اور وہ مر جائے تو حلال ہے۔ اگلی حدیث میں اسی کے جواز کا بیان ہے۔

مردہ شکار کا بیان

۴۰۸۳: وَعَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَّمْتُ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَايٍ ثُمَّ أَرْسَلْتُهُ وَذَكَرْتُ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قُتِلَ قَالَ إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ

شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَيْكَ - (رواه ابو داود)

تخریج: اخرجہ ابو داود فی السنن ۳ / ۲۷۱ کتاب الصيد، باب فی الصيد، الحدیث رقم ۲۸۵۱۔
ترجمہ: ”اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم نے کتے یا باز کو (شکار کرنے کے لئے) سدھایا اور پھر تم نے (ان میں سے) کسی کو (شکار پر) چھوڑا اور (چھوڑتے وقت) اللہ کا نام لیا تو تم اس جانور کو کھا لو جس کو اس (کتے یا باز) نے تمہارے لئے پکڑا ہے۔“ میں نے عرض کیا کہ ”اگرچہ اس نے اس (شکار) کو مار ڈالا ہو؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اس نے (یعنی کتے یا باز نے) اس کو (یعنی شکار کو) مار ڈالا ہو اور خود اس میں سے کچھ نہ کھائے تو اس کا مطلب (یہ) ہوا کہ اس نے اس شکار کو تمہارے (ہی) لئے پکڑا ہے۔“ (ابو داؤد)
 علمت لام کی تشدید کے ساتھ اور ”ما“ میں دو احتمال ہیں:

① ”ما“ شرطیہ ہے۔ ② موصولہ ہے۔ بظاہر موصولہ ہی ہے۔

تشریح: ”ثم ارسلته“: ضمیر غائب کلب اور باز کی طرف راجع ہے۔ ”وذكرت اسم الله“ مفعول فیہ مقدر ہے۔ ای عند ارسالہ۔

’فكل مما امسك عليك: یہ جزاء ہے۔ شرط محذوف ہے۔ ”ان لم يأكل منه شيئاً“۔ ”قلت: وان قتل؟“
 ”ان“ میں دو احتمال ہیں: ① وصلیہ۔ ② شرطیہ۔ شرطیہ مابین تو اس صورت میں جزا مقدر ہوگی۔ ای ”فما حکمہ؟“
 امام طیبی فرماتے ہیں: ”اذا قتله یہ جواب ہے، ”وان قتل کا۔“ ”وان قتل“ کے جواب میں ”اذا“ شرطیہ کو ذکر فرمایا۔
 اس لئے کہ سوال تردد کی وجہ سے پوچھا گیا تھا۔ ”ان“ شرطیہ عدم جزم کا تقاضہ کرتا ہے تو اس لئے جواب اذا سے دیا گیا ہے جو کہ جزم و تحقیق کا تقاضہ کرتا ہے اور فانما امسك عليك کا اعادہ کیا کہ شک کی بنا پر کوئی حلال حرام نہیں ہوتا۔

تیر سے زخمی ہو کر مر جانے والے جانور کے گوشت کا بیان

۴۰۸۴: وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرُمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِي قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ آثَرَ سَبْعٍ فَأَكُلْ - (رواه ابو داود)

تخریج: اخرجہ الترمذی فی السنن ۴ / ۵۵ کتاب الصيد، باب ما جاء فی الرجل یرمی الصيد فیغیب عنه الحدیث رقم ۱۴۶۸ والنسائی فی ۷ / ۱۹۳ الحدیث رقم ۴۳۰۰

ترجمہ: ”اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں شکار پر اپنا تیر چلاتا ہوں اور پھر اگلے دن (جب وہ شکار کہیں پڑا ہوا مجھے ملتا ہے تو) اس میں میں اپنا تیر پاتا ہوں (کیا میں وہ شکار کھا سکتا ہوں؟)“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اگر تمہیں اس بات کا علم ہو کہ اس شکار کو تمہارے ہی تیر نے قتل کیا ہے (جس کی پہچانے اور رکھنے کی ایک علامت یہ ہے کہ تم دیکھو) اور اس (شکار) پر تم کسی درندے کا کوئی نشان نہ پاؤ تو اس کو کھا سکتے ہو اور اگر اس شکار میں کسی درندے کے دانت یا پنجے وغیرہ کا کوئی نشان پاؤ یا کسی دوسرے شخص کے تیر کی علامت پاؤ تو

اس صورت میں اس کو مت کھاؤ۔“ (ابوداؤد)

تشریح: فاجد فیہ من الغد: ”من“ کے متعلق دو احتمال ہیں:

① تبعیضیہ ہے۔ ② ”فی“ کے معنی میں ہے اور دونوں احتمال صحیح ہیں۔

تبعیضیہ کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہے: منہم من کلم اللہ۔ فی کی مثال یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اذ نودی للصلوة من یوم الجمعة اور یہاں حدیث میں ”فی“ کے معنی میں لینا بہتر ہے۔

امام طیبی نے ایک اور احتمال بیان کیا ہے۔ کہ ”من“ ”زائدہ ہے۔ جیسے باری تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے: اللہ لامر من قبل ومن بعد۔ کشف نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ ”قبل“ اور ”بعد“ کو مجرور بھی پڑھا گیا ہے۔ گویا کلام یوں ہے: ”قبلاً و بعداً“۔

غیر مسلم کے ذبیحہ کا بیان

۴۰۸۵: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَيْتَنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ . (رواه الترمذی)

تخریج: اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۳۴۰، کتاب الصيد، باب ما جاء فی صید کلب المجوس، الحدیث

رقم ۱۴۶۶ وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۷۰، الحدیث رقم ۳۲۰۹

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہمیں مجوسیوں کے کتے کا پکڑا ہوا شکار کھانے سے روک دیا گیا ہے۔“

(ترمذی)

www.KitaboSunnat.com

فوائد حدیث:

- ① جس غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں اس کے کتے وغیرہ کے ذریعہ پکڑا ہوا شکار بھی حلال نہیں۔
 - ② اگر کوئی مسلمان شخص مجوسی کے کلب معلم کے ذریعہ شکار کرے تو وہ حلال ہے۔
 - ③ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کے کتے کے ذریعہ شکار کرے تو اس کیلئے شرط یہ ہے کہ مسلمان موقع پر پہنچ کر ذبح کر لے تو حلال وگرنہ حرام۔ اسی طرح مسلمان کے موقع پر پہنچنے کے وقت مردہ پایا گیا تو بھی حرام ہے۔
 - ④ اگر کتے چھوڑنے یا تیر چلانے میں مسلمان اور مجوسی دونوں شریک ہوں اور وہ شکار مار دیں تو وہ شکار بھی حلال نہیں ہوگا۔
- امام عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے حضرت علیؓ سے نقل کیا ہے۔ ”ان النبی ﷺ کتب الی مجوس ہجر یعرض علیہم الاسلام ممن اسلم قبل منه ومن لم یسلم ضرب علیہم الجزیة غیر ناکحی نساہم ولا آکلی ذبائہم“۔ [عبدالرزاق فی المصنف ۶/۷۰، الحدیث رقم: ۱۰۰۲۸]

آنحضرت ﷺ نے اس حدیث میں تین مسائل بیان فرمائے ہیں:

① مسلمان نہ ہونے کی صورت میں مجوس ہجر پر جزیہ مقرر کر دیا جائے۔

② ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔

۳۰ ان کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں ہے۔

اسی حدیث کی بناء پر ہمارے علماء احناف نے ذابح کیلئے مسلم ہونے کی شرط لگائی ہے۔ نیز قرآن کریم نے بھی: الا ما ذکیتہ [المائدہ: ۳] کی قید لگائی ہے جو کہ احناف کی تائید کرتی ہے اور حرمت کی دلیل یہ آیت ہے: اهل لغير الله به

[البقرة: ۱۷۳]

کتابی کا ذبیحہ:

۱ کتابی کا ذبیحہ جائز ہے۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ذبح کے موقع پر اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرے۔ اگر حضرت عیسیٰ یا عزیز کے نام کے ساتھ ذبح کرے تو حلال نہ ہوگا۔ کتابی خواہ ذمی ہو خواہ حربی ہو۔ کیونکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر مطلقاً ہے۔ حربی و ذمی کی کوئی قید نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لکم [المائدہ: ۵]

مفسرین فرماتے ہیں: یہاں طعام سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ ہے۔ وگرنہ تو ذبیحہ کے علاوہ دیگر اشیاء طعام تو ہر کافر کی حلال ہیں۔

مجوسی اور وثی (بت پرست) کا ذبیحہ جائز نہیں۔ چونکہ مجوسی اہل کتاب میں سے نہیں ہے اور ”وثی“ مجوس کی طرح عدم توحید کے قائل ہیں۔

غیر مسلم کے برتن میں کھانا پینا

۲۰۸۶: وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ فَلَا نَجِدُ غَيْرَ أَيْتِهِمْ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَشْرَبُوا۔ (رواه الترمذی)

تخریج: اخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۵۳ کتاب الصيد، باب ما جاء ما یوکل من صید الکلب وما لا یوکل،

حد ۱۴۶۴ و أحمد فی المسند ۴ / ۱۹۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ثعلبہ خشعی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! ہم مسافر ہیں، ہمارا گزر یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں (کی آبادیوں) پر سے (بھی) ہوتا ہے۔ (اس وقت) ان کے برتنوں کے علاوہ اور برتن ہمارے پاس نہیں ہوتے (تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھاپی سکتے ہیں؟)“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم ان کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن نہ پاؤ تو ان کے برتنوں کو پانی سے (اچھی طرح) دھو لو اور پھر ان میں کھاؤ پو“۔ (ترمذی)

امور نحویہ: اہل کو تمام نشوں میں رفع کے ساتھ لکھا ہے۔ امام طیبی اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ حرف مشبہ کی خبر ہے۔ اگر نصب کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ اختصاص کی وجہ سے منصوب ہوگا اور خبر ”نمر بالیہود.....“ ہوگی۔
تشریح: غیر مسلم کے برتن میں کھانے پینے کے سلسلے میں فصل اول میں حدیث گذر چکی ہے۔

غیر مسلموں کے تیار کردہ کھانے کا بیان

۴۰۸۷: وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَىٰ وَفِي رِوَايَةٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا اتَّحَرَجُ مِنْهُ فَقَالَ لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ صَارَعَتْ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةُ . (رواه الترمذی و ابوداؤد)

تخریج : اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۴ / ۱۸۷ کتاب الاطعمۃ، باب فی کراہیۃ التقدر للطعام، الحدیث رقم ۳۷۸۴ و الترمذی فی ۴ / ۱۱۳ الحدیث رقم ۱۰۶۵ و ابن ماجہ ۲ / ۹۴۴ الحدیث رقم ۲۸۳۰

ترجمہ: ”اور حضرت قبصہ بن ہلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نصرانیوں (عیسائیوں) کے کھانوں کے بارے میں دریافت کیا (کہ ہم لوگ نصاریٰ کے کھانے کھائیں یا نہیں؟) اور ایک روایت میں یوں ہے کہ (اس بارے میں) ایک شخص نے آپ ﷺ سے سوال کیا چنانچہ اس نے عرض کیا کہ کھانوں میں سے ایک کھانا (یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا کھانا) ایسا ہے جس سے میں پرہیز کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے دل میں اس قسم کا کوئی شک و شبہ پیدا نہ کرو کہ تم نے اپنے اس عمل کے ذریعہ عیسائیت کی مشابہت اختیار کی ہے۔“ (ترمذی ابوداؤد)

تشریح: قولہ : و عن قبصہ بن ہلب :

اس کو محدثین کے طرز پر ہاء کے ضمہ لام کے سکون اور باء کے ساتھ پڑھنا چاہیے کیونکہ محدثین کا طریقہ لغویین کے طریقہ کے مقابلہ میں اصح ہے۔ ہاء کا فتح اور لام کے کسرہ کے ساتھ بھی جائز ہے۔ بعض نے اسی کو درست قرار دیا ہے۔

قولہ : سألت النبي ﷺ عن طعام النصارى..... :

بعض نسخوں میں خاء مجہمہ کے ساتھ ہے اور بعض نسخوں میں حائے مہملہ کے ساتھ ہے۔

حاء اور ہاء دونوں کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن معنی الگ الگ بنے گا۔ اگر خاء مہملہ کے ساتھ پڑھا جائے تو معنی ہوگا:

① ”لا يدخلن قلبك منه شيء فإنه مباح نظيف“ تمہارے دل میں کسی چیز کی کھنک پیدا نہیں ہونی چاہئے یہ مباح اور

پاک ہے۔ بلا دلیل شک و شبہ میں پڑ کر ان کے کھانے سے پرہیز کرنا یہ یہود نصاریٰ کا شیوہ ہے۔

② اگر خاء مجہمہ کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہوگا۔ ”لا يتحركن الشك في قلبك“۔ ”تمہارے دل میں شک انگرائی نہ

لے۔“

”اتحرج“ تحرج تنگی کے معنی میں ہے۔ گناہ اور حرام کیلئے بھی مستعمل ہے۔ قرآن کریم میں ہے: يجعل صدره ضيقاً

حرجاً۔ [الانعام: ۱۲۵]

امام طیبی نے امام تورپشتی کے بیان کردہ معنی میں سے پہلے معنی کو ترجیح دی ہے کیونکہ وہ معنی زیادہ بلیغ ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری معنی زیادہ بلیغ ہے۔ کیونکہ لفظ تحرج اپنے مادہ کے اعتبار سے دخول کے مادہ سے زیادہ

البلغ ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ پہلا معنی زیادہ بلوغ تب بنتا جب شی عام ہوتی اور شک خاص جبکہ حدیث میں شی طعنا ہے۔ جس سے خصوصی طور پر یہود و نصاریٰ کا کھانا مراد ہے۔ البتہ یہ کہا جائے کہ یہاں تجرید ہے تو یہ بات ماننا ہوگی۔ قرآن کریم نے بھی بلوغ معنی کو استعمال فرمایا ہے: فلا یکن فی صدرک حرج [الاعراف- ۲] صراحت فیہ النصرانیۃ: یعنی اس بلا وجہ کے شک و شبہ کی وجہ سے تم نصاریٰ کے مشابہ ہو جاؤ گے، کہ ان میں سے کسی کے دل میں جب کسی چیز کی بابت حرام یا مکروہ ہونے کا خیال دل میں آجاتا تو وہ اس چیز کو استعمال کرنے سے رک جاتے تھے اور نبی کی علت بھی یہی ہے۔ امام طیبی لکھتے ہیں: یہ شرط محذوف کا جواب ہے اور یہ جملہ شرطیہ متانفہ ہے، جس میں موجب کا بیان ہے۔ اى لا یدخلن فی قلبک ضیق و حرج لأنک علی الحنیفة السهلة السمحة فانک اذا شدت علی نفسک بمثل هذا شابھت فیہ الرزیه فان ذلک ابھم و عادتھم۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوها مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِنَّ [الحديد: ۲۷]

فواحد حدیث:

① جب تک کسی کھانے کی حرمت کا یقین نہ ہو محض شک کی وجہ سے اس سے پرہیز کرنا یا اس کھانے میں تردد کرنا مناسب نہیں ہے۔ ② مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ ہر قوم کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں بشرطیکہ یہ یقین نہ ہو کہ اس کھانے میں کوئی حرام چیز ملائی گئی ہے یا وہ نجس برتنوں میں پکایا گیا ہے۔ ③ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی حرام چیز پکائے مثلاً غیر مذبوچہ چیز کا گوشت یا مردار یا سورا یا کھانے میں شراب ملائے تو اس کو بھی کھالیا جائے۔ (بلکہ یہ اجازت صرف حلال چیزوں تک محدود ہے۔)

بخشمہ کا بیان

۴۰۸۸: وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمُجْتَمَةِ وَهِيَ الَّتِي تُصَبَّرُ بِالنَّبْلِ۔ (رواه الترمذی)

تخریج: اخرجہ الترمذی فی السنن ۴ / ۵۹ کتاب الاطعمۃ، باب ما جاء فی کراهیۃ اکل المصبوره، الحدیث رقم ۱۴۷۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجتمہ کو کھانے سے منع فرمایا ہے اور ”مجتمہ“ اس جانور کو کہتے ہیں، جس کو باندھ کر (نشانہ کی مانند کھڑا کیا جائے اور پھر اس پر) تیر مارا جائے۔“ (ترمذی)

تشریح: مجتمہ بئاء کی تشدید اور فتح کے ساتھ۔ علامہ شمس نے بئاء کے کسرہ کے ساتھ ضبط کیا ہے۔

جس ذی روح کو باندھ کر نشانہ کی مانند کھڑا کیا جائے اور پھر اس پر تیر مارا جائے۔

النبل: نون کے فتح، بئاء موحده کے سکون کے ساتھ۔

مجتمہ: کی یہ تفسیر کسی راوی کی بیان کردہ ہے۔ وجہ ممانعت یہ ہے کہ کسی جاندار کو یوں جان سے مارنا ذبح نہیں ہے، بلکہ قتل ہے۔ اس لئے اس کا کھانا حلال نہیں۔

چند ممنوعہ جانوروں کا بیان

۴۰۸۹: وَعَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْمُجْتَمَةِ وَعَنِ الْخَلِيسَةِ وَأَنْ تُوَطَّأَ الْحَبَالِيُّ حَتَّى يَضَعَنَّ مَافِي بَطُونِهِنَّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى سَأَلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُجْتَمَةِ فَقَالَ أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوْ الشَّيْءُ فَيُرْمَى وَسُئِلَ عَنِ الْخَلِيسَةِ فَقَالَ الذَّنْبُ أَوِ السَّعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا۔ (رواه الترمذی)

تخریج: أخرجه الترمذی فی السنن ۴ / ۵۹ کتاب الاطعمۃ، باب الحدیث رقم ۱۷۳۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن درندوں میں سے کچلی (سے شکار کرنے) والا درندہ اور پرندوں میں سے نچے (سے شکار کرنے) والا پرندہ گھر کے پالتو گدھوں کے گوشت، بجمہ اور خلیصہ سے اور (جنگ میں قید ہونے والی) حاملہ عورتوں سے بچہ کی پیدائش سے قبل صحبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت محمد بن یحییٰ (جو امام ترمذی کے شیخ و استاد ہیں اور حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں) کہتے ہیں کہ (میرے شیخ و استاد) حضرت ابو عاصم سے بجمہ کے معنی دریافت کئے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ (بجمہ کا مطلب یہ ہے کہ) کسی پرندے یا درندے کو (باندھ کر) کھڑا کیا جائے اور پھر اس پر تیرا مارا جائے۔“ اسی طرح حضرت ابو عاصم سے خلیصہ کے معنی دریافت کئے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ (اس کا مطلب یہ ہے کہ) بھیڑیے یا کسی اور درندے نے کسی جانور کو پکڑ لیا ہو اور پھر کوئی شخص اس (درندے) سے وہ جانور چھین لے اور وہ جانور ذبح کئے جانے سے قبل ہی اس (شخص) کے ہاتھ میں مرجائے۔“ (ترمذی)

تشریح: ذی مخلب: میم کے کسرہ اور لام کے فتح کے ساتھ۔ الحمراء اور میم دونوں کے ضمہ کے ساتھ۔ ”الجبالی“ حاء کے فتح کے ساتھ۔ ”او السبع“ سین کے فتح اور باء کے ضمہ کے ساتھ۔ الذنب ہمزہ کے سکون کے ساتھ، اس ہمزہ کو یاء سے بدل کر، ذیب، بھی پڑھا جاتا ہے۔ الاہلیہ: ضد ہے وحشیہ کی۔

یرمی کا مفعول ”المنصب“ محذوف ہے۔ سنل کی ضمیر فاعل ابو عاصم کی طرف راجع ہے۔

”فیأخذ“ کا مفعول ”الخلیصہ“ محذوف ہے۔ ”منہ“ ضمیر مجرور السبع کی طرف راجع ہے۔

”فیموت قبل ان یدکئھا“۔ امام طیبی فرماتے ہیں یہاں تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: ”فتؤخذ

الخلیصہ منہ“ اور ”تموت اور یدکئھا کی ضمائر محتلسہ کی طرف راجع ہیں۔

”نہی یوم خیبر“ خیبر کے دن سے کیا مراد ہے۔ اس میں تین احتمال ہیں۔

- ① آنحضرت ﷺ نے مذکورہ چیزوں کی ممانعت کا حکم اس سال جاری فرمایا جس میں خیبر فتح ہوا تھا۔
- ② عین خیبر کی فتح کے وقت یہ حکم جاری فرمایا۔
- ③ یہ بھی ممکن ہے کہ جن دنوں میں خیبر میں جہاد جاری تھا۔ انہی دنوں میں کسی ایک دن یہ حکم جاری فرمایا۔
- ”ذی ناب“ اس درندے کو کہتے ہیں جس کے کچلی (نو کدارنٹ) ہوں اور اپنی کچلی کے ذریعہ جانور وغیرہ کو پھاڑتا ہو۔ جیسے شیر، بھیریا، چیتا، ریچھ، بندر، سور، لومڑی اور بچو وغیرہ۔
- ذی مخلب اس پرندے کو کہتے ہیں جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ جیسے باز، بحری شکرہ، چرخ، الو، چیل، گدھ وغیرہ۔

”حمر الاہلیۃ: اس سے مراد وہ گدھے ہیں جو بستی میں رہتے ہیں۔ چنانچہ جنگلی گدھے کا گوشت حلال ہے۔“

”وان توطا الحبالی“ مظہر فرماتے ہیں یہ حکم ان لونڈیوں کا ہے۔ جو حاملہ ہو اور قید ہو کے آئی ہوں۔ جو لونڈیاں ایسی حالت میں کسی کے شرعی قبضہ و تسلط میں آئی ہوں کہ وہ حاملہ نہ ہو تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کے اس وقت تک ہم بستری نہ کی جائے جب تک کہ ان کو حیض نہ آجائے۔ ”حیلى عن الزنا“ سے شادی کے بعد وطی کا حکم بھی یہی ہے کہ وضع حمل سے پہلے وطی نہ کی جائے۔

محمد بن یحییٰ، یہ امام ترمذی کے شیوخ میں سے ہیں۔ راوی ہیں۔

”ان ینصب الطیر او الشئ“۔ ”او“ میں دو احتمال ہیں: ① تنولج کے لئے ہے۔ ② شک کیلئے ہے۔

شریطہ کا بیان

۴۰۹۰: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شَرِيْطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيْسَى هِيَ الدَّبِيْحَةُ يُقَطَّعُ مِنْهَا الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوْتَ - (رواه ابوداود)

تخریج: اخرجہ الترمذی فی السنن ۴ / ۵۹، الحدیث رقم ۱۴۷۴، وأحمد فی المسند ۴ / ۱۲۷ و سنن ابوداود، کتاب الاضاحی، باب فی المبالغة فی الذبح، ح ۲۸۲۶۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے شیطان کے شریطہ سے منع فرمایا ہے۔ ابن عیسیٰ (حدیث کے ایک راوی) نے یہ مزید بیان کیا کہ شیطان کا شریطہ یہ ہے کہ جانور (کے حلق کے اوپر) کی کھال کاٹ دی جائے اور اس کی مکمل رگیں نہ کاٹی جائیں اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔“ (ابوداود)

تشریح: قولہ: نهى عن شريطة الشيطان.....:

”ولا تفرى“ ”فرى“ سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ بمعنی قطع۔

عرض مرتب:

طلبة الطلبة میں لکھا ہے: ”الفري من حد ضرب وهو القطع على وجه الاصطلاح، والافراء على وجه الافساد“ فري از باب قطع کے معنی میں لیتے ہیں اور افراء کسی چیز کو خراب ہونے کی وجہ سے کاٹنے کو کہتے ہیں۔ اوداج: دوج کی جمع ہے، اور داج ان رگوں کو کہا جاتا ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت کاٹی جائیں۔

تشریح: شرط یا تو شرط حجام سے ماخوذ ہے۔ بمعنی نشتر مارنا۔ یا ”شرط“ علامت کے معنی میں ہے۔ اس کی نسبت شیطان کی طرف اس اعتبار سے کی گئی ہے کہ اس فعل شنیع کا باعث وہ شیطان ہے اور وہ اس طرح ذبیحہ کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے۔

جانور کے حلق کی کھال کاٹ دی جائے اور اس کی پوری رگیں نہ کاٹی جائیں اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔

زمانہ جاہلیت میں مشرک ایسا کیا کرتے تھے اور جانور آسانی کے ساتھ مرنے کے بجائے بڑی سختی کے ساتھ تڑپ تڑپ کر مرتا تھا۔ وہ اسی کو ذبح سمجھتے تھے۔

امام تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور احتمال بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان کے فعل شنیع میں شیطان بھی شریک ہوتا اور اس کو خوشی ہوتی اس لئے اس کو شریط شیطان کہا گیا ہے کہ یہ مذبح بوجھ شیطانی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں: انی اعصر خمراً [یوسف۔ ۳۶]

ذبیحہ کے ”جنین“ کا حکم

۴۰۹۱: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ۔ (رواه ابوداؤد والدارمی)

تخریج: اخرجہ ابوداؤد فی السنن ۳ / ۲۵۱ کتاب الاضاحی، باب ۱۷ الحدیث رقم ۲۸۲۶ والدارمی فی ۲ /

۱۱۵ الحدیث رقم ۱۹۷۹

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جنین کی ماں کا ذبح کرنا اس کا ذبح کرنا ہے۔“ (ابوداؤد دارمی)

تشریح: قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمه “لفظ ”ذكاة“ کے ضبط میں نسخ اور روایات مختلف ہیں۔ پہلی صورت اول و ثانی دونوں مرفوع ہیں دوسری صورت ایک صحیح نسخ میں اول مرفوع اور دوسرا نصب کے ساتھ ہے۔ ایک روایت دونوں کے نصب کے ساتھ منقول ہے۔

وجہ اعراب: صاحب نہا یہ فرماتے ہیں۔ ذكاة اول سے اس کو خبر بنایا ہے۔ تقدیری عبارت ہوگی ”ذكاة الام هي ذكاة الجنين“ اس صورت میں مسئلہ یہ نکلے گا ماں کا ذبح کرنا جنین کیلئے بھی کافی ہے اس کو الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسری صورت میں دو توجیہات ممکن ہیں:

① یعنی یہ منسوب بزعم الخائف ہے۔ تقدیری عبارت یہ ہے: ”ذكاة الجنين كذكاة أمه“ یعنی جار کو جب حذف کیا تو

ذکاۃ کو منسوب کر دیا گیا ہے۔

﴿۲﴾ یا یہ تقدیری عبارت یوں ہے۔ ”یذکی بذکیۃ مثل ذکاۃ امہ“ مصدر اور اس کی صفت کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام بنایا گیا ہے۔ اس صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ بچہ اگر زندہ ہی پیٹ سے برآمد ہو جائے تو اس کو مستقلاً ذبح کرنا ضروری ہے۔

تیسری صورت میں دو وجہیں ہو سکتی ہیں: ﴿۱﴾ دونوں آپس میں مبدل منہ اور بدل ہیں۔ ﴿۲﴾ دونوں فعل اغراء کی وجہ سے منسوب ہیں۔

چوتھی صورت: اول کے نصب اور ثانی کے رفع کے ساتھ۔

ظاہر ترکیب امام شافعیؒ وغیرہ کے قول کے خلاف ہے۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ محکوم علیہ محکوم پر مقدم ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں اس کے برعکس ہے۔ امام طیبیؒ فرماتے ہیں: ممکن ہے اصل کلام یوں ہو: ”ذکاۃ الام بمنزلۃ ذکاۃ الجنین فی الحل“ جیسے عرب کا یہ قول ہے: ”سلمی سلمک و حربی حربک ، ودمی دمک ، وهدمی ہدمک“۔

یعنی ماں کا ذبح ہونا ہی جنین کا ذبح ہے۔ اسی طرح محمد بن علی کا یہ قول ہے: ”ذکاۃ الارض یُسہا“ زمین کا خشک ہو جانا اس کی پاکی ہے۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں امام طیبیؒ کی توضیح کمزور ہے۔

امام طیبیؒ نے ”سلمی وسلمک“ جو مثال پیش کی ہے یہ ”زید المنطلق“ کے قبیل سے ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک محکوم علیہ و محکوم بہ دونوں بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جبکہ زیر بحث میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔

محمد بن علی والی مثال میں تو عقلی قرینہ صارفہ موجود ہے۔ جبکہ زیر بحث کلام اس صارف عقلی سے خالی ہے۔

الفائق میں ہے۔ ”الذکاۃ ہی التزکیۃ کما ان الزکاۃ ہی التزکیۃ“ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ذکاۃ الام کافی ہے ذکاۃ جنین کے لئے یعنی ذکاۃ الام سے وہ بھی حلال ہو جائے گا۔

اشرفؒ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ بوقت ذبح جنین ماں کیلئے بمنزل عضو متصل کے ہے اور ذبح تمام اعضاء کیلئے کافی ہوتا ہے اور سارا جانور حلال کہلاتا ہے۔ لہذا جو بچہ ذبح ام کے وقت پیٹ میں ہو اور مردہ حالت میں ماں سے منفصل ہو جائے وہ حلال ہے۔

”اقوال فقہیہ:

شرح السنہ میں ہے: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے اور ذبح کے وقت اس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکلے وہ حلال ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور تابعین عظام کا قول ہے اور یہی امام شافعیؒ کا قول ہے۔ بعض شوافع نے اشعار کی قید لگائی ہے البتہ جب کوئی بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔

زین العرب فرماتے ہیں ماں کے ذبح ہونے کے بعد پیٹ میں پایا جانے والا بچہ اگر ماں کے ساتھ ہی ساکن ہو جائے تو وہ بھی حلال شمار ہوگا۔ اگر وہ ماں کی جان نکلنے کے بعد بھی تڑپتا رہا اور دیر بعد ساکن ہوا تو وہ حرام ہے۔ اگر حالت ذبح میں خارج

ہو جائے اور اس میں مذبح جیسی حرکت ہو یہ بھی حلال ہے۔ اگر اس میں حیاة مستقرہ تھی تو بالاتفاق حلال کرنے کیلئے اس کو ذبح کیا جائے۔ اگر پیدائش کے وقت بچے کا ابھی کچھ حصہ ہی باہر نکلا تھا، مکمل انفصال نہیں ہوا تھا کہ ماں ذبح ہوگئی اور وہ بھی مر گیا تو اس صورت میں بھی وہ حلال ہے اس کا کھانا جائز ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب:

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں: جنین کے حلال ہونے کی صورت ہے کہ وہ زندہ نکل آئے اور پھر اس کو ذبح کیا گیا

ہو۔

امام شمسی فرماتے ہیں: احناف کے ہاں ماں کے پیٹ میں پایا جانے والا مردہ جنین حلال نہیں۔ چاہے اس کے بال اگے ہوئے ہوں یا نہ اگے ہوں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حنفیہ میں سے امام زفر اور حسن ابن زیاد کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابو یوسف اور محمد فرماتے ہیں دیکھیں گے اگر اس بچے کی خلقت پوری تھی تو وہ حلال ہے۔ دلیل نقلی یہ حدیث ہے۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ ابھی تک اپنی ماں کا جزء ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ متصل ہے، ماں کی غذا اس کی غذا ہوتی ہے ماں کے ساتھ سانس لیتا ہے۔ اور حکماً بھی ماں کا جزء ہے، بایں طور کہ عقد بیع میں وہ اپنی ماں کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ لہذا ماں کی جراثیم اس کیلئے بھی ذبح شمار ہوگی۔ جس طرح شکار کا مسئلہ ہے، جب کوئی شخص ذکاۃ اختیار یہ پر قادر نہ ہو۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل:

﴿ان الجنین اصل فی حق الحیاة۔ بچہ حیات کے معاملہ میں خود مستقل بالذات ہے۔ اسی وجہ سے جنین کیلئے کی گئی وصیت صحیح ہوتی ہے۔ یہاں (ذکاۃ) کے مسئلہ میں بھی اس کو علیحدہ سے ذبح کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا دم مسفوح خارج ہو جائے اور اس کا گوشت پاک ہو جائے۔ ذبح کا مقصد دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح دکھائی دیتی ہے کہ ذبح کا مقصد دم مسفوح کا اخراج ہے۔ ماں کی جراثیم سے یہ مقصد بچے میں بالکل حاصل نہیں ہوتا۔ بخلاف شکار کے اس میں تیر وغیرہ اخراج دم کیلئے ہی مارا جاتا ہے اس لئے وہ ذبح اختیاری کا قائم مقام ہے۔

لہذا حدیث کا مطلب یہ ہے: ”ذکاۃ الجنین کذکاۃ امہ“ جس طرح ماں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جنین کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ یہ تشبیہ ہے اور اس طرح کی تشبیہ کئی جگہوں میں ملتی ہے۔ جیسے یہ آیت: وجنة عرضها السموات والارض۔

[آل عمران - ۱۲۳]

اس مفہوم کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ثانی منصوب بھی روایت کیا گیا ہے جیسا کہ ما قبل میں گزرا۔ اسی بذکری ذکاۃ مثل ذکاۃ امہ اھ اس بچہ پر جنین کا اطلاق باعتبار ”ماکان“ کے ہے، یا: وآتوا الیتامیٰ اموالہم [النساء - ۲] کے قبل سے ہے۔

۴۰۹۲: وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ۔

تخریج: اخرجہ الترمذی فی السنن ۴ / ۶۰ الحدیث رقم ۱۴۸۶

ترجمہ: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

اسنادی حیثیت:

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔

تشریح: جامع صغیر میں ہے: اس کو ترمذی اور حاکم نے جابر بن عبد اللہ سے نقل کیا ہے۔ امام احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور دارقطنی نے ابوسعید کی سند سے۔ جبکہ طبرانی نے ”الکبیر“ میں ابوامامہ، ابوالدرداء اور کعب بن مالک سے نقل کیا ہے امام حاکم نے ابن عمر سے بھی نقل کیا ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: ذکاة الجنین اذا اشعر ذکاة امہ لکنہ یذبح حتی ینصاب ما فیہ من الدم [الحاکم فی المستدرک ۴/ ۱۱۴]

ذبح کی صورت میں کتنے والی رگیں:

ذبح کی صورت میں جانور کی حلق کی جو رگیں کاٹی جاتیں ہیں وہ چار ہیں۔ ایک تو زخروہ۔ جس کے ذریعہ سانس کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ دوسری مری یعنی وہ رگ جس سے منہ سے پانی جاتا ہے اور دوشہ رگیں جو زخروہ کے دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ ان چار رگوں کو کاشنا ہی شرعی طور پر ذبح کہلاتا ہے۔ اگر ان چاروں میں سے تین رگیں کٹ جائیں تب بھی ذبح درست ہے اور اس جانور کا کھانا حلال ہے۔ اگر وہی رگیں کٹ جائیں تو وہ جانور مردار ہوگا اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔

اونٹ میں نحر مسنون ہے، ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ خلاف سنت ہے۔ گائے بکری میں ذبح مسنون ہے، نحر کرنا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔

جانور کے جنین کا بیان

۴۰۹۳: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبِحُ الْبَقْرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنْلَقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُّوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ۔

(رواہ ابوداؤد وابن ماجہ)

تخریج: اخرجہ ابوداؤد فی السنن ۳ / ۲۵۲ کتاب الاضاحی، باب ما جاء فی ذکاة الجنین، الحدیث رقم

۲۸۲۷ وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۶۷، الحدیث رقم ۳۱۹۹، وأحمد فی المسند ۳ / ۳۱

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! جب ہم اونٹنی کو نحر کرتے ہیں اور گائے اور بکری کو ذبح کرتے ہیں تو (بسا اوقات) ہم اس ذبیحہ کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں، کیا ہم اس بچہ کو پھینک دیا کریں یا کھالیا کریں؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اگر تم چاہو تو اس کو کھالیا کرو کیونکہ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس بچہ کا بھی ذبح کرنا ہے۔“ (ابوداؤد ابن ماجہ)

تشریح: ذبح کرنے کی دو قسمیں ہیں: ایک اختیاری، دوسری اضطراری۔ پھر اختیاری کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک نحر

دوسری ذبح۔

نخر یہ ہے کہ اونٹ کی گردن کے نیچے والے حصہ میں سینہ کے قریب نیزہ مارا جائے۔ اول تو اس وجہ سے کہ اونٹ کو ذبح کرنے کے مقابلہ میں نخر آسان ہے اور دوم اس وجہ سے کہ اس کی رگیں اسی جگہ ہوتی ہیں اور ذبح یہ ہے کہ جانور کی حلق کی رگ کو کاٹا جائے۔ چونکہ ان جانوروں کی رگیں اسی جگہ ہوتی ہیں۔ نیز ذبح کرنا آسان ہے۔

”انلقیہ؟“ سوال دو چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے۔

① کیا ہم اس کو پھینک دیں کہ وہ مر جائے۔ ② کیا وہ مردار ہے؟

”ام ناکلہ“ اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں: ① ہم مستقل اس کو ذبح کریں ② یا ماں کا ذبح ہی اس کے حلال ہونے کیلئے کافی ہے؟ ”قال کلوہ“ یہاں امر واجب کیلئے نہیں بلکہ اباحت کیلئے ہے۔ آنحضرت ﷺ کے قول ان شتم کے الفاظ اباحت کیلئے قرینہ ہیں۔

صحابہ کرام کے پوچھنے کی ممکنہ وجوہات دو ہو سکتی ہیں:

بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے قابل شفقت و مہبت ہوتا ہے۔ صحابہ کو اس وجہ سے شاید تردد ہو رہا تھا کہ اس کو ذبح کیا جائے یا نہیں؟

تو آنحضرت ﷺ نے جواب دیا کہ جنین اور ماں ہر دو ذی روح ہیں اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حلال کیا ہے، اور دونوں کو ذبح کرنا شرعاً جائز ہے۔ لہذا تردد کی ضرورت نہیں جس طرح ماں کو ذبح کرنا جائز ہے۔ بچے کو بھی ذبح کرنا جائز ہے۔

بچہ مردار ہے اس کا کھانا حلال نہیں اور یہ آیت: حرمت علیکم المیتۃ کے ذیل میں داخل ہے۔ صحابہ کے ذہنوں میں اگر یہ بات ہوتی تو سوال کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ علاوہ ازیں اگر وہ حلال ہی تھا تو تخمیر کا کوئی مطلب نہیں بنتا اس لئے کہ اس کو نہ کھانا اضاعت مال کے زمرہ میں آتا ہے جو منہی عنہا ہے۔

سوال: اگر ماں کو ذبح کرنے کے باوجود بچہ کو کھانا حلال نہیں تو ماں کے ذبح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بھی اضاعت مال پایا جاتا ہے کیونکہ ماں کے ذبح ہی کی وجہ سے بچے کی رضاعت کی نوبت آئی ہے۔

جواب: بچہ کی موت غیر متیقن ہے، اس امید سے ماں کو ذبح کیا جاتا ہے کہ بچہ ہاتھ لگ سکے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماں کا ذبح اضاعت مال کے زمرہ میں نہیں آئے گا۔ لہذا ماں کا ذبح کرنا جائز ہوگا۔

ذی روح کو ناحق مارنے کی مذمت

۴۰۹۳: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ قَبْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ أَنْ يَدْبَحَهَا فَيَاكُلُهَا وَلَا يَقْطَع رَأْسَهَا فَيُرْمِي بِهَا۔ (رواه احمد والنسائي والدارمي)

تخریج: اخرجہ النسائی فی السنن صحیحہ کتاب الضحایا، باب من قتل عصفوراً بغیر حقها الحدیث رقم

۴۴۴۵، والدارمی فی ۲/ ۴، الحدیث رقم ۱۹۷۸، وأحمد فی المسند ۲/ ۱۶۶

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے چڑیا یا اس سے اوپر (چھوٹے یا بڑے) پرندے کو ناحق مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس کے قتل کرنے کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ عرض کیا گیا کہ ”یا رسول اللہ! اور اس (چڑیا وغیرہ) کا حق کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کہ اس کو ذبح کیا جائے (کسی اور طرح سے کونہ مارا جائے) اور پھر اس کو کھایا جائے“ اس کا سرکٹ کر اس کو نہ پھینکا جائے۔“ (احمد نسائی، داری)

التغایب: ”عصفور“ عین کے ضمہ کے ساتھ چڑیا وغیرہ۔ یہ اسم جنس ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں: **تشریح:** جنس کا اعتبار کرتے ہوئے مؤنث کی ضمیر ذکر کی اور لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے مذکر کی ضمیر لائی گئی ہے۔ امور نحویہ: وما حقها؟ مرفوع ہے۔ اعراب حکائی کی وجہ سے مجرور پڑھنا بھی جائز ہے۔

ابن ملک کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی جانور کو کھانے کے مقصد کے علاوہ ذبح کرنا یا کسی اور طرح اس کی جان مارنا مکروہ ہے۔ اہد دوسرے علماء لکھتے ہیں کہ یہ کراہت تحریمی ہے اس لئے کہ آپ ﷺ نے جانوروں کی جان مارنے سے منع فرمایا ہے جو کھائے نہیں جاتے یا جن کا کھانا حلال نہیں ہے جیسا کہ آگے آئے گا۔

طبری کہتے ہیں کہ کسی جانور کے حق کا مطلب اس سے متفق ہونا ہے اور بلا مقصد سرکٹ کر پھینک دینے کو حق ضائع کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا کہا جائے گا کہ حدیث کے یہ الفاظ ولا یقطع رأسها فیدمی بہا ماسبق کی عبارت کی گویا تاکید و توثیق کے طور پر ہے۔

شرح السنہ میں لکھا ہے اگر کسی کے ہاں بادشاہ یا کوئی سردار آئے تو اس کیلئے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے لیکن یہ بات درست نہیں۔

اس لئے کہ جب آنحضرت ﷺ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اونٹ یا گائے ذبح کی گئی تھی۔ علماء نے کسی کے آنے کے بعد ضیافت کو سنت قرار دیا ہے۔ جامع صغیر کے الفاظ یوں ہیں:

”من قتل عصفوراً بغیر حق سألہ اللہ عنہ یوم القیامة“ اس حدیث کو امام احمد نے ابن عمرو سے روایت کیا ہے۔ طبرانی اور امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس طرح نقل کیا ہے:

ما من دابة طائر ولا غیرہ یقتل بغیر حق الا یتخاصمہ یوم القیامة“ [الجامع الصغیر ۲/ ۳۸۶، الحدیث رقم ۷۹۱۴] جو بھی جانور بغیر مقصد کے مارا جائے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور شکایت کرے گا اور بدلہ طلب کرے گا۔

زندہ جانور کے جسم سے کاٹے گئے گوشت کا بیان

۴۰۹۵: وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُجِبُونَ اسْمَةَ

اَلْاِبِلِ وَيَقْطَعُوْنَ اَلْيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ مَا يَقْطَعُ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ

(رواه الترمذی و ابوداؤد)

تخریج: اخرجہ ابوداؤد فی السنن ۳ / ۲۷۷ الحدیث رقم ۲۸۵۸، و الترمذی فی ۴ / ۶۲، کتاب الاطعمہ، باب ما قطع من الحي فهو ميت الحدیث رقم ۱۴۸۰ والدارمی فی ۲ / ۱۲۸ الحدیث رقم ۲۰۱۸، وأحمد فی المسند ۲۱۸ / ۵

ترجمہ: ”اور حضرت ابوداؤد لیشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (مکہ سے ہجرت فرما کر) مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے لوگ (ایسا کرتے تھے کہ) اونٹ کے کوہان اور دنبوں کی چکیاں کاٹ لیا کرتے تھے (اور پھر اس کو کھاتے تھے) چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی زندہ جانور کے جسم سے کاٹ لی جائے تو وہ (کاٹی ہوئی چیز) مردار ہے اس کو نہ کھایا جائے۔“ (ترمذی ابوداؤد)

تشریح: قوله: وهم يجبون اسنمة الابل.....:

”يجبون“ جیم کے ضم اور باء کی تشدید کے ساتھ یقطعون کے معنی میں ہے۔

اسنمة نون کے کسرہ کے ساتھ سنام کی جمع ہے۔ ”الیات“ ہمزہ کے فتح اور لام کے سکون کے ساتھ ہے۔

تشریح: ایک نسخہ میں یہ دونوں کے فتح کے ساتھ ہے۔ ”الیة“ کی جمع ہے۔

ما يقطع“ یہاں ”ما“ موصولہ ہے۔ ”من البهيمه“ ”من بیانیہ“ ہے۔

”وهی حیة“ یہ جملہ حالیہ ہے۔ ”فہی“ یہ ضمیر ”ما يقطع“ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ خبر کی رعایت کرتے ہوئے اس کو مؤنث لایا گیا ہے۔ ”جو مینہ“ ہے۔ اس کے شروع میں فاء اس لئے ہے کہ مبتداء شرط کے معنی کو متضمن ہے۔

”لا تأکل“ یہ صفت کا صفہ ہے یا جملہ متانفہ ہے جو وجہ تشبیہ بیان کرنے کیلئے لایا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس طرح

کے اعضاء کا حکم مردار کا ہے اس کو نہ کھایا جائے

ابن الملک فرماتے ہیں کہ ایسا عضو جو زندہ جانور کا کاٹا جائے وہ حرام ہے۔ کیونکہ وہ عضویات کے زائل ہونے سے میت کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اہل مدینہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اسی سے ان کو روکا گیا ہے۔

علی قاری فرماتے ہیں: یہ حدیث اوپر والی حدیث میں مذکور صحابہ کے سوال کی وجہ کی دلیل بن سکتی ہے کہ جنین کے متعلق بھی صحابہ کو اس طرح کی کسی فعل کی وجہ سے تردد تھا کہ وہ بھی ماں کے جزء منفصل جیسا ہے۔ چنانچہ وہ حلال ہوگا کہ حرام؟ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے کا عندیہ دیا۔

اس حدیث کو ابوداؤد اور امام ترمذی کے علامہ ششی نے مرفوعاً نقل کیا ہے ششی کے الفاظ یوں ہیں۔

”ما قطع من البهيمه وهی حیة فهو مینة“ جامع صغیر نے ترمذی ہی والے الفاظ نقل کئے ہیں۔

صاحب جامع صغیر فرماتے ہیں: رواہ احمد و ابوداؤد و ترمذی و الحاکم عن ابی واقد، ورواہ ابن ماجہ

والحکم عن ابن عمر والحاکم عن ابی سعید والطبرانی عن تمیم۔ [الجامع الصغير ۶/ ۴۸۶، الحديث رقم ۸۹۶۱] اسنادی حیثیت: امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

ذبح کی ایک خاص صورت کا بیان

الفصل الثالث:

۴۰۹۲: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْغِي لِقْحَةً بِشَعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ فَرَأَى بِهَا الْمَوْتَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْحَرُّهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتَدًّا فَوَجَّأَهُ فِي لَيْتِهَا حَتَّى أَهْرَاقَ دَمَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا (رواه ابوداود ومالك وفي روايته قَالَ فَذَكَأَهَا بِشِطَّاطٍ)

تخریج: اخرجہ ابوداود فی السنن ۳ / ۲۴۹ کتاب الاضاحی، باب فی الذبیحة بالمرءۃ، الحدیث رقم ۲۸۲۳ و مالک فی الموطا ۲ / ۴۸۹، الحدیث رقم ۳، من کتاب الذبائح وأحمد فی المسند ۵ / ۴۳۰

ترجمہ: ”حضرت عطاء بن یسار قبیلہ بنی حارثہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ وہ احد کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں ایک اونٹنی چرایا کرتا تھا۔ اس نے اونٹنی میں موت کے آثار دیکھے (یعنی اس نے دیکھا کہ اونٹنی کسی وجہ سے مر رہی ہے اس وقت) اس کو کوئی ایسی چیز نہ ملی ہو جس کے ذریعہ وہ اونٹنی کو نحر کرتا چنانچہ اس نے ایک کیل اٹھائی اور (اس کو نوک کی جانب سے) اس کو اونٹنی کے سینے میں گھسا دیا، یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا، پھر اس نے (اس واقعہ کو) رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا (اور اس کے گوشت کے بارے میں دریافت کیا کہ اس صورت میں اس کا کھانا کیسا ہے؟) آپ ﷺ نے اس کو اس (کے گوشت) کے کھانے کی اجازت دی (ابوداؤد، مالک) اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”آ خر کار اس نے ایک دھاردار لکڑی سے اس کو ذبح کر دیا۔“

تشریح: ”لقحہ“ لام کے کسرہ اور قاف کے سکون کے ساتھ ہے اور لام کو فتح دینا بھی جائز ہے۔ مراد ہے وہ اونٹنی جو جوان ہونے کے قریب ہو۔

شعاب کے اول کے دونوں حروف مکسور ہیں۔

لفظ شعب کئی معنوں مثلاً پہاڑی راستہ، درہ گھاٹی زیرین زمین چلنے والی نہر وغیرہ کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ کذا فی القاموس ”احد: ہمزہ اور جاء دونوں پر ضمہ ہے۔“

”وتدًا“: واو کے فتح اور تاء کے کسرہ کے ساتھ، ”وفی القاموس بالفتح والتحريك ككتف“۔

”وجأ“ واو جیم اور ہمزہ تینوں کے فتح کے ساتھ بمعنی ”ضرب“ ہے۔ اھراق: ہمزہ قطعی کے ساتھ باب افعال سے۔

فی لبثھا: یہ یجرح فی عراقیہا نصلی کے قبیل سے ہے۔

”وتد“ لکڑی کی اس میخ یا کھوئی کو کہتے ہیں جو زمین یا دیوار میں گاڑی جاتی ہے۔ ”شظاظ“ جمع ”الشظہ“ اس لکڑی کو کہتے ہیں۔ جس کے دونوں کنارے نوکدار ہوتے ہیں۔ اس کو دونوں تھیلوں کے درمیان اڑا کر اونٹ پر لادتے ہیں۔ تاکہ وہ

دونوں تھیلے الگ الگ ہو کر گر نہ سکیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شرعی طور پر ذبح یا نحر کا مفہوم یہ ہے کہ جراحات کے ساتھ خون بہایا جائے اور یہ بات جس چیز سے بھی حاصل ہو جائے اس کے ذریعہ ذبح یا نحر کیا جاسکتا ہے۔ خواہ وہ لوہے کی چھری وغیرہ ہو یا کوئی دھاردار اور نوکدار لکڑی وغیرہ ہو۔

مصنف نے امام ابوداؤد کا نام شاید اسلئے مقدم کیا کہ یہ الفاظ حدیث ابوداؤد کے تھے۔
روایت کے الفاظ یوں ہیں: ”فاخذ وتدًا فوجا به فی لبتھا حتی اھراق دمھا فذکھا“۔

حلال دریائی جانوروں کا بیان

۴۰۹۷: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا وَقَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ

تخریج: أخرجه الدارقطني في السنن ۴ / ۲۶۷ الحدیث رقم ۴ فی کتاب الصيد والذبائح

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سمندر کا ایسا کوئی جانور نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لئے حلال قرار نہ دیا ہو“۔ (دارقطنی)

تشریح: امام نووی فرماتے ہیں، مچھلی کے حلال ہونے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ مچھلی کے علاوہ دیگر جانوروں کی حلت و حرمت میں اختلاف ہے۔ شوافع کے نزدیک تمام دریائی مینات حلال ہیں خود مرے ہوں یا ان کا شکار کیا گیا ہو۔ شوافع کے ہاں مینڈک حرام ہے کیونکہ اس کو مارنے سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا۔ کسی جانور کو مارنے کی ممانعت دو وجہوں سے ہوتی ہے: (۱) اس کے حرمت کی وجہ سے جیسے انسان کو مارنے کی ممانعت ہے۔ (۲) یا اس کے کھانے کی حرمت کی وجہ سے اس کی مثال سرد اور مینڈک ہے۔ احادیث: نسائی اور امام ابوداؤد نے عبدالرحمن بن عثمان قریشی کی سند سے روایت کیا ہے۔ ”ان طبیباً سأل رسول الله ﷺ عن الضفدع يجعلها في الدواء فنهى عن قتلها“ کہ ایک طبیب نے آنحضرت ﷺ سے مینڈک کو دواء میں استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا تو آنحضرت ﷺ نے مینڈک مارنے سے منع فرمایا۔ یہ روایت امام احمد ابوداؤد طیالسی اور امام اسحاق سب نے اپنے اپنے مسانید میں نقل کی ہے۔ امام حاکم نے متدرک میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ صحیح الاسناد۔

مینڈک اور صرف کے علاوہ جو جانور ہیں۔ ان کے بارے میں شوافع کے تین اقوال ہیں:

(۱) سارے کے سارے حلال ہیں۔ (۲) حلال نہیں۔ (۳) وہ جانور جن کی نظیر خشکی میں پائی جاتی ہے دیکھا جائے گا۔ اگر وہ حلال تو یہ بھی حلال ہے اگر وہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہوگا۔ اس قاعدہ سے دریائی گھوڑا دریائی بکری دریائی ہرن حلال ہے اور دریائی کتا، خنزیر اور گدھا حرام ہیں۔

پہلا قول صحابہ کرام میں سے حضرات ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا ہے۔

امام مالکؒ کے ہاں جمع حیوانات سمندر مع دریائی مینڈک حلال ہیں۔ ان کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے: ﴿۱﴾ احل لکم صید البحر و طعامہ [المائدہ: ۹۶] ﴿۲﴾ حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے: صیدہ ما اصطید و طعامہ ما رمی بہ ابن عباسؓ نے فرمایا: طعامہ الا ما قزرت منها۔

شرح السنہ میں ہے کہ امام حسن بصریؒ دریائی کتوں کی کھال کی بنی زین پر سواری فرماتے اور مینڈک اور کچھوے کو کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں: ارجو ان لا یکون بالسرطان بأس۔ مجھے امید ہے کہ کیڑا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

احناف کے ہاں سوائے چھلی کے دیگر تمام جانور حرام ہیں۔

حنفیہ کی دلیل یہ آیت مبارکہ: ویحرم علیہم الخبائث [الاعراف: ۱۵۷] ہے۔

احناف کے ہاں چھلی کیلئے بھی شرط یہ ہے کہ وہ طافی نہ ہو کیونکہ طافی کا کھانا ہمارے ہاں مکروہ تحریمی ہے۔

دلیل ابن ماجہ اور ابوداؤدؒ کی حدیث ہے جو حضرت جابرؓ سے منقول ہے۔

”ان رسول اللہ قال ”ما القاه البحر أو جر الجزر عنه فکلوه وما مات فيه وطفًا فلا تأکلوه“۔

[أخرجه ابو داؤد فی السنن ۱۶۵/۴ الحدیث رقم ۳۸۱۵، وابن ماجہ فی ۲/۱۰۸۱، الحدیث رقم ۳۲۴۷]

ابن ابی شیبہ اور عبدالرزاق نے اپنی مصنفات میں سمک طافی کے کھانے کی حضرت جابر بن عبد اللہ حضرت علی، حضرت ابن عباس ابن مسیب ابی الشعثہ نخعی طاؤس اور زہری کراہت نقل کی ہے۔

بَابُ ذِكْرِ الْكَلْبِ

کتے سے متعلق احکام کا بیان

اس باب میں وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن سے کتوں سے متعلق احکام معلوم ہوں گے کہ کن مقاصد کیلئے اور کون سا کتا پالنا جائز ہے اور کون سا ناجائز۔ کس کتے کو مارنا جائز ہے اور کس کا مارنا ناجائز۔ امام طیبیؒ فرماتے ہیں۔ یہ باب اول کا تتمہ اور ردیف ہے اور ملا علی قاریؒ اس کو آنے والے باب کیلئے مقدمہ قرار دیتے ہیں۔

بلا ضرورت کتا پالنا

الفصل الاول:

۴۰۹۸: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اِقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ

أَوْضَارٍ نَقِصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَيْرَاطَانٍ (متفق علیہ)

تخریج : اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۶۰۷۹ کتاب الذباح، والصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب الصيد وما شية، الحديث رقم ۵۴۸۰ و مسلم فی ۳ / ۱۲۰۱، الحديث رقم (۵۰ - ۱۵۷۴) والترمذی فی السنن ۴ / ۶۷ الحديث رقم ۱۴۸۷، والنسائی فی ۷ / ۱۸۸، الحديث رقم ۳۲۸۶، والدارمی فی ۲ / ۱۲۴، الحديث رقم ۲۰۰۴، و مالک فی الموطأ ۲ / ۹۶۹، الحديث رقم ۱۳ من كتاب الاستيذان وأحمد فی المسند ۲ / ۸

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے اور شکاری کتے کے علاوہ کوئی دوسرا کتا پالاتو اس کے عمل (کے ثواب) میں سے روزانہ دو قیراط کے برابر کی کردی جاتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: من اقتنى كلما.....:

”او وضار“ مشکوٰۃ کے تمام نسخوں میں راء مخففہ مکسورہ متونہ کے ساتھ ہے اور اس کا عطف ”ماشیۃ“ پر ہے۔

تشریح: امام تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”الضاری من الكلاب ما يهيج بالصيد يقال ضری الكلب

بالصيد ضراوة“ وہ کتا جو شکار پر دوڑایا جائے۔ فرماتے ہیں۔ ”ضاریاً“ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا عطف مستثنیٰ منہ پر ہے۔ بعض روایات میں منقول بھی اسی طرح ہے۔ ان روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تنوین نہ پڑھنا غلط ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں: بعض معتبر نسخوں میں یاء کے ساتھ (ضاری)، اور کچھ میں الف کے ساتھ یعنی ”ضاریاً“ منقول

ہے۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں۔ ضاریا پڑھا جائے تو اعراب میں کوئی خفاء والی بات نہیں رہتی کہ کلباً پر اس کا عطف ہوگا۔

اگر ضاری، یا ضار پڑھا جائے تو اس صورت میں ماشیہ پر عطف ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا اور یہ اضافت الصفة الی

الموصوف کے قبیل سے ہوگا۔ جیسے مسجد الجامع اور ماء الورد ہے۔

اگر الضاری پڑھا جائے تو اسم منقوص میں بغیر الف لام کے یاء کو برقرار رکھنا لغت قلیلہ ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں:

یہاں کلب کی اضافت ”ضاری“ کی طرف ابہام و تخصیص کی غرض سے ہے۔ کیونکہ کتا کبھی ”ضاری“ ہوتا ہے اور کبھی

”ضاری“ نہیں ہوتا۔

نقص: فعل مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ ایک نسخہ میں فعل معروف کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ یہ بذات خود متعدی ہے۔

اس کو متعدی بنانے کی ضرورت نہیں لیکن یہاں لازم معنی یعنی انتقص کے معنی میں ہے۔

امور نحویہ: کل یوم مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ”قیراطان“ یہ فاعل ہے یا نائب فاعل ہے۔

”قیراط“ اصل میں ایک وزن کا نام ہے جو نصف ”دائق“ کا ہوتا تھا، اور وہ دینار کے چھ حصے کے برابر ہوتا تھا۔ مرتب

عرض کرتا ہے: ایک قیراط ۵ جو کے برابر ہے، اور ایک جو ۳ چال کے برابر ہے اور ایک قیراط باعتبار رتی کے ۱۳/۱۱ اوتی یعنی

تقریباً پونے دو رتی کے برابر ہوتا ہے اور ایک درہم ۱۴ قیراط کا ہوتا ہے اور ایک دائق ۴ قیراط کا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک دائق

تقریباً رتی کا ہوا۔ (جواہر الفقہ - ج ۱، ص ۴۶۸) لیکن حدیث میں ”قیراط“ کا استعمال کس مقدار کے لئے کیا گیا ہے اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اگرچہ بعض احادیث میں اس ”مقدار“ کو واحد پہاڑ کے برابر بتایا گیا ہے۔ اس بنیاد پر اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ شریعت نے جن مقاصد کے لئے کتوں کو پالنے کی اجازت دی ہے جیسے مویشیوں (یا گھر، کھیت) کی حفاظت اور شکار ان کے علاوہ محض تفریح طبع اور شوق کی خاطر اگر کوئی شخص کتاپالے گا تو اس نے جو نیک اعمال کئے ہیں اور اس حق تعالیٰ نے ان اعمال کی بناء پر اپنے فضل و کرم سے اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کے جو ذخیرے رکھے ہیں ان میں سے روزانہ اس مقدار میں کمی آتی رہے گی کہ اگر اس مقدار کو جسم تصور کیا جائے تو وہ دو واحد پہاڑ کے برابر ہو یا یہ کہ دو قیراط سے مراد اس شخص کی نیکیوں کے حصول میں سے دو حصے کی کمی و نقصان ہے۔

حدیث کا اصل منشاء صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ بلا ضرورت شرعی کتاپالنا اپنے اعمال کے اجر و ثواب کے بہت بڑے حصے سے ہاتھ دھونے کا باعث ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کتے پالنے کی وجہ سے ثواب اعمال میں کمی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس سلسلہ میں مختلف آراء ہیں:

① وہ شخص (کتاپال کر) دوسرے لوگوں کو ایذا پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے یا اس طور کہ کتا آنے جانے والوں پر بھونکتا ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرتا ہے اور کبھی کاٹ بھی لیتا ہے۔ ② یہ کمی و نقصان اس سبب سے ہے کہ جب گھر میں کتاپالا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برتن میں منڈالتا رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ گھر والے چونکہ بے خبر ہوتے ہیں اس لئے وہ ان برتنوں کو دھوئے مانجے بغیر ان میں کھاتے پیتے ہیں۔ ③ چونکہ اس کتے کی گھر میں موجودگی کی وجہ سے ملائکہ رحمت گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ④ کتاپالنے کی ممانعت آئی ہے اور اس شخص نے کتاپال کر حکم شرع کی مخالفت کی ہے۔ اس عصیان کی عقوبت کے طور پر اس کا اجر کم ہوتا ہے۔

کتاپالنا اجر و ثواب میں کمی کا باعث

۴۰۹۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ

مَا شِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زُرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. (متفق علیہ)

تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۵ / ۵ کتاب المحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للمحرث، الحدیث رقم

۲۳۲۲ و مسلم فی ۳ / ۱۲۰۳ الحدیث رقم (۵۸ - ۱۵۷۵) والنسائی فی السنن ۷ / ۱۸۹ الحدیث رقم

۴۲۸۹، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۶۹ الحدیث رقم ۳۲۰۴، وأحمد فی المسند ۲ / ۲۶۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے مویشیوں کی

حفاظت کرنے والے شکار پکڑنے والے اور کھیت کھلیان کی حفاظت کرنے والے کتے کے علاوہ کوئی کتاپالا تو اس کے

اجر و ثواب میں سے ہر روز ایک قیراط کے برابر کمی کر دی جاتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مضمون و مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث پہلی حدیث کی طرح ہے۔ البتہ اس حدیث میں اس کتے کے استثناء کو بھی ذکر کیا گیا ہے جو حکیت کھلیان کی حفاظت کرنے کیلئے پالا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس حدیث اور پچھلی حدیث میں تعارض ہے۔ کہ اس حدیث میں ایک قیراط کا ذکر کیا ہے جب کہ پہلی حدیث میں دو قیراط کا ذکر کیا گیا ہے۔

پہلا جواب: یہ فرق اختلاف مواضع، زمانہ اور کتوں کے ایذا رسانی میں فرق کی وجہ سے ہے۔ صاحب مظاہر حق نے فرمایا ہے: چنانچہ یہ فرق کتوں کی مختلف اقسام کی بنیاد پر ہے کہ بلا ضرورت پالے جانے والے کتوں میں بعض کتے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو کم ایذا پہنچاتے ہیں۔ ان کو پالنے کی صورت میں ایک قیراط کے برابر کی جاتی ہے۔

دوسرا جواب: یہ فرق ”مقام و جگہ“ کے اعتبار سے ہے کہ بعض جگہ تو بلا ضرورت کتے پالنے کی وجہ سے ثواب میں دو قیراط کے برابر کی جاتی ہے۔ جیسے مکہ اور مدینہ کہ دونوں مقدس شہر اپنی عظمت و بزرگی اور مہبط وحی ہونے کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ اگر ان کی حدود میں رہنے والا کوئی شخص بلا ضرورت کتا پالتا ہے تو وہ زیادہ گنہگار ہوتا ہے اس لئے اس کے ذخیرہ ثواب میں دو قیراط کے برابر کی ہو جاتی ہے جب کہ ان دونوں مقدس شہروں کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں کتا پالنے والا نسبتاً کم گنہگار ہوتا ہے اس لئے اس کے ثواب میں سے ایک قیراط کے برابر کم کیا جاتا ہے یہ ذرا محل نظر ہے، چونکہ اگر ایسا ہوتا تو شارع اس کو واضح طور پر بیان فرماتا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ شہر یا دیہات (کسی بھی آبادی) میں کتا پالتے ہیں ان کے ثواب میں دو قیراط کے برابر کی ہوتی ہے اور جو لوگ جنگل و بیابان میں کتا پالتے ہیں ان کے ثواب میں ایک قیراط کی کمی ہوتی ہے کیونکہ آبادی میں کتے پالنے کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے جب کہ جنگل و بیابان میں یہ صورت نہیں ہوتی۔ تیسرا جواب: کتے پالنے کی ممانعت کے ابتدائی دور میں ایک قیراط کی کمی کی وعید سنائی اور پھر اس معاملہ میں مزید سختی کرنے کے لئے دو قیراط کی کمی کی وعید سنائی۔ چوتھا جواب: لوگ کتوں کے ساتھ بہت زیادہ انس رکھتے تھے، حتیٰ کہ کتوں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، بلکہ کتے کا گوشت بھی کھا جاتے تھے، اس لئے دو قیراط کی وعید سنائی اور پھر بعد میں کچھ نرمی فرماتے ہوئے ایک قیراط کی وعید سنائی۔ یہ جواب بھی محل نظر ہے، چونکہ عہد نبوی میں اس قسم کی صورت حال ثابت نہیں ہے۔

کتوں کو مار ڈالنے کا حکم

۴۱۰۰: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّىٰ إِنَّ الْمَرَأَةَ تَقَدَّمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقَلْتُهُ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبُهْمِيِّ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. (رواه مسلم)

تخریج: اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳۰ / ۱۲۰۰ کتاب المساقاة، باب ۱۰ الحدیث رقم (۴۷ - ۱۵۸۲)

والترمذی فی السنن ۴ / ۶۶ الحدیث رقم ۱۴۸۶

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں (مدینہ کے) کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا (ہم مدینہ اور اطراف مدینہ کے کتوں کو مار ڈالتے تھے) یہاں تک کہ جو عورت اپنے کتے کے ساتھ جنگل سے آتی تو ہم اس کو

بھی قتل کر دیتے تھے پھر بعد میں رسول اللہ ﷺ نے عام کتوں کو مار ڈالنے سے روک دیا اور یہ حکم دیا کہ خالص سیاہ کتے کو جو دو نقطوں والا ہو مار ڈالو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ (مسلم)

تشریح: ”حتیٰ ان المرأة“۔ یہاں ”ان“ مکتور الہزہ ہے۔

حتیٰ ان المرأة: ”حتیٰ“ یہاں جملہ پر داخل ہوا ہے یہ درحقیقت کلام محذوف کی غایت کا بیان ہے۔ اسی امرنا بقتل الکلاب فقتلنا ولم ندع فی المدینة کلبا الا قتلناه حتی نقتل کلب المرأة تقدّم من البادية۔ ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ صراحتاً بھی وارد ہوئے ہیں۔

”فقتله“ نون کے ساتھ ایک نسخ میں فقتله تاء کے ساتھ ہے۔ پہلی صورت میں صحابہ کا خود قتل کرنا مراد ہوگا۔ دوسری صورت میں عورتوں کا خود قتل کرنا مراد ہوگا۔

شرح السنہ میں لکھا ہے کہ کتوں کو مار ڈالنے کا حکم صرف مدینہ منورہ کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ وہ شہر مقدس محض اسی اعتبار سے تقدیس کا حامل نہیں تھا کہ اس میں سرکارِ دو عالم ﷺ کا مقام پذیر تھے بلکہ اس اعتبار سے بھی اس کو پاکیزگی کی عظمت حاصل تھی کہ وہ وحی کے نازل ہونے اور ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ تھا لہذا یہ بات بالکل موزوں اور مناسب تھی کہ اسکی سرزمین کو کتوں کے وجود سے پاک رکھا جاتا۔

عورتوں کی تخصیص یا تو اس وجہ سے ہے کہ جو عورتیں جنگل میں بود و باش رکھتی تھیں ان کو (موشیوں وغیرہ کی حفاظت کے لئے) کتوں کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی اور جب وہ شہر میں آتیں تو اس وقت بھی ان کا کتان کے ہمراہ ہوتا تھا۔

یاد یہ کہا جائے کہ یہاں عورت کی قید محض اتفاقی ہے اور مراد یہ ہے کہ ان کتوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا جو جنگل سے شہر آجاتے تھے خواہ وہ کسی عورت کے ساتھ آتے یا کسی مرد وغیرہ کے ساتھ۔

قوله علیکم بالاسود:

اس قسم کا کتا چونکہ انتہائی شریر اور لوگوں کے لئے سخت تکلیف اور ایذا پہنچانے والا ہوتا ہے اس لئے اس کو ”شیطان“ فرمایا گیا ہے۔

اس کو ”شیطان“ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسا کتانہ گہبانی کے کام کا ہوتا ہے اور نہ شکار پکڑنے کے مصرف کا اور اکثر اونگھتا رہتا ہے چنانچہ اسی سبب سے امام احمد و اسحاق فرماتے ہیں کہ سیاہ کتے کا پکڑنا ہوا شکار حلال نہیں کیونکہ وہ شیطان ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ کٹ کھنے کتے کو مار ڈالنے پر تو علماء کا اتفاق ہے اگرچہ وہ سیاہ رنگ کا نہ ہو لیکن اس کتے کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں جو نقصان و ضرر پہنچانے والا نہ ہو۔

امام حرین کہتے ہیں کہ پہلے تو نبی کریم ﷺ نے ہر قسم کے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا تھا بعد میں اس حکم کی عمومیت منسوخ کر کے صرف ایک رنگ سیاہ کے کتے تک محدود کر دیا گیا اور پھر آخر میں ان تمام کتوں کو مار ڈالنے کی ممانعت فرمادی جو نقصان و ضرر پہنچانے والے نہ ہوں یہاں تک کہ ایک رنگ سیاہ کتے کو بھی اس حکم میں شامل کر دیا گیا اگر اس سے نقصان و ضرر پہنچنے کا خطرہ نہ ہو تو اس کو بھی ختم نہ کیا جائے اہ امام حرین کا یہ کلام دلیل کا محتاج ہے۔

قاضی ابویعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: آنحضرتؐ کے اس ارشاد گرامی کا کیا مطلب ہے کہ کالا شیطان ہوتا ہے، حالانکہ واضح بات ہے کہ کالا کتا کتے کی نسل ہے، اور اسی طرح اونٹ کے بارے میں یہ فرمانا کہ اونٹ جن ہے حالانکہ اونٹ بھی اونٹنی سے ہی پیدا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام بطور تشبیہ کے فرمایا، چونکہ کالا کتا کتوں میں سے شریر ترین ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا اور اونٹوں کو جنات سے تشبیہ ان کی صعوبت اور آواز کی وجہ سے دی ہے۔

۴۱۰۱: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ - (متفق عليه)

تخریج: اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۲۰۰ کتاب المساقاۃ؛ باب ۱۰، الحدیث رقم (۴۶ - ۱۵۷۱)
ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو (تمام کتوں کے یا مدینہ کے) کتوں کے مار ڈالنے کا حکم دیا، سوائے شکاری کتوں اور بکریوں کی حفاظت کرنے والے کتوں اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتوں کے، کہ ان کو مستثنیٰ رکھا۔“

قولہ: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب.....:

”اَوْ مَاشِيَةٍ (اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے)“ یہ جملہ تعیم بعد تخصیص کے طور پر ہے۔ یعنی استثناء کے سلسلے میں پہلے تو خاص طور پر بکریوں کی حفاظت کرنے والے کتوں کا ذکر کیا پھر عمومی طور پر تمام جانوروں کی حفاظت کرنے والے کتوں کا ذکر کیا لہذا اس صورت میں حرف ”اَوْ“ تلویح کے لئے ہوگا جیسا کہ ماقبل کی عبارت میں ہے۔

یابہ کہ اَوْ مَاشِيَةٍ میں حرف اَوْ راوی کے شک کو ظاہر کرنے کے لئے ہے یعنی اس کے ذریعہ حدیث کے راوی نے بتانا چاہا ہے کہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ اس موقع پر الا کلب صید او کلب.....“ کے بعد غنم فرمایا گیا تھا یا مَاشِيَةٍ۔ واللہ اعلم۔ امام طبری کا کہنا ہے کہ پہلا ”اَوْ“ تلویح کے لئے ہے اور دوسرا ”اَوْ“ تردید کیلئے ہے۔ اھ۔ لیکن یہ محل نظر ہے۔

الفصل الثانی:

کتوں کو نہ مارنے کی علت کا بیان

۴۱۰۲: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا إِنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَأَقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَيْهَمٍ (رواه ابوداود. والدارمی وزاد الترمذی والنسائی)
وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبُونَ كَلْبًا إِلَّا أَنْقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٍ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْبٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ

تخریج: اخرجہ ابوداود فی السنن ۳ / ۲۶۷، کتاب الصيد، باب فی اتخاذ الکلب الصيد وغیره، الحدیث رقم ۲۸۴۵ والترمذی فی ۴ / ۶۷، الحدیث رقم ۱۴۸۹، والنسائی فی ۷ / ۱۸۵، الحدیث رقم ۴۲۸۰، وابن ماجہ

فی ۲ / ۱۰۶۹ الحدیث رقم ۳۲۰۵ والدارمی فی ۲ / ۱۲۰ الحدیث رقم ۲۰۰۸ وأحمد فی المسند ۵ / ۵۴
ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 ”اگر کتے (بھی) گروہوں میں سے ایک گروہ نہ ہوتے تو یقیناً میں ان سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا۔ پس ان میں
 جو (بھی) کتا خالص سیاہ رنگ کا ہو اس کو قتل کر ڈالو۔ (ابوداؤد دارمی) اور ترمذی و نسائی نے یہ عبارت مزید نقل کی ہے
 کہ جس گھروالے ”بلا ضرورت“ کتا پالتے ہیں ان کے عمل (کے ثواب میں) سے روزانہ ایک قیراط کے بقدر کمی کر دی
 جاتی ہے سوائے شکاری کتے اور کھیت کی حفاظت کرنے والے اور ریوڑ کی رکھوالی کرنے والے کتے سے۔“

تشریح: اس ارشاد کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات کریمہ کی طرف اشارہ کیا ہے: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ط.....﴾ [الانعام: ۳۸] ”اور زمین میں جو چلنے پھرنی والا (حیوان) یا دو
 پروں سے اڑنے والا جانور ہے انکی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں کسی چیز (کے
 لکھے) میں کوتاہی نہیں کی۔ پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کئے جائیں گے۔“

دوسری آیت یہ ہے: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ط.....﴾ [الاحقاف: ۳] ”ہم نے آسمانوں اور
 زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مٹی برحمت اور ایک وقت مقرر تک کے لئے پیدا کیا ہے اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی
 جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔“

جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خاص مصلحت و حکمت کی بناء پر پیدا کیا ہے اسی طرح جانوروں کو بھی مصلحت و حکمت
 ہی کے مطابق پیدا کیا ہے اس اعتبار سے جس طرح انسان کی جان کی اہمیت ہے اسی طرح جانوروں کی جان کی بھی اہمیت ہے
 کہ ان کو بلا ضرورت اور بلا مقصد مار ڈالنا تخلیق خداوندی کی مصلحت و حکمت کے منافی ہے۔

امام خطابی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امم میں سے ایک امت کو فناء کرنا ناپسند فرمایا کیونکہ اللہ نے جو
 بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کی پیدائش حکمت و مصلحت سے خالی نہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کی حکمت وہ بھی ہو سکتی ہے جو قرآن
 کریم نے بیان کی ہے۔ وان من شیء الا یسبح بحمده [الاسراء: ۴۴] کہ زبان حال یا قال سے وہ صانع کی قدرت حکمت
 اور تزیین بیان کرتی ہے۔ اس کو دیکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی مخلوق سے تعرض کرنا جائز نہیں لیکن دفع ضرر کیلئے فواسق
 خمسہ (سانپ، بچھو، گرگٹ، چوہا، چیل) کو قتل کرنا مباح ہے۔ اس طرح جلب منفعت کیلئے جیسا کہ حلال جانور کو غداء کیلئے
 ذبح کرنا۔

فاقتلوا: ترکیب نحوی کے اعتبار سے شرط محذوف کا جواب ہے۔ گویا آپ نے یوں فرمایا کہ جب مذکورہ (آیات کریمہ
 کے موجب) تمام کتوں کو مار ڈالنے کا کوئی راستہ نہیں تو کم سے کم ان کتوں کو مار ڈالو جو خالص سیاہ رنگ کے ہوں۔
 کلب غنم: غنم کی قید اتفاقی ہے، دوسرے مویشیوں کی حفاظت کیلئے رکھے گئے کتے کا حکم بھی یہی ہے۔

جانوروں کو لڑانے کی ممانعت

۴۱۰۳: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ -

(رواه الترمذی و ابوداؤد)

تخریج : اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳ / ۵۶ الحدیث رقم ۲۵۶۲، والترمذی، کتاب الجهاد، باب ما جاء فی

کراهیۃ التحریش بین البہائم الحدیث رقم ۱۷۰۸

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جانوروں کو ایک دوسرے پر بھارنے (یعنی ان کو آپس میں لڑانے سے) منع فرمایا ہے۔“ (ترمذی ابوداؤد)

تشریح: تحریش کا معنی جانوروں کو ایک دوسرے سے لڑانا۔ صاحب التہایہ لکھتے ہیں: ”هو الاغراء وتهيج

بعضها علی بعض كما يفعل بین الجمال والکباش والدیوک وغیرها“۔

مطلب یہ ہے کہ اونٹوں ہاتھیوں، مینڈھوں، نیل اور بھینسوں اور ان کے علاوہ دوسرے چوپائے کو آپس میں نہیں لڑانا

چاہئے۔ تیتروں مرغوں کو آپس میں لڑانا یہ ساری باتیں ممنوع ہیں۔ جب جانوروں کو لڑانے کی ممانعت ہے تو آدمیوں کو آپس

میں لڑانا بطریقہ اولیٰ ممنوع ہوگا۔

بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ

جن جانوروں کا کھانا حلال ہے اور جن جانوروں کا کھانا حرام ہے ان کا بیان سب سے پہلے حلال جانوروں کو بیان کیا تھا کہ وضعاً وہی اصل ہیں اور شرعاً بھی مطلوب تھے۔ ان کے بیان سے فارغ ہو کر اب حرام جانوروں کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔

الفصل الاول:

۴۱۰۴: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ۔ (رواه مسلم)

تخریج: اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۵۳۴، کتاب الصيد والذبائح، باب تحریم اکل کل ذی ناب من السباع، الحدیث رقم (۱۵ - ۱۹۳۳) والترمذی فی السنن ۴ / ۶۱ الحدیث رقم ۱۴۷۹، والنسائی فی ۷ / ۲۰۰ الحدیث رقم ۴۳۲۴، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۷۷ الحدیث رقم ۳۲۳۳، و مالک فی الموطا ۲ / ۴۹۱، الحدیث رقم ۱۴، من کتاب الصيد، وأحمد فی المسند ۲ / ۴۱۸

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: درندوں میں سے جو جانور کچل والا ہو (یعنی جو دانت سے اپنا شکار کرتا ہو جیسے شیر اور بھیریا وغیرہ) اس کا کھانا حرام ہے۔“ (مسلم)

تشریح: کل ذی ناب مبتدا۔ متضمن معنی شرط ہے۔ اس لئے خبر ”فأكله حرام“ پر فاء جزائیہ داخل ہے۔

”اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔“

تخریج: اس طرح اس حدیث کو امام نسائی رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔

”ذی مخلب“ اور ”ذی ناب“ کا بیان

۴۱۰۵: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ۔ (رواه مسلم)

تخریج: اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳ / ۱۵۳۴، کتاب الصيد والذبائح، باب تحریم اکل کل ذی ناب، الحدیث رقم (۱۶ - ۱۹۳۴) وأبو داود فی السنن ۴ / ۱۵۹ الحدیث رقم ۳۸۰۳، وابن ماجہ فی ۷ / ۱۰۷۲ الحدیث رقم ۳۲۳۴، وأحمد فی المسند ۱ / ۳۷۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچل والے درندے (کے گوشت) کو کھانے سے منع فرمایا ہے اور ہر اس پرندے (کا گوشت کھانے) سے منع فرمایا ہے جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہو جیسے باز

وغیرہ۔

تشریح: امام مالک کے نزدیک درندوں کا گوشت کھانا کراہت کے ساتھ جائز ہے اور ذی مخلب پرندوں کا گوشت علی الاطلاق مباح ہے۔ شرح السنہ میں ہے جو جانور حلال نہیں اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ البتہ عورت کا دودھ بچے کے لئے حلال ہے۔ اسی طرح جو پرندے حرام ہیں ان کے انڈوں کا استعمال بھی حرام ہے۔

تخریج: جامع صغیر میں یوں ہے: ”نہی عن اکل کل ذی ناب من السباع، اس روایت کو اصحاب صحاح ستہ نے نقل کیا ہے اور ابن عباس کی روایت میں اتنا اضافہ ہے: وعن اکل کل ذی مخلب من الطیر“ احمد، مسلم والبوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ [الجامع الصغیر ۲/۵۶۱، الحدیث رقم ۹۳۱۸، ۹۳۱۹]

حمار ابلی کا بیان

۴۱۰۶: وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ لِأَهْلِیَّةٍ (متفق علیہ)

تخریج: اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۵۳، کتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الانیسة، الحدیث رقم ۵۵۲۷ و مسلم فی ۳ / ۱۵۳۸، الحدیث رقم (۲۳ - ۱۹۳۶)

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ثعلبہ (رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پالتو گھوڑوں کا گوشت (کھانے کو) حرام قرار دیا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تخریج: جامع صغیر میں یہ حدیث یوں منقول ہے: ”نہی عن اکل لحوم الحمر الأهلية“ اس حدیث کو شیخین نے حضرت براء بن عازب، حضرت جابر، حضرت علی، ابن عمر اور ابو ثعلبہ سے روایت کیا ہے۔ [الجامع الصغیر ۲/۵۶۱، الحدیث رقم ۹۳۲۰]

گھوڑے کی حلت و حرمت کا بیان

۴۱۰۷: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ وَأَذْنٍ فِي لُحُومِ النَّخِيلِ . (متفق علیہ)

تخریج: اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۵۳، الحدیث رقم ۵۵۲۴، و مسلم فی ۳ / ۱۵۴۱، کتاب الصيد والذبائح، باب فی اکل لحوم الخیل، الحدیث رقم (۳۶ - ۱۹۴۱) و أبو داود فی السنن ۴ / ۱۶۱، الحدیث رقم ۳۸۰۸ والنسائی فی ۷ / ۲۰۵، الحدیث رقم ۴۳۴۳

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن پالتو گھوڑوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: شرح السنہ میں ہے کہ گھوڑے کے گوشت کی اباحت میں اختلاف ہے۔ پہلا مذہب اباحت کا ہے۔ قاضی شریح، حسن بصری، عطاء بن ابی رباح، سعید بن جبیر، حماد بن ابی سلیمان الشافعی، احمد اور امام اسحق رضی اللہ عنہم کا یہی مذہب ہے۔

(۴) دوسرا مذہب حرمت کا ہے۔ یہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے اصحاب کا قول بھی یہی ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں احناف نے اس آیت: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً [النحل: ۱۸] سے استدلال کیا ہے کہ یہاں ان مذکورہ جانوروں کے کھانے کا ذکر نہیں۔ چنانچہ جن چوپاؤں کا کھانا حلال تھا ان کا ذکر اس سے قبل والی آیت میں صراحتاً مذکور ہو چکا ہے۔

دوسری دلیل: حضرت خالد بن ولیدؓ کی حدیث ہے: ”نہی رسول اللہ ﷺ عن لحوم الخيل والبغال والحمير“ اس حدیث کو ابن ماجہ، ابوداؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔ مرتب عرض کرتا ہے یہ حدیث آگے متن میں آ رہی ہے۔
اصحاب شوافع کی طرف سے جواب:

شوافع کہتے ہیں آیت: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ میں ان کو آلہ رکوب اور زینت فرمایا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ان دو چیزوں کے علاوہ اور کوئی منفعت ان سے حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ خیل سے اصل مقصود یہی کام ہیں، اس لئے ان خصوصیات کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ دوسری آیت میں بعض حیوانات کی حرمت بیان ہوئی ہے، مثلاً: حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر۔ یہاں ان کے گوشت کی حرمت مقصوداً عظیم تھی اس کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ تمام علماء ان کے تمام اجزاء (چربی خون وغیرہ) حرمت پر متفق ہیں۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: اس کو نظیر کے طور پر پیش کرنا بھی محل نظر ہے اور اسی وجہ سے گھوڑوں پر بار برداری کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا، حالانکہ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ: وَتَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ [النحل: ۷] اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ گھوڑوں پر بار برداری جائز نہیں ہے۔ اہ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: سنن نسائی میں سلمہ بن نفیل السکوئی کی روایت ہے: ”ان النبی ﷺ نہی عن اذلال الخیل آنحضرت ﷺ نے گھوڑوں کو ایسے کاموں کیلئے استعمال سے منع فرمایا جن سے ان کی تذلیل ہو۔ ابن عبدالبر نے التمهید میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے گھوڑے کے بارے میں یہ اشعار نقل کئے ہیں:

احبو الخیل واصبطروا علیہا ☆ فان العزّ فیہا و الجمالا
اذ ما الخیل ضیعہا اناس ☆ ربطناہا فاشرکت العیالا
نقاسمہا المعیشتہ کل یوم ☆ ونکسوها السراقع و الجلالا

صاحب شرح السنہ فرماتے ہیں:

محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ابوداؤدؒ فرماتے ہیں۔ یہ حدیث منسوخ ہے اور امام نسائیؒ فرماتے ہیں۔ احادیث اباحت صحیح ہیں اور یہ حدیث منسوخ ہے۔

جمہور محدثین نے گھوڑے کے بار برداری کے لئے استعمال پر ان احادیث سے استدلال کیا ہے۔ جو مسلم وغیرہ نے نقل کی ہیں جن میں صراحتاً اباحت مذکور ہے اور ممانعت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ اہ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں صاحب شرح السنہ کا یہ کہنا کہ سلمہ بن نفیل والی حدیث ضعیف ہے اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔

یہ ان کے دعویٰ کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ ابوداؤد اور نسائی کے کلام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جمہور کا اتفاق نہیں بلکہ اس میں اختلاف ہے، کیونکہ اتفاق ہوتا تو نسخ کا قول موجود نہ ہوتا۔ مزید یہ کہ امام نسائی کا یہ فرمانا: ”حدیث الاباحۃ اصح“ اس بات کی تصریح کر رہی ہے کہ حدیث صحیح ہے۔

اور طے شدہ ضابطہ و قاعدہ ہے کہ جب دلیل حرمت اور اباحت جمع ہو جاتی ہے تو دلیل حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لہذا احتیاطاً دلیل حرمت کو ترجیح حاصل ہوگی۔

امام ابوداؤد نے نسخ کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ دعویٰ اس وقت درست ہوتا جب تاریخ متعین اور واضح ہوتی کہ کون سی احادیث مقدم ہیں اور کون سی مؤخر ہیں۔ یہاں تاریخ مفقود ہے۔

آیت مبارکہ میں خیل کو بغال کے ساتھ جمع فرمانا بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ نبی والی احادیث صحیح ہیں۔ اس کی مزید تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ آلہ جہاد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **واعدوا للہم ما استطعتم [الانفال: ۶] اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی اسی خوبی کی وجہ سے کھائی: والعیادیات ضبحاء [العیادیات: ۱۸]**

صحیحین میں حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: ”رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوی ناصیۃ فرس، وهو یقول: الخیل معقود فی نواصیہا الخیر الی یوم القیامۃ الاجر والتغنیمة“۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت قتادہ کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ ”ان النبی لم یکن شیء احب الیہ بعد النساء من الخیل“۔

روایت میں آتا ہے۔ حضرت اسماعیل وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے گھوڑے پر سواری فرمائی اسی وجہ سے آپ کو ”عراب“ کہا جاتا ہے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قبل گھوڑا بھی دیگر وحشی جانوروں کی طرح وحشی جانور تھا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ بنیادیں اٹھانے کا حکم فرمایا تو ارشاد فرمایا ”انی معطکما کنزاً اذ خرتہ لکما“ کہ میں نے آپ لوگوں کیلئے ایک خزانہ مخفی رکھا ہے اے اسماعیل آپ اس خزانے کو نکالیں۔ آپ دعا کریں۔ وہ خزانہ گھوڑوں کا تھا۔ حضرت اسماعیل کو نہ خزانے کا علم تھا نہ دعاء کی حکمت کا علم پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات آپ کو الہام فرمایا۔ چنانچہ جب آپ نے دعا فرمائی تو روئے زمین کے تمام گھوڑے آپ کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔

اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا: ”ارکبوا الخیل فانہا میرات ابیکم اسماعیل“ گھوڑا سواری کرو کیونکہ یہ تمہارے جدِ اعلیٰ اسماعیل کی میراث ہے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں گھوڑے کے متعلق جو احادیث اباحت منقول ہیں، اگر ان کو ضرورت پر محمول کیا جائے تو تمام احادیث میں تطبیق ہو سکتی ہے کہ اصل تو حرمت ہے لیکن ضرورت کے وقت مباح ہے۔

امام مالک سے گھوڑے کی اباحت منقول ہے۔ لیکن ان کا راجح مذہب حرمت کا ہے۔

نجر اور گدھے کا گوشت ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حرام ہے۔ امام مالک کے مذہب کے بارے میں روایات مختلف ہیں اور

محققین مالکیہ حرمت کے قائل ہیں۔ حسن بصریؒ سے خچر کا گوشت کھانے کی اجازت منقول ہے اور حضرت ابن عباسؓ سے حمر اہلی کی بھی اباحت منقول ہے۔

گورخر کی حلت کا بیان

۴۱۰۸: وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحُشِيًّا فَعَقَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ قَالَ مَعَنَا رَجُلُهُ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا . (متفق عليه)

تخریج: اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۱۳ کتاب جزاء الصيد، باب فراضاد الحلال ناہدی للمحرم الصيد اكله، الحدیث رقم (۱۸۲۱ - ۵۴۹۰) و مسلم فی ۲ / ۸۵۵ الحدیث رقم (۶۳ - ۱۱۹۶) و اخرجه النسائي فی السنن ۷ / ۲۰۵ الحدیث رقم ۴۳۴۵، و أحمد فی المسند ۵ / ۳۰۸

ترجمہ: ”اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے گورخر (جنگلی گدھا) دیکھا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں (یعنی اس کو مار ڈالا اور اس کے کھانے کے جواز کے بارے میں پوچھا تو) نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ موجود ہے؟“ انہوں نے عرض کیا کہ ”ہمارے پاس اس کا پایہ موجود ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے وہ پایہ لے لیا اور اسکو کھالیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ حدیث کتاب الحج، باب الحرم میں تفصیلاً گزر چکی ہے۔

خرگوش ایک حلال جانور

۴۱۰۹: وَعَنْ أَنَسِ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَأَخَذْتُهَا فَاتَيْتُ بِهَا أَبَا. طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكَيْهَا وَفَخَذِيهَا فَقَبِلَهُ. (متفق عليه)

تخریج: اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵ / ۲۰۲ کتاب الہبۃ، باب قبول ہدیۃ الصيد، الحدیث رقم ۲۵۷۲ و مسلم فی ۳ / ۱۵۴۷ الحدیث رقم (۵۳ - ۱۹۵۳) و الترمذی فی السنن ۴ / ۲۲۱ الحدیث رقم ۱۷۸۹ و النسائي فی ۷ / ۱۹۷ الحدیث رقم ۴۳۱۲، و ابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۸۰ الحدیث رقم ۲۳۴۳، و الدارمی فی ۲ / ۶۲۷ الحدیث رقم ۲۰۱۳، و أحمد فی المسند ۳ / ۱۷۱

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم نے مقام مر الظهران میں (شکار کے لئے) ایک خرگوش کا تعاقب کیا چنانچہ میں نے (دوڑ کر) اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس کو ذبح کیا اور اس کو لیا اور اسکی دونوں رانیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجیں۔ آپ ﷺ نے انہیں قبول فرمایا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: انفجنا ارنبا بمر.....:

”انفجنا، الانفجاج“ سے ہے اس کا مادہ نون، فاء اور جیم ہے۔ تعاقب کرنا، بھگانا۔

انفجت الارنب من حجر فنفج“۔ اسی اُترتہ فنار اور قاموس میں ہے: ”ارنب“ مذکر مؤنث دونوں کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ یا صرف مؤنث کیلئے مستعمل ہے۔ مر: میم کے فتح اور مشدودہ کے ساتھ ظہران: ناء معجمہ کے فتح ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ فاصلہ کے اعتبار سے مکہ مکرمہ کے نزدیک ہے۔

”ور کھا“ واؤ کے فتح اور راء کی کسرہ کے ساتھ۔ القاموس میں ہے: الورك بالفتح والكسر وککتف مافوق الفخذ“ ورک بروزن کتف کی ہے۔ حرف اول کے فتح اور ثانی کے کسرہ کے ساتھ ران کا آخری حصہ (کو لہے)۔ فخذ ناء کے فتح اور خاء کے کسرہ کے ساتھ۔ ”وفی القاموس۔ الفخذ لکتف ما بین الساق والورك“ پنڈلی اور کو لہے کا درمیانی حصہ (یعنی ران)۔

امور نحویہ: امام طیبی فرماتے ۷۔ (فقہلہ) میں ضمیر منصوب مبعوث چیز کی طرف لوٹ رہی ہے یا اسم اشارہ ذک کے معنی میں ہے۔ اھ

شرح السنہ میں ہے خرگوش کے حلال ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ اکثر حضرات حلت کے قائل ہیں بعض لوگ کراہت کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کو حیض آتا ہے۔

”الرحمہ فی اختلاف الانمہ“ میں لکھا ہے کہ بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک خرگوش حلال ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس کا گوشت قبول فرمایا ہے۔ اگر اس کا گوشت حرام ہوتا تو آپ اس کو قبول نہ فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے کھانے سے منع فرماتے۔

گوہ کا گوشت

۳۱۱۰: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْضَّبُّ لَسْتُ أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ.

(متفق علیہ)

تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۶۲، الحدیث رقم ۵۵۳۶، و مسلم فی ۳ / ۱۵۴۲، کتاب الصيد، باب اباحة الضب، الحدیث رقم ۱۵۴۲، الحدیث رقم (۴۰ - ۱۹۴۳) والترمذی ۴ / ۲۲۱، الحدیث رقم ۱۷۹۰، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۸۰، الحدیث رقم ۳۲۴۲، والدارمی فی ۲ / ۱۲۷، الحدیث رقم ۲۰۱۵، و مالک فی ۲ / ۹۶۸، الحدیث رقم ۱۱ من کتاب الاستیذان۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں ”گوہ“ کو نہ کھاتا ہوں اور نہ ہی اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔“

تشریح: صاحب قاموس لکھتے ہیں۔ ”هو معروف وهي بهاء“ یہ ایک معروف جانور ہے۔ اس کو ہاء کے ساتھ الضبہ لکھا جاتا ہے۔

امور نحویہ: الضب مبتداء ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اس کی خبر مابعد جملہ ہے۔
”گوہ کو گور پھوڑ بھی کہا جاتا ہے۔“

امام سیوطی فرماتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے۔ اس کی بڑی عجیب خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔ مثلاً اس کی عمر سات سو برس تک ہوتی ہے پانی نہیں پیتی کے سہارے زندہ رہتی ہے چالیس دن میں ایک قطرہ پیشاب کرتی ہے اور اس کے دوا آلہ متاسل ہوتے ہیں جو ایک جگہ پر ہوتے ہیں۔ اس کے دانت کبھی نہیں ٹوٹتے۔

علامہ طبری لکھتے ہیں: آنحضرت ﷺ کا گوہ کو نہ کھانا کراہت طبعی کی بناء پر تھا۔ اس کو حرام قرار نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک آنحضرت ﷺ کے پاس وحی کے ذریعہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔

آگے وہ حدیث آرہی ہے جو گوہ کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ اسی حدیث کی بناء پر امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک گوہ کا کھانا حرام ہے، جبکہ امام احمد اور شافعی کے نزدیک گوہ کو کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ان کی دلیل یہی حدیث باب ہے۔

کیا گوہ حلال ہے؟

۴۱۱۱: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ مِمْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَتُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا صَبًا مَحْنُودًا فَقَدَّمَتِ الصَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنِ الصَّبِّ فَقَالَ خَالِدٌ أَحْرَامٌ الصَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَارِضٍ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَأَجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ۔ (متفق عليه)

تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۶۳ الحدیث رقم ۷۷۳۵ و مسلم فی ۳ / ۱۵۴۲ الحدیث رقم

(۴۴ - ۱۹۴۶) والنسائی فی السنن ۷ / ۱۹۸ الحدیث رقم ۴۳۱۷ و مالک فی الدارمی ۲ / ۱۲۸ الحدیث

رقم ۲۰۱۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ (ایک دن) وہ (خالد رضی اللہ عنہ) رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے جو ان (خالد رضی اللہ عنہ) کی بھی خالہ تھیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی خالہ تھیں۔ وہاں ان کے پاس انہوں نے (یعنی آپ ﷺ نے یا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے) ایک بھنی ہوئی رکھی پائی! حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اس گوہ کو رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس گوہ کی طرف سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے (یہ دیکھا تو) پوچھا کہ ”یا رسول اللہ! کیا گوہ حرام ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں بلکہ یہ میری قوم کی زمین (یعنی حجاز) میں نہیں پائی جاتی اس لئے میں اس سے اپنے اندر کراہت (یعنی طبعی کراہت) محسوس کرتا ہوں۔“ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ (یہ سن کر) میں نے اس گوہ کو اپنی طرف کھینچ لیا (یعنی اپنے قریب کر لیا) اور کھانے لگا اور آپ ﷺ نے یہی

طرف دیکھتے رہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”عندھا ضباً محنوداً“ بھونا ہوا۔ یہ لفظ قرآن کریم کی آیت مبارکہ: فجاء بعجل حنیز احمود۔ ۱۶۹ سے ماخوذ ہے۔ گرم پتھر پر بھونے گوشت کو محنود کہا جاتا ہے۔

”اعافہ“ ہمزہ کے فتح اور فاء کے ضمہ کے ساتھ۔ ”فاجترتہ“ جیم کے ساتھ ہے وخالہ ابن عباس: اس تعبیر کو استطراد اختیار کیا، یا التفات ہے یا اس میں تجرید ہے۔

امور نحویہ: ”وہی حالتہ“ یہ جملہ معترضہ بیانیہ ہے۔ اس جملہ سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت خالد بن ولید آنحضرت ﷺ کے ساتھ حضرت میمونہ کے ہاں کیوں شریک تھے۔ کہ حضرت میمونہ نے ان سے پردہ بھی نہیں فرمایا۔ تو یہ بتایا کہ حضرت میمونہ حضرت خالد اور ابن عباس کی سگی خالہ تھیں۔

ابن الملک فرماتے ہیں: اس حدیث سے گوہ کے کھانے کی اباحت ثابت ہوتی ہے۔ سارے حضرات اس کی اباحت پر متفق ہیں۔ اگر یہ حرام ہوتی تو آنحضرت ﷺ کے روبرو حضرت خالد کیوں کھاتے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ نے انکار کیوں فرمایا یہ بھی تو ایک مطلب رکھتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی وارد نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی وارد ہوگئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ حدیث ناخ آگے آرہی ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں۔ احناف اس کی کراہت کے قائل ہیں باقی تمام حضرات اس کی حلت پر متفق ہیں۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں۔ ایک جماعت گوہ کی حرمت کی قائل ہے، میرا گمان نہیں ہے کہ یہ (حرمت کا قول) کسی سے بھی صحیح طور پر ثابت ہو۔ اھ لگتا ہے امام ابوحنیفہ کا قول قاضی عیاض کو نہیں پہنچا وگرنہ وہ یہ بات نہ کہتے۔

مرغی کی حلت کا بیان

۴۱۱۲: وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ الدُّجَاجِ-

(متفق علیہ)

تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۴۵ کتاب الذبائح والصيد، باب لحم الدجاج، الحدیث رقم ۵۵۱۷ و مسلم فی ۳ / ۱۲۷۰ الحدیث رقم ۱۶۴۹ و الترمذی فی السنن ۴ / ۲۳۹ الحدیث رقم ۱۸۲۷ والنسائی فی ۷ / ۲۰۶ الحدیث رقم ۴۳۴۸ والدارمی فی ۲ / ۱۴۰ الحدیث رقم ۲۰۵۵، وأحمد فی المسند ۴ / ۳۹۴

ترجمہ: ”اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مرغ کا گوشت کھاتے دیکھا۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: الدجاج وال کے فتح کے ساتھ ایک نسخہ میں وال کے کسرہ ساتھ ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں دجاج مثلث الحركات ہے۔ ساتھ ام جنس ہے۔ اس کا واحد دجاجة آتا ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں: دال کے کسرہ کے ساتھ مرغ کو کہتے ہیں اور فتح کے ساتھ ہو تو مرغی کو کہتے ہیں۔

امام ترمذی نے شامل میں اپنی سند کے ساتھ زهدم جرمی سے روایت کیا ہے: ”کننا عند ابی موسیٰ فاتی بلحم دجاج فتسحی رجل من القوم فقال مالک، قال ائنی رأیتها تاکل شیئاً وفی روایة نتماً فحلقت ان لا آکلها قال ادن فانی رایت رسول اللہ ﷺ یاکل لحم دجاج“ اھ۔

زہد جرمی کہتے ہیں ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی شخص مرغی کا گوشت لے کر آیا۔ ہم مجلس لوگوں میں سے ایک نے وہ برتن ناگواری سے پرے کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے میرے قریب کرو، میں نے تو آنحضرت ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ مرغ کا گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔

ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے۔ ”ان النبی ﷺ امر الاغنیاء باتخاذ الغنم وامر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الاغنیاء الدجاج یاذن اللہ تعالیٰ بهلاك القرى“۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں۔ آنحضرت نے مالداروں کو بکریاں اور فقراء کو مرغیاں پالنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا جب مالدار لوگ بھی مرغیاں پال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔

ابن حبان فرماتے ہیں، اس حدیث کی سند میں علی بن عروہ دمشقی ہے۔ یہ حدیث گھڑا کرتا تھا۔

عبداللطیف بغدادی فرماتے ہیں: امراء کو بکری اور فقراء کو مرغ سے دعوت کرنے کا حکم آنحضرت ﷺ نے بقدر وسعت مہمان داری کرنے کے آداب سکھانے کیلئے فرمایا۔

(۲) انسان کو کسب حلال، مال وغیرہ سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی قوت سے اسباب ظاہرہ کو ضرور بروئے کار لانا چاہیے۔ اس سے مال کی بڑھوتری اور غناء نصیب ہوتا ہے۔ انسان غنی اور صاحب ثروت ہونے کے باوجود جب کجوسی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں چنانچہ مالدار کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی مالدار ایک دن مسکنت کا شکار ہو کر دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کجوس شرعاً مذموم ہے۔ جب اغنیاء فقراء کے ذریعہ معاش میں تنگی پیدا کرتے ہیں، اور فقراء کے ذریعہ معاش میں گھسنے لگتے ہیں تو بستیاں کی بستیاں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔

عرض مرتب:

شوکانی لکھتے ہیں: اس حدیث کو ابن عدی نے ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا ہے، علاوہ ازیں عقیلی نے بھی روایت کیا ہے، اور فرمایا یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کی سند میں علی بن عروہ نامی راوی ”وضاع“ ہے۔ تقریب میں لکھا ہے کہ علی بن عروہ دمشقی قرشی متروک راوی ہے۔ آٹھویں طبقہ سے ہے۔ ۱۱۲ انجاء۔ ملاحظہ فرمائیے: سنن ابن ماجہ۔ ۱۶۷، باب اتخاذ الماھیة۔

ملا علی قاری اپنی شہرہ آفاق کتاب الموضوعات الکبریٰ میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: میں کہتا ہوں بظاہر یہ حدیث ضعیف ہے۔ موضوع نہیں ہے۔ میں نے اس کے معنی کی شرح ”بہجة الانسان فی مہجة الحیوان“ میں کی ہے۔

(ص ۳۳۸، حدیث: ۱۲۸۲)

ابن خلکان نے پنجم بن عدی کے حالات میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ گذشتہ امتوں میں سے ایک مالدار آدمی کھانا کھا رہا

تھا۔ اس کے دسترخوان پر بھنی ہوئی مرغی رکھی تھی اتنے میں ایک فقیر وہاں آیا اس مالدار شخص نے تکبر کرتے ہوئے فقیر کو وہاں سے دھتکار دیا۔ ایک وقت آیا اس کی مالداری کی نعمت چھین گئی اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ بیوی کو بھی طلاق دے ڈالی۔ بیوی نے مطلقہ ہونے کے بعد دوسرے ایک شخص سے شادی کر لی یہ آدمی بھی مالدار تھا۔ ایک بار شوہر ثانی کھانا کھا رہا تھا اس کے دسترخوان پر بھی چکن روٹ سجا ہوا تھا کہ ایک فقیر نے آواز لگائی کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے کھانے کو دے۔ شوہر نے فوراً چکن روٹ بیوی کو تھما دیا کہ فقیر کو دے اور عورت نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ یہ فقیر اس کا شوہر اول ہے۔ خیر کھانا اس کے حوالہ کر کے واپس آئی اور شوہر ثانی کو سارا ماجرا سنایا جو اس کے شوہر اول پر بتی تھی۔ ماجرا سن کے شوہر ثانی کہنے لگا اللہ کی قسم وہ فقیر میں تھا جو اس کے دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا۔ اس کے تکبر اور عجب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناشکری کا صلہ دیا اور اس کی نعمت اور بیوی مجھے عطا کر دی۔

ٹڈی کھانے کا بیان

۴۱۱۳: وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجُرَادَ۔ (متفق علیہ)

تخریج : أخرجه البخاری فی صحیحہ ۹ / ۶۲۰ کتاب الذبائح والصيد، باب اکل الجراد، الحدیث رقم ۴۵۵۹۵ و مسلم فی ۳ / ۱۵۴۶ الحدیث رقم (۵۲ - ۱۹۵۲) و أبو داود فی السنن ۴ / ۱۶۴ الحدیث رقم ۳۸۱۲ و الترمذی ۹ فی السنن ۴ / ۲۳۶ الحدیث رقم ۱۸۲۲ و النسائی فی ۷ / ۲۱۰ الحدیث رقم ۲۳۵۶ و الدارمی فی ۲ / ۱۲۶ الحدیث رقم ۲۰۱۰ و أحمد فی المسند ۴ / ۳۸۰

ترجمہ: ”اور ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ سات غزوات میں شریک رہے ہم (ان موقعوں پر) آپ ﷺ کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”کنا نأكل معه الجراد“ ”معه“ کی زیادتی نہ ترمذی میں ہی اور نہ مسلم شریف میں بلکہ اکثر روایات اس لفظ سے خالی ہیں۔

امام تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن محدثین نے اپنی روایت میں یہ لفظ مزید نقل کیا ہے انہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہم آنحضرت کے ہمراہ رہتے ہوئے ٹڈی کھاتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے منع نہیں فرماتے تھے۔

یہ حدیث اباحت کی دلیل ہے۔ دوسرا معنی مراد لینا بھی ممکن ہے۔ لیکن جو تاویل ہم نے بیان کی ہے یہ ضروری اس لئے ہے کہ اکثر روایات میں یہ زیادتی ثابت نہیں ہے اور حدیث میں منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹڈی نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسیؓ کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈی کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اکثر جنود اللہ لا آكله ولا احرمه“ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا لشکر ہے میں نہ اس کو کھاتا ہوں نہ اس کو حرام کہتا ہوں۔

(أخرجه ابو داود فی السنن ۳ / ۱۶۵، الحدیث رقم ۳۸۱۳)

سوال: حضرت ابی اوفیٰ والی روایت صحیح کو حضرت سلمانؓ والی روایت کے مقابلہ میں چھوڑنا صحیح کیسے ہے (کیونکہ اس حدیث کو محی السنہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔)

جواب: ہم کہتے ہیں ہم نے حدیث ابی اوفیٰ کو ترک نہیں کیا ہم نے اس میں تاویل کی ہے۔ چونکہ اس میں کئی احتمالات ہیں۔ اس میں تاویل سے تمام روایات موافق ہو جائیں گی۔ جو حدیث ہم نے پیش کی ہے وہ بالکل واضح ہے اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں یہ حدیث واضح اور جلی ہونے کے باوجود امام طبریؒ پر مخفی رہی۔ وہ کہتے ہیں۔ ”اکلوہ وہم معہ بعید“۔ یہ تاویل بعید ہے۔

وہ دلیل یہ دیتے ہیں معیت مشارکت فی الفعل کا تقاضا کرتی ہے۔ مثلاً جب بھی غزو نامع رسول اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آنحضرت ﷺ بنفس نفیس بھی فعل جہاد میں شریک تھے۔ چنانچہ صاحب کشاف نے اس کی صراحت بھی کی ہے۔ جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں تاویل اول بعید بھی ہے اور خلاف ظاہر بھی لفظ ”مع“ اکل میں مشارکت کا تقاضا اس وقت کرتا ہے جب وہ اسی کے متعلق ہوتا ہے جبکہ شیخ نے اس کو فعل محذوف سے متعلق کیا ہے اور محلاً منسوب بناء برحال بنایا ہے۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے عبارت و هو معہ نقل کی ہے۔ ای مصاحبون لہ۔ یعنی وہ آنحضرت ﷺ ساتھ تھے۔ ہماری ذکر کردہ تاویل بالکل بے غبار ہے اس سے از خود مراد متعین ہو جاتی ہے۔

وہ فرماتے ہیں معیت کے ذکر سے خالی روایت مطلق ہے۔ وہ دونوں امور کا احتمال رکھتی ہے اور یہ مقید ہے۔ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں اطلاق و تقید کا مناقشہ فی الجملہ نفی پر دلالت کر رہا ہے اور مسئلہ کی تائید کیلئے اتنی بات بھی کافی ہے۔

حضرت سلمان کی حدیث پر یہ اعتراض ہے کہ امام محی السنہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی تضعیف دوسروں کی تضعیف کو لازم نہیں (یعنی یہ لازم نہیں آتا کہ دوسروں نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہو)۔ دوسری بات یہ کہ محی السنہ نے اس کے ضعف کی وجہ بیان نہیں فرمائی ہے کہ یہ حدیث کیوں ضعیف ہے؟

ممکن ہے انہوں نے اس حدیث صحیح کو دیکھتے ہوئے اس کو ضعیف کہا ہو۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں حضرت سلمان والی حدیث کو اس حدیث سے تقویت مل رہی ہے: لم یکن یا کل الجراد کہ کان کے ذریعہ سے ہونے والی نفی لغتاً اور عرفاً استمرار کا بدل ہے۔

امام طبریؒ کا یہ کہنا کہ: وروایۃ الراوی ان النبی ﷺ لم یکن یا کل الجراد اخبار عن عدم الاکل بانہ لم یکن معہ فلم یشاہد..... ”درحقیقت ہماری کردہ بحث سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں مٹی اگر خود بخود مر جائے بغیر کسی سبب کے تو اس کو نہیں کھایا جائے گا۔

”عنز“ مچھلی کی حلت کا بیان

۳۱۱۳: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْتُ جَيْشَ الْخَبَطِ وَامْرَأُ أَبُو عُبَيْدَةَ فَجَعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَالْقَى الْبَحْرُ حَوْتًا مَيْتًا لَمْ نَرِ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَالْكَلَامِيَةُ نِصْفَ شَهْرٍ فَاحْتَدَى أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّابِ كُبُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَأَطْعَمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَكَلَهُ (متفق عليه)

تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۸ / ۷۸ الحدیث رقم ۴۳۶۲، و مسلم فی ۳ / ۱۵۳۶ کتاب الصيد والذبايح؛ باب اباحة ميتات البحر الحدیث رقم (۱۷ - ۱۹۳۵) وأبو داود فی السنن ۴ / ۱۷۸ الحدیث رقم ۳۸۴۰ والنسائی فی ۷ / ۲۰۷ الحدیث رقم ۴۳۵۲، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۳۹۲ الحدیث رقم ۴۱۵۹، و مالک فی الموطا ۲ / ۹۳۰ الحدیث رقم ۲۴، من کتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم و أحمد فی المسند ۳ / ۳۷۸ **ترجمہ:** ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ غزوہ جیش الخبط (یعنی پتے جھاڑ کر کھانے والے لشکر کے ساتھ جہاد کے لئے جانے والوں میں) میں بھی شریک تھا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما اس لشکر کے امیر (سپہ سالار) مقرر کئے گئے تھے چنانچہ (جب) ہم سخت بھوکے ہوئے تو دریا (سمندر) نے ایک مری ہوئی مچھلی (اپنے کنارے پر) پھینک دی ہم نے اس جیسی مچھلی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس قسم کی مچھلی کو عنبر کہا جاتا ہے چنانچہ ہم نے اس میں سے نصف ماہ تک (بڑی فراخی کے ساتھ) کھایا، پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی (یعنی اس کی ایک پسلی) کھڑی کی تو اس کے نیچے سے ایک اونٹ سوار (بڑی آسانی کے ساتھ) گزر گیا۔ اس کے بعد جب ہم (مدینہ واپس آئے تو ہم نے نبی کریم ﷺ کے سامنے اس واقعہ کا تذکرہ کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس رزق کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے نکالا ہے اس کو کھاؤ (یعنی تم نے یہ اچھا کیا کہ اس مچھلی کو کھایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا رزق بنا کر تمہارے لئے سمندر سے نکالا تھا۔ یا یہ کہ اگر اس طرح کا کوئی اور رزق پاؤ تو اس کو کھاؤ) اور اگر اس مچھلی کا کوئی حصہ تمہارے پاس (باقی رہا) ہو تو ہم کو بھی کھلاؤ (یہ بات آپ ﷺ نے ان کا دل خوش کرنے کے لئے اور اس مچھلی کے حلال ہونے کے حکم کو مؤکد کرنے کی غرض سے بیان فرمائی تاکہ ان لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وہ مچھلی اصل میں تو جائز نہیں تھی مگر ہماری اضطرابی حالت کے پیش نظر اس کو ہمارے لئے حلال کر دیا گیا تھا)“ حضرت جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ”چنانچہ ہم نے اس مچھلی کا کچھ حصہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیج دیا اور آپ ﷺ نے اس میں سے تناول فرمایا“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: غزوت جیش الخبط:

الخبط اصل میں خائے عجمہ اور طائے موحدۃ کے زبر کے ساتھ ہے۔ ایک نسخہ میں (باء) کے جزم کے ساتھ بھی منقول ہے فرق یہ ہوگا (باء) کی حرکت کے ساتھ ہو تو درخت کے مطلقاً پتے مراد ہوتے ہیں اور (باء) کے سکون کے ساتھ ہو تو درخت کے وہ پتے جو ڈنڈے وغیرہ سے گرائے جائیں وہ مراد ہوتے ہیں۔

تشریح: ”اخرجه الله اليكم“ ایک نسخہ میں الیکم کے بغیر ہے۔

امام طیبی کہتے ہیں۔ ”جیش الخبط“ منصوب بزاع الخافض ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: غزوت مصاحباً

لجیش الخبط۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں اس میں تضمین کی ایک نوع پائی جا رہی ہے۔ حرف جر تولانے کی ضرورت نہیں الا یہ کہ تاکید مقصود ہو صحیح کلام کے لئے اس کو لانا ضروری نہیں ہے۔

امر: باب تفصیل سے فاعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔

”جیش الخبط“ کی وجہ تسمیہ:

حدیث میں مذکورہ واقعہ کا تعلق جس اسلامی لشکر سے ہے اس کو اتنی سخت صورت حال سے دوچار ہونا پڑا تھا کہ زادراہ کے فقدان کی وجہ سے لشکر والوں کو اپنی زندگیاں بچانے کے لئے مجبوراً درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانے پڑتے یہاں تک کہ اس کی وجہ سے ان کے منہ اور ہونٹ زخمی ہو گئے بلکہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کے مشابہ ہو گئے تھے۔ اسی بناء پر اس لشکر کا نام ”جیش الخبط“ یعنی پتے جھاڑ کر کھانے والا لشکر مشہور ہو گیا۔ یہ واقعہ ۶ھ میں صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے۔

”العنبر“ صاحب قاموس لکھتے ہیں: عنبر ایک خوشبو کا نام ہے جو کہ ایک سمندری جانور کا فضلہ ہوتا ہے۔ یا ایک خاص قسم کے چشے سے برآمد ہوتا ہے۔ جو سمندر کی تہ میں ہے۔

سمندر کی ایک بڑی مچھلی کو بھی عنبر کہتے ہیں جس کی کھال سے ڈھال بنائی جاتی ہے۔ یہ لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔
”فأكلنا منه نصف شهر“ بعض روایتوں میں ایک مہینہ تک کے الفاظ ہیں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لشکر والوں نے اٹھارہ دن تک کھایا۔ اس ظاہری تعارض کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں۔

امام نووی فرماتے ہیں: (۱) اصل روایت وہی ہے جو ایک ماہ کی ہے دیگر روایات سے اس کی نفی نہیں ہوتی چونکہ جس نے مدت قلیلہ کا ذکر کیا ہے، وہ مدت کثیرہ کی نفی نہیں کر رہا۔ (۲) اگر نفی بھی کریں تو بھی مثبت کو مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ علماء اصول فرماتے ہیں۔ مفہوم عدد معتبر نہیں لہذا زیادت کی نفی لازم نہیں آتی۔ خصوصاً جبکہ تعارض ہو رہا تو قبول زیادت لازم ہے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں تمام روایتوں میں یوں مطابقت پیدا کی جائے کہ (۳) اس مچھلی سے آدھ مہینہ تک تو پورا لشکر کھاتا رہا۔ اس کے بعد لشکر میں سے کچھ اٹھارہ دن اور کچھ لوگ پورے مہینے تک کھاتے رہے۔ (۴) یا یہ کہا جائے کہ نصف ماہ آتے ہوئے استعمال کی اور نصف جاتے ہوئے یا نصف حالت اقامت میں استعمال کیا تھا اور نصف سفر میں۔ لہذا جس جس صحابی نے جتنے دن استعمال کی اسی حساب سے روایت فرمایا۔

”فقال“ ”كلوا ارضاً ف.....“ امام طیبی فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف فرمائی کہ تم نے یہ اچھا کیا کہ اس مچھلی کو کھایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لئے بہم پہنچایا تھا۔

واطعمونا: امام نووی فرماتے ہیں آنحضرت ﷺ کا ان سے مچھلی طلب کرنا ان کے دل کو خوش کرنے اور اس مچھلی کے حلال ہونے کے حکم کو مؤکد کرنے کی غرض سے تھا تا کہ ان لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا نہ کہ وہ مچھلی اصل میں تو جائز نہیں

تھی، مگر ہماری اضطراری حالت کے پیش نظر اس کو ہمارے لئے حلال کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کی اباحت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مفتی کیلئے مستحب ہے کہ اگر کوئی مستفیق اس سے کسی ایسی چیز کے بارے میں فتویٰ طلب کرے کہ جس کے بارے میں مستفیق کو کائی شک ہو تو اگر مفتی کیلئے مشقت لازم نہ آتی ہو اور مستفیق کو اس سلسلہ میں اطمینان حاصل ہوگا۔ تاکہ مستفیق کے دل میں کوئی تردد باقی نہ رہے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں اور ایک مقصود اسی سے تبرک حاصل کرنا تھا کہ یہ جھلی اللہ کی ایک عجیب مخلوق تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اصحاب کو دنیا میں عطا فرمائی۔

ذکرنا ذلك: بظاہر آنحضرت ﷺ کے سامنے سے تذکرہ کرنے کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے اپنے اوپر آنے والے فاقہ اور مشقت سے آنحضرت ﷺ کو مطلع کرنا تھا۔ نیز خداوند قدوس کی طرف سے نبی امداد و نصرت کا حال بیان کرنا تھا۔ نہ کہ اس کی حدیث میں کوئی شک و تردد کیونکہ وہ خوب واقف تھے کہ ان کے ساتھ پیش آنے والی حالت اضطراری تھی کہ جس میں حلال تو حلال ہے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔

کھانے پینے کی چیزوں میں مکھی گر جانے کا بیان

۴۱۱۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِيَّائِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كَلَّةً ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ۔ (رواه البخاری)

تخریج: اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰ / ۲۵۰ کتاب الطب باب اذا وقع الذباب فی الاناء الحدیث رقم ۵۷۸۲ وأبو داود فی السنن ۴ / ۱۸۲ الحدیث رقم ۳۸۴۴ وابن ماجہ فی ۲ / ۱۱۵۹ الحدیث رقم ۳۵۰۵ وأحمد فی المسند ۲ / ۲۲۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں (کہ جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو) مکھی گر پڑے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس مکھی کو اچھی طرح غوطہ دے اور پھر اس کو نکال کر پھینک دے کیونکہ اس (مکھی کے دونوں پروں میں سے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے)۔“ (بخاری و مسلم)

اختلاف نسخ: ”فی ایاء احدکم فلیغمسہ“ ایک نسخہ میں فلیمقلہ کے الفاظ ہیں۔ یعنی ڈبو دے۔ فلیغمسہ (یاء) کے فتح اور میم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ”لیطرحہ“ ایک روایت میں ینزعہ کے الفاظ ہیں۔

تشریح: ثم لیطرحہ: لام کے کسرہ اور سکون پر دونوں کے ساتھ جائز ہے۔
جناحیہ: جیم کے فتح کے ساتھ۔

شفا: شین کے کسرہ کے ساتھ۔ (علاج، دوا) ایک روایت میں ہے۔ ”وأنه یتقی بجناحه الذی فیہ الداء“ مکھی جب کسی چیز میں گرتی ہے تو اس پر کو بچا لیتی ہے جس میں شفا ہوتی ہے۔ اس حدیث میں بیماری اور شفا ذکر ہے۔ یہ حقیقت پر

محمول ہے۔ مجازی معنی مراد لینے کا کوئی باعث یہاں موجود نہیں۔

”امام تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی فطرت میں جو چیز رکھی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفاء ہے اور مکھی اس پر سے گرتی ہے جس میں بیماری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بدائع فطرت کے شواہد و نظائر ہیں۔

شہد کی مکھی کے پیٹ میں شہد بنانے کی خوبی ہے جب کہ اس کے منہ میں زہریلا کائنا، بچھو کے ڈنگ میں زہر ہے۔ اس کی دوا اسی کے جسم کے بقیہ حصہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور میں جو خوبی رکھی ہے اس کا الہام بھی سے کر رکھا ہے۔ ہر جانور اپنی فطرت سے واقف ہے۔

چیونٹی کو دیکھنے مکھی سے بھی کم تر اور چھوٹی چیز ہے لیکن اس میں کمالات بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ خوراک جمع کرنے کیلئے بھاگ دوڑ کرتی ہے زمین سے اگنی والی فصلوں کے موسم کا اس کو خوب علم ہے جب فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے تب یہ اپنے راشن کے ذخیرہ کیلئے چلی آتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے دانہ کو دھوپ میں سکھاتی ہیں تاکہ سڑ نہ جائے، پھر اس کے ٹکڑے کر دیتی ہیں تاکہ دوبارہ اگنے کی صلاحیت اس میں نہ رہے۔ پھر اسکو ذخیرہ کر لیتی ہیں تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ فتبارک اللہ رب العالمین۔

شرح السنہ میں ہے یہ حدیث دلیل ہے کہ ① مکھی پاک ہے۔ ② مکھی کے علاوہ دیگر حیوانات کے اجسام بھی پاک ہیں۔ سوائے ان جانوروں کے جن کے نجس العین ہونا سنت سے ثابت ہے جیسے کتا خنزیر وغیرہ۔

③ جن جانوروں میں دم سائل نہیں ہوتا اگر وہ مائل یا دوسرے کسی مائع میں گر جائے تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتے مثلاً مکھی شہد کی مکھی بچو، بھڑ وغیرہ۔

اگر یہ چیزیں نجس ہوتی اور ان کے گرنے کی وجہ سے چیز ناپاک ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈبوں کا حکم نہ فرماتے۔ یہ اکثر فقہاء کا قول ہے۔ اھ

”اختلاف لائمہ“ کے مصنف نے لکھا ہے: امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک مکھی اگر کسی مائع چیز میں گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ امام شافعی کا راجح مذہب بھی یہی ہے۔ البتہ امام شافعی یہ بھی فرماتے ہیں مکھی بذات خود مرنے کے بعد نجس ہے۔ امام احمد بن حنبل کا یہی مذہب ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ ابن حبان ابن خزیمہ ابن ماجہ، نسائی اور ابوداؤد نے بھی نقل کیا ہے۔ صاحب جامع صغیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے لیکن الفاظ یوں ہیں: ”اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه ثم ینزعہ فان فی احد جناحیہ ۵۱، وفی الآخر شفاء“ رواہ البخاری (الجامع مع الصغیر ۱/۶۱، الحدیث رقم ۸۹۵) اسی سلسلہ کی مزید روایات اسی باب کی فصل ثانی میں آرہی ہیں۔

مکھی میں چوہا گر جانے کا بیان

۲۱۱۶: وَعَنْ مِیْمُونَةَ أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِي سَمَنِ فَمَا تَتَّ فُسِّنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْهَا فَقَالَ الْقُوْهُا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ - (رواه البخارى)

تخریج: اخرجه البخارى فى صحيحه ۶۶۷ / ۹ كتاب الذبائح والصيد، باب اذا وقعت الفارة فى السمن الحامد والذائب الحديث رقم ۵۵۳۸، و أبو داود فى السنن ۴ / ۱۸۰ الحديث رقم ۳۸۴۱، والترمذى فى ۴ / ۲۲۵ الحديث رقم ۳۲۹ / ۶، والنسائى فى ۷ / ۱۷۸، الحديث رقم ۳۲۵۸، وأحمد فى المسند ۶ / ۳۲۹ **ترجمہ:** ”اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک چوہا گھی میں گر کر مر گیا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا (اس گھی کا کیا کیا جائے؟) تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اس چوہے کو اور اسکے ارد گرد کے گھی کو نکال کر پھینک دو اور (باقی گھی کو کھا لو“۔

اختلاف نسخ: ”ان“ اصل نسخہ میں ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ ایک نسخہ میں ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ”فارة“ اس میں دو لغت ہیں: (۱) ہمزہ کے ساتھ۔ (۲) ہمزہ کو الف سے تبدیل کر کے فارة، پڑھنا مشہور لغت ابدال والی ہے۔ **تشریح:** شرح السنہ میں ہے اگر پانی کے علاوہ کسی مائع چیز میں کوئی نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ مائع قلیل ہو یا کثیر۔

اگر پانی میں گر جائے تو جب تک پانی کے اوصاف متغیر نہ ہو جائیں پانی نجس نہیں ہوتا۔ اگر تیل میں چوہا گر کر مر جائے یا اور کوئی نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس کا کھانا جائز نہیں۔ اکثر اہل علم کے نزدیک اس کی بیج درست نہیں۔ البتہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کی بیج جائز ہے۔ دیگر روایات میں اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فقہاء کی ایک جماعت نجس چیز سے انتفاع کی قائل نہیں۔ ان کی دلیل آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”فلا تقربوہ“۔ ناپاک تیل سے انتفاع مثلاً چراغ جلانے کشتیوں پر ملنے وغیرہ کیلئے استعمال کرنا امام اعظم کے نزدیک جائز ہے۔ امام شافعی کے دو قولوں میں سے واضح قول بھی یہی ہے۔

”فلا تقربوہ“ کا مطلب ہے: فلا تقربوہ اکلا و طعاما لا انتفاعا۔ حاصل یہ کہ کھانے پینے کے طور پر اس سے انتفاع ممنوع ہونے کا حکم بیان ہوا ہے نہ کہ مطلقاً انتفاع کا۔

سانپ کو مار ڈالنے کا حکم

۴۱۱۷: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَأَقْتُلُوا ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمَسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً أَقْتَلُهَا نَا دَانِي أَبُو لَبَابَةَ لَا تَقْتُلْهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فَقَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهِنَّ الْعَوَامِرُ . (متفق عليه)

تخریج: اخرجه البخارى فى صحيحه ۳۴۷ / ۶ صحيح البخارى، كتاب بدو الخلق، باب ۱۴، ح ۳۲۹۷، و مسلم فى ۴ / ۱۷۵۲، الحديث رقم (۱۲۸ - ۲۲۳۳) و أبو داود فى السنن ۵ / ۴۱۱، الحديث رقم ۵۲۵۲، و الترمذى

۱۶۴ / الحدیث رقم ۱۴۸۳، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۱۶۹ الحدیث رقم ۳۵۳۵، وأحمد فی المسند ۲ / ۱۲۱ / ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”(عموماً تمام) سانپوں کو قتل کر ڈالو اور (خصوصاً) دو سیاہ دھاریوں والے اور دم کٹے سانپ کو قتل کر ڈالو کیونکہ یہ دونوں قسم کے سانپ بینائی زائل کر دیتے ہیں (یعنی محض ان کو دیکھنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا سبب اس کے زہر کی خاصیت ہے جو ان سانپوں میں ہوتا ہے) اسی طرح یہ دونوں سانپ حمل کو ساقط کر دیتے ہیں (یعنی اگر حاملہ عورت ان کو دیکھے تو اس زہر کی خاصیت کے سبب یا خوف و دہشت کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے)۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک دن) جب کہ میں ایک سانپ پر حملہ کر کے اس کو مار ڈالنے کے درپے تھا کہ (ایک صحابی) حضرت ابولبابہ انصاری رضی اللہ عنہ نے مجھ کو آواز دے کر کہا کہ اس کو مت مارو میں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے تمام سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لیکن آپ ﷺ نے اس (عام حکم) کے بعد گھر میں رہنے والے سانپوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا تھا کیونکہ وہ گھر کو آ باد کرنے والے ہیں“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: اقتلوا الحيات..... ويستقطن الحبل:

”طفین“ ملا علی قاریؒ کے پیش نظر نسخہ میں طاء کے ضمہ اور فاء کے سکون کے ساتھ ہے۔ جبکہ مشکوٰۃ کے موجودہ نسخہ میں فاء کے فتح اور یاء اول کی تشدید کے ساتھ تصغیر کے وزن پر ہے۔

اللُّغَاتُ: ”طفین“ صاحب قاموس لکھتے ہیں: ”ہی حية خبيثة على ظهرها خطان اسودان كالطفيتين والطفية بالضم حوصة المقل والخص بالضم ورق النخل (کھجور کے درخت کے پتے) طفیہ: گوگل پھل کے درخت کے پتے۔ (گوگل جنگلی کھجور کا پھل) والواحدہ بهاء۔ والمقل بالضم صمغ شجرة۔ بطمسان: یاء کے فتح اور میم کے کسرہ کے ساتھ بمعنی اندھا کرنا۔ (”سقوط“ سے ماخوذ ہے) باب استفعال سے ذکر کرنا مبالغہ کیلئے ہے۔

الحبل: بروز قلم اطارد: باب مفاعلہ سے ہے، مبالغہ یا مغالبہ کی خاصیت پائی جا رہی ہے۔

النہایہ میں لکھتے ہیں: الطفیہ حوصة المقل شبه به الخطان اللذان علی ظهر الحیة وہ سانپ جس کی پشت پر دو دھاریاں ہوں اس کو ذالطفین کہتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ ”طفیہ“ زہریلا چمکدار چھوٹی دم کا سانپ ہوتا ہے۔

امور نحویہ: ”الابتھر“ منصوب ہے اس کا عطف ”ذاپر“ ہے۔ اقتلہا: جملہ حالیہ ہے۔ ائی حال کوئی اُرید قتلہا۔ لا تقتل: ایک نسخہ میں ”لم تقتل“ ہے۔ ائی لدی شیء ترید قتلہا۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر جن دو موذی اور خبیث الباطن سانپوں کا ذکر ہے کہ ان کے دیکھنے سے نظر اور حمل ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان عجائبات کا انکار ممکن ہی نہیں ان کے اس فعل کو اس انداز سے ذکر فرمایا جس طرح کسی شخص سے فعل تصدراً صادر ہونے کو ذکر کیا جاتا ہے۔

سانپ میں افعی کے خواص میں لکھا ہے۔ کہ جیسے ہی حاملہ اور اس سانپ کی نگاہیں ملتی ہیں عورت کا حمل گر جاتا ہے۔ بعض

ایسے سانپ ہیں ان کو دیکھتے ہی انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ سانپوں کی ایک قسم جس کو ”نانطور“ اور ”ناظر“ کہا جاتا ہے۔ جب اس کی نظر کسی انسان پر پڑتی ہے تو وہ انسان فوراً مر جاتا ہے۔ ایک قسم ایسی ہے کہ انسان اس کی آواز سے ہی فوراً مر جاتا ہے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں ”فانھما یطمسان“ کا مطلب یہ ہے کہ محض اس کو دیکھنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا سبب وہ خاصیت ہے جو ان سانپوں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ مسلم کی دوسری روایت کہ جس میں ”یخطفان“ کے الفاظ آئے ہیں۔ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

قوله: وصف العوامر:

اصل میں عوامر کا اطلاق جنات پر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ گھر کو آباد کرنے والے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے اس لئے ان کو ”عوامر“ کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہوگی کہ گھروں میں اکثر و بیشتر جو سانپ نظر آتے ہیں وہ حقیقت میں جنات ہوتے ہیں جو سانپ کی صورت اختیار کئے پڑے ہوتے ہیں۔ لہذا گھروں میں رہنے والے سانپوں کو قتل کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ مبادا جس سانپ کو مار ڈالا گیا ہو وہ حقیقت کے اعتبار سے گھر میں رہنے والا جن ہو۔ اس کے قتل سے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ روایات باب: ﴿طبرانی نے ابن عباسؓ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے: اقتلوا الحیة والعقرب وان کنتم فی الصلوۃ۔﴾

(اخرجه ابو داود فی السنن ۵۶۶/۱، الحدیث رقم ۰۹۲۱، والترمذی فی السنن ۲۳۳/۲ الحدیث رقم ۳۹۰، والحاکم فی المستدرک ۳۵۵/۴)

”سانپ اور بچھو کو مار ڈالو اگرچہ تم نماز کی حالت میں ہو۔“

﴿۲﴾ ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے ابو ہریرہؓ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے:

”اقتلوا الاسودین فی الصلوۃ: الحیة والعقرب۔“

﴿۳﴾ خطیب نے ابن مسعودؓ سے نقل کیا ہے: من قتل حیة او عقرباً فکانما قتل کافر۔“

جس نے سانپ یا بچھو کو مارا گویا اس نے کافر کو مارا۔

﴿۴﴾ امام احمد بن حنبل، ابن مسعودؓ سے نقل کرتے ہیں: من قتل حیة فکانما قتل رجلاً مشرکاً قد حل دمہ۔

(احمد فی المسند ۱/۳۹۵)

﴿۵﴾ امام ابو داؤد اور امام نسائی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نازل ہیں:

اقتلوا الحیات کلھن فمن خاف ثارھن فلیس منی۔

(اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۰۹/۵، الحدیث رقم ۵۴۲۹)

یہ احادیث مطلقہ گھروں میں رہنے والے سانپوں کے علاوہ دوسرے سانپوں پر محمول ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عمرؓ نے مذکورہ بالا روایت اور آگے آنے والی دوسری روایتوں سے واضح ہوتا ہے۔

۲۱۱۸: وَعَنْ أَبِي السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ بِالْحُدَيْرِيِّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذَا سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً فَنظَرْنَا فَإِذَا فِيهِ حَيَّةٌ فَوَكَّبْتُ لِأَقْتُلَهَا وَأَبُو سَعِيدٍ يُصَلِّي فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَجْلِسُ

فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَشَارَ اِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ اَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كَانَ فِيهِ
 فَتَى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْخَنْدَقِ
 فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَاذِنُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بِانْصَابِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ اِلَى اَهْلِهِ فَاَسْتَاذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ عَلَيْكَ سَلَاحَكَ فَاِنِّي اَخْشَى عَلَيْكَ قَرِيظَةً فَاَخَذَ الرَّجُلُ سَلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ
 فَاِذَا امْرَاَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَاهْوَى اِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا بِهِ وَاَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ اَكْفُفْ
 عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَاَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي اَخْرَجَنِي فَدَخَلَ فَاِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيْمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى
 الْفِرَاشِ فَاهْوَى اِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَضَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَوَكَرَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يَدْرَى
 اَيُّهُمَا كَانَ اَسْرَعُ مَوْتًا الْحَيَّةُ اَمْ الْفَتَى قَالَ فَحِثْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَّرْنَا ذَلِكَ
 لَهُ وَقُلْنَا دُعِ اللّٰهُ بِحَيِّهِ لَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوكُمْ وَالصَّاحِبِ كُمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ فَاِذَا رَأَيْتُمْ
 مِنْهُمْ شَيْئًا فَخَرِّجُوْا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَاِنْ ذَهَبَ وَاِلَّا فَاقْتُلُوْهُ فَاِنَّهُ كَافِرٌ وَقَالَ لَهُمْ اذْهَبُوا فَاذْفُبُوا
 صَاحِبِكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ قَالِ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جَنًّا قَدْ اَسْلَمُوا فَاِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَاذْنُوْهُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ
 بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ - (رواه مسلم)

تخریج : اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۴ / ۱۷۵۶، کتاب السلام، باب قتل الحیات وغیرہا، الحدیث رقم (۱۴۰)۔

۲۲۳۶) والترمذی فی السنن ۴ / ۶۵، الحدیث رقم ۱۴۸۴

ترجمہ: ”اور حضرت سائبؓ (جو حضرت ہشام بن زہرہؓ کے آزاد کردہ غلام تھے اور تابعی ہیں) کہتے ہیں کہ
 (ایک دن) ہم حضرت ابوسعید خدریؓ کے پاس ان کے گھر گئے چنانچہ جب ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ہم
 نے ان (ابوسعید رضی اللہ عنہ) کے تحت کے نیچے ایک سرسراہٹ سنی ہم نے دیکھا تو وہاں ایک سانپ تھا، اس کو
 مارنے کے لئے جھپٹا، مگر حضرت ابوسعیدؓ نماز پڑھ چکے تو انہوں نے مکان کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے
 پوچھا کہ ”کیا تم نے اس کمرے کو دیکھا ہے؟“ میں نے کہا کہ ”ہاں!“ پھر حضرت ابوسعیدؓ نے کہا کہ ”اس کمرے
 میں ہمارے خاندان کا ایک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی“۔ حضرت ابوسعیدؓ نے کہا کہ ”ہم سب
 لوگ (یعنی وہ نوجوان بھی) رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ غزوہ خندق میں گئے (جس کا محاذ مدینہ کے مضافات میں قائم کیا
 گیا تھا۔ وہ آدمی (روزانہ) دوپہر کے وقت رسول اللہ ﷺ سے (گھر جانے کی) اجازت مانگ لیا کرتا تھا (کیونکہ
 دلہن کی محبت اس کو اس پر مجبور کرتی تھی) چنانچہ (اجازت ملنے پر) وہ اپنے اہل خانہ کے پاس چلا جاتا (اور رات گھر میں
 گزار کر صبح کے وقت پھر آ کر مجاہدین میں شامل ہو جاتا) ایک دن حسب معمول اس نے رسول اللہ ﷺ سے اجازت
 طلب کی تو آپ ﷺ نے (اس کو اجازت دیتے ہوئے) فرمایا کہ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھو کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ
 کہیں بنو قریظہ تم پر حملہ نہ کر دیں (بنو قریظہ مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو اس موقع پر قریش مکہ کا حلیف بن کر

مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھا اس نوجوان نے ہتھیار لے لئے اور (اپنے) گھر کو روانہ ہو گیا (جب وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو کیا) دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی (گھر کے) دونوں دروازوں (یعنی اندر اور باہر کے دروازے) کے درمیان کھڑی ہے۔ نوجوان نے عورت کو مار ڈالنے کے لئے اس کی طرف نیزہ اٹھایا کیونکہ (یہ دیکھ کر کہ اس کی بیوی باہر کھڑی ہے) اس کو بڑی غیرت آئی لیکن عورت نے (جسبی) اس سے کہا کہ ”اپنے نیزے کو اپنے پاس روک لو اور ذرا گھر میں جا کر دیکھو کہ کیا چیز میرے باہر نکلنے کا سبب ہوئی ہے“۔ (یہ سن کر) وہ نوجوان گھر میں داخل ہوا وہاں دفعتاً اس کی نظر ایک بڑے سانپ پر پڑی جو بستر میں کندلی مارے پڑا تھا۔ نوجوان نیزہ لے کر سانپ پر چھپٹا اور اس کو نیزہ میں پرولیا پھر اندر سے نکل کر باہر آیا اور نیزے کو گھر کے صحن میں گاڑ دیا، سانپ نے تڑپ کر نوجوان پر حملہ کیا، پھر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ دونوں میں سے پہلے کون مرنا، سانپ یا نوجوان؟ (یعنی وہ دونوں اس طرح ساتھ مرے کہ یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ پہلے کس کی موت واقع ہوئی)۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کے سامنے یہ ماجرا بیان کر کے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اس نوجوان کو ہمارے لئے زندہ کر دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اپنے ساتھی اور رفیق کے لئے مغفرت طلب کرو، اور پھر فرمایا کہ ”مدینہ کے ان گھروں میں ”عوامر“ یعنی جنات رہتے ہیں (جن میں مؤمن بھی ہیں اور کافر بھی) لہذا جب تم ان میں سے کسی کو (سانپ کی صورت میں) دیکھو تو تین بار یا تین دن اس پر تنگی اختیار کرو پھر اگر وہ چلا جائے تو فہماور نہ اس کو مار ڈالو کیونکہ (اس صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ) وہ (جنات میں سے) کافر ہے“۔ پھر آپ ﷺ نے انصار سے فرمایا کہ ”جاؤ اپنے ساتھی کی تکفین و تدفین کرو“۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مدینہ میں (کچھ) جن ہیں (اور ان میں وہ بھی ہیں) جو مسلمان ہو گئے ہیں ان میں سے جب تم کسی کو (سانپ کی صورت میں) دیکھو تو تین دن اس کو خبردار کرو پھر تین دن کے بعد بھی اگر وہ دکھائی دے تو اس کو مار ڈالو کیونکہ وہ شیطان ہے“۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: قال: دخلنا علی ابی سعید الخدری..... حدیث عہد بعرس:

”فقلت: نعم فقال: کان“ ایک نسخے میں ان ”کان“ ہمزہ مکسورہ کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں یہ مخفف من المشغل ہوگا۔ یعنی ”انہ کان“ کے الفاظ ہیں۔ حدیث عہد: اصل نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے جبکہ ایک اور نسخے میں نصب کے ساتھ ہے۔

امام طبری فرماتے ہیں اگر مرفوع پڑھیں تو یہ فتنی کی صفت ثانی ہوگا۔ اگر نصب کے ساتھ پڑھیں تو یہ ”منا“ کی ضمیر مجرور سے حال ہوگا۔

ثم خرج: ایک نسخہ میں فخرج بھا کے الفاظ ہیں۔ ”فاذا رأیتم منها“ ایک نسخہ میں ”منہم“ کے الفاظ ہیں۔ یعنی جمع کی ضمیر ہے۔

”فاذا رأیتم منہم“ ایک نسخہ میں یہ روایت ”منہا“ کے الفاظ کے ساتھ ہے۔

اللَّخَائِصِ: ”عروس“ عین کے ضمہ کے ساتھ۔ مغرب میں ہے اعروس الرجل بالمرأة أى بنا علیہا۔ ایک حدیث میں ہے۔ ”اذ دعی احدکم الی طعام عروس فلیجب“ جب تمہیں کوئی شادی کی دعوت دے تو اس کو قبول کرو۔

”بانصاف النهار“ امام نووی فرماتے ہیں ”انصاف“ ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ یعنی نصف نہار۔

”غیرۃ“ عین معجم کے فتح کے ساتھ۔

اکفف: فاء اول کے ضمہ کے ساتھ۔

”فَحْرٍ جَوًّا“ راء کی تشدید اور کسرہ کے ساتھ۔

”فقال استغفروا لصاحبکم“ امام طیبی فرماتے ہیں آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے اس بھائی کیلئے اگر میں یہ دعا کروں کہ اللہ اس کو زندہ کر دے تو اس کو اسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے لئے استغفار کرنا نافع ہے۔ اھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنحضرت اُس معجزہ سے عاجز تھے بلکہ آنحضرت نے یہ بات ”سدالباب“ ارشاد فرمائی۔

”فحرجوا علیہا ثلاثاً“ مطلب یہ ہے کہ جب سانپ نظر آئے تو اس سے کہو کہ تو تنگی اور گھیرے میں ہے اب نہ نکلنا اگر پھر نکلے گا تو ہم تجھ کو مار ڈالیں گے۔ چنانچہ صاحب النہایہ لکھتے ہیں: أى قول لولہا: أنت فی حرج أى ضیق ان عدت الینا فلا تلو منا ان تضیق علیک بالتبع والطرود والقتل۔

شرح مسلم میں امام نووی نے علامہ قاضی عیاضؒ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ابن الجبیب کی سند سے آنحضرت کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سانپ کو دیکھ کر یہ کہا جائے:

”انشدکم بالعہد الذی اخذ علیکم سلیمان بن داؤد علیہا السلام لا تؤذونا ولا تظہر والنا“ میں تجھ کو اس عہد کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہم السلام نے تجھ سے لیا تھا کہ ہم کو ایذا نہ دے اور ہمارے سامنے مت آ۔ امام مالکؒ سے بھی اس طرح کے الفاظ منقول ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں ”باللہ علیک ان لا تعودوا لمثلہ ابدأ ان کنتم مؤمنین“ کے الفاظ بھی منقول ہیں۔

قولہ: ”فانما هو شیطان“ یعنی خبردار کرنے کے بعد بھی وہ ظاہر ہوا تو۔ ”وہ شیطان ہے“۔ وہ مسلمان جن نہیں ہے بلکہ یا تو کافر جن ہے یا حقیقت میں سانپ ہے اور یا یہ ابلیس کی نسل میں سے ہے اس صورت میں اس کو فوراً مار ڈالنا چاہئے۔ اس کو ”شیطان“ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ آگاہی کے بعد بھی نظروں سے غائب نہ ہو کر اس نے اپنے آپ کو سرکش ثابت کیا ہے اور عام بات ہے کہ جو بھی سرکش ہوتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا آدمیوں میں سے اور یا جانوروں میں سے اس کو ”شیطان“ کہا جاتا ہے۔

گرگٹ کی خباثت کا بیان

۴۱۱۹: وَعَنْ اِمِّ شَرِيكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْوُرْغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلٰى

اِبْرَاهِيْمَ - (متفق عليه)

تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۶ / ۳۸۹، کتاب الانبیاء، باب ۸، الحدیث رقم ۳۳۵۹ و مسلم فی ۴ /

۱۷۵۷، الحدیث رقم (۱۴۲ - ۲۲۳۷) والنسائی فی السنن ۵ / ۲۰۹، الحدیث رقم ۲۸۸۵، وابن ماجہ فی ۲ /

۱۰۷۶، الحدیث رقم ۳۲۲۸، والدارمی فی ۲ / ۱۲۱، الحدیث رقم ۳۰۰۰، وأحمد فی المسند ۶ / ۴۲۱

ترجمہ: ”اور حضرت اُم شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گرگٹ کو قتل کر دینے کا حکم کیا اور فرمایا کہ ”وہ (گرگٹ) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر (آگ) پھونکتا تھا“۔ (بخاری و مسلم)

اللِّخَائِثُ: ”وزغ“ واؤ مفتوحہ کے ساتھ اس کا مفرد ”وزغۃ“ ہے۔ اس خبث الباطن جانور کو گرگٹ کہا جاتا ہے۔ اور ”سام البرص“ اس سے بڑا ہوتا ہے۔ صاحب النہایہ کا کہنا ہے کہ ”وزغ“ سے مراد ”سام ابرص“ ہے۔

تشریح: قاضی عیاض فرماتے ہیں: یہ گویا گرگٹ کی خبثت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب نمروود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو یہ گرگٹ اس آگ کو بھڑکانے کیلئے اس میں پھونک مارتا تھا۔ اس کو شیطان نے بطور آلہ استعمال کیا اور اپنے کام میں لایا۔ یہ موذی اور زہریلا جانور ہے۔

ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ کھانے کو خراب کرنا ہے، خصوصاً نمک کو۔ جب اس کو کھانا خراب کرنے کا موقع ہاتھ نہیں آتا تو یہ چھت پر چڑھ کر اپنی بیٹ کھانے پینے چیزوں میں گرا دیتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ جانور فطری طور پر برا ہے۔

گرگٹ ایک فاسق جانور

۴۱۲۰: وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزْغِ وَسَمَّاهُ فَوْسِقًا.

(رواہ مسلم)

تخریج: اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۴ / ۱۷۵۸، کتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ، الحدیث رقم (۱۴۴)

- (۲۲۳۸) وأبو داود فی السنن ۵ / ۴۱۶، الحدیث رقم ۵۲۶۲، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۷۶، الحدیث رقم

۳۲۳۰، وأحمد فی المسند ۱ / ۱۷۶

ترجمہ: ”اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گرگٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کا نام فوسق رکھا“۔ (مسلم)

تشریح: امام نووی فرماتے ہیں: ”فوسق“ اصل میں ”فاسق“ کی تصغیر ہے جس کے معنی ہیں ”چھوٹا فاسق“، گرگٹ کو ”فوسق“ (یعنی چھوٹا فاسق) اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ فواسق خمسہ (یعنی ان پانچ بد جانوروں) کی قسم میں سے ہے جن کو ہر حالت میں مار ڈالنے کا حکم ہے خواہ وہ حل میں (یعنی حد و حرم سے باہر ہوں) یا حرم میں ہوں۔ لغت میں ”فسق“ کے معنی ”خروج“ کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں فسق سے مراد ہوتا ہے ”اطاعت حق سے نکل جانا اور صحیح راستہ سے روگردانی کرنا“۔ یہ

جانور دیگر جانوروں کے مقابلہ میں اس قدر زیادہ ضرورت و تکلیف پہنچاتے ہیں کہ گویا یہ حشرات کے خاندان سے ہی خارج ہیں۔ امام طیبی فرماتے ہیں کہ صیغہ تصغیر کے ساتھ ذکر فرمانا یا تو تعظیم کے پیش نظر ہے، جیسا کہ ”دوبھیہ“ میں ہے۔ یا تصغیر تحقیر کے لئے ہے بایں طور کہ حضور ﷺ نے اس کو نواسق خمسہ کے ساتھ ملحق قرار دیا ہے۔ اھ پہلا احتمال زیادہ ظاہر ہے۔

گرگٹ مارنے کا ثواب

۴۱۲۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّلَاثَةِ دُونَ ذَلِكَ (رواه مسلم)

تخریج: اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۴ / ۱۷۵۸ کتاب السلام؛ باب استحباب قتل الوزغ؛ الحدیث رقم (۱۴۷) - (۲۲۴۰) وأبو داود فی السنن ۵ / ۴۱۶ الحدیث رقم ۵۲۶۳، والترمذی فی ۴ / ۶۴ الحدیث رقم ۱۴۸۲ وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۷۶ الحدیث رقم ۳۲۲۹، وأحمد فی المسند ۲ / ۳۵۵

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے گرگٹ کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا تو اس کیلئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی، دوسرے وار میں اس سے کم اور تیسرے وار میں اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جائیں گی۔“ (مسلم)

تشریح: ”ضربہ“ بآء موحده کے ساتھ ہے۔ ترکیبی اعتبار سے عبارت میں دو احتمال ہیں: (۱) من قتل فی الضربة الثانية کتب له دون ذلك فی الثواب (۲) قتله فی الثانية دون ذلك فی الثواب۔

اس حدیث کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: (۱) اول ضرب پر ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ پھر کم پھر اس سے بھی کم۔ (۲) امام نووی فرماتے ہیں اس حدیث کے ذریعہ گویا اس بات کی طرف راغب کیا گیا ہے کہ گرگٹ کو جلد سے جلد مار ڈالا جائے، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ غفلت کرنے سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ جس سے ثواب سے محروم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ لہذا فرصت کو غنیمت جانا جائے اور اس کو بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے۔

تخریج: امام احمد اور امام ابن حبان نے ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی نقل کیا ہے: من قتل حية فله سبع حسنات ، ومن قتل وزغة قله حسنة۔ امام طبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی نقل کیا ہے: من قتل وزغا كفر الله عنه سبع خطيات -

چیونٹی کو مارنے کی شرعی حیثیت

۴۱۲۲: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرِيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَّمِ تُسَبِّحُ - (متفق عليه)

تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۶ / ۱۵۴ صحیح البخاری؛ کتاب الجهاد؛ باب ۱۵۳ الحدیث رقم

۳۰۱۹ و مسلم فی ۴ / ۱۷۵۹، الحدیث رقم (۱۴۸ - ۲۲۴۱) و أبو داود فی السنن ۵ / ۴۱۸ الحدیث رقم ۵۲۶۶، ۵۲۶۶ و النسائی فی السنن ۷ / ۲۱۰ الحدیث رقم ۴۳۵۸، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۷۵ الحدیث رقم ۳۲۲۵، وأحمد فی المسند ۲ / ۴۰۲

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ ایک دن انبیاء کرام میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے چیونٹیوں کے بلوں کو جلا دینے کا حکم دیدیا، چنانچہ بلوں کو جلا دیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ وحی نازل کی کہ تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور تم نے جماعتوں میں سے ایک ایسی جماعت کو جلا ڈالا جو تسبیح (یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنے) میں مشغول رہتی تھی“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: فرصت نملۃ نبیا من الانبیاء.....:

فرصت: امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ”القرص الأخذ باطراف الأصابع وهنا يراد به العض“ قرص کے معنی ہیں انگوٹھا اور انگلی سے بدن کے حصہ کو پکیرنا یعنی کسی کے بدن میں چمکی بھرنا یہاں کا شمارا ہے۔ نملۃ: واحد ہے۔

”نبیاً من الأنبياء“ کچھ حضرات کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے بعض کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔

”بقریۃ النمل“ قریۃ اس لئے کہا کہ بل سب کا مسکن ہوتا ہے۔ بستی کو بھی قریۃ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں لوگ

اکٹھے رہتے ہیں۔

”فاحرق“ کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے اس درخت کو جلانے کا حکم دیا تھا جس میں چیونٹیوں کا بل تھا، چنانچہ اس درخت کو جلا ڈالا گیا۔ اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان نبی علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا اے پروردگار! تو کسی آبادی کو اس کے باشندوں کے گناہوں کے سبب عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور وہ پوری آبادی تہس نہس ہو جاتی ہے، حالانکہ اس آبادی میں مطیع و فرمانبردار لوگوں کی بھی کچھ تعداد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کی عبرت کے لئے کوئی مثال پیش ہونی چاہئے۔ چنانچہ ان نبی علیہ السلام پر سخت ترین گرمی مسلط کر دی گئی، یہاں تک کہ وہ اس گرمی سے نجات پانے کے لئے ایک سایہ دار درخت کے نیچے چلے گئے وہاں ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو رہے تھے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا، انہوں نے حکم دیا کہ ساری چیونٹیوں کو جلا دیا جائے، سب کو جلانے کا حکم اس لئے یہ آسان نہیں تھا کہ وہ اس خاص چیونٹی کو پہچان کرواتے جس نے ان کو کاٹا تھا یا اس وجہ سے کہ چیونٹی موذی جانور ہے اور موذی کی پوری جنس کو مار ڈالنا جائز ہے۔

قوله: فاوحى الله:

أن قرضل: أن همزه کے ساتھ ہے، اور لام مقدر ہے۔ أى لأجل -

تسبح: امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ای امة مسحة لله تعالیٰ لفظ مسحة کی جگہ فعل مضارع اسلئے استعمال ہوا تاکہ استمرار

ودوام اور انکار مزید پر دلالت کرے۔ جیسے: انا سخرنا الجبال معه يسبحن. [ص: ۱۸]

اس آیت کی تفسیر میں صاحب کشاف فرماتے ہیں ”فيه دلالة على حدوث التسبح من الجبال شيئاً بعد شيئاً وحالاً بعد حال و كان السامع يحاضر تلك الحال ويسمعها یعنی یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ پہاڑ بھی

بتدریج وقتاً فوقتاً اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، گویا کہ سامع اس صورتحال کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔
أحرققت أمة: اس سے معلوم ہر رہا ہے کہ اس خاص چینی کو جلانا جائز تھا جس نے انہیں کاٹا تھا۔ شرح مسلم میں امام نووی لکھتے ہیں۔ کہ اس نبی کیلئے چینیوں کا بل جلانا جائز تھا اسی وجہ سے زیر عتاب نہیں ہوا۔ جو عتاب ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کاٹا ایک نے تھا اس ایک کو جلانے کا حق تھا ایک سے زیادہ جلانے پر ان کو عتاب ہوا، نہ کہ نفس تحریق پر۔

ہمارے مذہب میں کسی جاندار کو آگ میں جلانا جائز نہیں، خواہ وہ چینی ہو یا جانور ہو اور ممانعت کی دلیل آنحضرت ﷺ کی حدیث ہے: نہی عن قتل أربع من الدواب - یہ حدیث عنقریب فصل ثانی میں آئے گی۔ اھ۔ چینی مارنے کی ممانعت کو اگر غیر موذی کے ساتھ مقید کر دیا جائے، جوں پر قیاس کرتے ہوئے، تو تمام روایات میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ چینی کے کاٹنے کی تکلیف جوں کا توں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جلی کو ابتداء (یعنی بلا وجہ) مارنا تو جائز نہیں ہاں، اگر تکلیف پہنچائے تو مارنا جائز ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جلانے کا حکم منسوخ ہو۔ یا اس ضرورت پر محمول ہو کہ اس کے بغیر مارنا ممکن نہ ہو۔

امام طبرانی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے: أنه نهى عليه السلام عن قتل كل ذي روح الا أن يؤذى۔ اہل علم پر یہ مخفی نہیں کہ یہ حدیث مبارکہ اللہ جل شانہ کے فعل کی نظیر ہے کہ اللہ جل شانہ مطیع و عاصی کے درمیان فرق فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو شفاء غیظ کی خاطر عذاب نہیں دیتے، برخلاف مخلوق کے (وہ ایک دوسرے کو شفاء غیظ کی خاطر عذاب دیتے ہیں) اللہ تعالیٰ کا فعل باب قضاء و قدر سے ہے، اس کی حقیقت تک رسائی سے علم بشری عاجز ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بطور تمثیل کے ہو کیونکہ اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ مطیع کو اگر عمومی عذاب میں مبتلا نہ کیا گیا، اور بچا لیا گیا، تو اس مطیع سے کوئی ایسا فعل صادر ہوگا جو مستوجب عذاب ہوگا، یا مطیع عاصی کے فعل پر راضی ہو، یا اس کے فعل پر تکبیر نہ کرے، یا اس کے ساتھ مساکنت اختیار کرے تو یہ صورت حال کسی بھی قسم کے عذاب کے استحقاق سے خالی نہیں۔ یا اس کا عذاب دینا صورتاً تو تعذیب ہوتا ہے لیکن حقیقتاً تکفیر و تہذیب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے منزہ ہے کہ اس سے سوائے عدل یا فضل کے کچھ صادر ہو، وہ جو چاہے اس سے کوئی پوچھ نہیں، مخلوق سے پوچھ ہے۔

الفصل الثاني:

گھی میں چوہا گرنے کا بیان

۴۱۳۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمَنِ فَإِنْ كَانَ جَمِداً فَالْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلَا تَقْرَبُوهُ۔ (رواه احمد و ابوداود)

تخریج: اخرجه أبو داود في السنن ۴ / ۱۸۱ الحدیث رقم ۳۸۴۲، وأحمد في المسند ۲ / ۳۲

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر گھی میں چوہا گر جائے (اور مر جائے) اگر وہ گھی جما ہوا ہو تو اس چوہے کو اور اس کے چاروں طرف کے گھی کو نکال کر پھینک دو (اور باقی گھی کھانے کے

مصرف میں لاؤ) اور اگر وہ گھی پتلا یعنی (پگھلا ہوا) ہو تو پھر اس کے قریب (بھی) مت جاؤ (یعنی اس کو مطلقاً نہ کھایا)۔ (احمد ابوداؤد)

تشریح: تفصیل حدیث ۴۱۲۳ میں گذر چکی ہے۔

۴۱۲۳: وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

تخریج: اخرجہ ابوداؤد الدارمی فی السنن ۲ / ۱۴۹ الحدیث رقم ۲۰۹۵
ترجمہ: اور دارمی نے اس روایت کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔

سرخاب کے گوشت کا بیان

۴۱۲۵: عَنْ سَفِينَةَ قَالَتْ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى. (رواه ابوداؤد)

تخریج: اخرجہ ابوداؤد فی السنن ۴ / ۱۵۵ الحدیث رقم ۳۷۹۷، والترمذی فی ۴ / ۲۳۹ الحدیث رقم

۱۸۲۸

ترجمہ: ”اور حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حباری (سرخاب) کا گوشت کھایا“۔ (ابوداؤد)

تشریح: لفظ حباری حاء مہملہ کے ضم اور راء مہملہ کے فتح اور الف مقصوری کے ساتھ۔

حباری: قال الجوهری: الحباری طائر يقع على الذكر والانثى واحدهما وجمعهما سواء وان شئت قلت الجمع حباريات والفة ليست للتأنيث ولا لللاحاق۔ قال صاحب القاموس: الفه للتأنيث، وغلط الجوهری اذ لولم يكن له لا نصرفت لهذا:

وفى حياة الحيوان للدمیری: الحباری طائر كبير العنق رمادی اللون فى منقاره بعض طول ومن

شانها ان تصاد ولا تصيد“۔

حباری ایک پرندہ ہے جس کی گردن لمبی، رنگ سلہٹی، چونچ کچھ لمبی ہوتی ہے شکار خود ہو جاتا ہے، لیکن شکار کرتا نہیں ہے۔ نرمادہ دونوں کے لئے بولا جاتا ہے، واحد جمع برابر ہے، اور جمع کیلئے ”حباریات“ لانا بھی درست ہے۔

صاحب قاموس کا کہنا ہے کہ الف برائے الحاق نہیں ہے، بلکہ تانیث کیلئے ہے، غیر تانیث کا قرار دینا صحیح نہیں، ورنہ تو یہ منصرف ہوتا۔ جس کے بارے میں عربی میں مشہور ہے کہ وہ احق ترین پرندہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کسی شخص کی حماقت ظاہر کرنی ہو تو حباری کی مثال دی جاتی ہے۔ اردو میں اس کو سرخاب کہتے ہیں۔ باوجود حماقت کے دوسرے جانداروں کی طرح جذبہ مادری رکھتا ہے اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے اور اڑان سکھاتا ہے۔

امام بیہقی نے شعب الایمان میں یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا: ان الظالم لا یضر الا نفسه ظالم اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے ظلم سے کسی کو نقصان نہیں

ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے لگے: کذب والذی نفسی بیدہ ان الحباری تموت ہزالاً من خطایا بنی آدم“ یعنی جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، حتیٰ کہ سرخاب بھی اس کی ایذا سے مر جاتا ہے۔ حالانکہ پرندوں میں اپنے رزق کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ حیلہ باز پرندہ ہے لیکن وہ بھی بھوک سے مر جاتا ہے۔
سرخاب حلال ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہر چیز (یعنی جاندار) کل شیء یحب ولده حتی الحباری اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ سرخاب بھی

جلالہ کا گوشت کھانے کی ممانعت

۴۱۲۶: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا (رواه الترمذی وفی رواۃ ابی داود) قَالَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْجَلَالَةِ -

تخریج: اخرجہ ابو داود فی السنن ۴ / ۱۸۴ کتاب الاطعمۃ، باب فی اکل لحم الحباری، الحدیث رقم ۳۷۸۵

والترمذی فی ۴ / ۲۳۸ الحدیث رقم ۱۸۲۴، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۶۴ الحدیث رقم ۳۱۸۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ (یعنی گندگی کھانے والے جانور) کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے (ترمذی) اور ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ پر سوار ہونے سے بھی منع فرمایا ہے۔“

تشریح: قولہ: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالۃ:

جلالہ جیم کے فتح اور لام اول کی تشدید کے ساتھ جلتہ سے مشتق ہے۔ جلتہ گوبر کو کہتے ہیں اور جلالہ سے مراد وہ جانور ہے جو حلال تو ہو لیکن اس کو نجاست کھانے کی مستقل عادت ہو۔ اگر وہ جانور کبھی کبھی نجاست کھاتا ہو تو اس کو جلالہ نہیں کہیں گے۔ اس کا گوشت حرام نہیں ہوگا جیسا کہ مرغی اور اگر وہ جانور ایسا ہو کہ اس کی خوراک ہی عام طور پر نجاست ہو اور اس کی وجہ سے گوشت اور دودھ میں بدبو آنے لگے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، شافعی اور احمد رضی اللہ عنہم کا قول ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوگا۔ الایہ کہ اس کو باندھ کر باندھ کر رکھا جائے اور صاف غذا فراہم کی جائے۔ تاکہ اس کا گوشت اور دودھ ٹھیک ہو جائے پھر اس کو ذبح کیا جائے۔ فتاویٰ کبیر میں مذکور ہے کہ آوارہ مرغی کو تین دن تک بند رکھا جائے گا، اور جلالہ کو دس دن تک کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت حسن اور مالک رضی اللہ عنہما نے نزدیک جلالہ کا گوشت کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسحاق فرماتے ہیں کہ اچھی طرح دھونے کے بعد کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مرغی کو تین دن بند رکھتے تھے۔

جلالہ پر سواری کرنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ اس کا پسینہ اس کے گوشت سے پیدا ہونے کی وجہ سے گندا ہوتا سوار

کے جسم سے لگے گا۔

گوہ کا گوشت کھانے کی ممانعت کا بیان

۴۱۲۷: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ.

(رواه ابوداؤد)

تخریج: اخرجہ ابوداؤد فی السنن ۴ / ۱۵۵ الحدیث رقم ۳۷۹۶ والترمذی، کتاب الاطعمه، باب ما جاء فی

اکل لحوم الجلالة والبانها، الحدیث رقم ۱۸۲۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبدالرحمن بن شیبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔“

(ابوداؤد)

تشریح: قوله: نهى عن اكل لحم الضب:

شبیل: شین معجمہ کی کسرہ اور باؤ کے سکون کے ساتھ۔

ایک نسخہ میں ”عن اكل الضب کے الفاظ منقول ہیں۔ جامع صغیر کی روایت میں بھی یہی الفاظ وارد ہوئے ہیں۔

”یہ حدیث گوہ کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور یہی حدیث فصل

اول کی حدیث کیلئے ناخ ہے۔

تخریج و توضیح: اس حدیث کو ابن عساکر نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔

بلی کی حرمت کا بیان

۴۱۲۸: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهَرَّةِ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا.

(رواه ابوداؤد و الترمذی)

تخریج: اخرجہ ابوداؤد فی السنن ۴ / ۱۶۱ کتاب الاطعمه، باب فی اكل الضب، الحدیث رقم ۳۷۹۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بلی کا گوشت کھانے سے اور اس کی قیمت کھانے

سے منع فرمایا ہے۔“ (ابوداؤد ترمذی)

قوله: نهى عن اكل الهرة.....:

تشریح: ایک روایت میں ”وعن اكل ثمنها کے الفاظ منقول ہیں۔

ابن ملک فرماتے ہیں: بلی کا گوشت کھانا بالاتفاق حرام ہے۔ البتہ بلی کو بیچ کر اس کی قیمت کو کھانا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے۔

گھریلو گدھے، خچر اور درندوں اور ذی مخلب پرندوں کا گوشت حرام ہے

۴۱۲۹: وَعَنْهُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمْرَ الْإِنْسِيَّةَ وَالْحُومَ

الْبِغَالِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ - (رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب)
تخریج: اخرجہ الترمذی فی السنن ۴ / ۶۱ کتاب الاطعمۃ، باب ما جاء فی کراہیۃ کل ذی ناب و ذی مخلب،
ح ۱۴۷۸۔

ترجمہ: ”اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں، خچروں، تمام کچلی والے درندوں اور بچوں سے شکار کرنے والے پرندوں کا گوشت حرام قرار دیا تھا۔ (ترمذی) یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”الانسیتہ“ ہمزہ کے کسرہ نون کے سکون اور (یاء) کی تشدید کے ساتھ انسیتہ ہے۔ یہی لغت مشہور ہے۔ ایک نسخہ میں ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ یعنی انسیتہ۔ ابن اویس فرماتے ہیں کہ پہلے دونوں لفظوں پر فتح ہے۔ یعنی انسیتہ ابو موسیٰ نے ہمزہ پر ضمہ کو بھی درست قرار دیا ہے۔ یعنی انسیتہ۔ ”انسیتہ“ و حشیتہ کی ضد ہے۔ خلاصہ ہمزہ کے فتح کسرہ اور ضمہ تینوں کے ساتھ یہ لفظ ثابت ہے۔

و کُلِّ ذی نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ پر ہے اور ایک نسخہ میں نصب کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں اس کا عطف مضاف پر یعنی ”کل“ پر ہوگا۔

و کُلِّ ذی نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ پر ہے اور ایک نسخہ میں نصب کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں اس کا عطف مضاف پر یعنی ”کل“ پر ہوگا۔

امام ترمذی نے اس کو جو غریب کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مخصوص سند کے طریق سے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث غریب ہے وگرنہ مضمون کے اعتبار سے اس مسئلہ پر کئی احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ شیخین نے حضرات براء بن عازب، حضرت جابر، حضرت علی، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ثعلبہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے نقل کیا ہے:

”انه ﷺ ذہی عن اکل لحوم الحمر الالهية“ (اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۴ / ۱۶۴، الحدیث رقم ۳۸۱۱)
صحاح ستہ والوں نے حضرت ابو تمیم رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے ”نہی عن کل ذی ناب من السباع“۔

امام احمد، اسحاق بن راہویہ اور ابو یعلیٰ موصلی نے عبداللہ بن یزید سعدی سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سعید بن المسیب سے پوچھا کہ میری قوم کے کچھ لوگ گوہ کھاتے ہیں۔ (کیا یہ حلال ہے؟) تو انہوں نے فرمایا اس کا کھانا حلال نہیں۔ اس وقت ان کے پاس ایک سفید ریش بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فرمانے لگے۔ عبداللہ میں اس مسئلے میں وہ روایت سنا دوں جو حضرت ابودرداء سے منقول ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں سنا دیجئے۔ وہ فرمانے لگے: ”سمعت ابا الدرداء یقول نہی رسول اللہ عن اکل کل خطفة ونهبة ومجثمۃ وکل ذی ناب من السباع“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو کھانے سے منع فرمایا ہے جو زندہ جانور سے کاٹ کر نکالا گیا ہو۔ اسی طرح لوٹا ہوا مال اور مجثمہ کے کھانے سے بھی منع فرمایا۔ نیز درندوں کے گوشت کو کھانے سے بھی منع فرمایا۔ یہ سن کر سعید بولے: سچ فرمایا۔

گھوڑے کے گوشت کی ممانعت کا بیان

۴۱۳۰: وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ - (رواہ ابوداود)

تخریج: اخرجہ ابوداود فی السنن ۴ / ۱۵۱ کتاب الاطعمۃ، باب فی اکل لحوم الخیل، الحدیث رقم ۳۷۹۰ والنسائی فی ۷ / ۲۰۲، الحدیث رقم ۴۳۳۱، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۶۶، الحدیث رقم ۳۱۹۸، وأحمد فی المسند ۸۹ / ۴

ترجمہ: ”اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے ممانعت فرمائی ہے۔“ - (ابوداؤد نسائی)

تشریح: یہ وہ حدیث ہے جس سے (ان جانوروں کے گوشت کی) حرمت کے قائلین کی تائید ہوتی ہے اور آیت مبارکہ: **وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتُرْكَبُوها وَزِينَهُ** [النحل - ۸] سے بھی ان کا استدلال ہے کہ گھوڑے کا ذکر بغال اور حمیر کے ہمراہ کیا ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں بالاتفاق حرام ہیں، اس سے گھوڑے کی حرمت کو بھی تقویت مل رہی ہے۔ اسی بناء پر امام اعظم گھوڑے کی حرمت کے قائل ہیں۔

گھوڑا آلہ جہاد ہے احتراماً اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑے کا مال غنیمت میں مستقل حصہ ہے۔ چنانچہ اگر اس کو حلال قرار دیں گے تو آلہ جہاد میں تقلیل لازم آئے گی۔

اسنادی حیثیت: مندری فرماتے ہیں۔ الحدیث ضعیف۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں: ”هذا منسوخ لأنه أكل لحم الخيل جماعة من الصحابة“۔

ضعف اور نسخ کی یہ علت درست نہیں ہے کیونکہ صحابہ کا گھوڑے کو کھانا یہ ابتداء اسلام کی بات تھی جو کہ اس حدیث سے منسوخ ہے۔ اگر یہ بعد کی بات ہو تو یہ کہا جائے گا شاید ان تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ اس مسئلہ پر تفصیلی کلام ماقبل میں گزر چکا ہے۔

مالِ معاہدہ کا بیان

۴۱۳۱: وَعَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَاتَتْ الْيَهُودُ فَشَكَّوْا أَنَّ النَّاسَ

قَدْ أَسْرَعُوا إِلَىٰ خَضَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا۔ (رواہ ابوداود)

تخریج: اخرجہ ابوداود فی السنن ۴ / ۱۶۱ کتاب الاطعمۃ، باب النهی عن اكل السباع، الحدیث رقم ۳۸۰۶ وأحمد فی المسند ۸۹ / ۴

ترجمہ: ”اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے دن جہاد میں شریک تھا (ایک موقع پر) یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ شکایت کرنے لگے کہ لوگوں نے ان کے پھلدار درختوں سے پھل اتارنے میں جلد بازی کا مظاہر کیا ہے (یعنی مسلمانوں نے ہمارے کھجور کے درختوں پر سے پھل توڑ لئے ہیں جب کہ ہم معاہدہ ہیں) چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سن لو! ان لوگوں کا ناحق مال لینا حلال نہیں ہے جن سے

عہد و پیمان ہو چکا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”خضائرہم“ خضیرۃ کی جمع ہے۔ خضیرۃ خاء اور ضاد کے ساتھ کھجور کے وہ پھل جو ابھی تک مکمل پکے نہ ہوں۔

اگر معاہدہ مذمی ہے تو وہ حق جو اس کے مال سے متعلق ہے جزیہ ہے اور اگر وہ معاہدہ مستامن ہے اور اس کے پاس مال تجارت ہے تو اسکے مال سے جو حق متعلق ہو گا وہ اس پر لاگو ہونے والا عشر ہے۔

مچھلی، ٹڈی، کلیجی اور تلی کا بیان

۴۱۳۲: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ

الْمَيْتَانِ الْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَالْذَّمَانِ الْكَبِدُ وَالطَّحَالُ۔ (رواه احمد وابن ماجه والدارقطني)

تخریج: اخرجه ابن ماجه فى السنن ۴ / ۱۶۵ الحدیث رقم ۳۸۱۵ وابن ماجه فى ۲ / ۱۰۸۲ الحدیث رقم

۳۲۴۷

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہمارے لئے دو (بغیر ذبح کے) مردہ چیزیں اور دو خون حلال کر دیئے گئے ہیں۔ دو (بغیر ذبح کے) مردہ چیزیں تو مچھلی اور ٹڈی ہیں اور دو خون کلیجی اور تلی ہیں (کہ یہ دونوں اصل میں خالص خون ہیں نہ کہ گوشت)۔“ (لیکن اس کے باوجود حلال ہیں)۔

(احمد، ابن ماجہ، دارقطنی)

تشریح: قوله: الكبِد والطحال:

”الکبد“ کاف کے فتح اور باء کسرہ کے ساتھ۔ ”الطحال“ کاف کے کسرہ کے ساتھ۔ طحال بروزن ”کتاب“ ہے۔

(قاموس)

تخریج: جامع صغیر کی روایت میں الفاظ یوں ہیں: احلت لنا میتان ودمان فاما المیتان فالحوث والجراد

واما دمان فالكبد والطحال اس کو ابن ماجہ و بیہقی اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ (الجامع الصغیر ۱/۲۳، الحدیث رقم ۲۷۳)

مچھلی کی حلت و حرمت کا بیان

۴۱۳۳: وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ

وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه ابوداؤد وابن ماجه وقال محي النسبة)

الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ.

تخریج: اخرجه ابوداؤد فى السنن ۴ / ۱۶۵ كتاب الاطعمة، باب فى اكل الطافي من السمك، الحدیث رقم

۳۸۱۳ وابن ماجه فى ۱۰۷۳ الحدیث رقم ۳۲۱۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابو بکرؓ حضرت جابرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس چیز کو (یعنی مچھلی کو) سمندر نے کنارے پر پھینک دیا ہو یا پانی اس سے اتر گیا ہو (یعنی دریا کا پانی بالکل خشک ہو گیا ہو یا کسی دوسری طرف چلا گیا ہو) تو اس کو کھا لو اور جو مچھلی دریا میں مرکز سطح سمندر کے اوپر آ جائے اس کو مت کھاؤ۔“ (ابوداؤد ابن ماجہ) اور محی السنۃ نے کہا ہے کہ اکثر (محدثین) اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حدیث حضرت جابرؓ پر موقوف ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ آپ ﷺ کا ارشاد نہیں ہے بلکہ حضرت جابرؓ کا اپنا قول ہے۔

تشریح: یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہؒ کے اس مسلک کی دلیل ہے کہ سمک طانی (یعنی وہ مچھلی جو پانی میں مرکز اوپر آ جائے) حرام ہے چنانچہ صحابہؓ کی ایک جماعت سے بھی اسی طرح منقول ہے امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک اس مچھلی کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں مذہب یہی بات کئی صحابہ اور تابعین سے بھی منقول ہے۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: اگر یہ موقوف ہو تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ صحابی کی اس جیسی موقوف روایت مرفوع ہی کے حکم میں ہوتی ہے۔

ٹڈی کا بیان

۴۱۳۴: وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لَا أَكَلُهُ وَلَا أَحْرَمُهُ (رواه ابوداؤد وقال محي السنة ضعيف)

تخریج: اخرجہ ابوداؤد فی السنن ۴ / ۱۶۵ کتاب الاطعمۃ باب فی اکل الجراد الحدیث رقم ۳۸۱۳ وابن ماجہ فی ۱۰۷۳ الحدیث رقم ۳۲۱۹

ترجمہ: اور حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے ٹڈی کے (کھانے اور اس کی حقیقت کے) بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ٹڈیاں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا لشکر ہیں نہ تو میں اس کو تناول کرتا ہوں (کیونکہ طبعاً مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے) اور نہ (دوسروں پر شرعاً) اس کو حرام قرار دیتا ہوں (کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے یہ حدیث گزری ہے کہ: احلت لنا میتان۔ اسنادی حیثیت: ابوداؤد اور محی السنۃ نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

تشریح: قولہ: اکثر جنود اللہ:

یعنی پرندوں میں سے سب سے بڑا لشکر ٹڈیوں کا ہے۔ وگرنہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا لشکر فرشتوں کا ہے جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وما يعلم جنود ربك الا هو [المدثر: ۳۱] امام طیبیؒ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ سائل نے یہ سوال کیا ہو: اتنا کل الجراد أم لا؟ اهو حرام أم لا؟ چنانچہ جواب اس پر مکمل طور پر منطبق ہو جائے گا: لا اكله ولا احرمه اور اکثر جنود اللہ سائل کے جواب کے لئے بطور تمہید و تعلیل کے ذکر فرمایا کہ: هو جنود اللہ یعنی امارۃ بغضه علی بلادہ۔ ”یہ اللہ تعالیٰ کا وہ لشکر ہے جس کو وہ اپنے بغض کی نشانی کے طور پر شہروں میں بھیجتا ہے۔“ اس

پر نظر جاتی ہے تو نہ کھانا مناسب لگتا ہے، اور اس بات کو دیکھتا ہوں کہ غذا کے قائم مقام ہے تو حلال ہے۔ اھ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر غضبناک ہوتے ہیں ان کی طرف ٹڈیوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیجتا ہے۔ تاکہ وہ اس قوم کے کھیتوں، باغات اور درختوں کو کھا جائیں۔ جس سے ان میں قحط پھیل جائے اور جب قحط پھیل جاتا ہے تو انسان ایک دوسرے کو کھانے لگ جاتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ”لا آکلہ اس لئے فرمایا کہ آنحضرت کو ٹڈی کی حلت اور حرمت میں تردد تھا۔ لیکن یہ مطلب لینا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس کی حلت کی خود تصریح فرمائی۔ علاوہ ازیں جب دلیل حلت و حرمت معارض ہوں تو حرمت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے اور ٹڈی کے بارے میں کوئی بھی شخص اس بات کا قائل نہیں ہے۔ چنانچہ۔

حیاء الحيوان میں علامہ دیرمیؒ فرماتے ہیں: اجمع المسلمون علی اباحۃ۔ تمام مسلمان ٹڈی کی اباحت پر متفق ہیں۔ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تو قحط اس لئے فرمایا کہ یہ مسائل اجتہاد یہ میں سے تھا لہذا اس کا حکم بندوں پر موقوف ہوگا۔ تو اس طرح کی بات بالاتفاق باطل ہے۔ کیونکہ ائمہ اربعہ فرماتے ہیں۔ ٹڈی کو کھانا حلال ہے۔ خواہ وہ خود سے مرگئی ہو یا اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ یا شکار کے ذریعہ مری ہو۔ شکار خواہ کسی مسلمان نے کیا ہو، خواہ کسی مجوسی نے کیا ہو، خواہ وہ سالم ہو یا اس میں سے کچھ کاٹ لیا گیا ہو۔

امام احمدؒ فرماتے ہیں اگر ٹھنڈک کی وجہ سے مرے جانے والی ٹڈی نہیں کھایا جائے۔

امام مالکؒ نے اس بارے میں جو کچھ فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کا سر کاٹ لیا گیا ہے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔

اس کی عمومی حلت پر آنحضرت ﷺ کے ارشاد ”أحلت لنا ميتان“ سے استدلال کیا جاتا ہے۔

وجہ ضعف:

حیٰ السنہ نے اس کو سند کے اعتبار سے ضعیف کہا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ حدیث احادیث صحیحہ کے مقابلے میں معنی کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ کیونکہ احادیث صحیحہ سے اس کی حلت ثابت ہو رہی ہے۔

چنانچہ عبداللہ بن ابی اوفیٰ کی روایت ہے: ”غزونا مع رسول اللہ سبع عزوات ناکل معہ الجراد“ کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ سات عزوات میں شریک رہے اور ہم آپ کی موجودگی میں ٹڈی کھاتے رہے۔ حافظ ابو نعیم کی روایت میں تو یا کمل معنا کے الفاظ ہیں کہ آنحضرت ﷺ بھی ہمارے ساتھ تناول فرماتے اس روایت پر کلام ماقبل میں گزر چکا ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے: ”کن ازواج النبیؐ یتھادین الجراد فی الطباق“۔

(أخرجہ ابن ماجہ فی السنن ۱۰۷۳/۲ الحدیث رقم ۲۲۲۰)

راوی کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا شایع کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا آواز، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی غذا ٹڈی کا گوشت اور درخت کا مغز و گودہ تھا۔ وہ فرماتے تھے: من أنعم منک یا یحییٰ طعامک الجراد و قلوب الشجر۔

بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بیماری سے نجات عطاء فرمائی تو غسل کرنے تشریف لے گئے۔ ابھی غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں حضرت ایوبؑ اپنے کپڑوں میں جمع کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایوب میں آپ اپنی رحمت سے اتنا دیا کہ کسی چیز کی حاجت نہیں پھر یوں کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ایوب فرمانے لگے: اے میرے پروردگار تیری برکت سے استغناء ممکن نہیں۔ (بخاری فی صحیحہ ۱/ ۳۸۷ الحدیث رقم ۲۷۹) اس حدیث میں امام شافعیؒ فرماتے ہیں۔ ”نعم المال الصالح مع العبد الصالح“۔

طبرانی اور بیہقی میں حضرت ابو زہیر کی روایت ہے۔ ”قال رسول اللہ ﷺ لا تقتلوا الجراد فانہ جند اللہ اعظم“ (البیہقی فی الشعب ۲۳۲/۷ الحدیث رقم ۱۰۱۲۷) یہ حدیث اگر صحیح ہو تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹڈیاں زمین کو خراب نہ کریں تو ان کو مت مارو۔ اگر وہ نقصان پہنچائیں تو ان کو مار ڈالنا جائز ہے۔

طبرانی نے حضرت حسن بن علیؑ سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت حسن فرماتے ہیں: ایک دن میں میرے بڑے بھائی محمد بن حنفیہ حضرت عبداللہ قثم اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک ٹڈی دسترخوان پر آگری۔ حضرت عبداللہ بن عباسؑ نے ٹڈی کو اٹھایا (اس کی پشت پر کچھ لکھا ہوا تھا) فرمانے لگے۔ اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے امیر المؤمنین سے پوچھا تھا وہ فرمانے لگے میں نے بھی آنحضرت سے ایک مرتبہ پوچھا تھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر لکھا ہوا ہے: ”انا اللہ، لا اله الا انا، رب الجراد ورازقہا، اذا شئت بعثتها رزقاً لقوم وان شئت بعثتها بلاء علی قوم“ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں ہی ٹڈی کا رب ہوں اور رازق ہوں میں چاہتا ہوں تو اس کو لوگوں کیلئے رازق کے طور پر بھیجتا ہوں اور جب کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہوں تو بھی ٹڈی کا جھنڈ بھیجتا ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ فرمانے لگے: هذا من العلم المکنون۔ علماء کا اختلاف ہے کہ ٹڈی خشکی کی مخلوق ہے، یا تری کی مخلوق ہے۔ کہا گیا کہ تری کی مخلوق ہے۔ اور دلیل کے طور پر اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی روایت ہے: ”حجرنا مع رسول اللہ.....“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک بار ہم عمرہ یا حج کیلئے آنحضرت کی معیت میں جا رہے تھے۔ دوران سفر ایک جگہ ٹڈیوں کا ایک جھنڈ سے واسطہ پڑا، ہم نے اپنے جوتوں اور کوزوں سے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کلواہ فانہ من صید البحر“

صحیح قول یہ ہے کہ ٹڈی خشکی کا جانور ہے۔ اگر کوئی محرم اس کا شکار کرے تو اس پر جزاء لازم آئے گی۔ یہی قول حضرت عمر عثمان، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ عنہم اور عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کا ہے۔

عبد ربیؒ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدریؓ کے علاوہ باقی سارے حضرات یہی فرماتے ہیں حضرت سعید خدریؓ فرماتے ہیں کچھ لازم نہیں آئے گا۔

ابن المنذر نے حضرت کعب بن احبار اور عروہ بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ ٹڈی بحری جانور ہے اس کو مارنے میں کچھ لازم نہیں ہوگا۔ ان حضرات نے ابو ہریرہؓ کی روایت سے استدلال کیا ہے جو کہ ابو ہریرہؓ سے منقول ہے:

ہمارا واسطہ ٹڈیوں کے ایک جھنڈ سے پڑا ایک صحابی کوڑے سے انہیں گرانے لگے۔ دیگر صحابہ نے ان کو روکا کہ ہم محرم اوکوں کیلئے ان کا شکار جائز نہیں۔ پھر اس کی خبر آنحضرت ﷺ کو دی گئی تو آپ نے فرمایا: ”انما هو من صید البحر“ یہ روایت شکار ہے۔ (آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۲/۴۲۹۔ الحدیث رقم ۱۸۵۴) اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تمام حضرات اس حدیث کے ضعف کے قائل ہیں۔ کیونکہ ابی مہزہ ضعیف راوی تھے۔

جمہور نے امام شافعیؒ کی اس روایت کو بطور دلیل پیش کیا ہے جو انہوں نے سند صحیح یا سند حسن کے ساتھ عبداللہ بن ابی عمار سے نقل کی ہے عبداللہ فرماتے ہیں۔ ہماری ایک جماعت بیت المقدس سے عمرہ کی غرض سے مکہ جا رہی تھی جس میں حضرت معاذ بن جبل اور کعب احبار بھی تھے۔ ہم ابھی راستہ میں تھے کہ ہم پر ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آیا۔ حضرت کعب اس وقت آگ جلا رہے تھے۔ انہوں نے دو عدد ٹڈیاں ماریں پھر ان کو یاد آیا کہ ہم تو محرم ہیں۔ انہوں نے فوراً پھینک دیا۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو ان حضرات کے ساتھ ہم بھی حضرت عمرؓ کی خدمت میں گئے۔ حضرت کعب نے وہاں وہ قصہ چھیڑ دیا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت کعب سے پوچھا۔ ”ما جعلت علی نفسک یا کعب؟“ انہوں نے فرمایا دو درہم۔ اس پر حضرت عمرؓ فرماتے لگے۔ ”بخ یخ درہمان خیر من جرادتین اجعل ما جعلت فی نفسک“ یہ ضرب المثل کے طور پر مشہور ہے: ”تمرہ خیر من جرادیۃ“ کہ ایک کھجور ٹڈی سے بہتر ہے۔

مرغ کو برا کہنے کی ممانعت

۴۱۳۵: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الدِّيكِ وَقَالَ إِنَّهُ يُؤَدِّنُ لِلصَّلَاةِ - (رواه فی شرح السنۃ)

تخریج: اخرجه البغوی فی شرح السنۃ ۱۲ / ۱۹۹ الحدیث رقم ۳۲۷۰ وأحمد فی المسند ۵ / ۱۹۲

ترجمہ: ”اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مرغ کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”بلاشبہ وہ (مرغ) نماز کی خیر دیتا ہے“۔ (شرح السنۃ)

تشریح: ”یؤذن“ ذال کی تشدید کے ساتھ ہے۔ تخفیف کے ساتھ بھی درست ہے اور ان دونوں صورتوں میں ہمزہ کو واؤ سے تبدیل کرنا بھی جائز ہے۔

انہ: یہ ضمیر شان ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”دیک“ کی طرف راجع ہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب حیوان میں بھی پائی جانے والی اچھی خصلتیں اس کو برا کہنے سے روکتی ہیں تو کسی مؤمن کو برا کہنے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ حلیمیؒ فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ دلیل ہے کہ جس سے استفادہ ہو اس کو برا بھلا کہنا، اس کی اہانت کرنا مناسب نہیں بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا شکر گزار ہوا جائے، اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔

تخریج: شرح السنۃ کے علاوہ امام ابو داؤد، ابن حبان اور نسائی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

مرغ کو برامت کہو

۴۱۳۶: وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْبُوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ -

(رواه ابوداؤد)

تخریج: اخرجہ ابوداؤد فی السنن ۵ / ۳۳۱ الحدیث رقم ۵ / ۱۹۲ أحمد فی المسند ۵ / ۱۹۳
ترجمہ: ”اور حضرت زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مرغ کو برامت کہو، کیونکہ وہ نماز کے لئے بیدار کرتا ہے“۔ (ابوداؤد)

تشریح: علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرغ کو جو عمدہ خصوصیت سے نوازا ہے۔ وہ رات کے اوقات کی پہچان ہے۔ جب وقت آتا ہے۔ تو وہ بانگ دینا شروع کرتا ہے اور تب تک دیتا رہے گا جب تک مالک اور ماحول کو بیدار نہ کر دے۔

فجر سے پہلے اور فجر کے بعد اپنی صدا بلند کرتا رہتا ہے۔

قاضی حسین قاضی متولی اور رافعیؒ نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ مرغ کی بانگ پر اوقات صلوة کے بارے میں اعتماد کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ تجربہ سے یہ بات حجت ہو کہ وہ غلط وقت پر بانگ بلند نہیں کرتا عبدالحق بن قانع نے اپنی ہی سند سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”الدیک الابيض خلیلی“۔

لیکن اس کی سند ثابت نہیں البتہ دیگر کچھ حضرات نے یوں نقل کیا ہے۔ ”الدیک الابيض صدیقی وعدو للشیطان یحرس صاحبه وسبع دور خلفه“

آپ نے فرمایا: سفید مرغ میرا دوست ہے اور شیطان کا دشمن یہ ہے۔ یہ مرغ مالک کے گھر اور دیگر سات پڑوس والوں کے گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔ جامع صغیر میں مرغ کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات ہیں۔

شیخ محبت الدین طبریؒ نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ایک سفید مرغ تھا۔ صحابہ کرام سفر میں اس کو ساتھ لے جایا کرتے۔ تاکہ اوقات نماز کا علم ہو جائے۔

مجم طبرانی میں مروی ہے: اللہ تعالیٰ کا ایک سفید مرغ ہے۔ جس کے پر زبرد یا قوت اور موتی کے ساتھ مزین ہوتے ہیں۔ ایک پر مشرق اور دوسرا پر مغرب تک پیلا ہوا ہے۔ اس کا سر عرش کے نیچے اور پاؤں ہوا میں ہیں۔ روزانہ تہجد کے وقت وہ بانگ دیتا ہے۔

ایک روایت میں ہے۔ وہ مرغ یہ کہتا ہے: سب حانک ما اعظم شأنک“ اور ایک روایت میں ہے کہ ”سبوح قدوس“ کہتا ہے۔

اس کی یہ بانگ انس و جن کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ وہ جب بانگ دیتا ہے تو زمین والے مرغ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے پروں کو سمیٹ لے اور آواز کو پست کر دے جب آواز نہیں آئے

گی۔ تو انس و جن کے علاوہ ساری مخلوق کو علم ہو جائے گا کہ قیامت آگئی ہے۔

اصبیغ بن زید واسطی کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر کا ایک مرغ تھا۔ اس کی بانگ سن کر وہ رات کو تہجد کیلئے اٹھا کرتے تھے ایک رات اس نے صبح تک بانگ نہیں دی حضرت سعید بن جبیر اس روز تہجد نہ پڑھ سکے۔ جو کہ آپ پر بہت شاق گزرا۔ حضرت سعید نے اس کے حق میں بدعا فرمائی۔ ”مالہ، قطع اللہ صوته“ کہا جاتا ہے۔ کہ اس کے بعد اس کی آواز سنانی نہیں دی۔ امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت نقل کی ہے جس کی سند بہت عمدہ ہے۔

گھر میں سانپ دکھائی دینے کا بیان

۴۱۳۷: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ أَبُو لَيْلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا إِنَّا نَسْنَلُكَ بِعَهْدِ نُوحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنْ لَا تُوْذِنَا فَإِنَّ عَادَتُ فَاقْتُلُوْهَا - (رواه الترمذی و ابوداؤد)

تخریج : اخرجہ ابوداؤد فی السنن ۵ / ۱۵ کتاب الادب، باب فی قتل الحيات، الحدیث رقم ۵۲۶۰

و الترمذی فی ۴ / ۶۶ الحدیث رقم ۱۴۸۵

ترجمہ: ”اور حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابولیلیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب گھر میں (کھیں سے) سانپ ظاہر ہو تو اس کو کہو کہ ”ہم تجھ سے حضرت نوح (علیہ السلام) کے عہد اور حضرت سلیمان (علیہ السلام) ابن داؤد (علیہ السلام) کے عہد کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں تکلیف نہ پہنچا۔ اگر (اس کے بعد) وہ پھر ظاہر ہو تو اس کو قتل کر ڈالو۔“۔ (ترمذی ابوداؤد)

تشریح: قوله اذا ظهرت الحية.....:

المسکن (کاف) کے فتح کے ساتھ ہے۔ لیکن کسرہ دینا بھی جائز ہے۔ ایک نسخہ میں فی المسکن کی جگہ بالمسکن کے الفاظ منقول ہیں۔

”ان لا تؤذینا“ یہاں (ی) ضمیر ہے کلمہ کے حروف اصلیہ کی نہیں ہے۔ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرتی ہے۔ اس میں دو ترکیبی احتمال ہیں: ① ”ان“ مصدریہ ہے اور لانا فیہ ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی۔ ”نطلب منك عدم الايذاء“ ② اگر ”ان“ کو تفسیر یہ مانیں تو ”لا“ ناہیہ ہوگا۔ اس لئے کہ سوال میں قول کا معنی ہے۔

ممکن ہے حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ سے عہد اس وقت لیا ہو۔ جب انہوں نے اپنی کشتی میں حیوانات کو داخل کیا تھا۔ حیاء الحیوان میں ہے عام طور پر یہ مشہور ہے کہ سانپ ایک ہزار سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہر سال اس کی کھال اتر جاتی ہے۔ بچھو کے کاٹنے سے یہ مر جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں گھومتی نہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کیل کے ذریعہ اس کے سر میں گاڑ دی گئی ہوں۔

عجیب بات ہے کہ ننگے آدمی کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ سانپ کی آنکھ نکل جائے تو دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دانٹ

گر جائے تو تین دن بعد دوبارہ آگ جاتے ہیں۔ دم کٹ جائے تو پھر نکل آتی ہے۔ اس کو آگ بہت پسند ہے۔ یہ ہمیشہ آگ کو تلاش کرتا ہے اور آگ کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دودھ کو بہت پسند کرتا ہے۔ دیکھا گیا ہے یہ جانوروں کے پاؤں سے لپٹ کر دودھ پی لیتا ہے۔ جب یہ اندھا ہو جاتا ہے تو ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی ”رازیانج“ کو تلاش کرتا ہے جس سے اس کی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کس قدر پاکیزہ چیز ہے وہ ذات جس نے ”فسبحان من قدر فہدی قدر علیہا العمی و ہداہا الی منافعہا“۔ ”خوب اندازہ سے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو راہ دکھلائی اور اس کو اس کے فائدے کی چیزیں سمجھائی ہیں۔“

فقہی مسئلہ:

سانپ کو کھانا حرام ہے اور حرمت کی علت اس کا ضرر ہے۔ اس کے گوشت سے بنا ہوا تریاق اور کھانا بھی جائز نہیں۔ امام بیہقی فرماتے ہیں ابن سرین اس کو کھانا مکروہ سمجھتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام شافعی نے بھی اس کو مکروہ قرار دیا ہے، الا یہ کہ ایسی اضطراری حالت ہو کہ جس میں مردار بھی جائز ہوتا ہے۔ اضطراری حالت کے بغیر اس کا کھانا کبھی صورت میں جائز نہیں۔

انتقام کے خوف سے سانپ کو نہ مارنے پر وعید

۴۱۳۸: وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۞ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ مَنْ تَرَ كَهَنَّ خَشِيَةً ثَائِرٍ فَلَيْسَ مِنَّا۔ (رواہ فی شرح السنۃ)

تخریج: اخرجہ احمد فی المسند ۱ / ۳۴۸

ترجمہ: ”اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بطریق مرفوع یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص نے (سانپوں کے انتقام کے خوف سے انہیں چھوڑ دیا“ ان کو قتل نہ کیا) تو وہ ایک موزی کو نہ مارنے اور قضا و قدر الہی پر بھروسہ نہ کرنے کے سبب) ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہمارے راستے پر گامزن نہیں ہے۔“ (شرح السنۃ)

تشریح: قولہ: لا اعلمہ الا رفع.....:

ثائر: ثار سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں خون، انتقام چنانچہ ثائر کا مطلب ہو اوہ جو خون کا بدلہ لئے بغیر نہ رہے، یعنی خون کے بدلہ کا طالب، خون کا پیاسا۔

تشریح: ”لا اعلم الا رفع الحدیث“ ایک شارح کا کہنا ہے کہ یہ الفاظ راوی ایوب کے ہیں۔ ”انہ کان یأمر بقتل الحیات“ اس کے اندر دو احتمال ہیں۔

① ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اس صورت میں یہ حدیث موقوف ہوگی۔ ”انہ“ اگر حدیث سے بدل ہو تو ضمیر آنحضرت

کی طرف لوٹے گی۔ زیادہ واضح یہ ہے کہ یہ بات حضرت ابن عباسؓ کے متعلق ہے۔ ”لا اعلم“ یہ جملہ معترضہ ہے۔ بیان یہ ہے کہ یہ قضیہ مرفوع ہے، موقوف نہیں یا حقیقتاً یا ظناً۔

”بدلے کے خوف“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ڈر کی وجہ سے سانپ کو نہ مارے کہ کہیں اس کا جوڑا مجھ سے انتقام نہ لے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے ہاں یہ خوف ایک عقیدے کی حد تک تھا وہ کہا کرتے تھے کہ سانپ کو ہرگز نہیں مارنا چاہئے، اگر اس کو مارا جائے گا تو اس کا جوڑا آ کر انتقام لے لے گا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس طرح کے قول و اعتقاد سے منع فرمایا۔

بخاری، مسلم اور نسائی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ منیٰ کی ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آنحضرت ﷺ پر سورہ مرسلات نازل ہوئی ہم آنحضرت پر نازل ہونے والی ان تازہ آیات لے رہے تھے (یعنی سن رہے تھے، یا یاد کر رہے تھے، یا لکھ رہے تھے) کہ ایک سانپ آ نکلا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس کو مار ڈالو، ہم بڑھے ہی تھے کہ سانپ بھاگ نکلا۔ آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر فرمایا: وَقَاهَا اللَّهُ شَرِّكُمْ كَمَا وَقَاهُمْ شَرِّهَا۔ ”اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایذا سے اس کو بچایا، جیسا کہ اس کی ایذا سے تم کو بچالیا“۔

۴۱۳۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَأَلْنَاكُمْ مِنْدًا حَارًّا بِنَاهُمْ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُمْ خِيْفَةً فَلَيْسَ مِنَّا۔ (رواه ابو داود)

تخریج: اخرجه ابو داود فی السنن ۵ / ۴۰۹، الحدیث رقم الادب: باب فی قتل الحیات، ح ۵۲۴۸ والنسائی

فی ۶ / ۵۱ الحدیث رقم ۳۱۹۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب سے ہم نے ان (سانپوں) سے لڑائی شروع کی ہے اس وقت سے ہم نے ان سے مصالحت نہیں کی ہے لہذا جس شخص نے ان سانپوں میں سے کسی سانپ کو (انتقام کے) خوف کی وجہ سے (مارنے سے) چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے“۔ (ابو داؤد)

تشریح: ایک دوسری روایت میں منذ حار بناہم کی بجائے منذ عاد بناہم کے الفاظ منقول ہیں۔ ”یعنی جب سے ہمارے اور سانپوں کے درمیان لڑائی اور دشمنی واقع ہوئی ہے“ بہر حال مراد یہ ہے کہ انسان اور سانپ کے درمیان دشمنی اور لڑائی ایک طبعی اور جبلی چیز ہے کہ ہر ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، اگر انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو اس کو ضرور مار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر سانپ موقع پاتا ہے تو اس کو کاٹے اور ڈسے بغیر نہیں رہتا، بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ اس لڑائی اور دشمنی سے مراد دراصل وہ عداوت ہے جو اولاد آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سانپ کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ جیسا کہ ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لئے جنت میں داخل ہونا چاہا، تو جنت کے داروغہ نے اس کو روک دیا چنانچہ یہ سانپ ہی تھا جو ابلیس کے کام آیا اس نے ابلیس کو اپنے منہ کے اندر لے کر جنت میں پہنچا دیا اور پھر ابلیس لعین نے حضرت آدم وحواء علیہما السلام کے لئے اپنے مکر و فریب کا جال پھیلا کر ان کو وسوسہ میں ڈال دیا اور ان دونوں نے جنت کے اس درخت سے کھا لیا، جس کے پاس جانے سے بھی ان کو منع کر دیا تھا اور آخر کار ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا اور حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام وحواء علیہما السلام اور ابلیس وسانپ کو خطاب کر کے فرمایا اِهْبُطُوا بَعْضُكُمْ

لِبَعْضِ عَدُوٍّ - [الاعراف: ۲۴]

سانپ پہلے بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا، اس کی شکل مسخ کردی گئی، چنانچہ اس سابقہ عقلاء کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دشمنی برقرار ہے۔ ماسالمنامہ میں سانپوں کیلئے ضمیر عقلاً استعمال کی گئی، عقلاء کے قائم مقام کرتے ہوئے بایں طور کہ صلح عقلاً کا فعل ہے اس کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے: وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتَهُمْ لِيَ مَا جَدِينَ [یوسف: ۴] وگرنہ تعبیر کا تقاضا یہ تھا کہ ما سالمنانہ منذ جار بناھن کی تعبیر اختیار فرماتے۔ امام طیبی فرماتے ہیں: ماسالمنامہ کی ضمیر ”حیات“ کی طرف راجع ہے اور قرینہ ابوداؤد کی روایت ہے جو ابن عباس سے مروی ہے: ”من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سالمنانہ منذ جار بناھن۔“

سانپ کونہ مارنے کی مذمت

۴۱۴۰: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهِنَّ فَمَنْ خَافَ نَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي - (رواه ابوداؤد والنسائی)

تخریج: اخرجہ ابوداؤد فی السنن ۵ / ۴۰۹، کتاب الادب، باب ۱۷۴، ح ۵۲۴۹، والنسائی فی ۶ / ۵۱ الحدیث رقم ۳۱۹۳

ترجمہ: ”اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمام سانپوں کو قتل کر دو جو شخص ان کے انتقام سے خوفزدہ ہوا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔“ (ابوداؤد نسائی)

عرض مرتب:

تشریح: اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے تو یہ واضح ہوتا ہے ہر قسم کے سانپوں کو مارنا چاہئے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس عمومی حکم سے عوام یعنی گھروں میں رہنے والے سانپوں کا استثناء کیا جانا چاہئے یا پھر یہ کہا جائے کہ ”قتل“ سے مراد یہ ہے کہ آگاہ کرنے کے بعد مارو جیسا کہ پہلے حضرت ابوسائب رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ سانپ کو باوجود یکہ زہریلا ہونے کے اور حملہ آور ہونے کے محض اس خیال سے نہ مارنا کہ دوسرے دیگر سانپ انتقام لیں گے۔ یہ فقط ایک بے تکی بات ہے اور اسلام ایسی باتوں سے اجتناب کا سختی سے حکم دیتا ہے اور ایسی باتیں عوام الناس کو صرف عقیدے کی کمزوری کی بناء پر لاحق ہوتی ہیں۔

مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مرفوع منقول ہے: ”من قتل حية فكانما قتل رجلاً مشرکاً ومن ترك مخافة عاقبتها فليس منا۔“ کہ جو شخص سانپ کو قتل کرے تو گویا اس نے ایک کافر (موزی) کو قتل کیا اور جو اس کو انتقام کے خوف کی وجہ سے اس کو نہ مارے وہ ہم میں سے نہیں۔“

سانپوں کو مارنے کا بیان

۴۱۴۱: وَعَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنَسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَانِ يَعْنِي الْحَيَاتِ الصِّغَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِنَّ - (رواه ابو داود)

تخریج: احرجه أبو داود في السنن ۵ / ۴۱۰ كتاب الادب، باب في قتل الحيات، الحديث رقم ۵۲۵۱ .

ترجمہ: ”اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے (ایک دن) عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ہم زمزم کے کنویں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں سانپ یعنی چھوٹے سانپ ہیں“ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان (سانپوں) کو قتل کر ڈالنے کا حکم دے دیا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: قوله: انا نريد ان نكنس:

”نکنس“ لفظ نون ثانی کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ایک نسخہ میں کسرہ کے ساتھ بھی منقول ہے۔ یہی زیادہ واضح ہے۔ کتاب المغرب اور قاموس میں باب ضرب سے منقول ہے اور مصابیح میں نصرینصر کے باب سے نقل کیا ہے۔

”الجنان“ جیم کے کسرہ اور نون کی تشدید کے ساتھ جان کی جمع ہے۔ جیسے حائط کی جمع حیطان آتی ہے۔

امور نحویہ: ”وان فیها من ہذہ الجنان“ میں (من) تبعیضیہ ہے۔ منصوب ہے کیونکہ یہ اسم ان ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے۔ ”ان فیها بعض الجنان“ جیسے آیت: فاخرج به من الثمرات [البقرة: ۲۲] میں ”من“ تبعیضیہ ہے۔

الفاقیق میں ہے کہ آپ ﷺ نے ہر قسم کے چھوٹے سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا لیکن آگے جو حدیث آ رہی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ان میں سے ایک قسم کے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ وجہ تطبیق یہ ہے کہ اس موقع پر چاہ زمزم کو صاف کرنا ان سب سانپوں کو مار ڈالنے بغیر ممکن نہیں تھا جب کہ دوسری صورتوں میں ان میں سے سفید سانپوں کا استثناء ممکن ہے۔

۴۱۴۲: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْتُلُوا الْحَيَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْجَانِ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبٌ فَضْطَةٌ - (رواه ابو داود)

تخریج: احرجه أبو داود في السنن ۵ / ۴۱۵ كتاب الادب، باب في قتل الحيات، الحديث رقم ۵۲۶۱ .

ترجمہ: ”اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تمام سانپوں کو قتل کر دو سوائے سفید چھوٹے سانپ کے جو چاندی کی چھڑی کی طرح ہوتا ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ”ابن ملک فرماتے ہیں: اس سانپ کو مارنے سے شاید اس لئے منع فرمایا گیا ہے۔ کہ وہ ضرر نہیں پہنچاتا کیونکہ اس میں زہر نہیں ہوتا۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: زہر کے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے مضر نہ ہونے کی وجہ سے اسے نہ مارنے کا حکم

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ سانپ جنات کی مسخ شدہ شکل ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل مسخ ہو کر بندر بن گئے تھے۔ (رواد الطبرانی، وابن حبان عنہ مروفا عانی ۱۲/۳۵۷، الحدیث رقم ۵۶۳۰) حیاة الحیوان میں علامہ دمیری فرماتے ہیں: گھروں میں رہنے والے سانپوں کو تین دن تک دھمکانا چاہیے۔ اس پر بھی نہ جائیں تو تب مارا جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”ان بالمدينة جنأ قد اسلموا فاذا رايتم منها شيئاً فاذنوه ثلاثه ايام“ مدینہ منورہ میں کچھ جنات رہتے ہیں جو کہ اسلام لاپکے ہیں۔ (اگر تم سانپ کی شکل میں) ان کو دیکھو تو تین دن تک انہیں ڈراؤ اور جانے کا کہو۔

بعض علماء نے اس حدیث کو مدینہ منورہ کے ساتھ خاص کیا ہے کہ یہ حکم خاص طور پر مدینہ کے بارے میں ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے۔

پھر علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ انذار تین دن تک ہے یا تین مرتبہ کرنا ہے؟ جمہور تین دن کے قائل ہیں اور انذار کی کیفیت یہ ہے کہ یوں کہا جائے: ”انشدکن بالعهد الذی اخذہ علیکن نوح و سلیمان علیہما السلام ان لا تبدوا ولا تؤذونا“۔ احناف کہتے ہیں سفید سانپ کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ یہ جنات میں سے ہے۔ احناف میں سے امام طحاوی فرماتے ہیں سب کو مارنا جائز ہے۔ البتہ انذار اور تنبیہ اولیٰ ہے۔

ابو بکر مقدسی نے (اپنی کتاب ”السماع“) میں حضرت انسؓ سے ایک حدیث نقل کی ہے، اور صاحب ”عوارف“ نے بھی ذکر کی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے یہ دو اشعار پڑھے۔

قد لسعت حیاة الهوی کبدی ☆ فلا طیب لها و لا رافی

الا الحبيب الذی شغفت به ☆ فانه علتی و تریافی

راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر وجد طاری ہو گیا۔ حتیٰ کہ آنحضرت کے کندھوں سے چادر مبارک گر گئی۔ جب ہوش میں آئے تو سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا: ”لیس بکریم من لم یهتز عند السماع“ پھر آپ نے اپنی چادر مبارک کے چار سو ٹکڑے کئے اور حاضرین میں تقسیم کر دیئے۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ اس کو عمار بن اسحاق نے وضع کیا ہے۔ (ہکذا قالہ الذہبی وغیرہ)

عرض مرتب:

مرتب عرض کرتا ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اس موقع پر معاویہ بن ابی سفیان نے فرمایا: ما أحسن لعبکم یا رسول اللہ! حضور نے فرمایا: ماہ یا معاویہ لیس بکریم من لم یهتز عنہ سماع ذکر الحبيب، اور پھر اپنی چادر کو تقسیم فرمایا الخ (الموضوع فی معرفة الحدیث الموضوع) ملا علی قاری نے اس روایت کو الموضوعات الکبریٰ میں ذکر کیا ہے اور اس پر کلام کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت بے اصل ہے اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ ابو محذورہ نے یہ اشعار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھے تھے جس کو سن کر حضور وجد میں آگئے، حتیٰ کہ چادر شریفہ آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی، پھر اس چادر کو اصحاب صفہ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، اور انہوں نے اس چادر کو دو جھیلوں سے اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیا۔ اہل علم نے یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اس سلسلہ میں مروی روایت موضوع ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو دہلی

نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کو ذکر کرنے میں ابو بکر عمار بن اسحاق متفرد ہے۔ (ص ۱۸۳، ۱۸۴، حدیث: ۷۰۷، ۷۰۸) یہ حدیث موضوع علامہ میری نے اپنی کتاب حیاة الحیوان میں ذکر کی ہے۔ لیکن قاہرہ سے مطبوعہ نسخہ میں یہ عبارت موجود نہیں ہے صاحب عوارفہ مراد ”عوارف المعارف“ کے مصنف سہروردی ہیں۔ انہوں نے یہ روایت اپنی کتاب کے پچیسویں باب ”فی القول فی السماع تأد با وتمناء“ میں اپنی سند کے ساتھ طاہر مقدسی کے طریق سے حضرت انس سے نقل کی ہے اور اس روایت کی صحت کا انکار کیا ہے۔ اسی حدیث موضوع میں ان اشعار کا سبب انشاء بھی مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں تھے کہ جبرائیل آئے اور یہ فرمایا: یا رسول اللہ ان فقراء امتک یدخلون الجنة قبل الغنیاء ہمیں شعر سنائے؟ یہ سن کر ایک بدوی بولا: ہاں یا رسول اللہ! حضور نے فرمایا: سناؤ اور اس دیہاتی نے یہ اشعار پڑھنا شروع کئے: فدلسع حیاة الہدی.....۔

(الموضوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع، ص: ۲۶۱، ۲۶۲۔ الحدیث: ۳۶۷)

کھانے پینے کی چیزوں میں مری مکھی کو غوطہ دینا

۴۱۳۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِتَاءٍ أَحَدِكُمْ فَاْمَقْلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ فَإِنَّهُ يَتَّقِي بَجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كَلَّةً۔ (رواه ابو داود)

تخریج: اخرجہ ابو داود فی السنن ۴ / ۱۸۲، کتاب الاطعمۃ، باب فی الذباب یقع فی الطعام الحدیث رقم ۳۸۴۴ وأحمد فی المسند ۲ / ۳۴۰

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں (کہ جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو) مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے دو کیونکہ اس کے ایک پروں سے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفاء ہے اور مکھی (کسی چیز میں) پہلے اپنے اسی پر کو ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے لہذا پوری مکھی کو غوطہ دینا چاہیے (تاکہ شفا والے پر سے وہ جراثیم رفع ہو جائیں جو بیماری والے بازو کی وجہ سے کھانے پینے کی چیز میں شامل ہو گئے ہیں)۔“ (ابو داؤد)

تشریح: کہا جاتا ہے مکھی سب سے جاہل مخلوق ہے کہ وہ اپنی جان کو خود ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ مزید تفصیل اگلی حدیث میں آرہی ہے۔

۴۱۳۴: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الطَّعَامِ فَاْمَقْلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سَمًّا وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً فَإِنَّهُ يَقْدِمُ السَّمَّ وَيُوَخِّرُ الشِّفَاءَ۔

(رواه فی شرح السنۃ)

تخریج: اخرجہ ابو داود ابن ماجہ السنن ۲ / ۱۱۵۹، الحدیث رقم ۳۰۵۴ وأحمد فی المسند ۳ / ۶۷

والبغوی، شرح السنۃ، ۱/ ۲۶۱ کتاب الصيدیاب الذباب، يقع فی الشراب، الحدیث رقم ۲۸۱۵۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے لو کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے اور مکھی

اپنے زہر والے پر کو (کھانے پینے کی چیز میں) پہلے ڈالتی ہے اور پھر شفاء والے بازو کو“۔ (شرح السنۃ)

تشریح: سم: سین پر تینوں حرکتیں پر ہنا درست ہے۔ اس کے دو معنی آتے ہیں: (۱) زہر، زہر یا مادہ (۲) باریک

سوراخ جیسے سوئی کا ناکا، کان اور ناک کا سوراخ۔

مکھی بیماری والا بازو پہلے کیوں گراتی ہے؟

اس بارے میں کئی احتمال بیان کئے جاتے ہیں۔

۱۔ اس لئے کہ دونوں گرانے سے مر جائے گی۔ لہذا اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اس طرح کرتی ہے۔

۲۔ اللہ نے اس میں یہ سمجھ رکھی ہے کہ وہ دوسروں کو ضرر پہنچا سکتی ہے۔ لہذا وہ اس کا استعمال کرتی ہے۔

۳۔ کہتے ہیں: بیماری والا بازو پہلے اس لئے گراتی ہے کہ اس سے اس کو تسکین ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم)۔

اس زہر کا اثر فوری طور پر بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ طویل عرصہ کے بعد ظاہر ہو۔

ابن ماجہ اور نسائی کی ایک روایت میں ہے: ”ان احد جناحی الذباب لسم والآخر شفاء فاذا وقع فی الطعام

فامقلوه فانہ يقدم اسم و یؤخر الشفاء“۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں: بعض جبلاء نے اس حدیث پر لایعنی قسم کے اعتراضات کئے ہیں۔ کہ اس کے بازوؤں میں

بیماری اور شفاء کا ہونا کیسے ممکن ہے؟ وہ اس بازو کو گراتی ہے جس میں بیماری ہے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ یہ کوئی عقلمند

جاندار تو ہے نہیں کہ جس سے اس طرح کی شعوری باتوں کا صدور ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ تمام سوالات جاہل و متجاہلین کے سوالات ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار حیوانات کی طبیعت میں کئی متضاد اشیاء ایک

ساتھ رکھی ہیں۔ مثلاً حرارت و بردوت، تری و خشکی یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں تمام حیوانات میں پائی جاتی ہیں۔ اگر

ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو فساد برپا ہو جائے گا۔

پھر ہم دیکھتے ہیں۔ بہت سے حیوانات میں خداوند کریم نے وہ خوبیاں اور کمال صنعت گری رکھی ہے جو انسان کی بس کی

بات نہیں اور اس کے عقل سے ماوراء ہیں۔ مثلاً شہد کی کھیاں جس کمال سے شہد کیلئے چمکتے بناتی ہیں، کوئی نہیں بنا سکتا۔ پھر اس

میں جس مہارت سے شہد بناتی ہیں۔ کوئی نہیں بنا سکتا۔ چیونٹی کو دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب شعور دیا ہے کیسے اپنا رزق جمع

کرتی ہے پھر کیسے ذخیرہ کرتی ہے۔

اسی ذات نے مکھی کو پیدا کر کے اس میں یہ شعور رکھا ہے۔ کہ وہ اپنے اس بازو کو پہلے غوطہ دے جس میں بیماری ہے اور اس

کو مؤخر کرے جس میں شفاء ہے۔ تاکہ اس بندے کا امتحان ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمت

۔ لا یسل عما یفعل وہم یستلون، وما یفکر الا اولوالالباب۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں میں نے مکھی کو غور سے دیکھا ہے کہ وہ عام طور پر بایاں بازو پہلے گراتی ہے اور یہی بازو بیماری والا ہوتا ہے۔ کیونکہ بائیں میں خیر نہیں ہوتی شر ہوتا ہے۔ جبکہ داہنا ہاتھ خیر والا ہے، اسی طرح مکھی کا داہنا بھی شفاء والا بازو ہوتا ہے۔ مکھی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ گھیا کدو کی تیل پر نہیں آتی۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل سمندر پر ڈالا تو آپ کے قریب گھیا کدو کی تیل پیدا فرمادی تاکہ کھیاں آپ کے جسم مبارک پر نہ بیٹھیں اور آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کھیاں زیادہ تر گندے مقامات میں پیدا ہوتی ہیں۔ اھ اس کے عجائبات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایام منی میں بمقام منی مکھی بالکل نہیں پائی جاتی، حالانکہ ان دنوں وہاں لوگوں کا ٹھٹھے مارتا سمندر ہوتا ہے، اور گندگی کے بھی ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔

مسند ابویعلیٰ موصلی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”مکھی کی زندگی چالیس دن ہے، اور تمام کھیاں جہنم میں جائیں گی، سوائے شہد کی مکھی کے۔“

بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالنا سزا کے طور پر نہیں گا بلکہ اہل جہنم پر مکھیوں کو مسلط کر کے عذاب دیا جائے گا۔ کتاب مناقب شافعی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام شافعی مامون کے دربار میں تشریف فرما تھے۔ مامون نے پوچھا: اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کس حکمت کے تحت پیدا فرمایا؟ امام شافعی نے فرمایا بادشاہوں کو سوا کرنے کیلئے۔ اس پر مامون ہنس پڑے۔

مامون کہنے لگا آپ نے میرے رخسار پر مکھی کو آتے دیکھ کر یہ جواب دیا ہے۔ امام شافعی فرمانے لگے آپ نے جب مجھ سے پوچھا تو اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ مکھی آپ کے ایسے مقام پر بار بار آئے بیٹھ رہی ہے۔ جس کو اور کوئی چھو تا تو مجھ پر جواب کھل گیا۔ مامون کہنے لگا آپ نے خوب کہا۔!

ملا علی قاری کہتے ہیں بیان کیا جاتا ہے۔ کہ ایک بادشاہ کسی فقیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ پوچھنے لگا میرے لائق کوئی خدمت ہو؟ کوئی حاجت؟ فقیر کہنے لگا ہاں ہے، وہ یہ کہ مجھے کھیاں تنگ کرتی ہیں آپ انہیں روکیں۔

مکھی کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت کی حکمت کی طرف خود ارشاد فرمایا ہے کہ ماسوا اللہ کو رسوا اور ذلیل کرنے کیلئے اس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ مَا تَسْتَمِعُونَ لَهُ الْطَّانِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ [الحج - ۲۲: ۷۳] ”لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی

ہے اس کو غور سے سنو کہ جن لوگوں کو خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لئے سب مجتمع ہو جائیں اور اگر ان سے کوئی مکھی چھین کر لے جائے تو اسے اس سے چھڑانہیں سکتے طالب اور مطلوب (یعنی عابد اور معبود دونوں) گئے گزرے ہیں۔“

کتاب شفاء الصدور اور تاریخ ابی النجار میں مسند نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے جسم مبارک اور کپڑوں پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی۔ علامہ دمیری حیاۃ الحجیہ ان میں لکھتے ہیں: مکھی کی تمام انواع کو کھانا حرام ہے۔ احیاء میں ہے کہ تربوز کے بھرے تھال میں

تھامیں اگر کوئی مکھی یا چیونٹی گر جائے، اور اس کے اجزاء بکھر جائیں تو اسے تڑپوڑ کو کھانا حرام نہیں ہوگا۔ اسلئے کہ مکھی اور چیونٹی وغیرہ کو کھانے کی حرمت استنقذ ار (گھن اور نفرت) کی وجہ سے ہے اور فعل مذکورہ اور بالا استنقذ ار شمار نہیں ہوتا۔

وہ جانور جس کو مارنا ممنوع ہے

۴۱۳۵: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ
النَّمْلَةِ وَالسَّحَابَةِ وَالْهُدُودِ وَالصُّرَدِ (رواه ابو داود والدارمی)

تخریج: اخرجہ ابو داود فی السنن ۵ / ۱۸ کتاب الادب، باب فی قتل الذر، الحدیث رقم ۵۲۶۷ وابن ماجہ فی

۲ / ۱۰۷۴ الحدیث رقم ۳۲۲۴ والدارمی فی ۲ / ۱۲۱ الحدیث رقم ۱۹۹۹، وأحمد فی المسند ۱ / ۳۲۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (ان) چار جانوروں کو مارنے کی ممانعت فرمائی ہے، چیونٹی، شہد کی مکھی، ہد ہد اور کلچڑی“۔ (ابو داؤداری)

تشریح: قولہ: نهی رسول اللہ ﷺ من قتل:

”النملة“ اربح سے بدل ہے۔ ایک نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے۔ خبر ہونے کی وجہ سے اس پر نصب بھی جائز ہے اعمیٰ کا مفعول بنا سکتے ہیں۔ ”صرد“ (صاد) کے ضمہ اور راء کے فتح کے ساتھ یہ ایک پرندہ ہے۔ جس کا سر بڑا ہوتا اور موٹی چونچ ہوتی ہے۔ اس کو کلچڑی کہتے ہیں۔

چیونٹی کو مارنے کی وجہ ممانعت کیوں ہے؟

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس چیونٹی کے نہ مارنے کا حکم ہے۔ اس سے بڑی چیونٹی مراد ہے جس کے پیر لے لے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کے کاٹنے سے انسان کو ضرر نہیں پہنچتا۔

چیونٹی کے بارے میں ایک شاعر نے بہت عمدہ اشعار کہے ہیں

اقنع فما تبقى بلا بلغه ☆ فليس ينسلى ربنا نمله

ان اقبل الدهر فقم قائماً ☆ وان تولي مدبرا نم له

حضرت سفیان عیینہ فرمایا کرتے: صرف تین چیزیں ایسی ہیں جو اپنی خوراک محفوظ کر کے رکھتی ہیں: انسان، چیونٹی اور چوہا۔

امام بیہقی شعب الایمان میں فرماتے ہیں عدی بن حاتم طائی چیونیوں کے لئے باقاعدہ گھر میں روٹی رکھا کرتے اور

فرماتے تھے چیونیوں ہمارے پڑوسنیل ہیں۔ ان کا ہمارے اوپر پڑوس کا حق ہے۔

(البیہقی فی الشعب ۷/ ۴۸ الحدیث رقم ۱۱۰۷۹)

خلال کہتے ہیں ہمیں عبد اللہ بن احمد بن حنبل کے واسطے سے حضرت احف بن قیس کے بارے میں یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک

مرتبہ انہوں نے اپنی لونڈی کو چیونٹی مارتے دیکھا تو فرمایا خبردار ان کو مت ماریں۔ جیبہ کہتی ہیں مجھے منع کرنے کے بعد حضرت

احف بن قیس کرسی پر بیٹھ گئے اور چیونیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے: ”انہی اخرج علیکن الا خرجت من داری فاتی

اکرہ ان تقتلن فی داری“ چنانچہ سارے چیونٹیاں چلی گئیں اس کے بعد ایک چیونٹی بھی گھر میں نظر نہیں آئی۔ میرا غالب گمان ہے کہ اس کرسی پر بیٹھے تھے جس پر بیٹھ کر وضو کیا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن احمد کہتے ہیں میں نے بھی اپنے والد محترم کو دیکھا کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ اسی طرح کیا جس طرح حضرت اخف بن قیس نے کیا تھا۔ میں نے دیکھا ساری چیونٹیاں چلی گئیں۔

بعض حضرات کہتے ہیں پچھلی کی امتوں میں ایک قوم ایسی بھی گزری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کے ذریعہ ہلاک کیا ہے۔ (وہ قوم بنی جرم ہے)۔

سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں غزوہ حنین کے موقع پر سخت لڑائی جاری تھی تو کفار کے شکست کھانے سے قبل میں نے ایک کالا دھواں آسمان سے اترتے دیکھا حتیٰ کہ وہ دھواں ہمارے اور دشمن کے درمیان آ کے گرا جب غور سے دیکھا تو وہ کالی چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ جس سے ساری وادی بھر گئی ہے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اور کفار کو شکست دینے آئے ہیں۔ (سیرت ابن ہشام ۴/۴۳۹)

دارقطنی اور امام حاکم نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا چیونٹی کو نہ مارو۔ حضرت سلیمان ایک مرتبہ نماز استسقا کیلئے نکلے دیکھا کہ ایک چیونٹی پیٹھ کے بل زمین پر پڑی ہے۔ پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے یہ دعا کر رہی تھی۔ ”اللهم انا خلق من خلقك ولا غنى لنا عن فضلك اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك النخاطين واسقنا مطراً تنبت لنا به شجراً اطعمنا ثمراً“۔ ترجمہ: اے اللہ ہم آپ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں ہم میں سے کوئی بھی آپ کے فضل سے مستغنی نہیں ہے۔ اے اللہ! آپ اپنے خطار کار بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، ہمیں ایسی بارش عطا فرما جو ہمارے لئے درخت اگائے، اور ہمیں پھل عطا فرما۔

عرض مرتب:

صاحب تخریج کا کہنا ہے کہ دارقطنی میں مجھے یہ روایت ملی اور نہ حاکم کی کتاب میں اھ ابوالشیخ نے اسی روایت کو معمولی تغیر کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (کتاب العظمتہ - ۱۲۶۰/۲) چیونٹی کو مارنے کے سلسلہ میں یہ مشہور حدیث: نزل نبی من الانبیاء تحت شجرة..... کئی مقامات پر گزر چکی ہے۔ اس لئے وہ روایت یہاں ذکر نہیں کی جارہی۔ ملاحظہ فرمائیے: ج: ۴۱۲۲، فتح بن جرز زاہدی سے مروی ہے کہ وہ چیونٹیوں کے لئے ہر روز روٹی پچورا کرتے تھے اور جب یوم عاشورا ہوتا تو وہ روٹی نہ کھاتے تھے۔

حیاء الحیوان میں لکھا ہے کہ وہ چیز کھانا مکروہ ہے جو چیز چیونٹی اپنے منہ اور ٹانگوں کے ساتھ اٹھا کر لائی ہو اور دلیل وہ روایت ہے۔ جو حافظ ابوالنعیم نے طب نبوی میں صالح بن حوات بن جبیر عن ابیہ عن جدہ نقل کی ہے:

أن رسول الله ﷺ نهى عن أن يؤكل ما حملته النمل بفيها و قوائمها - چیونٹی کھانا حرام ہے، چونکہ روایات میں اس کو مارنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان نے جب یہ سنا تو اپنے لوگوں سے فرمانے لگے واپس چلو۔ چیونٹی کی دعا ہی ہمارے لئے کافی ہے تمہاری دعا کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

ان احادیث میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے یہ کیا جائے کہ چیونٹی کو مارنا حرام ہے۔ کیونکہ جو چیز نقصان پہنچائے موزی ہو اس سے جان بچانا ضروری ہے۔ ایک مؤمن کی حرمت سے بڑھ کر کوئی چیز محترم نہیں۔ اسی لئے جو بھی مؤمن کو نقصان پہنچائے اس سے بدلہ لینے کو مباح کیا گیا ہے۔ تو حشرات کیا چیز ہیں اللہ نے ان کو ہمارے لئے مسخر کیا ان کو ہم پر مسلط نہیں فرمایا اگر وہ کوئی گزند پہنچاتے ہیں۔ تو ان کا مارنا بغیر کسی تردد کے جائز ہے۔

امام مالک فرماتے ہیں اگر شہید نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو اور مارے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو چیونٹی کو مارنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔

شہد کی مکھی

علامہ خطابی فرماتے ہیں: شہد کی مکھی کو مارنا اسلئے ممنوع ہے کہ اس سے انسان کو بہت زیادہ فوائد پہنچتے ہیں۔ شہد اور موم اس کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

متدرک میں حضرت علیؑ کا قول منقول ہے: ”آپ فرمایا کرتے: ”کونوا فی الناس کالمنحلۃ فی الطیر، لیس فی الطیر شیء الا وهو یتضعفہا ولو یعلم الطیر ما فی اجوافہا من البرکۃ ما فعلوا ذلك بہا خالطوا لناس بالستکم واجسادکم وزا یلوہا بأعمالکم وقلوبکم، وان للمرء ما اکتسب وهو یوم القیامۃ مع من احب“۔

جمہور علماء کہتے ہیں شہد مکھی کے منہ سے نکلتا ہے۔ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ دنیا کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انسان کا سب سے عمدہ لباس (ریشم) ایک کیڑے کے منہ سے حاصل ہوتا ہے اور پینے کی سب سے عمدہ چیز شہد ایک کیڑے کا گوبر ہے۔ حضرت علیؑ کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہد منہ سے نہیں نکلتا۔ (ابن عطیہ)

حضرت علیؑ سے مشہور ہے: دنیا کی اشیاء میں سے سب سے عمدہ اشیاء چھ ہیں:

- ① مطعوم (کھانے کی اشیاء)۔
 - ② مشروب (پینے کی اشیاء)۔
 - ③ مرکوب (سواری)۔
 - ④ لمبوس، (پہننے کی اشیاء)
 - ⑤ منکوح (مشوم، سونگھی جانے والی چیز)۔
 - ⑥ معطومات میں سب سے عمدہ چیز شہد ہے۔
- جو شہد کی مکھی مشروبات میں سب سے عمدہ مشروب پانی ہے جو ہر نیک و بد کو ملتا ہے۔ مرکوبات میں سب سے عمدہ گھوڑا ہے۔ جس پر بیٹھ کر مجاہد اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا ہے۔ مسمومات میں سب سے عمدہ مشک ہے۔ جو ہرن کے خون سے بنتا ہے۔ منکوحات میں عمدہ ترین چیز عورت ہے کہ ایک دوسرے سے لذت حاصل کرتے ہیں۔

عمدہ مشروبات میں دودھ کو بھی ذکر کیا جاسکتا ہے۔ جو کہ گور اور خون کے درمیان سے حاصل ہوتا ہے۔ اور مرکوبات میں سب سے عمدہ گھوڑا ہے، کہ دوست اور دشمن میں فرق نہیں کرتا، چنانچہ کہا جاتا ہے: لا وفأ فی السیف والفرس والمرأۃ۔ تلوار، گھوڑے اور عورت میں وفانام کی کوئی چیز نہیں۔

حیوۃ الحیوان میں ہے: حضرت مجاہد فرماتے ہیں شہد کی مکھی کو مارنا مکروہ ہے، اس کو کھانا حرام ہے۔ اگرچہ شہد حلال ہے، اس لئے کہ (مثلاً) عورت کا دودھ حلال ہے اور اس کا گوشت حرام۔

بعض سلف نے شہد کی مکھی کو حلال کہا ہے۔ انہوں نے اس کو ٹڈی پر قیاس کیا ہے اس کی حرمت کی دلیل یہ حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ شہد کی مکھی کی بیج ان کے گھروندے میں صحیح ہے بشرطیکہ تمام ٹھیکیاں دکھائی دے رہی ہوں، وگرنہ یہ ”بیج غائب“ ہوگی۔

امام اعظم فرماتے ہیں شہد کی مکھی بھڑ اور دیگر حشرات الارض کی بیج صحیح نہیں۔

کَلْبِطْرِي:

علامہ خطابی فرماتے ہیں ہد ہد کا گوشت حرام ہے کیونکہ ان کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی حیوان کو مارنے سے منع کیا جائے اور یہ ممانعت اس کے احترام یا ضرر کی وجہ سے نہ تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہوتی ہے کہ اس کا گوشت حرام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں۔ ہد ہد اور صُرْدِ مَحْتَرَمِ ہیں۔ انسان کی طرح اور نہ موذی ہیں لہذا ان کی ممانعت باعتبار لحم ہے۔ بعض کا کہنا کہ ہد ہد حلال ہے، چونکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محرم ہد ہد کو قتل کرے تو اس پر جزاء لازم ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں۔ اہل عرب صرد کی آواز کو منحوس اور بد فالی سمجھتے ہیں۔ اس لئے بھی آنحضرت ﷺ نے ان کو مارنے سے منع فرمایا کہ لوگوں کے دلوں سے ان کی نحوست کا اعتماد کھل جائے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں اس حدیث سے اس دعاء کی طرف بھی اشارہ ہے جو احادیث میں آئی ہے۔

”اللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرِكَ وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا غَيْرِكَ۔ اللّٰهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَصْرِفُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ“ ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے ”نہی عن قتل الصرد والصفدع والنملة والهدهد“۔

امام احمد، نسائی، حاکم اور ابوداؤد نے حضرت عبدالرحمن بن عثمان تمیمی سے نقل کیا ہے۔

صرد کا گوشت کھانا حرام ہے اور دلیل حضرت ابو ہریرہ والی یہ حدیث ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس کا گوشت حلال ہے کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں محرم اگر ان کا شکار کرے تو اس پر جزاء لازم ہوگی۔ امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں۔

امام قرطبی فرماتے ہیں اس پرندے کو ”صرد الصوام“ بھی کہا جاتا ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں: ہمیں معجم عبدالباقی بن قانع میں ابو غلیظ امیہ بن خلف جمحی کی ایک روایت پہنچی، وہ کہتے ہیں آنحضرت ﷺ نے میرے ہاتھ پر صرد پرندے کو دیکھا ارشاد فرمایا: ”هَذَا اَوَّلُ طَائِرِ صَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ“ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ روایت ابو غلیظ کے نام (غلیظ) ہے۔

امام حاکم فرماتے ہیں یہ ان من گھڑت روایات میں سے ہے جن کو حضرت حسین کے قاتلوں نے گھڑا ہے یہ بالکل باطل ہے۔ اس کے تمام راوی مجہول ہیں۔

ہد ہد:

امام خطابی کہتے ہیں ہد ہد کے گوشت میں بد بو ہوتی ہے اس لئے وہ جلالہ کے حکم میں ہوگا۔ حیاة الحیوان میں علامہ دمیری

نے لکھا ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس کے گوشت کی حرمت نبی کی وجہ سے ہے کہ آنحضرت ﷺ اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے گوشت میں بدبو ہوتی ہے اور کیڑوں کو اپنی خوراک بناتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ حلال ہے کیونکہ امام شافعی سے منقول ہے کہ وہ محرم پر جو بد فدیہ کے قائل ہیں ان کے ہاں فدیہ صرف ماکولات پر ہے۔

کتاب الکامل اور شعب الایمان للبیہقی میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نافع نے ابن عباس سے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت اللہ نے عطاء کی تھی اسکے باوجود ہد ہد کے محتاج کیوں ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ تو ایک چھوٹا سا حقیق پرندہ ہے۔ ابن عباس فرمانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہد ہد کو یہ کمال عطاء کیا ہے کہ وہ زیر زمین پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کے حق میں زمین اس طرح ہے جیسے شیشہ۔ حضرت سلیمان کو جب بھی سفر میں پانی کی ضرورت پڑتی ہد ہد سے تحقیق کر لیتے۔ ابن ازرق بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فوراً بولے قف یا وقاف! اے کتاب اللہ کے بہت زیادہ واقفیت رکھنے والے ٹھہر ہد ہد کو زمین میں انگلی برابر گہرائی میں چھپا ہوا جال تو نظر نہیں آتا زمین کی تہ میں پانی کیا نظر آتا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے جب قضا آتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اہ ملا علی قاری فرماتے ہیں بظاہر یہ جواب بلا جواب ہے، جو ایک حکم قطعی پر مشتمل ہے، چونکہ زہر زمین میں موجود پانی کو دیکھ لینا ہد ہد کی خصوصیات میں سے ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ زمین میں مدفون ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ لیکن اس میں اشارہ ہے کہ مقدر میں اگر پیاسے مرنا لکھا ہو تو آنکھوں پر پٹی بندھ جاتی ہے، پانی دکھائی نہیں دیتا۔ قضا آئی ہوئی ہو تو قضا تنگ پڑ جاتی ہے۔ تقدیر کا فیصلہ آ جائے تو تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔

علامہ قزوینی نے ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہد ہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی دعوت کروں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا صرف میری؟ ہد ہد بولا آپ اور آپ کی ساری فوج کو فلاں جزیرہ میں فلاں دن میری طرف سے دعوت ہے۔ حضرت سلیمان مقررہ دن سارے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے۔ ہد ہد نے اڑ کر ایک ٹڈی کو پکڑا اس کو مارا اور دریا میں پھینکا اور کہا ”کللو یا نبی اللہ من فاتہ اللحم نالہ المرق“ اللہ کے نبی کھائے اگر گوشت نہ بھی ملے تو شور با تو ہر ایک کول ہی جائے گا۔ حضرت سلیمان اور لشکر اس دعوت کو یاد کر کے ایک سال تک ہنستے رہے۔

مینڈک:

اللغزائین: صدقہ بروزن خضر ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں۔ دال کے فتنہ کے ساتھ ہے۔ ابن صلاح فیصلہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ از روئے لغت کسرہ ہے اور خواص میں سے اکثر کی زبانوں پر فتنہ کے ساتھ مشہور ہے۔ دونوں طرح سے لغت موجود ہے۔ لیکن عام عوام الناس کی زبان میں فتنہ والی لغت زیادہ مشہور ہے۔ کتاب کامل بن عدی میں حضرت جابر سے ایک روایت نقل کی ہے: ”ان النبی ﷺ قال: من قتل ضفدعاً فعليه شاة محرماً كان او حلالاً“۔

جو بھی مینڈک کو مارے اس پر ایک بکری لازم ہوگی۔ خواہ محرم ہو یا غیر محرم۔

یہ روایت انہوں نے عبدالرحمن بن سعد بن عثمان بن سعد قرظی مؤذن نبی کے حالات میں ذکر کی ہے۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں آنحضرت ﷺ نے سختی کے ساتھ اس لئے منع فرمایا ہے جانوروں میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر مینڈک کرتا ہے۔ اسی کتاب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ مینڈک نے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعہ انہیں بچایا اور ان کی تعین (ٹرانے کی آواز) کو اپنی حمد و ثنا قرار دیا تھا۔

اس روایت کو حماد بن عبید کے حالات میں عن جابر جعفی، عن عکرمۃ، عن ابن عباس نقل کیا ہے اور فرمایا:

”نہی رسول اللہ عن قتل الضفدع والصرود والنملة“ صاحب کامل کہتے ہیں حماد بن عبید سے اس ایک حدیث کے علاوہ مجھ ان کی کسی اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ اہ امام بخاری فرماتے ہیں ان کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابو حاتم فرماتے ہیں: لیس بصحیح -

ابو عبد اللہ قرطبی کی کتاب الزہد میں منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کی قسم آج رات میں اللہ کی ایسی تسبیح و تقدیس کروں گا کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی نہ کرنا ہو۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر کے تالاب سے ایک مینڈک نے آواز دی، اے داؤد ایک دن کی مناجات سے آپ اللہ عزوجل پر فخر کرنے لگے۔ میں ستر سال سے اس طرح اپنے مولیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہا ہوں کہ ایک گھڑی کیلئے بھی میری زبان اس کی یاد سے خشک نہیں رہی ہے اور میں دس دن سے دو کلمات پڑھنے میں ایسا مشغول ہوں کہ ابھی تک میں نے ایک لقمہ کھایا ہے نہ ایک گھونٹ پانی پیا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے وہ دو کلمے کیا ہیں؟ مینڈک کہنے لگا وہ دو کلمے یہ ہیں۔ ”یا مسبحاً بكل لسان ویا مذکوراً بكل مکان“

حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے: مجھے یہ امید نہیں کہ میں نے جو اللہ کی حمد و ثنا کی ہے وہ اس سے زیادہ ملیخ ہو۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تھے اور ساتھ ہی پانی کا جو بڑ بھی تھا ایک مرتبہ سوچنے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کی مدح و ثناء کسی نے نہ کی ہوگی اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اپنے مصلیٰ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فورا ایک فرشتہ آیا اور فرمایا اے داؤد! مینڈک کی آواز سنیے وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خاموشی سے سننے لگے تو کیسا نا ایک مینڈک پڑھ رہا تھا: ”سبحانک و بحمدک منتہی علمک“ فرشتہ نے پوچھا حضرت کیسا لگا۔ حضرت داؤد فرمانے لگے: ”والذی جعلنی نبیاً“

انی لم امدحہ بهذا“۔ (البیہقی فی الشعب ۴/۱۳۸، الحدیث رقم ۴۵۸۱)

حیاة الحیوان میں لکھا ہے: مینڈک کو کھانا اسلئے حلال نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس کو مارنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت کہل بن سعد الساعدی نے نقل کیا ہے: ان النبی ﷺ نے عن قتل خمس النملة، والنحلة والصفدع، والصرود والهددہ ”آنحضرت ﷺ نے چیونٹی، شہدی کی مکھی، مینڈک، کلچرٹی اور ہد ہد کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔“

مسند ابی داؤد طیالسی، سنن ابی داؤد، نسائی اور حاکم نے حضرت عبدالرحمن بن عثمان تجبی سے نقل کیا ہے کہ ایک طبیب نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ میں دو میں مینڈک کے اجزاء کو شامل کر سکتا ہوں۔ تو آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا معلوم ہوا کہ مینڈک حرام جانوروں میں سے ہے۔ ان دریائی جانوروں میں شامل نہیں جو ما کول اللحم ہیں۔ ابن عدی نے ابن عمر سے

آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے: مینڈ کوں کو مت مارو، چونکہ ان کا ٹرٹرا نا اللہ کی تسبیح ہے۔ مسلم کہتے ہیں میں نے دار قطنی سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ضعیف ہے درست بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ سے موقوفاً مروی ہے۔
خطاف: بیہقی فرماتے ہیں: ابوالخویرث عبدالرحمن ابن معاویہ نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خطاطیف کو مارنے سے منع فرمایا۔ ”لا تقتلوا هذه العوذاء انها تعوذ بکم من غیر کم“ امام بیہقی فرماتے ہیں۔ یہ روایت منقطع ہے۔

لیکن عبداللہ بن عمرؓ کی ایک موقوف روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”لا تقتلوا الصفادع، فان نعیقہا تسبیح ولا تقتلوا الخطاف فانه لما خرب بیت المقدس قال یارب سلطنی علی الجرحتی اغرقہم“۔
مینڈک کو مت مارو کیونکہ اس کی ٹراہت میں اللہ کی تسبیح موجود ہے اور خطاف کو مت مارو کیونکہ یہ وہ پرندہ ہے۔ جب بیت المقدس کو دشمن نے تاراج کیا تو اس وقت اس پرندے نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ سمندر کو میرا تالبع کر دے تاکہ میں ان کفار کو غرق کر دوں۔

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی سند صحیح ہے۔

محمد بن الحسن فرماتے ہیں یہ پرندہ حلال ہے کیونکہ یہ زیادہ تر پاکیزہ غذا کھاتا ہے۔ ابو عاصم عبادی فرماتے ہیں ہمارے اکثر مشائخ کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔

خطاف کو ”زور الہند“ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ در دراز اونچی جگہوں میں گھونسلہ بناتا ہے اور انسان سے انس رکھتا ہے اس لئے بلاد بعیدہ سے طویل سفر کر کے شہروں میں آتا ہے۔ لوگوں میں ”جنتی چڑیا“ کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ یہ ایک زاہد پرندہ ہے اس لئے لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ یہ مکھی مچھر کھا کر گزارا کرتا ہے۔
رسالہ قشیری میں باب المحبۃ کے تحت ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک دن خطاف پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد کے گنبد پر بیٹھ کر اپنی مادہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مادہ اس سے بھاگتی پھر رہی تھی۔ چنانچہ اپنی مادہ سے کہنے لگا تو مجھ سے انکار کر رہی ہے اگر میں چاہوں تو اس گنبد کو سلیمان پر گراسکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے یہ بات سن لی تو فرمانے لگے: ”ما حملك علی ما قلت“ یہ بات کہنے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ ”یا نبی اللہ العشاق لا یؤاخذون اقوالہم“ اے اللہ کے نبی عاشقوں کی باتوں پر مواخذہ نہیں ہوتا۔

حضرت سلیمان نے فرمایا: صدقت۔ ”تو نے سچ کہا“۔

اس کی مختلف اقسام ہیں۔ ان کی ایک قسم کو ”سنونو“ کہتے ہیں۔ مسجد حرام میں کثرت سے پائی جاتی ہے اور مقام ابراہیم باب بنی شیبہ میں چھت پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے یہ وہی ابا بیل پرندہ ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو تباہ و برباد فرمایا تھا۔ سورہ نمل کی تفسیر میں امام شعبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو اس وقت دنیا میں ان کو بہت وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خطاف پرندے کو پیدا کیا جب سے یہ انسانوں سے مانوس چلا آ رہا ہے اور انسان سے جدا نہیں ہوتا۔ انتہی۔

الفصل الثالث:

حلت وحرمت میں خواہش نفسانی کا بیان

۴۱۴۶: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ تَقَدَّرَ فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا الْأَيَّةُ -

(رواہ ابوداؤد)

تخریج : اخرجہ ابوداؤد فی السنن ۴ / ۱۵۷ السنن ' کتاب الاطعمہ ' باب ما لم يذكر تحريمه ' الحديث رقم

-۳۸۰۰

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ (اپنی خواہش نفس کے مطابق) کچھ چیزوں کو کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو نفرت کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو مبعوث فرمایا اور (ان نبی ﷺ پر اور ان کے ذریعہ ان کی امت پر) ان پر اپنی کتاب نازل کی اور اپنی حلال چیزوں کو حلال قرار دیا اور اپنی حرام چیزوں کو حرام قرار دیا (یعنی یہ بیان کر دیا کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے) نیز اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہی حلال ہے (اس کے علاوہ حلال نہیں ہے) اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہی حرام ہے اور جس چیز سے سکوت اختیار فرمایا ہے (یعنی جس چیز کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ یہ حلال ہے یا حرام) تو وہ چیز معاف ہے (کہ اس پر مواخذہ نہیں) اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت فرمائی ”اے محمد ﷺ کہہ دیجئے کہ جو احکام بذریعہ وحی میرے پاس آتے ہیں ان میں کھانے والے کے لئے جو وہ کھاتا ہے سوائے مردار اور خون کے اور کوئی چیز حرام نہیں پاتا“۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”الا ان یكون“ واحد مذکر کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ ابن کثیر اور حمزہ نے ”الا ان تكون“ واحد مؤنث غائب کے صیغہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس صورت میں خبر کے ساتھ مطابقت ہو جائے گی اور ابن عامر نے تاء کے ساتھ اور میتہ کو مرفوع پڑھا ہے۔ اس بنیاد پر کہ ”کان“ تامہ ہے۔

”میتہ“ ایک نسخ میں رفع کے ساتھ ہے ایک نسخ میں میتہ کی جگہ دمًا کے الفاظ منقول ہیں۔

”او دمًا مسفوحًا“ کا عطف ہے۔ اصل میں یوں ہے ”الا وجود میتہ او دمًا مسفوحًا“ حلالا: مصدر ہے موضع مفعول میں واقع ہو رہا ہے۔ اس کو مرفوع، منصوب مجرور ہر طرح پڑھا جا سکتا ہے۔

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (الانعام: ۱۴۵)

”اے محمد ﷺ کہہ دیجئے کہ جو احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے

والے کے لئے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار (مراہوا جانور) ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سُرکا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو جانور شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریم کا علم وحی کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے۔ قاضی فرماتے ہیں یہ آیت محکم ہے، چونکہ یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے اوپر نازل شدہ وحی میں ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں پاتے اور یہ اس بات کی منافی نہیں کہ اس کے بعد کسی اور شی کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ لہذا اس آیت کی بنیاد پر نسخ الکتاب بخبر الواحد پر استدلال نہیں کیا جاسکتا اور نہ ان اشیاء کے علاوہ کی حلت پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔ الایہ کہ اس کو اس کے ساتھ ملا لیا جائے۔

گدھے کے گوشت کا بیان

۴۱۲۷: وَعَنْ زَاهِرِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ إِنِّي لَا وَقَدْتَحَتِ الْقُدُورُ بِلُحُومِ الْحُمُرِ اذْنَادِي مَنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ (رواه البخاري)

تخریج: أخرجه البخاري في صحيحه ۴۵۱ / ۷ كتاب المغازي الحديث رقم ۴۱۷۳

ترجمہ: ”اور حضرت زاہر اسلمی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں گدھے کے گوشت کی ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا (یعنی ایسی ہانڈی جس میں گدھے کا گوشت پکنے کے لئے رکھا ہوا تھا) کہ اچانک رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ ”رسول اللہ ﷺ تمہیں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں“۔ (بخاری)

راوی حدیث:

زاہر بن الاسود۔ یہ زاہر بن اسود ”اسلمی“ ہیں۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ یہ کوفہ میں مقیم رہے ان کا شمار کوفہ والوں میں ہوتا ہے۔

”ان رسول اللہ“ ان ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ ایک اور نسخہ میں کسرہ کے ساتھ ہے۔

جنات کی قسمیں

۴۱۲۸: وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ يَرْفَعُهُ الْحِجُّ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ صِنْفٌ لَهُمْ أَجْنَحَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ حَيَاتٌ وَكِلَابٌ وَصِنْفٌ يَحْلُونَ وَيَطْعَنُونَ۔ (رواه في شرح السنة)

تخریج: الطحاوی فی المسند۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہما بطریق مرفوع نقل کرتے ہیں کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) جنات کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں پرواز کرتے ہیں دوسری قسم وہ ہیں جو سانپ اور کتوں (کی شکل) میں

نظر آتے ہیں اور تیسری قسم وہ ہیں جو منزل پر اترتے اور کوچ کرتے ہیں“۔ (شرح السنہ)

تشریح: صنف: ایک روایت میں ”فصنف“ کے الفاظ ہیں۔ یہ مبتداء ہے اس کی خبر محذوف ہے۔ عمارت لوں

ہے۔ ”منہم صنف یطیرون“ ایک روایت میں ”یطیرون“ ہے۔
 ”یحلون“ حاء کے ضمہ کے ساتھ کسرہ دینا بھی جائز ہے۔ ”یظعنون“ ”ظعن یظعن ، نصر سے سفر کرنا۔
 طاعنيس مسافر۔ قرآن کریم میں ہے: ”یوم طعنکم ویوم اقامتکم“ قاموس میں ہے: ”ظعن کمنع“ ”ظعن منع کے وزن پر
 ہے۔

”اس حدیث کو صاحب مصابیح نے اپنی ہی سند سے نقل کیا ہے۔ حاکم اور نسائی نے بھی عمدہ سند کے ساتھ اس کو نقل کیا امام
 حاکم کہتے ہیں۔ صحیح الاسناد ابن ابی الدنیانے اپنی کتاب مکالمہ الشیطان میں حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت کیا ہے۔ ”ان النبی
 قال خلق اللہ تعالیٰ الجن ثلاثة اصناف: صنف حیات و عقارب و خشاش الارض و صف کالریح فی الهواء
 و صف علیہ الحساب و العقاب“ و خلق اللہ تعالیٰ الانس ثلاثة اصناف، صف کالبہائم لهم قلوب لا
 یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذن لا یسمعون بها۔“ و صنف اجسادہم اجساد بنی آدم
 و ارواحہم ارواح الشیاطین و صف کالملائکہ فی ظل اللہ تعالیٰ یوم لا ظل الا ظلہ۔“
 خشاش: خاء مجہ پر تینوں حرکات درست ہیں۔ فتح مشہور ہے۔ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے۔

بَابُ الْعَقِيقَةِ

عقیقہ کا بیان

”مغرب“ میں لکھا ہے: عقیقہ ”عق“ سے مشتق ہے۔ لغت میں ”عق“ کے معنی ہیں چیرنا پھاڑنا ”عقیقہ“ ان بالوں کو کہتے
 ہیں جو نوزائیدہ کے سر پر ہوتے ہیں۔ ان بالوں کو ”عقیقہ“ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ بال ساتویں دن مونڈے جاتے ہیں۔
 اور اسی مناسبت سے ”عقیقہ“ اس بکری کو بھی کہتے ہیں جو بچے کا سر مونڈنے کے وقت ذبح کی جاتی ہے۔

عقیقہ کی اہمیت کا بیان

الفصل الاول:

۴۱۳۹: عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ
 عَقِيقَةً فَأَهْرَ يُقُوا عَنْهُ دَمًا وَآمِطُوا عَنْهُ الْأَذَى . (رواه البخاری)

تخریج: اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹ / ۵۹۰، کتاب العقیقہ، باب اماطة الاذای عن الصبی، الحدیث رقم
 ۵۴۷۱ و أبو داود فی السنن ۳ / ۲۶۱، الحدیث رقم ۲۸۳۹، و الترمذی فی ۴ / ۸۲ الحدیث رقم ۱۵۱۵،
 و النسائی فی ۷ / ۱۱۴ الحدیث رقم ۲۴۱۴، و الدارمی فی ۲ / ۱۱۱ الحدیث رقم ۱۹۶۷

ترجمہ: ”حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”بچے

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

کی پیدائش پر عقیقہ (مسنون یا مستحب) ہے لہذا اس کی طرف سے خون بہاؤ (یعنی جانور ذبح کرو) اور اس سے (یعنی بچے سے) ایذا (یعنی اس کے سر کے بال اور میل کچیل) کو دور کرو۔

تشریح: قوله: فاھر یقوا عنہ.....:

اھر یقو: ہاء کے سکون کے ساتھ ہے اور فتح دینا بھی جائز ہے۔

توضیح و تخریح: بیہتی کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

”الغلام مرتھن بعقیقته فاھر یقوا عنہ الدم و امیطوا عنہ الاذی“۔

تحنیک کا بیان

۴۱۵۰: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ فَيَبْرِكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ۔ (رواه مسلم)

تخریح: اخرجه مسلم فی صحیح ۱ / ۲۳۷ الحدیث رقم (۱۰۱ - ۲۸۶) وأخرجه أبو داود فی السنن ۵ /

۳۳۳ الحدیث رقم ۵۰۱۶ و صحیح البخاری کتاب العقیقہ باب تسمیة المولود الحدیث رقم ۵۴۶۸۔

ترجمہ: ”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں (نوزائیدہ) بچوں کو لایا جاتا چنانچہ آپ ﷺ ان کے لئے برکت کی دعا فرماتے (یعنی ان کے سامنے فرماتے ہارک اللہ علیک اللہ تعالیٰ تجھ پر برکت و رحمت نازل فرمائے) اور ان کی تحنیک فرماتے (یعنی ان کو کسی میٹھی چیز کی گھٹی دیتے)۔“۔ (مسلم)

تشریح: یؤتی بالصبیان: اس میں تغلیب ہے۔ (مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیا گیا ہے)۔ ”یحنک“ نون کی تشدید کے

ساتھ ہے۔

تحنیک یہ ہے کہ بھجور یا کسی اور میٹھی چیز کو چبا کر بچے کے تالو میں لگایا جائے۔

تحنیک ایک مسنون عمل ہے بہتر یہ ہے کہ تحنیک کرنے والا نیک اور صالح آدمی ہو۔

آنحضرت ﷺ کے الفاظ باریک اللہ علیک ہوا کرتے تھے۔ اساس البلاغہ میں لکھتے ہیں: باریک اللہ فیہ و باریک لہ

و باریک علیہ، امام طبری کہتے ہیں۔ باریک علیہ کے الفاظ زیادہ مناسب ہیں۔ کیونکہ ان الفاظ میں برکت نازل کرنے کا معنی پایا

جاتا ہے جیسا کہ اوہ

قرآن کریم میں ہے: لفتحنا علیہم برکات من السماء و لارض [الاعراف: ۹۶]

تحنیک کا طریقہ

۴۱۵۱: وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا حَمَلَتْ بَعْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَأَلَّتْ فَوَلَدَتْ بِقُبَاءٍ ثُمَّ

آتَتْ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَعَهَا ثُمَّ تَفَلَّ فِي

فِهِ ثُمَّ حَنَكَهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُوكَ حَوْلَهُ وَوُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ۔ (متفق علیہ)

تخریج: اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹ / ۵۸۷ کتاب مناقب الانصار باب ہجرۃ النبی ﷺ الحدیث رقم

(۳۹۰۹ - ۵۶۶۹) و مسلم فی ۳ / ۱۶۹۱ الحدیث رقم (۲۶ - ۲۱۴۶) و أحمد فی المسند ۶ / ۳۵۷

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان کے پیٹ میں تھے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ قباء کے مقام پر میرے ہاں ولادت ہوئی تو میں ان (عبداللہ) کو لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کو آپ ﷺ کی گود میں رکھ دیا پھر آپ ﷺ نے کھجور منگائی اور اس کو چھایا پھر اپنا آب دہن ان کے منہ میں ڈالا (یعنی آپ ﷺ نے اس کھجور کو جو آپ ﷺ کے لعاب مبارک کے ساتھ مخلوط ہو گئی تھی عبداللہ کے منہ میں رکھا) اور پھر آپ ﷺ نے ان کو گھسی دی، اس کے بعد آپ ﷺ نے ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی (یعنی یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر برکت نازل فرمائے) چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پہلے شخص تھے جو اسلام (کے عہد یعنی ہجرت کے بعد مدینہ) میں پیدا ہوئے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: فولدت بقباء..... وبرك عليه:

”بقاء“ قباء قاف کے ضم الف ممدودہ معصورہ دونوں کے ساتھ ہے۔ مدینہ کی ایک بستی کا نام ہے۔ منصرف وغیر منصرف دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ (مغرب) حجرہ: حجر: جاء مہملہ کوفتہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔
دعالة وبرك: لفظ وبرك براء کی تشدید کے ساتھ یعنی آنحضرت ﷺ نے بارک علیک فرمایا اور وبرك کا عطف تفسیری ہے یا تخصیص کیلئے ہے۔ فکان: ایک نسخہ میں وکان ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں یہ فاء جزائیہ ہے، اور شرط محذوف ہے۔
عرض مرتب:

”قبا“ مدینہ شہر سے جنوب مغربی سمت تقریباً ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے۔ مکہ سے مدینہ کے لئے سفر ہجرت میں آپ ﷺ کی یہ آخری منزل تھی جہاں آپ ﷺ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے اترے اور تین دن یا چار دن قیام فرمایا جس جگہ آپ ﷺ نے قیام فرمایا تھا اس جگہ آپ ﷺ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قبا کہتے ہیں، قبا اگرچہ مدینہ منورہ سے باہر ہے، لیکن اس کا تعلق ایک طرح سے ایسا ہی ہے جیسا کہ محلہ کا ہوتا ہے۔ اس جگہ بڑی شادابی ہے اور مختلف پھلوں اور میوؤں کے باغات ہیں، اسی قبا میں بزاریس نامی کنواں ہے، جہاں آپ ﷺ نے چند صحابہ علیہم السلام کو جنت کی بشارت دی تھی اور جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں آپ ﷺ کی وہ انگوٹھی گر گئی تھی، جس سے آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے بعد خلفائے راشدین مہر لگایا کرتے تھے۔ اس کنوئیں کا پانی بہت کھارا تھا، کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنا لعب دہن شامل فرمایا جب سے اس کا پانی میٹھا ہے مگر اب یہ کنواں خشک ہو گیا ہے۔

ہجرت کے بعد مہاجرین میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تھے ”مہاجرین“ کی قید اس لئے لگائی گئی کہ ہجرت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی پیدائش سے پہلے مدینہ میں مسلمانوں کے یہاں سب سے پہلا پیدا ہونے والا بچہ نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ اس حدیث سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مناقب بھی معلوم ہوئے:

◀ آپ کو آنحضرت ﷺ کی گود ملی۔

۴ آنحضرت ﷺ نے ان کے لئے برکت کے لئے دعا فرمائی۔

۴ ان کے پیٹ میں سب سے پہلی چیز آنحضرت ﷺ کا لعاب دہن گیا۔

الفصل الثانی:

عقیقہ کے جانور کی تعداد کا بیان

۴۱۵۲: عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقْرُوا الطَّيْرَ عَلَى مَكَانَتِهَا قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانٍ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَلَا يَصْرُكُمْ ذُكْرَانَا كُنَّا أَوْ أُنَاثًا۔

(رواہ ابو داؤد و الترمذی و النساء من قوله يقول عن الغلام الي اخره وقال الترمذی هذا صحيح)

تخریج: اخرجه أبو داؤد فی السنن ۳ / ۲۲۷ کتاب الضحایا، باب فی العقیقہ، الحدیث رقم ۲۸۳۵، و الترمذی

فی ۴ / ۸۳ الحدیث رقم ۱۵۱۶، و النسائی فی ۷ / ۱۶۵ الحدیث رقم ۴۲۱۷، و ابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۵۶،

الحدیث رقم ۳۱۶۲، و الدارمی فی ۲ / ۱۱۱ الحدیث رقم ۱۹۶۶، و أحمد فی المسند ۶ / ۲۸۱

ترجمہ: ”حضرت اُم کرز رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو، اُم کرز رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ ”عقیقہ میں) لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے اور اس میں تمہارے لئے کوئی نقصان نہیں ہے کہ وہ (بکری) نہ ہو یا مادہ (یعنی اس بات کا لحاظ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کے عقیقہ میں بکرے ذبح کئے جائیں اور لڑکی کے عقیقہ میں بکری ذبح کی جائے)۔ (ابوداؤد ترمذی) نسائی کی روایت میں یقول عن الغلام سے آخر تک ہے۔

اسنادی حیثیت: امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔“

راوی حدیث:

اُم کرز۔ یہ ام کرز ہیں۔ بنو کعب اور قبیلہ خزاعہ میں سے ہیں۔ مکہ کی رہنے والی ہیں۔ آنحضرت ﷺ سے بہت سی حدیثوں کی روایت کرتی ہیں۔ ان سے عطاء مجاہد وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ان کی روایت ”عقیقہ“ کے بارے میں ہے۔ ”کرز“ میں کاف پر پیش راء ساکن اور آخر میں زاء مجہم ہے۔

قوله: اقروا الطیر علی مکناتہا:

”اقروا“ راء کی تشدید کے ساتھ۔ (باقی رکھنا، برقرار رکھنا) ”مکناتہا“ لفظ میم کے زبر و کاف کے زبر زید دونوں کے ساتھ ہے اور مشکوٰۃ کے ایک نسخے میں کاف کے پیش کے ساتھ بھی منقول ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مکانات جمع ہے اس لفظ کو تین طرح پڑھ سکتے ہیں: ① مَکِنَات ② مَکِنَات ③ مَکِنَات۔ یعنی کاف مثلث الحركات ہے۔ اس کا واحد مکنۃ ہے، اس کو دو طرح سے ضبط کیا گیا ہے۔ (۱) مَکِنَةٌ ② مَکِنَةٌ۔

امام طیبی فرماتے ہیں: ممکنات میم کے زبر اور کاف کی زیر کے ساتھ مکسبہ کی جمع ہے جس کا معنی گوہ کے انڈے ہیں۔ دونوں حروف کو پیش بھی دیا جاتا ہے۔

خلاصہ: دونوں چیزیں مراد لی جاسکتی ہیں۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا ان پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو اڑاؤ نہیں۔ دوسری صورت میں یہ ہوگا اگر پرندے انڈوں پر بیٹھے ہوں تو ان کے گھونسلوں کو ہلا کر ستاؤ مت۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس میں ارشاد گرامی کا تعلق تطیر اور فال بدلنے کی ممانعت سے ہے۔ جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی کام کا قصد کرتا یا کہیں کا سفر کرنے کا ارادہ کرتا تو پرندے کے گھونسلے پر آتا اور اس کو چھیڑ کر اڑاتا اگر وہ پرندہ دہنی طرف اڑتا تو مبارک جان کر اور فال نیک سمجھ کر اس کام کو کرتا یا سفر پر روانہ ہو جاتا اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو اس کو منحوس سمجھ کر اس کام یا سفر سے باز رہتا اس کو تطیر کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ پرندہ جہاں ہو اس کو وہیں رہنے دو کہ اس کو مت اڑاؤ اور نہ اس سے بدفالی لو۔ نہ یہ تمہیں نفع دے سکتا ہے۔ اور نہ یہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے۔

قوله: و سمعته يقول عن الغلام:

”سمعتہ“ ایک نسخہ میں صرف سمعت کے الفاظ منقول ہیں۔ ضمیر محذوف ہے۔ ”يقول“ اس میں دو احتمال ہیں۔ یہاں سے آگے کا حصہ اسی مجلس سے پہلے یا بعد حصہ سنا تھا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اسی مجلس میں سنا ہو۔ اس صورت میں ربط بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا احتمال زیادہ راجح ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جامع صغیر میں یہ حصہ علیحدہ سے منقول ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: رواہ ابو داؤد والی کم عنہا، و کذا قوله الآتی، وللترمذی الخ۔ اس عبارت سے صراحتاً معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دو علیحدہ حدیثیں ہیں۔

امام طیبی نے ربط بیان کیا ہے۔ ”انه ﷺ منعهم عن التطير في شأن المولود وامرهم بالذبح والصدقه“۔

امور نحویہ: ”کن او اناثاً“، ”کن“ کی ضمیر شیاہ کی طرف لوٹی ہے اور ذکر انا کن او اناثاً بضر کافا فاعل ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی: ”لا یضر کم کون شاة العقیقة ذکر انا او اناثاً“۔

شاتان فعل محذوف کا نائب فاعل ہے۔ ائی یذبح عن الصبی..... امام طیبی فرماتے ہیں کن کی ضمیر شاتان اور شاة کی طرف راجع ہے، اس میں تغلیب ہے، مؤنث کو مذکر پر غلبہ دیا گیا ہے۔ اور اشارہ ہے کہ قربانی میں مقدم ہے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شاة، نملہ، حمامہ مذکر مؤنث میں مشترک ہیں۔ کسی ایک کی تعیین قرینہ کے ذریعہ ہوگی۔

تخریج و توضیح: جامع صغیر میں ہے: عن الغلام عقیقتان وعن الجارية عقیقة“۔

(الجامع الصغیر: ۲/۳۳۷، الحدیث رقم ۵۶۲۲)

امام طبرانی نے یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔ (۲) امام احمد ابوداؤد نسائی ابن ماجہ اور ابن حبان نے ام کرز سے نقل کی ہے۔ (۳) اسی طرح امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت عائشہ سے بھی نقل کیا ہے۔

(۴) امام طبرانی نے حضرت اسماء بنت یزید سے بھی ایک روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ یوں ہیں: ”عن الغلام شاتان مکافأتان وعن الجارية شاة“ (۵) امام احمد ابوداؤد ترمذی نسائی ابن حبان اور حاکم نے ام کرز، (۶) امام ترمذی نے سلمان

بن عامر اور حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ والی حدیث کے الفاظ یوں ہیں: ”عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان لا یضرحکم ذکرانا کن ام اناثا“ (الجامع الصغير ۲/۳۴۷، الحدیث رقم ۵۶۲۳)

عقیقہ کی اہمیت

۴۱۵۳: وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ مَرْتَهْنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ (رواه احمد والترمذی وابوداؤد والنسائی لكن فی روايتهما) رَهِيْنَةٌ بَدَلُ مَرْتَهْنٍ (وفی رواية لاحمد وابی داؤد) وَيُدْمِي مَكَانَ يَسْمَى وَقَالَ ابُو دَاوُدَ وَيُسَمَّى اصْحًا.

تخریج: اخرجہ ابوداؤد الترمذی فی السنن ۳ / ۲۵۹ کتاب الضحایا، باب فی العقیقہ الحدیث رقم ۲۸۳۸ و ۲۷۳۸ والترمذی فی ۴ / ۸۵ الحدیث رقم ۱۵۲۲ والنسائی فی ۷ / ۱۱۶۶ الحدیث رقم ۴۲۲۰، وابن ماجہ فی ۲ / ۱۰۵۷ الحدیث رقم ۳۱۶۵ والدارمی ۲ / ۱۱۱ الحدیث رقم ۱۹۶۹ وأحمد فی المسند ۵ / ۷

ترجمہ: ”اور حضرت حسن بصریؒ حضرت سرہ رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہے (اس کی پیدائش کے) ساتویں دن اس کے (عقیقہ کے) لئے (جانور) ذبح کیا جائے (ساتویں ہی دن) اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈوایا جائے۔“ اس روایت کو احمد ترمذی ابوداؤد و نسائی نے نقل کیا ہے لیکن ابوداؤد و نسائی کی روایت میں مرتہن کی بجائے رھینۃ ہے اور احمد و ابوداؤد کی ایک روایت میں یسمی کے بجائے ویڈمی ہے اور ابوداؤد نے کہا ہے کہ لفظ یسمی ہی زیادہ صحیح ہے۔“

تشریح: مرتہن میم کے ضمہ اور ہاء کے فتح کے ساتھ مرہون کے معنی میں ہے۔

تورپشتی بسید فرماتے ہیں راوی نے مرتہن کو رھینۃ کی جگہ ذکر کیا ہے۔ یہ مجازاً ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: ”طریق المجاز غیر مسدود و لیس بموقوف علی السماع ولا یستراب ان لا رتھا هنا لیس ما خوداً بطریق الحقیقہ۔ اور صاحب نہایہ لکھتے ہیں: رھینۃ بعقیقہ ان العقیقہ لازمۃ له لا بدله منها فشبہ فی لزومها وعدم الفاکہ منه بالرھف فی ید لمنیر المرتھن۔“

”تذیح“ واحد مؤنث کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ ایک نسخہ میں واحد مذکر غائب کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں نائب فاعل ہوگا۔ ”یدمی“ میم کی تشدید کے ساتھ۔

امام احمد نے تو اس ارشاد گرامی ﷺ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا اور وہ کم سنی میں مرجاتا ہے تو وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا اور قہادہ سے مروی ہے کہ ان کی شفاعت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ جب تک والدین بچہ کا عقیقہ نہیں کرتے اس کو بھلائیوں سلامتی آفات اور بہتر نشوونما سے باز رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے جو بڑے نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ حقیقت میں والدین کے مواخذہ کا سبب بنتے ہیں کہ ترک عقیقہ انہوں نے ہی کیا

ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ گروی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بچہ اپنے بالوں وغیرہ کی گندگی و اذیت میں مبتلا رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے: فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى (بچے سے اذیت کو ہٹاؤ) یعنی اس کے بال میل کچیل اور خون وغیرہ صاف کرو) لہذا جب بچہ کا عقیقہ ہوتا ہے تو وہ گویا سر کے بال وغیرہ صاف ہو جانے سے اس اذیت سے نجات پا جاتا ہے۔

يُدْمَى: یا کے پیش، دال کے زبر اور میم مفتوحہ کی تشدید کے ساتھ تدمیہ سے مشتق ہے جس کے معنی ”خون آلود کرنا“ ہیں۔ ایک روایت میں ویسمی (اور اس کا نام رکھا جائے) کی جگہ وَيُدْمَى ہے۔ لیکن جیسا کہ ابوداؤد نے کہا ہے کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس جگہ لفظ ویسمی ہی ہونا چاہئے۔ شرح السنہ میں حسن سے منقول ہے کہ نومولود کے سر کو عقیقہ کے جانور کے خون سے لٹ پت کیا جائے تاہم قواد نے ویدمی کی یہ تشریح کی ہے کہ جب عقیقہ کے جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے تھوڑے سے بال لے کر اس کی گردن کے سامنے رکھ دیئے جائیں تاکہ وہ (بال) اس کے خون سے آلودہ ہو جائیں جو ذبح کے وقت اس جانور کی رگوں سے نکلے اور پھر وہ خون آلودہ بال اس بچے کی چند یا پر اس طرح رکھ دیئے جائیں کہ خون اس کی چند یا پر ایک لکیر کی صورت میں بہے اور اس کے بعد بچہ کا سر دھو کر منڈوا دیا جائے۔ اکثر اہل علم نے نومولود کے سر کو عقیقہ کے جانور کے خون سے لٹ پت کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ عمل دراصل زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی جس کو منسوخ قرار دیا گیا۔ جیسا کہ اس باب کی تیسری فصل میں آنے والی حدیث سے واضح ہوگا۔

”یدمی“ والی روایت ضعیف ہے، صحیح روایت میں ”یُدْمَى“ ہے اور بعض روایات میں آپ ﷺ نے بچے کے بدن سے اذیت اور سوکھی پلیدی کو دور کرنے کا حکم فرمایا تو اس کے سر کو ترخون سے آلودہ کر کے نجس کرنے کا حکم کیسے دیا جاسکتا ہے تاہم بعض علماء نے بچے کے سر کو خون سے آلودہ کرنے کے بجائے خلوق اور زعفران جیسی خوشبوؤں سے تھپھیرنا نقل کیا ہے۔ اھ بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ختنہ کرنا ہے۔ یہ تشریح اقرب الی الصواب ہے۔ بشرطیکہ اس سلسلہ میں روایت صحیح طور پر ثابت ہو۔

نومولود کے بالوں کا بیان

۴۱۵۴: وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ أَحْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدِّقِي بِزَيْتِ شَعْرِهِ فِضَّةً فَوْزَنَاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضُ دِرْهَمٍ (رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب و اسنادہ لیس بمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ)

تخریج: اخرجه الترمذی فی السنن فی ۴ / ۸۴ کتاب الاضاحی، باب العقیقة بشاة الحدیث رقم ۱۰۱۹۔

ترجمہ: ”حضرت محمد بن علی بن حسین (یعنی محمد باقر بن امام زین العابدین بن سیدنا حسین شہید) حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ نے ہماری بکری ذبح کی اور فرمایا کہ ”اے فاطمہ! اس (حسن) کا سر موئذ اور اس کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو“۔ چنانچہ ہم نے ان بالوں کا وزن کیا تو وہ ایک درہم یا ایک درہم سے کم وزن کے تھے“۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن

غریب ہے اور اس کی اسناد متصل یعنی مسلسل نہیں ہے۔ کیونکہ محمد بن علی بن حسین نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے
زمانہ نہیں پایا ہے۔

تشریح: "عن الحسن شاة" شاة: یہاں بالتعدیہ کے لئے ہے یا زائدہ ہے۔ بزنة: زاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔
بمعنی "وزن"۔

او: اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ راوی کو شک ہو ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ او ہم معنی "بل" ہو۔
شرح السنہ میں لکھا ہے: بچہ اور بچی کے عقیقہ کے تسویہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت قتادہ اور حسن بصری تو بچی کے عقیقہ
کے ہی منکر ہیں۔ ایک جماعت بچہ اور بچی کے عقیقہ کے مسئلے میں تسویہ کی قائل ہے۔ ان کی دلیل یہی حدیث ہے۔
حضرت عبداللہ سے منقول ہے کہ وہ بچے کے عقیقہ میں ایک بکری یا بکرا ذبح کرتے تھے، حضرت عدوہ بن زبیر سے بھی اسی
طرح منقول ہے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔

ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ بچے کیلئے دو بکریاں اور بچی کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے گی۔ اس حدیث سے
بچی کے عقیقہ کی نفی تو مستفاد نہیں ہو رہی البتہ بچے کے بارے میں یہ احتمال ظاہر ہو رہا ہے کہ لڑکے کے حق میں استحباب درجہ ایک
بکری ہے اور کمال استحباب دو بکری ہے۔

لڑکے کے عقیقہ میں ایک بکری یا بکرا بھی ذبح کیا جاسکتا ہے۔ نیز ابوداؤد نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ
روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہما اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقہ میں ایک ایک مینڈھا ذبح
کیا۔ یہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ لیکن نسائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو دو مینڈھے روایت کئے ہیں اور حضرت
بریدہ رضی اللہ عنہ نے مطلق نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہما اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقہ کیا ہے۔ اگرچہ
ایک بکری کی روایت بھی صحیح ہے۔ جو بات ترجیح: ① لیکن زیادہ مضبوط اور زیادہ صحیح وہی روایت ہے جس میں آپ ﷺ نے
فرمایا کہ لڑکے کے عقیقہ میں دو بکریاں ذبح کی جائیں، کیونکہ اس روایت کو صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک پوری جماعت نے نقل کیا ہے
ترمذی نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایتیں منقول ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کرزہ رضی اللہ عنہا،
بریدہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان بن عامر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔
② ایک بکری ذبح کرنا آپ ﷺ کے عمل سے ثابت ہے اور دو بکریاں ذبح کرنا آپ ﷺ کے ارشاد سے ثابت ہے اور ظاہر
ہے کہ جو چیز قول سے ثابت ہو وہ فعل سے کہیں زیادہ مضبوط اور کہیں زیادہ مکمل سمجھی جاتی ہے، کیونکہ فعل کے بارے میں یہ بھی
احتمال ہوتا ہے کہ وہ کسی مخصوص حالت سے متعلق ہو۔ جب کہ قول میں عمومیت و اکملیت ہوتی ہے ③ فعل تو محض جواز پر
دلالت کرتا ہے اور قول سے جواز کے ساتھ استحباب بھی ثابت ہوتا ہے۔

احتمال ہے کہ لڑکے کے حق میں استحباب کا کم سے کم درجہ ایک بکری ہو اور کمال استحباب دو بکری ہو جس حدیث میں ایک
بکری یا ایک مینڈھا ذکر ہے اس کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ حدیث کم سے کم درجہ پر اکتفا کرنے کے جواز کو ظاہر کرنے
کے لئے ہو یا یہ کہ یہ حدیث دراصل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کے عقیقہ میں جو دو بکری یا

جو دو مینڈھے ذبح کئے جاتے ہیں وہ دونوں ساتویں ہی دن ذبح ہوں۔ لہذا ممکن ہے کہ آپ ﷺ نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے ایک ایک بکری یا ایک ایک مینڈھا تو ان کی پیدائش کے دن ہی ذبح کر دیا ہو اور دوسری بکری یا دوسرے مینڈھے کو ساتویں دن ذبح کیا ہو اس تاویل و توضیح کی صورت میں تمام روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا ہو جائے گی اور کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک ہی مینڈھا یا ایک بکری کے ذریعہ عقیقہ کیا اور اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہما یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو حکم فرمایا کہ دوسرا مینڈھا یا دوسری بکری وہ ذبح کریں۔ لہذا جس روایت میں ایک بکری یا ایک مینڈھے کا ذکر ہے اس میں تو گویا آپ ﷺ کی طرف یہ نسبت کہ آپ ﷺ نے ایک بکری یا ایک مینڈھے کے ذریعہ عقیقہ کیا حقیقت کے اعتبار سے ہے اور جس روایت میں آپ ﷺ کی طرف دو بکری یا دو مینڈھے کو ذبح کرنے کی نسبت کی گئی ہے وہ مجازاً ہے۔

احلقی رأسہ: یہ حکم یا تو حقیقتاً تھا کہ فاطمہ تم اپنے ہاتھ سے اس کا سر موٹو یا حضرت فاطمہ کی طرف اسناد مجازی ہے اور یہ مطلب تھا کہ کسی دوسرے شخص کو حکم دو کہ اس کا سر موٹو دے۔ یہ امر (یعنی آپ ﷺ کی طرف سے سر موٹونے کا حکم دیا جانا) استحباب کے طور پر ہے۔ اسی طرح بالوں کو وزن کرنے کا حکم بھی بطریق استحباب کے ہے۔

۴۱۵۵: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا (رواه أبو داود عند النسائي) كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ.

تخریج: اخرجہ أبو داود فی السنن ۳ / ۲۶۱ کتاب الضحایا، باب فی العقیقۃ، ح ۲۸۴۱ والنسائی فی ۷ / ۱۶۶ الحدیث رقم ۴۲۱۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے عقیقہ میں ایک ایک مینڈھا ذبح کیا۔ (ابوداؤد) اور نسائی نے دو مینڈھے نقل کئے ہیں۔“

اللَّغْزَانِ: امام طیبی: فرماتے ہیں عق اگر متعدی نہ ہو تو منصوب یزاع الجافض ہوگا قاموس میں لکھا ہے: عق شق وعن المولود ذبح عنه۔“ عق کے معنی ہیں شق: اور عق عن المولود کے معنی ہیں نومولود کی طرف سے ذبح کرنا۔ کبشا کبشا: امام طیبی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے: عق عن کل واحد بکش۔ اھ

عقیقہ کے استحباب کا بیان

۴۱۵۶: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يَحِبُّ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كِرَّةُ الْإِسْمِ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَاحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكَ عَنِ الْغُلَامِ سَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً. (رواه أبو داود والنسائي)

تخریج: اخرجہ أبو داود فی السنن ۳ / ۲۶۲، کتاب الاضاحی، باب فی العقیقۃ الحدیث رقم ۲۸۴۲ والنسائی

فی السنن ۷/ ۱۶۲ الحدیث رقم ۴۲۱۲ وأحمد فی المسند ۲/ ۱۸۲

ترجمہ: ”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ سے عقیقہ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ عتوق کو پسند نہیں کرتا۔ گویا آپ ﷺ نے (اس فعل کو) لفظ عقیقہ سے موسوم کئے جانے کو ناپسند فرمایا اور پھر فرمایا کہ جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے (جانور) ذبح کرنے کو پسند کرے تو اس کو چاہئے کہ وہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذبح کرے۔“ (ابوداؤد نسائی)

قولہ: فقال: لا يحب العتوق:

تشریح: ”وقال“ اس کا عطف ہے۔ فقال پر، درمیان کا کلام (کا نہ کرہ الاسم) جملہ معترضہ ہے۔ جو کسی راوی کا کلام

ہے۔

”من ولد له“ ایک صحیح نسخہ میں ”من ولد له ولد“ کے الفاظ منقول ہیں۔ ”من ولد له“ والے نسخہ کی بنیاد پر عنہ کی ضمیر ”مولود“ کی طرف راجع ہوگی اور من ولد له ولد والے نسخہ کی بنیاد پر عنہ کی ضمیر ”ولد“ کی طرف راجع ہوگی۔ ”ینسک“ سین کے پیش کے ساتھ ہے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا لڑکا بڑی عمر میں پہنچ کر والدین کے حق میں عاق نہ ہو یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کی چھوٹی عمر میں عقیقہ (کا جانور) ذبح کرے، کیونکہ والدین کا عتوق (یعنی والدین کا اپنے بچے کا عقیقہ نہ کر کے گویا ایک طرح کی نافرمانی کرنا) دراصل لڑکے کے عتوق (یعنی لڑکے کے نافرمان بردار ہو جانے) کا باعث ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ عتوق کو کسی حالت میں پسند نہیں کرتا۔ اس اعتبار سے حدیث کے الفاظ گویا من ولد له (جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو) الخ کی تمہید کے طور پر ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

قولہ کا نہ کرہ الاسم:

روایت کے یہ الفاظ کسی راوی کے اپنے ہیں کہ آپ ﷺ نے عقیقہ کو ”عقیقہ“ کے لفظ سے موسوم کئے جانے کو پسند نہیں فرمایا تاکہ یہ گمان نہ ہو کہ یہ ”عقیقہ“ عتوق سے مشتق ہے جس کے معنی والدین سے سرکشی اور ان کی نافرمانی کرنا ہیں) جب کہ آپ ﷺ نے یہ پسند فرمایا کہ اس کو اس سے بہتر نام مثلاً ذبیحہ یا نسیکہ سے موسوم کیا جائے جیسا کہ آنحضرت ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ برے نام کو اچھے نام سے بدل دیتے تھے (نہا یہ) تو رپٹی نے کہا ہے کہ آنحضرت کی طرف اس بات کی نسبت کہ (گویا آپ ﷺ نے ”عقیقہ“ کہے جانے کو ناپسند فرمایا) غیر موزوں ہے۔ کیونکہ آنحضرت نے اپنے کتنے ہی ارشادات میں ”عقیقہ“ ہی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اگر آپ ﷺ کے نزدیک یہ لفظ ناپسندیدہ ہوتا، تو آپ ﷺ لفظ عقیقہ کیوں ارشاد فرماتے، بلکہ کوئی دوسرا لفظ ارشاد فرماتے اور آنحضرت ﷺ کی عادت مبارکہ تو یہ تھی کہ اگر آپ کو کوئی نام ناپسندیدہ لگتا تو اس کو تبدیل فرم دیتے تھے یا اس نام کی کراہت بتانے کی خاطر وہ نام رکھنے سے ہی منع فرمادیتے تھے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے: لا تقولوا الاسم للعب الکرم۔ اس طرح کی کئی احادیث موجود ہیں ایک تو جیہ بھی ممکن ہے کہ سائل نے سوال کیا ہو عقیقہ کے بارے

میں اس کو عقیقہ کی صحیح شرعی حیثیت واضح نہ ہو اس کو تردد ہو کہ عقیقہ کرنا مستحب ہے، کہ مکروہ ہے، واجب ہے، یا مندوب ہے اور وہ یہ چاہتا ہو کہ مجھے اصل صورت حال معلوم ہو جائے اور عقیقہ کی حیثیت تو بالکل واضح ہے۔ تو آپ ﷺ نے ایسا جواب ارشاد فرمایا کہ جس میں اس بات پر تشبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باب میں عقوق کو ناپسند کرتا ہے، عقیقہ کو نہیں۔ لیکن اس سلسلے میں اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا کہ یہ احتمال ہے کہ سوال کرنے والے نے یہ گمان کیا ہو کہ مادہ اشتقاق میں عقیقہ اور عقوق کا مشترک ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ حکم کے اعتبار سے عقیقہ کی زیادہ اہمیت نہ ہو۔ لیکن آنحضرتؐ نے اپنے جواب کے ذریعہ یہ واضح کر دیا کہ امر واقعی اس کے خلاف ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں ”عقوق“ والد کے لئے مستعار ہو، جیسا کہ حقیقت میں ہوتا ہے کہ مولود اگر اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرے ادائیگی سے انکار کر دے تو وہ ”عاق“ شمار ہوتا ہے، چنانچہ باپ بھی اگر مولود کے حقوق کی بجا آوری سے انکار کر رہا ہے تو وہ بھی بطور اتباع ”عاق“ ہے۔ کو حقوق علی التسلع قرار دے دیا اور فرمایا کہ اللہ عقوق کو پسند نہیں کرتا۔ اى ترك ذلك من الوالد مع قدرته عليه يشبه اضعاء المولود حق ابيه ولا يحب الله ذلك۔ اھ

کہ باپ کا اولاد کی طرف سے عقیقہ نہ کرنا، باوجودیکہ وہ قادر ہو، ایسا ہے جیسے اولاد کا اپنے والدین کے حقوق کو ضائع کرنا۔

نو مولود کے کان میں اذان دینا

۴۱۵۷: وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَكَلَّتَهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ۔ (رواه الترمذی و ابو داود وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح)

تخریج: اخرجہ ابو داود فی السنن ۵ / ۳۳۳ کتاب الادب، باب فی الصبی یولد فیوذن فی اذنه، الحدیث رقم ۵۱۰۵ و الترمذی فی ۴ / ۸۲ الحدیث رقم ۱۵۱۴، وأحمد فی المسند ۶ / ۹

ترجمہ: ”اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی تھی آپ ﷺ نے ان کے کان میں اذان دی، اور وہ اذان نماز کی اذان کے مثل تھی۔ (ترمذی، ابو داود) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔“

تشریح: ”اذن“ دال کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ سکون پڑھنا بھی درست ہے۔ اس سے مراد اذان الصلاۃ ہے۔ جار مجرور اذن کے متعلق ہے۔

شرح السنہ میں لکھا ہے: جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں

اقامت پڑھا کرتے۔ من ولد له ولد فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچہ کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا سنت ہے۔ مسند ابوعلی موصلی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بطریق مرفوع (یعنی آپ ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ”جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہے تو اس کو ام الصبیان سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ نیز امام نووی نے کتاب ”الروضہ“ میں لکھا

ہے کہ بچے کے کان میں یہ الفاظ کہنا بھی مستحب ہیں: اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ۔
امام سیوطی نے جامع صغیر میں بھی اس طرح لکھا ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی اذان کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اذان کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس طرح اعوذ باللہ پڑھنے سے بھاگتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے ”اذا نودی للصلاة ادبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذین“۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: بچے کے کان میں اذان دینے کی حکمت یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کے ذکر کی اطلاع بطور دعوت الی الایمان والصلاة پہنچے کیونکہ نماز ایمان کا بنیادی رکن ہے۔

الفصل الثالث:

زمانہ جاہلیت اور اسلام میں عقیقہ کا بیان

۴۱۵۸: عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ كُنَّا نَذْبَحُ الشَّاةَ يَوْمَ السَّابِعِ وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلَطُحُهُ بِزَعْفَرَانٍ (رواه ابو داود وزاد رزين) وَنَسَمِّيهِ۔

تخریج: اخرجه أبو داود في السنن ۳ / ۲۶۳ کتاب الاضاحی باب فی العقیقہ الحدیث رقم ۲۸۴۳۔
ترجمہ: ”حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہمارا یہ دستور تھا کہ جب ہم میں سے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کرتا اور اس (بکری) کا خون اس (لڑکے) کے سر پر ملتا لیکن جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہم (بچے کی پیدائش کے) ساتویں دن بکری ذبح کرتے اس کا سر مونڈتے اور اسکے سر پر زعفران ملتے (ابوداؤد) اور رزین کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم (ساتویں ہی دن) اس کا نام رکھتے۔“

تشریح: قوله كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَنَلَطُحُهُ بِزَعْفَرَانٍ.....:

”کنا فی الجاہلیت اذ“ ایک نسخے میں ”اذ“ کی جگہ ”لذ“ منقول ہے۔

”لطخ“ طاء کی تخفیف کے ساتھ۔ ”ونلطحه“ طاء کے زبر کے ساتھ۔ قاموس میں لکھا ہے کہ زعفران مشہور چیز ہے، اس کی خاصیت ہے کہ جس گھر میں زعفران ہو وہاں ”سام ابرص“ (چھپکلی) داخل نہیں ہوتی۔

کِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

خورد و نوش کا بیان

شرح الالفاظ ”القاموس“ میں ہے کہ ”طعام“ گندم کو اور کھانے کی چیز کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع ”اطعمه“ آئی ہے اور مراد اشیاء خورد و نوش دونوں ہیں چنانچہ اس میں تغلیب ہے یا یہ طعم يطعم طعاما ضمہ کے ساتھ، بمعنی ”ذائق“ چکھنا سے موخوذ ہے۔

الفصل الاول:

سامنے سے اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ

۴۱۵۹: عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غَلَامًا فِي حَجْرٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَمِ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ - (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت عمر بن ابوسلمہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کی پرورش میں چھوٹا بچہ تھا۔ برتن میں میرا ہاتھ گھومتا تھا۔ یعنی بچوں کی عادات کی طرح برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈالتا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ بسم اللہ کہو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اور اپنے سے متصل جانب سے کھاؤ۔ یہ روایت بخاری و مسلم نے نقل کی۔

تشریح: قولہ: كُنْتُ غَلَامًا فِي حَجْرٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ:

غلام: یہاں صبی (بچہ۔ جو جوان سے کم عمر ہو) کے معنی میں ہے۔

حجر: جاء کے فتح اور کسرہ کے ساتھ، بمعنی حضن (پرورش)

تطيش: طاش السهم اس وقت بولا جاتا ہے جب تیر ہدف سے ہٹ جائے۔ بعض نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں:

ی تخف و تتناول فی القصعة من کل جانب۔

”الصحفة“: وہ رکابی جس سے پانچ آدمی سیر ہو جائیں اور ”قصعة“ وہ رکابی جس سے دس آدمی سیر ہو جائیں۔

قوله: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَمِ اللَّهُ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

جمہور علماء کی رائے ہے کہ حدیث میں مذکور تینوں اوامر مذہب کے لئے ہیں۔

فرماتے ہیں: اس سے ان چند باتوں کا مستحب ہونا معلوم ہوا:

اول: کھانے کی ابتدا میں تسمیہ نیز اونچی آواز سے پڑھنا کہ دوسرا بھی سن لے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ تسمیہ جہراً پر یہ حدیث دلالت نہیں کرتی البتہ کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے۔

پانی، دودھ، شہد، شوربہ، دواء اور دیگر تمام مشروبات پیتے وقت تسمیہ کا وہی حکم ہے جو کھانا کھاتے وقت کا ہے۔ ثالث: مناسب یہ ہے کہ کھانا کھانے والے تمام افراد تسمیہ پڑھیں۔ اگر کسی نے ایک ہی تسمیہ پڑھی تو تب بھی اصل سنت پوری ہو جائے گی۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: یہ بات جمہور کے مذہب کے مخالف ہے۔ چونکہ ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ تسمیہ ہر شخص کے لئے مستقل سنت ہے۔

رابع: اپنے سامنے سے کھانا مستحب ہے۔ چونکہ اپنے ساتھ شریک کے سامنے سے کھانا بد تہذیبی کی بات ہے۔ خاص طور پر جب کہ شور بہ وغیرہ ہو۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اپنے سامنے کھانا سنت ہے اگرچہ اکیلا ہی کیوں نہ کھا رہا ہو۔ اس بات کی تصریح شافعیہ اور دوسرے حضرات نے کی ہے۔

خامس: اگر کھجوریں ہوں تو طشت میں ہر جگہ سے کھجور لے سکتا ہے۔ یہ مباح ہے۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ نبی کو عام رکھا جائے الا یہ کہ کوئی دلیل مخصص ہو۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں اس باب کی فصل ثانی کے آخر میں ترمذی کی حدیث عنقریب آرہی ہے کہ آنحضرت ﷺ فرمایا:

”یا عکراش! کل من حیث شئت فإنه من غیر لون واحد“

”عکراش! جدھر سے جی چاہے کھاؤ کیونکہ چھوہارے ایک قسم کے نہیں ہیں۔“

شمال ترمذی میں عمر بن ابی سلمہ کی حدیث میں یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس آئے۔ آنحضور کے پاس اس وقت کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أذن یا بنی! فسم الله تعالیٰ! وکل بيمينك! وکل مما يليك“

”بیٹا! قریب ہو جاؤ اللہ کا نام لو (یعنی بسم اللہ کہو) اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔“

ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کی ضرورت ہے۔

بسم اللہ والا کھانا شیطان کے لئے حلال نہیں

۴۱۶۰: وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

(رواہ مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۱۵۹۷/۳ الحديث رقم (۱۰۲-۲۰۱۷) وأبو داؤد في السنن ۱۳۹/۴ الحديث رقم ۳۷۶۶ وأحمد في المسند ۳۸۳/۵.

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان وہ کھانا اپنے لئے حلال سمجھتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: ان لا یذکر: اصل میں ”بان“ یا ”لاحل ان“ ہے۔ امام طیبیؒ فرماتے ہیں:

”ان لا یذکر“ میں ”ان“ مصدر یہ ہے۔ اس سے پہلے ”لام“ یا ”وقت“ مقرر ہے۔

یعنی جس کھانے پر ابتداء میں یاد آجانے کے بعد یا درمیان میں یا کھانا کھا چکنے کے بعد خدا کا نام نہ لیا جائے اس کو شیطان اپنے لئے حلال سمجھتا ہے، اور شیطان اس کھانے پر قادر ہو جاتا ہے اور کھانے والے کے ساتھ وہ بھی اس میں سے کھاتا ہے۔ حدیث کا ظاہر تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا عمومی ذکر کافی ہے اگرچہ دل میں ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن معتمد یہ ہے کہ تسمیہ زبان سے پڑھا جائے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے چونکہ شیطان ہتھیٹہ کھاتا ہے۔ یہ بات عقلاً محال ہے اور نہ شریعت ہی نے انکار کیا ہے بلکہ شرعاً یہ بات ثابت ہو رہی ہے لہذا اس کو قبول کرنا اور اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔
تورپشتی رحمہ اللہ نے فرمایا: کھانا کھانے والے جب ابتداء میں تسمیہ نہیں پڑھتے تو ترک تسمیہ کی وجہ سے شیطان برکت لے اڑتا ہے کھانے کی برکت ہی شیطان کا حصہ ہے۔ اور استحلال کا مطلب یہ ہے کہ تسمیہ شیطان کو کھانے سے روک دیتی ہے۔ جیسا کہ تحریم مؤمن کو حرام شے کے استعمال سے روکتی ہے۔ استحلال کہتے ہیں ’استنزال الشئی المحرم محل الحلال‘ (کسی حرام شے کو حلال چیز کی جگہ رکھنا)۔ یہ اصل میں ”حل العقدہ“ سے مستعار ہے۔
امام طیبیؒ فرماتے ہیں: گویا کہ تسمیہ کا چھوڑنا اللہ کی طرف سے شیطان کو کھانے کی اجازت ہے۔ جب کہ ابتداء میں تسمیہ پڑھنا اس کیلئے کھانے میں رکاوٹ ہے۔ اس اعتبار سے یہ ”استعارہ تجعیه“ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی گھر شیطان کی رہائش گاہ

۴۱۶۱: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكَرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكَرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ - (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۱۵۹۸/۳ الحدیث رقم (۱۰۳-۲۰۱۸) وأبو داؤد فی السنن ۴/۱۳۸ الحدیث رقم ۳۷۶۵ وابن ماجہ فی السنن ۲/۱۲۷۹ الحدیث رقم ۳۸۸۷، وأحمد فی المسند ۳/۳۸۳۔

توجہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو یعنی رہائش گاہ میں تو داخلے کے وقت اور کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو شیطان اپنے تابعداروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہاری جگہ ہے اور نہ کھانا۔ اور جب داخلہ کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے تو شیطان اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے کہ تمہارے لئے رہائش مل گئی۔ اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں کھانا اور جگہ دونوں مل گئے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ: مبيت: (ظرف کا صیغہ ہے) رات گزارنے کا مسکن۔

”بیتہ“ بظاہر یہاں بیت کے عام معنی مراد ہیں۔ شارح کہتے ہیں: المبيت: مصدر یا ظرف مکان ہے۔ ”عشاء“: فجر اور مد کے ساتھ، شام کے کھانے کو کہتے ہیں جو نماز مغرب سے نماز عشاء کے درمیان کھایا جائے۔ عشاء کے علاوہ دوسرے اوقات کے کھانے کو بھی ”عشاء“ کہتے ہیں۔ اس کلام کا مخاطب کون ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے:

یہ خطاب شیطان کی ذریت اور اس کے چیلوں سے ہے کہ آج رات تمہارے لئے نہ تو رہنے کیلئے جگہ ہے اور نہ کھانا۔ تسمیہ پڑھنے کی وجہ سے تم محروم کر دیئے گئے ہو۔

قاضی فرماتے ہیں: یہ خطاب اس کے ”اعوان“ (چیلوں) سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ آج رات اس گھر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں چونکہ اہل خانہ اپنے آپ کو اور اپنے کھانے کو تمہاری دسترس سے محفوظ بنا چکے ہیں۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ جس وقت آدمی غفلت میں ہوتا ہے اور اللہ کی یاد بھلا ڈالتا ہے تو شیطان اس فرصت کے وقت کو غنیمت جانتا ہے۔ اور جب آدمی متیقظ و محتاط ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کا اس پر بس نہیں چلتا کہ وہ کیسے گمراہ کرے تو وہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔

منظہر اور اشرف فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ خطاب حضرت انسان اور اسکے اہل خانہ ہی سے ہو۔ بطور بد دعا کے شیطان کی طرف سے۔ امام طیبی نے فرمایا کہ اگلے جملہ: ”وَإِذَا دَخَلَ بَدَكَ اللَّهُ“ اس بات کی تردید کرتا ہے۔ بظاہر مراد یہ ہے: ”لَا مَقَامَ لَكُمْ“ یعنی تمہارے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔

”مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ يَنْ:“ تغلیباً کہا جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس مکان میں تمہیں نہ ٹھہرنے کی جگہ میسر آئے گی، نہ کھانے میسر آئے۔

قوله: وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ قَالَ أَدْرَأَكُمُ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ: اس کلام کے مخاطبین اس کے مددگار ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: یہ مراد لینے میں کوئی مانع نہیں کہ یہ جملہ اہل خانہ کے

لئے دعائیہ ہو۔ ”میت“ اور ”عشاء“ کا ذکر غالب احوال کے اعتبار سے ہے۔ چونکہ یہ عام افعال پر بھی صادق آتا ہے۔ (یہ بات طبی نے ذکر کی ہے)۔

یا اہل خانہ کیلئے بد دعا ہے۔ ای: جعلتم محرومین کما جعلتمونی محروما۔ (تم محروم کر دیئے جاؤ جس طرح تم نے مجھے محروم کر دیا۔)

کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر بھول جانے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کھانے کی لذت سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بھول کا باعث کھانے کی بھینی بھینی خوشبو ہو۔ ذکر اللہ ہی درحقیقت شیطان کے لئے کھانے سے رکاوٹ بنتا ہے۔

دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو

۴۱۶۲: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ - (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۵۹۸/۳ الحدیث رقم (۱۰۵-۲۰۲۰) وابدود فی السنن ۱۴۴/۴ الحدیث رقم ۳۷۷۶ والترمذی فی ۲۲۷/۴ الحدیث رقم ۱۸۰۰ والدارمی فی ۱۳۲/۲ الحدیث ۲۰۳۰ وأحمد فی المسند ۳۴۹/۲

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جب پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو۔ یعنی پانی والا برتن دائیں ہاتھ میں پکڑو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔
تشریح: بعض حضرات اس کے ظاہر کی بنیاد پر ان کے وجوب کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا پہلا مؤید صحیح مسلم میں حضرت سلمہ بن اکوعؓ کی حدیث ہے:

أن النبی ﷺ رأى رجلا يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد، کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا آپ نے اس سے فرمایا اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے کہا اسکی طاقت نہیں رکھتا آپ نے فرمایا تجھے اس کی استطاعت نہ ہو۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ منہ کی طرف نہ اٹھ سکا۔

ان حضرات کا دوسرا مؤید طبرانی کی یہ روایت ہے:

أن النبی ﷺ رأى سبعة الاسلامية تأكل بشمالها فدعا عليها، فأصابها طاعون فماتت۔
جمہور اس روایت کو زبردستی پر محمول کرتے ہیں۔

بائیں ہاتھ سے کھانا شیطانی عمل

۴۱۶۳: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ

بِشْمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۱۵۹۸/۳ الحدیث رقم (۱۰۶-۲۰۲۰)؛ وأبو داؤد فی السنن ۱۴۴/۴ الحدیث رقم ۳۷۷۶، والترمذی فی السنن ۲۲۶/۴ الحدیث رقم ۱۷۹۹ ومالك فی الموطأ ۹۲۲/۲ الحدیث رقم ۶ من کتاب صفة النبی ﷺ وأحمد فی المسند ۳۳/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ تم بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ اور نہ پیو۔ اس لئے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: تو رپشتی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نے فرمایا: اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنے انسانی دوستوں کو اس پر ابھارتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے درمیان مخالفت پیدا کرے۔ یہ بات اللہ کی نعمتوں کے حق اور ادائے شکر میں سے ہے کہ اس چیز کا اکرام کیا جائے، اس کی اہانت نہ کی جائے اور حق کرامت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے لیا دیا جائے، اور اس کے ذریعہ ”نعمت“ اور ”اُذی“ میں فرق ہوتا ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیئے، اس لئے کہ اگر ایسا کیا تو تم بھی شیطان کے اولیاء بن جاؤ گے۔ چونکہ شیطان اپنے انسانی دوستوں کو ان کاموں پر ابھارتا ہے۔ امام نووی نے فرمایا: ایسے تمام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جو افعال شیاطین کے مشابہ ہوں اور شیطان کے دو ہاتھ ہیں۔

امام طیبی فرماتے ہیں: حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے جیسا کہ پچھلی حدیث کے ذیل میں بھی گزرا۔ تخریج..... امام احمد نے بھی یہ روایت یوں ہی بیان کی ہے۔ اور ابو داؤد۔ البتہ اس حدیث کو نسائی نے حضرت ابو ہریرہ سے، اور ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: ”لا تاکلوا بالشمال فإن الشيطان ياكل بالشمال“۔

”بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کرو۔ کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے۔“

حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ سے سند حسن کے ساتھ یوں روایت کیا ہے:

”إذا أكل احدكم بيمينه وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه، فإن الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله ويعطى بشماله ويأخذ بشماله۔“

”جب تم میں سے کوئی کچھ کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اور داہنے ہاتھ سے پیئے، اور داہنے ہاتھ سے پکڑے اور داہنے ہاتھ سے لے، اور داہنے ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے۔“

تین انگلیوں سے کھانا اور چائنا

۴۱۶۴: وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعٍ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۱۶۰۵/۳ الحديث رقم (۱۳۱-۲۰۳۲) وأحمد في المسند ۴۵۴/۳-

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ تین انگلیوں سے کھاتے یعنی انگوٹھے، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اور اپنا ہاتھ چاٹ لیتے یعنی کھانے سے فراغت کے بعد چاٹ لیتے اس سے قبل کہ رومال سے صاف کریں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعٍ:

یہاں تین انگلیوں سے مراد انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ والی بڑی انگلی ہے۔ اور تین انگلیوں پر اس لئے اکتفاء کرتے تھے کہ یہ زیادہ نافع ہے۔

امام نووی نے فرمایا: تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ بلا ضرورت چوتھی اور پانچویں انگلی نہ ملائی جائے۔ اھ۔ ایک انگلی سے کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی ہے اور سیری حاصل نہیں ہوتی چونکہ بالکل تھوڑی مقدار منہ میں جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی برکت ایسی ہے کہ گویا کوئی شخص اپنا حق دانہ دانہ کر کے لے رہا ہو۔ نیز یہ متکبرین کی عادت ہے۔ دو انگلیوں سے کھانے میں ناصرف یہ کہ لذت کامل حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ شیاطین کا کام بھی ہے، علاوہ ازیں عدد طاق بھی فوت ہو جاتا ہے۔ ”والله وتر يحب الوتر“ اللہ طاق ہے طاق کو پسند کرتا ہے۔

اور پانچ انگلیوں سے کھانے میں قباحت یہ ہے کہ یہ فعل اصحاب حرص کا ہے علاوہ ازیں خوراک کی نالی پر کھانے کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور بعض مرتبہ یہ نالی بند ہو جانے کی وجہ سے اچانک موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔

ایک مرسل روایت میں آیا ہے: انه ﷺ كان إذا أكل أكل بخمس،

یہ روایت حدیث باب کے متعارض ہے۔ اس تعارض کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں:

یہ حدیث مانعات پر محمول ہے۔ ❁

❁ بیان جو از کیلئے شاذ و نادر پانچوں انگلیاں بھی استعمال فرمائی ہیں۔ چونکہ آنحضرت ﷺ کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔

قولہ: وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا :

یلعق: عین کے فتح کے ساتھ ہے۔

انگلیاں چاٹنے میں ترتیب یہ ہو کہ پہلے وسطی چائی جائے، پھر انگوٹھا چاٹا جائے۔

چاٹنے سے پہلے رومال سے صاف کرنا جا بروطالم لوگوں کی عادت ہے۔

امام نوویؒ نے فرمایا: کھانے کی سنتوں میں سے ایک سنت انگلیوں کا چاٹنا ہے۔ تاکہ کھانے کی برکت بھی برقرار رہے اور صفائی و ستھرائی بھی۔

تخریج..... اسی طرح احمد اور ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت انسؓ سے مروی احمد، مسلم اور اصحاب کتب ثلاثہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

کان إذا أكل طعاما لعل أصابعه الثلاثة۔

ترمذی میں حضرت کعب بن مالک سے مروی روایت کے الفاظ یوں ہیں:

کان رسول الله ﷺ يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقهن۔

طبرانی نے یہ حدیث عامر بن ربیع سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے: کان يأكل بثلاث أصابع ويستعين

بالرابعة۔

”حضور ﷺ کی عادت شریف تین انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اور چوتھی سے بھی مدد لیا کرتے تھے۔“

کونسا نوالہ برکت والا

۴۱۶۵: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي آيَةِ الْبَرَكَاتِ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۱۶۰۶/۳ الحديث رقم (۱۳۳-۲۰۳۳)۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے رکابی اور انگلیوں کے چاٹنے کا حکم دیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کونسا نوالہ برکت والا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: وعن جابر ان النبي ﷺ امر بلعق الاصابع والصحفة:

”عن جابر ان“: ایک نسخہ میں ”قال: ان“ ہے۔

امر بلعق الاصابع و الصحفة: یہاں واو مطلق جمع کیلئے ہے (ناکہ ترتیب کے لئے۔ چونکہ رکابی پہلے چائی جاتی ہے

(اور انگلیاں بعد میں)

قولہ: وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي آيَةِ الْبَرَكَاتِ:

آیہ: تا ثنائیت کے ساتھ ہے اور مضاف الیہ محذوف ہے۔ ای فی ای اصبع أو لقمة من الطعام۔ یعنی کس انگلی میں

یا کس لقمہ میں۔

البركة: تفسیری عبارت ”حاصلة“ یا ”تكون البركة“ ہے۔ امام طیبیؒ نے فرمایا: مضاف الیہ محذوف ہے ای آیة

أكلة أو طعمة (انتہی) اور ایک نسخہ میں ”آیہ“ ہائے ضمیر کے ساتھ ہے۔ ای فی ای طعام۔

یعنی برکت اس کھانے میں ہے جو اس نے کھانا اس کھانے میں جو اس نے اپنی انگلیوں سے چاٹا ہے۔ اس مفہوم کی تائید

اگلی روایت سے ہوتی ہے فرمایا: فإنہ لا یدری فی ای طعامہ تکنون البرکۃ۔
 ”کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس جزء میں خاص برکت ہے۔“

ہاتھ چاٹ لو یا چٹو اورو

۴۱۶۶: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا۔

(متفق علیہ)

اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۵۷۷/۹ الحدیث رقم ۵۴۵۶، و مسلم فی ۱۶۰۵/۳ الحدیث رقم (۱۲۹-۲۰۳۱) وأبو داؤد فی السنن ۱۸۵/۴ الحدیث رقم ۳۸۴۷، وابن ماجہ فی ۱۰۸۸/۲ الحدیث رقم ۳۲۶۹، والدارمی فی ۱۳۱/۲ الحدیث رقم ۲۰۲۶، وأحمد فی المسند ۱/۲۲۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ اس وقت تک اپنا ہاتھ کسی چیز سے صاف نہ کرے جب تک وہ خود ہاتھ نہ چاٹ لے یا چٹو ادرے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: حتی یلعقہا: یاہ اور عین کے فتح کے ساتھ بمعنی یلحس: چائنا۔

أو یلعقہا: یاہ کے ضمہ اور عین کے کسرہ کے ساتھ۔

حاصل یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا چکے تو وہ ہاتھ کو اس وقت تک کسی چیز سے نہ پونچھے اور نہ دھوئے جب تک کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ نہ لے یا کسی اور کو چٹا نہ دے جو گھن محسوس نہ کرے۔ مثلاً بیوی، بیٹی، بیٹا، نازم وغیرہ چونکہ وہ اس چاٹنے میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی حکم شاگرد اور تبرک کا اعتقاد رکھنے والے شخص کا ہے۔ (ذکرہ النووی)
 تخریج..... اس روایت کو احمد، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے بھی ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ احمد، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ مزید روایت کئے ہیں: فإنہ لا یدری فی ای طعامہ البرکۃ۔

گرے ہوئے لقمہ کو صاف کر کے کھا لو

۴۱۶۷: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللَّقْمَةُ فَلْيَمِطْ مِنْ كَانِ بِهَا مَا أَدَى نَمَّ لِيَاكُلَهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ البرکۃ۔ (رواہ مسلم)

اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۰۷/۳ الحدیث رقم (۱۳۵-۲۰۳۳)۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس حاضر ہوتا ہے اس کے تمام کاموں کے موقع پر یہاں تک کہ وہ اس کے کھانے میں حاضر ہوتا

ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کو جو مٹی وغیرہ لگی ہے اسے دور کر دے اور کھالے شیطان کے لئے نہ چھوڑے جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیاں چاٹ لے۔ وہ یقینی طور نہیں جانتا کہ اس کے کس کھانے میں برکت ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح قوله: يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ: "من شأنه": شئی کی صفت ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: عند كل شئ من فعل ذلك الأحد۔ امام طیبی نے عبارت کی تقدیر یہ ذکر کی ہے: شئی کائن من شأن الشيطان حضوره عنده۔

قوله: فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ..... وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ: فليمطه: ياء کے ضمہ اور میم کے کسرہ کے ساتھ۔

لیا کھلا لام کے کسرہ اور سکون کے ساتھ۔

حاصل یہ ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی نوالہ گر جائے تو چاہئے کہ اس کو اٹھالے اور جو چیز اس کو لگ گئی ہو اس کو صاف کر کے کھالے، اگر کسی نجس پر گرے تو اس کی دھوئے اگر ممکن ہو، ورنہ کسی مٹی یا کتے وغیرہ کو کھلا دے۔
ولا يدعها: دال کے فتح کے ساتھ،

تو ریشتی رحمہ اللہ نے فرمایا: لقمہ کا چھوڑنا شیطان کیلئے ہے چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ضیاع ہے اور بلا وجہ تحقیر بھی ہے۔ مزید یہ کہ یہ متکبرین کی عادت ہے، اور گرے ہوئے لقمہ کو اٹھا کر نہ کھانا عام طور پر تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ واقعی شیطانی عمل ہے۔

قوله: فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبَرَكَةُ:

تكون: مؤنث کے صیغے کے ساتھ، اور ایک نسخہ میں مذکر کا صیغہ ہے۔ کان تامہ ہے بمعنی تحصیل و توجہ یعنی یہ نہیں معلوم کہ اس کے کھانے کے کس حصہ میں ایسی برکت ہے جس کے نتیجے میں قناعت پیدا ہوتی ہے، اور طاعت میں مدد ملتی ہے۔

تخریج..... اس حدیث کو احمد اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، طبرانی نے کبیر میں زید بن ثابت سے، اور اوسط میں حضرت انس سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

إذا أكل أحدكم طعاما فليعلق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعام تكون البركة۔

”جب تم میں سے کوئی کھانے سے فارغ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے۔“

کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس جزء میں خاص برکت ہے۔

اور امام ترمذی نے یہ حدیث حضرت جابرؓ سے سند حسن کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے:

”إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فليمط ما رابه منها، ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان“

”جب تم میں سے کوئی کھانا کھاتا ہو اور لقمہ گر پڑے تو جو ٹک پید ا ہو اسے دور کر دے اور (اٹھا کر) کھالے اسے شیطان

کے واسطے نہ چھوڑے۔“

تکلیہ لگا کر مت کھاؤ

۴۱۶۸: وَعَنْ أَبِي جَحِيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا أَكُلُ مُتَكِنًا - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۴۰/۹ الحدیث رقم ۵۳۹۹، وأبو داؤد فی السنن ۱۴۰/۴ الحدیث رقم ۳۷۶۹

وابن ماجہ فی ۱۰۸۶/۲ الحدیث رقم ۳۲۶۲، والدارمی فی ۱۴۵/۲ الحدیث رقم ۲۰۷۱

ترجمہ: حضرت ابو جحیفہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں تکلیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عام لوگوں کے گمان کے مطابق ”متکی“ وہ شخص ہے جو اپنے کسی ایک پہلو پر سہارے لے کر جھکا ہوا ہے۔ حدیث کے معنی وہ نہیں ہیں جو علماء نے بیان کئے ہیں۔ چونکہ یہاں ”متکی“ سے مراد وہ شخص ہے جو گدے وغیرہ کا سہارہ لئے بیٹھا ہے۔ ہر وہ شخص جو بچھونا پر سیدھا ہو کر بیٹھے وہ متکی ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں جب کھانے کے لئے بیٹھتا ہوں تو گدے وغیرہ پر سہارے لے کر نہیں بیٹھتا کسی پٹو شخص کی طرح بلکہ میں تو بقدر کفایت تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں۔ چنانچہ میں اس انداز سے بیٹھتا ہوں جیسے اٹھنے کیلئے تیار ہوں۔ (انتہی) اکثر حضرات نے ”متکی“ کی تعریف یہ کی ہے کہ آدمی کسی ایک جانب جھک کر کھائے۔ ایسے کھانے سے نقصان ہوتا ہے چونکہ ایسا کرنے سے خوراک کی نالی کے طبعی عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور خوراک کو تیزی کے ساتھ معدہ میں پہنچنے سے روکتا ہے، اور معدہ بھنچ جاتا ہے: فم معدہ (معدے کا منہ) خوراک حاصل کرنے کیلئے کما حقہ نہیں کھل پاتا۔

شفاء میں محققین کے حوالہ سے منقول ہے کہ ان حضرات نے تمکن برائے طعام اور قعود فی الجبوس کی تفسیریوں کی ہے جیسا کہ کوئی شخص گدے پر چوڑی مار کر بیٹھا ہوا ہو۔ یہ ہیئت بسیار خوری کی مستدعی ہے اور بڑھاپے کو دعوت دیتی ہے۔ سند ضعیف کے ساتھ مروی ہے کہ: انه ﷺ زجران یعمد الرجل بیده اليسرى عند الأكل نبي كريم عليه الصلوة والسلام نے بائیں ہاتھ سے نیک لگا کر کھانے والے شخص کو زجر و تنبیہ فرمائی تھی۔

ابن ابی شیبہ امام نخعی سے نقل کرتے ہیں: انهم كانوا يكرهون أن ياكلوا متكينين مخافة أن تعظم بطونهم۔ ابن قیم لکھتے ہیں نبی کریم ﷺ کے بارے میں منقول ہے: انه كان يجلس لأكل متوكأ على ركبته ويضع بطن قدمه اليسرى تواضعا لله عز وجل وأدبا بين يديه۔ اور فرمایا: کھانا کھانے کی تمام ہیئتوں میں سے یہ ہیئت نفع و افضل ہے، چونکہ تمام اعضاء اپنی اس وضع طبعی پر ہوتے ہیں کہ جس پر خالق کائنات نے ان کی تخلیق فرمائی ہے۔

تخریج:..... ترمذی کے الفاظ یہ ہیں: أما أنا فلا أكل متكنا۔ الجامع الصغیر کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے: لا اكل وأنا متكي۔ اسے احمد، بخاری، ابوداؤد اور ابن ماجہ رحمہم نے روایت کیا ہے۔

آپ ﷺ دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے

۴۱۶۹: وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُكْرٍ جَبَّةٍ وَلَا خُبْزٍ لَهُ مَرْقٌ قِيلَ لِقَتَادَةَ عَلَى مَا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفْرِ - (رواه البخاری)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۲۳/۳ الحدیث رقم (۱۷۰-۲۰۵۳) والترمذی فی السنن ۴/۲۳۰ الحدیث رقم ۱۸۰۷، وأحمد فی المسند ۵/۱۰۳۔

ترجمہ: حضرت قتادہ نے حضرت انسؓ سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے چوکی پر کھایا اور نہ طشتری میں کھایا نہ آپ نے میدے کی روٹی کھائی حضرت قتادہ سے پوچھا گیا کہ آپ ﷺ کس چیز پر کھاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ دسترخوان پر روٹی کھاتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُكْرٍ جَبَّةٍ وَلَا خُبْزٍ لَهُ مَرْقٌ: خوان: خاء معجمہ کے کسرہ اور ضمہ کے ساتھ بمعنی مائدة۔ دسترخوان۔

امام توربشتی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”خوان“ اس کو کہتے ہیں جس پر کھانا کھایا جاتا ہے، یہ لفظ ”معرب“ ہے ”خوان“ پر کھانا کھانا اہل عیش و عشرت اور ظالم و جابر لوگوں کا شیوہ رہا ہے وہ ”خوان“ پر کھانا اس لئے کھاتے تھے تاکہ کھانے کے دوران جھکنے کی ضرورت نہ پڑے۔

سکر جہ: سین کے اور قاف کے ضمہ، راء مشدّہ اور جیم کے فتح کے ساتھ،

صاحب النہایہ لکھتے ہیں: السکر جہ: ہی اناء صغیر فارسیہ۔

بعض نے کہا ہے کہ ”سکر جہ“ چھوٹی رکابی کو کہتے ہیں یہ ازراہ تکریم کھانے کیلئے استعمال ہوتی ہے نیز علامت بخل ہے۔

توربشتی اس لفظ کا ضبط حرکات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: رواة سے سین، کاف اور راء پر ضمہ مروی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ راء کے فتح کے ساتھ درست ہے۔ یہی بات زیادہ شبہ ہے۔ چونکہ یہ فارسی لفظ ہے اس میں تعریب کی

گئی۔ فارسی میں اس کے راء پر فتح پڑھا جاتا ہے۔ عجمی اس لفظ کا استعمال ”کواح“ اور اس کے مشابہ جوارشات یعنی مخلات پر

کرتے ہیں۔ (یعنی چٹنی، اچار اور مرہ جات وغیرہ) جو کھانے کو اشتہاء انگیز اور ہاضم بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

حضرت قتادہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس انداز سے کبھی بھی کھانا نہیں کھایا۔

”مرق“: ای ملین محسن کنخبز الحواری و شبہہ (ذکرہ سیوطی) اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد چپاتی ہو۔

جیسا کہ خراسان اور عراق وغیرہ میں ہوتی ہے۔

قوله: قِيلَ لِقَتَادَةَ عَلَى مَا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفْرِ:

ترمذی کی روایتوں میں ہے: قال یونس: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون۔ میرک شاہ فرماتے ہیں: شامل

ترمذی کے نسخوں میں میم کے فتح کے اشباع کے ساتھ ہے۔ نیز بخاری کے رواة کے بعض نسخوں میں بھی الفاظ یوں ہی ہیں۔ ان

کے اکثر نسخوں میں ”فعلام“ میم مفردہ کے ساتھ ہے۔ اہ۔ یہ بات معروف ہے کہ حرف جرجب ”ما استفہامیہ“ پر داخل ہوتے ہیں تو الف کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ الف حذف نہ کیا جائے۔ جیسا کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے اس مصرع میں ہے:

ع علی ما قال یشتمنی لنیم

مزید یہ کہ حرف جار جب ”ما استفہامیہ“ پر داخل ہوتا ہے (باوجود یہ کہ الف قراءۃً حذف ہو جاتا ہے مگر) شدت اتصال کی وجہ سے الف لکھا جاتا ہے۔ حروف کے ساتھ شدت اتصال کی وجہ سے جیسے تمام ’علام۔ چنانچہ حدیث میں ’علام“ کا مطلب ہے: علی اُتی شیئ کانوا یا کلون ”یا کُلُّون“: ایک نسخہ میں حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ روایت اور درایت ہردو کے خلاف ہے۔ نیز اس کی تردید ”ما کانوا یا کلون“ کے الفاظ کی روایت سے ہوتی ہے۔

السفر: سین کے ضمہ اور فاء کے فتح کے ساتھ ”سفرۃ“ کی جمع ہے۔

النهاية میں ”السفرۃ“ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ”سفرۃ“ اس تو شہ کو کہا جاتا ہے جو مسافر کیلئے تیار کیا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر چمڑے کے گول تھیلے میں رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ پھر اس چرمی تھیلے کو کھانے کا نام دے دیا گیا۔ جیسا کہ ”مزادۃ“ کو ”راویۃ“ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی اسمائے مقولہ میں ہوا ہے۔ اہ۔ بعد میں یہ لفظ ہر دسترخوان کے لئے بولا جانے لگا خواہ وہ چمڑے کا ہو یا کسی اور چیز کا۔ سوائے ماندہ کے، جیسا کہ ماقبل میں گزرا کہ یہ عمومی طور پر متکبرین کا شیوہ ہے۔ چنانچہ ”سفرۃ“ پر کہانا کھانا سنت ہے اور ”خوان“ پر کھانا جائز ہے البتہ بدعت ہے۔

حاصل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے اور آپ کے آثار طریقت کی اقتداء کرتے تھے، وہ بھی دسترخوان پر کھاتے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی نہیں کھائی

۴۱۷۰: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَغِيْفًا مَرْقَقًا حَتَّى لِحِقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيْطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۳۰/۹ الحدیث رقم ۵۳۸۵، وابن ماجہ فی السنن ۱۱۰۰/۲ الحدیث رقم ۳۳۰۹، وأحمد فی المسند ۱۲۸/۳۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ﷺ نے پتی روٹی یعنی چپاتی دیکھی بھی ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے اور نہ ہی آپ نے دم سے کچی ہوئی بکری کبھی دیکھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيْطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ:

سمیط: گرم پانی سے بال صاف کر کے بھونٹی ہوئی بکری۔

چونکہ اس میں ایک قسم کا تنعم ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم ﷺ تکررًا اعراض فرماتے تھے۔
بعینہ قط: نفی رویت کی تاکید ہے۔ اور مجازی معنی کے احتمال کو دور کرنے کے لئے ہے۔ اور لفظ ”قط“ میں اشارہ ہے
کہ نبی کریم ﷺ نے دم پخت بکری مطلقاً نہیں دیکھی، نہ اپنے گھر میں دیکھی، نہ کسی اور کے گھر میں دیکھی۔
امام طبری فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے اگرچہ علم کی نفی کی ہے مگر درحقیقت یہ نفی معلوم کی ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ کے اس
فرمان میں ہے: ﴿قُلْ أَفْتَنبُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ﴾ [یونس: ۱۸]

ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو اپنی چیز کی خبر دیتے ہو خود خدا کو معلوم نہیں۔“
یہ ”باب نفی الشئ بنفی لازمہ“ کے قبیل سے ہے۔ اور یہ بات حضرت انس کے بارے میں بالکل صحیح طور ثابت ہے کہ وہ
نبی کریم ﷺ کے ساتھ ساتھ رہے ہیں آپ سے جدا نہیں ہوئے ہیں۔

آپ ﷺ نے بے چھنا آٹا استعمال فرمایا

۴۱۷: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَرَّ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حِينَ ابْتَعَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ
وَقَالَ مَرَّ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنْخَلًّا مِنْ حِينَ ابْتَعَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ قِيلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ
الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ نَفْحَهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرِينًا فَأَكَلْنَاهُ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۴۹/۹ الحدیث رقم ۵۴۱۳، وابن ماجہ فی ۱۱۰۷/۲ الحدیث رقم ۳۳۳۵
وأحمد فی المسند ۳۳۲/۵۔

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا وفات تک آپ نے میدے
کو نہیں دیکھا اور سہل کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے وفات تک چھلنی نہیں دیکھی۔ سہل سے پوچھا گیا پھر تم کس طرح
کھاتے تھے یعنی بے چھنے آٹے کی روٹی کس طرح کھاتے تھے تو وہ کہنے لگے پینے کے بعد ہم اس میں پھونک
مارتے۔ چنانچہ جو بھوسی پھونک سے اڑ جاتی، سو اڑ جاتی اور جو باقی رہتی تو اس کو اس آٹے میں گوندھ کر اسی کی روٹی پکا
کر کھاتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: قَالَ مَرَّ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حِينَ ابْتَعَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ:

النقی: (نون کے فتح، قاف کے کسرہ اور باء کی تشدید کے ساتھ) وہ روٹی جس میں چھان نہ ہو۔ بعض نے کہا ہے اس
سے مراد ”جواری“ ہے (حاء کے ضم، واؤ کی تشدید اور راء کے فتح کے ساتھ) (وہو ما نقی دقیقہ من النخالة وما یعیبہ، یعنی
چھنا ہوا آٹا۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ جس کو کئی بار چھانا گیا ہو حتیٰ کہ بالکل صاف اور سفید نکل آئے، اس کو فارسی میں ”تندہ“ کہتے
ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کھانا تو دور کی بات ہے آنحضرت ﷺ نے تو میدہ کی روٹی دیکھی تک نہیں۔ مبالغہ صاف واضح ہے۔

”منخل“: میم کے اور نون کے ضمہ نیز نون اور فاء کے فتح کے ساتھ بمعنی چھلنی

”من حین ابتعہ اللہ“: حین نون کے فتح کے ساتھ (یعنی مبنی علی الفتح ہے) ایک نسخہ میں مجرور و متون ہے۔

بمعنی زمانہ۔ عسقلانی فرماتے ہیں: حضرت سعدؓ کا یہ فرمانا من حین ابتعثہ اللہ سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ بعثت سے پہلے زمانہ کا استثناء کر رہے ہیں۔ چونکہ نبی کریم ﷺ کا بغرض تجارت ایام فترت میں دوم تہ شام جانا ہوا اور بصرہ بھی جانا ہوا۔ کیراء راہب کی ضیافت میں شرکت کی تھی۔ اس وقت شام روم کے ساتھ تھا اور ان کے ہاں سفید آٹے کی روٹی کا استعمال بکثرت تھا۔ ظہور نبوت کے بعد بلاشبہ نبی کریم ﷺ کی ساری زندگی طائف، مکہ اور مدینہ میں ہی گزری۔ اور یہ بات بالکل مشہور ہے کہ دنیاوی زندگی تنگی میں ہی گزری۔ اکثر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز زندگی بھی یہی تھا بعض کا اضطراری اور بعض کا اختیاری۔

قوله: قِيلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرِينًا فَآكَلْنَاهُ:

غیر منخول: حال ہے۔

نطحنہ: (حاء کے فتح کے ساتھ، ”طحن“ منع کی طرح ہے) پس کراٹا بنانا۔

ننفعخہ: فاء کے ضمہ کے ساتھ،

ثریناہ: راء کی تشدید کے ساتھ۔ عجاہ و خبرناہ (یعنی آٹے کو گوندھ کر روٹی پکالیتے تھے) اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے: بللنا صبا لماء ثری التراب تشریۃ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے رش علیہ۔

مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھوں سے پھونک مار کر ہوا میں اڑا دیتے تھے جتنی بھوسی نکلی نکل جاتی جو رہ جاتی سورہ جاتی، اس آٹے کو ہم پانی سے گوندھ لیتے اور پھر اس کی روٹی پکا کر کھا لیتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ کھانے پینے کے معاملہ میں اہتمام و تکلف نہیں برتتے تھے۔ چونکہ اتنا اہتمام بے وقوف، غافل اور مسخرے کرتے ہیں۔

تخریج..... اسے نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ شمائل ترمذی میں سہل بن سعد کی روایت یوں ہے:

أنه قيل له: أكل رسول الله ﷺ النقي يعني الحواري؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله ﷺ النقي

حتى لقي الله عز وجل فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: ما كانت

لنا مناخل - فقيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفعخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه۔

کھانے میں عیب نہ نکالنا

۴۱۷۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ۔

(متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۴۷/۹ الحدیث رقم ۵۴۰۹، ومسلم فی ۱۶۳۲۰۳ الحدیث رقم

(۱۸۷-۲۰۶۴) وأبوداؤد فی السنن ۱۳۷/۴ الحدیث رقم ۳۷۶۳، والترمذی فی ۳۳۱/۴ الحدیث رقم

۲۰۳۱، وابن ماجہ فی ۱۰۸۵/۲ الحدیث رقم ۱۳۲۵۹، وأحمد فی المسند ۲/۴۲۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ اگر رغبت ہوتی تو

کھا لیتے اور پسند نہ ہوتا تو آپ چھوڑ دیتے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔
تشریح: امام نووی فرماتے ہیں کھانے میں عیب نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں نمک کم ہے، کھنا ہے، پتلا ہے، گاڑھا ہے کچا ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کا ”گوہ“ کے بارے میں یہ فرمانا: لم یکن بأرض قومی فأجدنی أعافہ۔ یہ درحقیقت اپنی ناپسندیدگی کی وجہ کا بیان ہے نہ کہ عیب نکالنا۔

مؤمن ایک اور کافر سات انتڑیوں سے کھاتا ہے

۳۱۷۳: وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَاسْلَمَ وَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيلًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعِيَ وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۳۶/۹ الحدیث رقم ۳۵۹۶، وأخرجه ابن ماجہ فی ۱۰۸۴/۲ الحدیث رقم ۳۲۵۶ والدارمی فی ۳۶۱/۲ الحدیث رقم ۲۰۴۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بہت کھانا کھاتا تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو کم کھانے لگا۔ آپ ﷺ کی خدمت میں یہ بات ذکر کی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا مؤمن ایک انتڑی اور کافر سات انتڑیوں سے کھاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَاسْلَمَ وَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيلًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ :

فاسلم وکان: اصول معتدہ میں واؤ کے ساتھ بے قیاس کا مقتضایہ تھا کہ فاء کے ساتھ ”فکان بعد ما اسلم“ ہوتا۔ ساتھ: ”یاکل قلیلاً قلیلاً“: مفعول بہ محذوف کی صفت ہے۔ ای نینسا قلیلاً یا مفعول مطلق محذوف کی صفت ہے۔ یعنی ایک کافر شخص تھا جو عام لوگوں کی عادت کے مطابق پہلے تو بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، مگر جب مسلمان ہوا تو کم کھانے لگا چنانچہ اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے تقلیل طعام کا ذکر نبی کریم ﷺ کے سامنے کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا: ”پہلے تو بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، مگر جب مسلمان ہوا تو کم کھانے لگا“ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی مطالب بیان کئے ہیں:

اول: پہلے کے مقابلہ میں کم کھاتے تھے۔

دوم: کم وقت کھاتے تھے۔ (مثلاً پہلے تین وقت کھاتے تھے پھر دو وقت کر دیا)۔

سوم: قلیل عرفی مراد ہے یعنی پہلے تو اکثر لوگوں کی عادت کے مطابق زیادہ کھانے تھے اور پھر کم کر دیا جیسا کہ عام مؤمنین کا طریقہ ہے کہ کھانے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں۔

قولہ: قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعِيَ وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ۔

معی: (میم کے کسرہ کے ساتھ) متون ہے۔ رسم الخط میں یاء کے ساتھ ہے۔ صاحب قاموس فرماتے ہیں: معی: میم کے فتح کے ساتھ، نیز کسرہ کے ساتھ جیسا کہ ”الھی“ پیٹ کی آنتیں۔ مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع ”امعاء“ ہے۔

الکافر: منسوب ہے، مرفوع پڑھنا بھی درست ہے۔

عرض مرتب:

مرتب عرض کرتا ہے کہ ہمارے نسخہ میں ”الکافر“ سے پہلے ان حرف مشبہ بالفعل موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے مرفوع پڑھنا درست نہیں ہوگا۔

واضح رہے کہ ایسا نہیں کہ کافر کی آنتیں مسلمان سے زیادہ ہوں۔ لہذا حدیث میں تاویل کی ضرورت ہے۔ اس میں علماء نے مختلف تاویلات ذکر کی ہیں:

اول: قاضی فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو چونکہ کھانے پینے کی حرص اور ندیدہ پن کم ہوتا ہے، نیز اس کے کھانے پینے میں برکت ہوتی ہے، چنانچہ وہ تھوڑی چیز سے بھی سیر ہو جاتا ہے۔ کافر چونکہ کھانے میں نہایت حریص اور انتہائی ندیدہ ہوتا ہے، اس کا مطمع نظر صرف اور صرف جانوروں کی طرح کھانا پینا ہوتا ہے۔ ان دونوں کی حرص کے تفاوت کو ”معنی واحد“ اور ”سبعة امعاء“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عمومی صورتحال یہی ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں اس میں متعدد احتمالات ہیں:

اول: نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان فرد متعین کے بارے میں ہے۔ لہذا یہ بطور تمثیل کے ہے اور ”المؤمن“ کا ال عہد کا ہے۔ دوم: مومن چونکہ کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اس لئے اس کے ساتھ شیطان شریک نہیں ہو پاتا ہے۔ اور کافر چونکہ بسم اللہ نہیں پڑھتا اس لئے شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ سوم: مومن اعتدال کے ساتھ کھاتا ہے، لہذا بعض آنتوں کے بھر جانے سے وہ مکمل سیر ہو جاتا ہے۔ اور کافر چونکہ کھانے کا شدید حریص ہوتا ہے تو جب تک ہر آنت پُر نہیں ہو جاتی وہ سیر بھی نہیں ہوتا۔

چہارم: ایسا فرمانا بعض مومنوں اور بعض کافروں کے بارے میں ہے۔ (ہر مومن اور ہر کافر ایسا نہیں ہوتا۔)

پنجم: سبعة امعاء سے مراد یہ سات خصائل ہیں:

حرص، ندیدہ پن، و ہوس، لمبی لمبی امیدیں، طمع، سوء طبع، حسد، موٹاپا۔

تاویل ششم: مومن سے مراد مومن کامل ہے جو خواہشات نفس کو پامال کرتے ہوئے بقدر ضرورت پراکتفا کرتا ہے۔ ہفتم: حدیث میں ذکر کردہ یہ حالتیں بعض مومن اور اکثر کفار کی ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی لازم نہیں کہ کافر کی ساتوں آنتیں مسلمان کی آنت کے مثل ہوں۔ یہی مختار ہے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: اس تو جیہہ کا مختار ہونا اہل نظر کے ہاں محل نظر ہے۔

امام سیوطی نے یہ تو جیہہ اختیار کی ہے کہ مومن کے تسمیہ پڑھنے کی وجہ سے کھانے میں برکت ہوتی ہے مومن اور کافر کے درمیان وہ نسبت قائم ہو جاتی ہے جو ایک آنت اور سات آنتوں میں کھانے والے شخص میں ہے۔

یہ معنی اس وقت متحقق ہو سکتے ہیں جب کہ یہ بات ایک ہی شخص کے بارے میں فرض کی جائے۔ یا باعتبار وضع کے چند باہم

متماثل افراد کے بارے میں کہی جائے۔ چنانچہ کھانے کے بارے میں ایک ہی شخص کا معاملہ یہی ہو سکتا ہے جب کہ وہ حالت کفر میں ہو، بخلاف جب وہ مؤمن ہو، اسی طرح چند اشخاص کے بارے میں۔ وگرنہ تو مسلمانوں میں بھی ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو کافر کے مقابلے میں کھانے کی زیادہ اشتہاء رکھتے ہوں۔ اس کی تائید خود اس حدیث سے ہوتی ہے۔ نیز ضیف کافر والی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے

اس جملہ کے معنی کی تعین میں علماء کے مزید اقوال ملاحظہ فرمائیے:

اول: کافر، مؤمن کے کھانے کے سات مثل کھاتا ہے، یعنی کافر کی شہوت، مومن کی شہوت کے کئی مثل ہوتی ہے، چنانچہ ”امعاء“ کنایہ ہے شہوات ہے۔

ثانی: مؤمن صرف ایک جہت یعنی حلال مال سے کھاتا ہے اور کافر مندرجہ ذیل سات جہات سے کھاتا ہے:

الف: غارت گری۔ ب: غصب۔ ج: چوری۔ د: بیع فاسد۔ ہ: سود۔ و: خیانت۔ ز: حلال۔

ثالث: ”سبعة امعاء“ سے مراد کثرت اکل اور ”معی واحد“ سے قلت اکل مراد ہے۔ یعنی مؤمن کی فطرت میں کم کھانا اور کافر کی فطرت میں بسیار خوری ہے۔ یعنی سب سے مراد کشیر ہے۔

رابع: نبی کریم ﷺ نے درحقیقت مؤمن کی دنیا سے بے رغبتی اور کافر کی حرص کو مثال سے واضح کیا ہے۔ مؤمن بقدر کفایت و سد رمق کھاتا ہے تو اسے تھوڑا بھی سیر کر دیتا ہے، اور کافر شہوت و حرص سے کھاتا ہے اسے بہت زیادہ بھی کفایت نہیں کرتا۔ امام طیبی نے اسی قول کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا:

جامع ترین بات یہ ہے کہ کامل الایمان مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی، اور قلت غذا کا حریص ہو اور بقدر کفایت پر قناعت کرے، کافر کی طرح نہ کرے، اگر کوئی کافر اور مومن ان صفات کے برعکس ملے تو اس سے حدیث پر کوئی آئینہ نہیں آتی۔

جیسا کہ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ۳] ”زنا کرنے والا نہیں نکاح کرتا مگر زنا کرنے والی کو یا بت پرست کو اور زنا کرنے والی نہیں نکاح کرتا اس کو مگر زنا کرنے والا یا بت پرست۔“

امام نوویؒ کی شرح مسلم میں یہ بات مذکور ہے کہ حدیث کا مقصود یہ ہے کہ (مؤمن) دنیا میں کم سے کم لگے، زہد و قناعت اختیار کرے۔ کم کھانا آدمیوں کیلئے محاسن اخلاق میں سے ہے اور زیادہ کھانا اس کے بالکل برعکس ہے۔

حضرت عمر کے پاس ایک مسکین آیا، کھانے کے وقت اس نے بہت زیادہ کھایا تو آپ نے فرمایا: لا یدخل هذا علی۔ ”یہ شخص میرے پاس دوبارہ مت آئے۔ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے سنا ہے: ان المؤمن یا کل“ جیسا کہ بخاری کی حدیث میں آیا ہے۔ حضرت عمر نے یہ جملہ اس لئے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص کفار سے مشابہت رکھتا تھا اور جو شخص کفار سے مشابہت رکھتا ہو اس سے بلا ضرورت و حاجت میل جول کمروہ ہے۔

امام طیبیؒ ”فی سبعة امعاء“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ”اکل“ کو بواسطہ ”فی“ کے متعدی کیا گیا ہے، چنانچہ اس

کے معنی ہیں: أَوْقَعُ الْأَكْلُ فِيهَا۔ اور انتڑیوں کو ماکولات کیلئے بطور محل ذکر کیا ہے کہ ساری انتڑیاں بھر جانے کی طرف اشارہ ہو۔ یہاں تک کہ سانس لینے کی بھی گنجائش نہ رہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ کے اس قول میں ہے: ﴿انما ياكلون في بطونهم ناراً﴾ النساء: ۱۱۰ ای ملء بطونهم۔ اور ”سبعۃ“ کا ذکر برائے مبالغہ و تکثیر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے:

﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ بِحْرٍ﴾ [لقمن: ۲۷]

یعنی مسلمان کے پیٹ کا ایک تہائی حصہ اپنے کھانے کیلئے، ایک تہائی حصہ پانی کیلئے اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کیلئے ہے۔ کفار کے مشابہ فرقہ قلندریہ کا مذہب ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کھائیں گے، پانی اپنی جگہ خود بنا لے گا اور رہا سانس، تو اس کی مرضی آئے یا نہ آئے۔ اللہ جل شانہ نے اسی قسم کے لوگوں کی تردید میں فرمایا:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الاعراف: ۳۱]

تخریج: اسی طرح اس حدیث کو احمد، ترمذی اور نسائی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ احمد اور مسلم نے حضرت جابر سے، احمد، شیخین اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ، اور مسلم اور ابن ماجہ نے ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے۔

۴۱۷۴ و ۴۱۷۵: وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ الْمُسْنَدَ مِنْهُ فَقَطْ۔

اخرجه مسلم في صحيحه ۱۶۳۲/۳ الحديث رقم (۱۸۴-۲۰۶۱) والترمذی فی السنن ۲۳۴/۴ الحديث رقم ۱۸۱۸۔ اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۳۲/۳ الحديث رقم (۱۸۵-۲۰۶۲) وابن ماجه فی السنن ۱۰۸۴/۲ الحديث رقم ۳۲۵۸۔

ترجمہ: اور مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فقط آپ کا ارشاد ”ان المؤمن من.....“ روایت کی۔

تشریح: قوله: رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ الْمُسْنَدَ مِنْهُ فَقَطْ۔

”المسند“ میں ”ال“ موصولہ ہے۔

”منہ“ کی ضمیر ان صاحب کی طرف لوٹ رہی ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس حدیث ”ان المؤمن یا کل“ کو مرسل بیان کیا ہے۔

فقط: میں طاء ساکن ہے یہ معنی فحسب ہے (فقط، کافی)۔ ای دون القصص السابقہ۔

۴۱۷۶: وَفِي أُخْرَى لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَافَهُ صَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحَلَبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحَلَبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَيْمَمَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْمُوْ مِنْ يُشْرَبُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يُشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ۔

اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۳۲/۳ الحديث رقم (۱۸۶-۲۰۶۳) والترمذی فی السنن ۲۳۵/۴ الحديث رقم

- ۱۸۱۹ -

ترجمہ: اور مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فقط آپ کا ارشاد ”ان المؤمن“ الحدیث روایت کی ہے۔ اس میں قصہ مذکور نہیں ہے اور مسلم کی وہ روایت جس کو ابو ہریرہؓ نے روایت کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ ﷺ کی خدمت میں ایک مہمان آیا جو کہ کافر تھا آپ ﷺ نے ایک بکری کو دوہنے کا حکم فرمایا وہ دوہا گیا پس اس نے پی لیا یہاں تک کہ سات بکریاں دوہی گئیں وہ سب کا دودھ پی گیا۔ پھر صبح ہوئی وہ مسلمان ہو گیا تو آپ ﷺ نے ایک بکری کو دوہنے کا حکم فرمایا۔ وہ دوہی گئی اس نے اس کا دودھ پی لیا۔ آپ ﷺ نے ایک اور بکری کے دوہنے کا حکم فرمایا۔ تو وہ تمام نہ پی سکا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ مؤمن ایک انتڑی سے پیتا ہے اور کافر سات انتڑیوں سے پیتا ہے۔

تشریح: قوله: فحلبت فشرب حلابها ثم اخري فشر به:

”فحلبت“: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ ثم اخري: یہ مفعول بہ محذوف کی صفت ہے اور فعل بھی محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں ہے: ثم حلبت شاةً اخري ”قشر بہ“۔ یہاں بھی مضاف محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں ہے: ”فشرب حلابها“۔

حلاب: حاء کے کسرہ کے ساتھ۔

قوله: انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَافَهُ صَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ:

واو حالیہ ہے۔ ”هو“ کا مرجع ”مہمان“ ہے۔

قوله: فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ مِنْ يَشْرَبُ فِي مَعِي وَاحِدٌ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ۔

عرض مرتب: اس جملہ کی تشریح ماقبل میں گزر چکی ہے۔

احمد اور ترمذی نے بھی اس حدیث کو یوں ہی روایت کیا ہے۔

دو کا کھانا تین کے لئے کفایت کرنے والا ہے

۴۱۷۷: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِي الْثَلَاثَةِ وَطَعَامُ ثَلَاثَةٍ كَافِي الْاَرْبَعَةِ

(متفق علیہ)

احرجہ مسلم فی صحیحہ ۵۳۶/۹ الحدیث رقم ۵۳۹۲: ۱۶۳۰/۳ الحدیث رقم (۱۷۸-۲۰۵۸) والترمذی فی السنن ۲۳۶/۴ الحدیث رقم ۱۸۲۰ والدارمی فی الحدیث ۱۳۶/۲ الحدیث ۲۰۴۴ ومالك فی الموطأ الحدیث رقم ۲۰ من کتاب صفة النبی ﷺ وأحمد فی المسند ۲/۲۴۴۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو کا کھانا تین کے لئے کافی ہے اور تین کا کھانا چار کے لئے کفایت کرنے والا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: طعام الاثین کافی الثلاثة یعنی جو کھانا دو افراد کو سیر کر سکتا ہے اگر وہ قناعت سے کام لیں تو یہ کھانا ان کے ضعف کو دور کر کے اتنی طاقت ضرور پیدا کر دے گا جس سے وہ عبادت کر سکیں۔ ”کافی“ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ تین افراد کو سیر کر دے گا چونکہ شکم سیری مذموم ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا: ”اکثر کم شعبا فی الدنیا اکثر کم جو عافی الآخرة۔“

شارع کی غرض یہ ہے کہ قناعت اختیار کرنا چاہیے، شکم سیری نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت سے زائد ہو تو کسی محتاج کو دے دیا جائے۔

قولہ: وطعام الثلاثة کافی الاربعة: امام سیوطی فرماتے ہیں: شعب الأقل قوت الاكثر۔
فوائد: ﴿۱﴾: مکارم اخلاق اپنائے جائیں۔ ﴿۲﴾: قناعت اختیار کی جائی، جو مل جائے اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔
 تخریج: اس حدیث کو ترمذی اور مالک نے بھی روایت کیا ہے۔

کھانے میں کفایت کا تذکرہ

۴۱۷۸: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۱۶۳۰/۳ الحديث رقم (۱۷۹-۲۰۵۹) والترمذی فی السنن ۴/۲۳۶ الحديث رقم ۱۸۲۰ وابن ماجه فی السنن ۲/۱۰۸۴ الحديث رقم ۳۲۵۴ وأحمد فی المسند ۳۰۱/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ ایک کا کھانا دو کے لئے کفایت کرنے والا اور دو کا چار کے لئے کفایت کرنے والا ہے اور چار کا آٹھ کو کفایت کرنے والا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: یکفی الاثین: لام کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ چونکہ ”اثین“ کے ہمزہ وصلی کے حذف ہو جانے کے بعد اجتماع ساکنین لازم آ رہا ہے۔

شرح السنۃ میں اسحاق بن راہویہ نے جریر سے نقل کیا ہے: شعب الواحد قوت الاثین، وشعب الاثین قوت الاربعة۔

عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں اس کی تفسیر وہ ہے جو حضرت عمرؓ نے ”عام الرفادة“ کے موقع پر ارشاد فرمائی:

لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت مثل عددهم، فان الرجل لا يهلك على نصف بطنه۔
 میرا ارادہ ہے کہ میں ہر گھر والوں کے پاس ان کی تعداد کے بقدر آدمی بطور مہمان بھیج دوں، کیونکہ آدمی آدھا پیٹ کھانے سے ہلاک نہیں ہوتا

عرض مرتب: صاحب مظاہر حق حضرت عمر فاروقؓ کے ارشاد کی وضاحت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا

مطلب یہ تھا کہ اس قسط کے زمانہ میں بھی کچھ لوگوں کو اسباب معیشت میسر ہیں اور وہ دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں جب کہ کتنے ہی بندگان خدا ایسے ہیں جنہیں بقاء زندگی کے بقدر بھی خوراک میسر نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ جن گھروں کو خدا نے پیٹ بھر کر کھانے کے بقدر میسر کر رکھا ہے ان میں سے ہر گھر کے ذمہ اتنے محتاج و نادار لوگوں کا کھانا کر دوں، جتنے خود گھر والے ہیں، مثلاً جس گھر میں پانچ آدمی ہیں اس گھر کے ذمہ پانچ ہی ناداروں کا کھانا کر دوں کہ وہ اپنے اتنے ہی کھانے میں کہ جو وہ اپنے لئے تیار کرتے ہیں ان پانچوں ناداروں کو بھی شریک کر لیں، اس طرح وہ اپنا آدھا پیٹ کاٹ کر ان ناداروں کی زندگی کی بقاء کا ذریعہ بن جائیں گے جن کو کچھ بھی کھانے کے لئے میسر نہیں تھا اور ظاہر ہے کہ آدھا پیٹ بھرنے سے جسم کی توانائی میں کچھ کمی بے شک آجائے گی مگر اس کی وجہ سے آدمی ہلاک نہیں ہوتا۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں یہ حدیث ہمیں ”مواساة فی الطعام“ پر ابھار رہی ہے۔ چونکہ کھانا اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو کفایت مقصودہ حاصل ہو ہی جائے گی۔ اور ایسی برکت پیدا ہوگی کہ تمام موجودین کو عام ہو جائے گی۔ امام احمد، ترمذی اور نسائی نے بھی اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا ہے۔ البتہ طبرانی میں ابن عمرؓ سے مروی حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

”طعام الاثنین یکفی الاربعة، وطعام الاربعة یکفی الثمانية“ فاجتمعوا علیہ ولا تفرقوا۔“
یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ اکٹھے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔

بیمار کے لئے راحت رساں کھانا

۴۱۷۹: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفَوَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۵/۹ الحدیث رقم ۵۴۱۷، ومسلم فی ۱۷۳۶/۴ الحدیث رقم (۲۲۱۶/۹۰) وأحمد فی المسند ۸۰/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو میں نے فرماتے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو راحت دیتا ہے اور اس کے کچھ غم کا ازالہ کرتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: التلبینہ: تاء ففتح، لام کے سکون، باء موحده کے کسرہ، یائے کے سکون اور نون کے ساتھ، قاضی فرماتے ہیں: التلبینة هو حسو رقيق يتخذ من الدقيق واللبن۔

بعض نے کہا کہ بھوس یا آٹے سے بنایا جاتا ہے اور کبھی کبھار اس میں شہد بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ سفیدی اور رقت میں دودھ سے مشابہت کی وجہ سے اسے ”تلبینہ“ کہا جاتا ہے۔ یہ ”تلبین“ مصدر سے اسم مرہ ہے۔ کہا جاتا ہے: لبن القوم: یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب لوگوں کو دودھ پلایا جائے

محممة میم کے ضمہ، جیم کے کسرہ اور میم ثانی کی تشدید کے ساتھ، بمعنی مریحة (آرام پہنچانے والی) اور ایک نسخہ میں میم

اور جیم کے فتح کے ساتھ ہے بمعنی راحۃ (سکون، آرام) یا مکان استراحتہ (جائے آرام)، ”بہام“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے ”راحت“۔

فؤاد: ہمزہ کے ساتھ بمعنی دل، اور واؤ کے ساتھ بمعنی درد دل۔

تذہب: جملہ متانفہ ہے، معجمۃ کیلئے بمنزلہ بیان کے ہے۔

بعض: با جارہ برائے تعدیہ ہے۔ ای یزیل بعض ہمہ اوہم صاحبہ۔

الحنن: حناء اور زاء کے فتح کے ساتھ، نیز حاء کے ضمہ اور زاء کے سکون کے ساتھ۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

کدو کا سالن آپ ﷺ کو پسند تھا

۴۱۸۰: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لَطْعَامٍ صَنَعَهُ فَذَهَبَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَاءٌ وَقَدِيدًا فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَّبِعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوْلِي الْقُصْعَةَ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدُّبَاءَ بَعْدَ يَوْمَيْئِذٍ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۲۴/۹ الحدیث رقم ۵۳۷۹، ومسلم فی ۱۶۱۵/۳ الحدیث رقم (۱۴۴-۲۰۴۱) وأبو داؤد فی السنن ۱۴۶/۴ الحدیث رقم ۳۷۸۲، والترمذی فی ۲۵۰/۴ الحدیث رقم: ۱۸۵۰ والدارمی فی ۱۳۸/۲ الحدیث رقم: ۲۰۵۰۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے جناب رسول اللہ ﷺ کو کھانے پر بلایا میں بھی آپ کے ساتھ گیا اس نے جو کی روٹی اور شوربا حاضر کیا جس میں کدو اور خشک گوشت پکا گیا تھا۔ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ کدو کو پیالے کے کنارے سے تلاش کر رہے تھے۔ اس دن سے مجھے کدو سے پیار ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ کو پسند تھا۔ یہ بخاری، مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”لطعام“: لام ”الی“ کے معنی میں ہے یا برائے تغلیل ہے۔ گویا عبارت یوں ہے: الی طعام، او لاجل طعام۔

فذهبت مع النبي ﷺ۔ بعض روایات میں ”الی ذلك الطعام“ کے الفاظ صراحتاً موجود ہیں۔

حضرت انسؓ کا ساتھ جانا اس وجہ سے تھا کہ یہ بھی مدعو تھے۔ یا نبی کریم ﷺ کے تابع ہو کر، چونکہ یہ حضور ﷺ کے خادم تھے اور عرفاً خادم کیلئے اجازت ہوتی ہے۔

مرق: میم اور راء کے فتح کے ساتھ

دباء: دال کے ضمہ، بائے موحدہ کی تشدید اور مد کے ساتھ، اور قصر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کا واحد ”دباءة“ کی

آتا ہے۔

قدید: نمک لگا کر دھوپ میں سکھائے گئے گوشت کے ٹکڑے، فعیل بمعنی مفعول ہے۔ ”قد“ کے معنی ہیں لمبائی میں کاٹنا۔ سنن میں مروی ہے:

عن رجل: ذبحت لرسول اللہ ﷺ شاة ونحن مسافرون فقال: أملح لحمها، فلم ازل أطمعه الى المدينة۔

يتبع: يتطلب (تلاش کرنا)

”حوالی القصصہ“: لام کے فتح اور یاء کے سکون کے ساتھ۔ التقائے ساکنین کی وجہ سے کسرہ دیا گیا۔ عرب کہتے ہیں: زایت الناس حوله وحوالیہ وحوالیہ، تمام مصادر میں لام مفتوح ہے۔ لام پر کسرہ پڑھنا درست نہیں جیسا کہ صحاح میں ہے۔ ”حوالی الدار“ بھی مستعمل ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ ”حوالین“ اصل کے اعتبار سے ”جانبین“ کی طرح ہے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ صحیح بات پہلی ہی ہے۔ اور اسی سے نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے: اللهم حوالینا ولا علینا۔ امام طبری نے فرمایا: (حوله وحوالیہ وحوالیہ) ان سب کے ایک ہی معنی ہیں۔ یہ ظرف ہے۔ (اتھی)۔ یہ لفظ مفرد اور معنی جمع ہے۔ جوانب (اطراف) کے معنی میں ہے۔

القصة: قاف کے فتح کے ساتھ، وہ رکابی جو دس افراد کو سیر کر دے۔

شامل ترمذی کے بعض نسخوں میں ”حوالی الصحفة“ ہے۔

الصحفة: وہ رکابی جو پانچ افراد کو سیر کر دے۔ کہا گیا کہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ صرف اپنے سامنے سے چن چن کر کھارے ہوں پوری رکاب میں سے تلاش کر کے نہ کھارے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پوری رکابی میں سے تلاش کر کے کھارے ہو۔ لیکن نبی اس کے معارض نہیں۔ چونکہ وہ نبی گھن وکراہت اور ایذا کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم ﷺ کے حق میں یہ بات ممکن نہیں ہے۔ چونکہ صحابہ کرام تو نبی کریم ﷺ کی ایک ایک ادا پر مرثیے والے تھے۔ وہ تو نبی کریم ﷺ کے آثار سے تبرک حاصل کرتے تھے حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ کے لعاب مبارک اور ناک کی رینٹ کو بھی اپنے چہروں پر مل لیتے تھے۔ بعض حضرات صحابہ کرام نے آپ کا پیشاب اور بعض نے آپ (کے جسم سے نکلا ہوا) خون تک پیا ہے۔

صاحب شرح السنۃ لکھتے ہیں: اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھانا جب رنگ برنگ (مختلف اور متنوع) ہو تو اپنے سامنے کے علاوہ سے بھی کھایا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ کھانے میں شریک دوسرے ساتھی کو کراہت نہ ہو۔

حضرت انسؓ کی ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں: فجعلت أتبعه اليه ولا أطمعه وأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه۔

قولہ: فلم ازل أحب الدباء: اس محبت سے مراد محبت شرعی ہے، نہ کہ محبت طبعیہ شہویہ۔ یا یہ کہ پہلے سے زیادہ محبت ہو گئی۔

بعد: وال کے فتح کے ساتھ، اور ایک نسخہ میں ضمہ کے ساتھ،

بو منذ: میم کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ہے۔ (بعد کوئی علی الفتح پڑھنے کی صورت میں) اور میم کے فتح کے ساتھ (بعد کو

مبنی علی الضم کی صورت میں)۔

شامک ترمذی میں ”من یومئذ“ کے الفاظ ہیں۔ میم کے کسرہ کے ساتھ ’معرب مجرور بمن ہونے کی وجہ سے، یا میم کے فتح کے ساتھ، مضاف الیہ سے کسب بناء کی وجہ سے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: ایک احتمال یہ ہے کہ ”بعد“ اپنے مابعد کی طرف مضاف ہے۔ جیسا کہ شرح السنہ میں ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”مقطوع عن الاضافة“ ہو۔ اور ”یومئذ“ مضاف الیہ محذوف کا بیان ہے۔ اھ۔

قصہ مختصر اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ کا یہ قول بھی دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ من عن

عذاب یومئذ (المعارج: ۱۱)

ہوائد:

- ۱ اشراف کا اپنے سے کم درجے کے لوگوں کے ہاں جا کر کھانا جائز ہے۔
 - ۲ جائز پیشوں سے وابستہ لوگوں کی دعوت قبول کرنا بھی جائز ہے۔
 - ۳ خدام کے ساتھ کھانا کھالینے میں کوئی حرج نہیں۔
 - ۴ نبی کریم ﷺ کس قدر متواضع تھے۔
 - ۵ نبی کریم ﷺ اپنے اصحاب پر کس قدر مہربان تھے۔
 - ۶ کدو سے محبت رکھنا سنت ہے۔
 - ۷ ہر اس چیز سے محبت رکھنا مسنون ہے جو آنحضرت ﷺ کو محبوب تھی۔
 - ۸ درزی کی کمائی گھٹیا نہیں ہے۔
- تخریج: اس حدیث کو ترمذی نے شامل میں روایت کیا ہے۔

بکری کے شانے کا گوشت

۴۱۸: وَعَنْ عُمَرُوبْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَيْفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ قَدِ عَمِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا
وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۸۴/۹ الحدیث رقم ۵۴۶۲، و مسلم فی ۲۷۴/۱ الحدیث رقم (۹۳-۳۵۵)
و الترمذی فی السنن ۲۴۳/۴ الحدیث رقم ۱۸۳۶، وأخرجه الدارمی فی ۱۴۶/۵ الحدیث رقم ۷۲۷ وأحمد فی
المسند ۲۸۸/۵

ترجمہ: حضرت عمر بن امیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ بکری کے کندھے سے گوشت کاٹتے تھے جو کہ آپ کے ہاتھ میں تھا پھر آپ کو نماز کی طرف بلایا گیا تو آپ نے شانہ کو رکھ دیا۔ اور گوشت والی چھری کو بھی رکھ دیا پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور وضو نہ کیا (کیونکہ پہلے سے وضو تھا) یہ

بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: نیز: تورپشتی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”یحتز“ میں جاء مہملہ اور اس کے بعد زاء ہے۔ صاحب النہایہ نے بھی یہ لفظ باب الحاء المہملہ و الزاء میں ہی ذکر کیا ہے۔ بمعنی یقطع (کاٹنا) کسف: کاف کے فتح اور تاء کے کسرہ کے ساتھ، قاموس میں اس کو فرح، مثل اور حبل کی طرح قرار دیا ہے۔ ”سکین“: یہ لفظ مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔

ظاہر یہ ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً وضوء نہیں کیا، نہ وضوء عرفی کیا اور نہ وضوء شرعی کیا۔

شہد کی پسندیدگی

۴۱۸۲: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ۔ (رواه البخاری)

حرجہ البخاری فی صحیحہ ۵۸۴/۹ الحدیث رقم ۵۴۶۲، و مسلم فی ۱/۲۷۴ الحدیث رقم (۲۱-۱۴۷۴) وأبو داؤد فی السنن ۱۰۶/۴ الحدیث رقم ۳۳۲۳، والدارمی فی ۴/۲۴۱ الحدیث رقم ۲۰۷۵، وأحمد فی المسند ۵۹/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور میٹھی چیز کو پسند فرماتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: ”الحلواء“: مد اور قصر کے ساتھ، مغرب میں لکھتے ہیں: الحلواء النبی تو کل: مد اور قصر کے ساتھ جمع ”حلاوی“ (نقلہ میرک)۔ امام اصمعیؒ سے منقول ہے کہ یہ مقصور ہے، یاء کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ فراء کا کہنا ہے کہ یہ مدود ہے الف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں مٹھاس ہو اسے ”حلواء“ کہتے ہیں۔

العسل: ”تخصیص بعد اعمیم“ ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ”مجیع“ ہے، یعنی دودھ اور بھجور کا حلوہ اور بعض نے کہا کہ میٹھا ڈال کر پکائی گئی چیز مراد ہے۔ اس کا اطلاق کبھی ”فاکھہ“ پر بھی ہوتا ہے۔ ابن بطلال فرماتے ہیں کہ حلواء اور عسل ”طیبات“ میں سے ہیں۔ اس قول سے ان حضرات کی رائے کو تقویت ملتی ہے جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد مباح مستلذات ہیں۔ لہذا کھانے کی ہر لذیذ چیز جو حلواء اور عسل کے مشابہہ ہوگی وہ بھی اسی حدیث کے مفہوم کے تحت داخل ہے۔

خطابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں محبوب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی اشتہاء بکثرت ہوتی تھی اور آپ کا جی ان چیزوں کا بہت ہی مشتاق ہوتا تھا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیزیں دستیاب ہوتیں تو ایک مناسب مقدار میں (ضرور) تناول فرماتے۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے۔

طبرانی کی روایت ہے: أن أول عن خصص في الاسلام عثمان، قدمت عليه غير تحمل دقيقا وعسلا فحلطهما۔

ایک اور صحیح روایت میں ہے: أن عيرا قدمت فيها جمل له عليه دقيق وحواری وعسل وسمن، فأتى

النبي ﷺ فدعا فيها بالبركة ثم دعا ببرمة فنصبت على النار، وجعل فيها من العسل والدقيق والسمن، ثم عصد حتى نضج، ثم أنزل فقال ﷺ كلوا هذا شئ تسميه الفارس ”الخبيص“ -
دمیری کی کتاب ”حیات الحیوان“ میں ہے کہ اس حدیث کو اصحاب کتب ستہ نے بھی روایت کیا ہے۔

سرکہ بہترین سالن

۴۱۸۳: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأَدَمُ لَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ (رواه مسلم)

آخر جرحہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۲۲/۳ الحدیث رقم (۱۶۶-۲۰۵۲) وأبو داؤد فی السنن ۱۹۹/۴ الحدیث رقم ۳۸۲۰ والترمذی فی ۲۴۵/۴ الحدیث رقم ۱۸۳۹ والدارمی فی ۱۳۷/۲ الحدیث رقم ۴۰۴۵ وأحمد فی المسند ۴۰۰/۴۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آپ نے گھر والوں سے سالن مانگا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو سرکہ ہے تو آپ ﷺ نے اسے منگوا لیا اور اس کے ساتھ روٹی کو کھانا شروع کیا اور ساتھ فرماتے جاتے: نعم الادام الخل خوب سالن ہے۔ سرکہ خوب سالن ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”اہلہ“: یعنی اپنے خادم یا اپنے اہل خانہ مرد اور زوج مطہرات وغیرہ ہیں

الادام: ہمزہ اور دال کے ضم کے ساتھ، نیز دال کے سکون کے ساتھ، بمعنی سالن۔ امام طیبی فرماتے ہیں: ”ادام“ ادام کی جمع ہے۔ جیسا کہ ”کتاب“ کی جمع ”کتب“ ہے۔ صاحب فائق فرماتے ہیں: الادام اسم لکل ما يؤتدم له ويصطبغ، وحقيقته ما يؤتدم به الطعام أي يصلح، وهذا الوزن يجيئ لما يفعل به كالركاب لما يركب به والحزام لما يحزم به۔

فجعل: افعال شروع کے معنی میں ہے۔ ”یا کل“ کا مفعول بہ ”خبز“ محذوف ہے
قولہ: نعم الادام الخل، نعم الادام الخل: تعریف میں مبالغہ آرائی کی غرض سے تکرار فرمایا ہے۔

فوائد:

- ❖ امام خطابی فرماتے ہیں کہ کھانے میں اعتدال ہونا چاہیے۔
 - ❖ نفس کو لذیذ کھانوں سے روکنا چاہیے۔
 - ❖ امام نووی فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس پر خرچہ کم آتا ہو اور با آسانی دستیاب بھی ہو وہ بھی اسی حکم میں ہے۔
 - ❖ جس شخص نے قسم کھائی کہ وہ سالن نہیں کھائے گا، اگر سرکہ کھا لیا تو حائث ہو جائے گا۔
 - ❖ ملا علی قاری فرماتے ہیں (ہمارے ہاں) یہ شخص واقعی حائث ہو جائے گا چونکہ عرف ایسا ہی ہے۔
- شمال ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

أن رسول الله ﷺ قال: نعم الأدم الخل۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سرکہ بہترین سالن ہے۔ ابن ماجہ میں ام سعد رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: نعم الادام الخل 'اللهم بارك في الخل اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: فانه كان ادم الأنبياء قبلي۔ "چونکہ سرکہ مجھ سے پہلے انبیاء ﷺ کا سالن تھا"۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: لم يفتقر بيت فيه خل۔

اور الجامع الصغير میں مروی حدیث کے الفاظ یوں ہیں: نعم الأدم الخل۔ "سرکہ بہترین سالن ہے" اس کو احمد، مسلم اور اصحاب سنن اربعہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور مسلم و ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔

۴۱۸۳: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَا وَهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (متفق عليه وفي رواية لمسلم) مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ.

أخرجه البخارى فى صحيحه ۱۶۳/۱۰ الحديث رقم ۵۷۰۸. ومسلم فى ۱۶۱۹/۳ الحديث رقم ۱۰۷۱۔ والترمذى فى ۳۵۰/۴ الحديث رقم ۱۲۰۶۷. وابن ماجه فى ۱۱۴۲/۲ الحديث رقم ۳۴۵۳. وأحمد فى المسند ۱/۱۸۸۔

ترجمہ: حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ کھنسی من کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لئے شفاء ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ کھنسی اس من سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔

تشریح: الکماء: کاف کے فتح، میم کے سکون اور اس کے بعد ہمزہ ہے۔ اس کو "کھبی" کہتے ہیں یہ خشکی میں پائی جاتی ہے اس کی جز کھائی جاتی ہے۔ اور ایک شارح کا کہنا ہے کہ یہ چربی کی مانند ایک سفید سی چیز ہوتی ہے جو زمین سے اگتی ہے اس کو "ساروع" کہا جاتا ہے۔

"من المن" کا مطلب ہے: أى "مما من الله على عباده"۔ چنانچہ "من" سے مراد نعمت ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ "ترنجبین" مراد ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ترنجبین کے مشابہ چیز ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ بغیر مشقت کے حاصل ہونے یا طبع و نفع کے اعتبار سے اس کے مشابہ ہے۔ قولہ: وماؤها شفاء للعين:

بعض نے کہا کہ اس کا پانی دواؤں کے ساتھ ملا کر شفا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر شفاء ہے۔ حدیث کے ظاہر سے بھی یوں ہی لگتا ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: اس کے بارے میں تفصیلی بحث "کتاب الطب والرقي" کی فصل ثالث میں چوتھی حدیث کے تحت آئے گی۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے ابوسعید اور جابر سے اور ابو نعیم نے "الطب" میں ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔

ابو نعیم کی ابو سعید سے مروی حدیث میں یوں آتا ہے: الکماء من المن والمن من الجنة

وماءها شفاء للعین۔ ۴۱۸۵: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطْبَ بِالْقِشَاءِ۔ (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی ۵۶۴/۹ الحدیث رقم ۵۴۴۰، ومسلم فی ۱۶۱۶/۳ الحدیث رقم (۱۴۷-۲۰۴۳) وأبو داؤد فی السنن ۱۷۶/۴ الحدیث رقم ۳۸۳۵ وابن ماجه فی ۱۱۰۴/۲ الحدیث رقم ۳۳۲۵، والترمذی ۱۴۰/۲ الحدیث رقم ۲۰۵۸ وأحمد فی المسند ۲۰۳/۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے تھے یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”القشَاء“ قاف کے کسرہ، ثاء مثلثہ کی تشدید اور مد کے ساتھ۔ مصباح میں ہے کہ: ”القشَاء“ بروزن فعال ہے، کسرہ ضمہ کے مقابلہ میں کثیر ہے۔

اس حدیث کو احمد اور اصحاب اربعہ نے روایت کیا ہے۔ شامل ترمذی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے: یا کُل القشَاء بالرطب۔

ان دونوں حدیثوں میں فرق یہ ہے کہ ماکول میں اصل شئی مقدم اصل موکول روٹی کی طرح ہے اور شئی مؤخر سالن کی طرح ہے۔

طبرانی نے الاوسط میں سند ضعیف کے ساتھ عبداللہ بن جعفر سے روایت کیا ہے:

قال: رأيت في يمين النبي ﷺ قشَاء و في شماله رطباً، وهو يأكل من ذا مرة ومن ذامرة۔

امام نووی فرماتے ہیں: اس سے دو چیزوں کا ایک ساتھ کھانے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ کھانوں میں توسع ہے۔ اس کے جواز میں علماء میں سے کسی کا اختلاف نہیں۔ اور بعض سلف سے جو اس کے برخلاف منقول ہے سو اس کا محمل یہ ہے کہ اگر اس تو سع اور ترف کو عادت بنا لیا جائے یا بغیر کسی دینی مصلحت کے بکثرت ارتکاب کیا جائے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم طب کے قواعد کے مطابق اطعمہ اور طبائع کی رعایت جائز ہے، اور یہ کہ اشیاء کو قاعدہ طب کے مطابق مناسب صورت میں استعمال کیا جائے۔ چونکہ کھجور گرم ہے اور کھیر ککڑی ٹھنڈے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی کھائیں گے تو معتدل ہو جائیں گی۔ مرکب ادویات کے سلسلہ میں یہ حدیث ”اصل کبیر“ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس معتدل مرکب کے کھانے سے مزاج میں بھی اعتدال پیدا ہوگا، اور جسم فرہ ہوگا۔ جیسا کہ ابن ماجہ نے حضرت عائشہؓ سے حدیث نقل کی ہے: أنها قالت: أرادت أُمِّي أَنْ تَهِينَنِي لِلْسَّمَنِ لَتَدْخُلَنِي عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ الرُّطْبَ بِالْقِشَاءِ فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ السَّمَنِ۔ اهـ۔

ترمذی میں حضرت عائشہؓ سے ایک روایت میں یہ آتا ہے: أنه ﷺ كان يأكل البطيخ بالرطب۔

ترمذی اور بیہقی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

أنه ﷺ كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول: يكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا۔

صاحب قاموس لکھتے ہیں: البطیخ بروزن سگین ہے۔

ابونعیم نے سند ضعیف کے ساتھ ”کتاب الطب“ میں حضرت انس سے نقل کیا ہے: أنه عليه السلام كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بشماله، فكان يأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة اليه۔
ترمذی نے شمائل میں حضرت انس سے نقل کیا ہے: قال: رأيت رسول الله ﷺ يجمع بين الخربز والرطب۔
الخربز: خاء معجمہ کے کسرہ، راء کے سکون، باء موحده کے کسرہ، اور آخر میں زاء کے ساتھ، التہایہ ہیں ہے کہ فارسی میں اس کو بطیخ کہتے ہیں۔

بعض حضرات فرماتے ہیں ”الخربز“ بطیخ کی ایک قسم ہے جو زرد ہوتی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ بطیخ سبز کو کہتے ہیں۔ یہی معنی زیادہ مناسب ہیں چونکہ زرد میں حرارت ہوتی ہے۔

الایہ کہ یوں کہا جائے کہ اس میں رطب کے مقابلہ میں برودت ہوتی ہے، اگرچہ اسی میں مٹھاس کی وجہ سے قدرے حرارت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد اس کی وہ خاص قسم مراد ہو جو مکمل طور پر پکی نہ ہو۔ چونکہ اسی میں قدرے برودت ہوتی ہے جس کو رطب معتدل کر دیتی ہے۔

شیخ الدین دمشقی فرماتے ہیں: ابوداؤد اور ترمذی نے نبی کریم کا یہ فعل نقل کیا ہے:

”انه كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول: يدفع حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا۔“
”بطیخ“ کے بارے میں بہت سی احادیث مروی ہیں لیکن اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ”بطیخ“ سے مراد سبز ہے، وہ تاثیر کے اعتبار سے ٹھنڈا، تر اور شیریں ہوتا ہے، کھیرے اور کٹڑی کے مقابلے میں حلق سے جلد نیچے اترتا ہے۔

پیلو کا پھل کھانا

۳۱۸۶: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاتِ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ فِقِيلٍ أَكُنْتَ تَرَعِي الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ الْأَرْعَاهَا۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۷۵/۹ الحدیث رقم ۵۴۵۳، ومسلم فی ۱۶۲۱/۳ الحدیث رقم (۱۶۳-۱۲۰۵۰)، ومالك فی الموطأ ۹۷۱/۲ الحدیث رقم ۱۸ من کتاب الاستذنان۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ہم جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مر الظہران میں تھے یہ مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے اور پیلو کے پختہ پھل تو زرد ہے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے سیاہ پھل کا قصد کرو اس لئے وہ بہتر ہوتا ہے یعنی لذیذ و فائدہ مند ہوتا ہے تو ہم نے پوچھا کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں تو آپ نے فرمایا جی ہاں اور پھر فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”الظہران“: ”مر“ کے ساتھ طاء کے فتنہ، ہاء کے سکون کے ساتھ

الکباث: کاف کے فتح، بائے موحدہ مخففہ، اس کے بعد الف، آخر میں ثاء مثلثہ، ”اراک“ پودے کا پکا ہوا پھل۔

علیکم بالا سود منہ: ای اقصدا ما کان أسود منہ۔

أطيب: یہاں اس کا معنی ہے زیادہ لذیذ اور فائدہ مند۔

آپ کو اطيب اور غیر اطيب کی بہت زیادہ پہچان تھی، چونکہ چرواہے کو صحراء میں درختوں کے نیچے سے بار بار گزرنے کے باعث دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پہچان ہوتی ہے۔

قال نعم! وهل من نبي الا رعاها: امام خطابی نے فرمایا: اس جملہ سے نبی کریم ﷺ کی مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نبوت و رسالت دنیا داروں اور دنیا دار بادشاہوں کو عطا نہیں کرتا بلکہ بکریاں چرانے والوں اور اصحابِ حُرُفَت میں سے متواضعین ہی کو دیتا ہے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام درزی تھے، زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتے تھے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ان کا قصہ بیان فرمایا ہے۔

میں کہتا ہوں شاید کہ اس کی حکمت یہ ہو کہ ان کے جسموں میں صرف اور صرف حلال جانے والے اعمال کریں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ۵۱] ”اے رسولوں کی جماعت! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔“

بکریاں چرانے میں کسبِ طیب کے ساتھ ساتھ لوگوں سے عزت و تہائی اور اللہ تعالیٰ سے جلوت و خلوت اور انس پیدا ہوتا ہے۔

امام نوویؒ شرح مسلم میں انبیاء کے بکریاں چرانے کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ ضعفاء کے ساتھ موالت کے ذریعہ ان میں خوب تواضع پیدا ہو۔ ان کے قلوب خلوت کے ساتھ مصفی ہو جائیں۔ وہ شفقت و خیر خواہی کے ساتھ بکریوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ان کو سدھاتے سدھاتے اپنی امتوں کے امور کی تدبیر و انتظام ہدایت و شفقت کے ساتھ کرنے لگیں۔

شیخ ابوالقاسم ”تجیر“ میں حکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ ”موسیٰ جانتے ہو ہم نے تمہیں نبوت کا منصب کیوں عطا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ”پروردگار! تو ہی جانتا ہے“۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اس دن کو یاد کرو جب تم فلاں جگہ میں بکریاں چرا رہے تھے اور ایک بکری بھاگ کھڑی ہوئی تھی، تم اس کے پیچھے دوڑے پھر جب تم نے اس بکری کو جالیا تو تم نے نہ اس بکری کو نہیں مارا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے اپنے آپ کو بھی تکلیف میں مبتلا کیا اور مجھے بھی تعب میں ڈالا۔ جب ہم نے اس حیوان کے تئیں تمہاری یہ شفقت دیکھی تو تمہیں نبوت سے سرفراز کیا“۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو اپنے کا ندھے پر اٹھا کر واپس اس کی جگہ پہنچایا۔

رحم کرنے والوں پر رحم بھی رحم کرتا ہے۔ تم زمیں والوں پر رحم کرو آسمان والی رحم کرے گا۔ اور جو شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا۔

کچھ کھاتے ہوئے کو لہے زمین پر رکھ کر بیٹھنا

۴۱۸۷: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقْعِيًّا يَأْكُلُ تَمْرًا وَفِي رِوَايَةٍ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيْعًا.

(رواہ مسلم)

مسلم فی صحیحہ ۱۶۱۶/۳ الحدیث رقم (۱۴۸-۲۰۴۴) و (۱۴۹-۲۰۴۴) وأحمد فی المسند ۳/۲۰۳۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ میں نے آپ ﷺ کو حالت اقعاء کے اندر بیٹھے کھجوریں کھاتے پایا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ جلدی کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

”مقعیا“ اقعاء سے اسم فاعل ہے ”اقعاء“ یہ ہے کہ سرین کوزمین کے ساتھ ملا کر دونوں زانوں کھڑے کر کے بیٹھنا، نماز میں اس انداز سے بیٹھے کی ممانعت آئی ہے۔ (ہمارے علماء میں سے بعض شرح نے یہ بات یوں ہی ذکر کی ہے)۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز میں جس انداز سے بیٹھے کی ممانعت آئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے سرین ایڑیوں پر رکھ کر بیٹھے۔

زیادہ واضح بات یہ ہے کہ داخل صلوٰۃ بیٹھنے کے یہ دونوں انداز مکروہ ہیں۔ خارج صلوٰۃ مکروہ نہیں چونکہ داخل صلوٰۃ ایسے بیٹھنے میں تشبیہ بالکلاب ہے۔ اور خارج صلوٰۃ ایسے بیٹھنے میں تشبیہ بالآرقاء ہے، جو توضیح کی انتہا ہے۔ یا یہ کہ نماز کی بناء ”ثانی“ پر ہے، چنانچہ اقعاء نماز کے شایان شان نہیں بخلاف کھانے کے چونکہ کھانے کے مناسب حال تو یہ ہے کہ آدمی جلد از جلد فارغ ہوتا کہ عبادت میں مشغول ہو سکے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: ”مقعیا“ کا مطلب اس حدیث میں یہ ہے کہ: جالسا علی الیثیہ ناصبا ساقیہ (سرین کے بل پر بیٹھنا پنڈلیوں کو کھڑا کر کے) یہ بخاری شریف کی ایک اور روایت کے ہم معنی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: لا آکل متکنا امام خطابی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ: میں اس شخص کی طرح نہیں کھاتا جو زیادہ کھانا کھانے کا ارادہ رکھتا ہو اور جم کر بیٹھتا ہو بلکہ میں غیر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہوں اور تھوڑا کھاتا ہوں)۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: اس کی مؤید ابن سعد وغیرہ کی حضرت عائشہ سے منقول یہ روایت ہے:

آکل کما یا کل العبد، واجلس کما یجلس العبد۔

یا کل تمرا: جملہ حالیہ ہے یا مفعول ثانی ہے اور ”مقعیا“ بھی حال ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ جلدی جلدی اس لئے کھا رہے تھے تاکہ اس سے اہم تر کسی کام میں مصروف ہو سکیں۔ پس آپ جلدی کھاتے، بھوک مٹاتے اور جا کر کام میں مصروف ہو جاتے۔

شمال ترمذی میں حضرت انسؓ کی روایت میں ہے: أتى رسول الله ﷺ بتمر فرائته یا کل وهو مقع من الجوع ای لأجله۔ یعنی حضور ﷺ کا اقعاء بیٹھنا اور جلدی کرنا بھوک کی وجہ سے تھا۔ بعض روایات میں ”و هو محتفز“ کے الفاظ ہیں۔

جوہری اہل لغت سے ”اقعاء“ کے معنی یہ ذکر کرتے ہیں: أن یلصق الرجل الیثیہ بالأرض، وینصب ساقیہ،

ويتساند ظهره۔

نماز میں ممنوع اقعاء کی کیفیت فقہاء کرام یہ بیان فرماتے ہیں: هو أن يضع اليديه على عقبيه بين السجدين۔
جزری ”النہایہ“ میں فرماتے ہیں: ”انه ﷺ كان يأكل مقعياً“ کا مطلب ہے ”يجلس عند الأكل على ورقيه
مستوفراً غير متمكن“۔ عسقلانی نے بھی اس قول کا اتباع کیا ہے۔ قاموس میں ”اقعی فی جلوسه“ کے معنی لکھتے ہیں ”
تساند الی ما وراءه“۔ ٹیک لگانا۔

جو بری لغویوں اور فقہاء کی ذکر کردہ ہیئت میں جمع کی صورت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”هو مقع من الجوع“ کا
مطلب ہے ”محتبياً مستنداً لماراءه من الضعف الحاصل له بسبب الجوع“۔ اس ساری تقریر سے یہ بات ثابت
ہوگئی کہ استناد، کھانے کے مندوبات میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کی ضروریات اور مجبوری کے درجے کی چیزوں میں سے ہے۔
چونکہ نبی کریم ﷺ نے ایسا صرف کمزوری کی وجہ سے کیا ہے، واللہ اعلم۔

بلا اجازت دو بھجوریں ملا کر نہ کھاؤ

۴۱۸۸: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ
أَصْحَابَهُ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۱/۵ الحدیث رقم ۲۳۸۹، ومسلم فی ۱۹۱۷/۳ الحدیث رقم (۱۵۱-۲۰۴۵)
ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے شریک مجلس کی اجازت کے بغیر دو بھجوریں ملا
کر کھانے سے منع فرمایا یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”ان یقرن“ راء کے ضمہ کے ساتھ، ایک نسخہ میں کسرہ کے ساتھ ہے۔ ”قرن“ از باب نصر (بجوالہ
مصباح) اور ایک لغت از باب ”ضرب“ ہے۔ صاحب قاموس فرماتے ہیں: ”قرن بین الحج والعمرة۔ اس کا مصدر
قران“ ہے۔ بمعنی جمع کرنا، جیسا کہ ایک لغت ”اقرن“ کی ہے۔ ”قران“ بروزن کتاب، ”جمع بین التمرتین“ کو کہتے ہیں۔
ہمارے بعض حضرات فرماتے ہیں یہ مسئلہ بالا اس صورت میں ہے جب کسی نے دعوت کی ہو۔

اگر چند افراد اپنا کھانا یکجا ہو کر اٹھے کھائیں تو یہ صورت جائز ہے یا ناجائز؟

ائمہ فرماتے ہیں جائز ہے بشرطیکہ کوئی صاحب اپنے شریک سے بڑا رقم نہ لے۔ اگر کوئی صاحب غیر ارادی طور پر زیادہ
کھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اھ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ حکم اس وقت ہے جب قحط پڑا ہو، یا کھانا تھوڑا ہو اور کھانے والے
زیادہ ہوں تو اجازت طلب کرے۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں: ”نہی عن القران“ کا سبب یہ تھا کہ وہ زمانہ صحابہؓ پر تنگی کا تھا۔ جب فراخی حاصل ہوئی تو
منسوخ ہو گیا۔ جیسا کہ حدیث میں صراحاً موجود ہے: كنت نهيتكم عن القران في التمر وان الله وسع عليكم
فقارنوا۔

”فقارنوا“ میں امر اباحت کیلئے ہے۔ اُمی: فقارنوا ان شتم۔

صاحب شرح السنۃ لکھتے ہیں: یہ حدیث ”مناہدہ“ کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ (مناہدہ یہ ہے کہ تمام شرکاء اپنے نفقات کو رفقاء کی تعداد کے بقدر نکال کر رکھیں۔ مسلمان اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے اگرچہ عادتاً ایک دوسرے سے کم زیادہ کھایا جاتا ہے؛ بشرطیکہ دوسروں سے زیادہ کھانے کا قصد نہ ہو۔

امام خطابی فرماتے ہیں: ”نبی عن القران“ معلول بعلت تھی، اور وہ علت یہ تھی کہ لوگوں میں معاشی تنگی تھی، کھانے پینے وغیرہ میں فراخی نہ تھی؛ جہاں تک تعلق ہے آج کل کے حالات کا تو اب وہ صورت حال نہیں، لہذا اجازت طلب کی ضرورت نہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں۔ بات یوں نہیں جیسے خطابی نے فرمائی، بلکہ درست بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں تفصیل ہے۔ جیسا کہ ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ چونکہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، نہ کہ خصوص سبب کا۔ اور وہ بشرطیکہ ثابت ہو اور وہ یہاں ثابت ہی نہیں۔ اس مسئلہ میں تفصیل یہ ہے کہ طعام اگر چند افراد کے درمیان مشترک ہو، تو قران حرام ہے۔ الا یہ کہ شرکاء طعام سے ان کی رضامندی صراحتاً معلوم ہو، یا ظن غالب ہو، اور اگر اس میں شک ہو تو قران حرام ہے، اور اگر کھانا کسی ایک شخص کا تھا، اس نے دوسروں کی مہمان نوازی کی، تو اس میزبان کے لئے قران حرام نہیں ہے۔ اور اگر طعام کم ہو تو قران مستحسن نہیں، بلکہ شرکاء میں برابری کرے، اور اگر طعام زیادہ ہو اس قدر کہ بیچ رہے گا تو قران میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کھانے کا ایک مطلق ادب یہ ہے کہ کھانے میں حرص و ہوس نہ ہو، الا یہ کہ کھانے والے کو کسی سبب سے جلدی ہو جیسا کہ ماقبل میں گذرا۔ یہ کلام محل نظر ہے۔ امام خطابی کا کلام مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن اور اتساعِ اُغلیٰ پڑنی ہے؛ چنانچہ ان کا کلام درست ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہے؛ علاوہ ازیں خطابی نقل میں ”ائمہ ثبت“ میں سے ہیں اس کی تائید سیوطی کی نقل سے بھی ہوتی ہے مزید یہ کہ حدیث اس بارے میں بالکل صریح ہے، اور قاعدہ کہ ”ثبت“ مقدم ہوتا ہے ”نافی“ پر۔ پس تامل فرمائیے اور انصاف فرمائیے کہ آپ اندھے مقلد نہیں ہیں اور راہ تحقیق و تائید کے طلب گار ہیں۔

تخریج: الجامع الصغیر میں ہے: نہی عن القران الا ان یستأذن الرجل أحاه۔ اس حدیث کو امام احمد، شیخین، اور ابوداؤد نے بھی نقل کیا ہے۔

ونہی ان یلقى النواۃ علی الطبق الذی یوکل منه الرطب والتمر۔ اس کو شیرازی نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے۔

کھجور والا گھر بھوکا نہیں

۴۱۸۹: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ يَا عَائِشَةُ

بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ قَالَتْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۶۱۸/۳ الحديث رقم (۱۵۳-۲۰۴۶) وأبو داؤد في السنن ۱۷۴/۴ الحديث رقم

۳۸۳۱، والترمذی فی ۲۳۳/۴ الحديث رقم ۱۸۱۵ وابن ماجه فی ۱۱۰/۲ الحديث رقم ۳۳۲۷ والدارمی

فی ۱۴۱/۲ الحدیث رقم ۲۰۶۰۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے جن کے ہاں کھجوریں ہوں اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہ ہو اس کے گھر والے بھوکے ہیں۔ یہ کلمہ آپ نے دو بار یا تین بار فرمایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”جیاع“؛ جیم کے کسرہ کے ساتھ، ”جانع“ کی جمع ہے۔ ”اہلہ“: سے مراد اہل مدینہ اور وہ لوگ ہیں جن کی خوراک کھجور ہے یا اس سے مقصود کھجور کا، عظیم الشان ہونا بتلانا ہے۔ امام نوویؒ نے اس کے ذیل میں چند فوائد ذکر کئے ہیں:

۱۰ کھجور کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ ۱۱ کھجور والوں کے لئے ذخیرہ اندوزی کا جواز معلوم ہوتا ہے ۱۲ کھجور کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ جس شہر میں کھجور بکثرت ہوتی ہیں اس شہر والوں کو کھجور پر قناعت کی ترغیب دی گئی ہو، کہ جس گھر میں کھجور ہو اور وہ کھجوروں پر قناعت کر لیں تو بھوکے نہیں رہ سکتے، بھوکا وہ شخص ہے جس کو کھجور بھی دستیاب نہ ہو۔ اگلی حدیث اس مفہوم کی مؤید ہے: کان یأتی علینا الشہر ما نو قد فیہ ناراً انما هو التمر والماء۔

الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں: حدیث کے پہلے حصہ کو امام احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ جب کہ دوسرے حصہ کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

عجوة کھجور زہر کا علاج

۴۱۹۰: وَ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۶۹/۹ الحدیث رقم ۵۴۴۵، و مسلم فی ۱۶۱۸/۳ الحدیث رقم (۲۰۴۷-۱۵۵) و أبو داؤد فی السنن ۲۰۸/۴ الحدیث رقم ۳۸۷۶، و أحمد فی المسند ۱۸۱/۱۔

ترجمہ: حضرت سعدؓ سے روایت ہے کہ میں نے پیغمبر ﷺ کو فرماتے سنا جو شخص صبح کے وقت سات عجوة کھجوریں کھائے تو اس دن وہ زہر و سحر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: تصبّح: بائے مشدہ کے ساتھ۔

بسبع تمرات: بائے تعدیہ ہے

عجوة: تمرات سے عطف بیان ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ”عجوة“ مدینہ کی کھجوروں میں سے کالے رنگ کی عمدہ کھجور ہوتی ہے۔ ایک نسخہ میں ”عجوة“ اضافت کے ساتھ ہے۔ (کذا فی روضة الاحباب) ابن الملک نے فرمایا کہ

عجوة“ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

لم یضرہ براء مشدہ کے فتح کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں ضمہ کے ساتھ ہے، البتہ ضمیر کے ساتھ کسرہ درست نہیں۔
سم: سین کے فتح کے ساتھ ہے، تثلیث بھی جا تر ہے۔

النبایہ میں ”عجوة“ کھجور کے بارے میں فرماتے ہیں: نوع من تمر المدينة اکبر من الصیحانی یضرب الی السواد من غرس النبی ﷺ۔ مظهر فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کھجوروں کی کوئی خاص نوع ہو جو دافع زہر و سحر ہو۔ اور نبی کریم ﷺ نے اس نوع کیلئے برکت اور شفا کی دعا فرمائی ہو۔

امام نووی نے اس حدیث کے تحت چند فوائد ذکر فرمائے ہیں: ۱) مدینہ کی کھجوروں کو فضیلت حاصل ہے۔ ۲) عجوة کی فضیلت معلوم ہوئی ۳) صبح کے وقت سات کھجوریں کھانے کی فضیلت معلوم ہوئی۔

مدینہ کی ”عجوة“ کھجور کی تخصیص اور سات کی تعیین کا علم ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم صرف شارع علیہ السلام ہی کو ہے۔ ہم اس کی حکمت نہیں جانتے۔ پس اس کی فضیلت کا اعتقاد اور اس کی حکمت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ نمازوں کی تعداد اور مقدار زکوٰۃ وغیرہ۔
تخریج: احمد اور ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے۔

مقام عالیہ کی عجوة شفاء والی ہے

۴۱۹۱: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِيْ عَجْوِهِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً وَرَئِهَا تَرِيَّاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ۔

(رواد مسلم)

أخرجه مسلم فی صحیحہ ۱۶۱۹/۳ الحدیث رقم (۱۰۶-۲۰۴۸) وأحمد فی المسند ۶/۱۰۵۔

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عجوة عالیہ میں شفاء ہے اور یہ نہار منہ صبح کو کھائی جائے تو ازالہ زہر کے لئے تریاق ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”العالیة“: مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے۔

یعنی دوسری عجوة کے مقابلے میں اضافی شفاء ہے۔ یا سابقہ اطلاق میں تقید مقصود ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں: العالیة ماکان من الحوائط والقری والعمران من جهة المدينة العلیاء مما یلی نجداً والسافلة من الجهة الاخری مما یلی تهامة، وأدنی العالیة ثلاثة أمیال، وأبعدها ثمانية من المدينة۔

تریاق: تاء کے کسرہ اور ضمہ کے ساتھ، ایک مشہور دوا جو زہر کی مختلف اقسام میں نافع ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں تاء کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ دو لغتیں ہیں۔ اس کو ”درياق“ بھی کہا جاتا ہے۔

اول البکرة باء موحده کے ضمہ کے ساتھ، (اول) ظرف ہے۔ ای کلها فی اول الصبح یفید کالتریاق۔ یعنی صبح

سویرے کھانا تریاق کا فائدہ دیتا ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں: یہ خبر کیلئے ظرف ہے ”أنها نافعة للسم“ کی تاویل پر جیسا کہ اللہ

تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ﴾ [الانعام: ۱۳] ای معبود فیہا۔ یہ جملہ معظوفہ ہے علی سبیل البیان، جیسا کہ اللہ جل شانہ کے اس فرمان میں ہے: ﴿وَأَنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْإِنهَارُ﴾ [البقرة: ۷۴] یا عطف العام علی الخاص برائے اختصاص ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ کے اس فرمان میں ہے: وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ لَدُنْيَا تَصِيْبِهِ أَوْ امْرَأَةً يَتَزَوَّجَهَا۔

ایک ایک ماہ تک کھجور و پانی پر گزارا

۴۱۹۲: وَعَنْهَا قَالَتْ يَا تَيْ عَالَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُؤْهِدُ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ يُؤْتَى بِاللَّحْمِ۔

(متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۸۲/۱۱ الحدیث رقم ۶۴۵۸ ومسلم فی ۲۲۸۲/۴ الحدیث رقم (۲۹۷۲-۲۶) والترمذی فی السنن ۵۵۶/۴ الحدیث رقم ۲۴۷۱ وابن ماجہ فی ۱۳۸۸/۲ الحدیث رقم ۴۱۴۴، وأحمد فی المسند ۱۰۸/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم پر مہینہ گزار جاتا اور ہم آگ نہ جلاتے کھجور اور پانی عمومی خوراک ہوتی بعض اوقات معمولی گوشت لایا جاتا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: انما ہو: سے مراد شے ماکول ہے۔

التمر والماء: ”ماء“ کے عطف سے مبالغہ مقصود ہے۔

نؤتی: ایک نسخہ میں یاء کے ساتھ ”یؤتی“ ہے۔ اس صورت میں ہو ضمیر کا مرجع ”لحم“ ہوگا۔

اللحم: ”لحم“ کی تصغیر ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ امہات المؤمنین کے پاس آنے والا سامان، اشیاء خورد و نوش بڑی مقدار میں نہیں ہوتا تھا بلکہ اقل قلیل ہوا کرتا تھا۔

”لا نوقد النار“ کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے ”لا نوقد النار للطبخ“ (کھانا پکانے کیلئے آگ نہیں جلاتے تھے)۔ کھانے کے بجائے کھجوروں پر ہی گزر بسر کر لیا کرتے تھے۔ سوائے اس کے کہ کہیں سے گوشت کا کوئی ٹکڑا آجاتا۔ اس توجیہ کے پیش نظر تصغیر تعظیم کیلئے ہے۔ یا چونکہ گوشت تمام سالوں کا سردار ہے اس اعتبار سے تصغیر محبت اور خواہش کی وجہ سے ہے۔

مظہر اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں: لا نطبخ شینا الا ان یؤتی باللحم، فیحنذ نوقد النار (ہم کچھ بھی نہیں پکاتے سوائے اس کے کہ گوشت آجائے، تو اس وقت چولہے میں آگ جلایا کرتے تھے۔)

امام طیبی فرماتے ہیں: بظاہر یہ استثناء منقطع ہے۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ استثناء متصل ہے کیونکہ ”ان یؤتی“ مصدر مؤول مضاف الیہ ہے اور ”وقت“ مضاف مقدر ہے۔ اور ”فیہ“ کی ضمیر جو ”الشہر“ کی طرف راجع ہے متشقی منہ ہوگی۔

ایک احتمال یہ ہے کہ ”انما هو التمر والماء“ سے سمجھ میں آنے والا مفہوم سے متشقی منہ ہو۔ ای مالما کول

الاتمر وماء الا أن یونی باللحیم۔ مطلب یہ ہوگا کہ کھجور اور پانی کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی، سوائے آنے والے تھوڑے سے گوشت کے۔ تو اس وقت گوشت ہوتا۔

مسلسل دودن بھی گندم کی روٹی نہ کھائی

۴۱۹۳: وَعَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ خَبْزٍ بَرٍّ إِلَّا وَآحَدُهُمَا تَمْرٌ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۸۲/۱۱ الحدیث رقم ۶۴۵۵، وابن ماجہ فی السنن ۱۱۱۰/۲ الحدیث رقم ۳۳۴۴، وأحمد فی المسند ۱۵۶/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کے گھروالے دودن (مسلسل) گندم کی روٹی سے میر نہ ہوئے مگر ایک ان دونوں میں سے کھجور ہوتی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: امام طیبیؒ فرماتے ہیں: کشاف کے مذہب کے مطابق عمومی احوال یا اوصاف مستثنیٰ منہ ہیں۔ تو گویا عبارت کی تقدیروں ہے: استقریت من آل محمد یومین یومین، فلم أجد یومین موصوفین بصفة من الأوصاف الا بان أحد الیومین یوم تمر و الآخر یوم خبز۔

عرف میں اس کو سیر ہونا نہیں کہا جاتا لہذا سیری تو سرے سے ہی نہ پائی گئی۔ اس بات کی تائید حضرت عائشہؓ ہی کے ایک دوسرے اس بیان سے ہوتی ہے: ما شبعنا من الأسودین۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: زیادہ واضح بات یہ ہے کہ دنوں میں سے ایک دن تو سیری حاصل ہوتی تھی جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اس کی مؤید شاکل ترمذیؒ ہی کی روایت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے: ما شبع رسول اللہ ﷺ من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض ﷺ۔ یہ روایت اس حدیث ”ما شبعنا من الأسودین“ کے منافی نہیں، چونکہ اس کو دوام پر محمول کرنے کا امکان ہے، علاوہ ازیں تابع کا احتمال بھی ہے۔

دو سیاہ چیزیں

۴۱۹۴: وَعَنْهَا قَالَتْ تُوْفِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۲۷/۹ الحدیث رقم ۵۳۸۳، ومسلم فی ۲۲۸۴/۴ الحدیث رقم (۲۱-۲۹۷۵) وأحمد فی المسند ۱۵۸/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی ہم نے دو سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی سے پیٹ بھرا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”من الأسودین“ مراد کھجور اور پانی ہے۔ اس میں تغلیب ہے مشروب پر ماکول کا اطلاق تغلیباً ہے چونکہ یہ اصل مطلوب ہے جیسا کہ شعیر، ”کوئی“ پر غلبہ حاصل ہے اس میں تغلیب ہے۔

امام توربشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”الاسودان“ سے مراد کھجور اور پانی ہے۔ حالانکہ صفت سواد کھجور میں ہوتی ہے نہ کہ پانی میں۔ اس کے باوجود دونوں کو ”اسود“ کہا گیا۔ عرب کی عادت تھی کہ وہ ایسی دوا شفاء جو اکٹھی استعمال ہوتی تھیں ان کا نام ایک کی وجہ سے دوسرے پر بھی اکٹھا کر کے بول دیا کرتے تھے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں زیادہ ظاہر یہ ہے کہ عرب کبھی مذکر کو غلبہ دیتے ہیں جیسا کہ ”قمرین“، کبھی اخف کو جیسا کہ ”عمرین“ اور کبھی احری کو جیسا کہ ”والدین“ یہ قول اصحاب غریب کا ہے۔ یہ علم و وصف دونوں کو شامل ہے۔
قولہ: متفق علیہ: اور ایک صحیح نسخہ میں رواہ مسلم ہے۔

تعیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا

۴۱۹۵: وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ اُنْسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا سِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ - (رواہ مسلم)

آخر جہ مسلمہ فی صحیحہ ۲۲۸۴/۴ الحدیث رقم (۲۹۷۷-۳۴) والترمذی فی السنن ۵۰۶/۴ الحدیث رقم ۲۳۷۲ وابن ماجہ فی ۱۳۸۸/۲ الحدیث رقم ۴۱۴۶، وأحمد فی المسند ۲۶۸/۴۔

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے وہ کہنے لگے تم ایک کھانے اور پینے پر نہیں رکتے بلکہ اس میں جس طرح چاہتے ہو وسعت کرتے ہو۔ میں نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکارہ کھجور بھی اس قدر میسر نہ تھی جو پیٹ بھر دے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: قال أنستم: یہ خطاب ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرماتے کے بعد بقید حیات تھے یا یہ خطاب تابعین سے ہے۔

فی طعام وشراب ما سئتم: امام طبری فرماتے ہیں: مصدر محذوف کی صفت ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: ألستم منغمسين فی طعام وشراب مقدار ما سئتم من التوسعة والافراط فیہ پس ”ما“ موصولہ ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مصدر یہ ہو۔ اھ۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ”ما“ استفہامیہ ہو۔ ای ای شئ سئتم منہما؟ یہ جملہ تعبیر و توخیخ پر مبنی ہے۔ اس کا قرینہ آنے والا اگلہ جملہ ہے۔

نبیکم: میں اضافت برائے الزام ہے۔ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا اور دنیاوی لذتوں سے اعراض فرماتے تھے اور لذت مشروبات و ماکوت کا استعمال۔

مروی ہے کہ مالک بن نویرہ نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے یہ کہا: کان صاحبکم یقول کہ تمہارے ساتھی (یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم) یوں کہتے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا وہ صرف ہمارے ساتھی ہیں تمہارے ساتھی نہیں ہیں؟: ہو صاحبنا و لیس بصاحبک؟ اور مالک بن نویرہ کو قتل کر ڈالا۔ واضح رہے کہ حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو صرف اس جملہ کی وجہ سے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو مالک بن نویرہ کے مرتد ہونے کی اطلاع پہنچی تھی، اس کلام

کے ذریعے اس کے ارتداد کی خبر موکد ہوگئی۔ چنانچہ مجموعی صورتحال کے پیش نظر حضرت خالد بن ولید نے اس کے قتل کو مباح سمجھا۔

عرض مرتب: اس واقعہ کی مناسبت اس حدیث باب سے کیا ہے واللہ اعلم بالصواب۔ بظاہر مناسبت یہ ہے کہ حدیث باب میں ”نیبکم“ ہے اور اس روایت میں ”صباحکم“ ہے۔ جو اشکال حضرت خالد بن ولید کی روایت پر ہوتا ہے وہی اعتراض حدیث باب پر بھی ہو سکتا ہے۔

”لقد رأیت“، اگر بمعنی ”نظرت“ ہو تو ”وما یجد من الدقال“ جملہ حالیہ ہے۔ اور اگر ”رأیت“ بمعنی ”علمت“ ہے تو یہ جملہ محل نصب میں مفعول ثانی ہے۔ خبر کان واخواتها کے مشابہہ ہونے کی وجہ سے واؤ داخل کیا گیا۔ جیسا کہ انفس اور کوفیوں کا مذہب ہے۔ یہ امام طیبی کی تحقیق ہے۔ قول معتمد اول ہے۔

الدقل دال اور قاف کے فتح کے ساتھ گھٹیا اور خشک کھجور اور وہ کھجور جس کا کوئی خاص نام ہو اس کے خشک اور گھٹیا ہونے کی وجہ سے جمع نہ کی جاتی ہو بلکہ ادھر ادھر بکھری ہوئی ہو۔ (نہایہ)

ما یملأ بطنه: یجد کا مفعول ہے۔ ما موصولہ ہے یا موصوفہ ہے۔

من الدقل: ”من بیانہ“ ہے اور ما قبل ”ما“ کا بیان ہے۔

تخریج: نیز اسی طرح امام ترمذی نے شامل ترمذی میں روایت کیا ہے۔

لہسن والے کھانے کی واپسی

۴۱۹۶: وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ وَانَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِقِصْعَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِأَنَّ فِيهَا نَوْمًا فَسَأَلْتُهُ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ - (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ایوبؓ سے روایت ہے کہ جب آپ کے پاس کھانا لایا جاتا تو آپ اس میں سے تناول فرماتے اور بچا ہوا کھانا میرے پاس بھیج دیتے تھے ایک دن آپ ﷺ نے ایک بڑا پیالہ کھانے کا جس میں لہسن تھا میری طرف بھیجا اس میں سے کچھ بھی آپ نے تناول نہ فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حرام نہیں لیکن اس کی بوکی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ ابو ایوب کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ میں بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: شاید کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آنحضرت ﷺ ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے اور ابو ایوب انصاریؓ کے گھر آ کر رہے تھے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری مدینہ کے تنگ دست ترین لوگوں میں سے تھے۔

وانہ ضمیر شان ہے۔ یا نبی کریم ﷺ کی طرف عائد ہے۔

وانہ بعث الیّ یومًا بقصعة: ایک نسخہ میں ”الیہ“ ہے، جو روایت ودرایت ہر اعتبار سے ضعیف ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں

صحیح مسلم کے اور مصابیح کے بعض نسخوں میں اسی طرح ہے اور اس کے باقی نسخوں میں ”قصعة“ ہے اور ”منہا“ دونوں ساقط ہیں۔

قولہ: احرام ہو: ضمیر کا مرجح۔ لہسن ہے یا وہ کھانا کہ جس میں لہسن ڈالا ہوا تھا۔ امام طیبی فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ سے سوال کرنے کی نوبت اس وجہ سے پیش آئی کہ انہوں نے تو یہ کھانا کھانے کیلئے بھیجا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آنحضرت ﷺ کیلئے یہ کھانا حرام ہو۔

قال: لا ولكن اكرهه من اجل ريحه: یہ ارشاد کائنات میں عیب نکالنے کے مترادف نہیں بلکہ اس مانع کا اظہار تھا کہ جس وجہ سے آنحضرت ﷺ نے تناول فرمانے سے اعراض فرمایا۔

امام نووی فرماتے ہیں: اس سے صراحت یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹوم کا استعمال مباح ہے البتہ اس شخص کیلئے مکروہ ہے جو نماز یا جماعت میں شرکت کا ارادہ رکھتا ہو اور ہر وہ چیز جس میں بدبو ہو لہسن کے حکم میں ہے۔ نبی کریم ﷺ کا استعمال بالکل نہیں فرماتے تھے چونکہ ہر گھڑی وحی کی آمد متوقع ہوتی تھی۔

فقہاء کے مابین اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ لہسن، پیاز اور گندنا آنحضرت ﷺ کے حق میں محرم تھا یا غیر محرم؟ ہمارے بعض حضرات کا فرمانا یہ ہے کہ حرام تھا۔ صحیح یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی تھا۔ اس کی دلیل: احرام ہی؟ کے جواب میں آنحضرت ﷺ کا یہ عمومی فرمان ”لا“ ہے۔

حرمت کے قائل حضرات اس ”قال لا“ کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں: ای ”لیس بحرام فی حکمکم“۔ (تمہارے لئے اس کا استعمال حرام نہیں)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آکل و شارب کے لئے مستحب ہے کہ وہ اضافی کھانا اور مشروب اپنے غریب پڑوسیوں کے ہاں بھیج دے الاقرب فالاقرب کا لحاظ رکھتے ہوئے۔
فاتی: ایک نسخہ میں اتنی ہے۔

حضرت ابوالیوب انصاری کا یہ فرمانا کمال اتباع کی وجہ سے تھا۔ یا اس وجہ سے تھا کہ وہ بھی جماعت میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے۔

کچے پیاز و لہسن کے استعمال کا پسند نہ فرمانا

۴۱۹۷: وَعَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْ لِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُمِّي يَقْدِرُ فِيهِ خَصِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَقَالَ قَرِّبُوهَا إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِيهِ وَقَالَ كُلُّ فَيَأْتِي أَنَا جِيٌّ مَنْ لَا تُنَاجِيْ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۳۹/۲ الحدیث رقم ۸۵۵، و مسلم فی ۱/۳۹۴ الحدیث رقم (۷۳-۵۶۴)؛ وأبو داؤد فی السنن ۴/۱۷۰ الحدیث رقم ۳۸۲۲ و الترمذی فی ۴/۲۲۹ الحدیث رقم ۱۸۰۶۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص (کچا) لہسن و پیاز کھائے وہ ہم سے ایک طرف رہے۔ وہ ہماری مجلس میں نہ آئے یا اس طرح فرمایا وہ ہماری مسجد سے ایک طرف رہے یا فرمایا وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ آپ ﷺ کی خدمت میں ایک ہنڈیا لائی گئی اس میں ترکاریوں کی ہریاں تھی یعنی لہسن و پیاز پڑا تھا آپ ﷺ نے اس میں (ان کی) بو پائی تو ایک خادم سے فرمایا اسے فلاں شخص کے پاس لے جاؤ اور اپنے صحابہ کرام میں سے ایک کی طرف اشارہ فرمایا جو کہ موجود تھے اور پھر اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا مجھے اس سے کلام کرنا ہوتا ہے جس سے تجھے کلام نہیں کرنا ہوتا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”توماز و بصلہ“: ”او“ تنویح کیلئے ہے۔ ہر وہ چیز جو بدبودار ہو مثلاً، گندنا اسی کے حکم میں ہے۔

اؤ فلیعزل مسجدنا چونکہ مساجدنا صرف یہ کہ مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ ہیں بلکہ ملائکہ مقربین کا مقام نزول بھی ہیں۔ بعض علماء کا فرمانا ہے کہ یہ ممانعت صرف مسجد نبوی کیلئے ہے۔ لیکن جمہور کی رائے اس کے برعکس ہے فرماتے ہیں کہ ”فلا یقربن مساجدنا“ کا صریح مقتضی عموم ہے۔

قوله: أو لیقعد فی بیتہ: بعض حضرات نے اس ”او“ کو شک کیلئے اور بعض نے تنویح کیلئے قرار دیا ہے۔ الجامع الصغیر میں ”او“ کی جگہ ”و“ ہے۔ اس تقدیر پر یہ جملہ مؤکدہ ہے۔

وان النبی ﷺ: ان کسرہ کے ساتھ ہو تو یہ جملہ حالیہ ہے اور اگر ”ان“ فتح کے ساتھ ہو تو یہ جملہ معطوفہ ہوگا۔ اور یہی اولیٰ ہے۔

خضرات: ”خاء نقطہ والی کے فتح اور ضاد معجمہ کے کسرہ کے ساتھ، خضرة کی جمع ہے۔ یہ لفظ خاء کے ضمہ اور ضاد معجمہ کے فتح کے ساتھ بھی روایت کیا گیا۔ ”خضرة“ کی جمع ہے۔

تورپشتی فرماتے ہیں کہ ”بقدر“ کو امام بخاری نے قاف کے ساتھ روایت کیا ہے حالانکہ بعض حضرات کے فرمان کے مطابق باء کے ساتھ ”بدر“ درست ہے۔ اس طبق کو کہتے ہیں جو کھجور کے پتوں سے بنایا جاتا ہے۔ اور شاید کہ اس کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے، چونکہ یہ بھی ”بدر“ کی طرح گول ہوتا ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کے نسخوں میں ”انہی بقدر“ کے الفاظ ہیں۔ صحیح البخاری اور سنن ابوداؤد وغیرہ جیسی کتب معتمدہ میں ”بدر“ (دو ہری باء موحدہ کے ساتھ) ہے۔ علماء کا فرمانا ہے کہ یہی درست ہے۔ رواۃ اور اہل لغت وغریب حضرات نے ”بدر“ کی تفسیر ”طبق“ کے ساتھ کی ہے۔

اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بخاری شریف کے نسخوں میں اختلاف ہے۔ بعض شرح نے ”بدر“ کی روایت کو راجح قرار دیا ہے۔ اور اہل لغت نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ”القدر“ والی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ (کھانا) پکا ہوا تھا پکی ہوئی سبزیوں کے کھانے کی اجازت بھی وارد ہے۔

عسقلانی نے ”القدر“ کی روایت کو اصح قرار دیا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا پکے ہوئے لہسن کے استعمال سے رکنے اور دوسرے حضرات کو اس کی اجازت مرحمت فرمانے میں تعارض کی کوئی بات نہیں، نبی کریم ﷺ نے اس کی علت خود ہی ارشاد

فرمادی: فانی أناجی من لا تناجی۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس بات کا امکان موجود ہے کہ آنحضرت ﷺ کا وہ کھانا تناول نہ فرمانا اس وجہ سے ہو کہ وہ لہسن پکانہ ہو بلکہ کچا ہو۔ یہ بات ہانڈی میں ہونے کے منافی نہیں، چونکہ بعض مرتبہ سارا سالن برابر نہیں پک پاتا، چہ جائیکہ لہسن جیسی چیز ہو۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہانڈی پکنے کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت لہسن ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کی یوکمل طور پر ختم نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے۔ جیسا کہ اگلا جملہ اس پر دال ہے۔

قولہ: قر بوھا الی بعض أصحابہ: أصحاب کو ہم رکھا چونکہ مقصود حاصل تھا، کسی فرد متعین کا نام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ کل نام طیبی فرماتے ہیں شاید کہ آنحضرت ﷺ نے ”قر بوھا الی فلان“ کے الفاظ ارشاد فرمائے ہوں۔ اس بات کا قرینہ لفظ ”کل“ ہے۔ راوی نے بعینہ وہ الفاظ ذکر کئے جن کا آنحضرت ﷺ نے تلفظ فرمایا تھا۔ چونکہ ان کو بالتصرت نام یاد نہ تھا۔ تو راوی نے ”بعض أصحابہ“ کی تعبیر اختیار کی۔

فانی أناجی من لا تناجی: اس سے مراد ملائکہ ہیں یا جبریل علیہ السلام ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ (یہ فرشتے میرے پاس آتے رہتے ہیں اور) میں ان سے بات چیت کرتا ہوں، تم ان سے بات چیت نہیں کرتے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لئے جائز ہیں مگر میرے لئے جائز نہیں۔ بادشاہوں کو لو ہاروں پر قیاس مت کرو۔

تخریج: اس روایت کی تخریج پہلے مذکور ہو چکی ہے، کہ اسے ابوداؤد وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔

کھانا تولنا برکت کا باعث

۴۱۹۸: وَعَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَيْلُوا طَعَامَكُمْ بِيَارِكْ لَكُمْ فِيهِ۔

(رواہ البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۴۵/۴ الحدیث رقم ۲۱۲۸ وابن ماجہ فی السنن ۷۵۱/۲ الحدیث رقم ۲۲۳۲ وأحمد فی المسند ۱۳۱/۴۔

ترجمہ: حضرت مقدام بن معدیکربؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیل کیا کرو یعنی اپنے طعام کی ناپ تول کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے برکت پیدا فرمادیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: کیلوا اطعامکم یبارک لکم:

یبارک: مجہول کا صیغہ ہے۔ اور ”الجامع“ کی روایت میں ”فیہ“ کی زیادتی بھی ہے۔

مظہر فرماتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ جو چیز ماپ تول کر لی دی جاتی ہے اس کو قرض، لین دین، بیچنے، خریدنے وقت ماپ تول لیا کرو تا کہ مقدار مجہول کی بیع و شراء لازم نہ آئے چونکہ اس قسم کی بیع و شراء جائز نہیں۔ نیز اپنے اہل و عیال کا راشن بھی اگر نہیں تولے گا تو بعض مرتبہ وہ بقدر کفایت نہیں ہوتا ہے اس صورت میں راشن کی کمی سے اہل خانہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کبھی راشن ان کی قدر کفایت سے زائد ہوتا ہے نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کی غرض یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے معاملات کا علم و یقین

ہو۔ جو آدمی بھی آنحضرت ﷺ کی سنت ملحوظ خاطر رکھے گا دنیا میں نہایت برکت اور آخرت میں اجر عظیم پائے گا۔ اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ اس حدیث کے درمیان مطابقت کیوں کر ہوگی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی گئی ہے۔ فرماتی ہیں: توفي رسول الله ﷺ وما لي شيء يا كله ذوكيد إلا شطر شعير في رف، وكنت آكل منه مدة، فكلته فذهبت برکتہ۔

”جب رسول کریم ﷺ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہ تھا جو کوئی جاندار کھاتا، علاوہ اس تھوڑے سے جو کے جو خاری میں تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو کی اس تھوڑی سی مقدار میں اتنی برکت عطا فرما رکھی تھی کہ میں ایک مدت تک اس میں سے نکال نکال کر اپنے کھانے کا انتظام کرتی رہی۔ پھر (ایک دن) میں نے اس کو ماپ ڈالا، بس جب ہی سے اس کی برکت جاتی رہی۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں خرید و فروخت کے وقت ماپنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ برابری اور توازن قائم رہے۔ اس میں خیر و برکت ہے۔ اور خرچ کے وقت ماپنا درحقیقت احصاء و ضبط ہے۔ (جو ایک طرح سے بخل اور تنگی قلب کا مظہر ہے۔ از مترجم) اور اس سے منع کیا فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

أنفق بلالا ولا تحش من ذی العرش إقلا لا۔

بلال! تم بس خرچ کرو۔ صاحب عرش (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے کمی کئے جانے کا خوف نہ کرو۔“

تخریج: اس حدیث کو امام احمد نے، بخاری نے اپنی تاریخ“ میں، ابن ماجہ نے عبید اللہ بن بسر سے، احمد اور ابن ماجہ نے ابو ایوب سے، طبرانی نے ابوالدرداء سے روایت کیا ہے۔ ابن النجار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے:

کیلو اطعامکم فإن البرکة فی الطعام المکیل۔ ”کھانے پینے کی چیزوں کو ماپ تول لیا کرو۔ چونکہ برکت ناپے ہوئے کھانے میں ہوتی ہے۔“

کھانے کی دُعا

۴۱۹۹: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا أَطْيَبًا مُبْرَكًا فِيهِ غَيْرُ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا . (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۸۰/۹ الحدیث رقم ۵۴۵۸، وأبو داؤد فی السنن ۱۸۶/۴ الحدیث رقم ۳۸۴۹، والترمذی فی ۴۷۳/۵ الحدیث رقم ۳۴۵۶ وابن ماجہ فی ۱۰۹۲/۲ الحدیث رقم ۳۲۸۴۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھتے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا أَطْيَبًا مُبْرَكًا فِيهِ غَيْرُ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا“ اللہ تعالیٰ کے لئے تمام پاکیزگی ہے یعنی جو خالی ہو رہا اور شہرت سے۔ اسی میں برکت ہے یعنی بابرکت حمد جس میں انقطاع نہ ہونہ کفایت کی گئی اور نہ متروک ہوئی اور نہ اس سے بے نیازی ہوئے ہمارے رب۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: ”اذا رفع“ ایک روایت میں ”اذا رفعت“ کے الفاظ ہیں۔ اور ایک روایت میں (اذا رفع کے بعد) من بین یدیه کے الفاظ بھی ہیں۔

اس حدیث پر ایک اشکال ہے۔ وہ یہ کہ علماء نے ”المائدہ“ کی تفسیر ”خوان علیہ طعام“ سے کی ہے۔ حالانکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح میں آتا ہے: **أنه ﷺ لم يأكل على خوان قط، جیسا کہ یہ بات ما قبل میں بھی گزر چکی ہے۔**
پہلا جواب: آنحضرت ﷺ نے بیان جواز کیلئے کبھی کبھی خوان پر بھی کھانا تناول فرمایا ہے۔ البتہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کو خوان پر کھاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا لیکن دوسرے حضرات نے دیکھا ہے۔
دوسرا جواب: مثبت مقدم ہوتا ہے نافی پر۔

تیسرا جواب: ”خوان“ مخصوص ہے اور ”مائدة“ کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس پر کھانا رکھا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ما دیمید بمعنی ”تحرك أو اطعم“ سے مشتق ہے۔ یہ کسی خاص صفت کے ساتھ مختص نہیں۔ کبھی کبھی ”مائدة“ کا لفظ بول کر کھانا یا کھانے کے آثار یا بچا ہوا کھانا مراد لیا جاتا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ”اذا رفع مائدتہ“ سے مراد دسترخوان لے رہے ہوں یا ”بقیۃ الطعام“ مراد لے رہے ہوں۔

قال الحمد لله: ایک روایت میں ”يقول“ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے یہ دعا بلند آواز سے کی۔
 سنت یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے پر حمد بلند آواز سے نہ کی جائے تاکہ یہ ان کیلئے مزید کھانا کھانے میں رکاوٹ نہ بنے۔

الحمد لله: حمد کی تعریف ہے: الفناء بالجميل على ذاته وصفاته وفعاله۔ اور (مخلوق کو) کھانا کھانا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور انعام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے۔
 حمدا: الحمد کیلئے مفعول مطلق ہے۔

کثیرا: یعنی اس قدر حمد کثیر کہ جس کی غایت نہیں جیسا کہ اس کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔
 طيبا: ایسی حمد جو ریاء اور شہرت سے پاک ہو۔
 کثیرا، طيبا، اور مبارکاً یہ تینوں ”حمدا“ کی صفات ہیں۔

فیہ: ضمیر ”حمد“ کی طرف راجع ہے۔ یعنی ایسی بابرکت دائمی حمد جو کبھی منقطع نہ ہو، چونکہ ہم ہر پر اس کی نعمتوں کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا، لہذا الحمد بیان کرنے کا ہمارا یہ سلسلہ بھی کبھی منقطع نہ ہو، خواہ نیت میں جاری رہے یا اعتقاد میں جاری رہے۔
 غیر مکفی: اصول معتدہ کے مطابق غیر منصوب علی الحالیہ ہے لفظ جلاہ سے حال ہے۔ یا ”حمد“ سے حال ہے چونکہ یہ قریب ہے۔ ایک نسخہ میں مرفوع ہے ہو مبتدا محذوف کی خبر ہوگا۔

مکفی: کفایۃ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور ضمیر ”الحمد“ کی طرف راجع ہے، ای: لا یکتفی بهذا القدر من الحمد، فان کل حمد یحمد به الحامدون فهم فیہ مقصرون۔

بعض کا کہنا ہے کہ ضمیر اللہ جل شانہ کی طرف راجع ہے۔ ای: غیر محتاج الی أحد فیکفی، لکنہ یطعم ولا

يطعم، ويكفي ولا يكفى۔

بعض کا کہنا ہے کہ ”مکفی“ میں احتمال ہے کہ ”کفات الإناء“ سے ماخوذ ہو۔ اُن: غیر مردود علیہ إنعامہ۔ اور احتمال ہے کہ ضمیر ”طعام“ کی طرف عائد ہو، اور مطلب یہ ہوگا: انہ غیر مکفی من عندنا، بل هو الکافی والرازق۔ ابن جوزی، ابو منصور جو الہی سے نقل کرتے ہیں کہ درست لفظ ”غیر مکافا“ ہمزہ کے ساتھ ہے۔ اُن: نعمۃ اللہ لا تکافا۔ عسقلانی فرماتے ہیں ابو امامہ کی حدیث میں یہ لفظ ”اسی طرح“ ”یا“ کے ساتھ آیا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے:، واللہ اعلم۔

ولا مودع: دال مشدودہ کے فتح کے ساتھ۔ اُن: غیر متروک الطلب والرغبۃ فیما عنده فیعرض عنه۔ بعض کا کہنا ہے کہ احتمال یہ ہے کہ دال کے کسرہ کے ساتھ ہو، قائل سے حال ہو، اُن: غیر تارک الحمد، او تارک الطلب والرغبۃ فیما عنده۔ اس توجیہ پر یہ نقد وارد ہوتا ہے کہ یہ معنی اپنے مابعد کلام ”ولا مستغنی عنه“ سے میل نہیں کھاتا، چونکہ از روئے روایت یہ صرف بیضہ مفعول مروی ہے۔ جیسا کہ رسم الخط کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا: غیر مطروح ولا معرض عنه، بل محتاج الیہ، یہ مائل کیلئے تاکید ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لا عطف تفسیری ہے، جیسا کہ بعض کا کہنا ہے۔ اس پر اشکال کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ ایک ایسے فائدہ پر مشتمل ہے جو فائدہ ماقبل کلام سے صراحتاً مستفاد نہیں ہوا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص حمد سے مستغنی نہیں؛ چونکہ حمد و ثناء ہر مکلف پر واجب ہے اس لئے کہ ایسا کوئی بھی شخص نہیں کہ جس پر خدا کی کوئی نعمت نہ ہو بلکہ ہر شخص پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، نعمتوں کے مقابلہ میں حمد واجب ہے جیسا کہ اہل علم نے اس کی تصریح کی ہے۔ لیکن وجوب حمد سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو شخص زبان سے حمد بیان نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نعمتوں کے مقابلہ میں بالمشنی الاعم اللہ کی حمد بیان کرے گا اس کو واجب کے ثواب جتنا ثواب دیا جائے گا، اور جو شخص حمد بیان کرے، لیکن وہ کسی شے کے مقابلہ میں نہ ہو تو اس کو مندوب کا ثواب دیا جائے گا۔ اور شکر منعم بمعنی ائصال او امر واجب اجتناب از زواجہ ہر مکلف پر شرعاً واجب ہے اس کا تارک بالاجماع گناہ گار ہے۔

”ربنا“ اس کو مرفوع، منصوب و مجرور تینوں طرح پڑھا گیا ہے۔

مرفوع ہونے کی تقدیر پر دو احتمال ہیں:

❶ مبتدا محذوف کیلئے خبر ہے۔ اُن: ای هو ربنا، او أنت ربنا اسمع حمدنا و دعائنا۔

❷ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ”غیر“ محذوف ہے جو اس پر مقدم ہے۔

خفیٰ نے شرح شمائل میں عجیب بات لکھی ہے کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ اُن: ربنا هذا،

منصوب پڑھنے کی تقریر پر اس میں چار احتمال ہیں:

❶ یہ منادئ ہے، اور حرف ند محذوف ہے۔ ❷ منصوب علی المدرج ہے۔ ❸ منصوب علی الاختصاص ہے۔

❹ اعنی مقدر ہے۔

اور مجرور پڑھنے کی صورت میں لفظ ”اللہ“ سے بدل ہے۔

ابن حجر شرح شمائل میں لکھتے ہیں ”عنہ کی ضمیر سے بدل قرار دینے کا قول واضح طور پر فاسد ہے، چونکہ ”عنہ“ کی ضمیر ”حمد“ کی طرف راجع ہے، جیسا کہ صاحب ذوق پر مخفی نہیں۔ اھ۔ ان کا یہ کلام محل نظر ہے، چونکہ انہوں نے عنہ کی ضمیر کا مرجع لفظ جلالہ ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ بلکہ اظہر ہے، لہذا اس میں کوئی بھی فساد لازم نہیں آتا۔

تخریج: اس حدیث کو احمد، بخاری، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے ابوامامہ رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: کان إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه الحمد لله الذي كفانا وأوانا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔

شکر گزار اللہ تعالیٰ کو پسند

۴۲۰۰: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا (رواه مسلم وسند ذكر حديثي عائشة وابي هريرة) مَا شَبِعَ أَلْ مُحَمَّدٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا فِي بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔
أخرجه مسلم في صحيحه ۲۰۹۵/۴ الحديث رقم (۸۹-۲۷۴۳)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ لقمہ کھا کر اس کی تعریف کرے یا پانی پی کر اس کی تعریف بیان کرے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: الاكلة: ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ ای: المرة من الأكل حتى يشبع۔ اور ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ بھی مروی ہے۔ اس کے معنی ہیں ”لقمہ“۔ اداء حمد کے بیان اہتمام کی وجہ سے یہ بلغ ہے۔ لیکن پہلی صورت اگلے کلام ”أو يشرب الشربة“ کے زیادہ موافق ہے، چونکہ یہ (یعنی الشربة) صرف بالفتح مروی ہے۔
إن الله تعالى ليرضى عن العبد: ”ال“ جنس کیلئے بھی ہو سکتا ہے اور استغراق کا بھی ہو سکتا ہے۔

أن يأكل: کلام میں مضاف حذف ہے۔ ای: بسبب أن يأكل، أو لأجل أن يأكل، أو وقت أن يأكل۔ یا” ليرض “ کیلئے مفعول بہ ہے۔ ای: يحب منه أن يأكل۔

”الاكلة“ اور ”الشربة“ یہ دونوں کلمات مفعول مطلق ہیں۔

فيحمده: منسوب ہے، اور وجہ نصب بالکل ظاہر ہے۔

البتة ایک نسخ میں رفع کے ساتھ ہے۔ (اس تقدیر پر ”هو“ مبتدا محذوف کیلئے خبر ہے)۔ ای: فهو أي العبد يحمده۔ اور ایک روایت میں فيحمد الله ہے۔ أو يشرب الشربة: ”أو“ برائے تنويع ہے۔ حنفی نے عجیب بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ”أو“ راوی کے شک کا بیان ہو۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد، ترمذی و نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔

الفصل الثانی:

بسم اللہ سے کھانے میں برکت اور نہ پڑھنے سے بے برکتی

۴۲۰۱: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُرِبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَلَمْ أَرْطَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَهَ مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا وَلَا أَقَلَّ بَرَكَهَ فِي آخِرِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هَذَا قَالَ إِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللَّهِ حِينَ أَكَلْنَا نَمْ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ .

آخر جہ البغوی فی شرح النسہ ۱۱/۲۷۵ الحدیث رقم ۲۸۴۴۔

ترجمہ: حضرت ابو ایوبؓ سے روایت ہے کہ ہم جناب رسول اللہ ﷺ کے قریب تھے آپ کے قریب کھانا لایا گیا تو شروع میں میں نے اس سے زیادہ برکت والا کھانا نہیں دیکھا اور آخر میں نے اس سے زیادہ کم برکت والا کھانا نہیں دیکھا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کھانے کا حال کیوں ایسا تھا کہ شروع میں اتنی برکت والا اور آخر میں اتنا بے برکت؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام کھانا شروع کرتے وقت لیا۔ پھر آخر میں ایسا شخص بیٹھا کہ جس نے کھایا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا پس اس کے ساتھ شیطان نے کھایا یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ترک کرنے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے آخر میں بے برکتی ہوئی۔ یہ شرح السنۃ کی روایت ہے۔

تشریح: فقرب طعام: ایک نسخہ میں ”الیہ“ (کا اضافہ) ہے۔

اول ما اکلنا: ”اول“ منصوب علی الظرفیۃ ہے۔ اس کی دلیل اگلہ جملہ ہے۔ اور ”ما“ مصدر یہ ہے۔ اسی اول وقت

اکلنا۔

ولا اکل برکۃ: (یہاں کچھ عبارت محذوف ہے)۔ اسی: اول: ولا اقل برکۃ منه فی آخر وقت اکلنا ایہا۔

قال انا ذکرنا اسم اللہ حین اکلنا:

جمہور کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص نے کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھی، جیسا کہ سنت

کا تقاضا تھا۔ اور اپنے صحابہ کرامؓ کے براہ کھانا کھاتے ہوئے آپؐ کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی۔

اس میں اشارہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کی سنت ”بسم اللہ“ کہہ لینے سے حاصل ہو جاتی ہے لیکن اکمل یہ ہے کہ پوری بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن پڑھی جائے۔ جیسا کہ امام غزالی اور امام نووی وغیرہ رحمہما اللہ نے کہا ہے۔ اگرچہ اس پر بعض محدثین نے اعتراض کیا ہے کہ اس کے افضل ہونے کوئی دلیل حاصل موجود نہیں ہے۔

کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا مستحب ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جنبی (حالت ناپاکی میں) ہو یا کوئی عورت ایام حیض یا حالت نفاس میں ہو تو یہ استحباب کے لئے بھی ہے بشرطیکہ بسم اللہ پڑھتے وقت تلاوت قرآن کی نیت سے نہ کہے (بلکہ ذکر کی نیت سے پڑھے) ورنہ حرام ہوگا (کیونکہ ناپاکی اور حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت حرام ہے اور بسم اللہ بھی)۔ ابن حجر مزیں نے فرماتے ہیں:

جن چیزوں کو کھانا پینا شریعت کی رو سے مکروہ یا حرام ہے ان کو کھاتے پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا

فاکل معہ الشیطان: یعنی شیطان کے شریک ہو جانے کی وجہ سے کھانے کی برکت بہت تیزی سے ختم ہوگئی، ہمارے بسم اللہ پڑھنے کے باوجود شیطان کھانے میں شریک ہو گیا۔ اور شیطان کا کھانا حقیقت پر محمول ہے، جمہور علمائے سلف و خلف اس کے قائل ہیں، یہ عقلاً ممکن ہے، اور شریعت نے اس کا اثبات کیا ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں: پہلے یہ ذکر کیا جا چکا ہے جیسا کہ امام نووی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ اجتماعی طور پر کھانا کھانے کی صورت میں کسی ایک شخص کا بسم اللہ پڑھ لینا اس کھانے پر موجود سب لوگوں کے لئے کافی ہے باقی لوگوں سے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ساقط ہو جائے گا (یعنی ہر ایک شخص کا بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے)۔

اس حدیث کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد گرامی ”ثم قعد من اکل“ کا مطلب یہ ہے: ثم قعد بعد فراغنا من الطعام ولم یسم، یا یہ کہا جائے کہ اس شخص کے ہمراہ اس کا شیطان آیا تھا، ہمارا بسم اللہ پڑھنا اس کے حق میں مؤثر نہیں ہوا، اور نہ اس شخص نے بسم اللہ پڑھی۔ قصہ مختصر یہ کہ ہمارا یہ عمل اس کے شیطان کو اس کے ہمراہ کھانے سے مانع نہ بنا سکا۔

امام میرک، امام طیبی کا تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آپ اس بات سے باخبر ہیں کہ پہلی توجیہ تو ظاہر حدیث کے خلاف ہے، چونکہ ”ثم“ کی تراخی کا مطلب ”تراخی عن اول اشتغالهم بالاکل“ ہے۔ تراخی کا مطلب ”تراخیہ عن فراغهم الاکل نہیں ہے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے تو ایسا نہیں ہے۔ البتہ دوسری توجیہ مستحسن ہے، لیکن رفع تناقض بین الحدیثین و بین قول الشافعی کیلئے صریح نہیں ہے۔ لہذا یوں کہنا اولیٰ ہے کہ امام شافعی کے کلام کا محمل اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے کہ جب چند افراد معا کھانے میں مشغول ہوئے ہوں اور ان میں سے ایک شخص بسم اللہ پڑھ لے، اس صورت میں کسی ایک شخص کا تسمیہ اس کھانے پر اس وقت موجود سب لوگوں کیلئے کافی ہوگا، لیکن جو شخص اس تسمیہ کے وقت ان کے ہمراہ موجود نہیں تھا اس کی طرف سے یہ تسمیہ کافی نہ ہوگا۔ چونکہ تسمیہ کا مقصود یہ ہے کہ کھانے پر موجود کسی شخص کے ساتھ شیطان شریک نہ ہو جائے، چنانچہ جب کوئی شخص کسی جماعت میں تسمیہ کے وقت موجود ہی نہ تھا تو اس صورت میں یہ تسمیہ اس شخص کے ساتھ شیطان کی شرکت سے مانع ہونے میں مؤثر نہ ہوگا۔

تخریج: اس حدیث کو امام ترمذی نے شمائل میں ذکر کیا ہے۔

بھولنے والا بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے

۴۲۰۲: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ

فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ - (رواه الترمذی و ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۱۳۹/۴ الحدیث رقم ۳۷۶۷، و الترمذی فی ۲۵۴/۴ الحدیث رقم ۱۸۵۸

والدارمی فی ۱۲۹/۲ الحدیث رقم ۲۰۲۰ و أحمد فی المسند ۶/۲۰۸۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور وہ بسم اللہ بھول جائے یعنی ابتداء میں بھول جائے پھر درمیان میں یاد آئے تو اسے اس طرح کہنا چاہئے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ ترمذی و ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: فنسی: نون کے فتح، اور سین مہملہ مخففہ کے کسرہ کے ساتھ،

اس حدیث سے ”نسیت“ کہنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، چنانچہ معلوم ہوا کہ ”نسیت“ کہنے کی ممانعت کی روایت کراہت تنزیہی پر محمول ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں بھول گیا بلکہ یوں کہے کہ مجھے یہ بات بھلا دی گئی۔ چونکہ بھلاتا تو اللہ ہی ہے۔ یہ ایک ادب لفظی ہے جس کی مخالفت سے حرمت لازم نہیں آتی، مزید یہ کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنسٰی﴾ [طہ: ۱۱۵] ای ترک نسیان۔

أَنْ يَذَكَرَ اللّٰهُ عَلٰى طَعَامِهِ:

اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرتے وقت محض اللہ کے نام کا ذکر کافی ہے لیکن بسم اللہ کہنا افضل ہے اور پوری بسم اللہ کہنا اس سے بھی افضل ہے جیسا کہ پچھلی حدیث میں گذرا۔

محیط میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت (بسم اللہ کے بجائے) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اور يَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے تو وہ سنت ادا کرنے والا کہلائے گا اسی طرح کھانے کی صورت میں بھی یہ مسئلہ ہے۔

وضو کے شروع میں تسمیہ کا حکم زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ بعض اس کے وجوب کے قائل ہیں اور بعض نے اس کو شرط قرار دیا ہے۔

بسم اللہ اولہ و آخرہ: بقاء مصاحبت کیلئے ہے، یا برائے استعانت ہے، دونوں احتمال ہیں۔

”اولہ و آخرہ“ اس کے منصوب پڑھنے میں تین احتمال ہیں: ﴿منصوب علی الظرفیۃ ہیں۔ ای: فی اولہ و آخرہ۔﴾ ﴿منصوب بزرع الخافض ہیں۔ ای: علی اولہ و آخرہ۔﴾ ﴿بعض کا کہنا ہے کہ یہ دونوں اسم فعل محذوف کا مفعول ہونے کی بناء پر منصوب ہیں۔ ای: اکلت اولہ و اکل آخرہ مستعینا باللہ۔ یہ ترکیب امام طیبیؒ کی بیان کردہ اس ترکیب سے اولیٰ ہے: ای: اکل اولہ و آخرہ مستعینا باسم اللہ۔ چنانچہ جار مجرور فعل مقدر کے فاعل سے حال ہوں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلُهُ وَاٰخِرُهُ کا مطلب:

﴿میں کھانے کے تمام اجزاء اللہ کے نام سے کھاتا ہوں جیسا کہ اس مفہوم کی تائید تسمیہ سے مقصود معنی سے بھی ہو رہی ہے۔ لہذا یہ نہ کہا جائے کہ اس (اولہ و آخرہ کی قید) سے کھانے کا درمیان (یعنی وسط) خارج ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ ان آیات کی طرح ہے: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَا﴾ [مریم: ۶۲] ﴿اٰكَلْهَا دَائِمًا﴾ [الرعد: ۳۵] ﴿ممكن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اولد سے مردا کھانے کا نصف اول، اور آخرہ سے مردا کھانے کا نصف آخر ہو۔

﴿مقصود استیعاب حاصل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔﴾

یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ کھانے کی ابتداء کا زمانہ مقدم ہے اور ”بسم اللہ اولہ و آخرہ“ کے ذریعہ استعانت کا زمانہ مؤخر ہے۔

جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ تسمیہ وسط طعام میں ہے، لیکن حکماً ابتداء طعام میں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ مؤمن ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل، ہر لحظہ، ہر آن، ہر ساعت اپنے تمام احوال و افعال میں اللہ کی مدد کا طلب گار ہوتا ہے۔ اگرچہ نسیان کی وجہ سے اس کی زبان پر نام باری تعالیٰ جاری نہ ہو، وہ معفو عنہ ہے۔ اور اس پر یہ مسئلہ دلالت کرتا ہے کہ ذبح کے وقت نسیان تسمیہ معفو عنہ ہے۔ باوجودیکہ ذبح کے وقت تسمیہ شرط ہے، جیسا کہ کھانے کے وقت تسمیہ بالا جماع مستحب ہے۔ چنانچہ اس تقریر سے شارح کے کلام کا فساد بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے وہ لکھتے ہیں: ففسی او ترک علی ای وجه کان، فإن الناسی معذور، فامکن ان يتدارك ما فاتہ بخلاف المعتمد، وقال ابن حجر فی شرح الشمائل: وألحق به أئمتنا ما إذا تعمد أو جهل أو أکره اه۔

عمر کی حقیقت تو معلوم ہو چکی اور جہاں تک تعلق ہے جہل کا، تو یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ یوں کہا جائے: إذا ترک ذکر اللہ اول اكله جهلا تكون التسمية سنة، فليقل في أثنائه، بسم اللہ۔ الا یہ کہ یوں کہا جائے کہ مراد یہ ہے کہ جب کھانے کے دوران مسئلہ کا علم ہو۔ اور اس مسئلہ کا نادر الوقوع ہونا کسی پر مخفی نہیں۔ باوجودیکہ ہم کہتے ہیں کہ جہل عذر ہے؛ جس طرح نسیان عذر ہے، بخلاف تعمد کے، لہذا دونوں برابر نہیں۔ اور اگر وہ تو ان دونوں سے بڑھ کر عذر ہے باوجودیکہ یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ بسم اللہ پڑھنے سے روک دیا جائے، چنانچہ ایسی صورت میں ”ذکر اللہ جنانا“ پر اکتفاء کیا جائے گا، اس کی تعمد سے کیا نسبت۔

ابن ہمام فرماتے ہیں: اگر تسمیہ شروع میں بھول جائے اور پھر درمیان وضو یا آئے اور پڑھ لے تو سنت حاصل نہ ہوگی، بخلاف اس جیسے دوسرے اعمال مثلاً کھانا وغیرہ کے، اور علت یہ ہے کہ وضو عمل واحد ہے، بخلاف کھانے کے، چنانچہ کھانے کے درمیان بسم اللہ کا تعلق بقیہ کھانے سے ہوگا، کھائے جا چکے کھانے کا استدراک نہ ہوگا اور یہ اس صورت میں واضح ہے کہ اگر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھی تو سنت کی ادائیگی کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا؛ لیکن فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

ابن حجر لکھتے ہیں: حدیث کا اطلاق اس کو بھی شامل ہے۔ چنانچہ بعض متاخرین کا یہ کہنا مردود ہے کہ ”کھانے کے بعد یہ دعا نہ پڑھے، چونکہ اس کی مشروعیت ہی اس لئے ہے کہ یہ شیطان کے لئے مانع بنے، اور کھانا کھا چکنے کے بعد دعا پڑھنا اس کے لئے مانع نہیں ہوگا۔“ اور تردید کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اس کی مشروعیت فقط اسی لئے ہے اس میں کیا مانع ہے کہ اس کی مشروعیت کھانے کے بعد کے لئے بھی ہوتا کہ شیطان کھایا ہوا کھانے سے کر دے اور مقصود اس کا ضرر ہے اور وہ دونوں حال میں حاصل ہے۔ یہ محل نظر ہے؛ چونکہ اگر اس کی وجہ بھی ہوتی تو حکم یہ ہوتا کہ جو شخص کھانا کھانے کے لئے بیٹھے اور ابتداء میں بسم اللہ نہ پڑھ سکے تو وہ بعد میں پڑھ لے۔ اور اس قید کا ذکر عنقریب آگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ اگر آخری لقمہ کھانے سے پہلے بھی تسمیہ ادا ہو جائے تو شیطان کو قے آ جاتی ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے جامع کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

إذا أكل أحدكم طعاماً فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: باسم الله
على أوله وآخره۔

اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے شیطان کا قے کر دینا

۴۲۰۳: وَعَنْ أُمِّيَّةَ بِنِ مَخْشِي قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمَّا
رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ
فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ۔ (رواه ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴/ ۱۴۰/ الحديث رقم ۳۷۶۸، وأحمد في المسند ۴/ ۳۳۶۔

ترجمہ: حضرت امیہ بن مخشی سے روایت ہے ایک شخص نے کھانا شروع کیا مگر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جب ایک لقمہ
باقی رہ گیا تو اسے منہ کی طرف اٹھاتے ہوئے کہنے لگا بسم اللہ اولہ و آخرہ تو آپ ﷺ کو اس کی اس بات پر ہنسی آگئی
پھر آپ نے فرمایا۔ شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو شیطان نے جو کچھ اس کے پیٹ
میں تھا وہ قے کر دی۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

امیہ بن مخشی: یہ امیہ بن مخشی خزاعی ازدی ہیں۔ ان کا شمار اہل بصرہ میں ہوتا ہے ”طعام“ کے بارے میں ان سے حدیث
مردی ہے۔ ان کے بھتیجے شیخ بن عبدالرحمن ان سے روایت کرتے ہیں۔ ”مخشی“ میں میم مفتوح خاء ساکن شین مکسور اور یاء مشدود
ہے۔ مرتب عرض کرتا ہے کہ مرقات میں ”ازدی“ کے بجائے ”اسدی“ مذکور ہے۔ ”امیہ“ تصغیر کے ساتھ ہے
لم یبق من طعامه الا لقمه: ”لقمہ“ فاعل ہونے کی بناء پر مرفوع ہے۔

استقاء: ”قیی“ سے ماخوذ ہے، باب استفعال سے ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ مطلب ہے قے کرنا۔
شیطان کا اپنے پیٹ کا سارا کھانا اُگل دینا، حقیقت پر محمول ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ کہنے کی وجہ سے جو
برکت جاتی رہی تھی اس نے اس کو واپس کر دیا۔ گویا وہ برکت اس شیطان کے پیٹ میں امانت تھی جب اس شخص نے بسم اللہ کہی تو
وہ برکت بھی کھانے میں واپس آگئی۔

تورپشتی فرماتے ہیں: یعنی جو کھانا شیطان کا ہو چکا تھا تسمیہ کے سبب سے وہ اس کیلئے وبال بن گیا اور زبردستی چھین لیا
گیا۔ یہ تاویل بطور احتمال ہے، یقینی بات نہیں، چونکہ نبی اللہ ﷺ مخلوقات کے ایسے احوال پر مطلع ہوتے ہیں جن کی معرفت اللہ
کی توفیق کے بغیر کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

امام طیبی فرماتے ہیں: وهذا التأویل علی ما سبق فی حدیث حذیفة من الفصل الاول محمول علی ما
حظ من تطییر البركة من الطعام علی تفسیره وعلی تفسیر النووی رحمہ اللہ فهو ظاهر واللہ اعلم۔

میں کہتا ہوں ظاہر حدیث اس پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ صاحب نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے، پس اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ تسمیہ سنت کفایہ ہے۔ اور حدیث کا حمل یہ بیان کرنا انتہائی بعید ہے کہ وہ صاحب ان حضرات کی موجودگی میں تنہا کھا رہے تھے، یا یہ کہ حضرات صحابہ کرام پہلے سے کھانا کھا رہے تھے اور یہ صاحب بعد میں شریک ہوئے تھے۔ واللہ اعلم۔

کھانے کے اختتام کی دعا

۴۲۰۴: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ - (رواه الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجه)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۸۷/۴ الحديث رقم ۳۸۵۰ والترمذی في ۴۷۴/۵ الحديث رقم ۳۴۵۷ وابن ماجه في ۱۰۹۲/۲ الحديث رقم ۳۲۸۳ وأحمد في المسند ۳۲/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو اس طرح دعا فرماتے الحمد للہ..... تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: واضح رہے کہ اس دعا میں (اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین) جمع متکلم کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہاں دونوں احتمال ہیں کہ نبی کریم ﷺ یہ دعا اس کھانے سے فارغ ہو کر مانگا کرتے تھے جب آپ ﷺ اپنے گھر میں اپنے اہل بیت یا مہمانوں کے ہمراہ تناول فرماتے، یا اپنے صحابہ کے گھر میں تناول فرماتے تھے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ ﷺ تنہا کھانا کھاتے تو تب بھی یہی دعا مانگا کرتے تھے، اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی دعائیں شریک فرماتے تھے۔

”مسلمین“ کا مطلب ہے: موحدین منقادین لجیمع أمور الدین۔

کھانے کے بعد کی دعا کا فائدہ:

کھانے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنے میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ”منعم“ کا شکر ادا ہوتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں مزید نعمت کی طلب ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾ [ابراہیم: ۷] یعنی شکر کی وجہ سے میں نعمت بڑھاتا جاتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر نعمت کے حصول پر تجدد حمد و ثنا مستحب ہے، کسی ایسی شے کی حصول کہ جس کے حصول کی توقع تھی یہ بھی ایک نعمت ہے، کسی ایسی چیز سے حفاظت اور بچاؤ کا حاصل ہو جانا کہ جس کے وقوع کا خوف تھا یہ بھی ایک نعمت ہے۔

”اطعام“ کی وجہ تقدیم:

اس دعا کے پڑھنے کا ”باعث“ چونکہ ”طعام“ تھا، اس لئے زیادتِ اہتمام کے پیش نظر اس کو مقدم ذکر فرمایا، اور پھر ”سقی“

کا ذکر فرمایا، کہ یہ طعام کا تتمہ ہے، چونکہ کھانا کھاتے ہوئے عام طور پر پانی ساتھ پیا جاتا ہے، پھر ظاہری نعمتوں کے ذکر کے ساتھ باطنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ باطنی نعمتوں میں سے بھی اشرف ترین نعمت کا ذکر فرمایا، اور اسی پر دعائتم فرمادی۔ چونکہ مدار حسن خاتمہ پر ہے۔ مزید یہ کہ اس دعا میں اکل و شرب وغیرہ میں کمال انقیاد کی طرف اشارہ ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد و نسائی نے، اور ابن السنی نے ”فی الیوم واللیلۃ“ میں ذکر کیا ہے۔

شکر گزار کا مرتبہ صابر کے برابر

۳۲۰۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطَاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ -

أخرجه الترمذی فی السنن ۵۶۳/۴ الحدیث رقم ۲۸۳۲، وأحمد فی المسند ۲/۲۸۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کھانا کھا کر شکر گزاری کرنے والا صابر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔

تشریح: الطاعم: یہاں ”طاعم“ سے مراد آکل و شارب ہے۔

ادائیگی شکر کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور ”صابر روزہ دار“ ہونے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مفدمات صوم سے باز رکھے۔

مظہر فرماتے ہیں ”صابر روزہ دار کی طرح ہے“ یہ تشبیہ اصل ثواب کے استحقاق میں ہے کہ دونوں اصل ثواب میں شریک ہیں نہ کہ مقدار میں مثلاً جیسا کہا جاتا ہے زِدْ كَعَمْرُو زِيدْ عَمْرُو کی طرح ہے“ اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ زید بعض خصائل میں عمرو کے مشابہ ہے نہ کہ وہ تمام وعادات میں عمرو کے ہم مثل ہے چنانچہ اسی طرح حدیث باب میں بھی اجر میں مماثلت لازم نہیں۔

اس کا خلاصہ یہ ہے ایمان ”نصفان“ پر مشتمل ہے: نصف صبر ہے، اور نصف شکر ہے۔ اور یہ اس آیت مبارکہ کے عین مطابق ہے۔ ﴿فَإِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [ابراہیم: ۵] فقیر شاکر مالدار سے افضل ہے کیونکہ مشبہ بہ مشبہ سے اتوی ہوتا ہے۔

۳۲۰۶: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَّارِمِيُّ عَنِ سَنَانِ بْنِ سُنَّةٍ عَنِ أَبِيهِ -

أخرجه ابن ماجه فی السنن ۱/۵۶۱ الحدیث رقم ۱۷۶۵، والدارمی فی ۱۳۰/۲ الحدیث رقم ۲۰۲۴۔

ترجمہ: یہ ترمذی کی روایت ہے اور اس کو ابن ماجہ اور دارمی نے سان بن سنہ سے روایت کیا ہے اور انہوں نے اپنے والد سے۔

تخریج: جامع صغیر کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم الصابر۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے۔ امام احمد اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت سنان بن سنہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: الطاعم الشاکر له مثل اجر الصائم الصابر۔

پانی پینے کی دُعا

۳۲۰۷: وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا - (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۱۸۷/۴ الحديث رقم ۳۸۵۱-

ترجمہ: حضرت ابو ایوبؓ کہتے ہیں جب آپ ﷺ کھانا کھاتے یا پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے۔ الحمد للہ..... تمام تعریفوں کا حقدار وہی ہے جس نے کھلایا اور پلایا اور حلق سے سہولت کے ساتھ اتارا اور اس کے نکلنے کا راستہ بنایا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: اکل أو شرب بظاہر یہ ”او“ واؤ کے معنی میں ہے جیسا کہ ایک نسخہ میں ہے۔

اطعم وسقى: حذف مفعول شاید کہ افادہ عموم کی غرض سے ہے۔

مخرج: سے مراد ”سیلین“ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے کھانے کیلئے معدہ میں ایک مقام پیدا فرمایا، جہاں کھانا ایک مخصوص وقت تک رہتا ہے، کھانے کے مفید و مضر ذرات تقسیم ہو جاتے ہیں، گوشت اور چربی اور خون کیلئے مفید اجزاء باقی رہ جاتے ہیں، اور باقی اجزاء کا اخراج ہو جاتا ہے، یہ سارا نظام عجائب قدرت میں سے ہے، اس کا کمال ہے، اپنی مخلوقات پر بے پایاں لطف و کرم ہے۔ ﴿فبارك الله أحسن الخالقين﴾ امام طیبیؒ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے یہاں چار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے:

۱۔ اطعام۔ ۲۔ سقی۔ ۳۔ تسویغ۔ ۴۔ مخرج۔

اللہ تعالیٰ نے چبانے کیلئے دانت اور نکلنے کیلئے ”ریق“ (لعاب) کو پیدا فرمایا، معدہ کو جائے تقسیم مقرر فرمایا، اور فضلہ کے اخراج کیلئے ”مخرج“ پیدا فرمائے، طعام کے اجزاء آنتوں کے ذریعے جگر وغیرہ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کریم کا فضل و کرم ہے، اس کی نعمتیں ہیں جن کیلئے شکر بالجمان اور عمل بالا رکان کا قیام ضروری ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام نسائی اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔

وضو سے کھانے میں برکت

۳۲۰۸: وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ إِنَّ بَرَكَهَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرَكَهَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ - (رواه الترمذی و ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۱۳۶/۴ الحديث رقم ۳۸۵۱ و الترمذی في ۲۴۸/۴ الحديث رقم ۱۸۴۶، وأحمد

في المسند ۴۴۱/۵

ترجمہ: حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ وضو کرنا کھانے میں برکت کا باعث ہے پھر میں نے یہی مضمون آپ ﷺ کی خدمت میں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کھانے کی برکت وضو میں ہے جو اس

سے قبل اور بعد کیا جائے یہ ترمذی و ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ان بركة الطعام الوضوء: ہمزہ کو مسور و مفتوح دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے۔

یہاں وضو سے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا مراد ہے۔ لفظ وضو بول کر یہ معنی مراد لینا ”اطلاق للکل علی الجزء مجازاً“ کے قبیل سے ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ معنی لغوی و عرفی مراد ہیں۔

فذکرت: ایک نسخہ میں ”ذک“ کا اضافہ بھی ہے۔ وہ ترمذی کی روایت ہے۔ (اس صورت میں مشارالہ محذوف ہوگا)۔ اى: المقروء المذکور۔ ترمذی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے: وأخبرته بما قرأت فی التوراة۔ یہ جملہ عطف تفسیری ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فذکرت سے مراد یہ ہو کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: هل بركة الطعام الوضوء بعده؟ والحال أني ألتح درناحاليكہ میں نے انہیں تورات میں اپنی پڑھی ہوئی بات بھی بتائی کہ اس میں صرف کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا ذکر ہے۔

والوضوء بعده: اس میں متعدد احتمالات ہیں:

❶ یہ جملہ ارشاد فرما کر نبی کریم ﷺ نے تورات میں ہونے والی تحریف کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

❷ یہ بتلانا مقصود ہے کہ شریعت محمدی نے کھانے کے شروع میں بھی ہاتھ دھونے کے عمل کا اضافہ کیا ہے، چونکہ کھانا ایک نعمت ہے، لہذا اس کا استقبال مشعر تعظیم فعل یعنی طہارت سے کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے: بعثت لأتمم مكارم الاخلاق۔

❸ امام طیبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا یہ فرمانا ”من اسلوب الحكيم“ ہے۔

ملا علی قارئی نے امام طیبی کے ذکر کردہ احتمال کو مسترد کیا ہے۔

کھانے کے وقت ہاتھ دھونے کی حکمت یہ عنوان پیرا گراف کے بعد لاجائیں۔

”وضو“ سے مراد کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں اور منہ کو دھونا ہے۔ کھانے سے پہلے وضو (یعنی ہاتھ دھونا) کی وجہ سے کھانے کے فوائد و آثار میں اضافہ ہوتا ہے بایں طور کہ طبیعت کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے اور یہ (یعنی کھانے کے بعد ہاتھ منہ کا دھونا یا ہاتھ منہ دھونے سے طبیعت کو سکون حاصل ہونا) طاعات کا سبب ہوتا ہے اور عبادات، اخلاق حسنة اور اعمال صالحہ میں تقویت کا سبب ہوتا ہے۔ بركة الطعام کا مطلب: کہا گیا ہے کہ نفس وضو کو برکت قرار دینا مبالغہ ہے۔ وگرنہ تو مراد یہ ہے اس عمل سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔

کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی حکمت یہ ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد کھایا گیا کھانا اور لذیذ ہو جاتا ہے۔

دو تیسری حکمت: ہاتھ عام طور پر کام کاج لینے دینے اٹھانے رکھنے وغیرہ کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں چنانچہ نظافت و نزاهت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو دھو کر کھانا کھایا جائے۔ حکمت یہ ہے کہ ”طعام“ کے ذریعہ عبادت میں استعانت حاصل ہوتی ہے، چنانچہ یہ عمل ایسا ہے جیسا کہ نماز کیلئے وضو۔ لہذا ہاتھ دھونے سے ابتدا کی جائے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: من بات و فی یدہ غمر ولم یغسلہ فأصابہ شیء فلا یلہون الا نفسہ۔ اس روایت کو مؤلف نے جامع میں، ابن ماجہ نے اپنی سنن

میں، نیز ابوداؤد نے ”سند صحیح علی شرط مسلم“ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں سند ضعیف کے ساتھ ان الفاظ میں آئی ہے: من اکل من هذه اللحوم شيئا فليغسل يده من ریح وغيره ولا يؤذى من حذاه۔

بعض حضرات شوافع نے انوکھی بات کہی ہے کہ یہاں حدیث میں وضو شرعی مراد ہے۔ لیکن یہ بات اصحاب مذاہب کی تصریحات کے خلاف ہے کہ وہ کھانے کے وقت وضو شرعی کو مسنون قرار نہیں دیتے۔ ہمارے علماء میں سے بعض شرح کافرمانا ہے کہ ایسے کھانے کے آغاز و فراغ پر ہاتھ دھونا مستحب ہے جس سے ہاتھ آلودہ ہوں، میل کچیل اور چکنا پٹ پیدا ہو۔ ابن مدینی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے فرمایا کہ امام سفیان ثوریؒ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو مکروہ قرار دیتے تھے، اور اس بات کو بھی مکروہ سمجھتے تھے کہ روٹی کو سائلن کے برتن تلے رکھا جائے۔ اھ

تخریج و توضیح: امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو جامع اور شمائل دونوں میں ذکر کیا ہے، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وعائشة۔ مزید فرماتے ہیں: لا نعرف هذا الحديث یعنی حدیث سلمان إلا من حديث قيس بن الربيع وهو يضعف في الحديث اھ۔

امام ذہبیؒ ”الکاشف“ میں قیس بن ربیع کے حالات میں لکھتے ہیں: كان شعبة يشنى عليه، وقال ابن معين: ليس بشي، وقال أبو حاتم: ليس بقوى محلله الصدق، وقال ابن عدی: عامة رواياته مستقيمة۔ اھ۔

عسقلانی ”تقریب“ میں لکھتے ہیں: صدوق تغیر بالآخرة لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه۔ اھ۔

میں کہتا ہوں یہ روایت۔ ان کے بیٹے سے مروی نہیں بلکہ عبداللہ بن نمیر نے ان سے روایت کی ہے۔ اور ایک طریق میں عبدالکریم الجرجانی نے ان سے روایت کی ہے، مزید یہ کہ اس حدیث کو امام احمد، ابوداؤد اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ اور طرق باہم ایک دوسرے کو تقویت بخشنے ہیں۔

وجوب وضو حدث کے بعد

۳۲۰۹: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَدِمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا الْآنَ تَيْبُكَ بِوَضُوءٍ قَالَ

إِنَّمَا أَمُرْتُ بِالْوَضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد والنسائی)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۳۶/۴ الحديث رقم ۳۷۶۰ و الترمذی في ۲۴۸/۴ الحديث رقم ۱۸۴۷ والنسائی

في ۸۵/۱ الحديث رقم ۱۳۲ وأحمد في المسند ۱/۲۸۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو آپ کے لئے کھانا لایا گیا بعض صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کیا آپ کے لئے وضو کا پانی نہ لائیں تو آپ ﷺ نے فرمایا مجھے وجوب کے ساتھ وضو کا حکم حدث کے بعد ہے یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور ابوداؤد نسائی نے ابن عباسؓ سے۔

تشریح: الخلاء: خلاء کے فحشہ اور مد کے ساتھ، خالی جگہ کو کہتے ہیں۔ ”موضع قضاء حاجت“ سے کنایہ ہے۔

اَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ: یہ کلام ”عرض“ کے قبیل سے ہے۔ جیسا کہ ”اَلَا تَنْزِلُ عَلَيْنَا“ ہے یہ آپ ﷺ نے اغلب و اکثر کے اعتبار سے فرمایا کہ بطریق وجوب وضو کرنے کا حکم صرف نماز کے لئے ہے ورنہ سجدہ تلاوت کرنے، قرآن مجید کو چھونے اور طواف کرنے کے لئے بھی وضو کرنا واجب ہے۔ آنحضرت ﷺ نے گویا یہ سمجھا کہ سائل یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کھانے سے پہلے وضو شروع کرنا واجب ہے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان کے اس اعتقاد کی نفی کو اچھی طرح واضح کرنے کے لئے اپنے ارشاد میں حصر کا اسلوب اختیار فرمایا کہ ادات حصر کو ذکر فرمایا، اور امر کی اسناد اللہ جل شانہ کی طرف فرمائی اور یہ اس بات کے منفی نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ لہذا یہاں ”وضو“ سے مراد وہی وضو ہے جو نماز کیلئے کیا جاتا ہے نہ کہ کھانے کا وضو (یعنی ہاتھ اور منہ دھونا)

۴۲۱۰: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

أخرجه ابن ماجه فى السنن ۱۰۸۵/۲ الحدیث رقم ۳۲۶۱-

ترجمہ: اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔

درمیان میں برکت اترتی ہے

۴۲۱۱: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى بِقِصْعَةٍ مِنْ تَرِيدٍ فَقَالَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَاتَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا (رواه الترمذی وابن ماجه والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح وفى رواية ابى داود) قَالَ إِذَا أَكَلْتُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلُ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ يَأْكُلُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَاتَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا.

أخرجه أبو داود فى السنن ۱۴۲/۴ الحدیث رقم ۳۷۷۲، والترمذی فى ۲۲۹/۴ الحدیث رقم ۱۸۰۵، وابن ماجه فى ۱۰۹۰/۲ الحدیث رقم ۳۲۷۷، والدارمی فى ۱۳۷/۲ الحدیث رقم ۲۰۴۶، وأحمد فى المسند ۳۴۳/۱-

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کی خدمت میں ترید کا بڑا پیالہ لایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے کناروں سے کھاؤ اور درمیان سے مت کھاؤ کیونکہ درمیان میں برکت اترتی ہے۔ یہ ترمذی ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے۔ ترمذی نے روایت کو حسن کہا۔ اور ابوداؤد کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ پیالے کے اوپر سے مت کھائے بلکہ نیچے سے کھائے اس لئے کہ اوپر (درمیان) والے حصہ میں برکت اترتی ہے۔

تشریح: قولہ: وعن ابن عباس رضى الله عنهما:

”عنه“ کے بجائے اسم ذکر کیا، تاکہ وہ ہم نہ ہو جائے، چونکہ اقرب مذکور حضرت ابو ہریرہؓ تھے، اگرچہ آغاز حدیث میں ابن عباس مذکور ہے۔

قصة: أى: قدح كبير

ثرید: ثنائے مثلثہ کے ساتھ۔ روٹی چور کے کرگوشت کے شوربے میں بھگونا خواہ اس شوربہ میں گوشت ہو یا نہ ہو۔
طبرانی اور بیہقی نے حضرت انسؓ سے ایک روایت ذکر کی ہے: اُثْرِدُوا وَلَوْ بِالْمَاءِ۔ یعنی ثرید بنایا کرو چاہے پانی میں بھگو
کر۔

کلوا من جوانبھا: اس میں جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ ہے: ائی لیاکل کل واحد من جانبہ۔ ہر شخص اپنے سامنے
کے کنارے سے کھائے

وسط: بروزن شمس و قمر دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے۔ (البتہ دونوں میں کچھ فرق ہے۔)

درمیان کے حصے میں برکت کا نازل ہونا اس سبب سے ہے کہ کسی بھی چیز کا درمیانی حصہ اس کے اور حصوں کی بہ نسبت
افضل ہوتا ہے لہذا کھانے کے برتن کا درمیانی حصہ ہی اس کا مستحق ہے کہ خیر و برکت کا نزول اس پر ہو
امام طبری فرماتے ہیں: کھانے میں بڑھنے والے طعام کو شئی مانع نازل وغیرہ سے تشبیہ دی، کہ وہ شئی کے درمیان میں
گرتی ہے اور پھر اطراف میں پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ جب اطراف سے کھانا شروع کریں گے تو اس کی جگہ کھانے اوپر سے
ڈھلک کر نیچے آتا جائے گا، اور جب اوپر سے کھانا کھائے گا تو وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔

میں کہتا ہوں شاید کہ اس میں راز یہ ہے کہ طعام کا ”اعلیٰ“ حصہ تمام شرکاء طعام میں مشترک ہے، چنانچہ جب آدمی کی حرص
اس کو اس ”اعلیٰ“ حصہ سے کھانے پر ابھارے گی تو اس کی نحوست کی وجہ سے خیر و برکت ختم ہو جائے گی، چونکہ: الحرص شؤم
والحریص محروم۔

تخریج و توضیح: ابوداؤد کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى
الصفحة، ولكن يأكل من أسفلها۔ [ای من جانبها الذی یلیہ] فإن البرکة تنزل من أعلاها۔
ابوداؤد اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں عن عبد اللہ بن بسر یہ الفاظ آئے ہیں: کلوا من حوالیہا و ذروا ذروتہا یبارک
فیہ، ابن ماجہ کی ایک حدیث میں وائلہ سے یہ الفاظ مروی ہیں: کلوا باسم اللہ من حوالیہا، و عفوآرأسہا، فإن البرکة
تأتیہا من فوقہا۔

عرض مرتب:

صاحب مظاہر لکھتے ہیں ”پیالہ کے اوپر“ سے مراد اس کا درمیانی حصہ ہے اور ”اس کے نیچے“ سے مراد اس کے کنارے ہیں
اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا چاہئے۔

تکلیف لگا کر مت کھاؤ

۳۲۱۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَارُوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مَتَكِنًا قَطًّا وَلَا يَطَأُ عَقْمَهُ رَجُلَانِ.

(رواہ)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۴۱/۴ الحديث رقم ۳۷۷۰ وابن ماجه في ۸۹/۱ الحديث رقم ۲۴۴ ر سند صحیح

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

المسند ۱۶۵/۲

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو کبھی تکلیہ لگا کر کھاتے نہیں دیکھا گیا اور نہ یہ دیکھا گیا کہ آپ کے پیچھے دو آدمی چلے ہوں۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: نیک لگا کر کھانا کھانے کے سلسلے میں تفصیلی بات پچھلے صفحات میں گزر چکی ہے۔

پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کہیں جاتے آتے تو آپ ﷺ لوگوں کے آگے نہیں چلتے تھے بلکہ آپ ﷺ انتہائی تواضع کے ساتھ اپنے صحابہ کے درمیان میں رہتے یا سب سے پیچھے رہتے (کذا ذکرہ المظہر وغیرہ)۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں الفاظ منقول ہیں کہ ویسوق اصحابہ (آپ ﷺ اپنے صحابہ سے پیچھے چلتے تھے)

امام طیبیؒ فرماتے ہیں: ”رجلان“ تشبیہ کے صیغہ سے اس تاویل کی تائید نہیں ہوتی، ممکن ہے کہ تواضع سے کنایہ ہو۔ آپ ﷺ اپنے ہمراہیوں اور صحابہ کے آگے ہو کر نہیں چلے تھے۔ جیسے امراء و سلاطین منکبر و جاہ پرست لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ آگے چلنے ہی میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں اس کی تائید ان روایات کو ساتھ ملانے سے ہو جاتی ہے: ما رنی رسول اللہ ﷺ یا کل متکئاً، فإنه کان من دأب المترفين۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک شخص کو ان الفاظ کے ساتھ بدعادی: اللهم ان کان کذب فاجعله موطنی العقب۔ اسی کثیر الاتباع، بدعاً کا حاصل یہ ہے کہ اللہ اس کو سلطان یا ”مقدم“ یا مال والا بنائے، تاکہ لوگ اس کی اتباع کریں اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں اھ۔ ”دو“ کی قید سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار ایک آدھ خادم جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ آنحضرت ﷺ کے پیچھے رہا اور بات مخفی نہیں کہ جو بات امام طیبیؒ نے ذکر کی ہے وہ دوسروں کی منافی نہیں۔ اور کرتے تھے اور یہ بھی ضرورت کے تحت تھا اور یہ تواضع و انکسار کے منافی بھی نہیں۔

آگ سے پکی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا

۴۲۱۳: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ أُمِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخُبْزٍ وَكُحْمٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَكَلَّ وَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَكَمْ نَزِدُ عَلَىٰ أَنْ مَسَحْنَا أَيْدِيَنَا بِالْحَصْبَاءِ۔

(رواہ ابن ماجہ)

آخر جہ ابن ماجہ فی ۱۰۹۷/۲ الحدیث رقم ۳۳۰۰۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن حارث بن جزء بن جزء سے روایت ہے آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے آپ کے لئے روٹی اور گوشت لایا گیا آپ نے کھایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا پھر آپ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور نماز ادا فرمائی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہم نے کھانے کے بعد صرف کنکریوں سے ہاتھ صاف کئے (چکناہٹ اتاری) یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: آنحضرت ﷺ کا مسجد میں تشریف فرما ہونا ممکن ہے کہ آپ کے معکف ہونے کی وجہ سے ہو اور یہ ممکن ہے

آپ کے پاس مہمان تشریف لائے ہوئے ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو پانی سے دھویا نہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نماز کے لئے ہمیں جلدی تھی یا بیان جواز کے لئے ایسا کیا یا اس کا سبب یہ تھا کہ ہم تنظیف میں مبالغہ نہیں کرتے تھے۔

احیاء العلوم میں سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ”کھانے کے بعد ہمارے پاشنی (ایڑی) ہمارے لئے رومال کا کام دیا کرتی تھی یعنی ہم کھانا کھا کر اپنے ہاتھوں کو ایڑیوں سے پونچھ لیا کرتے تھے جیسا کہ رومال سے پونچھا جاتا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں کھانا پینا جائز ہے

امام ترمذی نے حدیث کا ابتدائی حصہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے: **أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شِوَاءَ فِي الْمَسْجِدِ۔**

دستی کی پسندیدگی

۴۲۱۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعَجِبُهُ فَهَسَّ

مِنْهَا . (رواه الترمذی وابن ماجه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۹۵/۸ الحدیث رقم ۴۷۱۲ من حدیث طویل' وکذٰلک مسلم فی ۱/۱۸۴ الحدیث رقم (۱۹۴-۳۲۷۰) وأخرجه الترمذی فی السنن ۴/۲۴۴ الحدیث رقم ۱۸۳۷ وابن ماجه فی ۲/۱۰۹۹ الحدیث رقم ۳۳۰۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گوشت لایا گیا آپ کو دستی اٹھا کر دی گئی آپ کو دستی کا گوشت پسند تھا۔ آپ نے دانتوں سے توڑ کر گوشت کو کھایا یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: فہس: اس میں اختلاف ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں: سین ہمہملہ کے ساتھ ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ شین معجم کے ساتھ ہے اور صاحب النہایہ لکھتے ہیں: النهس بالمہملۃ الأخذ بأطراف الأسنان، وبالمعجمه الأخذ بجمیعہا۔

ابن الملک شرح السنہ میں موجود روایت کی اتباع میں فرماتے ہیں: توضع اور عدم تکبر کے سبب دستی کی ہڈیوں سے گوشت کو دانتوں کے ذریعہ نونچ نونچ کر کھانا مستحب ہے۔

طیبی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا دست کے گوشت کو پسند کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ اچھی طرح گل جاتا ہے جلد ہضم ہوتا ہے اور زیادہ لذیذ ہوتا ہے یا اس پسندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ دست کا گوشت نجاست کی جگہوں (جیسے آنت وغیرہ) سے دور ہوتا ہے۔ شامک ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت منقول ہے کہ دست کا گوشت آنحضرت ﷺ کو زیادہ پسند نہیں تھا لیکن چونکہ آپ کو گوشت مدت کے بعد (کبھی کبھی) میسر آتا تھا اور دست کا گوشت جلدی گل جاتا ہے اس لئے آپ دست کے گوشت کو پسند فرماتے تھے۔

گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا عجمی تہذیب

۴۲۱۵: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ وَأَنْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَاءُ وَأَمْرٌ - (رواه ابو داود والبيهقي في شعب الایمان وقال ليس هو بالقوى)
 أخرجه أبو داود في السنن ۱۴۵/۴ الحديث رقم ۳۷۷۸، والبيهقي في شعب الایمان ۹۱/۵ الحديث رقم ۵۸۹۸۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا گوشت کو چھری سے مت کاٹو یعنی چھری سے کاٹ کر نہ کھاؤ۔ کیونکہ یہ اعاجم کا فعل ہے۔ دانتوں سے توڑ کر کھایا کرو۔ کیونکہ دانتوں سے کھانا لذیذ تر اور زود ہضم ہوتا ہے یہ ابوداؤد اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور یہ کہا کہ سند کے لحاظ سے یہ حدیث قوی نہیں بلکہ ضعیف ہے۔

تشریح: اہنا: ہنیء سے ماخوذ ہے وہ لذیذ کھانا جو غرض کے موافق ہو۔ امرء: ”استمراء“ سے ماخوذ ہے۔ ”استمراء کا معنی ہے دھاب کظہ الطعام وثقلہ کہا جاتا ہے: ہنأ الطعام ومرأ۔ إذا كان سائغا وجاريا في الحلق من غير تعب۔

فإنه من نيع العجم:

امام طیبیؒ فرماتے ہیں: صاحب کشاف نے اس آیت: ﴿لَبَسَ مَا كَانُوا يَصْنُونَ﴾ [المائدہ: ۶۳] کے تحت لکھا ہے: کل عامل لا یسمی صناعا حتی یتمکن فیہ ویتدرب۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اس جملہ کا مطلب یہ ہوگا: لا تجعلوا القطع بالسکین دابکم وعادتکم کالأعجم، بل إذا كان نضيجا فانہسوه، وإذ لم یکن نضيجا فحزوه بالسکین۔ اور اس کی تائید امام بیہقیؒ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے: النهی عن قطع اللحم بالسکین فی لحم قد تکامل نضجه۔

(عرب کے لوگ اپنے علاوہ دنیا کے اور سارے ہی لوگوں کو عجمی (گونگا) کہا کرتے تھے لیکن یہاں اہل فارس (ایرانی) مراد ہیں) ایرانی عیش پرست متکبرین لوگ ازدادہ تکبر و غرور رکھے ہوئے گوشت کو چھریوں سے کاٹ کر کھاتے تھے، آپ نے اس سے منع لئے فرمایا کہ اس میں تکبر ہے (اور اگر تکبر نہ بھی ہو تو) یہ فعل عبث ہے شیخین کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے چھری سے کاٹ کر کھایا ہے

لہذا ان دونوں روایتوں میں یوں مطابقت پیدا کی جائے گی کہ اگر گوشت نرم اور گلا ہوا ہو تو اس کو چھری کے بجائے دانتوں سے کاٹ کر کھانا چاہئے اور اگر سخت ہو تو پھر چھری سے کاٹ کر کھانے میں کوئی حرج نہیں دوسرا جواب یہ ہے: مذکورہ بالا ممانعت نہی تنزیہی کے طور پر ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کا یہ فعل بیان جواز کیلئے تھا۔ وقال لیس هو بالقوی: ایک نسخہ میں ”وقال“ بصیغہ مفرد ہے۔ ای: قال البیهقی۔ امام میرکؒ فرماتے ہیں: یہی

ظاہر ہے اس ساری عبارت کا حاصل یہ ہے کہ یہ حدیث باب قوی نہیں ہے، بلکہ ضعیف ہے، یا صحیح و ضعیف کے درمیانی درجہ کی ہے۔

اس حدیث کا قوی نہ ہونا: باعتبار سند کے ہے، یا باعتبار مفہوم کے ہے کہ حدیث صحیح کے معارض ہے۔ لہذا یہ حدیث صحیحین کی روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن واضح رہے کہ ان روایات میں تطبیق ممکن ہے۔ جیسا کہ ما قبل میں گزرا۔

چقندر کا حریرہ

۲۲۱۶: وَعَنْ أُمِّ الْمُؤَدِّبِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَنَادَاوَالٍ مُعَلَّقَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ وَمَعِيَ مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ مَهْ يَا عَلِيُّ فَإِنَّكَ نَاقَةٌ قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سَلْفًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَاصْبِ فَإِنَّهُ أَوْفَى -

(رواه احمد و الترمذی وابن ماجه)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۹۳/۴ الحدیث رقم ۳۸۵۶، و الترمذی فی ۳۳۵/۴ الحدیث رقم ۲۰۳۷، وابن ماجه فی ۱۱۳۹/۲ الحدیث رقم ۳۴۴۲، و أحمد فی المسند ۳۶۴/۶۔

ترجمہ: حضرت ام المنذر انصاریہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ میرے ہاں تشریف لائے اس وقت علیؑ بھی ساتھ تھے ہمارے گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے تھے تو جناب رسول اللہ ﷺ نے اس میں سے کھانا شروع کیا اور حضرت علیؑ بھی آپ کے ساتھ کھانے لگے پھر آپ ﷺ نے حضرت علیؑ کو فرمایا اے علی ان کو مت کھاؤ کیونکہ تم کمزور ہو یعنی ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور کمزور و کمزور پر ہیز کرنا چاہئے۔ ام منذر کہتی ہیں کہ میں نے آپ ﷺ اور آپ کے احباب کے لئے چقندر اور جو تیار کئے تو آپ ﷺ نے فرمایا اے علی! اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے بہت موافق ہے۔ یہ احمد ترمذی، ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔

تشریح: دوال: بروزن، لیبال، دال مہملہ کے فتح، اور لام مکسور کی تنوین کے ساتھ۔ دالیا کی جمع ہے۔ وہی العدق من البسر یعلق، فإذا أرتب أکل۔ اور دوال "الف" سے بدلی ہوئی ہے۔ (کذا فی النہایۃ)

جمع بحار الانوار میں لکھتے ہیں: بستر معلق فإذا أرتب أکل۔

"معلقہ" صفت مؤکدہ ہے "دوال" کیلئے۔ امام میرک فرماتے ہیں: زیادہ واضح یہ ہے کہ "دوال" کیلئے صفت مخصصہ ہے۔ لیکن یہ خلاف ظاہر ہے۔ الا یہ کہ تجرید مان لی جائے، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں۔

فجعل رسول اللہ ﷺ یا کل: عصام لکھتے ہیں: أى قائما، وهو الملائم للمقام اھ یعنی رسول اللہ ﷺ نے ان خوشوں میں سے کھڑے ہو کر کھانا شروع کر دیا۔ چونکہ موقع کا تقاضا یہی تھا۔ لیکن اس پر جزم اختیار کرنا درست نہیں اور حضرت علیؑ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کھا رہے تھے۔ اس کی تائید ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت علیؑ بعد میں بیٹھے تھے مہ: میم کے فتح اور ہاء کے سکون کے ساتھ۔ أى: امتنع من أكله۔ جو ہری فرماتے ہیں: یہ کلمہ یعنی علی السکون ہے۔ اور اسے

الفعل بمعنى الأمر "اکفف" ہے۔

ناقہ: قاف مکسورہ کے بعد "ہاء" ہے۔ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ نقہ الشخص نقہۃً از باب فتح و سمع، خلاصہ کلام یہ کہ حضرت علیؑ ابھی بیماری سے اٹھے تھے ان کی وہ کمال صحت و قوت بحال نہیں ہوئی تھی جو مرض سے پہلے ان میں موجود تھی یہ حدیث حکماء کے اس قول کی مؤید ہے کہ احوال تین ہوتے ہیں: ❶ صحت ❷ مرض ❸ نقاہت، صحت و مرض کی درمیانی حالت "نقاہت" کہلاتی ہے۔ (کذا أفاده السيد أصیل الدین)،

ترمذی کی روایت میں یوں ہے: قالت: فجلس علی۔ یعنی حضرت علیؑ کھجور کھانا چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ اور نبی کریم ﷺ تناول فرماتے رہے۔ اور تواریختی فرماتے ہیں: آی و حده أومع رفقانه غیر علی۔ یعنی نبی کریم ﷺ تنہا کھجور تناول فرماتے رہے یا حضرت علیؑ کے علاوہ دیگر صحابہ کے ہمراہ کھجوریں تناول فرماتے رہے۔

قالت: فجعلت لهم: ضمیر جمع کے ساتھ ہے۔ اور مصابح کے بعض نسخوں میں: فجعلت له، ضمیر مفرد کے ساتھ ہے۔ بعض شرح نے اس ضمیر مفرد کا مرجع "علی" بتایا ہے۔ اسی ملاحظہ کی تقدیر پر فرمایا: "فجعلت" کی فاء شرط محذوف کے جواب پر داخل ہے۔ یعنی إذا ترک علی کرم اللہ وجہہ أکل الرطب جعلت له الخ۔ اور بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی روایت صحیح ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ (ذکرہ میرک)

لیکن شائل کے بعض نسخوں میں "له" بصیغہ مفرد بھی ہے۔ چنانچہ زیادہ واضح یہ ہے کہ یہ ضمیر مفرد نبی کریم ﷺ کی طرف راجع ہے، چونکہ اصل (اصل مہمان) اور "متبوع" آپ ﷺ تھے، جیسا کہ صیغہ جمع دلالت کر رہا ہے۔ لہذا "له" اصالةً آپ کو اور تبعاً دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو شامل ہے۔ مزید یہ کہ اقل جمع کبھی ایک سے زائد بھی ہوتا ہے، اس صورت میں "له" کا مصداق آپ ﷺ، اصلاً اور علی تبعاً مراد ہوں گے۔ بعض نے بہت دور کی کہی کہ "له" کی ضمیر ان کے بیٹے کی طرف راجع ہے۔ آی: لا بنہا۔

امام طیبیؒ لکھتے ہیں: هكذا بصيغة الجمع في الأصول الثلاثة لأحمد والترمذی وابن ماجه، وكذا في شرح السنة واكثر نسخ المصابيح مغير جعلوا الضمير في لهم مفردا ليرجع إلى علي وهو وهم منهم، لأن الضمير يرجع إلى أهلها والضيغان اهـ۔ چنانچہ فاء برائے تعقيب ہے۔ آی: بعد عرض أكل الرطب أو بعد فراغهم منه جعلت لهم۔

سلفاً: سین کے کسرہ اور لام کے سکون کے ساتھ ایک سبزی ہے جو پکا کر کھائی جاتی ہے، اور فارسی زبان میں اس کو "بھندرق" کہتے ہیں

ضمیر میں یہاں تین احتمال ہیں: ❶ "جو" مراد ہیں۔ ❷ "جو" کا پانی مراد ہے۔ ❸ "جو" کا آنا مراد ہے۔ فجعلت لهم: امام طیبیؒ نے یہاں تکلف کیا ہے، وہ لکھتے ہیں: جعلت كاعطف "فقال" پر ہے۔ اور فاء شرط محذوف کا جواب ہے۔ آی: إذا منعت عليا من أكل الرطب لكونه ناقها فأعلمكم أني جعلت لعلی سلفاً وشعيراً فأصب امر کا صیغہ ہے، "إصابة" سے مشتق ہے۔ آی: أدرك من هذا یعنی فكل من هذا المركب

امام طیبیؒ فرماتے ہیں: فاء شرط محذوف کی جزا ہے۔ اسیٰ إذا حصل هذا فخصه بالإصابة متجاوزا عن اكل البسر۔ تقدیم الجا علی عاملہ اس حصر پر دلالت کر رہی ہے۔ اس کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے: ﴿وَرَبِكَ فَاكْبِر﴾ [المقدر: ۱۳] فانہ أوفق: اور ایک روایت میں ”فان هذا“ کے الفاظ ہیں۔ اور صیغہ فعل مجرد یادت کیلئے ہے۔ یہی ظاہر ہے ورامام طیبیؒ نے اس کی صراحت کی ہے۔ اور میرکؒ فرماتے ہیں: بظاہر یہ صیغہ فعل مجرد موافقت کیلئے ہے الایہ کہ بطریق امکان ہو۔ اس صورت میں زیادت متحقق ہو سکتی ہے یا بطریق حکمت مان لیا جائے۔

ابن حجرؒ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ”رطب“ کھانے سے منع فرمایا، چونکہ ”فاکبہ“ اپنی سرعت استعمال کی وجہ سے ناقہ کو پچھاڑ دیتے ہیں، اور قوت میں کمی کی وجہ سے طبیعت اس کا دفاع کرنے سے قاصر ہوتی ہے، پس أوفق، بمعنی ”موافق“ ہے، چونکہ رطب میں ”ناقہ“ کیلئے کوئی ”او فقیہ“ نہیں۔ اور اس کو حقیقت پر محمول کرنا بھی صحیح ہے، کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ رطب من وجہ ان کے موافق تھی، اور من وجہ ”مضر“ تھی۔ چقدر اور جو سے اس لئے منع نہیں فرمایا کہ ناقہ کیلئے یہ بہت زیادہ نافع ہے۔ چونکہ ”جو“ کے پانی میں غذائیت، لطافت، نرمی اور تقویت طبعی ہوتی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیمار اور بیماری سے اٹھے ہوئے شخص کے لئے پرہیز بہت ضروری ہے بلکہ بعض اطباء نے کہا ہے کہ جو شخص بیماری سے اٹھا ہو اور اس پر ضعف و کمزوری کا غلبہ ہو اس کے لئے پرہیز بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جیسا کہ ناقہ اور مریض کے لئے بد پرہیزی مضر ہوتی ہے۔

چونکہ بد پرہیزی سے بعض مرتبہ معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، جو ابتدائے مرض کے مقابلہ میں زیادہ صعب ہوتا ہے۔ جب کہ تندرست کے لئے پرہیز کرنا مضر ہوتا ہے اور کبھی اشتہاء و میلان کسی نقصان دہ چیز کی طرف ہوتا ہے۔ چنانچہ تھوڑی سے استعمال کر لینے سے طبیعت کو وہ چیز ہضم کرنے میں تقویت ملتی ہے، چنانچہ وہ چیز نقصان نہیں دیتی بلکہ بعض مرتبہ نفع دیتی ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ اس دوا سے زیادہ نافع ثابت ہوتی ہے جو مریض کو زبردستی دی جا رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضرت صہیبؓ کو تھوڑی سی کھجوریں کھانے کے معاملہ کو برقرار رکھا حالانکہ ان کو آنکھ کی تکلیف تھی، ابن ماجہ کی روایت میں ہے:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ مِنْ وَلَدِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْنُ فُكْلٍ فَأَخَذْتُ أَكُلُ مِنَ التَّمْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي أَمْضَعُ مِنْ نَاحِيَةِ أُخْرَى فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

”حضرت صہیبؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے روٹی اور چھوڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ۔ میں چھوڑے کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چھوڑے کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا میں دوسری طرف سے چبار ہوں (جو آنکھ دکھ رہی ہے اس طرف سے نہیں چبار ہا) اس (لطیف جواب) پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیئے۔“

کھرچن آپ ﷺ کو پسند

۴۲۱۷: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الثُّفْلُ - (رواه الترمذی والبیہقی فی شعب الایمان)

أخرجه أحمد فی المسند ۲۲۰/۳، والبیہقی فی الشعب۔

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو نیچے کا کھانا پسند تھا یعنی دیگ کی تہہ میں لگنے والا۔ یہ ترمذی و شعب الایمان بیہقی کی روایت ہے۔

تشریح: ”الثفل“ بضم المثلثة ویکسر وسکون الفاء۔ (یعنی بروزن ظلم وحلم)

وہو فی الأصل ما یرسب من کل شیء، ۲۔ ما یبقی بعد العصر۔ حدیث میں وارد اس لفظ کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں شریذ خوراک ہانڈی میں چپکا ہوا کھانا، وہ کھانا جس میں اناج اور آٹا وغیرہ ہو جو برتن میں آخر میں رہ جائے چنانچہ صاحب ”النہایۃ“ لکھتے ہیں: فی الحدیث من کان معہ ثفل فلیصطنع، أراد بالثفل الدقیق والسویق ونحوہما وقیل الثفل هنا الشریذ، وأنشد:

یحلف باللہ وإن لم یسأل
ما ذاق ثفلاً منذ عام أول۔ (انہتی)

❁ **قیل:** سقوط الفاکھة۔ ❁ **فسره** شیخ الترمذی وهو الدارمی بما بقی من الطعام۔ ❁ **قال المظہر:**

أی بما بقی فی القدر۔ وهو المشہور عند أهل الحدیث، والمسموع من أفواه المشایخ۔ ❁ ما یلصق من المطبوخ بأسفل القدر۔

خلاصۃ الآراء:

ذکر کردہ تمام مفاہیم و معنی کے گرد گھومتے ہیں: ❁ **دانہ** یعنی غلہ جیسے جو، گیہوں، چاول، باجرا، وغیرہ۔ ❁ **تچھٹ**، فائق میں ہے کہ ”ثفل“ اصل میں ”تچھٹ“ کو کہتے ہیں، یہ ”تچھٹ“ تیل کا ہوا یا شیرے کا، یا شوربہ، یا شربت کا، یا شراب کا، یا کسی تکی چیز کا، پھر جو چیز پی نہیں جاتی، اس کو بھی ثفل کہتے ہیں۔ جیسے روٹی اور تہہ دیگی وغیرہ۔

کھرچن کی پسندیدگی کی وجہ: ممکن ہے کہ اس کا سبب یہ ہو کہ یہ خوب پکا ہوا ہوتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ نیز چکناہٹ کے کم ہونے کی وجہ سے خوشگوار و لذیذ بھی ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی تواضع اور قناعت کی طرف اشارہ ہے اور اپنے ایک ارشاد گرامی کی طرف اشارہ ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے: ساقی القوم آخر ہم شرنا اور زین العرب فرماتے ہیں کہ ”ثفل“ سے مراد ”ما بقی“ فی الفصحة ہے اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو قصعہ کے جانٹے کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ مظہر کا قول زیادہ واضح ہے چونکہ وہ اس کے تمام معانی سابقہ کو جامع ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کی عادت شریفہ کے مطابق بھی ہے کہ آپ ﷺ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے تھے چنانچہ آپ اور پکا کھانا اپنے اہل و عیال، مساکین اور محتاج و فقراء کو بانٹ دیتے تھے ان کو اپنے آپ پر مقدم فرماتے تھے اور نیچے کا جو کھانا بچتا اس کو اپنے لئے رکھتے، یہ

آپ ﷺ کے جذبہ ایثار و سخاوت کا عکاس بھی تھا اور آپ ﷺ کے وصف تواضع و انکسار اور صبر و قناعت کا نماز بھی تھا! نیز یہ بات ان بہت سے بیوقوف مالداروں ہے جو عام طور پر ازراہ تکبر و نخوت نیچے کے کھانے کو شرم و عار سمجھتے ہیں اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔

اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت جمیلہ سے نبی کریم ﷺ کے جمیع اقوال و افعال میں قسم ہا قسم کے لطائف اور ہزاروں طرائف و معارف رکھے ہیں، خوشخبری ہے اس شخص کیلئے کہ جس نے ان کی قدر و قیمت کو پہچانا اور پھر ان کی اتباع کی۔

پیالے کا استغفار کرنا

۴۲۱۸: وَعَنْ نُبَيْشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ فِي قِصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقِصْعَةُ۔

(رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ و الداریم و قال الترمذی هذا حدیث غریب)

أخرجه الترمذی فی السنن ۲۲۸/۴ الحدیث رقم ۱۸۰۴، وابن ماجہ فی ۱۰۸۹/۲ الحدیث رقم ۳۲۷۱ و الدارمی ۱۳۱/۲ الحدیث رقم ۲۰۲۷۔

ترجمہ: حضرت نبیہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص پیالہ میں کھائے پھر اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لئے استغفار کرتا ہے یہ احمد ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: من أكل في قصعة: اگرچہ یہاں ”قصعہ“ مذکور ہے مگر مراد عام ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں ”من“ کے بجائے ”فی“ استعمال فرمایا یہ بتلانا مقصود ہے کہ گویا آپ ﷺ اس قصعہ سے تمکن کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے، مریدا للتمكن من الأكل واقعا في القصعة۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے: ﴿وَأَصْلِبْكُمْ فِي جَذْوَعِ النَّخْلِ﴾ [ط: ۱۷] اسی وجہ سے اس کے بعد ”فلحسها“ ذکر فرمایا۔

فلحسها: صاحب قاموس و نہایہ نے صراحت کی ہے کہ از باب ”علم“ ہے۔ اور سید کے نسخہ میں جاء مہملہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ واللہ اعلم۔

استغفرت له القصعة: اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر ذکر فرمایا تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ ”استغفرت“ صیغہ متکلم کے ساتھ ہے۔ مغفرت قصعہ کو چاٹنے کے سبب و توسط سے تھی اس لئے قصعہ کو یوں قرار دیا گیا کہ قصعہ اس کے لئے مغفرت طلب کر رہا ہے اور اس کو حقیقت پر محمول کرنے میں کوئی مانع نہیں۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص کھانا کھا کر برتن کو چاٹتا ہے تو اضع اختیار کرتے ہوئے اللہ کے اس انعام پر اس کی تعظیم کرتے ہوئے اور اللہ کے عطا کردہ اس رزق کو تلف سے بچاتے ہوئے تو وہ پیالہ اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے۔

ظاہر بات یہ ہے کہ پیالہ حقیقت میں استغفار کرتا ہے، تو ریشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس استغفار قصعہ اس بات سے عبارت ہے کہ تشری پیالے کو چاٹنا تواضع کی علامت ہے اور تکبر سے براءت ہے اور یہ چیز موجب مغفرت ہے اور پیالہ کی

طرف استغفار کی نسبت اس اعتبار سے ہے کہ اس مغفرت کا سبب پیالہ ہی ہے۔

کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی تاکید

۴۲۱۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ عَمْرٌ لَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ - (رواه الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ)

اخرجه أبو داؤد في السنن ۱۸۸/۴ والحديث رقم ۳۸۵۲ والترمذی في السنن ۲۵۵/۴ الحديث رقم ۱۸۶۰ وابن ماجه في ۱۰۶۶/۲ الحديث رقم ۳۲۹۷ والدارمی في ۱۴۲/۲ الحديث رقم ۲۰۶۳ وأحمد في المسند ۲۶۳/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص رات کو اپنے ہاتھوں سے چکنائی دھوئے بغیر سوئے اور پھر اسے کوئی ایذا والا جانور کاٹ لے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کیونکہ کھانے اور چکنائی کی بو پر کیڑے مکوڑے آتے ہیں یعنی ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ایذا کا ذریعہ بنا۔ یہ ترمذی ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: من بات: اسی نام لیلیا، لیکن بظاہر اعم معنی مراد ہیں، چنانچہ اس صورت میں ”تجرید“ ہوگی۔

عمر: بروزن قمر، بمعنی دسم و وسخ، چکنائٹ، میل کچیل۔

لم یغسلہ: ضمیر منصوب متصل کا مرجع ”عمر“ ہے۔

لم یغسلہ عن یدہ۔ یہ جملہ ”عمر“ کی صفت ہے۔ اور پہلا جملہ حالیہ ہے۔

فأصابہ شیء: اس جملہ کا عطف ”بات“ پر ہو رہا ہے۔ اس جملہ کے متعدد مطالب بیان کئے ہیں:

❖ ”ہوام“ میں سے کوئی چیز اس کو تکلیف پہنچائے۔ ❖ جنات وغیرہ اس کو نقصان پہنچائیں۔ ❖ برص وغیرہ امراض کا

لاحق ہوجانا مراد ہے۔

واضح رہے کہ زہریلی چیزیں بعض مرتبہ چکنائی وغیرہ کی خوشبو سونگھ کر آدمی کو حالت نیند میں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح برص وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، بایں طور کہ چکنے ہاتھ جسم کے کسی خاص حصہ پر لگیں اور نتیجہ یہ بیماری ہو جائے۔

عرض مرتب: اس تیسرے احتمال کی تائید طبرانی کی روایت سے بھی ہوتی ہے جو تخریج کے ذیل میں آگے آرہی ہے۔ اھ۔

تخریج و توضیح: اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے ”التاریخ“ میں، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے الاوسط میں ابوسعید سے (کچھ اختلاف الفاظ کے ساتھ) نقل کیا

ہے:

من بات وفي یدہ ریح عمر فأصابہ وضح فلا یلو من إلا نفسه۔ والوضح: بفتح حین البرص۔

ثرید و حیس کی پسندیدگی

۴۲۲۰: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَى كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الثَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزِ وَالشَّرِيدِ مِنَ

الْحَيْسِ - (رواه ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۴۷/۴ الحديث رقم ۷۳۸۳ -

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو روٹی کا ثرید اور حیس کا ثرید (حلوے کی قسم) پسند تھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: کان أحب: اس کو مرفوع پڑھنا جائز ہے، اور منصوب پڑھنا اولیٰ ہے، چونکہ وصف ہے، اور وصف کیلئے مناسب یہ ہے کہ وہ خبر یعنی محکوم بہ ہو۔ واضح رہے کہ یہاں یہ افعال بمعنی مفعول ہے، یعنی ”احب“ بمعنی ”محبوب“ ہے۔ اور ”رسول اللہ ﷺ“ اس کے متعلق ہے۔

الثرید: اس میں بھی دونوں احتمال ہیں۔ اس کو مرفوع پڑھنا بھی درست ہے اور منصوب پڑھنا بھی درست ہے ماقبل کے برعکس، چونکہ یہ مبتدا ہے معنا محکوم علیہ ہے۔

الحیس: حاء مہملہ کے فتح سکون تختیہ اور سین مہملہ کے ساتھ، (بروزن ”ریب“) کھجوروں کا وہ خلط ایک قسم کا کھانا جو کھجور کو پیچ اور گھی کے ساتھ ملا کر تیار کیا جاتا ہے اس کے اصل معنی ”خلط“ (ملانا) ہیں۔ چنانچہ راجز کا یہ قول اسی معنی میں ہے:

التمر والسمن جميعا والأقط الحیس إلا أنه لم یختلط

”حیس کا ثرید اس کھانے کو کہتے ہیں جو کھجور گھی اور پیچ کو ملا کر بنایا جائے۔“

تخریج: اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

روغن زیتون ایک مبارک روغن

۴۲۲۱: وَعَنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتِ وَأَدْهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ

مُبَارَكَةٍ - (رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

أخرجه الترمذی في السنن ۲۵۱/۴ الحديث رقم ۱۸۵۲ والدارمی في ۱۳۹/۲ الحديث رقم ۲۰۵۲ وأحمد

في المسند ۴۹۷/۳ -

ترجمہ: حضرت ابواسید انصاریؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ زیتون کا روغن کھاؤ اور اس کی ماش کرو کیونکہ یہ روغن مبارک درخت سے ہے یہ ترمذی ابن ماجہ دارمی کی روایت ہے۔

تشریح: کلوا الزيت: یہاں اشکال ہوتا ہے کہ زیتون کا تیل تو ایک مانع چیز ہے، لہذا اس کو کھانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اب یہ ہے کہ اصل مراد یہ ہے: کلوا الزيت مع الخبز واجعلوه إداما۔ یعنی روغن زیتون روٹی کے ساتھ کھاؤ اور اس کو

سالن بناؤ۔

ادھنوا بہ: امر کا صیغہ ہے، دال مشدوہ ہے۔ ادھان سے مشتق ہے، ادھان کا مطلب ”استعمال الدھن“ بمنز لہ فعل لازم کے ہے۔ ایک شارح لکھتے ہیں: کہا جاتا ہے: ادھن رأسہ، بروزن افعل، اى طلاه بالدهن وتولى ذلك بنفسه وتركه مفعوله فى الحديث اھ۔ لیکن شارح کا اس کو مخصوص بالراس، اور ”تولى بالنفس“ کے ساتھ مقید کرنا صحیح نہیں ہے۔ حنفی نے شرح شمائل میں دوران کار کلام کیا ہے کہ یہ امر برائے اباحت ہے۔ یہ درست یہ ہے کہ استحباب کے لئے ہے۔ اس کی تائید اس اگلے جملہ سے ہو رہی ہے: **فإنه من شجرة مباركة۔**

”زیتون“ بابرکت درخت اس اعتبار سے ہے کہ اس میں بہت زیادہ خیر و برکت اور منافع ہیں زیادہ واضح یہ ہے کہ اس کا مبارک ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ اس سر زمین میں پیدا ہوتا ہے جس میں اللہ جل شانہ نے جہانوں کے لئے برکت رکھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سر زمین کو ستر ہزار انبیاء کے ذریعہ بابرکت بنایا گیا۔ اور اس درخت کے مبارک ہونے سے اس درخت کے پھل کا بابرکت ہونا لازم ہے یعنی زیتون کا۔ اور اس کے روغن کا بابرکت ہونا بھی لازم ہے اور کیوں نہ ہو کہ یہ سالن کے کام بھی آتا ہے اور مالش کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ دونوں عظیم نعمتیں ہیں۔ اور مساجد ثلاثہ میں اسی کے تیل سے قندیلیں روشن کی جاتی ہیں۔ پس یہ زمانہ اور مکان کے اعتبار سے کتنا بابرکت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت: ﴿زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكْنُزُ زَيْتَهَا يُضْيِءُ وَكُلُّهُمْ تَمَسُّسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ ط.....﴾ [النور: ۳۵] ”زیتون کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے (بڑی) روشنی پر روشنی (ہو رہی ہے) خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور خدا (جو مثالیں) بیان فرماتا ہے (تو) لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے“ میں جس درخت کو ”شجرہ مبارک“ کہا گیا ہے اس سے زیتون ہی کا درخت مراد ہے۔

تخریج و توضیح: امام طبرانی اور ابو نعیم عقبہ بن عامر سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں: **عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداووا به، فإنه مصححة من الباسور۔** ”باسور“ مشہور بیماری ہے، اس کی جمع بواسیر آتی ہے۔

(کذافی التماموس)

عرض مترجم: اردو میں اس بیماری کو ”بواسیر“ کہا جاتا ہے۔ اھ۔

اس حدیث کو امام احمد، اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عمر بن خطاب سے، امام ابن ماجہ اور حاکم نے ابو ہریرہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے: **كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه طيب مبارك۔** اور ابو نعیم نے ”الطب“ میں حضرت ابو ہریرہ سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے: **كلوا الزيت، وادهنوا به، فإن فيه شفاء من سبعين داء، منها الجذام۔**

خشک روٹی اور سر کے استعمال

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَعْنَدِكَ شَيْءٌ قُلْتُ لَا إِلَّا خُبْزٌ بَابِسٍ وَخَلٌّ

فَقَالَ هَاتِي مَا أَقْفَرَ بَيْتَ مَنْ أَدُمَ فِيهِ خَلٌّ - (رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب)

آخر حہ الترمذی فی السنن ۲۴۶۴ الحدیث رقم ۱۸۴۱۔

ترجمہ: حضرت ام بانی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ (یعنی کھانا) موجود ہے میں نے کہا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں سوائے خشک روٹی اور سرکہ کے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ لے آؤ۔ پھر فرمایا جس گھر میں سرکہ ہے وہ سالن سے خالی نہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور انہوں نے اسے حسن غریب قرار دیا۔

تشریح: الا خبز یابس و خل: ”یابس“ صفت ہے ”خبز“ معطوف علیہ کی، اور ”خل“ معطوف ہے۔ کہا گیا ہے کہ مستثنیٰ منہ محذوف ہے، اور مستثنیٰ اس سے ”بدل“ ہے۔ اس کی نظیر صحاح میں مروی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جملہ ہے: الا شیء بعثت به أم عطية۔

مالکی فرماتے ہیں: اس حدیث میں مسئلہ نحویہ کا شاہد ہے کہ ”الا“ کے مابعد کو محذوف سے بدل بنانا چاہیے، چونکہ اصل یوں ہے: لا شیء عندنا الا شیء بعثت به أم عطية۔ ابن حجر نے شرح شمائل میں انوکھی بات لکھی ہے: ای لیس شیء عندنا، فلیست لا التی لنفی الجنس لما بعد الا مستثنیٰ استثناء مفرغا مما قبلها الدال علیہ التقرير المذكور، وبهذا یندفع ما نقل عن ابن مالک۔ اس عبارت کا بعد از مرام ہونا مخفی نہیں۔

یہاں ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ ام بانی کو جواب میں ”بلی عندی خبز“ کہنا چاہیے تھا، انہوں نے اس اسلوب کلام سے انحراف کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ انہوں نے خشک روٹی اور سرکہ کو نبی کریم ﷺ جیسے معزز و مکرم مہمان کے شایان شان نہیں سمجھا اور بیچ شمار کیا، چنانچہ اسی لئے انہوں نے اول و بلہ میں صاف انکار کر دیا کہ ”لا“۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ان کی طیب خاطر و دلداری فرمائی۔

ہاتی: حنفی فرماتے ہیں: ”ہاتی“ اسم فعل بمعنی امر ”اعطی“ کے ہے۔ اور زیادہ واضح بات یہ ہے بمعنی ”احضری“ ہے، ای احضری ما عندک۔

من آدم: بہمزہ اور دال مہملہ دونوں پر ضمہ ہے دال کو ساکن بھی پڑھا جاسکتا ہے۔

ما أقفر بیت من آدم فیہ خل: ”أقفر“ کے ضبط میں اختلاف ہے۔ ایک ضبط کے مطابق پہلے قاف اور پھر فاء ہے۔ دوسرا ضبط اس کے برعکس ہے کہ پہلے فاء اور پھر قاف ہے۔ ملاحظہ ہوں علمائے حدیث کی آراء۔

صاحب التہایہ لکھتے ہیں: ای ما خلا من الادم ولا عدم أهله الأدم، والقفار الطعام بلا ادم، وأقفر الرجل إذا أكل الخبز وحده من القفر، والقفار وهي الأرض الخالية التي لا ماء بها۔

سید جمال الدین ”روضۃ الاحباب“ میں لکھتے ہیں: وقد صحف بعض المتأخرین من أهل فن السير وقدم الفاء علی القاف وهذا غیر مستحسن روایۃ ودرایۃ، وتبعه الحنفی وقال: توهم بعض الناس أنه بالفاء والقاف وليس بروایۃ ودرایۃ۔

ملا علی قارئی فرماتے ہیں: درایۃ کی نفی کرنا محل نظر ہے۔ صحت روایت کی تقدیر پر اس کا مطلب ”ما احتاج“ ہے: ای لا افتقر اهل بیت من أجل الأدام ویکون فی بیتهم خل۔ اور روایت کی نفی بھی محل نظر ہے، چونکہ ہم نے سید نور الدین ابی جی قدس اللہ سرہ الصفی کے خط میں لکھا ہوا پایا ہے کہ ایک نسخہ میں ”افقر“ ہے۔

”ما أفقر بیت من ادم فیہ خل“ کی ترکیب:

ملا علی قارئی فرماتے ہیں کہ جار مجرور ”افقر“ کے متعلق ہے۔

”بیت“ موصوف، ”فیہ خل“ اس کی صفت ہے۔ صفت اور اس کے موصوف کے درمیان اجنبی کا فاصلہ ہے، جو جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ کہا جائے کہ یہ حال ہے، موصوف کی تقدیر پر۔ ای بیت من البیوت (کذا قاله الفاضل الطیبی) سید کی شرح المقترح میں فصاحت کی بحث میں لکھتے ہیں: صفت موصوف کے درمیان فصل جائز ہے اور نکرہ عامہ منفیہ سے حال کا آنا بھی جائز ہے صفت کی تقدیر ماننے کی ضرورت نہیں۔

ابن حجر فرماتے ہیں: یہ صفت ہے، اور درمیان میں فاصلہ ہے، لیکن فاصلہ ایسا ہے جو من کل وجوہ اجنبی نہیں ہے، چونکہ ”افقر“، ”بیت“ اور اس کی صفت اور ان کے ”فاصل“ میں عامل ہے۔

اس حدیث میں ترغیب ہے کہ روٹی اور سرکہ کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی ایسے شخص سے کھانا وغیرہ طلب کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ جس سے صدق محبت کا تعلق ہو، اور معلوم ہو کہ مؤل کو اس سے خوشی ہوگی۔

تخریج و توضیح: واضح رہے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو جامع اور شمائل دونوں میں ذکر کیا ہے۔ امام طبرانی نے ”الکبیر“ میں، ابونعیم نے ”الحلیۃ“ میں ”ام ہانی“ سے روایت کیا ہے۔ حکیم ترمذی نے اس حدیث کو بروایت عائشان الفاظ میں نقل کیا ہے: ما أفقر من ادم بیت فیہ خل۔ اس روایت میں (صفت موصوف کے درمیان اجنبی کا) فاصلہ نہیں ہے۔ اس سے وہ اشکال زائل ہو جاتا ہے، مزید یہ کہ یہ تغیر کسی راوی کی طرف سے ہے۔ واللہ اعلم بالحوال۔

جو کی روٹی کھجور سے تناول فرمائی

۲۲۲۳: وَعَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ

فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً فَقَالَ هَذِهِ إِدَامٌ هَذِهِ وَأَكَلَّ - (رواه ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴/ ۱۷۳ الحديث رقم ۲۸۲۰۔

ترجمہ: حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلامؓ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھ کر فرمایا۔ یہ کھجور روٹی کے اس ٹکڑے کا سالن ہے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

یوسف بن عبداللہؒ یہ ”یوسف“ ہیں۔ ”عبداللہ بن سلام“ کے بیٹے ہیں۔ کنیت ”ابو یعقوب“ تھی۔ حضرت یوسف بن یعقوبؒ کی اولاد بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضور ﷺ کی حیات میں ہی پیدا ہو چکے تھے۔ آپ ﷺ کی خدمت میں لائے گئے آپ ﷺ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور ان کا نام یوسف تجویز فرمایا۔ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعائے حفاظت فرمائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کچھ روایات بھی ہیں۔ حالانکہ ان کی کوئی روایت نہیں۔ ان کا شمار اہل مدینہ میں ہوتا ہے۔

تشریح: قال: کا فاعل حضرت عبداللہؒ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے بیٹے بھی یہی واضح ہے۔

أخذ كسرة: یہ جملہ حالیہ ہے۔ ”كسرة“: کاف کے کسرہ اور سین کے سکون کے ساتھ بمعنی قطعہ۔

من خبز الشعير: ایک روایت میں (الشعير) تنکیر کے ساتھ ہے۔

وأكل: اور ایک روایت میں ”فأكل“ ہے۔ امام طیبیؒ فرماتے ہیں: چونکہ کھجور ایک مستقل طعام تھا، اور بطور سائل متعارف نہیں تھا، نبی کریم ﷺ نے اپنے اس ارشاد گرامی میں اس کی حیثیت کو واضح فرمادیا۔

شرح السنہ میں لکھا ہے کہ جس شخص نے روٹی کو سالن کے ساتھ نہ کھانے کی قسم کھائی اور پھر روٹی کھجور کے ساتھ کھالی تو وہ شخص حانث ہو جائے گا، اسی طرح اگر نمک، لہسن یا پیاز کے ساتھ کھالی (تو پھر بھی حانث ہو جائے گا)۔

میرک فرماتے ہیں: یہ حدیث امام شافعیؒ اور ان کے موافقت کرنے والے ان علماء کے اس قول کی مؤید ہے کہ کھجور سائل ہے، نیز یہ ان علماء کے قول کی تردید کر رہی ہے جو سالن کیلئے ”اصطباغ“ کی شرط لگاتے ہیں۔ یا اصطباغ کی شرط تو نہیں لگاتے البتہ یہ تخصیص کرتے ہیں کہ سالن وہ چیز ہے جو غالب احوال میں علیحدہ سے کھائی جاتی ہو، مثلاً کھجور کہ اس کو انہوں نے سالن میں شمار نہیں کیا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ”تمر“ پر ”ادام“ کا اطلاق مجاز کیا ہو۔ یا ”ادام“ سے تشبیہ دی ہو کہ اس کو روٹی کے ساتھ تناول فرمایا۔ میں کہتا ہوں یہ احتمال متعین ہے، وگرنہ تو نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان گرامی تحصیل حاصل ہوگا۔ ایمان اور حش کا مدار عرف پر ہوتا ہے و جو زمانہ اور مکان کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غذا کے معاملہ میں تدبیر سے کام لینا چاہیے، چونکہ ”جو“ خشک و بارد ہوتے ہیں، اور کھجور گرم و رطب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ہے۔ اور قناعت و رضا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہئے۔

اسنادی حیثیت: امام ابو داؤد نے اس حدیث کو اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

تخریج: اس حدیث کو اسی طرح امام ترمذیؒ نے ”شمال“ میں ذکر کیا ہے۔

دل کی بیماری کا آسان علاج

۴۲۲۳: وَعَنْ سَعْدِ قَالَ مَرَضْتُ مَرَضًا آتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيِي حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِي وَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْئُودٌ ذَائِبُ الْحَارِثِ بْنِ كَلْدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَنْطَلِبُ

فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمْرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَاهَنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلْدُكَ بِهِنَّ - (رواه ابو داود)
 أخرجه أبو داود في السنن ۲۰۷/۴ الحديث رقم ۳۸۷۵ -

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ میں شدید مرض میں مبتلا ہو گیا جناب رسول اللہ ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے آپ نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر رکھا یہاں تک کہ آپ کے دست اقدس کی ٹھنڈک مجھے دل میں محسوس ہوئی اور فرمایا۔ تو ایسا شخص ہے جو درد دل رکھتا ہے۔ تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ جو کلدہ قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ وہ طب جانتا ہے اور اسے چاہئے کہ مدینہ منورہ کی سات کھجور لے جو مدینہ کی افضل ترین قسم ہے پھر ان کو گٹھلیوں سمیت کوٹے پھرا سے تیرے منہ میں رکھنا چاہئے یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: یعودنی: اس میں دو احتمال ہیں: ۱۔ یہ جملہ حالیہ ہے۔ ۲۔ یہ جملہ متانفہ بیانہ ہے۔

قوضع یدہ بین ثدیہ: بظاہر وہ حصہ کھلا ہوا تھا جہاں آپ نے اپنا دست مبارک رکھا تھا۔

انت: اتی یاتی سے امر کا صیغہ ہے اور ”حارث بن کلدہ: اس کا مفعول ہے۔ کلدہ کاف کے فتح لام اور دال مہملہ کے ساتھ ہے۔

أخا: بدل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا عطف بیان ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

فانہ رجل یتطبب: ممکن ہے کہ وہ علم طب کا عمومی مطلق علم رکھتا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بیماری کے علاج میں خصوصی مہارت رکھتا ہو (یعنی اس مرض کا سپیشلسٹ ہو)

مفؤود: ”فؤاد“ سے ماخوذ ہے، اسم مفعول کا صیغہ ہے، دل کے مریض کو کہتے ہیں۔

توریشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اہل لغت کا کہنا ہے کہ ”فؤاد“ دل کو کہتے ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ دل کے پردہ کو کہتے ہیں یا وہ ”مصدور“ تھے (یعنی اس کے سینہ میں تکلیف تھی) ”فؤاد“ سے کنایۃ صدر مراد ہے۔ چونکہ ”صدر“ ”فؤاد“ کا نخل ہے۔

عجوة المدینة: قاضی فرماتے ہیں: عجوة مدینہ کی کھجوروں میں سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کے نخل کو ”لینہ“ کہتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ﴾ [الحشر- ۵]۔ مدینہ کی تخصیص فرمائی اس وجہ سے کہ نبی کریم ﷺ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ یا اس وجہ سے کہ یہاں کی کھجوران کے مزاج کے زیادہ موافق تھی چونکہ وہ اس کے عادی تھے۔

فلیجأ: جیم کے فتح اور ہمزہ کے سکون کے ساتھ ہے۔

لیلدک: لام کو ساکن و مسور دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، یا مفتوح ہے، لام پر ضمہ ہے۔ اور دال مشدد و مفتوح ہے۔ لڈہ

دواء إذا صباه فی فمہ سے ماخوذ ہے۔ ”لڈ“ لام کے فتح کے ساتھ، وہ دوا جو منہ میں ایک جانب ڈالی جاتی ہے۔ نبی

کریم ﷺ نے ان کیلئے یہ طریقہ علاج تجویز فرمایا چونکہ اس وقت ان کے مرض کی کیفیت ایسی تھی کہ اس حالت کے علاوہ دوا دینا

آسان نہ تھا۔ یا آپ کو یہ معلوم تھا کہ اس ہیئت پر دوا کا استعمال زیادہ نافع بخش، زیادہ نافع، زیادہ آسان اور زیادہ مناسب ہے۔

آپ ﷺ نے سعد کو پہلے تو ایک معالج کے پاس جانے کا حکم دیا اور پھر خود ہی علاج بھی تجویز کیا چونکہ آپ نے اس علاج

کے بہت آسان اور انتہائی نافع سمجھا یا اس لئے یوں کیا کہ طیب کی رائے بھی حضرت سعد کے سامنے آجائے اور وہ رائے آپ کی

رائے کے مطابق ہو تو حضرت سعدؓ طیب کے قول کا اعتبار کر لیں۔ عرض مرتب: یہاں صاحب مظاہر نے بھی کچھ کلام کیا ہے جو کافی مفید ہے۔ افادہ کے لئے پیش کیا جا رہا ہے: پہلے تو آپ ﷺ نے سعد کو معالج کے پاس جانے کا مشورہ دیا تاکہ وہ ان کو دیکھ کر ان کا علاج کرے پھر جب آپ ﷺ کو ان کے مرض کا ایک آسان علاج یاد آ گیا جو جلد فائدہ کرنے والا تھا تو آپ ﷺ نے ازراہ شفقت و تعلق اس کو تجویز کیا۔ گویا ان کو معالج کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا کہ وہ مبادا ان کو دور دراز کے علاج میں ڈال دے اور چونکہ اس کا داوبانا اور اس کو استعمال کرنا معالج کے لئے زیادہ آسان تھا اس لئے اس کام کو اس کے سپرد فرمایا۔

شرح فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ غیر مسلم معالج سے مشورہ کرنا جائز ہے کیونکہ حارث بن کلدہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مراہے اس کا اسلام قبول کرنا ثابت نہیں ہے۔

تربوڑ و کھجور کا استعمال

۴۲۲۵: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْبَطِيخَ بِالرُّطْبِ - (رواه الترمذی وزاد ابو داؤد ویقول)

يُكْسِرُ حَرًّا هَذَا بَبْرِدِ هَذَا وَبَرِدِ هَذَا بِحَرِّ هَذَا - (وقال الترمذی هذ حدیث حسن غریب)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۷۶/۴ الحدیث رقم ۳۸۳۶، و الترمذی فی ۴/۲۴۶ الحدیث رقم ۱۸۴۳۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ تربوڑ کو تازہ کھجور کے ساتھ کھاتے تھے یہ ترمذی کی روایت ہے ابو داؤد نے اس میں اضافہ کیا کہ کھجور کی گرمی کو تربوڑ کی سردی سے توڑا جاتا ہے تربوڑ کی سردی کا ازالہ کھجور سے کیا جاتا ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: کان یا کل البطیخ: ترمذی اور بیہقی کی روایت میں ”الطیخ“ ہے۔ یہ درحقیقت ”بطیخ“ کا مقلوب

ہے، اس میں ایک لغت یہ بھی ہے۔

زاد ابو داؤد: واضح رہے کہ یہ اضافہ بیہقی کی روایت میں بھی ہے۔

یکسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا: ایک روایت میں یوں ہے: یدفع حر هذا ببرد هذا وبرد هذا

حر هذا۔ (اطباء) کہتے ہیں: کھجور گرم وتر ہے، اور بطیخ سرد وتر ہے۔ مذکورہ بالا دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر

کھانے میں بڑی حکمت یہ ہے کہ ایک سرد دوسری گرم ہے۔ دونوں ملا کر معتدل غذا ہو جاتی ہے!

امام طبیبی فرماتے ہیں شاید کہ بطیخ کچا تھا پکا نہیں تھا چونکہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور شاید کہ امام طبیبی نے بطیخ کو ”خربوڑہ“ پر محمول

کیا ہے جو پیلا ہوتا ہے، اور جمہور کے نزدیک بطیخ سے مراد سبز ہے تحقیق کلام ماقبل میں گزر چکا ہے۔

کیڑے سے کھجور نجس نہیں ہوتی

۴۲۲۶: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أُنِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِبَمَرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يَفْتِشُهُ وَيَخْرُجُ السُّوسَ مِنْهُ -

(رواه ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۷۴/۴ الحدیث رقم ۳۸۳۲، وابن ماجہ فی ۱۱۰۶/۲ الحدیث رقم ۳۳۳۳۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پرانی کھجور لائی گئی اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے آپ ﷺ نے اس کو چیر کر کیڑے نکالنے شروع کئے یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ”سوس“ کے وجود کی حکمت کے بارے میں کہا گیا ہے: لولا السوس ما خرج المدسوس:

طبرانیؒ نے بسند حسن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بطریق مرفوع یہ نقل کیا ہے نہی عن أن يفتش التمر عما فيه۔
آنحضرت ﷺ نے کھجور کو چیرنے سے منع فرمایا ہے! (اس صورت میں چونکہ آنحضرت ﷺ کے فعل اور قول میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے) چنانچہ اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو ممانعت منقول ہے اس کا تعلق نئی کھجوروں سے ہے اور اس کا مقصد وسوسہ سے بچانا ہے۔

❁ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو فعل منقول ہے وہ بیان جواز پر محمول ہے اور مذکورہ بالا ممانعت نہی تنزیہی کے طور پر ہے۔

کہا گیا ہے کہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کھانے میں کیڑا پڑ جائے تو وہ کھانا نہ نجس ہوتا ہے اور نہ حرام ہوتا ہے۔

چھری سے پنیر کا ٹٹا درست ہے

۲۲۲۷: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكٍ فَدَعَا بِالسِّكِّينِ فَسَمَّى وَقَطَعَ۔

(رواہ ابوداؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۶۹/۴ الحدیث رقم ۳۸۱۹۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پنیر کا ایک ٹٹا لایا گیا یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا آپ ﷺ نے چھری منگوا کر بسم اللہ پڑھ کر کاٹا یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: جبنة: جیم کے ضم، بائے موحدہ اور نونِ مشد کے ساتھ۔ أى القرص من الجبن۔ (کذا قيل) بظاہر پنیر کا ٹٹا مراد ہے۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں: الجبن بالضم وبالضمتين و كعتل معروف: یعنی اس کو تین طرح پڑھا جاتا ہے۔

”تبوک“: اس کو کبھی منصرف اور کچھ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے۔

”قطع“: اس کو تخفیف و تشدید دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔

عرض مرتب:

صاحب مظاہر لکھتے ہیں:

یہ بسم اللہ کہنا کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی جگہ تھا نہ کہ وہ بسم اللہ جو ذبح کرتے وقت پڑھی جاتی ہے جیسا کہ

بعض جاہل لوگ کہہ دوکاٹے وقت ذبح کی نیت سے بسم اللہ کہتے ہیں۔

منظہر نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ”انفحہ“ پاک ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ ناپاک ہوتا تو پیئر کو بھی ناپاک ہونا چاہئے تھا اس لئے کہ پیئر اس کے بغیر نہیں بنتا تھا۔

تین اشیاء کا حکم

۴۲۲۸: وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ۔

(رواہ ابن ماجہ و الترمذی وقال هذا حديث غريب وموقوف على الاصح)

أخرجه الترمذی فی السنن ۱۹۲/۴ الحدیث رقم ۱۷۲۶، وابن ماجہ فی السنن ۱۱۱۷/۲ الحدیث رقم ۳۳۹۷۔

ترجمہ: حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے پیئر، گھی، پوسٹین یا گورخر کے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا حلال وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کی۔ یعنی اس کی حلت قرآن مجید میں بیان کی۔ اور حرام وہ ہے جس کی حرمت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ پس وہ ایسی قسم ہے جس کی معافی دی گئی یعنی اس کا کھانا مباح کیا یہ ترمذی و ابن ماجہ کی روایت ہے انہوں نے اس کو غریب قرار دیا صحیح تر قول یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔

تشریح: الجبن: جیم اور باء دونوں کے ضمہ اور نون کے تشدید کے ساتھ۔

الفراء: فاء کے کسرہ اور مد کے ساتھ، بروزن کساء، فراء ہے۔ یہ فکاء کے فتنہ اور مد و قصر کے ساتھ کی جمع ہے۔ حمار وحشی کو

کہتے ہیں۔ اور اسی سے حدیث میں آیا ہے: کل اکصد فی جوف الفراء۔

گھی کے بارے میں تو اس لئے پوچھا گیا کہ بظاہر ابتداء اسلام میں بعض لوگوں کو اس کے حلال ہونے میں شبہ ہوا ہوگا۔ پیئر کا معاملہ بذات خود محل اشتباہ و سوال تھا۔ کیونکہ اس زمانہ میں وہ چستہ (یعنی اونٹ یا بکری کے اوجھ) کے ذریعہ بنتا تھا تیسری چیز جس کے بارے میں سوال کیا گیا فراء تھی۔ قاضی نے کہا ہے کہ یہ اس کو فرو کی جمع ہے جس کے معنی پوسٹین (جانور کی کھال کے کوٹ) کے ہیں۔ اسی لئے ترمذی نے اس روایت کو ”باب لبس الفرو“ میں نقل کیا ہے اور ابن ماجہ نے ”باب اللمن والجبین“ میں ذکر کیا ہے ہمارے علماء میں سے بعض شرح نے کہا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ غلط ہے بلکہ اس ”فرد“ کی جمع ہے جو پہنی جاتی ہے اس صورت میں کہا جائے گا کہ فراء کے بارے میں سوال کفار کے عمل سے اجتناب کرنے کے جذبہ سے کیا گیا تھا، کیونکہ وہ (کفار) مردار کی کھال کو دباغت دیئے بغیر اس کی پوسٹین بنایا کرتے تھے۔ اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ علمائے حدیث نے اس حدیث کو ”کتاب اللباس“ میں ذکر کیا ہے۔ مصنف کا اس حدیث کو ”باب الاطعمۃ“ میں ذکر کیا ہے اس کے غالب مضمون کو دیکھتے ہوئے اور جواب سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

”اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ چیزیں حرام ہیں جن کے حرام ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن

میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے یا اس آیت کریمہ [وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا] کے ذریعہ بطریق اجمال بیان کیا ہے [یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے تاکہ ان اکثر چیزوں کے بارے میں اشکال پیدا نہ ہو جو حرام ہیں مگر ان کی حرمت کتاب اللہ میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئی ہے بلکہ ان کا حرام ہونا احادیث نبوی کے ذریعہ ثابت ہے۔]

قولہ: وما سکت عنه فہو مما عفا عنه:

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اس کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے: ﴿وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون﴾ [الذاریات-۵۶]۔ دوسری جگہ فرمایا: ﴿هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً﴾ [البقرۃ-۲۹]۔ اور کہا گیا ہے: کل شیء خلق لعبادہ، وخلقوا لعبادتہ۔
تخریج: اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

گھی کی چوری کی خواہش

۴۲۲۹: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِدْتُ أَنْ عِنْدِي خُبْزَةٌ بِيضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَكِنْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهَا فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَّةٍ صَبَّ قَالَ أَرْفَعُهُ - (رواه ابوداؤد وابن ماجه وقال ابوداؤد وهذا حديث منكر)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۶۸/۴ الحدیث رقم ۳۸۱۸ ابن ماجہ فی السنن ۱۱۰۹/۲ الحدیث رقم ۳۳۴۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس سفید گندی گیہوں کے گھی اور دودھ سے نرم کی ہوئی روٹی ہو۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص اٹھ کر گیا اور ایسی روٹی تیار کر کے لایا آپ نے دریافت فرمایا گھی کس برتن میں تھا اس نے عرض کیا گوہ کے چمڑے سے بنی ہوئی کچی میں تھا آپ نے فرمایا اس کو میرے سامنے سے اٹھا لو۔ یہ ابوداؤد و ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابوداؤد نے کہا یہ روایت منکر ہے۔

تشریح: وددت: دال کے کسرہ کے ساتھ۔ اور ایک نسخہ میں دال کے فتح کے ساتھ ہے۔

قاموس میں لکھتے ہیں: الود والوداد الحب، ویثلاثان، ووددته أودہ فیہماہ۔ یہ بات مخفی نہ رہے کہ فتح العین پڑھنا، شاذ ہے، چونکہ شرط معدوم ہے، ممکن ہے کہ ”مدم“ میں تسامح ہوتا ہو۔

برۃ سمراء: یہ ”برۃ“ کی صفت ہے، اور شاید کہ اس سے ”مقمرہ“ مراد ہو چونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے، اور اس لئے تاکہ بیضاء و سمراء میں تناقض نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

بعض شرح نے ”سمراء“ کی توضیح میں لفظ ”حطہ“ کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ یہ ”برۃ“ سے بدل ہوگا۔

قاضی فرماتے ہیں ”سمراء“ حطہ کی ان صفات غالبہ میں سے ہے جو حطہ پر غالب ہے۔ چنانچہ اس کو بطور اصل کے استعمال فرمایا ہے، کہا گیا ہے کہ سمراء حطہ کی ایک قسم ہے، جس میں معمولی سی سیاہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ہاں یہ اس کی ایک قسم ہو۔

قاموس میں لکھتے ہیں: السمرة بالضم منزلة بين البياض والسواد فيما يقبل ذلك، (سیاہ و سفید کے درمیان کا رنگ) (گندمی، سانولا رنگ) والاسمر لبن الطيبة (ہرنی کا دودھ)، والاسمران الماء والبر (پانی اور گیہوں، پانی اور گندم)، والاسمرء الحنطة والخشكار (گیہوں، آٹا ملا ہوا بھوسہ)۔

ملیقة: بائے موحدہ مشدودہ کے فتح کے ساتھ۔ اى مبلولة مخلوطة خلطا شديدا بسمن وعسل۔ منصوب ہے، ”خبزہ“ کی صفت ہے۔ یہی ظاہر ہے، اور ایک نسخہ میں ”مجروز“ ہے۔ اس صورت میں یہ ”بوۃ“ کی صفت ہوگی، یہ گویا کہ ایک قسم کا جز جو ہے۔

فقال: فى أى شئ كان هذا؟ یہ سوال ممکن ہے اس وجہ سے کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو اس میں بدبو محسوس ہوئی ہو۔

العكة: بالضم (گھی کا برتن) أنية السمن: قيل: وعاء مستدير للسمن والعسل۔ وقيل: العكة القربة الصغيرة (چھوٹی مشک)۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ گھی گوکی کھال سے بنائے گئے کسی برتن میں تھا۔

قال: ارفعه۔ امام طیبی فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے اس روٹی کو اپنے سامنے سے اٹھانے کا حکم اس بنا پر دیا کہ آپ ﷺ گوہ سے طبعی نفرت رکھتے تھے کیونکہ وہ آپ ﷺ کی قوم کے علاقے میں نہیں پائی جاتی تھی جیسا کہ پچھلے صفحات میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نہ کہ اس کے اٹھانے کا حکم اس سبب سے تھا کہ گوہ کی کھال نجس ہوتی ہے کیونکہ اگر گوہ کی کھال نجس ہوتی تو اس کھال کے کپے میں رکھے ہوئے گھی سے ترکی ہوئی روٹی کو آپ ﷺ پھینک دینے کا حکم دیتے اور دوسروں کو بھی اس کے کھانے سے منع فرما دیتے۔

امام طیبی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آنحضرت ﷺ کی عادت مبارکہ کے مخالف ہے کہ آنحضرت ﷺ کا مذکورہ روٹی کی تمنا کا اظہار کرنا آپ ﷺ کی عادت مبارکہ کے بالکل خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے ابوداؤد نے اس روایت کے منکر ہونے کی صراحت کی ہے اور اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس صورت میں یہی توجیہ ہو سکتی ہے کہ آپ ﷺ نے اس طرح کی خواہش کا اظہار محض بیان جواز کی خاطر کیا۔

حدیث منکر کی تعریف: ارباب اصول محدثین نے یہ کی ہے: حدیث من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه۔ (علی مافی شرح النخبة)۔

اس حدیث مبارکہ میں اللہ جل شانہ کی کاریگری کی طرف بھی لطیف اشارہ ہے کہ اپنے اولیاء و انبیاء کیلئے حصول شہوات اور تمناؤں کی تکمیل کس قدر مشکل ہے۔

مردی ہے کہ دو فرشتوں کی باہم ملاقات ہوئی، ایک زمین پر اتر رہا تھا، اور دوسرا آسمان پر چڑھ رہا تھا، ایک دوسرے کا حال پوچھا، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ایک یہودی نے تازہ مچھلی کی خواہش کی ہے، چنانچہ مجھے حکم ہوا کہ اس کی یہ فرمائش پوری کروں، اور مچھلی مہیا کروں، دوسرے فرشتہ نے کہا کہ ایک نیک صالح مسلمان نے دودھ یا شہد کی تمنا کی ہے، حالانکہ وہ خرید بھی چکا ہے، مجھے حکم ہوا کہ میں وہ انڈیل دوں، اور اسے محروم کر دوں۔

کچے لہسن کی ممانعت

۴۲۳۰: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ إِلَّا مَطْبُوعًا - (رواه الترمذی و ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۱۷۳ الحدیث رقم ۳۸۲۸ و الترمذی فی ۴/۲۳۰ الحدیث رقم ۱۸۰۸۔
ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے کچے ہوئے لہسن کے علاوہ لہسن (کچے) سے منع فرمایا۔ یہ ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے۔

تعارض:

- ① عن عقبۃ بن عامر مرفوعا: لا تأکلوا البصل النبوی۔ (رواه ابن ماجہ)
- ② عن أنس: إياکم وهاتین البقلتین أن تأکلوهما وتدخلوا مسجدنا، فإن کنتم لا بد آکلیهما فاقتلوهما بالنار قتلا (رواه الطبرانی فی الأوسط)
- ③ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما: نهی عن أکل الثوم (رواه البخاری)
- ④ عن أبي الدرداء: نهی عن أکل البصل (رواه الطبرانی)
- ⑤ عن أبي سعید: نهی عن أکل البصل والکراث والثوم۔ (رواه الطیالسی)
- ⑥ عن جابر: من أکل ثوما أو بصلا فلیعت لنا (متفق علیہ)۔
- ⑦ عن أبي زیاد قال سئلت عائشة عن البصل فقالت ان اخر طعام اكله رسول الله ﷺ طعام فيه بصل۔

تشریح تعارض:

مذکورہ بالا احادیث میں سے پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچی پیاز کھانا (اور اسی طرح کی دوسری بدبودار سبزیوں) ممنوع ہے تیسری چوتھی پانچویں روایت سے مجموعی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لہسن پیاز گندنا اور اس طرح کی دوسری بدبودار سبزیوں کو استعمال کرنا مطلقاً ممنوع ہے۔ دوسری روایت سے ان کو پکا کر کھانے کا جواز معلوم ہوتا ہے اور ساتویں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کچی ہوئی پیاز مشتمل کھانا تناول فرمایا ہے۔
کچے ہوئے لہسن کو کھانے سے اس لئے منع نہیں فرمایا گیا ہے کہ کپنے سے اس کی بو جاتی رہتی ہے۔ یہی حکم پیاز اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا بھی ہے ممانعت کی روایات کا جواب یہ کہ مذکورہ ممانعت نہی تنزیہی کے طور پر ہے۔

کچی ہوئی پیاز کا حکم

۴۲۳۱: وَعَنْ أَبِي زَيْدَادٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبُصْلِ فَقَالَتْ إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ - (رواه ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۷۳/۴ الحدیث رقم ۳۸۲۹ واحمد فی المسند ۵۹/۶ وابن ماجہ فی ۱۱۰۶/۲ الحدیث رقم ۳۳۳۴۔

ترجمہ: ابو الزیاد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے سوال کیا گیا کہ پیاز کھانے کا کیا حکم ہے یعنی کچی ہوئی پیاز کا حکم دریافت کیا گیا کہ آیا حلال ہے یا حرام تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا سب سے آخری کھانا جو آپ نے تناول فرمایا اس میں پیاز تھی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: مسائل کا سوال مطلقاً تھا یا کچی پیاز کے بارے میں تھا یا کچی پیاز کے بارے میں تھا آخری احتمال زیادہ واضح ہے۔

ابن حجر شرح شمائل میں فرماتے ہیں کہ لہسن، گندنا اور مولیٰ کھانے کی جو ممانعت منقول ہے اس کا تعلق کچی سے ہے نہ کہ اس سے جو کھانے میں پکا ہوا ہو۔ بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ (کچے کے بارے میں) ممانعت بھی محض نہی تنزیہی کے طور پر ہے بطور تحریمی نہیں ہے (چنانچہ یہ چیزیں نہ تو آنحضرت ﷺ پر حرام تھیں اور نہ اُمت پر حرام ہیں) امام طبری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی حدیث میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پیاز کو اس کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے اور جو کچی ہوئی ہوتی ہے خصوصاً پیاز تو اس میں بو نہیں ہوتی۔ طحاوی شرح آثار میں احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ آثار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ پیاز گندنا، لہسن اور وغیرہ کھانا مباح ہے خواہ وہ کچے ہوں یا کھانے کے ساتھ کچے ہوئے ہوں، لیکن یہ اباحت اس شخص کے لئے ہے جو ان کو کھانے کے بعد گھر میں بیٹھا رہے اور ان کی بو آنے تک مسجد میں نہ جائے کیونکہ ان چیزوں کو کھا کر مسجد میں جانا مکروہ ہے۔ تاکہ مسجد میں ملائکہ اور بنی آدم کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا قول بھی یہی ہے۔

ابن ملک کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا اپنی زندگی کے آخر میں ایسے کھانے کو کھانا جس میں پیاز تھی بیان جواز کی خاطر تھا اور یہ واضح کرنے کے لئے کہ ان چیزوں کے کھانے کی ممانعت تنزیہی ہے نہ کہ تحریمی۔ مظہر کا قول بھی یہی ہے۔

کھجور و مکھن کا استعمال

۴۲۳۲: وَعَنْ وَعَنْ ابْنِ بَسْرِ السُّلَمِيِّ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ مَنَّا بَدَاً أَوْ تَمَرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزَّبَدَ وَالتَّمَرَ - (رواه ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۷۶/۴ الحدیث رقم ۱۸۴۷ وابن ماجہ فی ۱۱۰۶/۲ الحدیث رقم ۳۳۳۱

ترجمہ: بسر سلمیہ کے دو بیٹوں سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے مکھن اور کھجور آپ کی خدمت میں پیش کی یعنی آپ ﷺ نے انہیں استعمال فرمایا آپ ﷺ مکھن اور کھجور پسند فرماتے تھے۔

یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: زبد: زاء کے ضمہ اور بائے موحدہ کے سکون کے ساتھ، قاموس میں لکھتے ہیں: زبد اللبن بالضم، زبدۃ

بفتححتین۔

فقد منا الیل زید اوتمر او کان یحب الزید والتمر: اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

۱ چونکہ آنحضرت ﷺ مسک اور کھجور کو پسند فرماتے تھے اسی لئے ہم نے یہ چیزیں خصوصی طور پر پیش کیں۔

۲ آنحضرت ﷺ مسک اور کھجور کو پسند فرماتے تھے۔ اس لئے آپ ﷺ نے یہ دونوں چیزیں خوب تناول فرمائیں۔

تخریج: اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔

مختلف رنگ کھانے ہر جانب سے کھا سکتے ہیں

۲۲۳۳: وَعَنْ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ أَتَيْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةٍ الشَّرِيدِ وَالْوُذْرِ فَخَبَطْتُ بِيَدِي فِي نَوَاحِيهَا وَآكَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ أَتَيْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ الْوَأْنُ التَّمْرِ فَجَعَلْتُ أَكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَجَآلْتُ يَدْرُسُ الْوَأْنُ فِي الطَّبَقِ فَقَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَتَيْنَا بِمَاءٍ فَفَعَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۲۴۹/۴ الحدیث رقم ۱۸۴۸ وابن ماجہ فی ۱۰۸۹/۲ الحدیث رقم ۳۲۷۴

ترجمہ: حضرت عکراش بن ذویب سے روایت ہے کہ ہمارے لئے ٹرید کا ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں خوب بوٹیاں تھیں تو میں نے اپنا ہاتھ پیالے میں گھمایا۔ میں نے پیغمبر ﷺ کے سامنے سے کھایا تو آپ ﷺ نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا پھر ارشاد فرمایا اے عکراش! ایک جگہ سے کھا یعنی اپنے آگے سے کھاؤ اس لئے کہ یقیناً یہ ایک طرح کا کھانا ہے پھر ہمارے سامنے ایک طباق کھجوروں کا لایا گیا جس میں قسم کی کھوریں تھیں میں نے اس میں سے اپنے آگے سے کھانا شروع کیا تو جناب رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ پورے طباق میں گھومنے لگا یعنی ہر جانب سے آپ کھاتے تھے جدھر طبیعت کا میلان ہوتا اور اس سے لوگوں پر اس بات کو بھی ظاہر کرنا مقصود تھا کہ وہ کھوریں ہر طرف سے کھا سکتے ہیں تو قول سے جس طرح تعلیم دی فعل سے بھی اسی طرح تعلیم دی پھر آپ نے فرمایا اے عکراش! اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ۔ اس لئے کہ یہ ایک رنگ کی نہیں پھر ہمارے پاس پانی لایا گیا تو جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست اقدس دھوئے اور اپنے تر ہاتھوں کو اپنے چہرہ مبارک سر اور کہنیوں پر پھیر لیا اور فرمایا اے عکراش! یہ کھانے کا وضو ہے جس کو آگ نے متغیر کیا یعنی یہ عرفی وضو اس وجہ سے ہے کہ کھانے کو آگ سے پکایا گیا ہے یہ ترمذی کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

عکراش بن ذؤیب۔ یہ عکراش بن ذؤیب تمیمی کا شمار بصریوں میں ہوتا ہے۔ ان کو رسول ﷺ کی صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ ان سے ان کے بیٹے عبید اللہ روایت کرتے ہیں۔ آنحضور ﷺ کی خدمت میں اپنی قوم کے صدقات لے کر حاضر ہوئے تھے۔

”عکراش“ میں عین کا زیر کاف ساکن رائے مہملہ اور شین معجمہ ہے۔

تشریح: ”جفنة“: جیم کے فتح، فاء کے سکون کے ساتھ۔ بمعنی ”قصعہ“۔

”الوذر“: واؤ کے فتح، ذال معجمہ کے سکون کے ساتھ ”وذرة“ کی جمع ہے بغیر ہڈی کے گوشت کا ٹکڑا۔ (علی مافی

الفاائق وغیرہ) صاحب قاموس لکھتے ہیں: الوذرة من اللحم القطعة الصغيرة، لا عظم فيها، ويحرك۔

”خبطت“: خبط البعير، اذا ضرب به بها سے ماخوذ ہے۔ امام طیبی لکھتے ہیں: أى: ضربت فيها من غير استواء،

من قولهم: خبط خبط عشواء حضرات عکراش نے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فعل کے

لئے ”و جالت يد رسول اللہ ﷺ“ کی تعبیر اختیار کی، جالت: جولان سے ماخوذ ہے، أى دارت۔

علی یدی الیمنی: ”یدی“ کی یاء پر اضافت کی وجہ سے فتح بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور سکون بھی پڑھا جا سکتا ہے۔

قوله: فانه طعام واحد:

مطلب یہ ہے کہ جب پورے پیالے میں یکساں قسم کا کھانا ہے اور اس کی ہر طرف ایک ہی طرح کی چیز ہے تو پھر پیالے

کی ساری اطراف میں ہاتھ پڑھانا طمع زائد اور حرص کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس میں بظاہر درمیان کی جگہ مشتقی ہے کیونکہ

برکت نازل ہونے کی وہی جگہ ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ درمیان کی جگہ سے نہ کھایا جانا اس کھانے کے ساتھ مخصوص ہو جو ایک

رنگ کا ہو یا اس قدر مخلوط ہو کہ گویا شئی واحد ہے! ابن ملک کہتے ہیں کہ حدیث میں اس بات پر تشبیہ ہے کہ اگر کھانے کی چیز از قسم

میوہ و پھل ہو اور وہ ایک ہی (طرح یعنی ایک ہی قسم اور ایک ہی رنگ) کی ہو تو اس صورت میں برتن کے ہر طرف ہاتھ نہ

لپکانا چاہئے۔ جیسا کہ طعام کا حکم ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک برتن میں کھانا مختلف رنگوں کا ہو تو جس طرف سے

جی چاہے کھایا جا سکتا ہے۔ اور جس رنگ کا چاہے لے سکتا ہے۔

مما غیرت: امام طیبی فرماتے ہیں: ”من“ ابتدائیہ ہے، ما غیرت، مبتدا کی خبر ہے۔ أى: هذا الوضوء لأجل طعام

طبخ بالنار۔

حساء غمزہ دل کا علاج

۴۲۳۳: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ هَلَهُ الْوَعُكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ فُصِّنَ ثُمَّ

أَمَرَهُمْ فَحَسَّوْا مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرْتَوُّ فُوَادَ الْحَزِينِ وَيَسْرُو عَنْ فُوَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو أَحَدًا

كُنَّ الْوَسْخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا۔ (رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح)

آخر جرحہ الترمذی فی السنن ۳۳۶/۴ الحدیث رقم ۲۰۳۹، وابن ماجہ فی ۱۱۴۰/۲ الحدیث رقم ۳۴۴۵،
وأحمد فی المسند ۳۲/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب آپ کے گھر والوں کو بخار ہوتا تو آپ حساء پکانے کا حکم فرماتے وہ تیار کیا جاتا پھر گھر والوں کو پینے کا حکم فرماتے اور خود بھی نوش فرماتے اور ارشاد فرماتے حساء کھانا نمکین دل کو تقویت دیتا ہے اور بیمار دل سے رنج و بیماری کا ازالہ کرتا ہے جیسا کہ تمہاری یعنی عورتوں کی جماعت منہ سے میل کو پانی کے ذریعہ صاف کرتی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: الوسخ: بروزن شمس، بخار یا بخار کی شدت۔ النساء: جاء کے فتنہ اور مد کے ساتھ۔

حساء کھانے کی قسم سے ایک رقیق چیز ہوتی ہے جو آنا پانی اور گھی کو ملا کر پکائی جاتی ہے اور بعض حضرات نے گھی کے بجائے تیل کا ذکر کیا ہے اہل مکہ اس کو حریرہ کہتے تھے
صنع: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

ثم أمرهم فحسوا: "فحسوا": سین کے فتنہ کے ساتھ۔ صیغہ جمع لانے میں دو باتیں ہو سکتی ہیں: ❶ سب کو بخار آتا تھا اس لئے سب پیتے تھے۔ ❷ سب کو بخار نہیں آتا تھا، لیکن کھانے میں شرکت مقصود تھی۔
لیرتو: یاء کے فتنہ، راء کے سکون، اور تاء کے ضمہ کے ساتھ۔ ای یشدو یقوی
یسرو: بروزن "یدعو" اس کو صیغہ تانیث و تذکیر ہر دو کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے۔
تخریج: اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

کھجور کی افضل ترین قسم عجوہ

۴۳۳۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ وَالْكَمَّاءِ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ۔ (رواه الترمذی)

آخر جرحہ الترمذی السنن ۳۵۰/۴ الحدیث رقم ۲۰۶۶، وابن ماجہ فی ۱۱۴۳/۲ الحدیث رقم ۳۴۵۵، والدارمی
فی ۴۳۶/۲ الحدیث رقم ۲۸۴۰، وأحمد فی المسند ۳۰۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عجوہ کھجور کی افضل قسم ہے یہ جنت کی کھجور ہے اور اس میں زہر کی شفاء ہے اور کھنسی یہ من کی قسم سے ہے۔ اس کا پانی آنکھ کے لئے شفاء ہے یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: العجوة من الجنة: اس کا مطلب یہ ہے کہ عجوہ کی اصل جنت سے آئی ہے یا یہ کہ جنت میں جو کھجور ہوگی وہ عجوہ ہے ماوراء کہ عجوہ کھجور میں ایسی لطافت ہے گویا وہ جنت کا میوہ ہے زیادہ صحیح مطلب پہلا ہی ہے حدیث کے باقی حصے کی

وضاحت پہلی فصل میں گزر چکی ہے۔

ایک روایت میں ہے: العجوة من فاكهة الجنة۔ ایک شارح لکھتے ہیں: اس سے اس کھجور کی منفعت اور برکت کے اختصاص میں مبالغہ مراد ہے۔ گویا یہ جنت سے آئی ہے، چونکہ جنت کا کھانا تکلیف اور تھکاؤ کو زائل کر دے گا۔ اھ۔

اس میں اشکال یہ ہے کہ جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں اذی ہے نہ تعب، نصب ہے نہ وصب، چہ جائیکہ جنت کے کھانے تکلیفات کو زائل کریں گے، جنت کے کھانے، میوہ جات و مشروبات کا استعمال لذت حاصل کرنے کیلئے ہوگا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: ﴿نَقَلْنَا يَادْمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾ [ط: ۱۱۷-۱۱۹] ”ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلواندے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ (آسائش) ہوگی کہ نہ بھوکے رہو نہ تنگیاوریہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔“

فیہا شفاء من السم: یہ خصوصیت ممکن ہے کہ عجوہ کی ہر قسم میں ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تاثیر مدینہ کی عجوہ کے ساتھ مخصوص ہو۔

السم: سین پر تینوں حرکات درست ہیں، فتح، فصح، اور ضمہ اشہر ہے۔

قوله: والکماء من المن وما وھا شفاء العین: اس کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے اسی راوی سے نقل کیا ہے۔ احمد، نسائی، اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت ابوسعید اور جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے سند ضعیف کے ساتھ اتنا اضافہ بھی نقل کیا ہے:

والکبش العربی [الاسود] شفاء من عرق النساء یؤکل من لحمه ویحسی من مرقه۔

الفصل الثالث:

بھنا گوشت استعمال فرمانا

۳۲۳۶: عَنِ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِحَنْبٍ فَشَوِيَ ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْزُ لِي بِهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِلَالٌ يُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ فَقَالَ مَالَهُ تَرَبَّتْ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبَهُ وَقَاءَ فَقَالَ لِي أَقْضَهُ عَلَى سِوَالِكِ أَوْ قُضِّهُ عَلَى سِوَالِكِ - (رواه الترمذی)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۳۱/۱ الحدیث رقم ۱۸۸ والترمذی فی الشمائل الحدیث رقم ۱۶۷، وأحمد فی المسند ۲۵۲/۴۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات مہمان بنا یعنی

آپ ﷺ اور میں کسی کے ہاں مہمان تھے اس نے ایک بکری ذبح کی تو آپ ﷺ نے اس کا ایک پہلو بھوننے کا حکم فرمایا وہ بھونا گیا پھر آپ ﷺ نے چھری لی اور میرے لئے اس پہلو سے گوشت کاٹنے لگے۔ حضرت بلالؓ آئے اور آپ کو نماز کی اطلاع دی پھر آپ نے چھری ڈال دی اور فرمایا یعنی بطور تعجب فرمایا بلال کو کیا ہوا اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ مغیرہ کہتے ہیں میری لہیں بڑھی ہوئیں تھیں تو آپ نے فرمایا میں تیری لہیں مسواک پر کتر دوں یا تم لہیں مسواک پر کاٹ لو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

عرض مرتب:

لفظ ”ضیافت“ سے متعلقہ تفصیلی لغوی تحقیق ”باب الضیافہ“ کے ابتدائیہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ ہم نے یہاں بقدر ضرورت پر اکتفاء کیا ہے۔ اھ۔

تشریح: ضفت مع رسول اللہ ﷺ ذات لیلۃ: اس جملہ کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں:

❶ امام طبریؒ لکھتے ہیں: آی نزلت أنا ورسول اللہ ﷺ ضیفین لہ۔

❷ مصابیح کے شارح زین العربؒ لکھتے ہیں: آی کنت لیلۃ ضیفہ۔

میرکؒ فرماتے ہیں: اسی اسناد کے ساتھ، کعب کے طریق سے ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: ضفت النبی ﷺ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مغیرہؓ نبی کریم ﷺ کے مہمان تھے۔ بظاہر ترمذی کی روایت میں لفظ ”مع“ زائد ہے، ادنیٰ تا مل سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ زین العرب ہی کی بات برحق ہے۔ اس ضیافت کا اہتمام نبی کریم ﷺ کی پچازاد بہن ضباعۃ بنت زبیر بن عبدالمطلب کے گھر میں کیا گیا تھا۔ (کذا افادہ القاضی اسماعیل)۔

عسقلانیؒ فرماتے ہیں: ممکن ہے کہ یہ ضیافت ام المؤمنین حضرت میمونہؓ کے گھر میں ہوئی ہو۔ بعض حضرات کا اس کی یہ مراد بیان کرنا ”جعلتہ ضیفالی حال کونی معہ“ صحیح نہیں ہے، چونکہ ہم ماقبل میں ”ضفت“ کے لغوی معنی بتا چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان روایات و اقوال میں جمع کی ایک صورت یہ ممکن ہے کہ حضرت مغیرہؓ نبی کریم ﷺ کے مہمان تھے، اور نبی کریم ﷺ کی دعوت کسی اور صحابی نے کر رکھی تھی، چنانچہ حضرت مغیرہؓ بھی آنحضرتؐ کی معیت میں تابع ہو کر ان صحابی کے ہاں تشریف لے گئے۔

فأمر بجنب فشوی: شامل کی روایت میں یوں ہے: فأتی بجنب مشوی۔

الشفرة: شین معجمہ کے فتح اور فاء کے سکون کے ساتھ۔ السکین العریض الذی امتنہن بالعمل۔

یحز: حائے مہملہ کے ضمہ اور زائے مشدودہ کے ساتھ۔ آی یقطع۔

لی بہا: لام تعلیلیہ ہے۔ آی لأجل بالشفرة اور باء برائے استعانت ہے۔ جیسا کہ کتب بالقلم میں ہے۔

مجرد ”یحز“ کے متعلق ہوگا۔

بظاہر یہ روایت دوسری روایت کے معارض ہے کہ جس میں چھری سے کاٹ کر کھانے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ دونوں

روایات میں جمع کی صورت ماقبل میں گزر چکی ہے۔

نبی کریم ﷺ نے حضرت مغیرہ کیلئے بوٹیاں کاٹ کاٹ کر رکھیں، آنحضرت ﷺ کا یہ فعل تو اضعاً تھا، اور حضرت مغیرہ چونکہ نبی کریم ﷺ کے مہمان تھے اس لئے اکرام ضیف بھی مقصود تھا، اور چونکہ حضرت مغیرہ نو مسلم بھی تھے اس لئے ان کی تالیف قلب بھی مقصود تھی، اور دوسروں کو تواضع کی تعلیم دینا بھی مقصود تھا کہ آدمی اپنے بڑوں اور ہم عمروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ چھوٹوں کے ساتھ بھی اس طرح پیش آئے۔

یؤ ذنہ: ہمزہ کے سکون کے ساتھ ہے، اور ابدال کے ساتھ بھی پڑھا جاسکتا ہے، ائی یعلمہ۔ ایک نسخہ میں ذال مشدودہ کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ما قبل کے ہم معنی ہے، لیکن صاحب النہایہ لکھتے ہیں: از باب تفعلیل اس کا استعمال ”اعلام وقت صلوة“ کے ساتھ مختص ہے۔ چنانچہ اس تقدیر پر اس میں تجرید ماننی پڑے گی۔ البتہ پہلی روایت کیلئے مؤید ہوگی۔
تربت: راء کے کسرہ کے ساتھ:

”اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں“۔ یہ اصل میں ذلت و خواری اور فقر و افلاس سے کنایا ہے اور ایک طرح بد دعا کے مترادف ہے

اس جملہ کا استعمال عام طور پر اہل عرب کے ہاں اس شخص کے لئے کیا جاتا ہے جس کو ملامت کرنا مقصود ہوتا ہے اور حقیقت میں اس بد دعا کے واقع ہو جانے کی طلب و خواہش نہیں ہوتی بلکہ روزمرہ کے محاورے کے طور پر اس جملہ کو بولتے ہیں اس سے مراد محض سرزنش و ملامت ہوتی ہے۔ اس موقع پر یہ جملہ استعمال فرمانے میں کئی احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے گویا آنحضرت ﷺ کو یہ ناگوار گزرا کہ جب نماز کا ابھی کافی وقت باقی ہے خصوصاً اگر وہ نماز عشاء تھی، چونکہ نماز عشاء میں تاخیر افضل ہے تو بلال رضی اللہ عنہ نے کھانے کی مشغولیت کے دوران نماز کے لئے کیوں اٹھانا چاہا دوسرا احتمال یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس جملہ کا استعمال میزبان کی رعایت کے پیش نظر فرمایا ہو (کہ اس وقت یقیناً میزبان کو بڑی ذہنی اذیت و کوفت ہوئی ہوگی اس لئے آپ ﷺ نے ان کی طرف سے یا ان کی دلجوئی کے لئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر اس جملہ کے ذریعہ اظہار ناگوار فرمایا۔) اور بعض کا کہنا ہے کہ ان کا قیام طاعت میں عبارت اور اجابت میں ماعت کے لئے تھا۔ اور یہاں ”مالہ تربت یداہ“ کا معنی ہے تربت یداہ لہ درء ما احلاہ۔

قولہ: قال وکان شاربہ وفاء: ایک نسخہ میں ”فقال: وکان شاربہ“ ہے۔ ایک روایت میں وکان شاربہ قد وفی ہے۔ شارحین نے اس جملہ کی وضاحت کئی طرح کی ہے

اول: ”شاربہ“ کی ضمیر حدیث کے راوی حضرت مغیرہ کی طرف راجع ہے۔ اس صورت میں اگرچہ ظاہری اسلوب کا تقاضا یہ تھا کہ یوں کہا جاتا وکان شاربہ (اور میری لہیں بڑھی ہوئی تھیں) یعنی ضمیر متکلم کا استعمال ہوتا لیکن اس کے بجائے وشاربہ کہہ کر غائب کی ضمیر استعمال کی اس کی وجہ محض تفنن کلام ہے جس کو اہل معانی کی اصطلاح میں تجرید و التفات کہا جاتا ہے اس کی تائید اگلے الفاظ ”فقال لی“ سے ہوتی ہے لہذا اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میری لہیں بڑھی ہوئی تھیں ثانی: امام طبری فرماتے ہیں ”شاربہ“ کی ضمیر کا حضرت بلال کی طرف لوٹنا بھی ممکن ہے۔ اور تقدیری عبارت یوں ہوں: قال بلال: فقال لی رسول اللہ ﷺ میں کہتا ہوں اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں یوں ہے:

فقال له قصه لك اى لنفعلك او لاجل قربك منى .”

نیز مسواک پر کترنے“ کا مطلب یہ ہے کہ لبوں کے نیچے مسواک رکھ کر لبوں کو چھری سے کاٹ ڈالو۔
 ”اور یا یہ فرمایا“۔ یہ اصل میں راوی کا اپنے شک کو ظاہر کرنا ہے کہ یا تو آپ ﷺ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ لبیں مسواک پر رکھ کر کاٹ ڈالو یعنی آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری لبیں کاٹوں بلکہ انہیں (حضرت مغیرہ) کو حکم فرمایا کہ خود اپنی لبیں کاٹ ڈالیں۔ ثالث: ”شاربہ“ کی ضمیر آنحضرت ﷺ کی طرف راجع کی جائے اور تقدیری عبارت یوں ہو: اقصہ لك اى لاجلك تبرك به۔ یعنی حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی لبیں بڑھی ہوئی تھیں چنانچہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ میں اپنی لبوں کو تمہارے لئے کتروں گا کہ وہ بال مجھ سے جدا ہو کر تمہارے پاس رہیں اور تم ان سے برکت حاصل کرو فرماتے ہیں یہ سارے تکلفات ہیں جن سے غلیل کی تشفی نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے امام محی الدین کو تردید ہو چنانچہ وہ فرماتے ہیں: علی سواک اوقصہ علی سواک

شرح السنہ میں ہے: قلت: قد رأيت ان النبي ﷺ رأى رجلا طويل الشارب، فدعا بسواك وشفرة، فوضع السواك تحت شاربہ ثم جزه (انتهى)۔ یہاں دونوں احتمال ہیں۔ ممکن ہے کہ لبیں چھری سے کاٹی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ قینچی سے کاٹی ہوں۔ بظاہر یہ شک حضرت مغیرہ کو ہے، یا نیچے کے کسی راوی کو ہے۔

”قصہ“: بضم القاف وفتح الصاد، اور ضمہ بھی درست ہے۔ جیسا کہ اصول صحیح میں منقول ہے بصیغہ امر۔ اى قصہ أنت۔ اور ایک نسخہ میں قاف کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی بصیغہ ماضی ہے۔ اس تقدیر پر یہ کہا گیا ہے کہ اس کا عطف ”قال“ پر ہے۔ اى قال: وکان شاربہ وفاء فقصہ ﷺ:

زیادہ واضح یہ ہے کہ ضمنی طور پر ”قال“ پر عطف ہے، فقال اى فقال: اقصہ او فقصہ۔ اس کی تائید ابوداؤد کی روایت سے بھی ہوتی ہے: وکان شاربى وفى فقصه لى على سواك۔ وکان شاربہ کا واؤ مطلق جمع کیلئے ہے۔ چنانچہ یہاں اشکال وارد نہیں ہو سکتا کہ یہ فعل نماز کی اطلاع دینے اور چھری پھینک دینے وغیرہ کے بعد مناسب نہیں۔ یہ تحقیق بھی شراح کے اس قول کو کمزور کر رہی ہے کہ ”شاربہ“ کی ضمیر حضرت بلال کی طرف راجع ہے: الا یہ کہ اس مجلس میں حضرت بلال کی موجودگی اس ایذاں سے پہلے ثابت ہو۔

یہ حدیث امام نووی کے قول کی مؤید ہے کہ موچھیں کاٹنے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ ”احفاء“ میں مبالغہ نہ کیا جائے۔ بلکہ حرف اس قدر تراشے کہ ہونٹوں کے اطراف اور سرخی ظاہر ہو جائے۔ احادیث میں جو ”احفاء الشوارب“ کا حکم آیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ موچھوں کا حلق افضل ہے۔

اکثر حضرات ”قص“ کے قائل ہیں، امام مالک ”موچھیں منڈوانے والے کی تادیب کے قائل ہیں۔ امام طحاوی نے مزنی اور ربیع سے نقل کیا ہے کہ وہ دونوں ”احفاء“ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ قول امام نووی کے قول کے برعکس ہے۔ اور حنفی ائمہ ثلاثہ کے موافق ہے۔ کہ احفاء، نقصیر سے افضل ہے۔ امام احمد سے مروی ہے کہ وہ ”احفاء شدید“ کیا کرتے تھے۔ امام غزالی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت عمرؓ وغیرہ کی اتباع میں موچھوں کے اس حصہ کو مس نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس لئے بھی کہ لبیں منہ

کو چھپاتی نہیں ہیں، اور کھانے کی چکنائی ان میں باقی رہتی ہے چونکہ کھانا اس حصہ کو چھوٹا ہی نہیں ہے۔ زکشی نے اس کے باقی رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ان کی دلیل صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے: ذکر لرسول اللہ ﷺ المجوس، فقال: انہم قوم یوفرون سبالہم، ویحلقون لحاہم فخالقوہم اھ۔ بظاہر ”سبال“ سے شوارب مراد ہیں، ”شوارب“ پر ”سبال“ کا اطلاق مجازاً ہے۔ اور صاحب قاموس کے بیان کی تقدیر پر یہ اطلاق حقیقت ہے۔ واللہ اعلم۔

عرض مرتب: صاحب قاموس لکھتے ہیں: السبلة: محرکة الدائرة فی وسط الشفة العليا، أو ما علی الشارب من الشعر، أو طرفه، أو مجتمع الثاربین، أو ما علی الذقن إلى طرف اللحية کلها، أو مقدمها خاصة، ج: سبال، وما سال من وبر البعیر فی منحره وجر۔ اھ۔

تخریج و توضیح:

امام ابوداؤد نے بھی اس حدیث کو اسی طرح ذکر کیا ہے۔

امام طبری لکھتے ہیں: یہ حدیث مصابیح کے بعض نسخوں میں مذکور ہی نہیں ہے۔ اور بعض میں صحاح کے حصہ میں مذکور ہے۔ اور شرح السنہ میں ترمذی کی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، چنانچہ یہ حدیث بے موقوع مذکور ہے۔ (انحی) لیکن یہ امام طبری کا وہم ہے۔ چونکہ ساری فصل ثالث مؤلف ہی کی طرف سے ہے، ہاں یہ بات درست ہے کہ اس کو قسم الصحاح میں ذکر کرنا صحیح نہیں تھا جیسا کہ مخفی نہیں۔

شیطان کی چال

۴۲۳۷: وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعُ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَانَتْهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا زَادَ فِي رِوَايَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ وَالْأَكْلَ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۰۹۷/۳ الحدیث رقم (۱۰۲-۲۰۱۷)؛ وأبو داؤد فی السنن ۱۳۹/۴ الحدیث رقم ۳۷۶۶، وأحمد فی المسند ۳۸۳/۵۔

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ جب ہم آپ ﷺ کے ساتھ کسی کھانے میں حاضر ہوتے تو ہم اس وقت تک کھانے میں ہاتھ نہ رکھتے جب تک آپ شروع نہ فرماتے یعنی آپ کے کھانا شروع کرنے کے بعد شروع کرتے۔ اور ہم جلد بازی نہ کرتے ایک مرتبہ ہم آپ ﷺ کے ساتھ ایک کھانے میں حاضر ہوئے۔ پس ایک لڑکی

آئی جو اس طرح محسوس ہوتی تھی کہ پیچھے سے دھکیلی جا رہی ہے یعنی گویا کوئی اس کو کھانے پر گرا رہا ہے یعنی بھوک سے بے اختیار کھانے پر پل پڑی وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہتی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لئے بغیر تو جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیر پائی آیا وہ بھی (اس زور سے آیا) گویا دھکیلا جا رہا ہے یعنی اس نے بھی اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا تو آپ ﷺ اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا شیطان اپنے لئے کھانے کو حلال کرتا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے کے سبب اس کھانے پر قدرت پاتا ہے شیطان پہلے اس لڑکی کو لایا اور اس کے ذریعہ اس نے اپنے لئے کھانا حلال کرنا چاہا اس طرح کہ لڑکی اللہ تعالیٰ کا نام لئے بغیر اس کھانے میں سے کھالے۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر شیطان اس بد کو لایا تاکہ اپنے لئے اس کے سبب کھانے کو حلال کرے پس میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں اس لڑکی کے ہاتھوں کے ساتھ پکڑا ہوا۔ ایک روایت میں حذیفہؓ یا مسلم نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں پھر آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا کھایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: مع رسول اللہ ﷺ ایک نسخہ میں ”مع النبی ﷺ“ ہے۔ کأنھا تدفع: امام نوویؒ فرماتے ہیں: ایک روایت میں ”تطرد“ آیا ہے۔ یعنی لشدة سرعتھا کأنھا مطرودة أو مدفوعة۔ وأنہ جاء بهذا: اور ایک نسخہ میں ”فانہ جاء بهذا“ ہے۔

کنا إذا حضر نامع رسول اللہ ﷺ طعاما لم نضع رید ینا حتی یدأ رسول ﷺ فیضع یدہ: صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا ایک تو ادب کی وجہ سے تھا، دوسرے یہ کہ نبی کریم ﷺ کے فعل سے برکت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ابن عساکر نے ابودریس خولانی سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے: إذا وضع الطعام فلیبدأ أمير القوم أو صاحب الطعام أو خیر القوم۔

فأخذ رسول اللہ ﷺ یدھا: بقاء تعدیہ کی تاکید کیلئے ہے۔

کأنما یدفع: ”ما“ کا نہ ہے۔

فأخذ یدہ: اس بقاء کے بارے میں دو احتمال ہیں: ایک احتمال تو یہ ہے کہ بقاء تعدیہ کی تاکید کیلئے ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ بقاء براء استعانت ہے۔ اى فأخذ ید الأعرابی یدہ الأخری۔

قوله: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه:

ای وقت عدم ذکرہ او لأجلہ وسببہ اور مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کھانے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے اور ترک تسمیہ گویا کہ شیطان کے لئے کھانا کھانے کی اجازت ہے جس طرح کہ تسمیہ پڑھنا شیطان کے لئے مانع بنتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کھانے سے حاصل شدہ ثوت وہ اللہ کے ناپسندید کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ اس حصہ سے متعلقہ کچھ تشریح حدیث ۴۱۶۰ کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔

قوله: إن یدہ فی یدہ مع یدھا: اى وكذلك یدہ فی یدہ مع یدہ۔ کلام میں یہ حذف ”باب الاکتفا“ سے ہے۔ انام طیبیؒ فرماتے ہیں: بظاہر ”یدھما“ مراد ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری روایت میں آیا ہے۔ اى ید الشيطان مع ید

الرجل والحجارية في يدى۔

امام نووی لکھتے ہیں: ”یدھا“ کے الفاظ پر مشتمل روایت میں یہ ضمیر مؤنث ”جاریہ“ کی طرف راجع ہے اور یہ بھی درست ہے چونکہ ”ید الحجاریہ“ کا اثبات ”ید الأعرابی“ کے اثبات کے منافی نہیں اور جب افراد والی روایت صحیح ہے تو اس کو قبول کرنا اور اس میں تاویل کرنا واجب ہے۔

تخریج: اس روایت کو امام ابو داؤد اور نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔

زیادہ کھانا بے برکتی کا باعث ہے

۴۲۳۸: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُنْ شِئِيَ غُلَامًا قَالَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرًا فَكَلَّ الْغُلَامُ فَكَثَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ شُؤْمٌ وَأَمْرٌ بَرِّدٌ - (رواه البيهقي في شعب الايمان)

أخرجه البيهقي في شعب الايمان ۳۱/۵ الحديث رقم ۵۶۶۱

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ایک غلام خریدنے کا ارادہ کیا پس اس کے سامنے کھجوریں ڈالی گئیں غلام نے بہت کھجوریں کھائیں تو جناب پیغمبر ﷺ نے فرمایا۔ زیادہ کھانا بے برکتی کا سبب ہے۔ چنانچہ اس کے واپس کر دیئے کا حکم فرمایا۔ یہ بیہقی نے شعب الايمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: قوله: إن كثرة الأكل شؤم:

شؤم: ہمزہ کے ساتھ ہے، اور ابدال کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، ”یمین“ کی ضد ہے یعنی زیادہ کھانے والا شؤم ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے: إن المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء۔

نمک بہترین سالن

۴۲۳۹: وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيْدُ إِذَا مِنْكُمْ الْمِلْحُ . (رواه ابن ماجه)

أخرجه ابن ماجه في السنن ۱۱۰۲/۲ الحديث رقم ۳۳۱۵۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہارا بہترین سالن نمک ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: نمک کو ”بہترین سالن“ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ کم سے کم محنت اور بڑی آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتا ہے اور قناعت کا سب سے قریبی ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اکثر عارفین نمک ہی پر قناعت کرتے تھے۔ لہذا یہ ارشاد آنحضرت ﷺ کے اس قول کے منافی نہیں ہے:

سید الأدم في الدنيا والآخرة اللحم، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء، وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية، (یعنی دنیا و آخرت میں سالنوں کا سردار گوشت ہے)۔ علی مارواه الطبرانی فی الأوسط،

و أبو نعیم فی الطب، والبیہقی عن بريدة۔

مکن ہے کہ اس کو اسیدالادام کہنا اس اعتبار سے ہو کہ اس کے بغیر، روٹی، یا کسی بھی کچے ہوئے کھانے میں لذت نہیں۔ (اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ) دوسرے سالن امرزاندو غیر ضروری ہیں۔ لہذا اس میں تشبیہ ہے کہ یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، لوگ اس کی قدر و قیمت سے غافل ہیں، چہ جائیکہ اس نعمت پر اللہ کے شکر گزار ہوں۔

ارباب الطائف میں سے ایک صاحب کا یہ کلام اس کے مناسب حال ہے:

عجبت من الناس، کیف یبعون الزعفران بالمشقال والملح بالامال۔

تخریج: اس طرح اس حدیث کو حکیم ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

جوتے نکال کر کھانا کھاؤ

۴۲۳۰: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرَوْحٌ لِقَدَامِكُمْ۔

أخرجه الدارمی فی السنن ۱۴۸/۲ الحدیث رقم ۲۰۸۰۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کھانا رکھا جائے تو جوتے نکال ڈالو کیونکہ جوتوں کا نکالنا راحت ہے قدموں کے لئے۔

تخریج: اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

حرارت کا جوش کم ہونے پر کھانا کھاؤ

۴۲۳۱: وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِشَرِيدٍ أَمَرَتْ بِهِ فَعَطَّتْ حَتَّى تَذَهَبَ فُورَةٌ

دُخَانِهِ وَتَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هُوَ أَعْظَمُ لِلْبُرْكََةِ - (رواهما الدارمی)

أخرجه الدارمی فی السنن ۱۳۷/۲ الحدیث رقم ۲۰۴۷۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے روایت ہے کہ جب ان کے پاس شریڈ لایا جاتا تو اس کو ڈھانپ دینے کا حکم دیتیں اور اس وقت تک ڈھانپے رکھتیں یہاں تک کہ جوش اور حرارت ختم ہو جاتی اور پھر فرماتیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ کھانے میں سے گرمی کے جوش کا دور ہو جانا کثرت برکت کا سبب ہے۔ ان دونوں روایتوں کو دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حتی تذهب: امام طیبی فرماتے ہیں: ”حتی“ بمعنی ”سکی“ نہیں، بلکہ مطلق غایت کیلئے ہے۔

قولہ: هو اعظم للبركة: ایک نسخہ میں اضافت کے ساتھ ہے۔ ای اعظم البركة۔ امام طیبی فرماتے ہیں: ای عظیم

البركة۔ زیادہ واضح یہ ہے کہ اضافت ”لامیہ“ ہے، اس سے دونوں روایات میں موافقت ہو جاتی ہے۔

”شرید“ کا ذکر محض اتفاقی ہے کہ اس وقت کا عام کھانا شریڈ ہی ہوتا تھا اس لئے اس کا ذکر کیا اور نہ دوسرے عام کھانوں کا بھی

یہی حکم ہے تخریج: اس کے ہم معنی ایک روایت یہ بھی ہے۔

چنانچہ جو جامع الصغیر میں یہ نقل کی گئی ہے: ابردوا بالطعام فان الحار لا بركة فيه ”کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی“

اس حدیث کو امام دیلمی نے مسند فردوس میں عن ابن عمر، امام حاکم نے ”مستدرک“ میں عن جابر وعن أسماء، ومسند عن ابی یحییٰ، امام طبرانی نے اوسط میں ابی ہریرہ سے، اور ابو نعیم نے ”الحلیہ“ میں انس سے ذکر کیا ہے۔ بیہقی نے بطریق ارسال یہ روایت نقل کی ہے: نہی عن الطعام الحار حتی یبرد ”آنحضرت ﷺ نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔“

پیالہ دُعاگو

۴۲۴۲: وَعَنْ نُبَيْشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ فِي قِصْعَةٍ ثُمَّ لِحْسَهَا تَقُولُ لَهُ الْقِصْعَةُ أَعْتَقَكَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ كَمَا أَعْتَقَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ .

آخر جہ رزین۔

ترجمہ: حضرت نبیؐ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص پیالے میں کھا کر پھر اس کو چاٹ لے تو پیالہ اس کے لئے اس طرح دعا کرتا: أَعْتَقَكَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ یعنی اللہ تم کو آگ سے اسی طرح آزاد کرے جس طرح تم نے مجھے شیطان سے آزاد کیا یعنی یہ پیالہ زبان حال سے کہتا ہے مگر ظاہر یہ ہے کہ زبان قال سے کہتا ہے اسی روایت کو رزین نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ثم لحسها: ”ثم“ تراخی مرتبہ کیلئے ہے۔ یعنی قصعہ کو چاٹنا کھانے کے مقابلہ میں زیادہ کامل درجہ رکھتا ہے۔ اسی لئے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا: تقول له القصة اعتقك الله من النار.....

ما قبل میں ترمذی احمد ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں یہ الفاظ گذرے ہیں کہ استغفرت له القصة (وہ پیالہ اس شخص کے لئے مغفرت طلب کرتا ہے اور طبرانی نے حضرت عرابض سے نقل کیا ہے من لعق الصحفة ولعق أصابعه اشبعه الله في الدنيا والاخرة ”جس شخص نے رکابی اور اپنی انگلیوں کو چاٹا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں سیر کرے۔“

بَابُ الضِّيَافَةِ

ضيافت کا بیان

ضيافة: بکسر الاوّل ہے۔ قاموس میں لکھتے ہیں: ضفته اضيفه ضيفا وضيافة بالكسر، نزلت عليه ضيفا كتضفية۔

صاحب المغرب لکھتے ہیں: ضاف القوم ويضيفهم: نزل عليهم ضيفا، وأضافوه وضيفوه: أنزلوه صاحب النهاية لکھتے ہیں: صفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته، وأضفته إذا أنزلته، وتضيفته إذا نزلت به، وتضيفني إذا أنزلني۔

”الصالح“ میں لکھتے ہیں: أضفت الرجل وضيفته إذا أنزلته لك ضيفا وقربته، وضفت الرجل ضيافة إذا نزلت عليه ضيفا، وكذا تضيفته۔

امام راغب لکھتے ہیں: أصل الضيف المييل، يقال: ضفت الي كذا، وأضفت كذا إلى كذا، والضيف من مال إليك نازلا بك، وصارت الضيافة متعارفة في القرى، وأصل الضيف مصدر، ولذلك استوى فيه الواحد والجمع في عامة كلامهم۔ اور حدیث: ۴۲۴۳ کے تحت لکھتے ہیں: ”ضيف“ میں واحد وجمع دونوں برابر ہیں اور اس کا مصدر ہونا بھی جائز ہے۔

عرض مرتب:

مصنف نے لفظ ضيافت پر یہاں مختصراً کلام کیا تھا، اور حدیث ۴۲۴۰ کے ذیل میں بہت طویل کلام کیا تھا۔ حدیث کے تحت ذکر کردہ کلام کا کچھ حصہ قارئین کی سہولت کے پیش نظر یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اھ۔

احکام باب:

ضيافت کا حکم: اکثر علماء کے نزدیک ضيافت (مہمان داری) کے حقوق و آداب کی رعایت اچھے اخلاق اور تہذیب و شائستگی کی علامت بھی ہے اور مستحب بھی، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کی مہمان داری کرنا تو واجب ہے اور ایک دن کے بعد مستحب ہے۔

اکرام ضیف شرعی طور پر یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ کشادہ پیشانی، خوش خلقی اور ہنس مکھ چہرے کے ساتھ پیش آئے اس کے ساتھ خوش گفتاری، نرم گوئی اور ملاطفت کے ساتھ بات چیت کرے اور اس کو تین دن تک اس طرح کھلائے پلائے کہ پہلے دن تو اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق کچھ پُر تکلف میزبانی کرے بشرطیکہ اس کی وجہ سے اپنے

متعلقین ولو احقین کی حق تلفی نہ ہو اور پھر تین دن کے بعد (بھی اگر مہمان ٹھہرا رہے تو) اس کو کھلانا پلانا، ”صدقہ“ کے حکم میں ہوگا کہ میزبان چاہے تو کھلائے پلائے اور چاہے کھلانے پلانے سے انکار کر دے۔

شرح السنہ میں لکھتے ہیں: اللہ جل شانہ نے فرمایا: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [الذاریات: ۲۳] کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اکرام یوں کیا کہ بلاتا خیر ان کی مہمان نوازی کی، اور خود بنفس نفیس ان کی خدمت کی، اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ حضرت سلمان کے پاس جب کوئی شخص آتا تو ماہر روٹی اور نمک منگواتے (اور مہمان کی خدمت میں حاضر کر دیتے) اور فرماتے: لو لا أن نهينا أن يكلف بعضنا بعضا لتكلف لك اه۔

امام لیثؒ کا استدلال عقبہ کی اس حدیث سے ہے: إن نزلتم بقوم فأمرؤکم بحق الضیف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضیف الذی ینبغی لهم۔

بَابُ الضِّيَافَةِ

مہمانی کا بیان

الفصل الاول:

اکرام مہمان علامت ایمان

۴۲۳۳: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِجَارَةَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (وفى رواية) بَدَلَ الْجَارِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحْمَةً. (متفق عليه) أخرجه البخارى فى صحيحه ۴۴۵/۱۰ الحديث رقم ۶۰۸۹، ومسلم فى ۶۸/۱ الحديث رقم (۷۵-۴۷)؛ والترمذى فى السنن ۵۶۹/۴ الحديث رقم ۲۵۰۰، وأحمد فى المسند ۲/۲۶۷-.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہئے اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو ایذا نہ دے اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو بھلی بات کہنی چاہئے یا وہ خاموش رہے اور ایک روایت میں جار کے بدلے فلیصل رَحْمَةً کے الفاظ وارد ہیں یعنی وہ صلہ رحمی کرے یہ بخاری و مسلم نے نقل کی ہے۔

تشریح: قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر:

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان کا پایا جانہ مذکورہ افعال پر موقوف ہے (اور یہ کہ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے مہمان کی خاطر نہیں کرتا یا اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ مومن نہیں سمجھا جائے گا) بلکہ اصل مقصد ان افعال پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ تاکید کرنا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو اطاعت و فرماں برداری پر ابھارنے کے لئے یوں کہے کہ ”اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری اطاعت و فرمانبرداری کر“ (ظاہر ہے کہ اگر وہ اطاعت و فرماں برداری نہ کرے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔)

یہ مراد ہے کہ جو مسلمان کامل الایمان ہوگا (وہ ان باتوں پر عمل کرے گا) گویا ان چیزوں کو اختیار کرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔)

اس جملہ کو اس شدت اہتمام و اعتناء کے پیش نظر تینوں جگہ بار بار ذکر فرمایا کہ یہ تینوں مستقل خصلتیں ہیں۔

قوله: فليكرم ضيفه ”اکرام ضیف“ یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ کشادہ پیشانی اور ہنس مکھ چہرے کے ساتھ پیش آئے اس کے ساتھ خوش گفتاری اور بلا لطفی کے ساتھ بات چیت کرے اور اس کو تین دن تک اس طرح کھلائے

پلائے کہ پہلے دن تو اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق کچھ پُر تکلف میزبانی کرے، اور باقی دو دن اس انداز سے میزبانی کرے کہ اس کی وجہ سے اس کے متعلقین و لواحقین کی حق تلفی نہ ہو اور پھر تین دن کے بعد (بھی اگر مہمان ٹھہرا رہے تو) اس کو کھلانا پلانا "صدقہ" کے حکم میں ہوگا کہ میزبان چاہے تو کھلائے پلائے اور چاہے کھلانے پلانے سے انکار کر دے۔ علماء فرماتے ہیں: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تین دن تک ضیافت صدقہ نہیں ہیں، چنانچہ احتمال ہے کہ واجب ہو، لیکن وجوب زکوٰۃ کی وجہ سے منسوخ ہے، یا بمنزلہ واجب کے ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ تین دن کے بعد ضیافت تبرع اور مباح ہے۔

قولہ: فلا یؤذ جارہ: پڑوسی کا سب سے کم درجہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے ورنہ تو جہاں تک حقوق ہمسائیگی کا تعلق ہے وہ بہت ہمہ گیری نوعیت کے ہیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: فلیکرم جارہ (تو اس کو چاہئے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ تکریم کا معاملہ کرے) اور بخاری و مسلم ہی کی ایک روایت میں یوں منقول ہے کہ فلیحسن الی جارہ یعنی اس کو چاہئے کہ اپنے پڑوسی کی اس چیز میں مدد کرے جس کا وہ اس سے حاجت مند ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرے۔

امام غزالی نے اربعین میں یہ روایت نقل کی ہے قال ﷺ: أتدرون ما حق الجار؟ إن استعانك أعتنه، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر جدت عليه، وإن مرض عدته، وإن مات اتبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيتہ، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجز عنه الريح إلا بإذنه، وإن اشتربت فاكهة فاهد له، وإن لم تفعل فادخله بسرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذ بغبار قدرك إلا أن تغرف له منها۔ أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحم الله تعالى رسول الله ﷺ نے (صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا کہ "تم جانتے ہو پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اگر وہ (پڑوسی) تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کرو، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر وہ محتاج و مفلس ہو تو اس کو کچھ دو، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور اگر وہ مر جائے تو تم اس کے جنازہ میں جاؤ، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو اس کو مبارک باد دو، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو تسلی دو" (مثلاً اس کے ہاں کوئی موت ہو جائے تو اس کے گھر جا کر تعزیت کر) "اس کے مکان سے اونچا مکان نہ بناؤ کہ اس کی ہوارک جائے الا یہ کہ اس کی اجازت دے، اگر تم پھل وغیرہ خریدو تو تھکے کے طور پر اس کے یہاں بھی بھیجو اور یہ ممکن نہ ہو سکے تو پھر تم اس (پھل وغیرہ کو گھر میں) پوشیدہ طور پر لے آؤ (اور اپنے بچوں کو بھی تاکید کر دو کہ) وہ اس پھل وغیرہ کو لے کر گھر سے باہر نہ نکلیں تاکہ تمہارے پڑوسی کے بچے (تمہارے بچوں کو پھل وغیرہ کھا تا دیکھ کر اپنی محرومی کی بنا پر) رنج و افسوس نہ کریں اور تم اپنی ہانڈی (چولہے) کے دھوئیں سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ الا یہ کہ اس ہانڈی میں سے کچھ اس کے یہاں بھی بھجواؤ کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اپنے پڑوسی کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے"۔

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت:

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان سے کوئی بات نکالنے کا ارادہ کرے اور یہ معلوم ہو کہ وہ بات خیر و بھلائی کی ہے کہ جس پر

ثواب ملتا ہے خواہ وہ واجب ہو یا مستحب، تب اس کو زبان سے نکالے اور اگر اس بات کی بھلائی اس پر عیاں نہ ہو اور یا اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات حرام ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے تو اس کو زبان سے نہ نکالے حاصل یہ کہ بھلائی اس میں ہے کہ زبان کو حتی الامکان خاموش رکھا جائے، مباح باتوں سے بھی زبان کو بچانا چاہیے کہ مبادا مباح باتیں ہی زبان کو حرام باتوں تک کھینچ کر لے جائیں۔

قوله: فليصل رحمه:

اس طرف اشارہ ہے کہ صلہ رحمی ایمان کی علامت ہے کہ جس شخص نے ناتوں کو توڑ ڈالا وہ گویا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے کیونکہ ناتا توڑنے پر جس سخت عذاب سے ڈرایا گیا ہے اس شخص نے اس عذاب کی پرواہ نہیں کی۔
تخریج: اس حدیث کو امام نووی نے اربعین میں نقل کیا ہے، البتہ ”جار“ اور ضیف کو آخر میں ذکر کیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ کئی روایات ہوں۔ مصنف نے باب کی مناسبت سے تقدیم ضیف (والی روایت) کو اختیار کیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔
الجامع الصغیر میں مروی ہے:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن الى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت۔
اس حدیث کو امام احمد، شحین، ترمذی اور نسائی نے ابو شریح اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔
امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير ازار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة بدار عليه الخمر۔

امام ترمذی نے روایع سے نقل کیا ہے:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماء ولد غيره۔

امام طبرانی نے سلیمان بن صرد سے روایت کیا ہے:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرد عن مسلما۔

امام طبرانی نے ابو امامہ سے روایت کیا ہے:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما۔

امام احمد و حاکم نے روایت کیا ہے:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا

مہمان بلا استدعا تین دن سے زیادہ نہ ٹھہرے

۴۲۳۳: وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكِنَعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمَ وَلَيْلَةَ وَالصِّيَافَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَى عِنْدَهُ حَتَّى يُحَرِّجَهُ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیح ۴۴۵/۱۰ الحدیث رقم ۶۰۱۹، ومسلم فی ۱۳۵۳/۳ الحدیث رقم (۴۸/۱۵) وأبو داؤد فی السنن ۱۲۷/۴ الحدیث رقم ۳۷۴۸ والترمذی فی ۴/۴ الحدیث رقم ۱۹۶۷، وابن ماجه فی ۱۲۱۲/۲ الحدیث رقم ۳۶۷۵۰، والدارمی فی ۱۳۴/۲ الحدیث رقم ۲۰۳۵، مالک فی الموطأ ۲-۹۲۹ الحدیث رقم ۲۲، ومن کتاب الأدب، وأحمد فی المسند ۶/۳۸۵۔

ترجمہ: حضرت ابو شریح کعمی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمانوں کی تعظیم کرنی چاہئے اور مہمان پر احسان کا زمانہ ایک دن اور مہمانداری کا زمانہ تین دن رات ہے اس کے بعد جو دیا جائے وہ خیرات ہے مہمان کو مناسب نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں تین دن سے زیادہ ٹھہرے البتہ اس کی استدعا پر ٹھہر سکتا ہے تاکہ کہیں وہ تنگی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”جائزہ“: مرفوع ہے۔ الفائق میں لکھتے ہیں: الجائزۃ من أجازہ بكذا إذا اتحفه وأطفه، كالفاضلة واحدة الفواضل من أفضل عليه۔ شرح السنہ میں لکھا ہے کہ اس بارے میں امام مالک سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یکرّمه ويتحفه یوما وليلة۔

نہا یہ میں لکھا ہے کہ مہمان کی تین دن اس طرح مہمان داری کی جائے کہ پہلے دن اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں جو تکلف و اہتمام ہو سکے وہ کیا جائے اور پھر دوسرے و تیسرے دن بلا تکلف و اہتمام جو کچھ حاضر ہو اس کو مہمان کے سامنے پیش کر دے۔ اور عادت سے زیادہ نہ دے اس کے بعد اس کو کھانے پینے کی اتنی چیزیں دے دے جن کے سہارے وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر سکے۔ اس کو ”جیزہ“ کہتے ہیں۔ یعنی قدر ما یجوز بہ المسافر من منهل إلی منهل۔

شرح السنہ میں لکھتے ہیں: صحیح طور پر ثابت ہے: عن عبد الحمید عن أبی شریح رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: الصیافۃ ثلاثۃ آیام، و جائزۃ یوم وليلة۔ فرمایا: یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ”جائزہ“ ضیافت کے بعد ہے۔ چنانچہ مطلب یہ ہوا کہ تین دن مہمان نوازی کرے، اور اس قدر دے دے کہ ایک دن رات کی مسافت طے کر سکے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: جائزہ الخ، یہ جملہ متانفہ ہے، پہلے (جملہ) کا بیان ہے۔ گویا کہ یوں کہا گیا: کیف یکرّمه؟ تو جواب دیا: جائزہ الخ البتہ مضاف مقدر مانا جائے گا۔ اسی زمانہ جائزہ یوم وليلة۔ اسی برہ و الطافہ یوم وليلة۔ اس حدیث میں ”جائزہ“ پہلے دن کی مہمان نوازی پر محمول ہے اور دوسری حدیث میں آخری دن کی مہمان نوازی کو جائزہ قرار دیا ہے۔ اسی قدر ما یجوز بہ المسافر یکفیه یوما وليلة۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ اسی پر محمول کیا جائے تاکہ دونوں حدیثوں

پر عمل ہو جائے۔

اس توجیہ سے دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جائے گی۔

ینوی: بفتح الیاء، وسكون المثلثة وكسر الواو، من "الثواء" وهو الإقامة۔

حتیٰ یحرجہ: رائے مشدد کے ساتھ ہے دوسرے کے سینہ کو تنگ کرنا اور حرج میں مبتلا کرنا۔ اور طبی سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ رائے مخففہ کے ساتھ ہے چنانچہ فرماتے ہیں "احراج" کا مطلب میزبان کو تنگی میں ڈالنا یا اس طور کے اس کے ہاں طویل اقامت کی جائے حتیٰ کہ اس کو تنگی میں ڈال دے۔

معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کے ہاں مہمان جائے اس کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے میزبان کے ہاں تین دن سے زائد ٹھہرے ہاں اگر خود میزبان کی خواہش ہو اور وہ درخواست کرے تو اس کی استدعا پر تین دن سے زائد ٹھہرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا

مہمان کا حق میزبانی پر

۳۲۳۵: وَعَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُواوَأَكْمَمُ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَيْفِ فَأَقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُ حَقَّ الضَيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ۔ (متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۰۷/۵ الحدیث رقم ۲۴۶۱، ومسلم فی ۱۳۵۳/۳ الحدیث رقم (۱۷-۱۷۲۷) وأبو داؤد فی السنن ۱۳۰/۴ الحدیث رقم ۳۷۵۲، والترمذی فی ۲۵/۴ الحدیث رقم ۱۵۸۹، وابن ماجہ فی الحدیث رقم ۱۲۱۲/۲ وأحمد فی المسند ۱۴۹/۴۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ ہمیں جہاد اور دیگر کاموں کے لیے بھیجتے ہیں ہم بعض لوگوں کے ہاں ٹھہرتے ہیں تو وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے کہ زور و قوت کے ساتھ مہمانی لی جاسکتی ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا اگر تم ایسی قوم پر اترو جو تمہیں ایسی چیزیں دیں جو مہمان کے لئے مناسب ہے تو ان کو قبول کرو۔ اگر وہ یہ نہ کریں یعنی مہمانی نہ کریں تو ان سے مہمان کا حق لو یعنی زبردستی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: لا یقرونا: ایک روایت میں "یقرونا" ہے۔ یعنی تخفیف کی وجہ سے نون اعرابی محذوف ہے اور نون ضمیر موجود ہے۔ ایسا حذف کلام فصیح سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس آیت ﴿اتحاجونی﴾ میں نون کو مشدد و مخفف دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔

فما تری: یہ الرأی سے ماخوذ ہے۔ ای ما تقول فی امرنا۔

حق الضیف الذی ینبغی لہم؟ ضیف کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے اسم موصول "حق" کی صفت ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: صحیح مسلم، حمیدی اور شرح السنہ میں الفاظ یہ ہیں جو مذکور ہوئے، مصابیح کی روایت میں ”لہم“ کو ”لہ“ سے بدل دیا ہے اور انہیں یہ تنبیہ نہیں ہوتی کہ ”ضیف“ مصدر ہے جس میں واحد و جمع برابر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرَمِ﴾ [الذاریات: ۲۴] ابن الملک فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے اس کو حکم دیا کہ اگر وہ مہمانداری نہ کریں تو یہ ان سے حق مہمان داری وصول کر سکتا ہے۔ اس کا تعلق اس صورت سے ہے کہ جب وہ اہل ذمہ میں سے ہوں اور ان سے یہ شرط لگائی ہو کہ وہ یہاں سے گزرنے والے مسلمانوں کی ضیافت کریں گے یا اس کا تعلق ان اہل ذمہ سے ہے جو حالت اضطراری کو پہنچ چکے ہوں، وگرنہ تو غیر کامل لینا ممنوع ہے، الایہ کہ اس کی طیب نفس سے ہو۔ چنانچہ بعض حضرات نے ضمان قیمت کو لازم قرار دیا ہے جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے اور محدثین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی ضمان نہیں ہے اور یہی ظاہر ہے۔

اس حدیث کا ظاہری مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر میزبان مہمان داری کے حقوق ادا نہ کرے تو مہمان اس سے اپنا حق زبردستی لے سکتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں امام احمد اور لیث نے اس حدیث کو ظاہر پر محمول کیا ہے۔ یعنی ایک واجب حق قرار ہے۔ جمہور علماء نے اس حدیث کی کئی تاویلیں کی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ حدیث مضطر پر محمول ہے، ایسی صورت میں جب کہ مہمان مضطر ہو اس کی ضیافت کرنا بلاشبہ میزبان پر واجب ہوگا (کہ اگر وہ (میزبان) اس حق کو ادا نہ کرے تو یہ حق اس سے زبردستی لیا جاسکتا ہے۔) دوسرے یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا اس وقت محتاج اور فقراء کی خبر گیری کرنی واجب تھی مگر جب اسلام پھیل گیا تو یہ حکم منسوخ قرار دیا گیا یہ تاویل باطل ہے، چونکہ مؤول نے جس بات کا دعویٰ کیا ہے اس کا قائل ہی معلوم نہیں۔ ایک تاویل یہ بیان کی ہے: ان معناه ان لكم ان تاخذوا عن اعراضهم بالسنتكم وتذكروا للناس لومهم۔ میں کہتا ہوں یہ تاویل جادہ حق سے کس قدر بعید ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس ارشاد گرامی کا تعلق اہل ذمہ کے یہاں قیام کرنے سے تھا جب کہ ان کے ساتھ معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مسلمان ان کے یہاں قیام کریں تو ان (مسلمانوں) کی ضیافت کرنا ان (اہل ذمہ) کے لئے ضروری ہوگا، چنانچہ اس شرط کی بنا پر مسلمانوں کی مہمان داری کرنا ان پر واجب تھا اور جو حق واجب ہو اس کو زبردستی بھی لیا جاسکتا ہے لیکن یہ بھی ضعیف ہے، چونکہ ایسا حضرت عمر بن خطابؓ کے زمانہ میں ہوا تھا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوالہیثم کے باغ میں

۴۲۴۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعَمْرٍو فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بَيْوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَا الْجُوعُ قَالَ وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قَوْمًا فَقَامُوا مَعَهُ فَآتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيِنَ فُلَانٍ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْدِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيَّ فَنظَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبِيهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدَ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي

قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِدْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرَطْبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ وَآخَذَ الْمُدِيَّةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِيَّاكَ وَالْحُلُوبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَآكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِدْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا بِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَوُ الَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُسَأَلَنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّىٰ أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ -

(رواه مسلم و ذکر حدیث ابی مسعود کان رجل من الانصار فی باب الولیمة)

أخرجه مسلم فی صحیحه ۱۶۰۹/۳ الحدیث رقم (۱۴۰-۲۰۳۸) وابن ماجه فی السنن ۱۰۶۲/۲ الحدیث رقم ۳۱۸۱ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ ایک دن یا ایک رات اپنے گھر سے نکلے پس اچانک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو ملے پھر فرمایا تمہیں کس چیز نے نکالا ہے یعنی تمہارے گھروں سے نکلنے کا باعث کون سی چیز بنی حالانکہ اس وقت گھر سے نکلنے کی عادت نہ تھی۔ تو وہ کہنے لگے بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں یعنی شدت بھوک نے نکالا ہے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھے بھی اس چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تمہیں نکالا یعنی بھوک۔ اٹھو! پس وہ آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پس آپ ﷺ ایک انصاری کے ہاں آئے۔ جن کا نام ابوالہیثم تھا۔ اچانک ان کو گھر میں نہ پایا جب آپ ﷺ کو ان کی بیوی نے دیکھا تو اس نے آپ کو مرحبا اور ہلا وسہلا کہا۔ آپ ﷺ نے اسے فرمایا۔ تمہارا خاوند کہاں ہے۔ اس نے بتلایا کہ وہ ہمارے لئے بیٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اچانک وہ انصاری آپہنچا۔ اس نے جناب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے دونوں صحابہ ابو بکر و عمر کو دیکھا پھر کہنے لگا الحمد للہ۔ آج سب سے زیادہ معزز مہمانوں والا میں ہوں یعنی میرے مہمان بڑی شان والے ہیں تمام دوسروں کے مہمانوں سے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص باغ میں گیا یعنی ان کو اپنے باغ میں لے گیا اور ان کے لئے بچھوٹا بچھا دیا۔ پھر اپنی کھجور کے درختوں کے پاس گیا۔ اور ان کے پاس کھجوروں کا خوشہ لے کر آیا۔ اس میں خشک اور نیم پختہ کھجوریں تھیں اور تر کھجوریں بھی۔ پھر وہ کہنے لگا اس میں سے کھاؤ۔ پھر وہ چھری لے کر چلا آیا یعنی بکری ذبح کرنے کے لئے آپ ﷺ نے فرمایا دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ پس اس نے آپ کے لئے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے لئے بکری ذبح کر دی۔ بکری پکائی اور اس (کے گوشت) میں سے کھایا اور خوشہ سے تناول فرمایا اور پانی پیا جب پانی اور کھانے سے پیٹ بھر گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اے ابو بکر و عمر! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضرور اس قسم کی نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن سوال کئے جاؤ گے۔ تمہیں بھوک نے گھروں سے نکالا پھر اللہ تعالیٰ نے خالی واپس نہیں کیا بلکہ یہ نعت عنایت فرمادی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: بخرج رسول اللہ ﷺ ذات یوم أولیلة:

راوی کو خشک ہوا ہے۔ (کہ یہ واقعہ دن کے وقت پیش آیا کہ رات کو)

فیذا ہو: "اذا" مفاجاتیہ ہے۔

بأبی بکر و عمر: ("ہو" مبتدا کی خبر "لا حتیٰ" محذوف ہے، جار مجرور اسی کے متعلق ہیں)۔ ای لاحق بہما۔

بیوتکما: بائے موحدہ پر ضمہ و کسرہ دونوں پڑھے جاسکتے ہیں۔

عرض مرتب:

بظاہر یہ کلام ﴿فقد صغت قلوبکما﴾ کی طرح ہے۔

”قالا: الجوع“: مرفوع ہے: ﴿مبتدا ہونے کی وجہ سے﴾ فاعل ہونے کی وجہ سے، ای آخر جانا الجوع أو

الجوع آخر جانا۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی شمائل کی روایت میں یوں ہے: قال: خرج النبی ﷺ فی ساعة لا یخرج فیها، ولا یلقاہ فیها أحد، فأتاہ أبو بکر، فقال: ماجاء بك یا أبا بکر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله ﷺ وأنظر فی وجهه وأسلم علیہ، فلم یلبث أن جاء عمر، فقال ماجاء بك یا عمر؟ قال: الجوع یا رسول الله!۔ چنانچہ ان دونوں روایتوں میں تا مل کریں، تاکہ تطبیق ہو جائے۔ واللہ ولی التوفیق۔

وأنا والذی نفسی بیدہ لأخر جنی الذی أخر جکما: مصابیح کے بعض نسخوں میں ”فأنا“ ہے۔ شمائل کی روایت

میں یہ الفاظ آئے ہیں: وأنا وجدت بعض ذلك۔ أى الجوع۔

قولہ: فقال ما أخر جکما من بیوتکما؟ قال: الجوع:

اس سے معلوم ہوا کہ جس میزبان پر اعتماد ہو اس کے ہاں دوسرے آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے جانا درست ہے اپنے احباب سے رنج و الم اور تکلیف و پریشانی کا اظہار کرنا جائز ہے، بشرطیکہ یہ اظہار شکوہ و شکایت، عدم رضا اور بے صبری و جزع فزع کے طور پر نہ ہو۔

قولہ: قوموا فقاموا معہ: امام طیبیؒ فرماتے ہیں: اصول میں اسی طرح ضمیر جمع کے ساتھ منقول ہے، یہ جائز ہے۔ چنانچہ جو یہ کہتے ہیں کہ اقل جمع دو ہیں، تو ان کا کہنا واضح ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اقل جمع تین ہیں، تو ان کا یہ کہنا ”مجازاً“ ہے۔ بایں

طور کہ للأکثر حکم الكل۔

اشرف فرماتے ہیں: پہلے ”قوموا فقاموا“ فرمایا، اور پھر ”أتی“ بصیغہ مفرد ذکر کیا، جس کا فاعل سرکارِ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں، اس اسلوب سے یوں لگتا ہے کہ گویا نبی کریم ﷺ ”مطاع“ تھے، اور حضرات شیخین ایسے مطیع و منقاد تھے گویا ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔

شمائل کی روایت میں یوں ہے: فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم، فلم يجدوه۔ چنانچہ اگلے جملہ: فاذا هو ليس فی بیتہ میں یہی بیان ہوا ہے:

امام طیبیؒ لکھتے ہیں: تقدیری عبارت یوں ہے: أى أتى بیت رجل أو قصده فلما بلغ بیتہ فاذا هو ليس فی بیتہ أى فاجأه وقت خلوه من بیتہ یہ کلام اس ارشاد باری کی طرح ہے: ﴿إذاهم يستبشرون﴾ [الرؤم: ۳۸] أى فاجؤ

وقت الاستبشار۔

قولہ: قالت: مرحبا وأهلا: (دونوں اسماء سے پہلے فعل محذوف ہے)۔ اى أتيتم مكانا واسعا وجنت أهلاً اى صادفت رحبا وسعة وأهلا تتشأنس بهم۔

”این فلان؟“: شہاکی کی روایت میں یوں ہے: این صاحبك؟ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کے اکرام و تکریم کی خاطر مرحبا کہنا مستحب ہے۔

إذ جاء الأنصاري: (معنوی اعتبار سے تقدیری عبارت یوں ہے) اى هم فى ذلك اذ جاء الانصاري شاكلاً کی روایت میں ہے: فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعيها، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي ﷺ ويفديه بأبيه وأمه۔

قولہ: فاتى رجلا من الأنصار۔

امام نووی فرماتے ہیں: یہ صاحب ابو الہیثم مالک بن تیمان تھے۔ ”تیمان“ تاء کے فتح، یا ئے تحتیہ مشدہ مکسورہ کے ساتھ ہے۔ (انتہی) کہا گیا ہے کہ یہ خزاعی تھے یہ انصار کے حلیف تھے اسی لئے ان کی طرف نسبت کی گئی۔ اس واقعہ سے ان کی منقبت واضح ہے اور شرف کے لئے اتنی بات بھی کافی ہے۔ یہ مزین عقبہ میں سے تھے۔ یہ بارہ نقیبوں میں سے تھے بدر احد اور دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ان سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔

منقول ہے کہ جب نادار صحابہ کو کھانا پینا میسر نہ آتا اور ان کو بھوک کی شدت پریشان کرتی، تو وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور جب روئے انور ﷺ کی زیارت کرتے اور جمال باکمال پر نظر پڑتی تو ان کی بھوک وغیرہ کی ساری کلفت جاتی رہتی اور جلوہ حق کی نورانیت انہیں کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتی۔

قولہ: فقال لها رسول الله ﷺ ابن فلان؟

اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کی بنا پر اجنبی عورت سے بات کرنا۔ اور اس کی بات کو سننا جائز ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس بھی جائز ہے عورت کے لئے یہ جائز ہے کہ اگر اس کا شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو وہ اپنے ہاں آنے والے مہمان کو گھر میں آنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ بشرطیکہ (اول تو اس مہمان کے گھر میں آنے سے کسی بات کا کوئی خطرہ و خدشہ نہ ہو اور دوسرے یہ کہ) اپنے شوہر کی رضامندی کا یقین ہو کہ شوہر اپنی عدم موجودگی میں اس مہمان کے گھر میں آنے سے ناراض نہیں ہوگا۔

قولہ: الحمد لله ما أحد اليوم أكرام أضيا فامنى :

اس سے معلوم ہوا کہ کسی نعمت کے ظاہر ہونے پر مصیبت کے دور ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مستحب ہے نیز یہ بھی مستحب ہے کہ جب مہمان آئے تو اس کے سامنے خوشی کا اظہار کیا جائے۔

چھٹے یہ کہ جب کوئی مہمان اپنے ہاں آئے تو کھانے سے پہلے اس کے سامنے میوہ و پھل لانا یا گھر میں جو بھی چیز آسانی سے دستیاب ہو اس کے سامنے جلد پیش کر دینا مستحب ہے۔ اور کھانے کے ذریعہ اس کا اکرام اس کے بعد کیا جائے۔ (نووی)

قولہ: ما أحد اليوم أكرام: اکرام منصوب ہے، اور ایک نسخہ میں مرفوع ہے۔

”قال: فانطلق فجاہم بعدق“: قال کا فاعل حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اس میں دونوں احتمال ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور یہ بھی کہ انہوں نے یہ قصہ ان سے سنا ہو۔

قوله: فجاہم بعدق فیہ بسر وتمر ورتب فقال . کلو امن ہذہ: ”ہذہ“ سے اشارہ ان آثار اور ان کی انواع کی طرف تھا: ترمذی کی روایت میں اتنا اضافہ ہے:

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَلَا تَنْقَيْتَ لَنَا مِنْ رُطْبِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا أَوْ تَخَيَّرُوا مِنْ رُطْبِهِ وَبُسْرِهِ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تَسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطْبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ فَانْطَلِقْ أَبُو الْهَيْثِمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا.

عرض مرتب:

(مکمل عربی متن بمعبر ترجمہ اس حدیث مبارکہ کے آخر میں درج کر دی گئی ہے وہاں پہلا علی قاری اسے مکرر لائے ہیں ہم نے یہاں فقط نشاندہی پر اکتفا کیا)۔

امام نووی فرماتے ہیں: العدق هنا بكسر العين الكباسة وهي الغصن من النخل سلف کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ مہمان کیلئے تکلف کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کا محمل وہ صورت ہے کہ جب صاحب خانہ کیلئے اس میں واضح مشقت ہو، چونکہ یہ چیز اس کے اخلاص میں اور آدمضیف کے کمال سرور سے مانع ہوگی۔ ان انصاری صحابی کا یہ فعل اور بکری ذبح کر کے لے آنا، یہ مشقت نہیں تھا، بلکہ اگر وہ ایک کے بجائے کئی بکریاں بھی ذبح کرتے تو یہ ان کے لئے باعث سرور و غبطہ ہوتا (انتہی) چونکہ وہ صحابی رسول اللہ ﷺ اور شیخین کے لئے ”صدیق“ ہو گئے تھے ان حضرات کو معلوم تھا کہ ہماری آمد ان کے لئے باعث فرحت ہوگی۔

قوله: وأخذ المدينة:

المدينة: میم کے ضمہ وردال کے سکون کے ساتھ کبھی میم کو کسرہ بھی دیا جاتا ہے اس کی جمع ”مدی“ قصاب کی چھری کو کہتے ہیں۔ قاموس میں لکھتے ہیں: المدينة مغلطة: الشفرة۔

قوله: فقال له رسول الله ﷺ اياك والحلوب والحلوب: حائے مہملہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی ہے دودھ والی، یہ فعول بمعنی مفعول ہے، جیسا کہ رکوب (بمعنی مرکوب) اور ترمذی کی ایک روایت میں یہ ہے: لا تذبح لنا ذات در ہے۔ ”وروا“: واؤ کے ضمہ کے ساتھ یہ اصل میں ”رؤوا“ تھا یا ء کا ضمہ ماقبل کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اس کی حرکت سلب کرنے کے بعد اور پھر ”یا“ اتقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دی گئی۔

قوله: والذى نفسى بيده۔۔۔۔۔ هذا النعيم:

امام طیبی لکھتے ہیں: قوله: اخر جكم الخ، جملة مستأنفة بيان لموجب السؤال عن النعيم يعنى حيث كنتم محتاجين الى الطعام مضطرين إليه فتلتم غاية مطلوبكم من الشبع والرى يجب أن تسألوا ويقال لكم: هل

آدیتم شکرها أم لا؟

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پیٹ بھر کر کھانا جائز ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پیٹ بھر کر کھانے کی کراہت کا تو وہ مداومت پر محمول ہے کہ مداومت کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا گویا محتاج اور غرباء کے حال سے فراموشی ہے اور تنگدلی کا مظہر ہے۔

قوله: لتسئلن عن هذا النعم يوم القيامة:

قاضی عیاض فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت سے سوال و پرسش کرے گا (کہ ہم نے تمہیں دنیا میں یہ جو فلاں فلاں نعمت عطا کی تھی تم نے اس پر ادائیگی شکر کا حق ادا کیا یا نہیں؟) کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دنیا میں جو نعمتیں عطا فرماتا ہے ان کے بارے میں وہ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اور یہ سوال بعض کے حق میں تو تو بیخ و سر زرش کے طور پر ہوگا اور بعضوں سے احسان جتانے اور اظہار نعمت و کرامت کے طور پر ہوگا۔

شمال کی روایت میں (اس کے بعد یوں) ہے: (مکمل روایت درج ہے مرتب)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ فَاتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ قَالَ خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ قَالَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ﷺ وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّحْلِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالُوا لَأَمْرَأَتِهِ أَيْنَ صَاحِبِكَ فَقَالَتْ انْطَلَقْ يَسْتَعْدِبْ لَنَا الْمَاءَ فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعُمُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَيَقْدِيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ بَسَاطًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنِيٍّ فَوَضَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَلَا تَنْقَيْتَ لَنَا مِنْ رُطْبِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا أَوْ تَخَيَّرُوا مِنْ رُطْبِهِ وَبُسْرِهِ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ ﷺ هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطْبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِيَضَعَهُ لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا فَاتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَنَا سَبَى فَاتَنَا فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَاتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْتَرْتُمَهُمَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اخْتَرْتَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ مَا أَنْتَ بِيَالِغٍ حَقًّا مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا

بَانَ تَعْتِقُهُ قَالَ فَهُوَ عَتِيقٌ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِيْطَانَتَانِ بِيْطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِيْطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا وَمَنْ يُوقِ بِبِيْطَانَةِ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ.

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت دولت خانہ سے باہر تشریف لائے کہ اس وقت نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ باہر تشریف لانے کی تھی نہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت دولت خانہ پر حاضر ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر تشریف آوری پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے خلاف معمول بے وقت آنے کا سبب دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ جمال جہاں آرا کی زیارت اور سلام کے لئے حاضر ہوا ہوں (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمال تناسب کی وجہ سے تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خلاف عادت باہر تشریف آوری کی نوبت آئی تو اس یک جان دو قالب پر بھی اس کا اثر ہوا) بندہ کے نزدیک یہی وجہ اولیٰ ہے اور یہی کمال تناسب بڑی وجہ ہے نبوی دور کے ساتھ خلافت صدیقیہ کے اتصال کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر مناسب تامنہ ہونے کی وجہ قوی احکام میں کچھ تغیر ضرور ہوتا اور صحابہ کرام کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے ساتھ یہ دوسرا مرحلہ مل کر رنج و ملال کو ناقابل برداشت بنانے والا ہوتا بخلاف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درجہ اتصال اور قلبی یک جہتی تھی کہ جن مواقع پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا وہی اکثر حضرت ابو بکر صدیق کا بھی تھا۔ چنانچہ حدیبیہ کا قصہ مشہور ہے جس کا ذکر حکایات صحابہ میں گزر چکا ہے مسلمانوں نے نہایت دہکراہی شرائط پر کفار سے صلح کی تھی کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اس کا تحمل بھی نہ کر سکے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت جوش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ حضرت عمر نے کہا پھر ہم کو دین کے بارے میں یہ ذلت کیوں دی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا وہی مددگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے اور طواف کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا بے شک لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال مکہ میں جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں یہ تو نہیں کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بس تو مکہ میں ضرور جائے گا اور طواف کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی جوش میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے ابو بکر! کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا بے شک۔ حضرت عمر! کیا ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ! بے شک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ! پھر ہم کو دین کے بارے میں یہ ذلت کیوں دی جا رہی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ! اے آدمی! یہ بلا تردد سچے رسول ہیں اور اللہ کی ذرا نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں وہی ان کا مددگار ہے تو ان کی رکاب کو مضبوط پکڑے رہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ! کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے اور طواف کریں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ! کیا تجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اسی سال مکہ جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ!

نہیں یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ! بس تو مکہ میں ضرور جائے گا اور طواف کرے گا۔ بخاری شریف میں یہ قصہ مفصل مذکور ہے اور بھی اس قسم کے متعدد واقعات حیرت انگیز ہیں۔ حتیٰ کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا ہوئی تو اس میں حضرت ابو بکر شریک ہیں جیسا کہ بدر کے قیدیوں کے معاملہ میں جس کا قصہ سورت انفال کے اخیر میں ہے۔ اس صورت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس وقت خلاف معمول باہر آ نادل را بدل رہ بیست، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا اثر تھا گو بھوک بھی لگی ہوئی ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آنا بھی بھوک کے تقاضے کی وجہ سے تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر اس کا خیال بھی جاتا رہا اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر اس کا ذکر نہیں کیا (یاد سب کچھ ہیں مجھے ہجر کے صدے ظالم بھول جاتا ہوں مگر دیکھ کے صورت تیری)۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری بھوک ہی کی وجہ سے تھی مگر اس کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانی نہ ہو کہ دوست کی تکلیف اپنی تکلیف پر غالب ہو جایا کرتی ہے) تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے وقت حاضری کا سبب پوچھا انہوں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوک تو کچھ میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تینوں حضرات ابو الہیثم انصاری کے مکان پر تشریف لے گئے وہ اہل ثروت لوگوں میں سے تھے کھجوروں کا بڑا باغ تھا۔ بکریاں بھی بہت سی تھی۔ البتہ خادم ان کے پاس کوئی نہیں تھا اس لئے گھر کا کام سب خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ یہ حضرات جب ان کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ گھر والوں کے لئے بیٹھا پانی لینے گئے ہیں جو خادم نہ ہونے کی وجہ سے خود ہی لانا پڑتا تھا۔ لیکن ان حضرات کے پہنچنے پر تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ بھی مشکیزہ کو جو مشکل سے اٹھتا تھا۔ بدقت اٹھاتے ہوئے واپس آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر (اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتے اور زبان حال ہم نشین جب میرے ایام بھلے آئیں گے بن بلائے میرے گھر آپ چلے آئیں گے پڑھتے ہوئے) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ماں باپ کو نثار کرنے لگے۔ یعنی عرض کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ اس کے بعد باغ میں چلنے کی درخواست کی وہاں پہنچ کر فرش بچھایا اور دین و دنیا کے سردار مایہ نخر مہمان کو بیٹھا کر ایک خوشہ (جس میں طرح طرح کی کچی پکی آدھ کھجوری کھجوریں تھیں) سامنے حاضر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارا خوشہ توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں ابھی کچھ کچی بھی ہیں جو ضائع ہوں گی۔ کچی پکی چھانٹ کر کیوں نہ توڑیں؟ میزبان نے عرض کیا تاکہ اپنی پسند سے کچی اور گرری ہر نوع کی حسب رغبت نوش فرمائیں۔ تینوں حضرات نے کھجوریں تناول فرمائیں اور پانی نوش فرمایا اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے (جن کا ہر لفظ تعلیم امت تھا) ارشاد فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ بھی اس نعیم میں شامل ہے جس کا سوال قیامت میں ہوگا اور سورت الہکم الذکاثر کے ختم پر حق تعالیٰ شانہ نے اس کا ذکر فرمایا ان کے شکر کے متعلق سوال ہوگا کہ ہماری نعمتوں کا کس درجہ شکر ادا کیا: اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنت علی نفسک پھر اس وقت کی نعمتوں کا اظہار کے طور پر فرمایا کہ) ٹھنڈا ساسیہ، ٹھنڈا پانی اور تروتازہ کھجوریں۔ اس کے بعد میزبان کھانے کی تیاری کے لئے جانے لگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرط محبت میں کیفہ اتفق مت

ذبح کر دینا۔ بلکہ ایسا جانور ذبح کرنا جو دودھ کا نہ ہو میزبان نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور بجلت تمام کھانا تیار کر کے حاضر خدمت کیا اور مہمانوں نے تناول فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس وقت یہ ملاحظہ فرما کر کہ مشتاق میزبان سب کام خود ہی کر رہا ہے اور شروع میں بیٹھا پانی بھی خود ہی لاتے دیکھا تھا) دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی خادم نہیں۔ نفی میں جواب ملنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں سے غلام آجائیں تو تم یاد دلانا اس وقت تمہاری ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ اتفاقاً ایک جگہ سے دو غلام آئے تو ابو اہیشم نے حاضر ہو کر وعدہ عالی جاہ کی یاد دہانی کرائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں غلاموں میں سے جو دل چاہے پسند کر لو۔ جو تمہاری ضرورت کے مناسب ہو (یہ جان نثار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی کیا رائے رکھتے اس لئے) درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے لئے پسند فرمائیں (وہاں بجز دینداری کے اور کوئی وجہ ترجیح اور پسندیدگی کی ہو ہی نہیں سکتی تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے اس لئے میں امین ہونے کی حیثیت سے فلاں غلام کو پسند کرتا ہوں اس لئے کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے لیکن میری ایک وصیت اس کے بارے میں یاد رکھیو کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا (اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کے ضابطہ کو ذکر فرما کر گویا اس پر تنبیہ فرمائی کہ میری جو پسندیدگی ہے وہ ذمہ دارانہ اور امانتداری کی ہے پھر ایک کو پسند فرما کر وجہ ترجیح بھی ظاہر فرمائی کہ وہ نمازی ہے۔ یہ وجہ ہے اس کو راجح قرار دینے کی۔ ہمارے زمانہ میں ملازم کا نمازی ہونا گویا عیب ہے کہ آقا کے کام کا حرج ہوتا ہے) ابو اہیشم خوش خوش اپنی ضرورتوں کے لئے ایک مددگار ساتھ لے کر گھر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی بیوی کو سنا دیا۔ بیوی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کی کما حقہ تعمیل نہ ہو سکے گی اور اس درجہ بھلائی کا معاملہ کہ ارشاد عالی جاہ کا اتثال ہو جائے ہم سے نہ ہو سکے گا اس لئے اس کو آزاد ہی کر دو کہ اسی سے اتثال ارشاد ممکن ہے سراپا شجاع اور مجسم اخلاص خاوند نے فوراً آزاد کر دیا اور اپنی دقتوں اور تکالیف کی ذرا بھی پروا نہ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ اور جانثار صحابی کے ایثار کا حال معلوم ہوا تو اظہار مسرت اور بیوی کی مدح کے طور پر ارشاد فرمایا کہ ہر نبی اور اس کے جانشینوں کے لئے حق تعالیٰ شانہ دو باطنی مشیر اور اصلاح کار پیدا فرماتے ہیں جن میں سے ایک مشیر تو بھلائی کی ترغیب دیتا اور برائی سے روکتا ہے دوسرا مشیر تباہ و برباد کرنے میں ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ جو شخص اس کی برائی سے بچا دیا جائے وہ ہر قسم کی برائی سے روک دیا گیا۔“

ملا علی قاری فرماتے ہیں: میں نے اس حدیث کی شرح بہت بسط و کمال کے ساتھ شرح الشماکل میں ذکر کی ہے۔ (بندہ نے اس شرح کو بھی (استیعاباً) استفادہ کی خاطر بذیل ترجمہ درج کر دیا ہے ط۔)

الفصل الثانی:

مہمان کی مہمانی میزبان پر حق

۴۲۴۷: عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكِرِبَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا مُسْلِمٍ صَافٍ قَوْمًا فَاصْبَحَ الضَّيْفُ

مَحْرُومًا كَانَ حَقًّا عَلٰی كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتّٰی يَأْخُذَ لَهُ بِقِرَاةٍ مِنْ مَالِهِ وَزَرْعِهِ (رواه الدارمی و ابو داؤد و فی روایة له) وَاَيْمًا رَجُلٍ ضَافٍ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ كَانَ لَهُ اَنْ يُعَقِّبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاةٍ۔

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۲۹/۴ الحديث رقم ۳۷۵۱، والدارمی في ۶۳۴/۲ الحديث رقم ۲۰۳۷، وأحمد في المسند ۱۳۱/۴۔

ترجمہ: حضرت مقدم بن معد کیرب سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو میں نے فرماتے سنا کہ جو شخص کسی کے ہاں مہمان ہو اور وہ محرومی کی حالت میں صبح کرے یعنی رات کو اس کی مہمانی نہیں کی گئی تو ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اس کی اس حد تک معاونت کرے کہ وہ اس کے مال اور کھیتی باڑی میں سے مہمانی کی مقدار حاصل کرے اور اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کا پیچھا کر کے اپنی مہمانداری کی مقدار وصول کرے اس روایت کو دارمی اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور ابو داؤد کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جو شخص کسی کے ہاں مہمان ہو اور انہوں نے اس کی مہمانی نہ کی تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کا پیچھا کرے اور ان کے اموال میں سے مہمانی کی مقدار پوری کرے۔

تشریح: قوله: "كان حقا على كل مسلم نصره":

احمد اور حاکم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: فان نصره حق على كل مسلم۔

امام طبری فرماتے ہیں: "فأصبح الضيف" میں ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو ذکر فرمایا یہ بتانے کیلئے کہ وہ مسلمان جو کسی قوم میں مہمان بن کر جائے اس کا یہ ذاتی حق ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے، پس جو شخص اس کو (حق کی وصولی سے) روکے، تحقیق اس نے مہمان پر ظلم کیا، لہذا دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس حکم کا تعلق ان اہل ذمہ سے ہے جو بادید میں رہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی مسلمان پڑاؤ ڈالے اھ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد مضطر ہے وہ خواہ کسی کے پاس پڑاؤ ڈالے میزبان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی اس قدر ضیافت کرے کہ اس کی جان بچ جائے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ اتنی مقدار میں دے کہ جس سے یہ سیر ہو جائے چونکہ یہ مسافر ہے، اگر اس کو اس سے روکا جائے تو اس کے لئے خفیہ یا اعلانیہ طور پر اس قدر لینا جائز ہے اگر وہ لے سکتا ہو۔

حتى يأخذ له بقراه: قاف کے کسرہ کے ساتھ، بمعنی ضیافت، ایک دوسری روایت میں ہے: "بمثل قراه" اور ایک روایت میں ہے: يقري ليلته۔

"من ماله وزرعه" ضمیر مفرد ذکر فرمائی، حالانکہ ما قبل میں "قوماً" کا ذکر تھا، چونکہ جس کا یہ مہمان ہوا ہے وہ میزبان تو ایک ہی ہے۔

"وفي رواية له: وايمًا رجل" بظاہر اس دوسری روایت میں صرف حرف عطف محذوف ہے، (کوئی اور فرق نہیں ہے) روایت باب میں اضافہ نہیں ہے۔ دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

فلم يقرو: قاف کے سکون اور راؤ کے ضمہ کے ساتھ۔

"أن يعقبهم" ياء کے ضمہ اور قاف کے کسرہ کے ساتھ

عرض مرتب:

اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے بھی مطلق ضیافت (مہمان داری) کرنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ اس حدیث کی بھی وہی تاویل و توجیہ کی جائے گی جو پیچھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کی گئی ہے۔ (انتہی)

امام حاکم نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے یوں نقل کیا ہے: ”ایما ضیف نزل بقوم فأصبح الضیف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه۔“

مہمانی نہ کرنے والے کا حکم

۴۲۳۸: وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِنِي وَلَمْ يُصَفِّنِي ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ أَقْرَبَهُ أَمْ أَجْزِيهِ قَالَ بَلِ أَقْرَبَهُ۔ (رواه الترمذی)
أخرجه الترمذی فی السنن ۴/۳۲۰ الحدیث رقم ۲۰۰۶، وأحمد فی المسند ۳/۴۷۳۔

ترجمہ: حضرت ابو الاحوص جشمی اپنے والد مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر میرا گزر کسی شخص کے پاس سے ہو اور وہ میری مہمانی نہ کرے اور نہ میری مہمانی کا حق ادا کرے پھر بعد میں اسی شخص کا میرے پاس سے گزر ہو تو کیا میں اس کی مہمان داری کروں یا اس سے بدلہ چکاؤں یعنی اسی طرح کا معاملہ کروں جس طرح اس نے میرے ساتھ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا تم مہمانی کرو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: آرایت: بمعنی ”اخبارنی“ ہے۔

فلم یقرنی: راء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

ولم یصففنی: یاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

أجزیه: ہمزہ مفتوح ہے، اور یاء ساکن ہے۔

اس حدیث میں دو باتوں پر ابھارا گیا ہے: اول: مہمان نوازی پر کہ یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ دوم: کہ برائی کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ تم بھی برائی کرو بلکہ جس شخص نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی سب سے اچھا بدلہ ہے چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ادفع بالنی ہی أحسن السیئة﴾ [المومن: ۹۶]

سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا والہانہ عمل

۴۲۳۹: وَعَنْ أَنَسٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ سَعْدٌ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى سَلَّمَ ثَلَاثًا وَرَدَّ

عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يُسْمِعْهُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا وَهِيَ بَادُنِي وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أَسْمِعْكَ أَحَبِّتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ دَخَلُوا الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيْبًا فَأَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَكَلْ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ - (رواه في شرح السنة)

أخرجه أحمد في المسند ۱۳۸/۳

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یا ان کے علاوہ اور کسی صحابی سے یہ روایت ہے کہ ایک دن جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں اذن چاہا یعنی گھر میں داخلے کی اجازت طلب کی چنانچہ آپ ﷺ نے دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ یعنی کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں۔ سعد نے وعلیکم اسلام ورحمۃ اللہ علیہ لیکن زور سے نہ کہا جو آپ کو سنائی دیتا تو آپ نے تین بار سلام کیا اور سعد نے تینوں بار ان کا جواب دیا مگر آپ ﷺ کو سنا کر نہ کیا یعنی اتنے زور سے نہ کیا کہ آپ کو جواب سن سکے۔ پس جناب رسول اللہ ﷺ اپنے گھر کی طرف واپس مڑے تو حضرت سعد بھی آپ کے پیچھے پیچھے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں آپ ﷺ کا سلام سننا ہاں اور میں نے جواب بھی دیا مگر میں نے وہ جواب آپ کو نہ سنایا میں نے یہ چاہا کہ آپ کا سلام اور برکتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کروں یعنی آپ کے سلام اور رحمت کی دعا سے پھر آپ ﷺ اور سعد واپس لوٹے حضرت سعد نے آپ کی خدمت میں خشک انگور پیش کئے جناب رسول اللہ ﷺ نے ان کو کھایا جب فارغ ہوئے تو ان کے لئے یہ دعا فرمائی: "أَكَلْ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ" کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تمہارے لئے دعا کریں اور روزہ دار تمہارے ہاں اپنے روزے افطار کریں یہ شرح السنۃ نے نقل کی ہے۔

تشریح: قوله: فقال سعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ:

ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے جواب میں "وبرکاتہ" بھی کہا ہوگا راوی نے بھولے سے اختصار کر دیا۔

قوله: ولم یسمع "اسماع" سے ماخوذ ہے۔ اسی لم یقصد سعد سماع ہے ﷺ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ سماع سے ماخوذ ہو۔ اس صورت میں لازم ہوگا۔

قوله: ورد علیہ سعد ثلاثا۔

ثلاثا ظرف ہے۔ فاتبعہ: تاہ کی تشدید کے ساتھ ہے۔

قوله: بابی أنت وامی۔

تقدیری عبارت دو طرح ہو سکتی ہے:

ای بابی انت مفدی سے أو افدیک بابی وبامی -

اور یہ طلب یہ ہے:

اجعلک مفدیابہما و اصیرہما مداء لک۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آپ ﷺ کی خصوصیات میں سے تھا۔

کسی اور کے لئے نہیں کہا جس سکتا۔ (کذافی حاشیہ البخاری للسیوطی) لیکن مروی ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے سعد بن ابی وقاص نے فرمایا تھا:

فداک ابی وامی۔

اور اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا۔ ان دو حضرات کے علاوہ کسی سے آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا۔ ممکن ہے کہ یہ بھی آپ ﷺ کی خصوصیات میں سے ہو۔

قوله: ما سلمت تسلیمة الا ہی بأذنی۔

اور ایک نسخہ میں ”الا وہی“ ہے۔ ضمیر کا مرجع ”التسلیمة“ ہے اور ”أذنی“ بصیغہ تشبیہ ہے۔ برائے مبالغہ (اور مفعول کے معنی میں ہے) ای فی مسموعی۔

قوله: ان استکثر من سلامک ومن البرکة:

بعض کا کہنا ہے کہ یہ دلیل ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے سلام کے ساتھ ”وبرکاتہ“ کا اضافہ بھی فرما رہے تھے۔ یہ محل بحث ہے۔ امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ سلام کا جواب سنانا مستحب نہیں ہے جبکہ اس قسم کی غرض ہو۔ یعنی نبی کریم ﷺ کی اس پر تقریر ہو سکتا ہے لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ سلام کا جواب اگر سنایا نہ جائے تو وہ فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتا اور ممکن ہے کہ انہوں نے سلام کا جواب آنحضرت ﷺ کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے باواز بلند سنایا ہو۔

”قال: اکل طعامکم“: الابوار۔

مظہر فرماتے ہیں: اس میں دو احتمال ہیں: ❶ ممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ کلمات بطور دعا کے ارشاد فرمائے ہوں۔ ❷ ممکن ہے کہ بطور اخبار ارشاد فرمائے ہوں۔ اس دعا کا پہلا جزء تو نبی کریم ﷺ پر صادق آتا ہے کہ وہ ”ابو الابوار“ ہیں۔ دوسرے لوگوں کا ان کلمات کو ادا کرنا بطور دعا ہی ہوگا۔ چونکہ کسی شخص کا اپنی بابت لوگوں کو یہ خبر دینا کہ میں ”ابوار“ میں سے ہوں جائز نہیں۔

امام طیبی فرماتے ہیں: ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ ”ابوار“ کا اطلاق خود اپنی ذات پر فرمایا ہو، برائے تعظیم کے، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت فرماتا: ﴿إِن ابراهیم کان امة﴾ [النحل: ۱۲۰] ملا علی قاری فرماتے ہیں: وصلت علیکم الملائکہ میں بھی اخبار و دعا دونوں کا احتمال ہے۔ اور ”أفطر عندکم الصائمون“ محض دعا ہے، چونکہ اس کی خبر مجرد میں فائدہ تامہ نہیں ہے، اگرچہ بظاہر وہ افطار کا وقت نہیں تھا، یہ اس روایت کے منافی نہیں کہ جس میں یہ آیا ہے: ”إذا أفطر عند قوم دعالہم“ بلکہ اس میں اس کی تائید ہے۔ فتامل: یہ قید واقعی ہے نہ کہ احترازی۔

میرک شاہ فرماتے ہیں: انس بن مالک کی روایت میں آتا ہے:

ان النبی ﷺ جاء إلى سعد بن عبادۃ فجاء بخبز وزبيب، فأكل ثم قال: أفطر عندکم الصائمون، وأکل طعامکم الأبرار، وصلت علیکم الملائکۃ۔ هكذا رواه أبو داود باسناد صحیح۔
اس حدیث کو ابن السنی حضرت انسؓ سے نقل کرتے ہیں:

قال: کان النبی ﷺ إذا أفطر عند قوم دعا لهم، فقال: أفطر عندکم الخ۔
ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ سے نقل کرتے ہیں:

قال: أفطر رسول اللہ ﷺ عند سعد ابن معاذ فقال: أفطر عندکم الخ
اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے انہوں نے سعد بن معاذ کے بجائے سعد بن عبادۃ کا ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اس کا جواب یہ ہے ممکن ہے کہ متعدد واقعات پیش آئے ہوں۔

مؤمن کی عجیب مثال

۴۲۵۰: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي أُخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أُخِيَّتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ فَاطْعَمُوا طَعَامَكُمْ الْأَتْقِيَاءَ وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ - (رواه البيهقي في شعب الايمان وابو نعيم في الحلية)

أخرجه احمد في المسند ۵۵/۳ والبيهقي في الشعب ۴۰۲/۷ الحديث رقم ۱۰۹۶۴ وابو نعيم في الحلية ۰۱۷۹/۸

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن اور مؤمن کے ایمان کی مثال اس گھوڑے جیسی ہے جو اپنی رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہو اور چکر لگا کر اپنی رسی کی طرف لوٹ جاتا ہے یعنی واقعہ یہ ہے کہ مؤمن غفلت کرتا ہے اور پھر ایمان کی طرف لوٹ جاتا ہے پس تم اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ اور اپنا عطیہ ایمان والوں کو دو۔ اس روایت کو تیمی نے شعب الايمان اور ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کیا ہے۔

تشریح: ”مثال“: بروزن قر، آخیتہ: ہمزہ ممدودہ، خائے معجمہ مکسورہ، اور پھر بائے مشددہ۔

اخیتہ اصل میں اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے دونوں سروں کو زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیتے ہیں، لہذا فرمایا گیا کہ جس طرح کوئی گھوڑا اپنے کندھے سے بندھا ہوا ادھر ادھر چکر لگاتا ہے یہ تو ہوتا ہے کہ وہ اپنے کندھے سے کبھی نزدیک ہو جاتا ہے کبھی دور مگر اس سے بالکل جدا نہیں ہو سکتا ٹھیک یہی حال ایمان اور مؤمن کے درمیان تعلق کا ہوتا ہے کہ مؤمن ایمان کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتا کبھی تو اعمال صالحہ کے ذریعہ اس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور کبھی گناہوں کی وجہ سے بعد ہو جاتا ہے مگر اصل ایمان سے جدا نہیں ہوتا (چنانچہ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو آخر کار اس گناہ پر نادم و تائب ہو کر اپنی فوت شدہ عبادت کا تدارک کر لیتا ہے۔

قوله: فاطعموا طعامکم الاتقیاء:

یہ جملہ اصل میں جزا ہے شرط محذوف کی ایٰی اذا کان حکم الایمان حکم الآخیه فقووا الوسائل بینکم و بینہ و اطعموا..... اس اعتبار سے پورا مفہوم یوں ہوگا کہ اس مثال کے مطابق جب ”ایمان“ کی وہی حیثیت ہو جو اخیہ یعنی کٹھے کی ہے تو ان چیزوں کو مضبوط و قوی کرنے کے طریقے اختیار کرو جو تمہارے اور ایمان کے درمیان وسائل کا درجہ رکھتے ہیں اور اس کا ایک بہترین و سہل طریقہ ضیافت کرنا (کھانا کھلانا) ہے۔

رہی یہ بات کہ کھانا کھلانے کے سلسلے میں ”پرہیز گاری“ کی تخصیص کیوں ہے تو اس کا سبب یہ ظاہر کرنا ہے کہ کھانا جزو بدن بنتا ہے جس سے طاعت پر تقویت ملتی ہے تو اگر تم اپنا کھانا متقی کو کھلاو گے (تو نہ صرف یہ کہ تمہیں اس نیک عمل پر ثواب ملے گا بلکہ وہ تمہارا کھانا کھا کر جو عبادت کریں گے اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا اور) وہ تمہارے حق میں جو دعا کریں گے وہ بھی قبول ہوگی ایک روایت میں ہے: ”لا تأکل الاطعام تقی و لا یأکل طعامک الاتقی“ پرہیز گاروں کی تخصیص صرف اس معاملہ میں ہے ورنہ مطلق احسان و اعانت تو سب مسلمانوں کے ساتھ کرنی چاہئے جیسا اگلے جملہ میں بصیغہ عموم ارشاد فرمایا گیا ”اور اپنے احسانات سے سب مسلمانوں کو نوازو“ منافقین اور کافروں کو مت نوازو۔

غراء پیالے کا تذکرہ

۴۲۵۱: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ كَانَ لِنَبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرَاءُ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الصُّحَىٰ أَمَىٰ بِنَتِكَ الْقَصْعَةِ وَقَدْ نُودَ فِيهَا فَالْتَفَتُوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَفَرُوا جَنَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ثُمَّ قَالَ كُلُّوْا مِنْ جَوَابِهَا وَذَعُوْا ذُرْوَتَهَا يُبَارِكُ فِيهَا - (رواه ابوداؤد)

اخرجه ابی داؤد فی المسنن ۱۴۳/۴ الحدیث رقم ۳۷۷۳ وابن ماجہ فی ۱۰۸۶/۲ الحدیث رقم ۳۲۶۳۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن بسر روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کا ایک بڑا پیالہ تھا جس کو چار آدمی اٹھاتے تھے یعنی جب اس میں کھانا ڈال لیا جاتا تو اس قدر بھاری ہو جاتا کہ چار آدمیوں کے بغیر نہ اٹھایا جا سکتا پھر بڑا ہونے کی وجہ سے خالی ہی وہ اتنا بھاری تھا کہ جس کو چار آدمی اٹھا سکتے تھے اس کا نام غراء تھا۔ جب چاشت کا وقت ہوتا اور چاشت کی نماز پڑھ چکے تو اس پیالے کو لایا جاتا اور اس میں شریذ تیار کیا جاتا پھر اس کے گرد جمع ہو کر لوگ بیٹھ جاتے جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی تو آپ ﷺ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے یعنی جگہ کی تنگی کی وجہ سے تو ایک بدو کہنے لگا کیا اس طرح بیٹھے ہیں (آپ کے رتبہ کے لائق نہیں کہ آپ اس طرح بیٹھیں) تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تواضع والا بنا دیا ہے یعنی اس طرح بیٹھنا تواضع کے قریب تر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش و ضدی نہیں بنایا۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کنارے سے کھاؤ اور اس کی درمیانی بلندی کو چھوڑ دو (یعنی درمیان والا کھانا) اس میں برکت دی جائے گی یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: الغراء: ”اغر“ کی تانیث ہے بمعنی انتہائی سفید چمکدار
أضحوا: ضاد معجمہ کے سکون، اور حائے مہملہ کے فتح کے ساتھ، بمعنی، دخلوا فی الضحیٰ۔
قد ثرد: ثائے مثثہ کے ضمہ اور رائے مشدودہ کے کسرہ کے ساتھ یہ جملہ حالیہ ہے۔

فالتفوا: فائے مشدودہ کے ضمہ کے ساتھ،

کثروا: ثائے مثثہ کے ضمہ کے ساتھ۔

جنا: صاحب قاموس لکھتے ہیں: جثا کدعا ورمی، جثوا وجثیا بضمهما، جلس علی رکتیہ۔

ما هذه الجلسة: بکسر الجیم۔ امام طیبی فرماتے ہیں: اعرابی کا یہ کلام ایسا ہے: ﴿ما هذه الحیوة الدنیا﴾
[العنکبوت: ۶۴] گویا کہ اعرابی نے نبی کریم ﷺ کی اس ہیئت کو حقیر جانا، اور اپنے آپ کو رفیع الشان سمجھا۔

فقال رسول اللہ ﷺ: ایک نسخہ میں ”نبی اللہ“ ہے۔

عبدا کریم: یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے متواضع اور سخی بنایا ہے، اور میری یہ نشست تواضع کے زیادہ قریب ہے، اور میں ”عبد“ ہوں، اور تواضع عبد کے زیادہ لائق ہے۔ امام طیبی (آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب بیان کرتے ہوئے) فرماتے ہیں: یہ نشست تواضع پر مبنی ہے، یہ نشست ایسی نہیں کہ جس کو حقارت سمجھا جائے۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ نے ”عبد“ کو کریم“ کے ساتھ موصوف فرمایا۔ اھ۔ اس کا مفہوم (یعنی مفہوم مخالف) یہ نکلتا ہے کہ اس جیسی نشست کو اہل جہالت و تکبر پسند نہیں کرتے، اسی لئے فرمایا: ولم يجعلنی جبارا عنیدا۔ یعنی متکبر و متبرد، معاند و جاہل نہیں بنایا کہ علم ہونے کے باوجود ادائے حق نہ کروں۔

كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها: یہاں ”مقابلہ“ الجمع بالجمع“ ہے: ای لیا كل كل واحد مما يليه من أطراف

القصة۔

ذروتها: ذال معجمہ پر تینوں حرکات درست ہیں البتہ کسرہ اصح ہے۔ ای وسطها وأعلاها یبارک: جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ اور ایک نسخہ میں مرفوع ہے۔ ای هو سبب ان تکثر البرکة اس کی تشریح ماقبل میں بسط کے ساتھ گزر چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اس طرح کھاؤ گے تو یہ اس کھانے میں برکت کا باعث ہوگا اس کے برخلاف جب درمیان کے حصہ سے کھایا جاتا ہے تو نیچے کے حصے سے برکت منقطع ہو جاتی ہے۔

تخریج: اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔

مل کر کھانے کی برکت

۳۲۵۲: وَعَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَسْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَيَّ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يَبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ - (رواه ابوداود)

أخرجه ابی داؤد فی السنن ۱۳۸/۴ الحدیث رقم ۳۲۵۲ وابن ماجہ فی ۱۰۹۳/۳ الحدیث رقم ۳۲۸۶

وأحمد فی المسند ۵۰۱/۳۔

ترجمہ: وحشی بن حرب نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے اصحاب نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کہ ہم کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا یعنی ہم ارادہ کرتے ہیں قناعت کا اور طاعت پر قوت کا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو گے انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنا کھانا ل کر کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لو تمہیں برکت دی جائے گی اس روایت کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

راوی حدیث:

وحشی بن حرب - یہ وحشی ہیں جو حرب کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کی ہے۔ اور ان سے صدقہ بن خالد وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ اہل شام میں شمار ہوتے ہیں۔
تشریح: فلعلکم تفتقرن: ایک روایت میں یوں ہے: فلعلکم تاکلون متفرقین۔

قولہ: وعن وحشی.....:

حق یہ تھا کہ (بغیر داؤد کے) عن وحشی الخ کہتے۔ جیسا کہ مؤلف نے فصل تابعین“ میں ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ان سے صدقہ بن خالد وغیرہ روایت کرتے ہیں اور ان کا شمار شامیوں میں ہوتا ہے۔ اور ”فصل صحابہ“ میں لکھتے ہیں: وحشی بن حرب وحشی..... ان کے دادا وہی وحشی ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے دن آنحضرت ﷺ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا اس وقت وحشی کافر تھے اور کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما تھے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی اور وہ مشرف باسلام ہو گئے اسلام لانے کے بعد ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مشہور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے جہنم رسید کیا تھا!

❶ الگ الگ کھانا، کھانا بے برکتی کا باعث ہے جب کہ اکٹھے ہو کر کھانے پر بیٹھنا اس کھانے میں برکت کا ذریعہ ہے۔
❷ کھانے پر اکٹھے ہو کر بیٹھنا اور کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا ان دونوں میں سے ہر ایک برکت کا باعث ہے اور اگر دونوں جمع ہوں کہ کھانے پر اکٹھے بیٹھا بھی جائے اور کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا جائے تو یہ برکت میں زیادتی کا باعث بھی ہوگا اور ذکر اللہ کی کثرت کا ذریعہ بھی۔

رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا ہے: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ [النور: ۶۱] ”یعنی اس بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم الگ الگ کھاؤ یا اکٹھے ہو کر“ تو اصل میں یہ آیت رخصت پر محمول ہے یا اس کا تعلق ان لوگوں کو تنگی سے بچانے سے ہے جو اکیلے ہی رہتے ہیں۔

ابو یعلیٰ اپنی مسند میں، ابن حبان، بیہقی اور ضیاء حضرت جابر سے مرفوع روایت کرتے ہیں:

”أحب الطعام إلى الله ما كثر عليه الأيدي۔“

امام طبرانی نے ابن عمر سے موقوفاً نقل کیا ہے:

طعام الاثنین یکفی الأربعة، و طعام الأربعة یکفی الثمانية، فاجتمعوا علیه ولا تفرقوا۔
تخریج: اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔

الفصل الثالث:

اس قسم کی نعمتوں کا سوال ہوگا

۴۲۵۳: عَنْ أَبِي عَسِيبٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلًا فَمَرَّ بِي فِدَعَانِي فَحَرَجْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بَابِي بَكْرٍ فِدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِعَمْرٍ فِدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَأَنْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ أَطْعِمْنَا بُسْرًا فَبَجَاءَ بِيَعْذِقِي فَوَضَعَهُ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ فَقَالَ لَتُسْأَلَنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِدْزِقِ فَضْرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاقَرَتِ الْبُسْرُ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَمَسْئُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ حِرْقَةٍ لَفَّ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ أَوْ كِسْرَةٍ سَدَّ بِهَا جُوعَتَهُ أَوْ حُجْرٍ يَتَدَخَّلُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ۔ (رواه احمد والبيهقي في شعب الايمان)

أخرجه أحمد في المسند ۸۱/۵ والبيهقي في شعب الايمان ۱۴۳/۴ الحديث رقم ۴۶۰۱۔

ترجمہ: حضرت ابو عسیب سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ ایک رات اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کا میرے پاس سے گزر ہوا آپ ﷺ نے مجھے بلایا میں نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا پھر ہمارا گزرا ابو بکر صدیق کے پاس سے ہوا تو ان کو بھی آپ ﷺ نے بلایا اور وہ نکل کر آپ ﷺ کی خدمت میں آگئے پھر آپ کا گزر عمر کے پاس سے ہوا تو آپ نے ان کو بھی بلایا وہ گھر سے نکل کر آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے آپ ﷺ چلتے ہوئے ایک انصاری کے باغ میں پہنچے اور اس کو فرمایا کہ ہم کو کھجوریں کھلاؤ وہ کھجوروں کا خوشہ لایا اور آپ ﷺ کی خدمت میں رکھ دیا اس میں سے آپ ﷺ نے اور آپ کے صحابہ نے کھجوریں کھائیں پھر ٹھنڈا پانی منگوایا پس آپ ﷺ نے اور صحابہ نے یہاں پھر ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے متعلق سوال ہوگا راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے کھجور کا خوشہ لے کر اس کو زمین پر مارا یہاں تک کہ اس کی کچی کھجوریں بکھر کر آپ کی طرف گئیں پھر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا واقعی اس قسم کی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا آپ ﷺ نے فرمایا جی ہاں۔ یعنی ہر قلیل و کثیر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا البتہ تین چیزوں کا سوال نہ ہوگا ایک وہ کپڑا جس سے اپنے ستر کو ڈھانپنے اور دوسرا وہ روٹی کا ٹکڑا جو اس کی بھوک کا ازالہ کرے اور تیسرا وہ سوراخ جس سے سردی اور گرمی سے بچا جائے اس روایت کو احمد اور بیہقی نے نقل کیا ہے۔

راوی حدیث:

ابوعسیب۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ ابو عسیب آخضور رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ ہیں۔ ان کا نام ”احمر“ ہے۔ ان سے مسلم بن عبیدروایت کرتے ہیں۔ ”عسیب“ عین کے زبر اور سین مہملہ کے زیر کے ساتھ ہے۔ ”مرقات“ میں ان کا نام ”احمد“ مذکور ہے۔

تشریح: قولہ: حتی دخل حائطا لبعض الانصار: ممکن ہے کہ یہ انصاری صحابی ابو یثیم ہوں اور یہ ایک مستقل واقعہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ انصاری صحابی ابو الہیثم کے علاوہ کوئی اور ہوں۔

قولہ: فاخذ عمر لعذق فضرب به الرض:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ فعل کمال خوف اور ہیبت الہیہ کی وجہ سے صادر ہوا کہ جب انہیں یہ بتلایا گیا کہ کلی و جزئی تمام امور کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان پر جذب طاری ہو گیا چنانچہ جب اس حالت سے افاقہ ہوا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ انا لمسؤنون عن هذا يوم القيامة۔

لنسالن: صیغہ مخاطب ہے، یہ صیغہ تغلیباً استعمال فرمایا آیت کے الفاظ کی رعایت کی مناسبت سے فرمایا، یا یہ بتلانا مقصود ہے کہ نعمتوں کے بارے میں یہ سوال انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے نہیں ہوگا۔

قبل: قاف کے کسرہ اور بائے موحدہ کے فتح کے ساتھ بمعنی ”جانب“۔

قولہ: انا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة:

امام طیبی فرماتے ہیں: مشارالیه ما قبل میں مذکور ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”العذق“ ہو، تحقیر شان مراد ہو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: پہلا احتمال واضح ہے، چونکہ محل سوال ”نعیم ماکول“ ہے، جیسا کہ جواب بھی دلالت کزرہا ہے۔ قال: نعم: اصل کلام یوں ہے۔ اى اتم مسؤولون عن كل نعیم تتنعمون و تنتفعون به۔

الامن ثلاث: یہاں ”نعم“ محذوف ہے: اى من نعم ثلاث،

خرقة: مجرور ہے ”بدل“ ہونے کی وجہ سے، ”لف“: لام کے فتح، اور فاء کی تشدید کے ساتھ۔ بمعنی ”ستر“ ایک نسخہ میں لام کے بجائے کاف ہے۔ اى كفف اى منعها عن الكشف۔

جو عنته: جیم کے فتح کے ساتھ، مصدر مرۃ ہے، چنانچہ قاموس میں لکھا ہے: الجوع ضد الشبع، وبالفتح المصدر۔ ”حجر“ اس لفظ کو کئی طرح ضبط کیا گیا ہے: ۱۔ حائے مہملہ مضمومہ جیم کے ساکن اور پھر راء ہے۔ اى مکان محجر۔ ”حجرۃ“ بھی اسی سے ماخوذ ہے، الحجر مثلثة المنع اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ غیر کو وہاں بلا اجازت داخل ہونے سے روکتا ہے یا دھوپ اور مخالف ہوا کو وہاں تک پہنچنے سے روکتا ہے چنانچہ اس کی طرف اگلے جملہ ”یغل فیہ“ میں اشارہ ہے کہ اس کی تنگی ہو جس کی وجہ سے بمشکل ہی اس میں داخل ہوتا ہے۔

من الحر والقر: (یہ من اجلہ ہے) اى من اجلها۔

امام طیبی فرماتے ہیں کہ یہاں جیم کے ضمہ اور جاء کے سکون کے ساتھ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں موافقت ہو جائے گی۔ ”حقارت“ میں ”ربوع“ کے بل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس وجہ سے اس کے بعد ”یندخل“ کو ذکر فرمایا کہ یہ بقدر حاجت پر دلالت کرتا ہے بلکہ اقل پر دلالت کرتا ہے اور اس کا اقل درجہ یہ ہے کہ اس کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ عرض مرتب: صاحب ”مصباح اللغات“ ربوع کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: چوہے کے مانند ایک جانور جس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی بڑی اور دم لمبی ہوتی ہے۔ (اتحیٰ)

”القر“: بالضم۔ موسم شتاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسا کہ قاموس میں ہے۔ ام زرع کی حدیث میں جو ”لاحر ولاقر“ کے الفاظ آئے ہیں وہ بھی اسی معنی میں ہیں۔ اور ”القر“ بفتح القاف بمعنی ”بارد“ ہے۔ بعض نسخوں میں فتح کے ساتھ ضبط کیا گیا ہے، وہ غفلت پر مبنی ہے، یا مشاکلت کے طور پر آیا ہے۔ اور ”حر“ سے مراد ”حار“ ہے۔ ایک صحیح نسخہ میں ”جحر جیم کے ضمہ اور جاء کے سکون کے ساتھ آیا ہے۔

قوله: رواه أحمد و البيهقي في شعب الایمان :

بعض نسخوں میں ”مرسلا“ کا اضافہ بھی ہے لیکن یہ مقام کے مناسب نہیں، اور ممکن ہے کہ یہ قید بیہقی کی روایت سے متعلق ہو۔ اور زیادہ واضح یہ ہے کہ لفظ مرسلا کا اضافہ درحقیقت اگلی حدیث میں ہے، وہاں سے یہاں منتقل ہو گیا ہے۔ چونکہ اگلی روایت مرسل ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ امام حاکم نے متدرک میں اتنا اضافہ بھی نقل کیا ہے: فلما کبر علی أصحابہ قال: ان أصبتم مثل هذا و ضربتم بأیدیکم فقولوا: بسم اللہ علی برکۃ اللہ، فإذا شبعتم فقولوا: الحمد للہ الذی هو أشبعنا وأروانا وأنعم علینا وأفضل، فإن هذا کفاف هذا۔

دسترخوان کا ادب

۴۲۵۴: وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تَرُفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرَغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ - (رواه ابن ماجه و البيهقي في شعب الایمان)

أخرجه ابن ماجه في السنن ۱۰۹۶/۲ الحدیث رقم ۳۲۹۵ و البيهقي في الشعب ۸۳/۵ الحدیث رقم ۵۸۶۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب دسترخوان بچھا دیا جائے تو اس وقت تک کوئی شخص نہ اٹھے جب تک دسترخوان نہ اٹھایا جائے اور کھانے سے ہاتھ نہ اٹھائے خواہ اس کا پیٹ بھر چکا جب تک کہ لوگ فارغ نہ ہو جائیں اور چاہئے کہ عذر کرے یعنی اگر ہاتھ پہلے کھینچ لے یا پہلے اٹھ کھڑا ہو تو اپنا عذر ظاہر کرے کیونکہ اس کے اٹھ جانے سے اس کا ہنمشیں بھی شرمندہ ہو کر ہاتھ سمیٹ لے گا اور شاید اس کو کھانے کی ابھی حاجت ہو یا ابن ماجہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے۔

تشریح: المائدة: سے یہاں ”سفرہ“ اور اس جیسی چیز مراد ہے، ”خوان“ مراد نہیں ہے، چونکہ وہ (یعنی اس کا

استعمال) بدعت ہے۔

ولیعذر: یاء کے ضمہ اور ذال کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں: عذر و أعذر أبدی عذرا۔

فإن ذلك: مشارالیه میں متعدد احتمال ہیں: ۱۔ قیام۔ ۲۔ رفع۔ ۳۔ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔

یخجل: یاء کے ضمہ، جیم کی تخفیف و تشدید کے ساتھ قاموس میں لکھتے ہیں: خجل کفرح اتحیی و دھش و أخجله خجله، جلیس: بمعنی ”مجالس“ ہے۔

اس حدیث سے ابو حاور مسئلہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر دسترخوان پر ایک سے زائد آدمی ہوں تو ان میں سے کسی شخص کو اپنے بھائیوں سے پہلے اپنا ہاتھ کھانے سے نہ کھینچنا چاہئے اگر اس کے ہاتھ کھینچنے کے بعد وہ (ساتھی) بھی شرمائی میں کھانا چھوڑ دیتے ہوں اور اگر کوئی شخص کم خوراک ہو (کہ کم خور ہونے کی وجہ سے دسترخوان کے دوسرے ساتھیوں کا آخر تک ساتھ دینا اس کے لئے مشکل ہو) تو اس صورت میں اسے چاہئے کہ وہ ابتداء میں توقف کرے آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا کھائے (تاکہ آخر تک دوسرے لوگوں کا ساتھ دے سکے۔)

اور اگر کسی سبب سے رک ہی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں لوگوں سے معذرت کر لے تاکہ دوسروں کو شرمندگی نہ ہو۔

قولہ: رواہ ابن ماجہ و البیہقی فی شعب الایمان:

بعض نسخوں میں مرسل کا اضافہ ہے یہ خطا پر مبنی ہے۔

لوگوں کے ساتھ کھانے میں شرکت

۴۲۵۵: وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ

أَكْلًا۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسل)

أخرجه البیہقی فی شعب الایمان ۱۲۲/۵ الحدیث رقم ۶۰۳۷۔

ترجمہ: امام جعفر بن محمد نے اپنے والد محمد باقرؑ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تو آپ ﷺ سب سے آخر تک کھانے والے ہوتے یہ بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے صحیح روایات میں یہ اور قابل اعتماد نسخوں میں مرسل کا لفظ بھی مذکور ہے کیونکہ محمد باقر تابعی ہیں اور ان کا سماع زین العابدین اور جابر بن عبد اللہ سے ہے خود صحابی نہیں اس لئے یہ روایت مرسل ہے۔ آخِرُهُمْ اَكْلًا یعنی آپ کھانے سے لوگوں سے پہلے ہاتھ نہ کھینچتے تھے یا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ شروع میں نہ کھاتے بلکہ آخر میں کھاتے یا یہ ہے کہ آپ ﷺ کم کھاتے اور آخر میں شروع فرماتے تاکہ لوگ شرمندہ نہ ہوں اور کھانے سے ہاتھ نہ کھینچ لیں۔ (ح۔ ع) ”

تشریح: حضرت امام محمد باقر اصل میں تابعی ہیں اور ان کو اپنے والد بزرگوار زین العابدین اور حضرت جابر بن عبد اللہ

سے سماعت حدیث کا شرف حاصل ہے اس اعتبار سے یہ حدیث مرسل ہے۔

عرض مرتب: صاحب مظاہر اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ دسترخوان پر موجود دوسرے لوگوں سے پہلے اپنا ہاتھ کھانے سے نہیں کھینچتے تھے بلکہ آخر تک کھاتے رہتے تھے اور یا تو یہ کہ آپ ابتداء میں نہیں کھاتے تھے یا بہت آہستہ آہستہ اور کم کم کھاتے تھے اور اس طرح کھانے کے آخر تک سب کا ساتھ دیتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی شرم و لحاظ میں کھانا نہ چھوڑ دیں۔

توضیح: اصول معتمدہ اور تصحیح شدہ نسخوں میں مرسلًا کا اضافہ موجود ہے۔ اور اس لئے بھی کہ اس پر ”مرسل“ کی تعریف صادق آتی ہے۔ تابعی جب حدیث کو صحابی کا ذکر کئے بغیر رفع کے ساتھ روایت کرتا ہے تو ایسی حدیث کے مرسل ہونے پر اجماع ہے اختلاف تو اس کے حجت ہونے میں ہے کہ جمہور کے نزدیک حجت ہے اور امام شافعی کے نزدیک حجت نہیں ہے بعض نسخوں میں ”مرسلًا“ کے نہ ہونے سے یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ حدیث متصل ہے۔ یہ عدم ذکر مقصود میں مغل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وجہ سے ذکر نہ کیا ہو کہ محدثین کے نزدیک یہ واضح بات ہے۔

جھوٹ و بھوک جمع نہ کرو

۴۲۵۶: وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ أُمِّي النَّبِيُّ ﷺ بِطَعَامٍ فَعَرِضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا نَشْتَهِيهِ قَالَ لَا تَجْتَمِعَنَّ جُوعًا وَكَذِبًا - (رواه ابن ماجه)

آخر حہ ابن ماجہ فی السنن ۱۰۹۷/۲ الحدیث رقم ۳۲۹۸۔

ترجمہ: اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ ایک دن آپ ﷺ کی خدمت میں کھانا لایا گیا اور پھر وہ کھانا ہمارے سامنے رکھا گیا تو ہم نے کہا کہ ہم کھانا نہیں چاہتے یعنی بھوک تو تھی لیکن عادت کے طور پر ہم نے اس طرح کہا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: فعرض: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے، ایک صحیح نسخہ میں صیغہ معروف کے ساتھ ہے۔

لا تجتمعن: باب افتعال سے ہے، اور ایک نسخہ میں (مجرد سے) ”لا تجمعن“ ہے۔

کذبا: کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں یعنی کاف کے فتح اور ذال مجہ کے کسرہ کے ساتھ اور کاف کے کسرہ اور ذال کے سکون کے ساتھ۔

امام طیبیؒ لکھتے ہیں: یعنی تم عورتوں کا کھانا کھانے سے انکار کرنا ”لا نشتیہ“ حالانکہ تم لوگ بھوکی ہو، یہ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا ہے، اسی کے قریب قریب یہ حدیث ہے: المتشبع بما لم يعط کلابس ثوبی زور اھ۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جھوٹ بولنے سے ڈرایا گیا ہے۔

کہ اگر کوئی شخص بھوک اور کھانے کی خواہش کے باوجود بطور تکلف کھانے سے انکار کرے اور یہ کہے کہ مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے جو حقیقت میں جھوٹ بولنا ہے اس میں دوہرا نقصان ہے، ایک تو دنیا کا نقصان کہ بھوک کی کلفت اٹھائی اور دوسرا دین کا نقصان کہ جھوٹ بولا یہاں یقین کے ساتھ یہ بات کہنا درست نہیں کہ ان خواتین نے واقعی ان دونوں باتوں کو جمع کیا تھا۔ غم، فریبیجے یہاں لوگ لغزش کا شکار ہو جاتے ہیں۔

۴۲۵۷: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلُّوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَهَ مَعَ الْجَمَاعَةِ۔ (رواه ابن ماجه)

أخرجه ابن ماجه فى السنن ۱۰۹۳۲ الحديث رقم ۳۲۸۷۔

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اکٹھے ہو کر کھاؤ اور جدا جدا مت کھاؤ اس لئے کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: ”کلو جمعاً“: ”جمیعاً“ حال ہے۔ اسی حال کو نکم مجتمعین۔ ولا تفرقوا: ایک تا تخفیفاً محذوف ہے، البتہ تا کو مشدود بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ اسنادی حیثیت: امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

مہمان کے ساتھ مشالعت

۴۲۵۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ۔ (رواه ابن ماجه)

أخرجه ابن ماجه فى السنن ۱۱۱۴/۲ الحديث رقم ۳۳۵۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک نکلے یعنی مہمان کے اکرام کے لئے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور بیہقی نے اس کو حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

تشریح: ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی مہمان کا مزید اکرام ہے کہ جب وہ جانے لگے تو دروازے تک نکل کر اس کو رخصت کیا جائے کہا گیا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ گھر میں ایک اجنبی کے آنے سے کسی وہم کا شکار نہیں ہوں گے۔

”یہ سنت ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل (یعنی مہمان کے استقبال و وداع کے لئے گھر کے دروازے تک جانا) ایک قدیم عادت ہے یا مطلب ہے کہ یہ عمل فطرتِ سلیمہ کے عین مطابق ہے۔ یا یہ فطرتِ سلیمہ یا یہ مطلب ہے کہ یہ عمل میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق ہے۔

۴۲۵۹: وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ۔

البيهقى فى شعب الايمان / الحديث رقم

ترجمہ: اور بیہقی نے کہا ہے کہ اس کے سلسلہ سند میں ضعف ہے۔

تشریح: ممکن ہے کہ ان دونوں صحابہ سے مروی حدیث کی سند ایک ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کی سند جدا جدا ہو۔ اس سلسلہ سند میں ضعف ہونے سے نفس حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ یہ روایت متعدد اسانید سے منقول ہے

اور اگر کوئی روایت متعدد اسناد سے منقول ہو تو اس کو کثرت اسناد کی وجہ سے تقویت حاصل ہو جاتی ہے ویسے بھی فضائل میں ضعیف روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

میزبان کے گھر میں برکت کا جلد نزول

۴۲۶۰: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ مِنَ الشَّفَرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبُعَيْرِ - (رواه ابن ماجه)

آخر جہ ابن ماجہ فی السنن ۱۱۱۴/۲ الحدیث رقم ۳۳۵۷۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس گھر میں خیر و برکت اور بھلائی اس تیزی سے آتی ہے جتنی تیزی سے چھری کوہان میں گھستی ہے جہاں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو۔ (ح)

تشریح: الذی یؤکل فیہ: الجامع الصغیر کی روایت میں یوں ہے: الذی یغشی: أى یغشیه الضیفان۔

سنام: قاموس میں لکھتے ہیں: السنام کسحاب معروف۔ امام طبریؒ وجہ تشبیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مہمانوں والے گھر میں تیزی سے خیر کے پہنچنے کو اونٹ کے کوہان کی طرف تیزی سے چھری پہنچنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

تشبیہ کی وضاحت:

جب اونٹ کا گوشت کاٹا جاتا ہے تو اس کے سب اعضاء سے پہلے اس کے کوہان کو کاٹتے ہیں اور چونکہ کوہان کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے اس لئے وہ شوق کے ساتھ کھایا بھی جاتا ہے پس فرمایا کہ جس طرح کوہان پر چھری جلدی پہنچتی ہے اس سے بھی زیادہ جلد اس گھر میں خیر و بھلائی پہنچتی ہے جس میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔

بَابُ (فِي اَكْلِ الْمَضْطَرِ)

یہ باب پہلے باب سے متعلق ہے اور بعض نسخوں میں باب اکل فی المضطر بھی لکھا ہے اس باب میں فصل اول نہیں ہے

الفصل الثالثی:

مردار کھانا کب درست ہوتا ہے

۴۲۶۱: عَنِ الْفُجَّعِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ اتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قُلْنَا نَعْتِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ أَبُو نَعِيمٍ فَسَرَّهُ لِي عُقْبَةُ قَدَحٌ عُذْوَةٌ وَقَدَحٌ عَشِيَّةً قَالَ ذَاكَ وَابِي الْجُوعِ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ - (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۱۶۷/۴ الحديث رقم ۳۸۱۷-

ترجمہ: فُجَّعِ الْعَامِرِيُّ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے لئے مردار میں سے کیا چیز حلال ہے آپ ﷺ نے فرمایا تمہاری کھانے کی مقدار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک شام کو دودھ کا پیالہ پیتے ہیں اور ایک صبح کو دودھ کا پیالہ پیتے ہیں۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ مجھے عقبہ راوی نے اس طرح تشریح کی کہ ایک پیالہ صبح کے وقت اور ایک پیالہ شام کو تو پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا اس قدر کھانا جس کا ذکر کیا گیا مجھے اپنے باپ کی قسم ہے یہ بھوک کا موجب ہے۔ پس آپ ﷺ نے ان کے لئے اس حالت میں مردار کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ روایت ابو داود نے نقل کی ہے۔

تشریح: مؤلف فرماتے ہیں:

وَهَذَا الْبَابُ خَالَ عَنِ الْفُصْلِ الْأَوَّلِ:

(اور اس باب میں پہلی فصل نہیں ہے) یعنی مصابیح میں یہ باب روایات صحاح سے خالی ہے۔ پس یہ ان کی طرف سے اعتذار ہے کہ اصل میں سے انہوں نے کوئی بھی چیز اصلاً نہیں چھوڑی۔ یہ باب فصل ثالث سے بھی خالی ہے، لیکن اس کی عذر خواہی کی ضرورت نہیں، اور اسی وجہ سے تصحیح شدہ نسخوں میں اس سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا ہے اور ایک نسخہ میں ”عن الثالث“ کا اضافہ بھی ہے: ائى هذا الباب خال عن الفصل الاول وعن الفصل الثالث.

راوی حدیث:

الْفُجَّعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - نام ”فُجَّعِ“ ہے عبد اللہ کے بیٹے ہیں۔ ”بنو عامر“ میں سے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اپنی قوم کے ساتھ حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کی حدیثیں سنیں۔ وہب ابن عقبہ نے ان سے روایت کی۔ فُجَّعِ فَأَرْضَمُ جِيمٍ پرفتحہ اور یاء ساکن۔ اس کے نیچے دو نقطے اور آخر میں عین مہملہ ہے۔

یحل: یاء کے اور حاء کے کسرہ کے ساتھ۔ بروزن یضرب۔

غذا انسان کی زندگی کو باقی رکھنے کے لئے ایک ضروری چیز ہے۔ انسان کو غذا کا نہ ملنا یا اتنی کم مقدار میں ملنا جس سے نہ صرف یہ کہ بھوک کو ختم نہ کیا جاسکتا ہو بلکہ زندگی کا وجود بھی خطرہ میں پڑ جائے ایک ایسی صورت حال پیدا کر دیتا ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں ”حالت اضطرار“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حالت اضطرار میں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ انسان اگر کسی حرام چیز کو کھا کر اپنی زندگی بچا سکتا ہے تو وہ کھا لینی چاہئے۔ چنانچہ مسائل نے یہ سوال کر کے ہمارے لئے مردار میں سے کیا حلال ہے؟“ اصل میں یہی معلوم کرنا چاہا تھا کہ وہ کون سی صورت حال ہے جس پر ”حالت اضطرار“ کا اطلاق کیا جائے کہ اس صورت میں مردار یا کسی بھی حرام چیز کو کھایا جاسکتا ہے، یعنی اضطرار کی حد کیا ہے اور بھوک کی نوعیت کس درجہ کی ہو کہ جس کی وجہ سے حرام چیز کا کھانا مباح ہو سکتا ہے؟ اگرچہ مسائل نے سوال کے لئے جو اسلوب و الفاظ اختیار کئے ہیں ان کے ظاہری مفہوم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے گویا مردار کے کھانے کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ مَا يُحِلُّ لَنَا الْمَيِّتَةَ۔

قولہ: ما یحل لنا من المیتة:

”یحل“ یاء کے فتح اور حاء کے کسرہ کے ساتھ یہاں ”ونحن القوم المضطرون“ کی قید بھی ہے۔ ای ما یجوز لنا ان ناکل من المیتة ونحن القوم المضطرون۔ تو ریشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ الفاظ ابوداؤد کی روایت کے ہیں مَا يُحِلُّ لَنَا الْمَيِّتَةَ کہ جس سے مردار کے بارے میں سوال کرنا معلوم ہوتا ہے یہ روایت ابوداؤد کی ہے طبرانی وغیرہ کی کتاب میں مجھے یہ الفاظ ملے ہیں: ”ما یحل لنا المیتة“، یعنی یاء کے ضمہ کے ساتھ یہ نعت کلام کے زیادہ مشابہ ہے یعنی وہ کون سی حالت ہے جو ہمارے لئے مردار کے لئے کھانے کو حلال قرار دیتی ہے! یہ عبارت مسائل کے اصل مقصود کو زیادہ صاف اسلوب میں واضح کرتی ہے۔ چونکہ سوال اس مقدار کے بارے میں نہیں تھا جو ان کے لئے مباح تھی، ان کا سوال اس حالت کے بارے میں تھا جو ”مفضی“ الی الاباحۃ“ ہو۔

اھ۔ امام طبری فرماتے ہیں: شیخ توریشمی کا یہ کلام محل نظر ہے کہ سوال مقدار کے بارے میں نہیں تھا چونکہ اس کے بغیر مطلب درست بنتا ہی نہیں ہے۔ عقبہ کی بیان کردہ تفسیر قدح غدوة و قدح عشیة، صرف اسی صورت میں درست ہو سکتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ سالمین بھوک کی شکایت کر رہے تھے اور یہ کہ ان کے پاس (کھانے پینے کی اشیاء کی) اس قدر مقدار نہیں کہ جو ان کی بھوک کو دور کر سکے، جیسا کہ اگلی حدیث میں آرہا ہے: انما تكون بأرض فتصینا بها المخصصة۔ تو گویا کہ انہوں نے یوں کہا: ما عندنا ما نسد به جوعتنا فما مقدار ما یحل لنا من المیتة۔ اسی وجہ سے آپ نے ان سے ان کے کھانے کی مقدار کے بارے میں سوال فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ دودھ کا ایک پیالہ صبح اور دودھ کا ایک پیالہ شام۔ پس جب رسول اللہ ﷺ نے یہ سنا تو ان کی ”جوع“ پر تقریر فرمائی، اور اس بات پر قسم کھاتے ہوئے فرمایا: ذاك وأبی الجوع۔ چنانچہ آپ نے اتنی مقدار کو مباح قرار دے دیا ہے یا جس سے ان کی بھوک کی ضرورت پوری ہو جائے اور اس بات کی دلیل کہ یہ سوال مقدار کے بارے میں تھا ابو نعیم کی تفسیر ہے: قدح غدوة و قدح عشیة۔ کہ یہ تفسیر تھانغتیق و نصطح کے لئے۔ یعنی اس کی تفسیر میں کہا کہ: هو قدح غدوة۔ اور دودھ کو طعام قرار دیا چونکہ طعام سے کفایت کرتا ہے جیسا کہ باب

الاشریۃ کی فصل اول کی نوں حدیث اس پر دلالت کر رہی ہے اھ امام طیبی نے عجیب بات کہی ہے چونکہ انہوں نے شیخ کا مقصد نہیں سمجھا کہ شیخ کا مقصد لفظ ”یحل“ سے متعلق تھا کہ اس کا انہوں نے (یعنی طیبی) نے انکار کر دیا اور اس معنی کے پیچھے چل پڑے جو شیخ کے کلام کی مراد تھی چونکہ سب کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ احلال کی مقدار دو پیالے ہیں یہ صرف طبرانی کی روایت پر درست بیٹھتا ہے کہ ”ما یحل لنا المیتۃ“ جیسا کہ واضح ہے تاکہ کتاب کی روایت: ما یحل لنا المیتۃ پر چونکہ اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ ای مقدار من المیتۃ یحل لنا۔ اور بالا اتفاق اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ہاں کتاب کی روایت کے جواب میں تکلف کرنا ممکن ہے کہ ”ما“ استفامیہ سے مراد ”حالت“ ہے اور مطلب یہ ہوگا: ای حالت یحل لنا فیہا بعض المیتۃ اور دوسرا مطلب یہ سکتا ہے: ای حالت یحل لنا فیہا المیتۃ یہ مطلب ان کے مذہب پر ہوگا کہ جو ”من“ زائدہ کو جائز قرار دیتے ہیں اور اس کی تائید اگلی روایت سے بھی ہوتی ہے: فمتی تحل لنا المیتۃ ای اکلہا۔ پس جب سوال کا اس طرح ہونا متحقق ہو گیا تو تحقیق حال فرماتے ہوئے پوچھا: ما طعامکم؟ ای ما مقدار مذوقکم الذی تجعدونہ؟ چونکہ وہ مضطر کہ جس کو کچھ بھی نہ ملے اس کا حکم تو معلوم ہی ہے اس کے بارے میں سوال کرنے کی احتیاج نہیں۔

”تم لوگوں کو کھانا کس مقدار میں ملتا ہے“ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ تمہیں غذا کے نام پر کوئی چیز بھی کسی بھی مقدار میں میسر نہ ہو اس صورت میں کوئی الجھاؤ ہی نہیں ہے جب پیٹ میں ڈالنے کے لئے کوئی بھی چیز کسی بھی مقدار میں میسر نہ ہو تو ”حالت اضطرار“ بالکل واضح طور پر متحقق ہو جاتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ غذا کے نام پر کوئی نہ کوئی چیز اور کسی نہ کسی مقدار میں تمہیں میسر ہو اس صورت میں دیکھنا ہوگا کہ اس مقدار کی نوعیت کیا ہے کہ اس کے مطابق حالت اضطرار کے بارے میں فیصلہ ہوگا لہذا تم بتاؤ کہ اگر تمہیں کھانے کی قسم سے کوئی چیز دستیاب ہوتی ہے اس کی مقدار کیا ہے تاکہ اس مقدار کو معلوم کر کے یہ اندازہ کیا جاسکے کہ اس کے ذریعہ تمہارے پیٹ کو کتنا سہارا مل سکتا ہے اور تمہاری بھوک اضطرار کی حد کو پہنچتی ہے یا نہیں؟ آنحضرت ﷺ نے یہ سوال کرتے وقت ”مخاطب کے لئے جمع“ کا صیغہ استعمال کر کے گویا جماعت کو مخاطب کیا جب کہ سوال کرنے والے وہی ایک شخص (یعنی فوج عامری) تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ جو حکم بیان کرنا چاہتے تھے وہ اگرچہ ایک شخص کے سوال کے پیش نظر تھا مگر حقیقت میں اس کا تعلق سب ہی لوگوں سے تھا اس لئے آپ ﷺ نے اس طرح اس حکم کی عمومی حیثیت کو واضح فرمایا یہی وجہ ہے کہ فوج بھی اپنے جواب میں جمع کا صیغہ لائے یعنی یوں کہا کہ ”ہم نے عرض کیا..... الخ“

قولہ: قال: ما طعامکم: نبی کریم ﷺ نے یہ سوال تحقیق حال کیلئے فرمایا، چونکہ تہی دست مضطر کا حکم تو معلوم و معروف ہے، چنانچہ اس کے بارے میں سوال کرنے کی تو حاجت نہیں۔

نغبتی: غین مجھے کے سکون کے ساتھ ہے۔

نصطیح: اصل میں ”نصتیح“ تھا، ”تاء“ کو ”طاء“ سے بدلا گیا ہے،

رات کے کھانے پینے کو مقدم ذکر کیا، چونکہ وہ زیادہ اہم بھی ہے اور مہتمم بالشان بھی ہے۔ صاحب النہایۃ لکھتے ہیں: الصبوح: الغداء، والغبوق: العشاء: یہ دونوں لفظ اپنے اصل معنی کے اعتبار سے پینے کے معنی میں مستعمل تھے، پھر ان کا استعمال ”کھانے“ کے معنی میں ہو۔ (ذکرہ الطیبی) لیکن یہاں یہ دونوں لفظ اپنے اصل معنی میں استعمال ہوئے ہیں، حق تو یہ تھا کہ

یوں کہتے ”اور کھانے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں“ ابو نعیم کی تفسیر کے مطابق حدیث کا مطلب یوں ہوگا: نشرب وقت الصباح قدحا و وقت العشاء قدحا۔

”نصطح“ یہ اصل میں ”نصتح“ تھا، تاء کو طاء سے بدلا گیا ہے۔ اس کا مادہ اشتقاق ”صبح“ ہے صبح کے معنی صبح کے کھانے پینے کے ہیں ”تغتیق“، نین مجمہ کے سکون کے ساتھ ہے۔ اس کا مادہ اشتقاق ”غبوق“ ہے جس کے معنی شام کے کھانے پینے کے ہیں یہاں ان دونوں الفاظ سے مراد صبح و شام ایک ایک پیالہ دودھ پینا ہے۔

قولہ: قال: ذاك وأبى الجوع:

اس قسم کی دو تاویلیں کی گئی ہیں: اول آپ ﷺ کا یہ قسم کھانا اصل میں اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی

دوم: (پہلے اہل عرب عام طور پر چونکہ اسی قسم کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور ایسی قسموں کے الفاظ ان کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے اس لئے اس عادت کے مطابق) آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بطور عادت یوں صادر ہوئے کہ قسم کھانے کا ارادہ نہ تھا۔

اور نہ اپنے والد کی تعظیم مقصود تھی، جیسا کہ لا واللہ، و بلی واللہ ہے۔

مظہر فرماتے ہیں: اہل عرب اس کلمہ کو بکثرت استعمال کرتے ہیں، اور ان کی مراد اس کلمہ سے تاکید ہوتی ہے، اھ۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ کی نسبت سے یہ بات انتہائی مستبعد ہے۔ پہلی بات ہی قابل اعتماد ہے۔

امام طبری فرماتے ہیں: ”و ابی“ یہ جملہ قسمیہ ہے، مبتدأ خبر کے درمیان بطور جملہ معترضہ واقع ہوا ہے۔ مبتدأ اور خبر اجمالی طور پر جواب قسم پر دلالت کر رہے ہیں۔ گویا کہ اصل کلام یوں ہے: ذلك الشرب الذي تقولون قليل تجوعون فيه وتحتاجون إلى الزيادة عليه۔ پھر آگے اس کو صراحت بیان کر دیا: فأحل لهم الميته على هذه الحال۔

”آپ ﷺ نے اس صورت میں ان کے لئے مردار کو حلال قرار دیا۔“ ”اس صورت“ سے مراد صبح و شام ایک ایک پیالہ دودھ پینے کی صورت ہے یعنی گویا آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ غذا کی اتنی تھوڑی سی مقدار تم لوگوں کو یقیناً کافی نہیں ہوگی اور تم سب بھوکے رہے ہو گے اس لئے یہ صورت حالت اضطرار کی ہے جس میں مردار کھانا حلال ہے لہذا تم مجبوراً مردار بھی کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔

عرض مرتب: یہ حدیث اگلی روایت سے معارض ہے، چنانچہ تفصیلی کلام اگلی روایت میں آ رہا ہے۔ اھ۔
تخریج: امام طبرانی وغیرہ نے بھی اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا ہے۔

اضطرار کی حالت

۴۲۶۲: وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا كُنَّا بَارِضٍ فَتُصِيبُنَا بِهَا الْمَحْمَصَةُ فَمَتَى يَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ قَالَ مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفُوا وَابَّهَا بَقْلًا فَشَانَكُمْ بِهَا

مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ تَجِدُوا صَبُوحًا أَوْ غُبُوقًا وَلَمْ تَجِدُوا بَقْلَةً تَأْكُلُونَهَا حَلَّتْ لَكُمْ الْمَيْتَةُ۔ (رواه الدارمی)
 أخرجه الدارمی فی السنن ۱۲۰/۲ الحدیث رقم ۱۹۹۶، وأحمد فی السند ۵/۲۱۱۔

ترجمہ: حضرت ابو واقد لئیؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم بعض اوقات ایسی زمین میں پہنچتے ہیں کہ جہاں کچھ کھانے کی قسم میں سے نہیں ملتا۔ تو اس حالت میں ہمیں شدید بھوک پیش آ جاتی ہے تو کس حالت میں ہمارے لئے مردار جائز ہوگا تو آپ نے فرمایا جبکہ تم صبح تک یا شام تک کھانے کی کوئی چیز نہ پاؤ یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملے یا اس زمین میں جہاں تم ہو تو ترکاری کی قسم میں سے کوئی چیز میسر نہ ہو تو یہ تمہاری حالت اضطراری ہے کہ جس میں مردار کھانے کی اجازت ہے اس کے بعد راوی نے حدیث کے مفہوم کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب تم دن بھر اور رات بھر کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پاؤ اور نہ ترکاری کی اور اسی کی مانند جو گھاس اور درختوں کے پتے ہیں وہ بھی میسر نہ ہو تو مردار کی اتنی مقدار جس سے جان بچ جائے اس کا استعمال درست ہوگا یہ دارمی کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: ما لم تصطبخوا أو تغتبقوا: اس ”او“ میں دو احتمال ہیں: ۱۔ ”یہ“ او“ برائے شک ہے۔ ۲۔ تنویج کے معنی کیلئے ہے۔ اور یہی ظاہر ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا: ما لم تجدوا أحدهما علی قدر الکفاية۔ ابن الملک نے ”او“ بمعنی واؤ کو مختار قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: أى لم تجدوا صبحا ولا غبوقا۔ او تحتفوا بها: ہمزہ مضموم کے ساتھ ہے۔ أى أولم تحتفوا ای من الارض۔ ”فشانکم بها؟“ (فعل مقدر کی وجہ سے) منصوب ہے۔ أى الزموا شأنکم بالمیة۔

النهاية میں لکھتے ہیں: قال أبو سعید الضریر: صوابه ”ما لم تحتفوا بها“ بغير همز، من احفاء الشعر، ومن قال: تحتفوا مهموزا هو من الحفاء، وهو البردی فباطل، فإن البردی ليس من البقول، وقال أبو عبید: هو من الحفاء، مهموز مقصور، وهو أصل البردی الأبيض الرطب منه، وقد يؤكل بقوله ”ما لم تحتفوا هذا“ بعینه فیاً کلونه، ویروی ما لم تحتفوا بتشدید الفاء، من احتفت الشئ إذا أخذته کله، كما تحف المرأة وجهها من الشعر، ویروی ما لم تحتفوا بقلا بالجیم وقد تقدم۔ وهو هذا: أى تقتلعوه وترموه به، من جفأت القدر، إذا رمیت بما یجتمع علی رأسها من الوسخ والزبد، ویروی بالخاء المعجمة وسید کرفی بابہ۔ وهو هذا: تحتفوا بقلا أى تظهرونه۔ یقال: اختفت الشئ إذا أظهرته، وأخفیته إذا سترته۔

عرض مرتب: النہایہ کے محشی لکھتے ہیں: فی الدر النشیر: ”عبارۃ ابن الجوزی فی قولک اختفت الشئ أى استخرجته“۔ ومثله فی اللسان۔ ۱۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں: دونوں جملوں میں موجود ”او“ کے بارے میں احتمال ہے کہ بمعنی ”واؤ“ ہو، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے: ﴿عذرا أو نذرا﴾ [المرسلات: ۶] اور تمہیں فرماتے ہیں: یہ بمعنی واؤ ہے، چنانچہ ان تینوں شرائط کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ ”اکل میثہ“ حلال ٹھہر سکے۔ اور شیخ تورپشٹی کے کلام کے ظاہر سے بھی یہی لگتا ہے۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ دو شرائط کا پایا جانا ضروری ہو۔ جیسا کہ شرح السنہ میں موجود امامؒ کے کلام سے لگتا ہے وہ لکھتے ہیں: إذا اصطبح الرجل أو تغدى بطعام لم يحل له نهاره ذلك اكل الميتة، وكذلك إذا تعشى، أو شرب غوبقاً لم تحل له ليلته تلك لانه يتبلغ بتلك الشربة۔ اھ۔ اختلاف لاحق مبنی ہے اختلاف سابق پر اصطباح و اغتباق کے اطلاق کا ظاہر یہ ہے کہ یہ جب ”علی وجہ الشبع“ ہو تو یہ منافی نہیں پچھلی حدیث کے اس اصطباح و اغتباق کے کہ جس کی تاویل ”قدحین“ سے کی گئی ہے چونکہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں ان میں سے ہیں کہ دفع جوع کے سلسلہ میں ان پر کفایت نہیں ہو سکتی جیسا کہ ماقبل میں گذرا۔ اور اس سے دونوں حدیثوں میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ فقہر۔ اور یہ مفہوم اس حدیث سے بطریق مفہوم (یعنی مفہوم مخالف کے) بھی معلوم ہو رہا ہے جو کہ بعض علماء کے ہاں معتبر بھی ہے ”اذا“ بمعنی واؤ ہو۔ چونکہ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا: فاذا اجمعت الخلال الثلاث لم تحل الميتة والاحلت۔ چنانچہ ظاہر حدیث سابق اس کی حلت میں موافق ہو جائے گا صبح و غدوق کے اجتماع کے ساتھ۔ اور اسی طرح جب یہ کہا جائے گا کہ ”او“ احد الامرین کے لئے ہے۔ ای مادام لم یکن أحد من الثلاثة ای لایکون شنی منها علی حد: [ولا تطع منهم آثما او کفوراً] اور یہ کہنے کی حاجت نہیں کہ ”او“ بمعنی واؤ ہے اس لئے کہ یہ تکلف ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور معنی یہ ہوگا: فاذا وجد أحد الثلاثة ای بطریق الشبع لم تحل له الميتة۔ پھر میں نے اپنے علماء میں سے ایک شارح کو دیکھا کہ انہوں نے دونوں حدیثوں میں جمع کی وہی صورت اختیار کی ہے جو میں نے تحریر کی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں: کہا گیا ہے کہ دونوں روایتوں میں موافقت کی صورت یہ ہے کہ نعتیق و نصح سے مراد یہ ہے: ان غایة ما نتعشى به و تغدی فی غالب الاحول قدح العشاء و قدح فی الغداء۔ اور اس کی طرف اشارہ آپ کے اس فرمان سے ہو رہا ہے: ما طعامکم؟ چونکہ یہ عرفا دلالت کر رہا ہے کہ سوال امر غالب کے بارے میں ہے، اور اغلب اوقات میں اس قدر مقدار پر اقتصار مکابدہ جوع، تحلیل بدن اور تعطل جو ارح تک لے جاتا ہے اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا: ذاک و ابی الجوع۔ اور ان کو مضطربین کے ساتھ لاحق فرمایا، اور ان کو تناول میہ کی رخصت مرحمت فرمائی اور ابو قتیبہ کی حدیث میں نبی کریم کے اس فرمان: ”ما لم یصطبجوا.....“ سے مراد یہ ہے جو ان کو سیر کر دے، چونکہ یہ ان کی کفایت کرے گی اور ان کے قوی کی حفاظت و نگہداشت کرے گی

تورپشتی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے تمسک کیا ہے ان قائلین نے جو ادنیٰ شیع کے ساتھ تناول میہ کو اور تناول قیہ کو عند الاضطراب حتی شبع تک جائز قرار دیتے ہیں اور ان قائلین نے اس مسئلہ میں اگلی حدیث کی مخالفت کی ہے اور اس امر کی جو میہ کو مباح قرار دیتا ہے یعنی اضطراب کی۔ اور یہ متحقق نہیں ہو سکتا اس غوق و صوح کے ساتھ جو کہ سدر مق کو رکھتے لہذا یہ کہا جائے کہ دودھ کا ایک پیالہ صبح اور دودھ کا ایک پیالہ شام کو یہ علی سبیل الاشتراک تھا مسائل اور ان کی قوم کے درمیان اس کی ایک دلیل مسائل کا یہ قول ہے: ”ما یحل لنا“ گویا کہ وہ اپنی قوم کا وفد تھا۔ پس اس نے صرف اپنے لئے خصوصی طور پر نہیں پوچھا تھا اور اسی طرح نبی کریم ﷺ کا فرمان: ما طعامکم۔ پس جب نبی کریم ﷺ کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ قوم اکل میہ میں مضطرب ہے چونکہ ذکر طعام سدر مق سے غنی نہیں کرتا تو ان کے لئے اپنی حالت میں تناول میہ کو مباح قرار دے دیا۔ دونوں حدیثوں میں توفیق

کی صورت یہ ہے۔

”ما لم یصطبحوا“ ”ما“ برائے مدت ہے، اور عاقل محذوف ہے۔ گویا اصل کلام یوں ہے: یحل لکم مدۃ عدم اصطباحکم اور ”فشاءنکم“ کی فاء جزائیہ ہے۔ معنوی اعتبار سے تقدیری عبارت یوں ہے: مهمما فقدتم هذه الأشياء فالتزموا تناول المیتة، جیسا کہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فُكُلُوا.....﴾ [المائدہ: ۴] ”اور وہ (شکار) بھی حلال ہے جو تمہارے لئے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو اور جس (طریق) سے خدا نے تمہیں (شکار کرنا) سکھایا ہے۔ (اس طریق سے) تم نے انکو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لئے پکڑ رکھیں اس کو کھالیا کرو اور (شکاری جانوروں کے چھوڑنے وقت) خدا کا نام لیا کرو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو۔ بیشک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔“

شرح السنہ میں لکھتے ہیں: مسروق نے فرمایا: جو شخص مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کی طرف مضطر ہوا، اور پھر نہ کھایا اور نہ پیاجی کہ مر گیا، تو وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ معرقر ماتے ہیں: شراب کے بارے میں رخصت مسوم نہیں ہے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: ہمارے علماء نے اس کی تصریح کی ہے۔ جیسا کہ ما قبل میں گزر چکا ہے۔ نیز جب اس آیت: ﴿فإنه رجس﴾ [الانعام: ۱۴۵] کے ہوتے ہوئے شرب دم اور اکل خنزیر کا جواز ثابت ہے تو شرب خمر میں توقف کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ باوجودیکہ آغاز اسلام میں شراب حلال بھی تھی۔ علماء نے صراحت کی ہے کہ لقمہ اگر گلے میں پھنس جائے، اور شراب کے علاوہ کوئی مشروب موجود نہ ہو تو لقمہ نگلنے کیلئے (بقدر ضرورت) شرب خمر کی اجازت ہے۔

دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے کیونکہ پہلی حدیث میں تو صبح و شام کو دودھ ملنے کی صورت کو بھی بھوک اور اضطراب کی حالت پر محمول کیا اور مردار کھانے کو مباح قرار دیا جبکہ اس دوسری حدیث میں حالت اضطراب کے پائے جانے کو اس امر کے ساتھ بشرط کیا کہ صبح یا شام تک کھانے پینے کی کوئی بھی چیز میسر نہ ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اس دائرے کو اتنا تنگ کیا کہ اگر ترکیاری و سبزی اور اس کی مانند چیزیں جیسے گھاس اور درخت کے پتے وغیرہ ہی مہیا ہو جائیں اور ان کو پیٹ میں ڈالا جاسکے تو اس صورت میں حالت اضطراب تحقق نہیں ہوگی اور مردار کھانا مباح نہیں ہوگا۔

ان احادیث کے باہمی تعارض و اختلاف ہی کی بنا پر علماء کے مسلک و اقوال میں بھی اختلاف پیدا ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک تو یہ ہے کہ سدر متق (یعنی جان بچانے) کی خاطر از قسم مردار کوئی چیز کھانا اس صورت میں حلال ہوگا جب کہ بھوک کی وجہ سے جان کی ہلاکت کا خوف پیدا ہو جائے اور اسی قدر کھانا حلال ہوگا جس سے بس جان بچ جائے۔ امام شافعی کا دوسرا قول بھی یہی ہے۔ (یہ مسلک وقول بظاہر ”دختی و تنگی“ پر محمول ہے، لیکن حقیقت میں احتیاط و تقویٰ اسی میں ہے۔)

امام مالک، امام احمد اور ایک قول کے مطابق امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی مقدار میں کھانا نہ پائے جس سے وہ سیر ہو جائے اور اس کی طبعی خواہش حاجت مند و متقاضی ہو تو اس کے لئے مردار کھانا حلال ہوگا، تا آنکہ وہ اپنی حاجت طبعی پوری کرے، یعنی وہ سیر ہو جائے اور اس مسلک میں زیادہ نرمی و آسانی ہے۔

حاصل یہ کہ حالت اضطراب میں از قسم مردار کوئی چیز کھانے کے سلسلے میں امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک تو سدر متق کا اعتبار ہے کہ مضطربس اتنا مردار کھا سکتا ہے جس سے جان بچی رہے، جب کہ دوسرے آئمہ کے نزدیک حصول قوت یعنی شکم سیر ہو کر کھانے کا اعتبار ہے

خطابٹی فرماتے ہیں سائل کو ایک پیالہ دودھ دن میں اور ایک پیالہ دودھ رات میں میسر ہوتا تھا اور دن و رات میں ملنے والا ایک ایک پیالہ دودھ بلاشک و شبہ سدر متق یعنی جان بچانے کی حد تک کافی ہو سکتا ہے اور نفس کو سیدھا رکھتا ہے اگرچہ اس کے ذریعہ شکم سیری نہ ہو سکتی ہو حالانکہ اس حالت کے ہوتے ہوئے تناول میثہ کو مباح قرار دیا ہے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اضطراب کی حد کی وجہ سے مردار کھانا مباح ہے یہاں تک شکم سیری حاصل ہو جائے۔ یہی مذہب ہے امام مالک اور امام احمد کا امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے۔ (انتہی) یہ بات بڑی عجیب کہی کہ ”اگرچہ اس کے ذریعہ شکم سیری نہ ہو سکتی ہو“ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تناول میثہ حلال ہے شکم سیری کے ہوتے ہوئے بھی جب کہ تمام نہ ہو اور میرا گمان نہیں کہ کسی ایک نے بھی یہ بات کہی ہو۔ اور ان کا یہ فرمانا: حالانکہ حالت اضطراب کے ہوتے ہوئے تناول میثہ کو مباح قرار دیا ہے“ تو اگر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مذکورہ بالا حالت کے ہوتے ہوئے بھی ہے تو یہ ممنوع ہے چونکہ آیت میں اس پر کوئی دلالت موجود نہیں ہے اور اگر مراد اس سے حدیث مذکورہ کے ہوتے ہوئے ہے تو یہ بات آپ بھی جان چکے ہیں کہ اگلی حدیث کے معارض ہے اور تاویل کا احتمال رکھتی ہے جیسا کہ ماقبل میں گذر چکا ہے اور احتمال کے ہوتے ہوئے استدلال قائم نہیں ہو سکتا، خصوصاً جب کے معارض بھی ہو۔ مزید یہ کہ قاعدہ ہے: ترجیح المعوم البیع احتیاط۔ میرے دل میں ایک بات آرہی ہے واللہ اعلم بالحال کہ پہلی حدیث کا تعلق ان مضطرب مسافروں سے ہو جو قطع مسافت کے محتاج ہوں اور بلاشبہ ایسی حالت میں دو پیالے پینا خصوصاً جب کہ وہ ان کی نسبت سے چھوٹے بھی ہوں بہت قلیل ہوں وہ تو کسی بھی شئی کے قائم مقام نہیں ہو سکتے کہ وہ چلنے کی حرکت کی حرارت سے ہی جل جائے گا۔ اور حدیث ثانی کا تعلق ”قاطینیس فی اما کنہم“ سے ہے چونکہ وہ سدرق کے قائم مقام نہیں ہو جاتے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے اور بلاشبہ لوگ اس سلسلہ میں مختلف ہوتے ہیں چنانچہ بعض لوگ یوم وصال تین دن اور چالیس دن سے زیادہ تک رکھتے ہیں وہ صرف اور صرف پانی پیتے ہیں یا ایک بادم کھاتے ہیں اور بعض میں قوت شہیہ ہوتی ہے کہ وہ پوری پوری بکری یا گائے کھاتے ہیں اور اس تفصیل کی دلیل حدیث اول میں یہ ہے کہ سائل وفد تھا اور دوسری حدیث میں ان کے سائل نے یوں کہا تھا۔

انما نکون بأرض فتصیبنا بها الممخصه واللہ تعالیٰ اعلم۔

امام اعظم ابوحنیفہؒ اپنے مسلک کو دوسری حدیث سے ثابت کرتے ہیں جس کی وضاحت اوپر بیان کی گئی ہے۔ ان (امام اعظم ابوحنیفہؒ) کے نزدیک جہاں تک پہلی حدیث کا تعلق ہے کہ جس سے دوسرے آئمہ استدلال کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں صبح و شام ایک ایک پیالہ دودھ پوری قوم کو ملتا تھا (نہ کہ ایک ایک شخص ایک ایک پیالہ دودھ پاتا تھا) چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ”ما طعمناکم“ میں جمع کا صیغہ لانا اس بات کی واضح دلیل ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت نجیح عامریؒ کا سوال کرنا محض اپنی ذات کی طرف سے نہیں تھا بلکہ درحقیقت انہوں نے اپنی

پوری قوم کی طرف سے گویا بطور وافر سوال کیا تھا اسی لئے انہوں نے یہ الفاظ کہے: مایحل لنا ہمارے لئے مردار میں سے کیا حلال ہے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے لئے مردار میں سے کیا حلال ہے؟ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک کثیر جماعت کے لئے محض ایک پیالہ دودھ جان بچانے کے لئے بھی ہرگز کافی نہیں ہو سکتا (اور نہ وہ کسی ایک کی بھی بھوک کو ختم کرنے میں مددگار بن سکتا ہے ہاں اگر ہر ایک کو ایک ایک پیالہ دودھ ملے تو وہ بے شک جان بچانے کے بقدر غذا بن سکتا ہے۔) اس صورت حال کے پیش نظر آپ نے ایسی صورت حال میں اکل مہیتہ کی اجازت مرحمت فرمادی۔ اس تشریح سے دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔

بَابُ الْأَشْرِبَةِ

مشروبات کا بیان

”اشربۃ“ شراب کی جمع ہے، ”شراب“ کا اطلاق پانی اور دیگر مائع مشروبات پر ہوتا ہے۔

الفصل الاول:

تین سانس سے پانی پیا جائے

۴۲۶۳: عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا (متفق عليه وزاد مسلم في رواية) وَيَقُولُ ﷺ إِنَّهُ أَرَوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ۔

آخرجه في البخارى في صحيحه ۹۲/۱۰ الحديث رقم ۵۶۲۱ ومسلم في ۱۶۰۱/۳ الحديث رقم (۲۰۲۸-۱۲۳) وأبو داؤد في السنن ۱۱۴/۴ الحديث رقم ۳۸۲۷، والترمذی في ۲۶۷/۴ الحديث رقم ۱۸۸۴ وأحمد في المسند ۲۱۱/۳۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ پانی کے دوران تین سانس لیتے تھے یہ بخاری، مسلم کی روایت ایک روایت میں مسلم نے یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ ﷺ فرماتے اس طرح پینا یعنی سانس لے کر پینا خوب سیراب کرتا اور پیاس کو دور کرتا ہے اور بدن کو خوب صحت بخشتا اور زود ہضم ہوتا ہے اور بہت جلد معدے میں پہنچتا ہے۔

تشریح: اس سلسلہ کی مروی روایات میں بظاہر تعارض ہے۔ چنانچہ وہ روایات ملاحظہ فرمائیے:

- ❖ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: أنه ﷺ كان إذا شرب يتنفس مرتين۔ رواه الترمذی فی الشمائل۔
- ❖ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا: لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث۔

- ❖ كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء الی فیہ سمی اللہ، وإذا أخره حمد اللہ، يفعل ذلك ثلاثا۔

تشریح تعارض:

ان روایات میں تعارض ہے:

- آخری روایت سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔

نبی کریم ﷺ پانی کتنے سانس میں پیتے تھے؟ پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پانی دو سانس میں پیتے تھے، تیسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پانی تین سانس میں پیتے تھے۔
جواب نبی کریم ﷺ کبھی دو سانس میں پیتے تھے، اور اکثر تین سانس میں پیتے تھے، لہذا کوئی تعارض نہیں۔ اس کی تائید دوسری روایت سے ہوتی ہے۔

میرک فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں ”مرتین أو ثلاثا“ ہے ”أو“ تنويع کے لئے ہے، چونکہ آگر آپ دو سانسوں سے سیراب ہو جاتے تھے تو دوہرا پراکتفاء کرتے تھے اور اگر دو سانسوں میں سیراب نہ ہوتے تھے تو تین سانس میں پیتے تھے یہ دوہرا اکتفاء پر نص نہیں ہیں بلکہ احتمال ہے کہ اس سے مراد اس دوران سانس لینا مراد ہو، اور آخری مرتبہ سانس لینے کے ذکر پر سکوت اختیار کیا ہو، چونکہ امر واقع یہی ہے (کہ آخر میں برتن منہ سے ہٹا ہے تو آدمی سانس لیتا ہے۔) چنانچہ اس کے واضح ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

برتن میں سانس لینا ٹھیک نہیں، لہذا روایات منہیہ تو اپنی اصل پر ہیں، اور جن روایات میں برتن کے اندر سانس لینے کا ذکر ہے وہاں اصل میں تھوڑی سے وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر مرتبہ برتن کو منہ سے جدا فرما لیتے تھے، لیکن روایات نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ چنانچہ امام بغوی شرح السنہ میں فرماتے ہیں: المراد من هذا الحديث أن يشرب ثلاثا كل ذلك يبين الإناء عن فمہ فيتنفس ثم يعودوا الخیر المروى أنه نهى عن التنفس في الإناء هو أن يتنفس في الإناء من غير أن يبينه عن فيه
قاضی فرماتے ہیں: تین دفعہ میں پینا پیاس کو تسکین بخشنا ہے، ہضم کرتا ہے، معدہ کی ٹھنڈک اور ضعف اعصاب پر بہت کم اثر انداز ہوتا ہے۔

انہ: ضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ ”تعدد تنفس“ کی طرف راجع ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”تین مرتبہ سانس لینے“ کی طرف لوٹ رہی ہے۔

أروى: یعنی خوب سیراب کرنے والا اور پیاس کو دور کرنے والا ہے۔ اور اشرف فرماتے ہیں یعنی بہت زیادہ سیراب کرنے والا ہے۔ پس اس کا صلہ محذوف ہے، جیسا کہ یہاں: اذهب للب الرجل الحازم۔
أبرأ: ”برء“ سے مأخوذ ہے۔ ای کثر برء۔ (قالہ أهر وغيره)
أمرأ: أمرأ الطعام اذا وافق المعدة سے مأخوذ ہے، ای أكثر انسياغا وأقوى هضما۔
ابن حجر شرح شمائل میں لکھتے ہیں کہ سند حسن کے ساتھ مروی ہے:

انه ﷺ كان يشرب في ثلاثة انفاص، إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، وإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاثا۔

مشک سے منہ لگا کر مت پیو

۳۲۶۳: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِئِ السِّقَاءِ - (متفق علیہ)

آخر حرجہ البخاری فی صحیحہ ۹۰/۱۰ الحدیث رقم ۵۶۲۹، وأبو داؤد فی السنن ۱۰۹/۴ الحدیث رقم ۳۷۱۹ والنسائی فی ۲۶۰/۷ الحدیث رقم ۴۴۴۸، وابن ماجہ فی ۱۱۳۲ الحدیث رقم ۳۴۲۱، والدارمی فی ۱۶۰/۲ الحدیث رقم ۲۱۱۷، وأحمد فی المسند ۱/۲۲۶۔

ترجمہ: جناب رسول اللہ ﷺ نے مشک سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: عن الشرب: بتثلیث أوله مصدر، والضم أشهر، ثم الفتح۔ چنانچہ آیت اس مبارکہ میں تینوں

طرح پڑھا گیا ہے: ﴿فشاربون شرب الهميم﴾ [الواقہ۔ ۵۵] لیکن کسرہ والی روایت شاذ ہے۔ اکثر و بیشتر اس سے مراد پانی کا حصہ مراد لیا جاتا ہے۔ یہ آیت اسی معنی میں ہے: ﴿لها شرب ولكم شرب يوم معلوم﴾ [الشراء۔ ۱۵۵]۔

السقاء: بروزن رداء۔ أى من فم القربة۔

مظہر فرماتے ہیں: وذلك أن جريان الماء دفعة وانصابه فى المعدة مضرّ بها، وقد أمر النبى ﷺ بالدفعات

كما سبق اه۔

عرض مرتب صاحب مظاہر نے یہاں اس کی ممانعت کے چار وجوہ ذکر کی ہیں: مشک یا اس جیسی دوسری چیز (جیسے ہینڈ پمپ یا گھڑے وغیرہ) کے دہانہ (منہ) سے پانی پینے کی ممانعت کی گئی وجوہ ہیں:

اول پانی ضرورت سے زائد صرف ہوتا ہے ثانی: پانی کپڑوں وغیرہ پر گر کر ان کو خراب کرتا ہے

ثالث: اس طرح پانی پینا کہ زیادہ مقدار میں دفعتاً پیٹ میں جائے معدہ کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے

رابع: کہ پانی پینے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔

ایک سانس میں پینے کی ممانعت:

اس سلسلہ کی چند روایات مندرجہ ذیل ہیں:

① امام بیہقی حضرت انس سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں:

مصوا الماء مصاً ولا تعبوہ عباً۔ صاحب النہایہ لکھتے ہیں: العب: الشرب بلا تنفس۔

② اس کی تائید ابن شہاب سے مروی اس مرسل روایت کے ذریعہ بھی ہوتی ہے جس کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے:

انه ﷺ نهى عن العب نفساً واحدة، وقال: ذلك شرب الشيطان۔

③ ویلمی سند فردوس میں حضرت علیؓ سے ناقل ہیں:

إذا شربتم فاشربوہ مصاً، ولا تشربوہ عباً، فإن العب یورث الکباد۔

اس سنہ کی کچھ روایات ان محدثین نے بھی نقل کی ہیں:

① سعد ابن منصور نے اپنی سنن میں۔ ② ابن السنی نے۔ ③ ابو نعیم نے ”الطب“ میں۔ ④ امام بیہقی نے ابن حسین

سے مرسل۔

تخریج: الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں: اس حدیث کو امام بخاری، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔

مشک کے منہ سے پینے کی ممانعت

۴۲۶۵: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاتِ الْأَسْفِيَةِ وَزَادَفِي رِوَايَةٍ
وَاخْتِنَاتِهَا أَنْ يُقَلَّبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۸۹/۱۰ الحدیث رقم ۵۶۲۵، ومسلم فی ۱۶۰۰/۳ الحدیث رقم
(۲۰۲۳/۱۱۱) وأبو فی السنن ۱۱۰/۴ الحدیث رقم ۳۷۲۰، والترمذی فی ۲۶۹/۴ الحدیث رقم ۱۸۹۰
وابن ماجہ فی ۱۱۳۱/۲ الحدیث رقم ۴۳۱۸، والدارمی فی ۱۶۰/۲ الحدیث رقم ۵۱۹ وأحمد فی المسند
- ۶۷/۳

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مشک کا منہ موڑ کر پانی پینے سے منع فرمایا ایک روایت میں یہ ہے کہ مشک کا منہ موڑنا یہ ہے کہ اس کا سر اٹھے اور پھر اس سے پانی پئے یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”الأسقية“: سقاء کی جمع ہے۔

رأسها ثم يشرب منها: قلب“: بصیغہ مجہول ہے۔ ان دونوں کو معروف بھی پڑھا جاسکتا ہے۔

الاختنات: امام طیبی فرماتے ہیں: الاختنات أن يكسر شفة القربة ويشرب منها۔

اس ممانعت کی چند وجودہ کا ذکر پچھلی حدیث کے ذیل میں گزر چکا ہے۔

مشک کا منہ موڑ کر پانی پینے کی صورت میں ایک خدشہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مشک میں کوئی نقصان دہ چیز ہو۔ (مثلاً کیڑا

پتنگا ہو یا کوئی زہریلا جانور ہو) اور وہ یکبارگی منہ کے اندر چلا جائے اور کوئی ضرر پہنچائے۔

حضرت کبشہ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مشک کے منہ سے پانی پیا ہے یہ روایت دوسری فصل میں آئے گی

اس سے مشک کے منہ سے پانی پینے کا جواز ثابت ہوتا ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ اس سلسلہ میں روایات باہم متعارض ہیں اس تعارض

کے کئی جواب دیئے گئے ہیں

اول: جن روایتوں سے ممانعت ثابت ہوتی ہے ان کا تعلق بڑی مشک سے ہے جن کا منہ زیادہ فراخ ہوتا ہے اور جہاں تک

آنحضرت ﷺ کے عمل کا تعلق ہے تو وہ چھوٹی مشک پر محمول ہے کہ آپ ﷺ نے کسی ایسی مشک کے منہ سے پانی پیا ہوگا جو چھوٹی

ہوگی اور اس کا دہانہ تنگ ہوگا۔

دوم: ممانعت کا تعلق دوام اور عادت سے ہے (یعنی مشک کے منہ سے پانی پینے کی عادت نہ ڈالنی چاہئے کیونکہ اس کی وجہ

سوم: اباحت کا تعلق ضرورت و احتیاج سے ہے (کہ اگر فرض کیجئے پانی پینے کی ضرورت ہو اور اس وقت کوئی ایسا برتن موجود نہ ہو جس میں پانی انڈیل کر پیا جاسکتا ہو تو پھر اس صورت میں اس میں کوئی مضافت نہیں ہوگا کہ مشک یا گھڑے کے منہ سے پانی پی لیا جائے ہاں بغیر ضرورت و احتیاج کے اس طرح پانی پینا ممنوع ہوگا) چنانچہ ایوب سے مروی ہے نبئت أن رجلا شرب من فی السقاء فخرجت منه حية۔ کہ ”ایک شخص نے (مشک کے) دہانہ سے پانی پیا تو اس سے ایک سانپ نکل آیا“ چہارم: اس طرح پانی پینا پہلے مباح تھا مگر بعد میں اس ممانعت کے ذریعہ اس اباحت کو منسوخ کر دیا گیا۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔

کھڑے ہو کر نہ پیو

۴۲۶۶: وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا۔ (رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳/۱۶۰۰ الحدیث رقم (۱۱۳-۲۰۲۴) وأبو داؤد فی السنن ۴/۱۰۸ الحدیث رقم ۳۷۱۷ والترمذی فی ۴/۲۱۵ الحدیث رقم ۱۸۷۹ وابن ماجہ فی ۲/۱۱۳۲ الحدیث رقم ۳۲۲۴ والدارمی فی ۲/۱۶۲ الحدیث رقم ۲۱۲۷ وأحمد فی المسند ۳/۱۹۹۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت فرمائی یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: واضح رہے کہ اس سلسلہ کی روایات میں تعارض پایا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

۱) وعن انس عن النبي ﷺ انه نهى ان يشرب الرجل قائمًا۔

۲) قال النووي: وفي رواية: حذر عن الشرب قائمًا۔

۳) وعن ابى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يشربن احدكم قائما فمن نسي فليستقى۔

۴) وعن ابن عباس قال اتيت النبي ﷺ بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم۔ وفي أخرى: انه ﷺ شرب من زمزم وهو قائم۔

۵) وعن على انه صلى الظهر ثم قعد في جوائح الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلوة العصر ثم اتى بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال ان اناسا يكرهون الشرب قائما وان النبي ﷺ صنع مثل ما صنعت۔ وفي رواية:۔۔ وقال: رأيت رسول الله ﷺ فعل كما رأيتموني فعلت۔

۶) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا۔

۷) عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنَّا كُلُّ عَلَيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمَشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَام۔

۱۸ وَعَنْ كَبْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَقَطَعْتُهُ۔

تشریح تعارض:

آخری پانچ روایات سے کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز معلوم ہوتا ہے، اور پہلی تین روایات سے ممانعت معلوم ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تے کر ڈالنے کا جواہر (حکم) بیان کیا گیا ہے وہ وجوب کے طور پر نہیں ہے بلکہ بطریق استحباب ہے، چنانچہ اس حدیث کی صراحت کے مطابق اگر کسی شخص نے بھول سے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے تو اس کے لئے یہ مستحب ہے وہ تے کر ڈالے۔ چونکہ ”امر“ کو جب وجوب پر محمول کرنا مستحضر ہو تو استحباب پر محمول کیا جائے گا۔

(نودی)

۱۹ قاضی نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی یہ ممانعت اولیٰ و بہتر طریقہ (یعنی بیٹھ کر پانی پینے) کی تلقین اور اس کے خلاف پرتادیب و تنبیہ کے طور پر ہے نہ کہ یہ نہی تحریمی کے طور پر ہے، چنانچہ یہ حدیث اس روایت کے منافی نہیں ہوگی جس میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یاد و مرتبہ اس کے برخلاف عمل کیا ہے۔

۲۰ بعض حضرات کا زعم ہے کہ شرب قائما کی روایات منسوخ ہیں۔

۲۱ شرب قائما کی روایات ضعیف ہیں۔

امام نووی فرماتے ہیں: تیسرا جواب درست نہیں، چونکہ نسخ کیلئے تاریخ کا علم ضروری ہے، یہاں اس سلسلہ میں تاریخ کا تعین موجود نہیں ہے۔ جب کہ دونوں روایات کو جمع کرنا بھی ممکن ہے۔

چوتھا جواب بھی درست نہیں چونکہ یہ روایات ضعیف نہیں بلکہ سب صحیح ہیں۔

عرض مرتب: ان روایات میں جمع کی صورت کا بیان حدیث ابن عباس کے تحت آ رہا ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو ضیاء نے بھی نقل کیا ہے، البتہ اس

میں اتنا اضافہ ہے: والاکل قائما۔

کھڑا ہو کر پینے والے پر زجر

۴۲۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ مِنْكُمْ

فَلْيَسْتَقِمْ - (رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۰۱/۳ الحدیث رقم (۱۱۶-۲۰۲۶)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کھڑا ہو کر نہ پئے جو پی

لے وہ تے کرے یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: فلیستقی، یعنی بتکلف تے کرے۔ لفظ تے باب استفعال اور تفعّل سے استعمال ہو تو اس کا معنی ہو تا ہے ”بتکلف تے کرنا“ یہاں یہ امر ندب کے لئے ہے عرض مرتب: اس روایت سے متعلقہ کچھ کلام کچھلی حدیث کے ذیل میں بھی گزرا ہے۔ اھ۔

امام نووی فرماتے ہیں: ”فمن نسی“ کے مفہوم (یعنی مفہوم مخالف) کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ یہی حکم ”عائد“ کا بھی ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں: کبھی نسیان کا اطلاق کر دیتے ہیں اور اس سے مراد ترک مطلقا ہوتا ہے۔ اھ۔ بظاہر یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اولاً تو کوئی مسلمان یہ فعل عمداً کرے گا ہی نہیں، ثانیاً اگر عمداً ایسا کرے گا تو اس سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ جلد توبہ نہیں کرے گا۔

زمزم کھڑے ہو کر پینا

۴۲۶۸: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَدَلُوْهُ مِنْ مَّاءٍ زَمَزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۸۱/۱۰ الحدیث رقم ۵۶۱۷، ومسلم فی ۱۶۰۲/۳ الحدیث رقم (۱۲۰-۲۰۲۷) والترمذی فی السنن ۲۶۶/۴ الحدیث رقم ۱۸۸۲، وابن ماجہ فی ۱۱۳۲/۲ الحدیث رقم ۳۴۲۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں زمزم کا ایک ڈول لایا آپ نے کھڑے ہونے کی حالت میں نوش فرمایا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ آنحضرت ﷺ کے اس فعل کی متعدد توجیہات کی گئی ہیں:

تشریح: اول: آپ ﷺ کا زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا تبرک کی بنا پر تھا، دوم: لوگوں کے اثر دحام کی وجہ سے آپ ﷺ کے لئے وہاں بیٹھنا ممکن نہیں تھا

سوم جہاں (زمزم کے کنویں کے پاس) آپ ﷺ کھڑے تھے وہاں آس پاس پانی گرنے کی وجہ سے کچھڑ ہو گیا تھا اور اس کچھڑ میں کس طرح بیٹھ سکتے تھے؟

چہارم: امام سیوطی فرماتے ہیں: آپ کے کھڑے ہو کر پانی پینے کا مقصد محض بیان جواز تھا۔

پنجم: نسخ کا بھی احتمال ہے کہ جیسا کہ حضرت جابرؓ کے بارے میں مروی ہے کہ جب انہوں نے ”شرب قائما“ کی روایت سنی تو فرمایا: قد رأیتہ صنع ذلك ثم سمعته بعد ذلك ینہی عنہ۔ (ذکرہ ابن الملک) ہمارے علماء میں سے بعض شرح کا کہنا ہے کہ اس توضیح کی روشنی میں روایات (متعارضہ) میں تطبیق ممکن ہے۔ اس کی مزید تحقیق عنقریب آگے آئے گی۔

وضو کا بچا پانی کھڑے ہو کر پینا

۴۲۶۹: وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحْبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَصَرَتْ صَلْوَةٌ

العَصْرِ ثُمَّ اتَى بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرَجَلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَنَا سَا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ۔ (رواه البخاری)

آخر جرحہ البخاری فی صحیحہ ۸۱/۱۰ الحدیث رقم ۵۶۱۶۔

ترجمہ: حضرت علیؑ کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے نماز ظہر اداء کی اور پھر آپ لوگوں کے خصوصیات کا فیصلہ کرنے کے لئے کوفہ کے چبوترہ پر بیٹھے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت آ گیا پھر آپ کے پاس پانی لایا گیا آپ نے اس پانی میں سے پیالی یعنی ازالہ پیاس کیا اور پھر منہ ہاتھ دھوئے اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے سر اور پاؤں دھوئے پھر آپ کھڑے ہوئے اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے پیا اور فرمایا کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر پینے کو مکروہ خیال کرتے ہیں یعنی ہر کھڑے ہو کر پینے کو مکروہ خیال کرتے ہیں۔ بے شک پیغمبر ﷺ نے اسی طرح کیا جیسا کہ میں نے کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: رجة: بفتح الراء والحاء ويسكن۔ أى فى موضع ذى فضاء وفسحة بالكوفة۔ قاموس میں لکھتے ہیں: رجة المكان محرکة ويسكن ساحته ومتسعہ۔ المغرب میں لکھتے ہیں: رجة الدار ساحتها بالتحريك والتسكين، والتحريك أحسن۔ اور صحاح میں لکھا ہے: رجة المسجد بالتحريك ساحتہ۔

خلاصة الآراء:

❶ لفظ ”رجة“ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے: (الف) بروزن بردة۔ (ب) بروزن حمزة۔ پہلا ضبط مستحسن ہے۔
❷ اس لفظ کے عام معنی ہیں: کشادہ زمین، کھلی جگہ جو مکانوں کے درمیان ہو۔ ”رجة المكان“: گھر کا صحن، ”رجة المسجد“: مسجد کا صحن۔

قوله: أتى بماء فشرب: اس موقع پر پانی پینے میں کئی احتمال ہیں:

❶ ممکن ہے کہ حضرت علیؑ کو پیاس لگی ہوئی ہو اس لئے انہوں نے پانی پیا ہو۔ چنانچہ یہ صورت استحباب کے تحت نہیں آتی۔
❷ ممکن ہے کہ حضرت علیؑ مضمضہ کرنے کے بعد وہ پانی ”نگل“ گئے ہوں، اور راوی نے اس کو ”شرب“ سے تعبیر کر دیا ہو۔ اور زیادہ واضح یہ بات ہے کہ انہوں نے پیاس کی وجہ سے نہیں پیا تھا، بلکہ استحباب کے ارادہ سے تناول فرمایا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قوله: وذاكر رأسه ورجليه:

اس سے مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اوپر کے (یعنی پہلے) راوی نے جہاں ہاتھ منہ دھونے کا ذکر کیا تھا وہیں سر اور پیروں کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا، لیکن جب نیچے کے (یعنی بعد کے) راوی نے حدیث نقل کی تو وہ پہلے راوی کے قول کی تفصیل بھول گیا اور اسے یہ یاد نہیں رہا کہ پہلے راوی نے یہ کہا تھا ”مسح رأسه وغسل رجليه“ (کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے پیروں کو دھویا، جیسا کہ بظاہر یہی واضح ہوتا ہے یا یہ کہ پہلے راوی نے یہ بیان کیا تھا) کہ انہوں نے اپنے سر کا بھی مسح

کیا اور پیروں کا بھی مسح کیا جیسا کہ اسی واقعہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ایک اور روایت میں یہی ذکر کیا گیا ہے ”مسح رأسہ ورجلیہ“

پیروں کے مسح کا مطلب:

اس کے کئی مطلب بیان کئے گئے ہیں:

اول: پیروں کے مسح سے مراد پیروں کو ہلکے طور پر دھونا ہے

دوم: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت موزے پہن رکھے ہوں گے، اس لئے انہوں نے پیروں پر مسح کیا۔

سوم: راوی نے تغلیباً مسح سے تعبیر کر دیا۔

چہارم: اس قول کے قبیل سے ہے:

علفتھا تبنا و ماء باردا۔

پنجم: تجرید وضوء کا ارادہ تھا، اور اعضاء کا مسح اس لئے کیا تاکہ ”نور علی نور“ ہو جائے۔

ششم: تبرید و تظیف کا ارادہ تھا۔ اور دلیل یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے اس موقع پر مضمضہ، استنشاق اور دیگر سنن کو چھوڑ دیا۔ اس

سلسلہ میں صریح روایت عنقریب آئے گی۔

ہفتم: راوی نے وراسہ ورجلیہ کا عطف اعضاء مغسولہ پر کیا، فہم سامع پر اعتماد کرتے ہوئے، کہ سر پر مسح کیا جاتا ہے،

دھویا نہیں جاتا اور راوی نے احتمال اخیر کو اختیار کیا، تاکہ ذمہ داری سے بالیقین بری الذمہ ہو جائے۔

وہو قائم: اوی و هو مستمر علی قیامہ۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں: ”فشرب“ کا عطف ”قام“ پر ہے، اور ”وہو قائم، یہ جملہ دراصل تاکید کے طور پر ہے تاکہ یہ

گمان نہ ہو کہ کھڑے ہونے کے بعد پھر بیٹھ کر انہوں نے پانی پیا ہوگا چنانچہ اس بات کو مکرر واضح کیا گیا کہ انہوں نے اسی طرح

کھڑے کھڑے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔

ان ناسا: ایک نسخہ صحیحہ میں ”ان ناسا“ ہے، ”اناسا“ ناس میں ایک لغت ہے۔ امام طیبیؒ فرماتے ہیں: تکلیف برائے تحقیق

ہے، لوگوں کے اس گمان کی مذمت کرنا مقصود ہے جو شرب فی حال القیام کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس اسم میں تکلیف کے معنی کی نظیر عرب

کا یہ مقولہ ہے: شرب اھرذا ناب۔ اس کلام میں ایک قسم کا انکار ہے۔

ان رسول اللہ: ایک نسخہ میں ”ان النبی ﷺ“ ہے۔

”صنع مثل ما صنعت“: یہ جملہ جہت اشکال کیلئے ”حال مقررہ“ ہے۔ جیسا کہ یہ آیت مبارکہ: ﴿وَاتَّجَعَلُ فِيهَا مَنْ

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: ۳۰]

یہ حدیث ان حضرات کے اس زعم کی تردید کرتی ہے جو ”شرب قائما“ کے جواز کے نسخ کے قائل ہیں۔ چونکہ حضرت علیؑ

نے یہ عمل کوفہ میں کیا تھا۔ ابن الملکؒ فرماتے ہیں: اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علیؑ کا یہ فعل دلیل ہے کہ شرب قائما منسوخ

نہیں ہے۔

تو جواب یہ ہے کہ ممکن ہے حضرت علیؑ سے نہی مخفی ہو، اور یہ کہنا اولیٰ ہے کہ ممانعت کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو ایک عادت و معمول بنالیں۔

جمع کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حضرت علیؑ کے نزدیک نہی ثابت نہیں ہے۔ یا یہ کہ ان کے نزدیک نہی اپنے اطلاق پر نہیں ہے، چونکہ اس سے ماء زم زم اور وضو کے بچے ہوئے پانی کی تخصیص ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ہمارے بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں قیام کو مستحب قرار دیا ہے، اور بقیہ تمام صورتوں میں قیام کو مکروہ قرار دیا ہے الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو۔

ان دونوں پانیوں کی تخصیص کی وجہ شاید یہ ہے کہ ماء زم زم سے تھلغ اور جمع اعضاء تک اس بابرکت پانی کی برکات کا پہنچانا مطلوب ہے۔ اور اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی ہے۔ مزید یہ کہ اس میں طہارت ظاہر کے ساتھ طہارت باطن بھی ہے۔ ان دونوں پانیوں کا نفع حالت قیام میں ”تم“ و ”عم“ ہے۔ شرح ہدایہ میں ابن ہمامؒ لکھتے ہیں: وضوء کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر پینا آداب میں سے ہے، اور اگر چاہے تو بیٹھ کر پی لے۔ اھ۔

حضرت علیؑ کے ظاہر سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر قیام مستحب ہے، چونکہ یہ رخصت ہے۔ شرح النسہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ سعد بن ابی وقاص ابن عمر اور عائشہ نے ”شرب قائما“ کی رخصت دی ہے۔ اور نہی نبی ادب و ارفاق پر معمول ہے تاکہ لوگ پانی سکون اور اطمینان سے پیئیں، اور کوئی خرابی پیش نہ آئے۔

”صنع مثل ما صنعت“ سے بظاہر تجرید وضوء اور ”شربہ من فضله قائمہ“ کا مجموعہ فعل مراد ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد حدیث کا آخری جزو ہو، چونکہ محل شاہد یہی ہے۔

شمال میں نزال بن سبرہ سے مروی ہے:

قال: أتى على رضى الله عنه بكون من ماء وهو فى الرحبة، فأخذ منه كفاً فغسل يديه ومضمض

واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه۔ وفى رواية: ورجليه ثم شرب وهو قائم ثم قال: هذا

وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله ﷺ اه۔

یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ حضرت علیؑ نے چہرہ دھویا نہ کہنیاں دھوئیں، اور ما قبل میں گزرا کہ یہ دونوں اعضاء دھوئے تھے۔ چنانچہ ان اعضاء کے مسح سے مراد ان کا غسل خفیف، یا عدم غسل ہے، اور ان کے کلام میں وضوء سے مراد وضوء لغوی ہے، یعنی مطلق تنظیف مراد ہے۔ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں اس طرح کا واقعہ متعدد بار پیش آیا ہو۔

ابوالہیثم کے ہاں مہمانی

۴۲۷۰: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ فَرَدَّ الرَّجُلُ

وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَةِ وَالْأَكْرَعْنَا فَقَالَ

عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّ فَانْطَلَقَ اِلَى الْعَرِيْشِ فَسَكَبَ فِي قَدْحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ
فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ اَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ - (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۵/۱۰ الحدیث رقم ۵۶۱۳، وأبو داؤد فی السنن ۱۱۲/۴ الحدیث رقم ۳۷۲۴
والندارمی فی ۱۶۱/۲ الحدیث رقم ۲۱۲۳، وأحمد فی المسند ۳/۳۲۵۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ ایک انصاری کے ہاں تشریف لے گئے یعنی ابوالہیثم کے پاس اور اس وقت آپ کے ساتھ ابوبکر صدیقؓ بھی تھے آپ نے اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا وہ اس وقت اپنے باغ کو پانی لگا رہا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر تیرے پاس پرانی مشک میں پانی ہو تو لے آتا کہ اسے ہم پیئیں اور اگر نہ ہو تو ہم ندی یا نہر سے منہ لگا کر پانی پی لیں گے وہ کہنے لگا کہ میرے پاس مشک میں باسی پانی ہے وہ باغ کے چھپر کی طرف گیا اور پیالے میں پانی ڈالا اور اس میں اپنی بکری کا دودھ دوہا (اور لایا) جناب رسول اللہ ﷺ نے نوش فرمایا پھر وہ ایک اور پیالہ پہلے کی طرح لایا اس شخص نے پیا جو آپ کے ساتھ آیا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: یحوّل الماء: از باب تفعیل، فعل مضارع معروف، اس کے دو مطلب بیان کئے ہیں:

① وہ کنویں سے پانی نکال رہا تھا (قالہ توربشتی)۔

② مظہر فرماتے ہیں: وہ ایک طرف سے دوسری طرف پانی لگا رہا تھا۔

شئنا: شین معجم کے فتح، نون مشدودہ کے ساتھ ای قرۃ عقیقہ صاحب النہایہ کا بیان ہے کہ پرانا مشکیزہ نئے مشکیزہ کے مقابلہ میں پانی کو بہت زیادہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ ”شن“ بھی اس کے ہم معنی ہے۔

کرعنا: راء کے فتح کے ساتھ، ای شربنا من الکراع یعنی ”ہم کرع میں سے پانی پی لیں گے“ اور کرع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے اسی طرح چھوٹی سی نہر اور تالاب کو بھی کرع کہتے ہیں اس اعتبار سے کرعنا کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم بغیر کسی برتن کے اور بغیر ہاتھ لگائے نہر یا تالاب وغیرہ سے منہ لگا کر پانی پی لیں گے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کرع اس کو کہتے ہیں کہ بغیر برتن اور ہاتھ کے منہ ڈال کر پانی پیا جائے جس طرح چوپائے تالاب وغیرہ میں اپنے پاؤں ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر منہ لگا کر پانی پیتے ہیں۔

سیوطی کہتے ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت میں منقول کراع کی ممانعت کی روایت کا تعلق نہیں تنزیہی سے ہے اور یہاں جو بیان کیا گیا ہے وہ جواز کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ یا محمول ہے اس صورت پر جب پینے والا پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہو۔

العریش: باغ میں ٹہنیوں سے بنی ہوئی چھت یا اکثر کھجور کی بیلیوں کی ہوتی ہے۔ اس سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے۔ (دکرہ البیضی وغیرہ) اصل میں عرش بمعنی ”بنی“ سے ماخوذ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ (افعیل بمعنی مفعول) ”عریش“ بمعنی ”معروش“ ہو۔ ای مرفوع: یہ آیت بھی اسی معنی میں ہے: ﴿معروشات وغیر معروشات﴾ [الأنعام-۱۳۱]۔

داجن: وہ بکری کہ جس کو گھر میں چارہ کھلایا جاتا ہو، چراگاہ میں نہ لے جایا جاتا ہو۔ کہا گیا ہے کہ داجن اس (بکری) کو

کہتے ہیں جو گھر سے مانوس ہو۔ دجن بالمكان اذا اقام به سے ماخوذ ہے۔

قولہ: ان كان عندك ماء بات في شنة والا کرعنا۔ شرط کا جواب محذوف ہے۔ اى فاعطنا: اور یہ ”الا“ اصل میں ”ان لا“ تھا۔ ”ان“ شرطیہ کے نون کا ”لا“ نافیہ میں ادغام کر دیا، اور نطقاً حذف کر دیا جیسا کہ لفظاً بھی حذف ہے۔ مکمل کلام یوں ہے: اذا كان عندك ماء بات في شنة فاعطنا وان لا تعطنا کرعنا۔

چاندی کے برتن میں پینے والا آگ پیتا ہے

۴۲۷: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرُ جُرٌّ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (متفق علیہ وفي رواية لمسلم) إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي إِنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۹۶/۲۰ الحدیث رقم ۵۶۳۴، ومسلم فی ۱۶۳۴/۴ الحدیث رقم (۱-۲۰۶۵) وابن ماجہ فی السنن ۱۱۳۰/۲ الحدیث رقم ۳۴۱۳، والدارمی فی ۱۶۳/۲ الحدیث رقم الحدیث رقم ۲۱۲۹ ومالک فی الموطأ ۹۲۴/۲ الحدیث رقم ۱۱ من کتاب صفة النبي ﷺ، وأحمد فی المسند ۳۰۶/۶۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ داخل کرتا ہے یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جو سونے چاندی کے برتن میں کھائے اور پیئے یعنی اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے۔

تشریح: آئیۃ: بروزن ”أفعله“ ہے۔ ”إناء“ کی جمع ہے۔

”یجر جر“: دوسرا جیم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

فی بطنہ نار جہنم: نصب کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے۔ اکل فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے: یردد من ”جر جر الفحل“ اذا ردد صوتہ فی حنجرتہ سے ماخوذ ہے اور نار منصوب ہے جیسا کہ ثقات سے محفوظ کیا گیا ہے۔ (انتھی) اور جس نے ”نار“ کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے اس نے ”یجر جر“ کی تفسیر ”بصوت“ کے ساتھ کی ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ ”ان“ کی خبر ہے ”ما“ موصولہ ہے۔ یہ محل نظر ہے چونکہ اس کو ”ان“ کے ساتھ ملا کر لکھنا اس کا انکار کر رہا کہ یہ موصولہ ہے۔ ابن الملک فرماتے ہیں کہ ”مشروب فیہ“ کو نار“ قرار دینا بطور مبالغہ ہے چونکہ یہ اس کا سبب ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے: إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا [النساء: ۱۰] امام نووی فرماتے ہیں: ”نار جہنم“ میں اختلاف ہے کہ یہ مرفوع ہے؟ یا منصوب ہے؟ صحیح اور مشہور یہ ہے کہ منصوب ہے۔ زجاج، خطابی اور اکثر (اہل علم) نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ اس کی تائید تیسری روایت سے بھی ہو رہی ہے: ناراً من جہنم۔ مسند اسفراینی کی جو روایت حضرت عائشہ سے ہمیں پہنچی ہے اس میں ”فی جوفہ ناراً“ ہے، یعنی اس لفظ میں ”جہنم“ کا ذکر نہیں ہے۔ اور الفائق میں ہے کہ اکثر نے نصب کے ساتھ پڑھا ہے، ”شارب“ فاعل اور ”نار“ اس کا مفعول ہے۔

کہا جاتا ہے: جر جر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا له صوت، چنانچہ مطلب یہ ہوگا: کأنما یجرع نار

جہنم۔ اور مرفوع پڑھنا مجازا ہے، چونکہ درحقیقت جہنم کے پیٹ سے غرغری آوازیں نہیں آتی ہیں، جو جرة اصل میں اونٹ کے بلبلانے کی آواز کو کہتے ہیں۔ ان مخصوص منہی عنہ برتنوں میں پانی وغیرہ کا گھونٹ بھرنے اور ان برتنوں کے استعمال پر استحقاق عقاب کی وجہ سے اس کو ”جر جرة نار جہنم فی بطنه“ سے تشبیہ دی بطور طریق مجاز کے، اور فعل کو مذکر بھی پڑھا جاتا ہے کیوں کہ فعل اور (فاعل) نار کے درمیان فاصلہ ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: تمام علماء اور ائمہ کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لئے چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ ہمارے اصحاب عراق نے امام شافعی سے ایک قول قدیم یہ نقل کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ داؤد ظاہری سے تحریم شرب کی اور اکل و دیگر تمام وجوہ استعمال کا جواز منقول ہے۔ یہ دونوں باطل ہیں، نصوص اور اجماع کی وجہ سے۔ چنانچہ سونا چاندی کے برتنوں کا استعمال کھانے پینے اور طہارت میں حرام ہے۔ سونا چاندی کے چمچ سے کھانا یا اس کی انگلیٹھی سے دھونی دینا، اس کے برتن میں پیشاب کرنا اور دیگر تمام وجوہ استعمال حرام ہیں، خواہ استعمال کرنے والا صغیر ہو کہ کبیر ہو۔ علماء فرماتے ہیں اگر ابتلاء پیش آجائے کہ کسی چاندی یا سونے کے برتن میں کھانے پینے کی کوئی چیز رکھی ہو تو اس کو پہلے اس میں سے نکال کر کسی دوسرے برتن میں رکھ لیا جائے اور پھر اس کو کھایا جائے اسی طرح تیل ہو تو پہلے اس تیل کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر نکال لیا جائے اور پھر اس کو دائیں ہاتھ سے لگایا جائے (اور اگر یہ صورت اختیار کی گئی کہ اس تیل کو اس چاندی یا سونے کے برتن میں کسی ہاتھ کی ہتھیلی پر نکالا گیا اور پھر اسی ہتھیلی سے لگایا گیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔) بیوت و حوانیت وغیرہ کو سونا چاندی کے برتنوں سے مزین کرنا حرام ہے۔ امام شافعیؒ اور اصحاب کا کہنا ہے کہ اگر سونا یا چاندی کے برتن سے وضوء کیا یا غسل کیا تو اس فعل کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اس کا وضوء اور غسل درست ہو جائے گا اور اسی طرح اگر ان کے برتنوں میں کھایا یا پیا تو گناہ گار ہوگا، وہ شئی ماکول و مشروب حرام نہیں ہوگی، اگر ان کے برتنوں کے استعمال کرنے کی نوبت اضطراری ہو تو ان کو استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ حالت اضطرار میں میتہ مباح ہے، سونا چاندی کی بیع درست ہے، اس لئے کہ یہ عین ظاہر ہے اس کو توڑنے کے بعد اس سے انتفاع ممکن ہے۔۔

تخریج و توضیح: طبرانی کی روایت میں اتنی زیادتی ہے: ”إلا أن يتوب“:

پہلی روایت میں صرف شرب اور فضا کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا ہے۔ شاید اس لئے تاکہ یہ (یعنی شراب) ”اکل“ (پر) اور ”ذہب“ کے حکم پر بطریق اولیٰ دلالت کرے۔

ریشم اور سونے و چاندی کے برتن کی ممانعت

۴۲۷۲: وَعَنْ حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيَابَجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي

أَيِّهِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۹۶/۱۰ الحدیث رقم ۵۶۳۳ و مسلم فی ۱۶۳۷/۳ الحدیث رقم (۴-۲۰۶۷)

رأبیر ۱۰۱، فی السنن ۱۱۲/۴ الحدیث رقم ۳۷۲۳، و الترمذی ۲۶۴/۴ الحدیث رقم ۱۸۷۸، وابن ماجہ فی

۱۱۳۰/۲ الحدیث رقم ۳۴۱۴، وأحمد فی المسند ۵/۴۰۸۔

ترجمہ: حضرت حدیفہؓ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ ریشمی کپڑا اور دیباچ مت پہنو یہ ریشمی کپڑے کی قسم ہے اور سونے چاندی کے برتن میں مت پیو۔ اور سونے چاندی کی رکابیوں میں مت کھاؤ۔ کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لئے ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: لا تلبسوا الحرير ولا الديباچ:

لا تلبسوا: "بائے موحدہ کے فتح کے ساتھ ہے" "الديباچ": دال مہملہ کے کسرہ کے ساتھ ہے اس کو فتح بھی دیا جاتا ہے۔ یہ حریریٰ ایک قسم ہے۔

اس حکم سے چار انگشت کے بقدر ریشمی کپڑا مستثنیٰ ہے! جو دوسرے کپڑے کے کنارے پر لگایا جائے جیسا کہ متعارف ہے۔ اسی طرح وہ کپڑا پہننا جائز ہے جس کے تانے میں ریشم ہو اور بانے میں سوت ہو اور اگر سوت تانے میں ہو اور ریشم بانے میں ہو تو اس کا پہننا جائز نہیں ہوگا لیکن لڑائی کے موقع پر اس کا پہننا بھی جائز ہوگا اسی طرح اگر کسی کو خارش کا مرض لاحق ہو یا جوڑوں کی کثرت ہوگی تو اس صورت میں ریشمی کپڑا پہننا جائز ہوگا۔

قوله: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها:

اس حصہ سے متعلقہ فقہی احکام پچھلی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔

صحاف: بروزن کتاب، صحفة أى القصعة العريضة۔ اگرچہ ذکر "صحاف" کا ہے مگر مراد "اعم" ہے۔ ای فی صحاف کل واحد من الذهب والفضة واضح رہے کہ لفظ "ذهب" مؤنث ہے، جیسا کہ ابن حاجب نے اپنے منظوم رسالہ میں بیان کیا ہے۔ صحافہا کی ضمیر "فضة" کی طرف لوٹ رہی ہے جس کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں: ۱) قرب کی وجہ سے۔ ۲) کثرت استعمال کی وجہ سے، کہ سونے کے مقابلے میں چاندی زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ ۳) یہ باب اکتفاء سے ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے: ﴿سرابيل تفيكم الحر﴾ [النحل-۸۱]۔ ۴) ذهب کا حکم، فضة پر قیاس کر کے معلوم ہو سکتا ہے۔ ۵) ضمیر صحاب "المدكورات" کی طرف لوٹ رہی ہے امن بنیاد پر کہ اقل جمع کا اطلاق ما فوق الواحد پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها﴾ [التوبة-۳۴]

فإنها لهم: ضمیر واحد مؤنث غائب کے مرجع میں دو احتمال ہیں: ۱) صحافہا۔ ۲) زیادہ واضح یہ ہے کہ ضمیر ان "اشياء ثلاثہ" کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور ضمیر جمع "کفار" کی طرف لوٹ رہی ہے، اگرچہ ان کا ذکر ما قبل میں موجود نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق بہر حال دلالت کر رہا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں: یہ حدیث ان حضرات کا متدل نہیں بن سکتی جو کہتے ہیں کہ کفار فروع کے مخاطب نہیں ہیں۔ چونکہ نبی کریم ﷺ نے کفار کیلئے ان چیزوں کا استعمال مباح ہونے کی صراحت نہیں فرمائی، البتہ ان کی عادت ذکر فرمادی کہ وہ یہ کچھ دنیا میں استعمال کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان پر حرام ہے، جیسا کہ مسلمانوں پر حرام ہے۔

دودھ میں ٹھنڈا پانی ڈال کر نوش فرمایا

۳۲۷۳: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ حَلَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةً دَاجِنٌ وَشَيْبٌ لَبْنَهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبُرِّ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَدْحَ فَشَرِبَ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ فَمَالَ عُمَرُ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ الْأَيْمَنُ فَلَا يُؤْمَنُ وَفِي رِوَايَةٍ الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ إِلَّا فَيَمُّنُوا - (متفق عليه)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۳۰/۵ الحدیث رقم ۲۳۵۲، و مسلم فی ۱۶۰۳/۳ الحدیث رقم (۱۲۵-۲۰۲۹) و أبو داؤد فی السنن ۱۱۳/۴ الحدیث رقم ۳۷۵۶، و الترمذی فی ۲۷۱/۴ الحدیث رقم ۱۸۹۳، و ابن ماجہ فی ۱۱۳۳/۲ الحدیث رقم ۳۴۲۵، و الدارمی فی ۱۶۰/۲ الحدیث رقم ۲۱۱۶، و مالک فی الموطأ ۹۲۶/۲ الحدیث رقم ۱۷ فی کتاب صفة النبی ﷺ و أحمد فی المسند ۱۱۰/۳۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے دودھ دوہا گیا جو کہ پالتو بکری کا تھا۔ اور اس کے ساتھ کنوئیں کا پانی ملا یا گیا جو انسؓ کے گھر میں تھا۔ پھر وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا (اس وقت) آپ کے بائیں جانب ابو بکرؓ تھے اور دائیں طرف ایک بدو بیٹھا تھا۔ حضرت عمرؓ کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ یہ بچا ہوا دودھ ابو بکر کو دیں۔ تو آپ ﷺ نے اس گنوار کو دیا جو آپ کے دائیں جانب تھا۔ پھر فرمایا دایاں پھر دایاں مقدم ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ دائیں طرف والے اہل حق ہیں پس دائیں طرف والوں کو دیا کرو۔ یعنی جب تم جانتے ہو کہ دائیں طرف والے زیادہ حق دار ہیں تو تم بھی ان کی رعایت کیا کرو۔ کہ ابتداء انہیں سے کرو یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: شاة داجن: وہ بکری جو گھروں کے ساتھ الفت و انس رکھتی ہو چراگاہ نہ جاتی ہو۔ یہ ”دجن المكان“ اذا افاہہ سے ماخوذ ہے۔ داجن ہونا مؤنث کے مخصوص اوصاف میں سے ہے، چنانچہ اس کے آخر میں تاء لاحق کرنے کی ضرورت نہیں رہی، باوجودیکہ شاة کی صفت ہے، اس کی نظیر طالق و حائض ہے۔

”شيب“: شین معجمہ کے کسرہ کے ساتھ بمعنی خلط۔

”فأعطى“: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

علی یسارہ..... عن یمنہ اعرابی: ”علی“ اور ”عن“ کیوں استعمال کیا؟

جواب یہ ہے: کہ ”عن“ اور ”علی“ کو جمع کرنے میں ”تلفن فی العبارت“ ہے۔ امام طیبی نے اس کی تحقیق کی ہے۔ فرماتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ پہلے کے ساتھ ”علی“ اور دوسرے کے ساتھ ”عن“ کیوں استعمال کیا گیا تو میں کہتا ہوں کہ ”عن“ اور ”علی“ سے تجاوز و استعلاء کے معنی کی تجرید کر دی گئی ہے اور ان سے مراد یمن و شمال کا حصول ہے۔ اگر آپ ان کے معنی مراد لیں گے تو آپ زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ صاحب کشاف نے اس آیت: ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَهُمْ مِّنْ يَمِينٍ مِّنْ يَمِينِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ

اِيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ﴿الاعراف: ۱۷﴾ ”پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں اور بائیں سے (غرض ہر طرف سے) آؤں گا۔ (اور ان کی راہ ماروں گا) تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائیگا۔“ کے تحت تحقیق کی ہے۔

صاحب کشف کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حروف صلد کی طرح سماعی ہے قیاسی نہیں ہے۔

الذی علی یمنہ: ایک نسخہ میں ”عن یمنہ“ ہے۔

”الایمن فالایمن: یہ دونوں مرفوع ہیں۔ ای یقدم الایمن فالایمن۔ اور ایک نسخہ میں دونوں منصوب ہیں۔ ای

أناول الایمن۔ فالایمن۔

قولہ: وشیب بماء من الشر التی فی دار انس:

عرض مرتب صاحب مظاہر اس کے تحت لکھتے ہیں: ”جو انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا“ ظاہری اسلوب کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ ”جو ہمارے گھر میں تھا“ کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جس واقعہ کا ذکر کیا ہے وہ انہی کے گھر کا ہے؛ جس بکری کا دودھ دوہا گیا تھا وہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی اور وہ کنواں بھی ان ہی کے گھر میں تھا اور خود حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی اس واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے ظاہری اسلوب کے تقاضے کے برخلاف یہ کہہ کر کہ ”جو انس کے گھر میں تھا“ گویا تفنن عبارت کے اسلوب کو اختیار کیا جس کو علم عربیت میں ”وضع منظر“ موضع مضمر“ کہتے ہیں۔

دونوں لفظ ایمن نون کے پیش کے ساتھ ہیں جن کا ترجمہ یہی ہے کہ ”دایاں مقدم ہے اور پھر دایاں“ یعنی سب سے پہلے اس شخص کو دیا جائے جو دہنی طرف ہو اور پھر اس شخص کو دیا جائے جو پہلے شخص کے برابر میں اسی طرف ہو اسی ترتیب سے دیتا چلا جائے یہاں تک کہ سب سے آخر میں اس شخص کا نمبر آئے جو بائیں طرف ہے۔

ایک روایت میں یہ دونوں لفظ ایمن نون کے زبر کے ساتھ ہیں اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ میں دائیں طرف والے کو دوں گا پھر دائیں طرف والے کو لیکن نون کے پیش والی روایت کی تائید مذکورہ بالا دوسری روایت الایمنون..... سے بھی ہوتی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا: اکرام کی تمام انواع میں اپنی دہنی طرف کی رعایت ملحوظ رکھنا مستحب ہے۔ اگرچہ دہنی طرف کا شخص بائیں طرف کے شخص کی بہ نسبت چھوٹا ہو یا کم رتبہ ہو تو تب بھی پہلے اسی کو دیا جائے؛ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس دیہاتی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اسی لئے مقدم رکھا کہ وہ دائیں طرف تھا۔ افاضل واکابر کو مقدم کرنے کا حکم اس وقت ہے جب باقی اوصاف میں برابری ہو۔ چنانچہ اسی وجہ سے ”علم“ اور اقرا“ کو نماز کی امامت کے لئے ”امن“ اور ”نسب“ پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ شخص کسی موضع مباح کی طرف یا عالم کی مجلس کی طرف یا کسی بڑے کی طرف سبقت کر جائے تو وہ اپنے بعد آنے والوں سے زیادہ حقدار ہے۔

آنحضرت ﷺ کے کمال عدل و انصاف اور آپ ﷺ کے وصف حق شناسی پر بھی دلالت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے افضل اور مقرب ترین ہونے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سفارش کے باوجود دیہاتی کے حق کو نظر

انداز نہیں کیا

جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے کا تعلق ہے تو انہوں نے محض یاد دہانی کے لئے عرض کیا تھا کہ شاید آنحضرت ﷺ کو وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی یاد نہ رہی ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے اس اعرابی کے تنہا حضرت ابوبکر صدیق کی جلالت شان کا اظہار مقصود ہو۔

فیمنوا: میم مکسور و مشدود ہے۔ گویا اصل کلام یوں ہے: إذا كان الأمر كذلك فیمنوا أنتم أيضاً، وراعوا اليمين وابتدؤوا بالأيمن فالأيمن۔

امام نووی فرماتے ہیں: ضبط الایمن بالنصب والرفع، وهما صحيحان، النصب على تقدير أعطى الایمن، والرفع على تقدير الایمن أحق، أو نحو ذلك، وفي الرواية الأخرى: الایمنون ترجح الرفع۔

تخریج: الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں: "الأيمن فالأيمن" مالك واحمد والستة عن أنس رضي الله عنه۔

دائیں جانب والے کا حق مقدم

۴۲۷۴: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِقَدْحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرَ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَوْثَرِ بَفْضَلٍ مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ۔

(متفق علیہ و حدیث ابی قتادہ سند ذکر فی باب المعجزات ان شاء اللہ تعالیٰ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۳۴/۵ الحدیث رقم ۲۳۵۸، ومسلم فی ۱۶۰۴/۳ الحدیث رقم (۱۲۷-۳۰۲۰) ومالك فی الموطأ ۹۲۶/۲ الحدیث رقم ۱۸ من کتاب صفة النبي ﷺ، وأحمد فی المسند ۳۳۸/۵۔

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا (خواہ دودھ کا تھا یا پانی کا) اس میں سے آپ نے نوش فرمایا۔ آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹا لڑکا تھا یعنی ابن عباسؓ اور بوڑھے حضرات آپ کی بائیں طرف تھے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اے لڑکے! کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں بوڑھوں کو دے دوں۔ وہ لڑکا کہنے لگا میں آپ کے پسماندہ کے لئے اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو آپ ﷺ نے اپنا بچا ہوا اس لڑکے کو عنایت فرمایا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: وعن يمينه غلام اصغر القوم:

یہ خبر ہے۔ اور اس کا مبتدا محذوف ہے، اور یہ جملہ "غلام" کی صفت ہے۔

أتأذن: یہ استفہام تقریری ہے۔

فقال: ما كنت: مضارع سے ماضی کی طرف عدول مبالغہ کیلئے ہے۔

لاوثر: لام کے کسرہ، ہمزہ کے ضمہ، تائے مشبہ کے کسرہ اور راء کے فتح کے ساتھ

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مجلس میں ایک سے زائد لوگ موجود ہوں اور ان کو کوئی چیز دینی ہو تو دائیں طرف کا شخص اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ دینے کی ابتداء اسی سے کی جائے ہاں اگر کسی مصلحت کا یہ تقاضا ہو کہ پہلے اس شخص کو دیا جائے جو بائیں طرف ہے تو دائیں طرف والے سے اس کی اجازت لینا چاہئے، اگر وہ اجازت دے دے تب بائیں طرف والے کو دیا جائے۔ رہی یہ بات کہ اس موقع پر تو آنحضرت ﷺ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اجازت مانگی لیکن پچھلی حدیث میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس موقع پر آپ ﷺ نے دیہاتی سے اجازت نہیں مانگی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ کے دائیں طرف جو بڑی عمروالے لوگ بیٹھے تھے ان کا تعلق قریش سے تھا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کے قرابت دار تھے لہذا آپ ﷺ نے سوچا کہ اگر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اجازت لے کر ان لوگوں کو دے دیا جائے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کوئی ناگواری بھی نہ ہوگی اور ان بڑی عمروالے لوگوں کی تالیف قلوب بھی ہو جائے گی، جب کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ کے بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جن کا آنحضرت ﷺ سے پختہ تعلق تھا اور محبت و اخلاص راسخ تھی ان کی تالیف قلب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، دوسری طرف اس دیہاتی کے بارے میں بھی یہ خیال تھا کہ اس سے اجازت لے کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، تو شاید وہ اس بات کو اپنی حق تلفی سمجھتے ہوئے کسی وحشت و بیگانگی کا شکار ہو جائے کیونکہ وہ نیا نیا حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا اس کے دل میں رسول اللہ ﷺ کے اخلاق حسنیہ کی معرفت بھی ابھی راسخ نہیں ہوئی تھی۔ گویا آپ ﷺ نے اس کی تالیف قلب اسی میں دیکھی کہ اس سے اجازت نہ لی جائے۔

فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طاعات قربان دینیہ میں ایثار نہیں ہے، ایثار حظوظ نفسانیہ میں کیا جائے، چنانچہ صف اول میں اپنی جگہ کسی اور کو جگہ دینا مکروہ ہے۔

عرض مرتب: اس مقام پر صاحب مظاہر نے بہت اچھی تفصیل ذکر کی ہے جو حسب ذیل ہے۔ اگر ایثار واجبات میں ہو تو حرام ہے اور اگر فضائل و مستحبات میں ہو تو مکروہ ہے، اس کو اور واضح طور پر یوں سمجھا جا سکتا ہے مثلاً ایک شخص کے پاس صرف اتنا پانی ہے جس سے وہ خود وضو کر سکے لیکن اس نے وہ پانی کسی دوسرے شخص کو دے دیا اور خود تیمم کر کے نماز پڑھی یا اس کے پاس محض اتنا کپڑا تھا جو اس کی ستر پوشی کے بقدر تھا لیکن اس نے وہ کپڑا کسی دوسرے شخص کو دے دیا اور خود ننگے بدن نماز پڑھی، اس طرح کا ایثار جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، یہ تو اجبات میں ایثار کی صورت تھی

فضائل و مستحبات میں ایثار کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص باجماعت نماز پڑھنے کے لئے پہلی صف میں امام کے قریب بیٹھا تھا، لیکن اس نے وہ جگہ کسی دوسرے شخص کو دے دی اور خود پچھلی صف میں آ کر نماز پڑھی اس طرح ایثار اچھا نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، طاعات کے برعکس دنیاوی امور میں ایثار ایک محمود و مستحسن عمل ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض صوفیاء کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے مواقع پر طاعات میں ایثار کی صورتیں اختیار کیں تو غالباً انہوں نے ایسا غلبہ حال کے سبب کیا ہوگا۔ (انتہی)

ابن حجر امام نووی کے سابقہ کلام کی اتباع میں لکھتے ہیں: الإیثار فی القرب مکروہ، وفي حظوظ النفس مستحب اھ۔ اس حدیث سے اس مسئلہ پر استدلال ”فیہ ما فیہ“ ہے، چونکہ اگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کیلئے ایثار جائز

نہ ہوتا تو نبی کریم ﷺ ان سے اجازت طلب نہ کرتے، ہاں البتہ ان کے فعل میں اس کے جواز پر تنبیہ ہے، مزید یہ کہ یہ مقام ادب تھا، اکابر کے ساتھ تواضع کا مقام تھا۔ وہی ایثار کہ جو اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے: ﴿وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر-۹] مزید یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو فضیلت حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ ان سے فوت نہ ہوتی، بلکہ اگر ایثار کرتے تو وہ مزید بڑھ جاتی بایں طور کہ دیگر اکابر، افاضل و ابرار کا پس خوردہ بھی بیچ میں شامل ہو جاتا۔ چنانچہ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں: كلما كثر الوساطة في الخرقه النبوية فهو افضل من أجل حصول بركة البقية بخلاف الإسناد، حيث كلما قلت الوسائط فيه فهو أعلى درجة لأن أبعد من الخطأ في الرواية۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے احتمال فوت کی وجہ سے قرب فضل کو ترجیح دی، چنانچہ وہ نبی الجملہ اس جہت سے ”مصیب“ ہیں۔ اگرچہ بہت سے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ: الا الايثار في الأمور الأخروية والدينية، فإنه لا خطر ولا عظمة للأمور الدنيوية، لكن بشرط أن لا يفوته أصل الطاعة۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ترمذی کی روایت ہم عنقریب ذکر کریں گے، اگر یہ ایک ہی واقعہ ہے تو تطبیق کا محتاج ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔

توضیح: حضرت ابوقادہ کی یہ طویل حدیث جس کے آخر میں یہ جملہ ہے: ”إن ساقى القوم آخرهم شرباً“۔ یہ روایت ”باب المعجزات“ میں ذکر کئے جانے کے زیادہ مناسب ہے۔

الفصل الثالثانى:

کھڑے ہو کر ضرور پی سکتے ہیں

۴۷۵: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَكُلُّ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ۔

(رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح غریب)

آخر جلد الترمذی فی السنن ۲۱۵/۴ الحدیث رقم ۱۸۸۰، ابن ماجہ فی السنن ۱۰۹۸/۲ الحدیث رقم ۱-۳۳ والدارمی فی ۱۶۲/۲ الحدیث رقم ۲۱۲۵، وأحمد فی المسند ۱۲/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم جناب رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں کھاتے اس حال میں کہ چلتے ہوتے اور کھڑے ہوئے پی لیتے تھے۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے ترمذی نے اسے حسن صحیح غریب قرار دیا ہے۔

تشریح: ”ونحن نمشی“: یہ جملہ حالیہ ہے۔

”ونشرب“: اس جملہ کا عطف ”ناکل“ پر ہے۔ ”ونحن قیام“ کی قید کا ذکر آخر (یعنی ”نشرب“ کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ چلتے پھرتے کھانا پینا جائز ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سے یہ عمل ثابت ہو اور آپ ﷺ نے اس کی ”تقریر“ فرمائی ہو۔ وگرنہ تو ائمہ کے نزدیک مختار یہ ہے کہ چلتے پھرتے

کھڑے ہو کر سوار ہو کر کھانے سے اجتناب کیا جائے (علیٰ ماصرح بہ ابن الملک) یہی بات کھڑے ہو کر پانی پینے کی بھی ہے جیسا کہ پہلے ذکر چکا ہے۔

قولہ: رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی:

امام دارمی کا اسم گرامی مؤخر ذکر کیا چونکہ یہ مشہور نہیں ہے، وگرنہ تو یہ امام ترمذی کے شیخ ہیں بلکہ امام بخاری کے بھی شیخ ہیں۔

کھڑے بیٹھے پینے کی اباحت

۴۲۷۶: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْرِبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا

(رواہ الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۲۲۶/۴ الحدیث رقم ۱۸۸۳، وأحمد فی المسند ۱۷۴/۲۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو کھڑے اور بیٹھے ہونے کی حالت میں پیتے دیکھا یہ ترمذی کی روایت ہے۔
تشریح: مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیتے ہوئے تو ایک بار یا دو بار دیکھا ہے اور وہ بھی بیان جواز کی خاطر تھا یا کسی ضرورت و عذر کی بنا پر تھا، اس ایک یا دو بار کے علاوہ اور تمام مواقع پر بیٹھ کر ہی پیتے دیکھا ہے۔

پانی میں پھونک کی ممانعت

۴۲۷۷: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْتَفَسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُفَخَّ فِيهِ۔

(رواہ ابو داؤد وابن ماجہ)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۱۱۴/۴ الحدیث رقم ۳۷۲۸، والترمذی فی ۲۶۹/۴ الحدیث رقم ۱۸۸۸، وابن

ماجہ فی ۱۱۳۳/۲ الحدیث رقم ۳۴۲۸، وأحمد فی المسند ۱/۲۲۰۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے پیالے میں سانس لینے اور اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ یہ ابوداؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: ابن الملک شرح السنن کی اتباع میں فرماتے ہیں:

پیتے وقت برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے تاکہ پنے جانے والے پانی وغیرہ میں تھوک نہ گریے (اور دوسرے شخص کو اس سے کراہت محسوس نہ ہو) نیز بسا اوقات منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے (اور اس صورت میں اگر برتن میں سانس لیا جائے گا یا پھونک ماری جائے گی) تو ہو سکتا ہے کہ اس پی جانے والی چیز میں بھی بدبو پہنچ جائے، چونکہ پانی میں رقت اور لطافت ہوتی ہے (وہ ادنیٰ اثر کو بھی جلد قبول کر لیتا ہے)۔ علاوہ ازیں پانی میں سانس لینا اصل میں چوپایوں کا طریقہ ہے۔ کہ جب وہ برتنوں میں پانی پیتے ہیں تو گھونٹ گھونٹ کر پیتے ہیں پھر اسی میں سانس لیتے ہیں، اور پھر دوبارہ اس کو پینا شروع

کردیتے ہیں۔ شرح السنہ کی عبارت یوں ہے: پس احسن یہ ہے کہ برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لیا جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مخفی نہیں کہ اولیٰ اور احسن کی بغیر خلاف اولیٰ ہے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر اس پی جانے والی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لئے بھی پھونک مارنے کی ضرورت ہو تو (اس صورت میں بھی پھونک نہ ماری جائے بلکہ اس وقت تک پینے میں) صبر کیا جائے (جب تک کہ وہ ٹھنڈی نہ ہو جائے) نیز اگر پانی میں کوئی تنکا وغیرہ پڑ جائے تو اس کو کسی تنکے وغیرہ سے نکالا جائے، انگلی سے یا پھونک مار کر نہ نکالا جائے کیونکہ اس سے طبیعت نفرت و کراہت محسوس کرتی ہے۔ یا پانی بہا دے۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابن ماجہ سند حسن کے ساتھ ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فليصح الإناء ثم ليعد إن كان يريد۔

پانی دو تین سانس میں پیو

۴۲۷۸: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشْرَبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثَلَاثَ وَسَمُوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَأَحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ۔ (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۴/۲۶۷ الحدیث رقم ۱۸۸۵۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ایک سانس میں پانی نہ پیو جس طرح اونٹ پیتا ہے لیکن دو سانس سے پیو یا تین سانس سے پیو اور پیتے وقت بسم اللہ کہو۔ اور برتن کو منہ سے ہٹاتے وقت الحمد للہ کہو۔ یعنی ہر مرتبہ یا آخر میں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: لا تشربووا واحداً: (اصل کلام یوں ہے): ای شرباً واحداً۔ (یعنی موصوف محذوف ہے) شرب: شین کے ضم کے ساتھ ہے اور کبھی فتح بھی دیا جاتا ہے۔

یعنی تم ایک سانس میں پانی مت پیو جس طرح اونٹ پیتا ہے کہ وہ ایک ہی سانس میں پیتا ہے اور سانس برتن میں لیتا ہے۔ مثنی و ثلاث: یہ دونوں منصوب ہیں، مصدر محذوف کی صفت ہیں۔ اور اسی وجہ سے منصوب ہیں۔ امی مرتین مرتین أو ثلاثة ثلاثة۔

اولیٰ درجہ یہ ہے کہ پانی دو سانس میں پیا جائے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے تین سانس میں پیا جائے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اور اکثر اوقات میں آنحضرت ﷺ کا معمول یہی تھا۔

قولہ: وسموا اذا انتم شربتم:

اس کھانے کا بھی وہی حکم ہے جو پینے کا ہے۔

احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ پہلے سانس کے بعد الحمد للہ کہئے دوسری سانس کے بعد رب الغلیمین کا اضافہ کرے اور تیسرے سانس کے بعد الرحمن الرحیم۔ نیز پانی پینے کے بعد پڑھی جانے والی یہ دعا بھی منقول ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَذَابًا بَرًّا فَارَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مَلْحًا أَجَابًا بِذُنُوبِنَا۔

پانی میں پھونک کی ممانعت

۴۲۷۹: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلٌ الْقَدَاةَ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ أَهْرِقُهَا قَالَ فَإِنِّي لَا أَرُوي مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَأَبِنِ الْقُدْحَ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسَ۔

(رواه الترمذی والدارمی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۴/۲۶۸ الحدیث رقم ۱۸۸۷، والدارمی فی ۲/۱۶۱ الحدیث رقم ۲۱۲۱، ومالك فی الموطأ ۲/۲۱۵ الحدیث رقم ۱۲ من کتاب صفة النبی ﷺ وأحمد فی المسند ۳/۲۶۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ایک شخص کہنے لگا اگر تکا وغیرہ پڑا ہو تو پھر پھونک نہ ماروں تو کیا کروں۔ وہ کیسے نکلیں گے۔ آپ نے فرمایا تم اس کو پھینک دے۔ یعنی تھوڑا سا پانی گرا دوتا کہ وہ تمام نکل جائیں۔ (اس شخص نے پھونکنے کی ممانعت سے سانس لینے کی بھی ممانعت خیال کر لی۔ اس سے لازم آیا کہ پانی ایک سانس میں پی لے)۔ اس نے سوال کیا میں تو ایک سانس میں سیر نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا سانس کے وقت اپنے منہ سے پیالے کو ہٹا دو۔ پھر سانس لوجو برتن سے باہر ہو پھر (دوبارہ) پیو۔ یہ ترمذی و دارمی کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: نهى عن النفخ في الشراب: اگرچہ ذکر صرف ”مشروب“ کا ہے، مگر طعام کا بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ امام احمد نے ابن عباس سے جو روایت نقل کی ہے اس میں دونوں کا ذکر ہے: نهى عن النفخ في الطعام والشراب۔ قوله: فقال رجل: القداة: بفتح القاف، ما يسقط في الشراب والعين۔ یہ ”منسوب علی شريطة التفسير“ ہے۔ قال: أهرقها: بضمير مؤنث كمرجع ”ماء“ ہے۔ أى بعض الماء لتخرج تلك القداة منها۔ لفظ ”ماء“ کبھی مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ مظہرؒ نے حاشیہ بیضاوی میں اس آیت: ﴿فسالت أودية بقدرها﴾ [الرعد۔ ۶۷] کے تحت ذکر کیا ہے۔ اس طرف صاحب قاموس نے بھی اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے: مويه ومويهه۔

”لا أروى“: واؤ کے فتح کے ساتھ ہے۔

من نفس: بروزن قلم ہے، بمعنی ”تنفس“ ہے۔

فأبن: ”إبانة“ سے امر کا صیغہ ہے۔

قوله: ثم تنفس ثم اشرب:

اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ دو سانس پر اقتصار کرنا جائز ہے، البتہ تین سانس میں پینا کئی اعتبار سے بہتر ہے:

اول: تین سانس لینا ”انفس“ ”امرا“، ”اهنا“، ”وأروى“ ہے۔ اس وجہ سے کہ: إن الله وتر يحب الوتر۔

ثالث: نبی کریم ﷺ کی عادت شریفہ یہی تھی۔ حدیث میں کہیں یہ ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے ایک سانس پر اقتصار کیا ہو،

اگرچہ یہ حدیث اس کے جواز پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر ایک سانس سے سیراب ہو جائے تو جائز ہے۔
تخریج و توضیح: الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں: أبْنِ الْقَدْحِ عَنْ فَيْكِ رِوَاہِ سَمُوِيَهٗ فِي فَوَائِدِهٖ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ اِهٖ۔
صرف ایک تخریج پر اکتفاء شاید ترمذی و دارمی کی روایت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔

پیالے کے سوارخ سے پانی پینے اور پھونک کی ممانعت

۴۲۸۰: وَعَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ ثَلْمَةِ الْقَدْحِ وَأَنْ يَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ۔

(رواہ ابو داؤد)

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السَّنَنِ ۱۱۱/۴ الْحَدِيثِ رَقْمَ ۳۷/۲۲ وَأَحْمَدُ فِي الْمَسْنَدِ ۸۰/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے پیالے کے سوارخ سے پانی پینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ثلمۃ: تائے مثلثہ کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ پیالہ کی ٹوٹی ہوئی جگہ

خطابی فرماتے ہیں: کہ اگر پینے کا برتن کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہو تو اس جگہ سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع کیا ہے کیونکہ اس جگہ ہونٹوں کی گرفت اچھی طرح نہیں ہوگی جب وہ اس پر ہونٹ رکھ کر پیئے گا وہاں سے پانی اور اس کے چہرہ اور کپڑوں پر بہہ جائے گا۔ ابن الملک اس پر اضافہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: دوسرے یہ کہ برتن کی دھلائی کے وقت اس کی ٹوٹی ہوئی جگہ اچھی طرح صاف نہیں ہو پاتی (وہاں مٹی وغیرہ لگی رہ جاتی ہے اس صورت میں پاکیزگی و صفائی کا تقاضا بھی یہی ہے اس جگہ منہ لگایا جائے۔)

اس ممانعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پیا جائے بلکہ یہ مراد ہے کہ برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ پر منہ لگا کر پانی نہ پیا جائے۔

ان ینفخ: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

لٹکی مشک سے آپ کا پانی پینا

۴۲۸۱: وَعَنْ كُبَيْشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مَعْلَقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَى

فِيهَا فَقَطَعْتُ۔ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ و قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب صحیح)

أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي السَّنَنِ ۲۷۰/۴ الْحَدِيثِ رَقْمَ ۱۸۹۲، وَابْنُ مَاجَةَ فِي ۱۱۳۲/۲ الْحَدِيثِ رَقْمَ ۳۴۲۳،

وَاحْمَدُ فِي الْمَسْنَدِ ۴۳۴/۶۔

ترجمہ: حضرت کبیشہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ میرے ہاں تشریف لائے آپ نے لٹکی ہوئی مشک

کے منہ سے کھڑے کھڑے پانی پیا۔ میں مشک کے منہ کی طرف اٹھی اور اس مشک کے اس مقام کو کاٹ لیا۔ (جہاں آپ ﷺ نے منہ لگا کر پانی پیا تھا) یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے ترمذی نے اسے حسن غریب صحیح کہا ہے۔

تشریح: قولہ: فقامت الی فیہا:

(جا رہا ہوں اور محذوف کے متعلق ہو کر حال ہے۔) ای متوجه الی فیہا۔

مطلب یہ ہے کہ مشک کے منہ کے جتنے حصے پر آپ ﷺ کا دہن مبارک لگا تھا میں نے اتنے حصے کا چمڑہ کاٹ کر اپنے گھر میں حفاظت کے ساتھ رکھ لیا اور یہ میں نے تبرک کی غرض سے کیا یا اس احساس ادب کی بنا پر کیا تاکہ اس حصے پر کسی اور کا منہ نہ لگے جیسا کہ اس کی تائید اس کے ایک ہم معنی واقعہ سے ہوتی ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت بیان کیا ہے اس میں صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ انہوں نے مشک کا منہ اس لئے کاٹ دیا تھا تاکہ آنحضرت ﷺ کے پینے کے بعد کوئی دوسرا شخص اس جگہ منہ لگا کر نہ پئے۔

ابوالشیخ کی روایت میں اتنا اضافہ ہے: وقالت لا یشرّب منها أحد بعد شرب رسول اللہ ﷺ۔

ممکن ہے کہ ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ بات کو ملحوظ خاطر رکھا ہو، اور نیت کی ہو، اور دونوں کو جمع کرنے میں بھی کوئی مانع نہیں۔

امام نوویؒ امام ترمذیؒ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وقطعها لقم القربة لوجهین: أحدهما أن تصون موضعا

أصابه فم رسول اللہ ﷺ أن یتذلل ویمسه کل واحد والثانی أن یحفظ للتبرک بہ والاستشفاء۔ واللہ اعلم۔

یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ مشک کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت تحریمی نہیں ہے۔

ٹھنڈی میٹھی چیز کی پسندیدگی

۴۲۸۲: وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْحُلُوُّ الْبَارِدُ۔ (رواہ الترمذی وقال والصحیح ماروی عن الزہری عن النبی ﷺ مرسلًا)

أخرجه الترمذی فی السنن ۴/۲۷۲ الحدیث رقم ۱۸۹۵، وأحمد فی المسند ۶/۳۸۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کو پینے میں ٹھنڈی میٹھی چیز نہایت پسند تھی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے مگر اس میں صحیح روایت زہری کی ہے جو مرسل ہے۔

تشریح: قولہ: كان أحب الشراب الی رسول اللہ ﷺ الحلو البارد: "أحب":

أحب: مرفوع ومنصوب دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ اور نصب زیادہ محبوب ہے۔ "الحلو": نصب کے ساتھ اور

رفع ارفع ہے اور "أحب" بمعنی "الذ" ہے، چونکہ ماء زمزم افضل ہے اور یہی معاملہ دودھ کا ہے۔

واضح رہے کہ یہ حدیث باب دیگر کئی روایات کے متعارض ہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: كان أحب الشراب إليه اللبن۔ رواه ابن نعیم فی الطب۔

آنحضرت ﷺ کو پینے کی چیزوں میں دودھ سب سے زیادہ پسند تھا

عن عائشة رضی اللہ عنہا: کان أحب الشراب إليه العسل۔ أخرجه ابن السنی، وأبو نعیم فی الطب۔ آنحضرت ﷺ کو پینے کی چیزوں میں شہد سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ ”میٹھی چیز“ سے عموم مراد ہے کہ آپ ﷺ کو ہر میٹھا مشروب بہت زیادہ پسند تھا، میٹھے پانی کا مفہوم سادہ پانی، دودھ، کچی لسی مشروب عسل، نفع، تر، نفع، زیب سب کو شامل ہے اس وضاحت سے حدیثوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے ”وہ روایت صحیح ہے الخ“ کا مطلب یہ ہے کہ زہری نے اس روایت کو دو طریق سے نقل کیا ہے ایک طریق میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس طرح اوپر نقل کی گئی ہے: عن الزهري عن عروة عن عائشة الخ اور دوسرے طریق سے مرسل ذکر کیا ہے یعنی اس طرح کہ اس میں انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ عبارت کے ظاہری مفہوم ”عن الزهري عن النبي ﷺ“ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عروہ کا ذکر بھی نہیں کیا ہے

امام ترمذی اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں: الاكثر رووه مرسلا، وإنما أسنده ابن عينة من بين الناس۔ اھ۔ یہ محل بحث ہے، چونکہ سفیان بن عیینہ تابعین میں سے ہیں انہوں نے اس کو عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مرفوعاً روایت کیا ہے چنانچہ اس کی صحت سند میں کوئی شک نہیں اور اس لئے بھی کہ ثقہ کی زیادت متن و اسناد میں مقبول ہے اور حافظ غیر حافظ پر حجت ہوتا ہے اور مذہب منصور میں اکثر کی روایت کا اعتبار نہیں ہے جیسا کہ ابن ہمام نے صراحت کی ہے باوجودیکہ مرسل جمہور کے نزدیک حجت ہے اور فضائل اعمال میں سب کے ہاں معتبر ہے مزید یہ کہ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔

کھانے کی دُعا

۲۲۸۳: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَاطْعِمْنَا خَيْرَ مِنْهُ وَإِذَا سَقَى لَنَا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزَى مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا لَكَنْ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۱۱۶/۴ الحدیث رقم ۳۷۳۰ و الترمذی فی ۴۷۲/۵ الحدیث رقم ۳۴۵۵ وابن ماجہ فی ۳/۲۔ ۱۱ الحدیث رقم ۳۳۲۲، وأحمد فی المسند ۱/۲۲۵۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس طرح دعا کرے: اللَّهُمَّ بَارِكْ اے اللہ ہمارے کھانے میں برکت عنایت فرما اور اس سے بہتر کھلا۔ اور تم میں سے کسی کو دودھ پلایا جائے۔ تو وہ اس طرح دعا کرے اللهم بارک لنا فيه اے اللہ ہمارے اس دودھ میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ پہنچا یعنی اس طرح نہ کہے کہ اس سے بہتر پہنچا اس لئے کہ دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ کھانے پینے کی جگہ دودھ کفایت کرنے والا ہے۔ یہ سیر اور سیراب کرتا ہے یہ ترمذی کی روایت ہے اور ابوداؤد نے بھی نقل کی ہے۔

تشریح: قوله اللهم بارک لنا فيه وزدنا منه: یہ حدیث واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ دودھ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اسی وجہ سے نومولود کی پہلی غذاء بھی دودھ کو قرار دیا، خالق کائنات نے اس میں عجیب و غریب فوائد رکھے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّيُعَبِّرَكُمْ مِمَّا فِي بَطُونِهِ مِنْمَبِينٍ فَرِيثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَابِغًا لِلشَّرْبِ﴾ [النحل: ۶۶] ”اور تمہارے لئے چار پائیوں میں بھی (مقام) عبرت (غور) ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے۔“

اور اس کی تفسیر کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ایک اور وجہ بیان فرمائی: فانہ لیس شیئی۔ یعنی من الطعام والشرب الا اللبن۔ ”یعنی“: بیاہ کے ضمہ زاء کے کسرہ اور ہمزہ کے ساتھ

إلا اللبن: اس میں دو وجوہ اعراب ہیں: ۱) یعنی کی ضمیر سے ”بدل“ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ۲) منصوب علی الاستثناء بھی پڑھا جاسکتا ہے۔

تخریج و توضیح: شرح طبری میں ہے: قال الخطابی: قوله: ”فإنه ليس شيء يعجزى“ هذا لفظ مسدد وهو الذى روى عنه أبو داؤد هذا الحديث، وظاهر اللفظ يوهم أنه من تسمية الحديث۔ اھ۔

ملا علی قارئی فرماتے ہیں: تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ حصہ بھی مرفوع و مسند ہے، اس کو مسدد کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے، چنانچہ امام ترمذی نے شمائل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یوں نقل کیا ہے: قال: دخلت مع رسول اللہ ﷺ، أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بئنا من لبن، فشرب رسول اللہ ﷺ، وأنا على يمينه، وخالد عن شماله، فقال لى: الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدًا، فقلت: ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدًا، ثم قال رسول اللہ ﷺ: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه۔ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ليس شيء يعجزى مكان الطعام والشراب غير اللبن۔ اھ۔

ملا علی قارئی فرماتے ہیں: میں نے اس حدیث کی مکمل شرح شرح شمائل میں بہت وضاحت کے ساتھ ذکر کی ہے۔ تخریج: اسی طرح اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے جیسا کہ الجامع الصغیر میں ہے۔

سقیاء کا پانی نوش فرمانا

۴۲۸۴: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْتَعْدَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنَ السَّقِيَاءِ قِيلَ هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ - (رواه ابو داود)

اخرجه أبو داؤد في السنن ۱۱۹/۴ الحديث رقم ۳۷۳۵ وأحمد في المسند ۱۰۰/۶

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ کے لئے سقیاء سے بیٹھا پانی لایا جاتا۔ یہ مدینہ منورہ سے دو منزل پر واقع ہے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: يستعذب: بصیغہ مجہول ہے۔ (میٹھا پانی لانا)

السقيا: سین مہملہ کے ضمہ، قاف کے سکون، یا مثاقہ اور قصر کے ساتھ۔ امام سیوطی فرماتے ہیں: ہی قرية جامعة بين مكة والمدينة۔ اور قاموس میں لکھتے ہیں: السقيا بالضم موضع بين المدينة وواد بالصفراء۔
تخریج و توضیح: الجامع الصغیر میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے: كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے: يستسقى له الماء العذب من بئر السقيا۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: ممکن ہے کہ یہ دو الگ الگ جگہیں ہوں، اور چشمہ، یا کنواں ہونے میں بھی کوئی منافات نہیں، ممکن ہے کہ متعدد جگہیں ہوں۔

الفصل الثالث:

سونے کے برتن میں پینے والا پیٹ میں آگ بھرنے والا

۴۲۸۵: عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِيْ اِنَاءٍ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ اَوْ اِنَاءٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَاِنَّمَا يَجْرُ جُرْفِيْ بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ .

أخرجه الدارقطني في السنن ۱/۴۰ الحدیث رقم ۱ من كتاب الطهارة۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں یا جو برتن کچھ سونا چاندی ہو اس سے پانی پیئے گا وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ پیتا ہے۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: أو اِنَاءٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ:

واضح رہے کہ اس جملہ کے علاوہ حدیث کے باقی حصہ کی تشریح ماقبل میں گزر چکی ہے۔

”ذَلِكَ“: کا مشار الیہ شیئی مذکور ہے یا ”کل واحد منها“ ہے۔ اور ”اِنَاءٍ“ (مجرور ہے)۔ اس سے پہلے حرف جر مقدر

(ہے) ای فی اِنَاءٍ: امام نووی فرماتے ہیں اس میں کئی صورتیں ہیں۔ صحیح ترین اور مشہور ترین یہ ہے کہ:

اس میں سونے یا چاندی کی چھوٹی چھوٹی کیلیں وغیرہ لگی ہوئی ہوں اور ضرورت کے بقدر ہوں تو وہ حرام و مکروہ کے حکم میں داخل نہیں ہوں گی، لیکن اگر زائد از ضرورت ہوں اور بڑی بڑی ہوں تو پھر وہ حرام کے حکم میں ہوں گی۔ سونے اور چاندی کے برتنوں اور ان برتنوں کے جن میں سونے یا چاندی کی کیلیں لگی ہوئی ہوں کے استعمال کی حرمت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اور قاضی خان فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا اور تیل ڈالنا مکروہ ہے، مجاہد مکاحل اور مداہن کا بھی یہی حکم ہے، سونے چاندی کے سرمہ کی سلائی سے سرمہ لگانے کا بھی یہی حکم ہے۔ اور یہی حکم سونے چاندی کی ملح چار پائی اور کرسی

کا ہے اور یہی حکم سونا چاندی کے طمع چراغ کا ہے، اور اسی طرح حکم لگام اور رکاب کا ہے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں سونے چاندی کے طمع برتنوں میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ جس جگہ منہ لگا کر پیا جائے وہاں لکڑی ہو (یعنی وہاں طمع نہ کیا ہو۔) کرسی اور چارپائی پر مرد عورت اور نخب والے حصہ پر بیٹھے سونا چاندی والے حصہ پر نہ بیٹھے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے اور تیل رکھنے اور سونے کی چیزوں پر بیٹھنے کا جو حکم مردوں کے لئے ہے وہی عورتوں کے لئے بھی ہے، البتہ عورتوں کے لئے سونا چاندی کا زیور جائز ہے اور مردوں کے لئے سونا، چاندی یا ان کی طمع چیزوں میں سے صرف چاندی کی انگوٹھی، تلوار اور اسلحہ کے قبضہ میں رخصت ہے، چونکہ یہ رخصت مروی ہے۔

بَابُ النَّقِيعِ وَالْأَنْبِذَةِ

نقیع اور نبیذوں کے بیان میں

”انبذۃ“ بروزن أفعلة جیسے أطمعۃ۔ ”نبیذ“ کی جمع ہے۔ کہا جاتا ہے: نبذت التمر والعنب، إذا ترکت علیہ الماء لیصیر نبیذا، پھر اس لفظ کو مفعول سے فعیل کی طرف پھیر دیا گیا

قاموس میں لکھا ہے: ”النبذ“ کے معنی ہیں ”الطرح“ یہ باب ضرب سے مستعمل ہے۔ اور ”نبذ“ کے (لغوی) معنی ہیں ”الملتق“ (پھینکا ہوا) نچوڑے ہوئے شیرہ وغیرہ کو بھی ”نبیذ“ کہتے ہیں۔ یہ دیگر ابواب سے بھی مستعمل ہے چنانچہ کہا جاتا ہے: وقد نبذہ وانبذہ وانبذہ ونبذہ ای طرح الزیب وکوه فی الماء (ماخوذ فوائد حدیث: ۲۶۸۸، ۲۶۸۷)۔ ”انہایۃ“ میں ہے ”نقیع“ سے مراد ہے یہاں وہ مشروب ہے جو کشمش وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔ یہ مشروب آگ پر پکائے بغیر تیار کیا جاتا ہے۔ اور ”نبیذ“ سے مراد وہ مشروب ہے جو کھجور، کشمش شہد گندم اور جو وغیرہ سے بنایا جائے۔ میرک فرماتے ہیں: نبیذ حلال ہے جب تک کہ اس میں مٹھاس رہے اور نشہ پیدا نہ ہو۔ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”کل مسکر حرام“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشروبات نوش فرمایا کرتے تھے ان میں ایک نقیع اور نبیذ بھی ہے۔

نقیع بنانے کا طریقہ: انگور یا کھجوروں کو پانی میں محض بھگو دیا جاتا ہے اس کو جوش نہیں دیا جاتا، اس طرح انگور یا کھجوروں کی مٹھاس اس پانی میں آ جاتی ہے اور ایک عمدہ قسم کا شربت بن جاتا ہے

چنانچہ خرما کا نقیع معدہ کے نظام کو درست کرتا ہے اور کھانے کو جلد ہضم کرتا ہے جب کہ انگور کا نقیع جسم کی زائد حرارت کو دفع کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔

نبیذ بنانے کا طریقہ: انگور یا کھجوروں کو پانی میں بھگو کر کچھ عرصہ تک کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں کچھ ہلکی سے تیزی اور تغیر پیدا ہو جائے، لیکن اتنی تیزی یا اتنا زیادہ تغیر نہیں جو نشہ آور ہو جانے کی حد تک پہنچ جائے، کیونکہ جس نبیذ میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا پینا قطعاً حرام ہے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نبیذ کو ہرگز نہیں پیتے تھے جس پر تین دن سے زائد کا عرصہ گزر جاتا تھا جیسا کہ آگے آئے گا۔

نقیع اور نبیذ دونوں لذیذ و مفید مشروب ہیں۔ یہ مقوی بدن ہونے کے ساتھ ساتھ محافظ صحت بھی ہیں۔ مصنف مشکوٰۃ نے اوپر عنوان میں انبذہ جمع کا صیغہ اس لئے استعمال کیا ہے تاکہ اس کی متعدد اقسام و انواع کی طرف اشارہ ہو جائے۔

الفصل الاول:

پانی، شہد، نبید اور دودھ کا استعمال

۴۲۸۶: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِقَدْحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالنَّبِيدَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۵۹۱/۳ الحدیث رقم (۸۹-۲۰۰) و احمد فی المسند ۲۴۷/۳۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ بلاشبہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو اپنے اس پیالہ کے ساتھ شہد، نبید، پانی اور دودھ پلایا ہے یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: بقدرحی هذا: شامل کی روایت میں ”بہذا القدرح“ ہے۔ یہ لکڑی کا پیالہ تھا۔ آنحضرت ﷺ جس پیالہ میں پینے کی چیزیں پیا کرتے تھے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ نضر بن انسؓ کی میراث میں سے آٹھ لاکھ درہم کے عوض خریدا گیا تھا۔ امام بخاریؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے یہ پیالہ بصرہ میں دیکھا تھا اور اس مبارک پیالے میں پانی بھی پیا۔

”الشراب“: ”سقیئت“ کا مفعول ہے۔ ”ال“ جنس کا ہے، انواع اشربہ کی جنس مراد ہے۔

”کلہ“: تاکید ہے۔

العسل: اس میں دو ترکیبی احتمال ہیں: ۱۔ ”کل“ سے ”بدل البعض“ ہے۔ ۲۔ کہا گیا ہے کہ ”عطف بیان“ ہے۔ عسل سے مراد شہد کا شربت ہے، چونکہ شہد پیا نہیں جاتا بلکہ چاٹا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ (اس سیاق میں ”عسل“ کا ذکر) تقابلاً ہو مشروبات میں سے ”عسل“ کا ذکر خصوصی طور پر فرمایا اس کے اہتمام کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ یہ پینے کی انواع میں سے سب سے مشہور ہے۔

قولہ: والنبيذ والماء واللبن: اس میں واو مطلق جمع کیلئے ہے۔ شامل کی روایت میں یہ ترتیب کچھ مختلف ہے۔ وہاں یوں ہے: الماء والنبيذ والعسل واللبن۔

تخریج: حضرت انسؓ سے مروی ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے:

قال: لقد سقيت رسول الله ﷺ من هذا القدرح أكثر من كذا وكذا

مشک میں نبید بنانا

۴۲۸۷: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوَكَّأُ أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ نَبِيدُهُ عُذْوَةٌ فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَبِيدُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ عُذْوَةٌ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۵۹۰/۳ الحديث رقم (۸۵-۲۰۰۵) وأبو داؤد في السنن ۱۰۴/۴ الحديث رقم ۳۷۱۱، والترمذی في ۲۶۱/۴ الحديث رقم ۱۸۷۱ وابن ماجه في ۱۱۲۶/۲ الحديث رقم ۳۳۹۸۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ہم جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے ایک مشک میں نبیذ بناتے تھے کہ اس کی اوپر والی جانب بند کر دیتے اس کی ٹہلی جانب بھی ایک منہ تھا جس سے اس میں کھجوریں ڈالی جاتی تھیں، ہم صبح کو کھجوریں ڈالتے تو آپ ﷺ اس کو رات کے وقت استعمال فرماتے اور اگر رات کے وقت ڈالتے تو آپ صبح کے وقت استعمال فرماتے یہ مسلم نے روایت نقل کی ہے۔

تشریح: نبیذ: بانے موحده کے کسرہ کے ساتھ ہے؛ بصیغہ معروف ہے۔ اس کے مادہ سے متعلقہ مزید تفصیل کیلئے ابتداً یہ ملاحظہ فرمائیے۔

”سقاء“: سین کے کسرہ اور مد کے ساتھ

یو کا: ”وکاء“ سے ماخوذ ہے، اصول معتمدہ میں یہ کلمہ ہمزہ کے ساتھ ہے۔ اور بعض نسخوں میں الف مقصورہ کے ساتھ بصورت یاء ہے۔ مصباح میں لکھتے ہیں: أو كات السقاء بالهمزة: شددت فمه بالو كاء۔

اور المغرب میں لکھتے ہیں: أو كات السقاء الوقاء: شده بالو كاء وهو الرباط، ومنه السقاء الموكاء۔ صاحب قاموس نے اس کلمہ کو مہوز میں ذکر نہیں کیا، بلکہ معتل میں ذکر کیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں: الو كاء ككساء رباطة القرية وغيرها، وقد وكأها وأوكأها، وعليها هاء۔ پس صحیح یہ ہے کہ یہ معتل ہے صاحب ”المصباح“ کی عبارت میں موجود ”بالهمزة“ کی قید میں احتمال ہے کہ اس کا تعلق ”السقاء“ کے ساتھ ہو۔ انہوں نے اس کو ہمزہ کے ساتھ لکھ دیا؛ حالانکہ حق یہ تھا کہ ”أو كيت“ لکھتے۔

اس کی تائید اگلی حدیث میں وارد ”أو كوا“ کے الفاظ سے ہوئی ہے؛ اصول معتمدہ میں كاف کے ضمہ کے ساتھ۔ واللہ اعلم۔

عز لاء: عین ہملہ مفتوحہ، رائے عجمہ ساکنہ اور الف ممدودہ کے ساتھ،

”عزلاء“ سے یہاں مشک کا دہانہ مراد ہے جو اس کے نیچے کی طرف ہو، ابن الملک فرماتے ہیں اس کے نیچے کے حصے میں ایک دہانہ تھا جس سے پانی پیا جاتا تھا؛ قاموس میں لکھتے ہیں: العز لاء مصب الماء من الرواية ونحوها هاء۔ غدوة: بالضم نماز فجر سے طلوع آفتاب تک کا وقت۔

عشاء: بکسر الاول زوال کے بعد سے مغرب تک کا وقت۔ (علی مانی النہایۃ)

وله عز لاء: یہ جملہ حالیہ ہے۔

نبیذہ: یہ جملہ متانفہ ہے۔

نبیذ کا استعمال تین دن سے پہلے پہلے

۲۲۸۸: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبِذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَسْرِبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ

اللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْعَدَّةَ وَاللَّيْلَةَ الْاُخْرَى وَالْعَدَّةَ اِلَى الْعَصْرِ فَاِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ اَوْ اَمْرًا بِهِ
فَصَبَّ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في ۱۵۸۹/۳ الحديث رقم (۷۹-۲۰۰۴) وأحمد في المسند ۱/۲۴۰-

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے نبیذ بنائی جاتی۔ اگر رات کے شروع میں ڈالتے تو آپ اس دن صبح کونوش فرماتے اور آئندہ رات اور اگلادین اور اگلی رات اور اس کے بعد اگلے دن عصر تک استعمال فرماتے اگر کچھ باقی ہوتی تو خادم کو پلاتے یا اسے پھینک دینے کا حکم فرماتے یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: نبیذ لہ: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

اصح یومہ: منسوب علی الظرفیۃ ہے، یشر بہ کیلئے مفعول فیہ ہے۔

ذلک: امام طبریؒ فرماتے ہیں ”یومہ“ کیلئے صفت ہے۔ اسی یوم اللیل الذی ینبذ لہ فیشر بہ وقت دخولہ فی

وقت الصباح۔

واللیلۃ: اس کا عطف ”یومہ“ پر ہو رہا ہے، علی سبیل الانسحاب لا التقدیر۔ اگلہ جملہ بھی اسی طرح ہے۔

سقاہ الخادم اور امر بہ میں حرف او (یا) انظہار شک کے لئے نہیں ہے بلکہ تنویع کے لئے ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تیسرے دن عصر کے وقت تک پینے کے بعد جو نبیذ بچ جاتی اس کو پھینک دیتے تھے اس اندیشہ ہے کہ کہیں اس میں تغیر نہ آ گیا ہو یا نشہ کی حد تک نہ پہنچ گئی ہو۔ مظہر فرماتے ہیں، آنحضرت ﷺ اس نبیذ کو استعمال نہیں فرماتے تھے چونکہ وہ تلچھٹ ہوتی تھی اور ”اسکار“ کی حد تک نہیں پہنچی ہوتی تھی اور اگر اس میں نشہ کا اثر آ جاتا تو پھر خادم کو بھی پینے کیلئے نہیں دیتے تھے بلکہ پھینکوا دیتے تھے۔

یہ دلالت کرتا ہے کہ نبیذ استعمال کرنا درست ہے جب تک وہ ”مسکر“ نہ ہو اور اس پر بھی دال ہے کہ آقا کے لئے جائز ہے کہ وہ خود اوپر کا کھانا کھائے اور نیچے کا کھانا اپنے مملوک کو کھلائے۔

صب: مجہول کا صیغہ ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: حضرت عائشہؓ کی حدیث: ”ینبذہ غدوۃ فیشر بہ عشاء“ اس حدیث کے منافی نہیں، چونکہ اسی دن پی لینا، زیادت کے منافی نہیں۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث میں ذکر کردہ معمول موسم گرما کا تھا، چونکہ گرمی میں خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی حدیث میں ذکر کردہ معمول ایسے معتدل موسم کا ہے جس میں تین دن سے پہلے اس میں تغیر واقع نہیں ہوتا تھا، اور کہا گیا ہے کہ حدیث عائشہؓ نبیذ قلیل پر معمول ہے، اور حدیث ابن عباسؓ نبیذ کثیر پر معمول ہے۔

پتھر کے برتن میں نبیذ

۴۲۸۹: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً يَنْبِذُ لَهُ فِي تَوْرٍ

مِنْ حَبَّارَةٍ - (رواہ مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۵۸۴/۳ الحديث رقم (۶۲-۱۹۹۹) وأبو داؤد في السنن ۹۹/۴ الحديث رقم ۳۷۰۲ والنسائي في ۳۰۹/۸ الحديث رقم ۵۶۴۸ وابن ماجه في ۱۱۲۶/۲ الحديث رقم ۳۴۰۰ والدارمي في ۱۵۷/۲ الحديث رقم ۲۱۰۷۵، وأحمد في المسند ۳۰۴/۳.

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کے لئے مشک میں نیبذ بنائی جاتی اور اگر مشک نہ ہوتی تو پتھر کے برتن میں بنائی جاتی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”نور“: تائے فوقیہ مفتوحہ اور واو ساکنہ کے ساتھ مراد ”ظرف“ یعنی برتن ہے۔ پتھر کا ایک چھوٹا برتن کہ جس سے مشروب پیتے تھے، اور وضو بھی کرتے تھے۔ اور ابن الملک فرماتے ہیں: ہانڈی کے مشابہ پانی پینے کا ایک برتن ہوتا تھا۔ اور النہایہ میں لکھتے ہیں کہ ”اجانہ“ کی مانند ایک برتن ہوتا تھا جو پیتل یا پتھر کا ہوتا تھا۔ اور کبھی کبھار اسے وضو بھی کیا جاتا تھا۔ قاموس میں ہے کہ (تور) ایک برتن ہے جس سے مشروب پیا جاتا ہے، اور یہ کلمہ مذکور ہے۔

چار ممنوعہ برتن

۴۲۹۰: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَزْفَتِ وَالنَّقِيرِ وَأَمْرَانِ يُبْذَفِي أَسْقِيَةَ الْأَدَمِ - (رواہ مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۵۸۰/۳ الحديث رقم (۴۶-۱۹۹۷)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ان برتنوں میں نیبذ بنانے سے منع فرمایا۔

کدولاکھ کا بنا ہوا برتن، رال سے روغن شدہ برتن، لکڑی کا برتن۔ بلکہ مشک میں نیبذ بنانے کا حکم فرمایا۔

تشریح: آنحضرت ﷺ نے آغاز اسلام میں ان برتنوں میں نیبذ بنانے کی ممانعت فرمائی تھی اور اس ممانعت کی بنیاد یہ خوف تھا کہ کہیں ان برتنوں میں بنائی جانے والی نیبذ میں جلد نشہ پیدا نہ ہو جائے اور اس کے بارے میں معلوم بھی نہ ہو سکے، لیکن جب نشہ کی حرمت نازل ہوئے اچھی خاصی مدت گزر گئی اور لوگوں میں یہ حرمت اچھی طرح راسخ و مشہور ہو گئی تو پھر ہر برتن میں نیبذ بنانا مباح کر دیا گیا جیسا کہ اگلی حدیث سے معلوم ہوگا۔ اس مسئلہ کی مفصل تحقیق کتاب الایمان میں گزر چکی ہے۔

”آدم“: بروزن قمر، بمعنی الادیم یعنی چمڑا۔

النقیر: یہ فعل بمعنی مفعول یعنی ”منقور“ کے معنی میں ہے یہ لکڑی کا ہوتا تھا۔

أن یبذ: صیغۃ مجہول کے ساتھ ہے۔

الدباء: بہد و قرد و نوں طرح پڑھا گیا ہے۔

المزفت: فاء کی تشدید و فتح کے ساتھ ہے۔

حلت و حرمت کا دار و مدار برتن پر نہیں

۴۲۹۱: وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَإِنَّ ظُرُفًا لَا يَحِلُّ شَيْنًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرَبَةِ إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۵۸۵/۳ الحديث رقم (۶۵-۹۷۷) والترمذی في السنن ۴/۲۶۰ الحديث رقم ۱۸۶۹، وأحمد في المسند ۵/۳۵۹۔

ترجمہ: حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے ان ظروف میں نبیذ بنانے کی ممانعت کی تھی تم نے خیال کر لیا کہ حلت و حرمت کا دار و مدار برتنوں پر ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں۔ کوئی برتن اس چیز کو حلال نہیں کرتا جس کو حرام کر دیا گیا۔ اور جو حلال ہے اس کو حرام نہیں کرتا۔ حکم یہ ہے کہ جو چیز نشہ لائے وہ حرام ہے یعنی جس برتن میں بھی اس کو پیا جائے اور جو چیز نشہ نہ لائے وہ جس ظرف میں بھی ہو وہ حلال ہے اور ایک روایت میں اس طرح وارد ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے تم کو پینے کی چیزوں سے منع کیا تھا۔ یعنی مذکورہ ظروف میں، مگر چڑے کے برتن۔ اب میں نے اس حکم کو منسوخ کیا اور تمام ظروف میں پینا مباح کیا ہے ہر برتن میں پیو مگر نشہ والی چیز نہ پیو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: نہیتکم عن الظروف: یہاں کچھ عبارت محذوف ہے۔ ای عن الانتباز فی ظرف من هذه الظروف۔ ان ظروف کا ذکر پچھلی روایت میں گزرا ہے۔

فان ظرفا: ایک نسخہ میں واؤ کے ساتھ ہے۔ امام طیبیؒ فرماتے ہیں: فاء عاطفہ ہے، اور عطف کلام محذوف پر ہے۔ ای نہیتکم عن الظروف، وظننتم أنها تحل وتحرم، وليس الأمر كذلك فان ظرفا الخ۔ لا یحل: یائے کے ضمہ کے ساتھ۔ ای لا ییح۔

قال: نہیتکم: الجامع کی روایت میں یوں ہے: کنت نہیتکم إلا فی ظروف الأدم: استثناء منقطع ہے، چونکہ منہی عنہ ظروف مخصوصہ کے تیار کردہ مشروبات ہیں۔ اور چڑے کے ظروف اس جنس میں سے نہیں ہیں۔ ذکرہ الطیبیؒ۔

”فاشربوا“: اس کا عطف کلام محذوف پر ہے: ای نہیتکم أو لا عن ذلك فالآن نسخت فاشربوا۔

”غیر أن لا“: منصوب ہے ^{نسخت} منقطع ہونے کی وجہ سے۔ اور ”لا“ زائدہ برائے تاکید ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے:

أبیح لكم شرب ما فی كل إناء غیر شرب المسکر۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ابتدا اسلام میں حتم و داء مزق اور تقیر میں نبیذ بنانا ممنوع تھا، اس خوف سے کہ کہیں نبیذ میں نشہ پیدا ہو جائے اور اس کی کثافت کی وجہ سے پتہ نہ چلے، پس جب طویل زمانہ گزر گیا، اور مسکرات کی حدیث مشہور ہو چکی اور یہ حکم

حرمت ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور ہر برتن میں نبیذ بنانے کی اجازت دے دی گئی مگر اس شرط کے ساتھ کہ جو نبیذ مسکر ہو اس کو ہرگز مت پیئیں۔

تخریج: اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے: کنت نہیتکم عن الأوعیة فانذروا واجتنبوا کل مسکراہ۔ یہ حدیث ان احادیث بدلیعہ میں سے ہے جن میں ناسخ و منسوخ دونوں مذکور ہیں۔

الفصل الثانی:

شراب کو اور نام سے پینے والے

۴۲۹۲: وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِكِشْرَبَيْنَ نَاسٍ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ

يُسْمَوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔ (رواہ ابو داؤد وابن ماجہ)

آخر حہ ابو داؤد فی السنن ۹۱/۴ الحدیث رقم ۳۶۸۸، وابن ماجہ فی ۱۳۳۳/۲ الحدیث رقم ۴۰۲۰، وأحمد فی المسند ۳۴۲/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا میری امت کے کئی لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام اور رکھیں گے۔ یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: یشربن: (یہاں قسم محذوف ہے۔) ای واللہ لیشربن: تو ریشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ای یسترون فی شربها بأسماء الأنبذة۔ اور ابن الملک لکھتے ہیں: ای یتوصلون الی شربها بأسماء الأنبذة المباحة کماء العسل وماء الذرة ونحو ذلك یزعمون أنه غیر محرم لأنه لیس من العنب والتمر وهم فیہ کاذبون لأن کل مسکر حرام۔ اھ

مطلب یہ ہے کہ لوگ نام کو پردہ بنا لیں گے، مثلاً نبیذ یا مباح شربت جیسے ماء العسل وغیرہ کو نشہ آور بنا کر پیئیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ یہ حرام نہیں ہے کیونکہ نہ اس کو انگور کے ذریعہ بنایا گیا ہے اور نہ کھجور کے ذریعہ حالانکہ وہ اپنی اس بات میں جھوٹے ہوں گے کیونکہ اصل حکم یہ ہے کہ ہر نشہ آور حرام ہے پس مدار مسکر کی حرمت پر ہے چنانچہ ”قبوہ“ پینے میں کوئی نقصان کی بات نہیں وہ قبوہ جو مشہور درخت کے چھلکے سے بنایا جاتا ہے چونکہ اس میں نشہ نہیں ہے اگرچہ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے اگرچہ ”قبوہ“ شراب کے ناموں میں سے ہے چونکہ اصل اعتبار تو مسٹی کا ہے (نہ کہ اسم کا) جیسا کہ نفس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

واضح رہے کہ تشبہ بالتمر بھی منہی عنہ ہے اگر متحقق ہو، اگرچہ پانی یا دودھ وغیرہ پینے میں ہی کیوں نہ ہو۔

تخریج و توضیح: اسی طرح اس روایت کو امام احمد نے بھی نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ، ابن حبان، طبرانی اور بیہقی نے اتنا اضافہ بھی نقل کیا ہے: ویضرب علی رؤوسهم بالمعازف والقینات یخسف اللہ بہم الأرض، ویجعل منهم قرۃ

الفصل الثالث:

نفرت دلانے کے لئے روغنی گھڑے میں نبیز کی ممانعت

۴۲۹۳: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ أَنْشَرَبُ فِي الْأَبْيَضِ قَالَ لَا - (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۸/۱۰ الحدیث رقم ۵۵۹۶، وأحمد فی المسند ۴/۳۵۳۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے سبز گھڑے کی نبیز سے منع فرمایا۔ میں نے عرض کیا کیا ہم سفید گھڑے کی پی لیں فرمایا نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: ”نبیز الجر الأخضر“: یہ اضافت بمعنی ”فی“ ہے۔ ”جرار“ اور ”جر“ جرۃ بالفتح کی جمع ہیں۔ الجرۃ ہی کل ما یصنع من مدر۔ (ہر وہ چیز جو مٹی سے بنی ہو) (علی ما فی المغرب والنہایۃ)۔ وہی الإناء المعروف من الفخار۔ اور ان گھڑوں سے مراد بھی تیل والے گھڑے ہیں، چونکہ ان گھڑوں میں تیار شدہ شراب میں شدت اور نشہ جلد پیدا ہوتا تھا۔

خطابی فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے سبزہ کا ذکر کیا چونکہ اس زمانہ میں عام طور پر سبز منگولوں میں نبیز بنائی جاتی تھی اس لئے سبز ہی کا ذکر کر دیا ورنہ سبز سفید کا حکم ایک ہی ہے کہ یہ حدیث اس ضابطہ پر دلالت کر رہی ہے: لا اعتبار بالمفہوم فی الدلیل۔

بَابُ تَغْطِيَةِ الْأَوَانِي وَغَيْرِهَا

برتنوں وغیرہ کو ڈھانکنے کا بیان

مرتب عرض کرتا ہے ملا علی قاریؒ کے نسخہ میں ”وغیرہا“ کی زیادتی موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک نسخہ صحیحہ میں ”وغیرہا“ کی زیادت موجود ہے۔ لہذا ضمیر ”آنیۃ“ کی طرف راجع ہے الایہ کہ ”اوانی“ میں تخصیص کی جائے اور پانی کے برتن مراد لئے جائیں جیسا کہ شراح نے ذکر کیا ہے کہ

”اوانی“ جمع کثرت ہے، ابناء کی، اور آنیۃ جمع قلت ہے، قاموس میں لکھتے ہیں: الإناء معروف۔ اور مراد یہ ہے کہ تمام برتنوں کو ڈھک دیا جائے برتنوں کو کھلانا نہ رکھا جائے، خصوصاً رات میں چونکہ اس وقت ”ہوام“ (زہریلے کیڑے کوڑے) پھیل چکے ہوتے ہیں اور صاحب ”مظاہر“ لکھتے ہیں:

اس باب میں وہ احادیث مذکور ہوں گی جو رات کو سوتے وقت برتنوں کو ڈھانکنے، دروازوں کو بند کر دینے اور چراغ کو بجھا دینے جیسے امور کے سلسلے میں منقول ہیں۔

الفصل الاول:

رات کے وقت اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانک دو

۴۲۹۳: عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ امْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مَغْلَقًا وَأَوْكُوا قِرْبَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا أَيْنَتَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ تَعْرِضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا وَأَطْفُوا مَصَابِيحَكُمْ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیح ۳۳۶/۶ الحدیث رقم ۳۲۸۰ ومسلم فی ۱۵۹۵/۳ الحدیث رقم (۹۷-۲۰۱۲) وأبو داؤد فی السنن ۱۱۷/۴ الحدیث رقم وأحمد فی المسند ۳۰۶/۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جب رات کی ابتداء ہو یا شام ہو تو تم اپنے بچوں کو بند رکھو یعنی ان کو گھروں سے باہر لگی کوچوں میں مت پھرنے دو۔ اس لئے کہ شیطان یعنی اس وقت جنات منتشر ہوتے ہیں پس جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے اور مناسب ہو تو لڑکوں کو چھوڑ دو اور گھر کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بند کر دو۔ کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بند کیا جائے۔ یعنی اگرچہ شیطان دروازوں اور دیواروں میں بیٹھنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے بیٹھنے کی مجال نہیں رکھتے۔ اور اپنی مشکوں کے منہ باندھ دو یعنی جن میں پانی ہے اس کے ان میں کوئی کیڑا کوڑہ وغیرہ نہ گھے اور اللہ تعالیٰ کا نام لوی یعنی

باندھتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ اور اپنے برتن ڈھانپ دو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو یعنی ان پر ڈھکنارکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ اگرچہ عرض میں کوئی چیز رکھو یعنی اگر ڈھانپنے کی کوئی چیز نہ ہو تو لکڑی چوڑائی میں رکھ دینا بھی کفایت کر جائے گا اور اس سے کراہت دور ہو جائے گی اور وہ ضرر ختم ہو جائے گا جو کہ نہ ڈھانکنے کی صورت میں ہوتا ہے مثلاً شیاطین کا تصرف وغیرہ۔ اور اپنے چراغوں کو بجھا دو یعنی سوتے وقت یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہ الفاظ ان کے مشترک ہیں اور ہر ایک کی روایت میں یہ مضمون مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوا ہے۔

تشریح: ”جنح“: اس لفظ کے سلسلہ میں اہل لغت و اہل علم کی آراء مختلف ہیں جو حسب ذیل ہیں:

❖ **بکسر الجیم علی المشہور۔** وقیل بضمها جنح اللیل بفتح النون اقبل حین تغیب الشمس، (رات آنا) کذا فی سلاح المؤمن۔ ❖ **وفی القاموس:** الجنح بالكسر من اللیل الطائفۃ و یضم (رات کا ایک حصہ) ❖ **وقال بعض شراح المصابیح و تبعه الطیبی:** جنح اللیل بالفتح و الکسر طائفۃ منه، و ارادہ بہ ہنا۔ ❖ **الطائفۃ الأولى** ❖ **وقیل ظلمتہ و ظلامہ** (رات کی تاریکی) کہا گیا ہے کہ یہاں قول معنی مراد ہیں۔

”أو أمسیتم“: راوی کو شک ہے۔

”فکفوا“: کاف کے ضمہ اور فاء کی تشدید کے ساتھ یعنی بچوں کو بار بار گھر سے باہر جانے سے روکو اس وقت۔

”فان الشیطان ینتشر“: ”شیطان“ سے مراد جن ہیں۔ جنس مراد ہے۔ ”شیطان“ سے مراد جن ہیں۔ جن مراد ہے۔ حسن کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: فان الشیاطین تنتشر۔

”فاذا ذهب ساعة“: میرک فرماتے ہیں۔ بخاری کے اکثر رواۃ نے ”ذهبت“ ضبط کیا ہے، اور کشمینی نے ”ذهب“ نقل کیا ہے۔ اس صورت میں ”ساعة“ بمعنی ”وقت“ مراد ہوگا، یا یہ کہ ”ساعة“ مؤنث غیر حقیقی ہے۔ ”من اللیل“: ایک روایت میں ”من العشاء“ کے الفاظ ہیں۔

”أغلقوا“: إغلاق مصدر سے امر کا صیغہ ہے۔ چنانچہ قاموس میں لکھتے ہیں: غلق الباب یغلقہ (یعنی مجرد میں از باب ضرب استعمال کرنا) ہکا پن ہے اغلقہ ایک ردی لغت ہے۔

”لا یفتح بابا مغلقا“ کو تسمیہ کے ساتھ مقید کرنے کی دلیل فصل ثانی کی یہ پہلی حدیث ہے: فان الشیطان لا یفتح بابا إذا أجیف و ذکر اسم اللہ علیہ۔ (کذا ذکرہ الطیبی)۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان (یعنی جن) اس دروازہ کو کھولنے پر قادر نہیں ہوتا چونکہ اس کو اس قسم کا دروازہ کھولنے کی (من جانب اللہ) اجازت نہیں ہوتی ہے، بخلاف اس صورت کے کہ جب دروازہ کھلا ہو یا بند ہو لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بند نہ کیا گیا ہو۔ ابن الملک فرماتے ہیں۔ بعض فضلاء کا کہنا ہے کہ شیطان سے مراد ”شیطان الإنس“ ہے، چونکہ دروازوں کا بند کرنا ”شیطان الجن“ کو نہیں روک سکتا۔ لیکن یہ کہنا محل نظر ہے، چونکہ بند کرنے سے مراد اللہ کا نام لے کر بند کرنا مراد ہے۔ چنانچہ یہ عین ممکن ہے کہ تسمیہ کی برکت سے ہر جہت سے ان کا داخلہ ممنوع ہو، اور باب کا ذکر اس طور پر ہے کہ دروازہ سے آنا آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ جب دروازہ سے آنا ممنوع ہو گیا تو مشکل راستوں سے آنا بطریق اولیٰ ممنوع ہوگا۔

چنانچہ الجامع الصغیر کی ایک روایت میں ابو امامہ سے مروعا مروی ہے: اُجیفوا ابو ابکم، واکفوا آنتیکم، وأوکوا أسقیتکم، واطفؤوا سر جکم، فإنہم لم یؤذن لہم بالنسور علیکم
 ”اُوکوا“: ہمزہ کے فتح اور کاف کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ای شدوا اور بطوا۔

”قربکم“: قربۃ کی جمع ہے۔ (یہاں اصل میں مضاف محذوف ہے) ای روس قر بکم و ا فوا ہھا بالوکاء۔ ”وکاء“ رسی کو کہتے ہیں۔ یہ حکم اس لئے دیا تاکہ مشکیزہ میں کوئی حیوان داخل نہ ہو سکے یا اس میں کوئی شئی نہ گر جائے۔ ابن حجر نے اس کو، ”بکسر الکاف وبعدها ہمزۃ“: ضبط کیا ہے یہ ضبط اصول معتدہ اور کتب لغت کے مخالف ہے، قصہ مختصر یہ ضبط روایت ودرایت ہردو کے منافی ہے۔ خمروا: خانے مجھے کے فتح اور میم کی تشدید کے ساتھ بمعنی غطوا۔

”تعروضوا“: راء کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ۔ لیکن ضمہ پڑھنا کسرہ پڑھنے کے مقابلہ میں زیادہ فصیح ہے۔ اور ”علیہ“ کی ضمیر کا مرجع وہ انا ہے جو آئیہ سے مفہوم ہو رہا ہے۔ معنوی اعتبار سے عبارت یوں ہے: ”ولو أن تعرضوا علی رأس الاناء شیئا بالعرض من خشب ونحوہ“۔ ”ان“ اپنے مدخول کے ساتھ مل کر بتاویل مصدر محلاً منصوب ہے، اور تقدیری عبارت یوں ہے: ولو کان تخمر کم عرضا۔ اوقف عرضا رکھنے پر اکتفاء میں راز یہ ہے کہ برتن کو ڈھانپا جائے، چونکہ غرض یہ ہے کہ ڈھانپتے وقت اللہ کا نام لیا جائے پس عرضاً رکھنا تسمیہ کی علامت ہوگا اور شیطان اس کے پاس جانے سے باز رہے گا۔ امام طیبی فرماتے ہیں ”لو“ کا مابعد فاعل ہے فعل مقدر کا۔ اصل عبارت یوں ہے: ولو ثبت أن تعرضوا علیہ شیئا۔ اور جواب ”لو“ محذوف ہے۔ ای: لکان کافیا۔ مکمل عبارت یوں ہے: ولو خرتموھا عرضا بشئی نحو العود وغیرہ و ذکرتم اسم اللہ علیہ لکان کافیا۔ مقصود یہ ہے کہ ہر فعل کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے تاکہ شیطان و بلاء حشرات و ہوام سے حفاظت حاصل ہو سکے جیسا کہ آنحضرت ﷺ ارشاد فرمائی ہے: باسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔

وأطفئوا: پہلے ہمزہ مفتوحہ قطعی، پھر طاء مہملہ ساکن، پھر فاء مکسورہ، اور پھر ہمزہ مضمومہ ہے

مصباح حکم: مصباح کی جمع ہے، بمعنی ”سراج“، موم بتی اور چراغ دان کا بھی یہی حکم ہے۔

”عند المساء“ کا تعلق ساری مذکورہ چیزوں سے ہو (یعنی جب رات شروع ہو جائے تو برتنوں کو ڈھانک دیا جائے) مشکیزوں کے منہ بھی باندھ دیئے جائیں، دروازے بھی بند کر دیئے جائیں اور بچوں کو باہر نکلنے سے روک دیا جائے اس صورت میں ”شام“ سے مراد وہ وقت ہوگا جو شام سے عشاء تک رہتا ہے۔ اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ ”عند المساء“ کا تعلق صرف واکفتوا صبیانکم (اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائے رکھو) سے ہے جیسا کہ حدیث کا سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ رات میں ان سب چیزوں کا اس طرح خیال رکھو کہ رات کے ابتدائی حصے میں یعنی سورج ڈوبنے کے فوراً بعد بچوں کو باہر نکلنے اور ادھر ادھر ہونے سے روک دو، کیونکہ یہ وقت جنات کے پھیلنے کا ہے اور جب رات کی ایک گھڑی (یعنی ایک گھنٹہ) گزر جائے تو یہ سب کام کرو، یعنی برتن کو ڈھانک دو اور دروازے بند کر دو نیز اس وقت بچوں کو باہر جانے دینے میں کوئی حرج نہیں اس وجہ سے اس روایت کی متفق علیہ روایت کے ساتھ بھی مطابقت ہو جائے گی۔

قوله: فان للجن انتشاراً وخطفة:

شیاطین کا بچوں کو اچک لینا ایک حقیقت ہے۔ اچک لینے سے مراد بچوں کے ہوش و حواس کو زائل کر دینا یا ان کو کھیل کود میں لگا دینا ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

توضیح: امام جزری نے عجیب کیا ہے کہ فخلوہا تک صیغہ جمع ذکر کیا ہے اور پھر مفرد کے صیغہ ذکر کئے ہیں: وَأَغْلَقَ بَابُكَ الْخِ وَاللَّهِ الْعَلْمُ۔

۳۲۹۵: وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ خَمَّرُوا الْأَيْنَةَ وَأَوْكُوا الْأَسْفِيَةَ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَأَكْفَتُوا صَبِيَانَكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنَّ إِنْشَارًا وَخَطْفَةً وَأَطْفُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرَّقَادِ فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ رَبَّمَا اجْتَرَّتْ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ۔

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۳۵۵/۶ الحدیث رقم ۳۳۱۶، وأبو داؤد فی السنن ۱۱۸/۴ الحدیث رقم ۳۷۳۳ والترمذی فی ۱۳۱/۵ الحدیث رقم ۲۸۵۷، وأحمد فی المسند ۳۸۸/۳۔

ترجمہ: جیسا کہ کہا اور بخاری کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اپنے برتنوں کو ڈھانکنا اور مشکوں کے منہ بند کرنا اور دروازے بند رکھنا اور شام کے وقت اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر رکھو یعنی ادھر ادھر مت جانے دو۔ اس لئے کہ اس وقت جنات پھیلنے میں اور اُچکتے ہیں اور سوتے وقت چراغ بجھا دو۔ اس لئے کہ چوہا کثر یا بعض اوقات تنی کو کھینچ لے جاتا ہے اور گھر کے لوگوں کو جلادیتا ہے۔

تشریح: ”أجیفوا“: ہمزہ کے فتح، جیم کے کسرہ اور فاء کے ضمہ کے ساتھ۔ ای ردوا
”اکفتوا“: ہمزہ وصلی فاء کے کسرہ تاء کے ضمہ کے ساتھ۔ ای ضموا۔

”خطفة“: بفتح و سکون ای سلبا سریعا۔

”الرقاد“: راء کے ضمہ کے ساتھ، بمعنی ”النوم“ ای عند ارادته

”فویسقة“: فاسقة کی تصغیر ہے۔ اس سے مراد چوہا ہے، چونکہ وہ اپنے بل سے اس لئے نکلتا ہے تاکہ لوگوں کو نقصان

پہنچائے۔

”ربما“: بائے موصدہ کی تشدید و تخفیف کے ساتھ۔ بمعنی کثیرا أو قليلا۔

”اجترت“: رائے مشدہ کے ساتھ ”فاحرقت“، ضمیر ”الفتلة“ کی طرف یا ”الفارة“ کی طرف راجع ہے چنانچہ یہ نسبت مجازی ہے اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ❶ یہ اہل خانہ کو جلادیتا ہے چونکہ وہ بے خبر سو رہے ہوتے ہیں۔ ❷ اہل خانہ کے کپڑوں کو جلادیتے ہیں، جس کے سبب سے اہل خانہ بھی جل جاتے ہیں اور اگلی روایت اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ ان کے گھر جلادالتے ہیں۔

۳۲۹۶: وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلَقُوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفُوا السِّرَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَجِلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا أَنْ يُعْرِضَ عَلَيَّ

إِنَّا نَبِيُّ عَوْدًا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ تَضُرُّ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ۔

آخر جرحہ مسلم فی صحیحہ ۱۵۹۴/۳ الحدیث رقم (۹۶-۲۰۱۲)؛ وأحمد فی المسند ۳/۳۸۶۔

ترجمہ: اور مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپو اور مشک کو بند رکھو اور دروازوں کو بند کرو اور چراغوں کو گل کر دو کیونکہ شیطان بند مشک اور بند دروازوں کو نہیں کھوتا یعنی اس وجہ سے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اگر تم میں سے کسی کو ڈھانکنے کی کوئی چیز میسر نہ ہو تو برتن کی چوڑائی میں لکڑی رکھ دے اور اس برتن پر اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ یعنی جس وقت کہ لکڑی رکھے پس اس طرح کرنا چاہئے یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بند کرے۔ (چراغ بجھا دیا کرو) اس لئے کہ چوبایسا اوقات گھر کو آگ لگا کر گھر کے لوگوں پر آگ بھڑکا دیتا ہے۔

تشریح: فإن الفویسقۃ: یہ جملہ تعلیلیہ ہے، ”أطفوا و السراج“ کی علت بیان کر رہا ہے اور درمیانی جملے افعال

سابقہ کیلئے علل ہیں۔ اور اگر از روئے روایت وادعائے عاطفہ کی موجودگی ثابت ہو جائے تو یہ علل بطریق لف و نشر مرتب ہوں گی۔ پھر میں نے قاموس میں دیکھا کہ فاء واء کے معنی میں بھی آتی ہے ”لا یحل“: جائے مہملہ کے ضمہ کے ساتھ۔

”فلیفعل“: یہ امر ”ندب“ کے لئے ہے امام نوویؒ فرماتے ہیں یہ حکم عام ہے، جس میں چراغ کے علاوہ وہ چیزیں بھی شامل ہیں جہاں تک تعلق ہے لگتی ہوئی قندیلوں کا ہوا اگر ان کے سبب سے آگ لگ جانے کا خوف ہو تو وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں وگرنہ تو کوئی حرج نہیں چونکہ علت منشی ہے۔ امام قرطبیؒ فرماتے ہیں اس باب کے تمام اوامر ارشاد الی المصلحت کے باب سے ہیں اور احتمال اس کا بھی ہے کہ ندب کے لئے ہو خصوصاً ان کے حق میں جو امتثال امر کی نیت رکھتے ہیں اور دروازے بند کرنے کا حکم رات کے ساتھ مقید ہے ان تمام صورتوں میں اصل یہ ہے کہ ان کا مرجع شیطان ہے چونکہ شیطان ہی چوہے کو ہنکا تا ہے کہ وہ جلا کر آئے۔

تصریح: از باب افعال ہے، اور ایک نسخہ میں از باب تفعیل ہے۔

۳۲۹۷: وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصَيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحَمَّةُ

الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحَمَّةُ الْعِشَاءِ۔

آخر جرحہ مسلم فی صحیحہ ۱۵۹۵/۳ الحدیث رقم (۹۸-۲۰۱۳)؛ وأحمد فی المسند ۳/۳۹۵۔

ترجمہ: اور مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اپنے مویشی اور لڑکوں کو غروب آفتاب کے وقت مت چھوڑو۔ یہاں تک کہ رات کی اول تاریکی جاتی رہے یعنی رات کی کچھ تاریکی جاتی رہے کیونکہ غروب کے وقت شیطاں منتشر کئے جاتے ہیں یہاں تک کہ رات کا اول وقت جاتا رہے۔

تشریح: ”فواشی“: بروزن غواشی و حواشی۔ مویشی، اونٹ گائے بکری بھیڑ وغیرہ مراد ہیں۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں: الفواشی کل شیء منتشر من الأموال۔

یبعث: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے بمعنی یورسل، اور ایک نسخہ میں بصیغہ معروف ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ

”رئیس الشیاطین“ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے۔

فحمة العشاء: رات کا ابتدائی تاریک حصہ۔ یہ رات کا تاریک ترین حصہ ہوتا ہے۔

فان الشيطان: ”ال“ جنس کا ہے جنس شیطان مراد ہے۔

۴۲۹۸: وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ عَطُّوا الْاِنَاءَ وَآوَكُوا السِّقَاءَ فَاِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةٌ يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ

بِاِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَطَاءٌ اَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَأَنَّ الْاَنْزَالَ نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ -

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۵۹۶/۳ الحدیث رقم (۲۰۱۴/۹۹)۔

ترجمہ: مسلم کی ایک روایت اس طرح ہے۔ کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا برتنوں کو ڈھانک دو اور مشک کو بند رکھو اس لئے کہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وہاں اترتی ہیں وہ وہاں جس کسی ننگے منہ والے برتن اور وہ مشک جس کا منہ بند نہ کیا ہو اس پر سے گزرتی ہے تو اس میں اتر پڑتی ہے۔

تشریح: وباء: واؤ کے فتح، اور مد و قصر کے ساتھ۔ طاعون اور عام مرض۔

”لا یمر“ اس تعبیر سے یوں لگتا ہے گویا کہ وباء کوئی شئی مجسم ہے۔

لیس علیہ غطاء: ایک روایت میں ”لم یغط“ ہے۔ ”لیس علیہ وکا“: اور ایک روایت میں ”لم یوک“ ہے۔

”الانزل“: ایک روایت میں ”وقع“ ہے احمد کی ایک روایت میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں۔

أو سقاء: مجرور ہے۔ اور ”أو“ برائے تلویح ہے۔

”من ذلك الوباء“: ”نزل“ کا فاعل ہے ای بعض ذلک الوباء، اؤ ذلک الوباء اور ”من“ زائدہ ہے۔ امام نووی فرماتے

ہیں یہ حدیث ایسے جملوں پر مشتمل ہے جو خیر و ادب کی جامع انواع ہیں۔ ان کالب لباب یہ ہے کہ آفات دنیویہ اور اخرویہ سے سلامتی حاصل کرنے کے لئے ہر حرکت اور ہر سکون پر اللہ کا نام لیا جائے۔

ڈھانک کر دودھ لاتے

۴۲۹۹: وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ الْأَخْمَرَتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُوْدًا - (متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۷۰/۱۰ الحدیث رقم ۵۶۰۵، و مسلم فی ۱۵۹۳/۳ الحدیث رقم (۲۰۱۱-۹۵) وأبو داؤد فی السنن ۱۱۸/۴ الحدیث رقم ۳۷۳۴، والدارمی فی ۱۶۳/۲ الحدیث رقم ۲۱۳۱، وأحمد فی المسند ۳۱۴/۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے ابو حمید انصاریؓ مقام نقیع سے جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے کھلے برتن میں دودھ لائے تو آپ ﷺ نے فرمایا تم اسے ڈھانپ کر کیوں نہ لائے۔ اگر اس پر اتنا ڈھانکنا ہوتا کہ تو عرض میں ایک لکڑی رکھ دیتا تو وہ بھی کفایت کرتا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: النقیع: نون کے ساتھ ہے، اور ایک نسخہ میں بائے موحده کے ساتھ (نقیع) ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں

کہ ”نقیع“ نون کے ساتھ بھی مروی ہے، اور باء کے ساتھ بھی مروی ہے۔ خطابی اور اکثر اہل علم نے نون کے ساتھ ہونے کو صحیح و مشہور بتلایا ہے۔ یہ جگہ وادی تیتق میں واقع ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے صدقہ وغیرہ کے اونٹوں کیلئے ”حما“ قرار دیا تھا۔

ابن الملک وغیرہ فرماتے ہیں: باء کے ساتھ اس نام کا مدینہ میں ایک قبرستان ہے۔ نیز یہ تصحیف ہے۔ الا حمرته: ”الآ“ بمعنی ”ہلا“، امام طیبی فرماتے ہیں: الا حرف تخفض ہے، ماضی پر داخل ہوا ہے۔ ای لم لاسترته وغلطیہ۔ ترک پر ملامت کیلئے لایا گیا ہے۔ ملامت کسی مطلوب کے ترک پر ہوتی ہے۔ یہ آدمی دودھ بغیر ڈھکے لایا تھا، اسی وجہ سے سرزنش فرمائی۔

”ولو أن تعرض عليه عوداً“: کہا جاتا ہے: عرضت العود علی الإناء أعرضه: عامۃ الناس اس کوراء کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، مگر اصمعی کا کہنا ہے کہ یہاں خاص طور پر ضمہ کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے اس برتن کو ڈھکن کے ذریعے یوں نہ ڈھانپا اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم اتنا تو کر ہی لیتے کہ اس پر کوئی چیز عرضا ہی رکھ لیتے۔

آگ کے متعلق خبردار فرمانا

۳۳۰۰: زَعْنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۸۵/۱۱ الحدیث رقم ۱۲۹۳، ومسلم فی ۱۵۹۶/۳ الحدیث رقم (۱۰۰-۲۰۱۵) وأبو داؤد فی السنن ۴۰۸/۵ الحدیث رقم ۵۲۴۶، والترمذی فی ۲۳۲/۴ الحدیث رقم ۱۸۱۳ وابن ماجہ فی ۱۲۳۹/۲ الحدیث رقم ۳۷۶۹، وأحمد فی المسند ۷۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم آگ کو گھروں میں مت جلتا چھوڑو۔ یعنی جب آگ سے جلنے کا خطرہ ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: عرض مرتب: صاحب مظاہر اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: ”آگ“ سے مراد وہ آگ ہے جس سے کسی چیز کے جل جانے کا خوف ہو، خواہ وہ چراغ ہو یا چولہے وغیرہ کی آگ لہذا روشنی کی جو چیزیں قدیل وغیرہ کی صورت میں لٹکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ اس ممانعت کی جو اصل علت ہے (یعنی آگ لگنے کا خطرہ) جب وہی نہیں پائی جائے گی تو اس حکم پر عمل بھی ضروری نہیں ہوگا، بلکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر آگ کو بھی گھر میں اس طرح رکھ چھوڑا جائے کہ اس سے کسی چیز کے جلنے کا خوف نہ ہو جیسے جاڑے کے موسم میں شب بیداری کی غرض سے یا کسی دوسری مصلحت و ضرورت کے تحت چولہے وغیرہ میں آگ دبا دیتے ہیں تو کہا جاسکتا ہے کہ مذکورہ بالا وضاحت پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی ممنوع نہیں ہوگا۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔

آگ تمہاری دشمن ہے

۴۳۰۱: وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحَدَّثَ بِشَأْنِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۸۵/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۹۴، ومسلم فی ۱۵۹۶/۳ الحدیث رقم (۲۰۱۶-۱۰۱) وابن ماجہ فی ۱۲۳۹/۲ الحدیث رقم ۳۷۷۰، وأحمد فی المسند ۳۹۹/۴۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک رات ایک گھر گھر والوں سمیت جل گیا آپ ﷺ سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے جو تمہارے مال و جان کو نقصان دیتی ہے۔ جب تم سونے لگو تو اس کا ضرر دور کرو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”بشأنہ“: یہاں مضاف مجزوف ہے۔ ای باء حراق بیتہم۔ ”قال“: ظاہر کا مقتضی یہ تھا ”فقال“ کہتے تو ممکن ہے کہ یہ کلام مستانفہ ہو، سوال مقدر کا جواب ہو، جو سوال اس حالت کے علم میں آنے کے بعد گفتگو میں آیا ہو۔

”علیٰ اہلہ“: میں دو ترکیبی احتمال ہیں: ۱) حال ہے۔ ای ساقطاً علیہم۔ ۲) ”احترق“ کے متعلق ہے۔ ای ضررہ علیہم۔ ”فحدث“: صیغہ مفعول کے ساتھ ہے۔

قولہ: إن هذه النار انما هي عدو لكم: امام طبری فرماتے ہیں: ”هذه النار“ سے مراد وہ مخصوص نار ہے جس کے پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ (انتہی) ملا علی قاری فرماتے ہیں: ”نہی بظاہر نار مخصوصہ کے بارے میں ہے۔ البتہ ”انما هي عدو لكم“ میں جنس ”نار“ مراد ہے۔ اور اس کے دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے جان و مال کے منافی ہے اگرچہ اس میں ایسے منافع بھی ہیں جو آگ کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ چنانچہ آگ کو ہمارا دشمن قرار دیتے ہوئے عبارت قصر کے ساتھ بیان فرمایا مبالغہانی اتخاذ کیلئے، کہ اس میں معاش کے بہت سے فوائد ہیں مگر مخصوص اوقات کے ساتھ ہیں۔

”نمتم“: نون کے کسرہ کے ساتھ، نام پنام سے مستثنیٰ ہے۔

”عنکم“: مجزوف کے متعلق ہے۔ ای مجاوزین إضرارہا عنکم۔

تخریج: اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام حاکم اور طبرانی نے عبید اللہ بن سر جس سے مرفوعاً نقل کیا ہے:

إذا نمتم فاطفئوا المصباح، فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت، وأغلقوا الأبواب،

وأوكروا الأسقية، وخمروا الشراب۔

الفصل الثانی:

کتوں، گدھوں کی آواز پر اعوذ باللہ پڑھو

۴۳۰۲: عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بَنَاحَ الْكِلَابِ وَنَهَيْقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَقْلَبُوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتْ الْأَرْضُ جَلُّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْتُ مِنْ خَلْقِهِ فِي لَيْلَتِهِ مَا يَشَاءُ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا إِذَا أُجِيفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَغَطُّوا الْجِرَارَ وَاكْفِنُوا الْأَنْبِيَةَ وَأَوْكُوا الْقُرَبَ۔ (رواه فی شرح السنۃ)

أخرجه أبو داود في السنن ۳۳۲/۵ الحديث رقم ۵۱۰۳، وأحمد في المسند ۳/۳۰۶، والبغوي في شرح السنة ۳۹۲/۱۱ الحديث رقم ۳۰۶۰۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم کتوں اور گدھوں کی آوازیں سنیو تو اس وقت شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اس لئے کہ کتے اور گدھے اس چیز کو دیکھتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے۔ یعنی شیاطین اور اس کے لشکر کو دیکھتے ہیں۔ اور اس وقت گھر سے نکلنا کم کرو جب چلنے پھرنے والے پاؤں رک جائیں۔ یعنی لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے اور رات گئے کم نکلا کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ عزت و جلال والے اپنی مخلوقات کو منتشر کرتا اور پھیلاتا ہے جس کو چاہتا ہے جنات و شیاطین اور موزی جانوروں وغیرہ سے رات کے وقت اور دروازوں کو بند کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ کیونکہ شیطان اس بند دروازے کو نہیں کھولتا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ اور ان برتنوں کو ڈھانپ دو جن میں پانی ہو اور برتن الٹ کر رکھو یعنی جبکہ وہ خالی ہوں اور مشکوں کا منہ باندھ دو یہ روایت محی السنہ نے شرح السنہ میں نقل کی ہے۔

تشریح: سمعت النبی ﷺ: ایک نسخہ صحیحہ میں ”رسول اللہ ﷺ“ ہے۔

بناح: نون کے ضمہ اور بائے موحدہ کے ساتھ۔ اور ایک نسخہ صحیحہ ”الکلب“ بصیغہ مفرد ہے، اور جنس مراد ہے۔

من اللیل: یہ ”من تبعضیہ“ ہے۔ ای فی بعض أجزاء اللیل۔ اس قید کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، یا آخری کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے کہ آخری ہی کیلئے ہو، چونکہ گدھے کا رات کے وقت ہنہانا انتہائی قبیح معلوم ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ کتب اصول میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ حصین کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: وإذا سمع نهيق الحمير فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اس حدیث کو امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور فرمایا: وكذلك إذا سمع بناح الكلاب۔ اس کو ابوداؤد، نسائی اور حاکم ان سب نے عبد اللہ سے روایت کیا ہے۔ اور ”صحیح علی شرط مسلم“ ہے۔ فانہن: سے مراد دونوں اجناس ہیں، یہ ترکیب: [هذان خصمان اختصموا] کے قبیل سے ہے۔ یا ”کلا من الكلاب والحمير“ کی تاویل میں ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی شیخین، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت میں یوں ہے:

وإذا سمع صباح الديكة فليسال الله من فضله، فإنها رأت ملكا۔

قاضی اس کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: سببہ رجاء تأمین الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإقبال على الله، والإخلاص۔ وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين والتبرك بهم، اه۔

ظالم، وفاق اور دنیا کے حریص لوگ نظر آئیں تو ان کو دیکھ کر بھی دعا مانگنا مستحب ہے۔ جیسا کہ شبلی قدس اللہ سرہ کیا کرتے تھے، کہ جب وہ دنیا داروں کو دیکھتے تو یہ دعا مانگتے: اللهم إني أسألك العفو والعافية، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به۔

گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ صالحین و فاسقین کو دیکھنا بمنزلہ آیات وعدو وعید سننے کے ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ صالحین کو دیکھے تو دعا مانگے، اور فاسقین کو دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے۔

الجامع الصغير میں بروایت احمد، شیخین، ابو داؤد و ترمذی حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے:

إذا سمعتم أصوات الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا۔

”هدأت“ بھاء کے فتح، دال مہملہ اور ہمزہ کے ساتھ ہے۔ بمعنی سکت یہ الهدأة سے ماخوذ ہے الهدء کا معنی ہے السكون عن الحركة۔ (سکون ہونا، حرکت و آواز وغیرہ میں)

الأرجل: رجل کی جمع ہے۔

یث: یاء کے فتح، ہائے موحدہ کے ضمہ اور تائے مثلثہ مشدہ کے ساتھ بمعنی ’ینشر ويفرق‘۔

”فی لیلته“: ایک روایت میں فی لیلۃ ہے۔ ما یشاء: بیث کا مفعول ہے۔

من خلقه: ”ما“ کا بیان مقدم ہے۔ اور ”خلق“، بمعنی ”مخلوق“ ہے۔

اجیفوا الأبواب علیہ: ای علی اغلاقها

اور ایک روایت میں (علیہ کے بجائے) علیہا ہے۔

بابا إذا أجيف: ایک روایت میں ”بابا أجيف“ ہے۔

الجرار: بروزن کتاب، جرة کی جمع ہے۔

أكفوا: ہمزہ قطعی کے ساتھ ہے۔ کہا گیا ہے کہ وصلی کے ساتھ ہے۔

شرح السنہ میں لکھتے ہیں: قال الكسائي: يقال: كفأت الإناء إذا كبته، وكفأته وكفأته أيضاً إذا أملته

ليفرغ ما فيها۔ ایک روایت میں ”او کوا“ والا جملہ، ”اکفوا“ پر مقدم مذکور ہے۔ غریبین میں لکھتے ہیں: ”إكفاء الآنية“ سے مراد یہ ہے کہ برتنوں کو الٹ دیا جائے، تاکہ کوئی ریٹنگنے والی چیز ان کو ناپاک نہ کر جائے۔

توضیح: حدیث میں بیان کردہ اکثر معانی و مفہام کتب صحاح و حسان میں موجود ہیں۔ الجامع الصغیر میں معمولی اختلافات کے ساتھ یہ روایت میں نے دیکھی ہے۔ جیسا کہ درمیان کلام میں میں نے اشارہ بھی کیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے: اس حدیث کو امام احمد نے، نیز امام بخاری نے ”تاریخ“ میں ذکر کیا ہے، ابوداؤد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بحوالہ جابر روایت کیا ہے۔ اھ۔ بظاہر مصنف ان مراجع پر مطلع نہیں ہو سکے، اسی وجہ سے اس حدیث کو صاحب مصابیح نے ”شرح السنہ“ کی طرف منسوب کر دیا، باوجودیکہ شرح السنہ ”اصول مشہورہ“ میں سے نہیں ہے۔

چوہے کی شیطانی

۴۳۰۳: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَارَّةٌ تَجْرُ الْفَتِيلَةَ فَالْقَتِيلَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَتْ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَاحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدَّرْهِمِ فَقَالَ إِذَا نِمْتُمْ فَاطْفُوا سُرَجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَيَّ هَذِهِ فَيُحْرِقُكُمْ۔ (رواه ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴۰۸/۵ الحدیث رقم ۳۰۶۰۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ چوہا ایک بتی کو کھینچ لایا اور آپ کے سامنے اس بورے پر ڈال دی جس پر آپ تشریف فرما تھے اس کی وجہ سے اس بورے سے درہم کی مقدار جل گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا جب تم سونے لگو تو چراغ کو گل کر دو اس لئے کہ شیطان اس چوہے جیسے موذی کو فعل کی راہ دکھلاتا ہے اور جلا دیتا ہے اور اسی حیلہ سے وہ تمہارے جلنے کا باعث بن جاتا ہے ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: فآرة: ہمزہ کے ساتھ ہے، اور ابدال بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر استعمال بھی اسی طرح ہے۔
تجر الفتيلة: اس جملہ کے محل اعراب میں دو احتمال ہیں:

۱۔ محل نصب میں حال واقع ہے۔ ۲۔ جملہ متانفہ ہے۔ فالقتيلة: اس جملہ کا عطف ”جاءت“ پر ہے۔

الخمره: خائے مجہم کے ضمہ، میم کے سکون اور راء کے ساتھ، بمعنی ”سجادہ“ وہ چٹائی جس پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ زمین کو چھپا دیتی ہے اور چہرہ کو مٹی سے بچاتی ہے۔ الفائق میں لکھا ہے: ہی السجادة الصغيرة من الحصير لأنها مرملة مخمر خيوطها بسعفها۔ ”فاحرقت“: ای الفتيلة ای نار ہا۔ ”اذا نمتم“ اس حکم کو ”نوم“ کے ساتھ مقید کیا چونکہ عام طور پر غفلت نیند کے وقت ہوتی ہے اور اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جب بھی غفلت پائی جائے گی یہ نہی متوجہ ہوگی۔ ”علیٰ هذا“ کا مشارالیه ”فعل“ ہے یعنی ”جر الفتيلة“۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا.....﴾ [فاطر: ۶] ”شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے (پیروؤں کے) گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہوں۔“

کِتَابُ اللَّبَاسِ

لباس کا بیان

صاحب قاموس لکھتے ہیں: ”لبس“ جب باب سَمِعَ سے ہو تو اس کا مصدر بالضم ”لبس“ آتا ہے۔ لبس الثوب: کپڑا پہننا اور ”لباس“ لام کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ (اس کا معنی ہے ”جو کپڑا پہننا جائے“) اور جب ”لبس“ باب ضَرْب سے ہو تو اس کا مصدر ”لبس“ لام کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے معنی ”خلط ملط کرنا“ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ.....﴾ [البقرة: ۴۲] ”اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ“ ان لغات کی تحقیق ہم نے اس غرض سے کی ہے کہ اکثر لوگوں کو اس میں التباس ہوتا ہے۔

الفَصَاءُ لَوْلَاكَ

حمرہ کی پسندیدگی

۲۳۰۲: عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبْرَةَ.

(متفق علیہ)

أخرجه البحاری فی صحیحہ ۲۷۶/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۱۳، ومسلم فی صحیحہ ۱۶۴۸/۳ الحدیث رقم (۲۰۷۹ - ۲۲) وأبو داؤد فی السنن ۳۳۱/۴ الحدیث رقم ۴۰۶۰، والترمذی فی ۲۱۹/۴ الحدیث رقم ۱۷۸۷، والنسائی فی ۲۰۳/۸ الحدیث رقم ۳۵۱۵، وأحمد فی المسند ۱۳۴/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو تمام کپڑوں میں پہننے کے لئے حمرہ بہت پسند تھی۔ یعنی یہ چادر صرف آپ پہنتے تھے۔ یہ بچھانے اور کسی کو دینے کے لئے استعمال نہ ہوتی تھی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: كان أحب الثياب إلى النبي ﷺ أن يلبسها الحبرة:

”أحب“ کورفع و نصب ہر دو کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔

أن یلبسها الحبرۃ: بعض کا کہنا ہے کہ ”الغیاب“ سے بدل ہے۔ البتہ ترمذی کی روایت میں ”ان“ کے بغیر ہے۔ چنانچہ اس روایت کی بناء پر کہا گیا ہے کہ یہ جملہ ”أحب“ کیلئے صفت ہے۔ یا ”غیاب“ کی صفت ہے، اس قید سے وہ کپڑا خارج ہو جائے گا جو بطور فراش وغیرہ کے استعمال ہوتا ہے اور ضمیر منصوب کا مرجع ”غیاب“ ہے، یا ”أحب“ ہے اور تانیث خبر اس کے مضاف الیہ کے اعتبار سے ہے۔ اس کی تائید ترمذی کی روایت سے ہوتی ہے، جس میں ”یلبسہ“ آیا ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ”أن یلبسها“ ”أحب“ کے متعلق ہے۔ ای کان أحب الغیاب لأجل اللبس۔

الحبرۃ: حاء کے کسرہ اور باء کے فتح کے ساتھ ہے۔ النہایہ میں لکھا ہے کہ ”الحبرۃ“ چادر کی ایک قسم ہے جو مقمش دھاری دار ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے: بردحبرۃ۔ بروزن ”عبسۃ“۔ یہ اضافت و صفت ہر دو طرح مستعمل ہے۔ یہ یعنی چادر کو کہتے ہیں امام میرک فرماتے ہیں: اور وہ روایت کہ جس کو امام جزری نے ”تصحیح المصانح“ میں ذکر کیا ہے اس میں ”حبرۃ رفع“ کے ساتھ ہے، چنانچہ اس تقدیر پر یہ ”کان“ کا اسم ہے۔ اور احب اس کی خبر ہے، اور اس کے برعکس بھی درست ہے۔ شامل کے اکثر نسخوں میں اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں ظاہر و متبادر بھی یہی ہے ورنہ روایت کے الفاظ یوں ہوتے: کان الحبرۃ أحب۔ ترجیح پہلے قول کو دی گئی ہے، کہ ”أحب“ وصف ہے۔ وجہ اولویت یہ ہے کہ یہ حکم ہے۔ اس کی تفصیل و تحقیق فصل ثانی کی پہلی حدیث کے تحت آئے گی۔ واللہ التوفیق۔

”حبرۃ“ دراصل یعنی چادروں کی ایک قسم ہے، اس میں سرخ دھاریاں ہوتی ہیں اور بسا اوقات یہ دھاریاں سبز اور نیلی بھی ہوتی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ چادران کے نزدیک ”أشرف الغیاب“ شمار ہوتی تھی، یہ قطن سے بنی ہوتی تھیں، پس اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ کو یہ کپڑا بہت محبوب تھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے سبز ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ اس کو زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ یہ اہل جنت کا لباس ہے، اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ ﷺ کو رنگوں میں سبز رنگ زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ اس کو امام طبرانی نے ”اوسط“ میں اور ابن سنی و ابو نعیم نے ”الطب“ میں ذکر کیا ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں اس کو ”حبرۃ“ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کو مزین کیا جاتا ہے، اور تحمیر تحسین کو کہتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اسی سے یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فہم فی روضۃ یحبرون﴾ [الروم: ۱۵] بعض علماء نے اس کی پسندیدگی کی وجہ یہ لکھی کہ اس میں زیادہ زیب و زینت نہیں ہوتی اور اس لئے بھی کہ یہ کپڑا بہت ہی ”میل خور“ ہوتا ہے۔

امام جزری فرماتے ہیں: (اس حدیث سے کئی مسائل کا استنباط ہوتا ہے:)

❶ حبرہ پہننا مستحب ہے۔ ❷ مقمش کپڑا زیب تن کرنا جائز ہے۔ امام میرک فرماتے ہیں: یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔ (انتھی) البتہ علامہ ابن حجر نے ایک عجیب بات نقل کی ہے کہ اس کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

تعارض:

روایت باب میں یہ ہے: ”کان أحب الغیاب الی النبی ﷺ ان یلبس الحبرۃ“

اسلمہ فرماتے ہیں: ”أن أحب الغیاب عندہ کان القميص“ (دیکھئے حدیث: ۳۳۲۸)

ان میں جمع اور تطبیق کی دو صورتیں ممکن ہیں:

❶ یہ جملہ محبوب ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ احادیث میں اکثر اشیاء کے بارے میں وارد ہے۔ کہ فلاں عبادت ”افضل العبادات“ ہے، اور فلاں عمل ”افضل الاعمال“ ہے۔

❷ یہ تفصیل دراصل صفة کی طرف راجع ہے۔ لہذا باعتبار صنعت قمیص احب الانواع تھی۔ جبکہ باعتبار رنگ یا جنس کے حبرۃ احب الانواع تھا۔ واللہ اعلم
تخریج: اس کو ابوداؤد اور نسائی نے بھی ذکر کیا ہے۔

تنگ آستین والے جبے کا استعمال

۴۳۰۵: وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَسَ جُبَةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةً الْكُمَيْنِ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۷۳/۱ الحدیث رقم ۳۶۳، ومسلم فی ۲۲۹/۱ الحدیث رقم (۷۷-۲۷۴) والترمذی فی السنن ۴/۲۱۰ الحدیث رقم ۱۷۷/۸، وأحمد فی المسند ۲۵۵۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے تنگ آستین والا رومی جبہ پہنا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”جبة“: جیم کے ضمہ اور باء کی تشدید کے ساتھ ہے۔ یہ دو کپڑے ہوتے ہیں جن کے درمیان روئی ہوتی ہے اور اگر یہ اون کے بنے ہوئے ہوں۔ تو پھر یہ ایک بھرائی سے خالی ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ”جبة البرد“ جیم کے ضمہ کے ساتھ اور فتح کے ساتھ (بھی) ہے۔

”رومیۃ: بیاہ کی تشدید ہی کے ساتھ ہے۔ علامہ میرک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جامع ترمذی کی روایت میں ہے اور ابوداؤد کی روایت میں ”جبة من صوف من جباب الروم“ آیا ہے، لیکن صحیحین وغیرہما کی اکثر روایات میں ”جبة شامیۃ“ آیا ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی نے تشدید بیاہ اور تخفیف دونوں کے ساتھ ضبط کیا ہے۔

اور اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اس لئے کہ شام اس وقت قیصر جو کہ روم کا بادشاہ تھا، کے ملک اور حکم کے تحت داخل تھا۔ گویا کہ دونوں ملک کے اعتبار سے ایک ہی تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پہننے کی ہیئت مقدار کی نسبت ایک جگہ کی طرف کر دی ہو اور خیاطت کی نسبت سے یا اس کو لائے جانے کی نسبت سے دوسرے ملک کی طرف منسوب کر دیا ہو۔ لہذا اس طرح بھی دونوں میں کوئی منافات نہیں رہا۔

”ضیقة الکمین“: یہ ”رومیۃ“ کیلئے بیان ہے۔ یا یہ صفت ثانیہ ہے۔

یہ واقعہ سفر میں پیش آیا تھا۔ جیسا کہ اس پر زکریا بن ابی زائدۃ عن الشعبي کے طریق سے اسی اسناد کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے منقول بخاری کی روایت دلالت کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں: ”كنت مع النبي ﷺ فی سفر فقال امعك ماء؟ فقلت: نعم فنزل عن راحلته فمشی حتی تواری عنی فی سواد اللیل ثم جاء فا فرغت علیہ الاداۃ فغسل

وجہہ ویدیہ وعلیہ جبۃ شامیۃ من صوف فلم یستطع ان یخرج ذراعیہ منها حتی اخرجہما من اسفل الجبۃ۔“

ایک اور طریق سے روایت اس طرح ہے: ”فذهب یخرج یدیہ من کمیہ فکانا ضیقین فاخرج من تحت بدنہ“۔ ”بدنہ“ بائے موحدہ کے فتح دال مہملہ اور نون کے ساتھ ”بدنہ“ سے مراد جانب ہے۔ جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے۔ ”البدن“ یا اور دال دونوں کے فتح کے ساتھ ہے۔ تنگ آستین والی چھوٹی قمیص کو کہتے ہیں۔

امام مسلم نے اس پر یہ زیادتی نقل کی ہے: ”والقی الجبۃ علی کتفیہ ففسلہا ومسح برأسہ وخفیہ“ کہ آپ ﷺ نے جب کو کندھے پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اپنے سر پر اور نضین (موزوں) پر مسح فرمایا۔ امام مالک، احمد بن حنبل اور ابوداؤد کی روایت میں آیا ہے کہ یہ واقعہ غزوۃ تبوک میں پیش آیا تھا۔

موطا و مسند ابی داؤد میں ہے کہ یہ صبح کی نماز کے وقت پیش آیا تھا اور مسلم نے عباد بن زیاد عن عروۃ بن المغیرۃ عن ابیہ کے طریق سے نقل کیا ہے: فاقبلت معہ حتی وجد الناس قد موا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم فأدرك النبی ﷺ الركعة الاخرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله ﷺ يتم صلاته فافزع ذلك الناس کہ میں ان کے ساتھ آیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جماعت کرائی۔ نبی ﷺ نے آخری رکعت پائی۔ جب عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا۔ تو آپ ﷺ اپنی نماز پوری کرنے کیلئے کھڑے ہو گئے۔ اس بات نے لوگوں کو خوف و ہراس میں ڈال دیا۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے: قال المغیرۃ: فأردت تاخیر عبد الرحمن فقال النبی ﷺ. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے کرنے کا ارادہ کیا تو نبی ﷺ نے فرمایا۔ الخ۔ (ذکر میرک)

فوائد حدیث:

- ❶ کفار کے کپڑوں سے انتفاع جائز ہے۔ جب تک اس کی نجاست متحقق نہ ہو جائے۔ اس لئے کہ آپ ﷺ نے رومی جب کو پہنا تھا اور اس کے بارے میں کوئی تفصیل طلب نہیں کی۔
- ❷ امام قرطبی نے اس حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے کہ اون موت کی وجہ سے نجس نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ جب شامی تھا اور شام اس وقت دار کفر تھا۔
- ❸ اون کے پہننے کا جواز ہے۔ البتہ امام مالک نے اس شخص کیلئے اس کو مکروہ کہا ہے جس کے پاس اس کے علاوہ کپڑا موجود ہو۔ کیونکہ اس میں زہد کی شہرت ہے۔ اس لئے کہ انفعال اولیٰ ہوا کرتا ہے۔

علامہ ابن بطلال کہتے ہیں کہ تو اضع اسی کپڑے کے پہننے میں منحصر نہیں ہے بلکہ ”قطن“ وغیرہ میں بھی ہے۔ جو شرم میں اس سے کم ہو۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ اور زید بن ثابت سے روایت نقل کی ہے انہ ﷺ نہی عن الشہرتین رقة الثیاب وغلظہا ولینہا وخشونتہا وطولہا وقصرہا۔ کہ آپ ﷺ نے دو شہرت والی

چیزوں سے منع کیا ہے۔ زیادہ باریک کپڑے پہننا اور بہت ہی موٹے کپڑے پہننا، اور نرم اور سخت کھر درے کپڑے پہننا اور بہت لمبے اور بہت ہی چھوٹے کپڑے پہننا اور ہدایت و راستی ان کے درمیان میں ہے اور وہی میانہ روی ہے۔ (یعنی نہ زیادہ باریک ہو اور نہ ہی زیادہ موٹا، نہ بہت نرم ہو، اور نہ ہی کھر در) اور یہی چیز سادات نقشبندیہ کے ہاں مختار ہے۔ البتہ اکثر صوفیوں نے ”لبس صوف“ کو مختار کہا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس کو خواہش نفسی کے لئے نہیں پہنا۔ بلکہ انہوں نے اس کو ستر پوشی اور سردی گرمی سے بچاؤ کے لئے پہنتے ہیں۔ لہذا اس کیلئے انہوں نے بالوں سے کھر در اپن اور ”صوف“ سے غلاظت کو جدا کر دیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور فضال بن عبید رضی اللہ عنہ نے اصحاب صفہ کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ان کا لباس صوف کا تھا۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو جب پسینہ آتا تو اس سے بھیڑ کی بدبو آتی شروع ہو جاتی جب اس کو بارش کا پانی لگ جاتا۔

علامہ سیوطی نے ”الدر“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ: ان اول من لبس الصوف آدم وحواء لما أهبطوا من الجنة الى الأرض۔ کہ سب سے پہلے صوف حضرت آدم و عینہما السلام حواء نے پہنا۔ جب ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اور ”التعرف“ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں: ”مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبياً حفاة عليهم العباء يؤمون البيت العتيق“ رواء نامی جگہ پر ایک پتھر (حجر اسود) پر سے ستر نبی ننگے پاؤں (احرام کی حالت میں) ہو کر گزرے۔ اور ان پر ”عباء“ تھیں۔ بیت اللہ کا قصد کئے ہوئے تھے۔

”القماموس“ کے مطابق ”روحاء“ حرمین کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تیس یا چالیس میل کے فاصلے پر ہے۔

حضرت حسن (بصری) فرماتے ہیں کہ کان عیسیٰ علیہ السلام یلبس الشعر ویأکل الشجر ویبیت حیث أمسی۔ عیسیٰ علیہ السلام اون پہنتے تھے اور کھاتے تھے اور جہاں شام ہو جاتی وہیں پر رات گزارتے تھے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں: کان علیہ السلام یلبس الصوف کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اون پہنتے تھے اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں: لقد أدرکت سبعین بدر یا ماکان لباسهم الا الصوف کہ میں نے ستر بدری صحابہ کو دیکھا کہ ان کا لباس صرف اون ہی ہوتا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”منہاج العابدین“ میں ذکر کیا ہے کہ فرقد سخی حسن (بصری) کے پاس آئے، ان کے جسم پر ایک عام سی چادر تھی جبکہ حضرت حسن کے جسم پر اون کی بنی ہوئی چادر تھی۔ فرقد (ان کی) چادر کو چھونے لگے حسن نے فرمایا: تم میرے کپڑوں کی طرف غور سے کیا دیکھ رہے ہو میرے کپڑے اہل جنت کے ہیں اور تیرے کپڑے اہل جہنم کے ہیں اور فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے: ”اکثر اهل النار اصحاب الاکسیہ“۔ پھر حسن نے فرمایا کہ انہوں نے زہد کو اپنے کپڑوں میں ظاہر کیا ہے۔ جبکہ کبران کے دلوں میں ہے اور اس ذات کی قسم جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے کہ تم میں سے چادر والا زیادہ تکبر والا ہوتا ہے اس شخص سے کہ جو اون اور نرم کپڑے پہنتا ہے اور اسی معنی و مطلب کی طرف ذوالنون المصری نے اشارہ کیا ہے:

تصوف فاذہی بالصوف جہلاً۔۔۔ وبعض الناس یلبسه مجانہ

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے اس بات کا استنباب نکلتا ہے کہ سفر میں آستین تنگ ہونی چاہیے نہ کہ حضر میں۔

کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آستین کشادہ ہوتی تھیں۔

علامہ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں: یہ دعویٰ تب تا تب ہوگا جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اس کو سفر کیلئے خصوصی تیار کر رکھا تھا۔ ورنہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ انہوں نے سردی سے بچاؤ کیلئے اس کو پہنا ہو۔ یا اس کے علاوہ کسی اور مقصد کیلئے زیب تن فرمایا ہو اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ وہ کھلے آستین رکھتے تھے۔ تو یہ اس توہم پر مبنی ہے کہ ”اکمام“۔ ”کم“ کی جمع ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ ”کمة“ (گول ٹوپی) کی جمع ہے اور یہ ”قلنسوہ“ (ٹوپی) کی طرح ”سر“ پر رکھی جاتی ہے۔ گویا کہ قائل نے ائمہ کرام کے اس قول کو نہیں سنا: ان من البدع المذمومة ”اتساع الکمین آستین کا کشادہ ہونا“ بدعت مذمومہ میں سے ہے۔ (انتہی) اور اس کو اتساع مفرطہ پر محمول کرنا بھی ممکن ہے اور جو صحابہ کرام سے منقول ہے وہ اس کے برخلاف ہے اور یہی ظاہر ہے بلکہ یہی بات متعین ہے اور اسی وجہ سے ہمارے ائمہ کی کتب میں ”التف“ ہے کہ یہ سب اتساع الکم قدر شبر۔ آستین کا ایک بالشت کے برابر کشادہ ہونا مستحب ہے۔

تخریج: امام مالک، احمد بن حنبل، ابوداؤد اور ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔

وفات کے وقت پیوند والی چادر

۴۳۰۶: وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجْتُ إِلَيْنَا عَائِشَةَ كِسَاءً مُلْبَدًّا وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قَبِضْ رُوحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی ۲۱۲/۶ الحدیث رقم ۳۱۰۸ و مسلم فی ۱۶۴۸/۳ الحدیث رقم (۲۰۸۰-۳۴) و الترمذی فی السنن ۱۹۶/۴ الحدیث رقم ۱۷۳۳ و أحمد فی المسند ۳۲/۶۔

ترجمہ: حضرت ابوربدہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک پیوند والی چادر اور ایک موٹا تہبند نکال کر ہمیں دکھائی اور فرمانے لگیں جناب رسول اللہ ﷺ کی روح مبارک ان دو کپڑوں میں قبض کی گئی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: أَخْرَجْتُ إِلَيْنَا عَائِشَةَ كِسَاءً مُلْبَدًّا وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قَبِضْ رُوحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ:

”کساء“: حرف اول کسور اور آخر میں ہمزہ ہے۔

”ملبدًا“: سے باء مشدہ مفتوحہ کے ساتھ ہے اور ”النتہایہ“ میں اس کا معنی ”مرفعًا“ لکھا ہے۔ کہا جاتا ہے: ”لبدت

القمیص والبدۃ“۔

”وَإِزَارًا غَلِيظًا“: اور ایک نسخ میں ”رداء غلیظًا“ ہے، لیکن یہ غیر صحیح ہے، کیونکہ ”کساء“ اس چادر کو کہتے ہیں جو

بدن کے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لے۔ جبکہ ”إزار“ اس کے برعکس کپڑے کو کہتے ہیں۔

اور ان دو کپڑوں میں موت کا آنا گویا آپ ﷺ کی اس دعاء کی قبولیت کے باعث تھا:

”اللهم احینى مسکیناً وامتنى مسکیناً“

امام نووی فرماتے ہیں اس جیسی احادیث میں آپ ﷺ کی دنیا سے بے رغبتی اور اس کے سامان اور لذتوں سے اعراض کا بیان ہے۔ لہذا آپ کی امت پر بھی واجب ہے کہ وہ ان کی اقتداء کرے اور تمام آثار و افعال میں آپ ﷺ کی پیروی کرے۔
تخریج: ترمذی نے ”شمال“ میں اس کو روایت کیا ہے اور شیخین کی ایک روایت میں ہے: ”کان له ﷺ کساء ملبد“
یلیسہ ویقول: انما انا عبد البس کما یلبس العبد“

جناب رسول اللہ ﷺ کا چمڑے والا بچھونا

۴۳۰۷: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوُهُ لَيْفٌ۔ (متفق عليه)
أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۸۲/۱۱ الحدیث رقم ۶۴۵۶، ومسلم فی ۱۶۵۰/۳ الحدیث رقم (۲۰۸۲-۳۸)؛ وأبو داؤد فی السنن ۳۸۱/۴ الحدیث رقم ۴۱۴۷، وابن ماجہ فی ۱۳۹۰/۲ الحدیث رقم ۴۱۵۱، وأحمد فی المسند ۲۰۷/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا بچھونا جس پر آپ آرام فرماتے وہ چمڑے کا تھا اور روئی کی جگہ اس میں کھجور کا چھلکا بھرا تھا۔ یہ مسلم و بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: ”فراش“: فاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

ادم: دونوں حرفوں پر فتح ہے۔ یہ ”ادیم“ کی جمع ہے۔ دباغت دیئے گئے چمڑے کو کہتے ہیں جیسا کہ ”المغرب“ میں

ہے۔

”لیف“: القاموس میں ہے کہ ”لیف“ لام کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ کھجور کے پتوں کو کہتے ہیں۔

”شمال ترمذی“ کی روایت میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے: ”کان فراشه مسبحاً“۔ یہ میم کے کسرہ ہے۔ صاحب قاموس نے اس کی وضاحت ”بصاس“ (ٹاٹ) کے ساتھ کی ہے۔

ابو داؤد نے سند حسن کے ساتھ آل ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے کسی فرد سے روایت نقل کی ہے: کان فراشه نحو امما یوضع الانسان فی قبره وکان المسجد عند رأسه۔ آپ ﷺ کا بستر ان کپڑوں جیسا تھا جو انسان کیلئے اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور مسجد ان کے سر کے پاس تھی۔

چمڑے کا تکیہ

۴۳۰۸: وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ وَسَادُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَتَكِيُّ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لَيْفٌ۔

(رواه مسلم)

أخرجه مسلم فی صحیح ۱۶۵۰/۳ الحدیث رقم (۲۰۸۲-۳۷)؛ وأبو داؤد فی السنن ۳۸۱/۴ الحدیث رقم

۴۱۴۶، والترمذی فی ۴/۵۵۵ الحدیث رقم ۲۴۶۹۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ جس پر آپ ٹیک لگاتے وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کا پھلکا بھرا تھا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”القاموس“ میں ہے: الوساد المتکا والمخدة کالو سادة وینثل

ابوداؤد، احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے یوں روایت کیا ہے: ”کان وسادته الذی ینام علیہا من آدم حشوها لیف“ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے تکیہ اور پکھونا بنانے اس پر سونے اور اس پر ٹیک لگانے کا جواز نکلتا ہے۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ اظہر یہ ہے کہ اس کو مستحب کہا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت کی ہے، اور اس لئے بھی کہ یہ استراحت کیلئے ایک کامل چیز ہے اور نیند سے استراحت ہی مقصود ہوتی ہے۔ تاکہ عبادت میں نشاط اور چستی رہے۔

دو پہر کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں آمد

۳۳۰۹: وَعَنْهَا قَالَتْ بَيْنَ نَحْنُ جُلُوسٌ فِي خَرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلًا مُتَقِنًا۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۷۳/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۰۷، وأبو داؤد فی السنن ۴/۳۴۳ الحدیث رقم ۴۰۸۳، وأحمد فی المسند ۶/۱۹۸۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور دو پہر کا وقت تھا کہ کسی کہنے والے نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو چادر کے ایک کنارے سے سر کو ڈھانکے ہوئے تشریف لارہے ہی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: ”جلوس“ بجالسون کے معنی ہے۔ ”الظہيرة: نصف النهار کو کہتے ہیں۔“ ”مقبلاً متقناً“ یہ لفظ نون مشدّد کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

”مقبلاً متقناً“ یہ دونوں احوال مترادف ہیں یا احوال متداخل ہیں اور عامل اس میں اسم اشارہ کا معنی ہے۔ یہ حدیث حدیث ہجرت کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے ساتھ اپنے سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جیسا کہ گرمی سے بچاؤ کیلئے عام عرب کی عادت تھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو چادر سے اس لئے ڈھانپ رکھا ہوتا کہ تستر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہچان نہ سکے۔

تین بستر کفایت کرنے والے ہیں

۳۳۱۰: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ الْفَالِثُ لِلصَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ۔ (رواه مسلم)

آخر حرجہ مسلمہ فی صحیحہ ۱۶۵۱/۳ الحدیث رقم (۴۱-۲۰۸۴) وأبو داؤد فی السنن ۴/۲۷۹ الحدیث رقم ۴۱۴۲ والنسائی فی ۱۳۵/۶ الحدیث رقم ۳۳۸۵ وأحمد فی ۳/۲۹۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک بچھونا مرد اور دوسرا عورت کے لئے اور تیسرا مہمان کے لئے اور چوتھا شیطان کے لئے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: قال له: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِمَرْأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ: حضرت جابر مقول لہ، اور ”فراش“ مقول ہے۔ علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ ”فراش“ مبتداً مخصصہ ہے اور مخصص اس کا محذوف ہے۔ جس پر دال ”الثالث للضيف“ ہے۔ ای فراش واحد کاف۔

قولہ: ”والرابع للشيطان“ کیونکہ وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اس کیلئے ہوا۔ یا اس لئے کہ جب صاحب خانہ کو اس کی حاجت و ضرورت نہیں ہے تو یہ شیطان کیلئے سونے اور رات گزارنے کی جگہ بنے گی اور یہی اولی ہے۔ اس لئے کہ امکان حقیقت کے اثبات کے ہوتے ہوئے مجاز کی طرف عدول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی امام نوویؒ اس معنی سے غافل رہے اور وہاں معنی اول کو اختیار کیا اور فرمایا کہ جو زائد از حاجت ہو اور اس کو صرف فخر و مباہات، تکبر اور زینت دنیا کی وجہ سے بنایا ہو اور جو چیز مذکورہ صفت رکھتی ہو وہ مذموم ہے۔ اور ہر مذموم چیز کی اضافت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ کیونکہ وہی اس پر خوش اور راضی ہوتا ہے۔ البتہ جو زوج کیلئے تیار کئے گئے بستر ہوں ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ مرض وغیرہ کے وقت ہر ایک فراش کا محتاج ہوتا ہے۔

اس حدیث سے بعض علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ شوہر پر بیوی کے ساتھ اکٹھے سونا لازم نہیں ہے۔ اور اس سے علیحدہ بستر پر سونے کا حق حاصل ہے۔ لیکن یہ ضعیف ہے۔ کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے سونا اگرچہ واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک اور دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر عذر کے بیوی کے ساتھ سونا افضل ہے اور یہی آپ ﷺ کے فعل سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ رات کے وقت بیوی کے بستر سے تہجد کیلئے اٹھنا سب سے مشکل اور صعب فعل ہے۔ جب کہ اس کی طرف میلان بھی ہو اور اسی لئے ایک حدیث میں وارد ہوا ہے: ”عجب ربنا من رجلین ثار عن ووطاہہ ولحافہ من بین حبہ واهلہ الی صلاتہ فیقول اللہ لملائکتہ: انظروا الی عبدی ثار عن فراشہ ووطاہہ من بین حبہ واهلہ الی صلاتہ رغبتاً فیما عندی وشفقاً مما عندی.....“۔

”ہمارا رب دو آدمیوں سے خوشی ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو اپنے بستر اور لحاف سے اٹھتا ہے اپنے محبوب اور اپنے کنبہ کے درمیان سے اور نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو اپنے بستر اور لحاف سے اپنے محبوب اور کنبہ کے درمیان سے نماز کے لئے اٹھا ہے۔ اس میں رغبت کی وجہ سے جو میرے ہاں ہے اور اس سے ڈرتے ہوئے جو میرے ہاں ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ بلکہ کلام تو اس حدیث سے بیان جواز اور عدم وجوب میں ہے اور وہ اس افضلیت کے منافی نہیں ہے جو آپ ﷺ کے تمام اقوال اور افعال سے ثابت ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ”یہ ضعیف ہے“ یہ بات غیر

صحیح ہے۔

تخریج: اس کو مسلم، احمد بن حنبل اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

لمبی ازار والا نظرِ رحمت سے محروم

۳۳۱۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطْرًا۔

(متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۲۵۷/۱۰ الحدیث رقم ۵۷۸۸، و مسلم ۱۶۵۳/۳ الحدیث رقم (۲۰۱۸'۴۸) وابن ماجہ فی ۱۱۸۲/۲ الحدیث رقم ۳۵۷۱ و مالک فی الموطأ ۹۱۴/۴ الحدیث رقم ۱۰ من کتاب اللباس وأحمد فی المسند ۴۷۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا یعنی نظرِ رحمت نہ فرمائے گا جو شخص اپنی ازار دراز کرے۔ یعنی ٹخنے سے ازار نیچے رکھے اور اس کا مقصد تکبر اور اترانا ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرازاره بطراً:

”بطراً“: پہلے دونوں حرفوں کے فتح کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد تکبر ہے، یا غنی کی وجہ سے آنے والا طغیان اور فرح

مراد ہے۔

اس نظر سے مراد نظرِ رحمت ہے۔ یہ حدیث مستحل پر محمول ہے۔ یا جزو توبیخ پر محمول ہے۔ یا یہ ابتداء امر کے ساتھ مقید ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لطف اور عنایت و رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ابن الملک کہتے ہیں کہ ”بطراً“ کی قید سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جس نے جرازار اس مقصد کے علاوہ کیا تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ لیکن مکروہ تزیہی ہوگا۔

امام مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ سے یوں مروی ہے: ”إِنَّ اللَّهَ لِقَانِي لَا يَنْظُرُ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِ اِزَارِهِ بَطْرًا“ جبکہ امام احمد اور نسائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے: ”أَنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِ اِزَارِهِ“۔

تکبر سے چادر گھسیٹنے والا رحمت سے محروم

۳۳۱۲: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۲۵۴/۱۰ الحدیث رقم ۵۷۸۴، و مسلم فی ۱۶۵۲/۳ الحدیث رقم (۲۰۸۵-۴۴) وأبو داؤد فی السنن ۳۴۵/۴ الحدیث رقم ۴۰۸۵۰، والنسائی فی ۲۰۶/۸ الحدیث رقم ۵۳۲۸، وابن ماجہ فی ۱۱۸۱/۲ الحدیث رقم ۳۵۶۹، و مالک فی الموطأ ۹۱۴/۲ الحدیث رقم ۱۱ من کتاب اللباس، وأحمد فی المسند ۱۰۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کی بنا پر اپنی چادر گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہ فرمائیں گے یعنی نظر رحمت نہ فرمائیں گے یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

ایک نسخ صحیح میں یوں ہے: عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

”قال: من جر ثوبه“

یہاں پر ”ثوب“ کا لفظ عام ہے۔ یہ ازار اور رداء وغیرہ سب کو شامل ہے۔

”خیلاء“: خاء معجم کے ضمہ اور یاء کے فتح کے ساتھ ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ خیلاء، المخیلة، البطر، الکبر، الزهو اور التبختو سارے الفاظ متقارب فی المعنی ہیں۔

قولہ: لم ينظر الله اليه يوم القيامة:

یعنی اللہ تعالیٰ نہ اس پر رحم فرمائے گا اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہوگا۔

تخریج: اسی طرح ائمہ اربعہ اور امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا ہے۔

متکبر کی فوری پکڑ

۴۳۱۳: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجْرُ إِزَارَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ حُسْفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ

فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۱۵/۶ الحدیث رقم ۳۴۸۵ والنسائی فی ۲۰۶/۸ الحدیث رقم ۵۳۲۶ وأحمد فی المسند ۶۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو گھسیٹتا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا وہ قیامت تک دھنستا جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجْرُ إِزَارَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ حُسْفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ:

الْقِيَامَةِ:

حسف بہ“ یہ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے اور باء تعدیہ کیلئے ہے اور ضمیر ”رجل“ کی طرف راجع ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ اس کو زمین میں داخل کر دیا گیا۔

”فہو يتجلجل“ یہ لفظ دو ہرے جیم کے ساتھ ہے۔ یعنی اضطراب کی کیفیت کے ساتھ وہ حرکت کرتا رہے گا اور بار بار پہلو بدلتا رہے گا اور ”الجلجله“ حرکت مع الصوت کو کہتے ہیں اور ”جلاجل“ بھی اسی سے ماخوذ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس زمین میں دھنستا رہے گا۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ شخص اس امت میں سے ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ عنقریب

ایسا واقعہ واقع ہوگا اور اس کا وقوع متحقق ہونے کی وجہ سے صیغہ ماضی کے ساتھ تعبیر کیا۔

دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کے کسی شخص کے بارے میں خبر دی ہو۔ یہی صحیح ہے اور اسی وجہ سے امام بخاری نے اس (حدیث) کو ”باب ذکر بنی اسرائیل“ میں داخل کیا ہے۔

سیاق حدیث اور ابہام رحل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ شخص قارون کے علاوہ کوئی اور تھا۔

آگ میں جلنے والے ٹخنے

۴۳۱۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ -

(رواہ البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۵۶/۱۰ الحدیث رقم ۵۷۸۷ والنسائی فی ۲۰۷/۸ الحدیث رقم ۵۳۳۰ وابن ماجہ فی ۱۱۸۳/۲ الحدیث رقم ۳۵۷۳ وأحمد فی المسند ۴۶۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو چیز ٹخنوں سے ازار کی قسم سے نیچی ہوگی وہ آگ میں جائے گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: أسفل لام کے فتح کے ساتھ ہے۔ ”ما نزل“

”فی النار“ (یہاں جار مجرور کے درمیان میں مضاف محذوف ہے۔) ای صاحب الإزار۔ حاصل یہ ہے کہ اس قسم کی ازار پہننے والا شخص جہنم کی آگ میں ہوگا اس اسبال کی وجہ سے جو تکبر اور اختیال سے پیدا ہوا ہے۔

”من الإزار“: یہ ”ما“ کیلئے بیان ہے۔ ای من إزار الرجل۔ اشرف کہتے ہیں کہ ”ما“ موصول ہے اور اس کا صلہ محذوف ہے اور وہ ”کان“ ہے اور ”اسفل“ منصوب ہے کیونکہ ”کان“ کی خبر ہے۔ اسفل کا مرفوع ہونا بھی جائز ہے۔ ای ”الذی ہو اسفل“ اور دونوں تقدیروں کی بناء پر یہ ”افعل“ (اسم تفصیل) ہوگا اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو فعل بنایا جائے اور یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر صلہ ہوگا۔ ای ”الذی سفل من الإزار من الکعبین“۔

امام سیوطی کہتے ہیں کہ ”ما“ کا شرطیہ ہونا اور ”اسفل“ کا فعل ماضی ہونا درست ہے۔ اھ۔

اور یہی بات زیادہ واضح ہے۔ اور اس کے علاوہ ترکیب میں تکلف ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی تائید ”جامع الصغیر“ کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ اس میں ”فی النار“ کے الفاظ ہیں۔

امام خطابی کہتے ہیں کہ اس میں دو جہات ہیں: ایک توجیہ یہ کہ ”ما دون الکعبین من قدم صاحبه فی النار“ پاؤں کا ٹخنے سے نیچے والا حصہ آگ میں ہوگا۔ اس کے فعل پر سزا اور عقوبت کی وجہ سے۔

دوسری توجیہ یہ کہ اس کا فعل آگ میں ہوگا۔ ای ”هو معدود ومحسوب من افعال اهل النار“۔

امام نووی فرماتے ہیں: کہ ”اسبال“ ازار قمیص اور عمامہ سب میں ہوتا ہے اور اگر اسبال کی وجہ سے ہو اور تحت

الکعبین ہو تو ناجائز ہے۔ امام شافعی نے صراحت کی کی ہے کہ یہ تحریم ”خیلاء“ کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ احادیث کا

ظاہر اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اگر اسبال ”خیلاء“ کے طور پر ہو تو ممنوع ہے، ممنوع تحریمی ہے ورنہ تو ممنوع تنزیہی ہوگا۔ عورتوں کیلئے اسبال کے جواز پر اجماع ہے۔ نبی ﷺ سے صحیح طور پر ثابت ہے: ”أذللھن فی ادحاء ذیولھن“۔ البتہ قمیص اور ازار کے اطراف میں قدر مستحب یہ ہے کہ یہ نصف ساقین تک ہو اور کعبین تک جائز بلا کراہت ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو زائد از حاجت ہو اور لمبائی و چوڑائی میں زائد ہو، مقدار طریقے سے وہ پہننا مکروہ ہے۔ انتہی۔ ظاہر یہ ہے کہ ”مقداد“ میں اعتبار مقدار شرعی کا ہے نہ کہ مقدار عرفی کا۔

چنانچہ ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے: انہ رضی اللہ عنہما کان یلبس قمیصا قصیر الکعبین و الطول کہ نبی ﷺ ایسی قمیص زیب تن فرماتے تھے جس کی لمبائی کم تھی اور آستین تنگ تھیں۔ ابن عساکر کی ایک روایت میں انہی (ابن عباس) سے مروی ہے: کان یلبس قمیصا فوق الکعبین مستوی الکعبین بأطراف أصابعہ کہ آپ ﷺ کعبین کے اوپر قمیص پہنتے تھے اور آستین انگلیوں کی اطراف تک تھیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ الفصل ثانی میں اس معنی کی کئی احادیث آئیں گی۔

بائیں ہاتھ سے بلا مجبوری کھانے کی ممانعت

۴۳۱۵: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْسِسَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَاءَ أَوْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَمَا شَفَّأ عَنْ فَرَجِهِ۔ (رواہ مسلم)
آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۶۱/۳ الحدیث رقم (۷۰-۲۰۹۹) ومالك فی الموطأ ۲/۹۲۲ الحدیث رقم ۵
من کتاب صفة النبی ﷺ وأحمد فی المسند ۳/۲۹۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کو بائیں ہاتھ سے نہ کھانا چاہئے اسی طرح ایک جوتے میں چلنے سے منع فرمایا اور جسم پر کپڑے کو اس طرح لپٹنے سے منع فرمایا کہ ہاتھ بھی اندر لپٹ جائیں یا ایک کپڑے میں گوتھ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا جبکہ ستر کھلا ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْسِسَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ: اس نہی سے مراد نہی تنزیہی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ نہی تحریمی ہے۔

قولہ: ”أو يمسس في نعل واحد“: ”یا کھل“ پر عطف ہے ”یا“ ”أو“ ”تولع کیلئے ہے۔

امام نوویؒ کہتے ہیں کیونکہ یہ وقار کے مخالف ہے اور اس لئے بھی کہ جس پاؤں میں جوتا پہنا ہوا ہو وہ پاؤں دوسرے پاؤں سے بلند ہوتا ہے اس طرح چلنا دشوار ہوتا ہے اور بسا اوقات آدمی اس کی وجہ سے گر جاتا ہے۔

قولہ: وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَاءَ أَوْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَمَا شَفَّأ عَنْ فَرَجِهِ:

”الصماء“: صادمہلکہ کے فتنہ، میم کی تشدید اور مد کے ساتھ ہے۔ ای نبی عن اللبسة الصماء ابل عرب کے ہاں ”صماء“ سے مراد جسم کو ایک کپڑے کے ساتھ اس طرح باندھنا کہ کوئی جانب بھی مرفوع نہ ہو اور ہاتھ اس سے باہر نکلے ہوتے ہیں اس

سے منع اس لئے فرمایا گیا کہ یہ ”لابس“ کو مغلول (بندھا ہوا) کی طرح بنا دیتا ہے اور اس کو ”صماء“ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بھی تمام منافذ اور جگہوں کو بند کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ”الصخرۃ الصماء“ ہوتا ہے۔ وہ چٹان کہ جس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا۔ علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ نماز میں اشتمال صماء مکروہ ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک کپڑے کے ساتھ اپنے سر کو اور پورے جسم کو ڈھانپ لیا جائے اور اپنے ہاتھوں کیلئے کوئی راستہ باہر کا نہ رکھا جائے اور کیا یہ عدم ازار کے ساتھ مشروع ہے؟۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ عدم ازار کے ساتھ مشروع ہے۔ جبکہ ان کے علاوہ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ عدم ازار کے ساتھ مشروع نہیں ہے۔

امام نووی نے ”شرح مسلم“ میں لکھا ہے کہ فقہاء کرام نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ اشتمال علی ثوب واحد یہ ہے کہ جسم پر اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہ ہو۔ پھر اس کو ایک جانب سے اٹھا دے اور اس کو اپنے ایک کندھے پر رکھ لے اور اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے ستر کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر کشف عورہ متحقق ہو تو حرام ہے، اور اگر کشف عورہ متحقق نہ ہو تو یہ مکروہ ہے۔ فرج سے مراد عورہ ہے۔

امام نووی اور دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ”الاحتباء“ (بالمد) کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی رانوں کے بل بیٹھ جائے اور اپنی پنڈلیوں کو کھڑا کر لے اور پھر اس کو کسی کپڑے سے یا ہاتھ وغیرہ باندھ لے۔ مجالس میں بیٹھنے کی عرب کی عادت تھی۔ (اتحیی) یہ نبی کشف عورہ کے ساتھ مقید ہے، بصورت دیگر یہ جائز ہے۔ بلکہ غیر حالت صلوٰۃ میں یہ مستحب ہے۔

تخریج: ابوداؤد نے اس روایت کو اس طرح نقل کیا ہے: ”نہی عن الصماء والاحتباء فی ثوب واحد“ نسائی نے یوں روایت کیا ہے۔ ”نہی أن یمس الرجل ذکرہ بیمنہ وان یمشی فی نعل واحد“ وان یشتمل الصماء وان یحتبی فی ثوب لیس علی فرجہ منہ شیء“

”آپ ﷺ نے منع کیا ہے اس بات سے کہ آدمی اپنے ذکر کو داہنے ہاتھ سے چھوئے اور اس سے کہ وہ ایک جوتی میں چلے اور یہ کہ وہ اشتمال صماء کرے اور یہ کہ وہ اس کپڑے میں احتباء کرے کہ اس کی فرج پر کوئی کپڑا نہ ہو۔“

ریشم پہننے والا آخرت کے ریشم سے محروم

۴۳۱۷-۴۳۱۸-۴۳۱۹: وَعَنْ عُمَرَ وَأَنَسِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ

لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ - (متفق علیہ)

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ۲۸۴/۱۰ الْحَدِيثُ رَقْم ۵۸۳۲ عَنِ أَنَسِ عَنِ ابْنِ زُبَيْرٍ ۵۸۳۳ عَنِ ابْنِ زُبَيْرٍ ۵۸۳۴ عَنِ عُمَرَ

وَمُسْلِمٌ فِي ۱۶۴۵/۳ الْحَدِيثُ رَقْم (۲۱-۲۰۷۳) عَنِ أَنَسِ وَفِي ۱۶۴۱/۳ الْحَدِيثُ رَقْم (۱۱-۲۰۶۹) عَنِ

عُمَرَ وَفِي ۱۶۴۶/۳ الْحَدِيثُ رَقْم (۲۲-۲۰۷۴) عَنِ أَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ مَاجَةَ عَنِ أَنَسِ فِي السَّنَنِ ۱۱۷۸/۲

الْحَدِيثُ رَقْم ۳۵۸۸ وَأَحْمَدُ فِي الْمَسْنَدِ ۵/۴ عَنِ ابْنِ زُبَيْرٍ -

ترجمہ: حضرت عمر، انس، ابن زبیر، ابوامامہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے دنیا میں

ریشم پہناوہ آخرت میں نہ پہنے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”و عن عمر و انس و ابن الزبیر و ابی امامة:“ اس روایت میں دو احتمالات ہیں:

❶ یہ ایک ہی روایت ہے۔ ❷ اسناد اُتوروایات متعددہ ہوں البتہ متناً متحد ہوں۔

”من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرة“

❶ محمول ہے اس شخص پر جو اس کو حلال سمجھ کر پہنے۔

❷ یہ جزا و تہدید پر محمول ہے یا یہ دخول جنت کی ماقبل مدت پر محمول ہے۔ کیونکہ جنت میں اہل جنت کا لباس تو حریر ہی ہوگا۔

❸ حافظ سیوطی نے فرمایا ہے کہ اکثر علماء نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ یہ شخص سابقین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور

اس تاویل کی تائید امام احمد کی روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: ”من لبس الحریر فی الدنیا

البسہ اللہ یوم القیامة ثوبا من نار“۔

اور جامع صغیر میں ہے کہ اس کو امام احمد، شیخین، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔

دُنیا میں ریشم والا آخرت کے ریشم سے محروم

۴۳۲۰: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي

الْآخِرَةِ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۸۵/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۳۵، و مسلم فی ۱۶۳۹/۳ الحدیث رقم (۷-۲۰۶۸)

أبو داؤد فی السنن ۱۴۹/۱ الحدیث رقم ۱۰۷۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا اس کا

آخرت میں حصہ نہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”لا خلاق له فی الآخرة“ یعنی اس کیلئے مکمل حصہ اور نصیب نہیں ہوگا۔ علامہ طبری کہتے ہیں کہ اس کی دو

توجیہات ہیں:

❶ آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہوگا اور نہ وہاں کی نعمتوں میں کوئی حصہ ہوگا۔

❷ آخرت کے بارے میں اعتقاد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

امام نووی نے بھی اس سلسلہ میں دو قول ذکر کئے ہیں: ❶ آخرت میں اس کا کوئی حصہ اور نصیب نہیں ہوگا۔ ❷ جس کا

کوئی دین نہ ہو۔ پہلے مطلب کی بناء پر یہ کفار پر محمول ہوگا اور دوسرے مطلب کی بناء پر یہ مسلم و کافر دونوں کو شامل ہوگا۔

علامہ طبری کہتے ہیں کہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا، آخرت میں اس کا ریشم

میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس صورت میں یہ عدم دخول جنت سے کنایہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی وجہ سے: ﴿وَلِبَاسِهِمْ فِيهَا

حریر﴾ [الحج: ۲۳] کافر کے حق میں تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں اور مؤمن کے بارے میں یہ تغلیظ پر

محمول ہوگا۔ (انتہی) یا یہ کہ وہ ابتداءً جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تا وقتیکہ وہ آگ کا لباس نہ پہن لے اگر اللہ کی مشیت یہی ہو۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ امام احمد، شیخین، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت عمر سے نقل کیا ہے۔ (انتہی) اس میں غور کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث کس صحابی سے منقول ہے؟ حضرت عمرؓ سے یا ابن عمرؓ سے۔ یا ابن عمرؓ نے عمرؓ سے نقل کی ہے۔ (واللہ اعلم)۔

ریشم و سونے چاندی کے برتنوں کی ممانعت

۴۳۲۱: وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي أَيْنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبَّسِ الْحَرِيرِ وَالذِّيْبَانِجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. (متفق عليه)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۰/۲۹۱ الحدیث رقم ۵۸۲۷، و مسلم فی ۳/۱۶۳۷ الحدیث رقم (۴/۲۰۶۷)؛ و أبو داؤد فی السنن ۴/۱۱۲ الحدیث رقم ۳۷۲۷، و الترمذی فی ۴/۲۶۴ الحدیث رقم ۱۸۷۸، و ابن ماجہ فی ۲/۱۱۳ الحدیث رقم ۳۴۱۴، و أحمد فی المسند ۵/۳۹۷۔

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ان باتوں سے منع فرمایا: (۱) چاندی و سونے کے برتنوں میں پینے اور کھانے سے۔ (۲) ریشم پہننے سے خواہ وہ موٹا ہو یا باریک۔ (۳) ریشم (کے گدے) پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”دیباچ“: دال کے کسرہ کے ساتھ ہے اور فتح کے ساتھ بھی منقول ہے۔ دیباچ ”ریشم“ کی ایک خاص قسم ہے۔ اس کی وجہ تخصیص یہ ہے کہ اس کا عدم دخول متوہم نہ ہو کیونکہ اعتبار مسٹی کا ہوتا ہے نہ کہ اسم کا۔ جیسا کہ ”الخرز“ کے بیان میں گذرا ہے۔ چونکہ سب کا حاصل ایک ہی ہے اس لئے ”ان نجلس علیہ“ میں ضمیر راجع کو مفرد دلایا گیا جو ”حریر“ کی طرف راجع ہے۔

قولہ: ”وأن نجلس علیہ“ یعنی ہم لوگ اور دیگر لوگ تمام احکام میں ہمارے تابع ہیں اور فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ ”حریر مصمت“ کا پہننا حرب و غیر حرب دونوں حالتوں میں حرام ہے اور جیسا کہ بالغ مرد کے حق میں مکروہ ہے اسی طرح یہ بچوں کیلئے بھی مکروہ ہے اور اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے بچہ کو پہنایا ہو۔

امام ابویوسفؒ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ حرب (جنگ) میں لبس حریر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کپڑے کا تانا غیر حریر کا ہو اور بانا حریر کا ہو تو غیر حرب میں تینوں کے نزدیک مکروہ ہے۔ حرب میں اس کا پہننا جائز ہے اور اگر اس کا بانا حریر کا ہو اور تانا غیر حریر ہو تو ہر حال میں اس کا لبس حرام ہے تینوں کے نزدیک۔ امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ فتراش حریر و دیباچ اور ان پر سونے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح و ساندہ مرفق، ببط اور سوراگر حریر یا دیباچ کے ہوں بشرطیکہ اس میں تصویریں نہ ہوں جبکہ امام ابویوسفؒ و امام محمدؒ کے ہاں یہ سب مکروہ ہیں۔ (انتہی)

جاصل کلام یہ ہوا کہ حدیث میں نہی صاحبین کے ہاں تحریم پر محمول ہے جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے ہاں کراہت تنزیہ پر محمول

ہے۔ جیسا کہ اس قول میں اشارہ کیا ہے: ”لا بأس‘ فإن الورع من يدع مالا بأس به مخافة ان يكون به بأس“
 دراصل یہ اس حدیث مشہور کی طرف اشارہ ہے: ”دع ما یریک الی مالا یریک“ اور امام ابوحنیفہؒ کو اس نبی کے نبی تحریم
 ہونے پر کوئی دلیل قطعی نہیں ملی، اور لبس حریر کے بارے میں جو نصوص ہیں، وہ اس کی قطعیت پر مشتمل نہیں ہیں۔ کیونکہ کسی چیز کے
 اوپر ”بیٹھنے“ پر لبس کا اطلاق نہیں کیا جاتا، پس اس لئے انہوں نے تزییہ کا حکم لگایا اور یہ امام صاحب کے ورع فتویٰ کا ایک مظہر
 ہے اور ان کا فتویٰ پر عمل تو بہت ہی مشہور ہے اور ان کے مناقب میں مذکور ہے۔ جس کا احصاء نہیں کیا جاسکتا۔

ریشمی کپڑا عورتوں کے لئے درست ہے

۳۳۳۲: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً سِيرَاءً فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ
 الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَشَقِّقَهَا خُمْرًا بَيْنَ
 النِّسَاءِ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۲۹/۵ الحدیث رقم ۲۶۱۴، ومسلم فی ۱۶۴۴/۳ الحدیث رقم
 (۱۰۷-۲۰۷۱)، والنسائی فی ۱۹۷/۸ الحدیث رقم ۵۲۹۸، وابن ماجہ فی ۱۱۸۹ الحدیث رقم ۳۵۹۶۔

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے ایک جوڑا بھیجا گیا جس میں تہہ بند اور خطوط والی
 ریشمی چادر تو آپ ﷺ نے اسے میری طرف بھیج دیا تو میں نے اسے پہن لیا تو میں نے آپ ﷺ کے چہرے پر غصہ کے آثار
 پائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں نے یہ اس لئے تیری طرف نہ بھیجا تھا کہ تو اسے پہن لے میں نے اس لئے بھیجا تھا کہ
 عورتوں کے درمیان اس کو پھاڑ کر اوڑھنی کے لئے تقسیم کر دو۔

تشریح: ”اھدیت لرسول اللہ ﷺ“ یہ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

”حلتہ“ تینوں کے ساتھ ہے۔ عام طور پر یہ ازار اور رداء پر مشتمل ہوتا ہے اور بعض دفعہ جیوں کہ اس کو متون پڑھا جاتا
 ہے۔ اسی لئے اس کی صفت لائی گئی ہے۔

”سیراء: اس کو مفرد لایا گیا کیونکہ اس کے موصوف کے لفظ کا اعتبار کیا ہے اور بعض نسخ میں اضافت کے ساتھ بھی منقول
 ہے۔ ”سیراء“ سین مہملہ کے کسرہ: یائے تختیہ کے فتح، راء اور الف ممدودہ کے ساتھ۔ اس چادر میں حریر ملا ہوا ہوتا ہے۔ بعض
 نے کہا ہے کہ یہ خالص حریر کی ہوتی ہے اور یہ قول زیادہ اشد ہے کہ جو بعض روایات مسلم میں آیا ”ملہ من دیساج“ ہے۔ اور
 ایک دوسری میں ”من سندس“ ہے اور اس لئے بھی کہ یہی تو حرام ہے اور ریشم وغیرہ سے مخلوط کپڑے کے بارے میں تو کلام
 گزر چکا ہے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کپڑے کو میری طرف بھیجا۔ تو میں اس کو پہن کر آپ ﷺ کے پاس
 آیا۔ میں نے آپ ﷺ کے چہرے مبارک پر غصہ کے اثرات دیکھے اور وجہ اس کی یہ تھی وہ کپڑا سارے کا سارا ریشم سے بنا ہوا
 تھا۔ یا اس میں زیادہ تر ریشم تھا۔ اس لئے کہ حضرت علیؓ نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ متعین کا لباس نہیں۔ حالانکہ ان کو اس میں غور و فکر کر

نا چاہیے تھا اور تقسیم کر دینا چاہیے تھا۔

پس حضرت علیؑ نے اس طرف توجہ نہ فرمائی اور اس کو اس بناء پر پہن لیا کہ اگر ان کیلئے اس کا پہننا جائز نہ ہوتا تو آپ ﷺ ان کے پاس یہ کپڑا کیوں بھیجتے۔ اس پر آپ کو غصہ آیا۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے پاس اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کو پہن لو بلکہ اس لئے بھیجا تھا کہ تم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔

”خمرًا“: خاء اور میم دونوں کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ”خمار“ (بکسر الخاء) کی جمع ہے۔ خمار ”اودھنی“ کو کہتے ہیں اور اس کو منسوب ”حالیۃ“ کی بناء پر پڑھا ہے۔ جیسا کہ یہ قول ہے۔ ”حطنتہ قمیصًا“۔

”بین النساء“: اس میں احتمال ہے کہ یہ ضمیر منسوب سے حال ہو۔ یا ”خمرًا“ کیلئے صفت ہو۔ علیؑ ماذکرہ (طبی) معنوی اعتبار سے عبارت یوں ہوگی: لتقطعها قطعة قطعة کل قطعة قدر خمار وتقسمها بین النساء: تاکہ تم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ہر ٹکڑا اودھنی کے برابر ہو اور تم اس کو عورتوں کے درمیان تقسیم کر دو۔

ایک روایت میں ہے: ”بین الفواطم“۔ اس سے مراد فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ ﷺ ہے۔ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم جو کہ حضرت علیؑ، جعفرؑ اور عقیلؑ و طالبؑ کی والدہ ہیں یہ پہلی ہاشمیہ تھی جنہوں نے کسی ہاشمی کو جنا تھا اور تیسری عورت فاطمہ اسماء بنت حمزہ کی والدہ تھی۔

مرد کے لئے ریشمی پٹی کی اجازت

۴۳۲۳: وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ الْآهْلَكَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِصْبَعِيهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ وَصَمَّهُمَا۔ (متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۲۸۴/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۲۹، و مسلم فی ۱۶۴۲/۳ الحدیث رقم (۲۰۶۹-۱۲)

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ریشم پہننے سے منع فرمایا مگر اتنی مقدار جو دو انگشت کی مقدار ہو۔ آپ نے (اس کی وضاحت کے لئے) دو انگلیاں وسطیٰ و سبابہ اٹھائیں اور ان دونوں کو ملا لیا کہ اتنی مقدار لباس میں ہو تو مباح ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”اصبعیہ الوسطیٰ و السبابۃ“ ”وسطیٰ“ بدل ہے۔ یا ”اصبعیہ“ کیلئے بیان ہے۔

ایک نسخہ صحیحہ میں ”وسطیٰ“ کا ذکر ”سبابۃ“ پر مقدم ہے۔ ”ضمہما“ کا عطف ”رفع“ پر ہے اور وہ بتقدیر ”قد“ حال ہے اور معنی میں یہ ”ہکذا“ کیلئے عطف بیان ہے۔

۴۳۲۴: وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ۔

آخرجہ فی صحیحہ ۱۶۴۳/۳ الحدیث رقم (۲۰۶۹-۱۵)؛ وأبو داؤد فی السنن ۳۰۲۱/۴ الحدیث رقم

۴۰۴۲، والترمدی فی ۴/ ۱۹۰ الحدیث رقم ۱۷۲۱۔

ترجمہ: مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے جابیہ (شام کا شہر) میں خطبہ دیا اور فرمایا جناب رسول اللہ ﷺ نے ریشم پہننے سے منع فرمایا مگر دو انگلیوں یا تین یا چار انگشت کی مقدار۔

تشریح: ”جابیہ“: جیم اور بائے موحدہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

فقال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير الا موضع اصبعين:

اس روایت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کپڑے میں ریشم کی مقدار کی نشانی لگانا جب تین یا چار انگلیوں کی مقدار سے

زائد نہ ہو۔ تو جائز ہے اور یہی جمہور علماء کا مسلک مختار ہے۔

قاضی خان نے بشرعہ ابی یوسف عن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما روایت نقل کی ہے کہ کپڑے میں ریشم کے کپڑے کی نشانی لگوانے میں

کوئی حرج نہیں ہے۔ جب چار انگلیوں سے زائد نہ ہو، اور اس میں کوئی اختلاف منقول نہیں ہے اور شمس الائمہ سرحسی نے ”السیر“

میں ذکر کیا ہے کہ نشانی کے کپڑے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تابع ہے۔ لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔) انتہی اور شاید

عدم تقدیر کا سبب ارباب شرع کے ہاں اس کی مقدار کے مشہور معروف ہونے کی وجہ سے ہو۔

طیلسانی و کروانی جبہ کا استعمال

۴۳۲۵: وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً كَسْرَ وَائِيَّةً لَهَا لِيْنَةٌ دِيْبَاجٌ وَفُرُجُهَا

مَكْفُوفَيْنِ بِالْذِّيْبَاجِ وَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قَبِضَتْ قَبِضْتُهَا كَانَ

النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْطِيِّ نَسْتَشْفِي بِهَا۔ (رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۳۱/۳ الحدیث رقم (۲۰۶۹۱۰) وأبو داؤد فی ۳/۳۲۸ الحدیث رقم ۴۰۵۴۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک طیلسانی کروانی جبہ نکالا اس میں ریشمی ٹکڑا

گریبان پر سلا ہوا تھا یعنی بطور ستخاف سلا ہوا تھا اور میں نے دونوں کشادگیوں کو دیکھا کہ ان کے ساتھ بھی ریشمی کپڑا سلا ہوا

تھا۔ حضرت اسماء کہنے لگیں یہ جناب رسول اللہ ﷺ کا وہ جبہ ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا ان کی وفات پر میں نے ان سے

لیا یعنی یہ مجھے میراث میں ملا ہے۔ کیونکہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی کبھی پہنتے تھے۔ ہم اس کو

پانی میں دھو کر بیماروں کو امراض (سے شفا کی خاطر) اس کا پانی پلاتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”جبہ“۔ ”طیالسة“: اضافت کے ساتھ ہے۔ جبکہ دوسرے نسخہ میں موصوف صفت ہے۔ ”طیالسة“ ”لام“

کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہ ”طیلسان“، بفتح اللام کی جمع ہے۔ ”المغرب“ کے مطابق یہ ”تالسان“ سے معرب ہے۔ یہ دراصل

عجم کا لباس ہے۔ جو کالے رنگ کا اور گول ہوتا ہے اور ”جمع التفاریق“ میں ہے کہ ”طیالسة“ اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس کا تانا

اور بانا دونوں صوف کے ہوں اور ”جبہ“ میں تاء وحدت کیلئے ہے۔ گویا کہ یوں کہا گیا ہے: ”جبہ صوف سوداء“۔ یہ امام

نووی کے کلام کا خلاصہ ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اس توجیہ کے مطابق اضافتہ بیانیہ ہے۔

”کسر وانیۃ“ یہ بکسر الکاف ہے اور فتح بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ”کسریٰ“ کی طرف منسوب ہے جو کہ ”فارس“ کا بادشاہ تھا۔ ”کسروان“ میں الف نون زائد تین ہیں۔ یہ منصوب ہے ”جبة“ کی صفت ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ ”کسر وانیۃ“ مجرد ہے۔ ”طبالۃ“ کی صفت ہے یہ تقریر اضافت کی تقدیر پر ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ”حشو“ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ظاہر صوف سے بنا ہوتا ہے اور ایک روایت مشہورہ کے مطابق اس کی اضافت ”طبالۃ“ کی طرف ہے اور اس کی تفسیر ”الخلق“ کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ گویا کہ اضافۃ الی الطبالۃ ”خلق“ سے کنایہ ہے۔ کیونکہ ”صاحب خلق“ طبالہ نہیں پہنے گا مگر طبلسان کے ساتھ ہے۔ تاکہ پٹھے ہوئے حصہ کو چھپا سکے۔

”لہالبینۃ دیباج“ ”ہاء“ ضمیر ”جبة“ کی طرف راجع ہے۔ ”لبنۃ“ یہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کہ قمیص کے جیب میں رکھا جاتا ہے۔ اور بعض کے ہاں اس کپڑے کو کہتے ہیں۔ جو بغل کے نیچے رکھا جاتا ہے۔

”فر جیہا“: ”فاء“ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ جبکہ اکثر نسخوں میں ”فتح الفاء“ ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کپڑے میں دو شقیں تھیں۔ ایک شق پیچھے کی جانب سے اور ایک اگلی جانب سے۔

”مکفوفین بالدیباج“ جس کو ریشم کے ساتھ سیا گیا تھا اور معنی یہ ہوگا کہ اس کی ہر شق کی ایک طرف اوپر سے نیچے تک ایک قطعہ سیا جاتا ہے اور ”مصانج“ کے شارح کہتے ہیں کہ جس کے ہر دو جانب ریشم کے ساتھ یسے گئے تھے۔

”الکف“ کا معنی ہے ”عطف اطراف الثوب“ کہا جاتا ہے: ”توب مکفف“ ای مرفع جیبہ و اطراف کمیہ

بشئی من الدیباج،

”فر جیہا“ فعل محذوف ”وجدت“ کی بناء پر منصوب ہے۔ مشہور روایت اس کے رفع کے ساتھ منقول ہے۔

مذکورہ روایت اور عمران بن حصینؓ سے منقول روایت: ’ولا البس القمیص المكفف بالحریر‘ میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ انہوں نے کراہت کی بناء پر یہ کہہ دیا کہ ”لا البس القمیص المكفف“ کیونکہ اس کی وجہ سے اس کپڑے میں ترفہ اور تجمل بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ ”جبة مکفوفہ“ میں ایسی کوئی علت نہیں ہے۔ اھ۔

اور شاید مذہب میں قول ضعیف کا ماخذ ہے۔ کہ لبس حریر تو اس وقت حرام ہے جب اس کا اتصال بدن کے ساتھ ہو، دونوں کے درمیان کوئی فصل نہ ہو۔

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ ”و فر جیہا مکفوفین“ اسی طرح تمام ’اصول‘ میں وارد ہے اور یہ دونوں افعال محذوفہ کی وجہ سے منصوب ہیں۔ ای ”رأیت“ اور ان کی موافقت علامہ قاضی عیاضؒ نے بھی کی ہے اور پھر فرمایا کہ حضرت اسماءؓ کا نبی ﷺ کے ”جبة مکفوفہ“ کو نکالنا اس سے مقصود اس بات کا بیان تھا کہ یہ اس وقت جائز ہے جب یہ ”اصابع أربع“ سے زائد نہ ہو۔ اھ۔ اس پر اشکال کی بات یہ ہے کہ ”جبة“ میں حریر کی مذکورہ مقدار غیر نمین اور غیر واضح ہیں۔ تو ”معلوم من الخارج“ پر محمول کیا جائے گا۔ ورنہ اگر اس مقدار سے معمولی سا زائد بھی ہو جائے تو پھر ہم اس کے جواز کا کہیں گے۔ اگرچہ قصد مذکور اس میں بھی محتمل ہے۔

”وقالت“: اس کا عطف ”آخر جت“ پر ہے اور ایک نسخہ صحیح میں ”فقلت“ آیا ہے۔

قوله: هذه جبة رسول الله ﷺ كانت عند عائشةؓ: اور شاید یہ آپ ﷺ کو حضرت عائشہؓ کی جانب سے ہدیہ میں ملا ہو۔ کیونکہ انبیاء کرام کے مال میں وراثت نہیں چلتی۔ جب حضرت عائشہؓ وفات پا گئیں تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق نے بطور میراث کے لے لیا چونکہ یہ آپ کی ہمیشہ تھیں اور آپ ﷺ بھی اس کو کبھی بکھار پہنتے تھے۔

قوله: "فنحن نغسلها للمرضى": ہم مریضوں کو اس کپڑے کا دھویا ہوا پانی پلاتے تھے۔ کیونکہ ہم اس پانی سے شفاء حاصل کرتے تھے۔ یا جب سے شفاء حاصل کرتے تھے۔ اس طور پر کہ اس مریض کے سر اور آنکھوں پر رکھ دیتے تھے۔ وہ اس کو ہاتھوں سے چھو کر اور لبوں سے چوم کر اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ واللہ اعلم

مریض کے لئے ریشم کی اجازت

۴۳۲۶: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزَّبِيرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكْمَةٍ بِهِمَا (متفق عليه وفي رواية لمسلم) قَالَ إِنَّهُمَا شَكَّوَا الْقَمَلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمْصِ الْحَرِيرِ۔

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۹۵/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۳۹، ومسلم فی ۱۶۴۶/۳ الحدیث رقم (۲۵-۲۰۷۶) وأبو داؤد فی السنن ۳۲۹/۴ الحدیث رقم ۴۰۵۶، والترمذی فی ۱۹۰/۴ الحدیث رقم ۱۷۲۲ والنسائی فی ۲۰۲/۸ الحدیث رقم ۵۳۱۰، وابن ماجہ فی ۱۱۸۸/۲ الحدیث رقم ۳۵۹۲، وأحمد فی المسند ۱۲۲/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زبیر اور عبد الرحمن بن عوف کو ریشم پہننے کی اجازت دی کیونکہ ان کو خارش تھی جو جوؤں کی وجہ سے تھی جیسا کہ اگلی روایت میں ہے۔ اس کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے۔ مسلم کی ایک روایت اس طرح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے جوؤں کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے ان کو ریشم کی قمیص پہننے کی اجازت دی۔

تشریح: ”حکمة“: ”حاء“ کے کسرہ اور کاف کی تشدید کے ساتھ ہے۔ خارش کی بیماری کو کہتے ہیں۔ اس میں احتمال ہے کہ یہ اجازت جوؤں کی وجہ سے دی ہو۔ لہذا اس مذکورہ روایت اور اگلی روایت میں کوئی منافات نہیں۔ اگرچہ ان دونوں روایتوں میں اجتماعاً وافتراقاً جمع ممکن ہے۔

ابن الملک کہتے ہیں کہ اس حدیث سے خارش کی وجہ سے ریشم پہننے کا جواز مل رہا ہے۔ جبکہ ان کے علاوہ کچھ دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ”لبس الحریر لعذر“ کے جواز پر دال ہے۔ البتہ ضرورت کی وجہ سے اس کا لبس جیسا کہ خارش میں یا دفع قمل کیلئے تو اس میں کوئی نزاع نہیں ہے۔

امام نووی کہتے ہیں کہ موضع ضرورت میں لبس حریر جائز ہے۔ جیسا کہ اس وقت جائز ہے کہ جب اچانک لڑائی چھڑ جائے یا گرمی و سردی کی بناء پر انسان کو اس کی ضرورت پڑ جائے۔ تو حاجت کی بناء پر یہ جائز ہے۔

جبکہ بعض لوگوں کے ہاں اس وقت جائز نہیں ہے، لیکن یہ قول منکر ہے اور سفر میں دفع قمل کیلئے لبس حریر جائز ہے اور اسی طرح ان ضروریات کیلئے حضریں بھی اس کا جواز منقول ہے۔

”انہما شکوا“: ”شکوا“، ”شکلیا“ سے نصح ہے اور القاموس میں ہے کہ ”شکوت“ میں ایک لغت ”شکیت“ ہے۔
 ”فرخص لہما فی قمص الحریر“، قمص: قاف اور میم کے ضمہ کے ساتھ ”قمیص“ کی جمع ہے اور اضافت بیانہ ہے اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ مقصود ہے کہ فوق القمیص لبس حریر جائز نہیں ہے اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔

کسم سے رنگے کپڑے مردوں کو جائز نہیں

۴۳۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعْصَفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُوهَا وَفِي رِوَايَةٍ قُلْتُ اغْسِلُوهَا قَالَ بَلْ أَحْرَقُوهَا (رواه مسلم
 وسند کر حدیث عائشہ خرج النبی ﷺ ذات غداة فی باب مناقب اهل بیت النبی ﷺ)۔

آخر حہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۴۷/۳ الحدیث رقم (۲۷-۲۰۷۷) والنسائی فی السنن ۲۰۳/۸ الحدیث رقم ۵۳۱۶ وأحمد فی المسند ۱۶۲/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مجھے کسم سے رنگے ہوئے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہے جو حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے اور نہ ہی مردوں عورتوں کے لباس میں تمیز کرتے ہیں ان کو مت پہنو میں نے کہا کیا میں ان کو دھو ڈالوں آپ نے فرمایا ان کو جلا دو یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”معصفرین“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑے پیلے رنگ سے رنگے گئے تھے۔

ابن الملک کہتے ہیں کہ ”منہی عنہ“ اصل میں وہ کپڑا ہے جس کو بٹنے کے بعد رنگا گیا ہو۔ ہاں اگر کا تا ہوا دھاگہ رنگ کر بٹ لیا جائے تو وہ ”منہی عنہ“ نہیں ہے اور اس کی کوئی بوجھی نہ ہو۔ تو یہ پھر بعض کے نزدیک اس میں رخصت ہے۔ (انتہی) اس کی تفصیل و تتمہ آئے گا۔

”فقال ان ہذہ“ یہ اشارہ ثوب معصفر کی جنس کی طرف ہے۔

”من ثیاب الکفار“ یعنی وہ لوگ نہ حلال حرام میں تمیز کرتے ہیں۔ اور نہ مردوزن کے لباس میں فرق کرتے ہیں۔

”فلا تلبسہا“: ابن الملک کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مردوں کو یہ کپڑا پہننے سے منع کر دیا کیونکہ اس میں ”تشبہ بالنساء“ ہے۔

”قلت اغسلہا“: یعنی تاکہ اس کی بوجائی رہے اور اس کی خوشنمائی جاتی رہے اور اس کے شروع میں ہمزہ استفہام مقدر

ہے۔

”قال: بل احرقہما“ یہ امر تغلیظ کیلئے ہے۔ ابن الملک کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ”غسل“ کی اجازت نہیں دی کیونکہ

یہ کپڑا اگرچہ مردوں کیلئے مکروہ ہے لیکن عورتوں کیلئے مکروہ نہیں ہے۔ لہذا اس کے غسل میں ضیاع ہے (وقت کا بھی اور مال کا بھی) اھ۔ یہ بعض لوگوں کے اس قول پر محمول ہے کہ کراہت میں اعتبار رنگ کا نہیں ہے بلکہ رانجہ کا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کراہت اون کی وجہ سے ہے اور وہ دھونے سے ختم نہیں ہو سکتی۔

اور اس میں ضیاع نہیں ہے۔ ”فقاویٰ قاضی خاں“ میں ہے کہ مرد کیلئے یہ مکروہ ہے کہ وہ عصفور زعفران اور اس کے ساتھ رنگے ہوئے کپڑے پہنے۔

قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ”احراق“ سے مراد آپ ﷺ کی یہ تھی کہ ان دنوں کپڑوں کو فناء کر دو چاہے بیع کے ذریعہ ہو یا ہبہ کے ذریعہ ہو اور شاید مبالغہ کیلئے اور ”کبیر“ میں تشدید کیلئے اس کو مستعار لیا ہو اور دھو ڈالنے کی اجازت آپ ﷺ نے نہیں دی کیونکہ اگرچہ یہ مردوں کیلئے مکروہ ہے، لیکن عورتوں کیلئے تو مکروہ نہیں ہے۔ لہذا دھو ڈالنے میں اس کا ضیاع اور مال کا اتلاف ہوگا اور اس تاویل پر یہ روایت بھی دال ہے: ”انہ اتی اہلہ و ہم یسجرون النور ففقدہا فیہ“ پھر جب اگلا دن ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان سے کہا، کہ اے عبداللہ! آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے بتلایا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”افلا کسوتہما بعض اہلک فانہ لا باس بہما للنساء“ آپ نے وہ کپڑا اپنے اہل خانہ میں سے کسی عورت کو کیوں نہیں پہنا دیا۔ کیونکہ عورتوں کیلئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ یہ بات محل نظر ہے کہ یہ حدیث اس تاویل پر دال ہے۔

پھر فرماتے ہیں: جو کچھ عبداللہ نے کیا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ ﷺ کی اس کراہت شدیدہ کو دیکھا۔ یا فہم ظاہر کی وجہ سے، یا ان کو اس کی عمومی کراہت کا وہم ہوا۔ اس لئے اس کو جلا ڈالا۔ اھ۔

اور آخری احتمال پر اس کو محمول کرنا اولیٰ ہے۔

امام نووی کہتے ہیں کہ عصفور کے ساتھ رنگ کے کپڑوں میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء صحابہ و تابعین اس کی اباحت کے قائل ہیں اور یہی امام شافعی ابوحنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اس کے علاوہ کپڑا اس سے افضل ہے۔

علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے اور نبی کو اس تنزیہ پر محمول کیا ہے۔ کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے سرخ حلہ زیب تن فرمایا ہے لیکن میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کے ہاں یہ مؤول ہے، کہ اس میں دراصل سرخ رنگ کے دھاگے کی لکیریں تھیں۔ جیسا کہ میمانی چادروں میں ہوتا ہے اور عنقریب وہ احادیث بھی آئیں گی۔ جو سرخ رنگ کی تحریم پر دلالت کر رہی ہیں۔ (امام نووی) نے فرمایا: اور ”صحیحین“ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: قال رأیت رسول اللہ ﷺ یصبغ بالعصفور فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ ”عصفور“ کے ساتھ کپڑے رنگ رہے تھے۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ اس روایت سے مردوں کیلئے ثوب مصفر کی حلت کا کوئی جواز نہیں نکلتا ہے۔

پھر فرماتے ہیں کہ امام خطابؒ فرماتے ہیں کہ یہ نبی ”ما صبغ بعد النسخ“ کی طرف منصرف ہے۔ ادور اگر دھاگے کو رنگ کر اس کی بنائی کی جائے تو وہ کپڑا اس نبی میں داخل نہیں ہے۔

میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ اس کیلئے خارجی دلیل کی ضرورت ہے۔

کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کو حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والے پر محمول کیا ہے۔ تاکہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے موافق ہو جائے: ”نہی المحرم ان یلبس ثوبا مسه زعفران او ورس“۔

”آپ ﷺ نے محرم کو وہ کپڑا پہننے سے منع فرمایا، جس کو زعفران یا ورس نے چھوا ہو۔“

میں (ملا قاری) کہتا ہوں کہ اس کی حرمت بھی غسل کے ساتھ مرتفع ہو جاتی ہے، یعنی اس حد تک دھویا جائے کہ اس کی بو ختم ہو جائے اور اس کے باقی ہوتے ہوئے اس میں مرد و عورتیں برابر ہیں۔

فرماتے ہیں: امام بیہقی نے اس مسئلہ کو اپنی کتاب ”معرفۃ السنن“ میں بیان کیا ہے کہ امام شافعی نے آدمی کو زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے سے منع فرمایا اور معصفر کپڑے کی اجازت دی ہے۔ پھر (امام شافعی) نے فرمایا کہ ”معصفر“ کی میں نے اجازت اس لئے دی کیونکہ میں نے کسی کو بھی نہیں پایا جو نبی ﷺ سے اس بارے میں کچھ حکایت کرتا ہو۔ سوائے اس حدیث کے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے: ”نہانی ولا اقول نہاکم“، یعنی مجھے منع کر دیا اور میں یہ نہیں کہتا کہ تم کو بھی منع فرمایا ہے۔

امام بیہقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی ایسی احادیث ہیں جو ”نہی علی العموم“ پر دال ہیں۔ پھر انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسری کچھ احادیث ذکر کی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ احادیث امام شافعی کو پہنچ جاتیں تو وہ اس سے منع کر دیتے۔ پھر اپنی سند کے ساتھ امام شافعی کے اس قول صحیح کو بھی ذکر کر دیا کہ انہوں نے فرمایا۔ ”اذا صح حدیث النبی ﷺ خلاف قولی فاعملوا بالحدیث ودعوا قولی فهو مذہبی“، جب میرے قول کے خلاف کوئی حدیث نبی ﷺ صحت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو تم حدیث پر عمل کرو اور میرے قول کو چھوڑ دو۔ یہی میرا مذہب ہے۔

میں کہتا ہوں: ہر مسلم (مسلمان) کا مسلک یہی ہونا چاہیے۔

فرمایا جہاں تک ”احرقہما“ کی بات ہے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ عقوبت و تغلیظ ہے۔ تاکہ ان کو اور دوسروں کو اس قسم کے فعل سے زجر ہو اور اس کی نظیر آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے جو آپ نے اس عورت کو کہ جس نے اونٹنی پر لعنت کی تھی: فارسلھا کہ اس کو کھلا چھوڑ دو یعنی اس کو قافلہ سے نکال دو۔

”جامع الصغیر“ میں خطیب کی جو روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے: کان له ﷺ ملحفة مصوغة بالورس والزعفران یدور بها علی نسانہ فاذا كانت لیلة هذه رشتھا بالماء واذا كانت لیلة هذه رشتھا۔ کہ ”آپ ﷺ کی ایک چادر تھی جو ورس اور زعفران سے رنگی ہوئی تھی۔ اس کو لے کر آپ ﷺ اپنی عورتوں کے پاس باری باری جاتے رہتے تھے۔ جب اس زوجہ کی باری آتی تو پانی سے دھوا ڈالتے اور جب اس بیوی کی باری آتی تو پانی سے دھو ڈالتے۔

اگر یہ روایت صحیح ہو تو پھر یہ اس پر محمول ہے کہ وہ زوجہ اس میں لپٹ جاتی تھیں۔ یا وہ بیوی آپ ﷺ کے لئے بچھا دیتی تھیں یا دونوں کیلئے بچھائی جاتی تھی۔ یا یہ حالت وہیت مستثنیٰ ہے۔ یا یہ آپ ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔ (واللہ اعلم)۔

الفصل الثالثی:

قمیص کی پسندیدگی

۴۳۲۸: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الْغِيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمِيصَ -

(رواه الترمذی و ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴: ۳۱۲ الحدیث رقم ۴۰۲۵ و الترمذی في ۲۰۸/۴ الحدیث رقم ۱۷۶۲ -

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کو کپڑوں میں سے قمیص بہت محبوب تھا۔ یہ ترمذی اور ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: قالت: كان احب الغياب إلى رسول الله ﷺ القميص:

”الغياب“: میں رفع و نصب دونوں قول ہیں۔ البتہ رفع کا قول اظہر و اشہر ہے اور اسی وجہ سے اس کو مؤخر نہیں کیا ”غوب“ اصل میں وہ چیز ہے جس کے ساتھ انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے چاہے وہ سلا ہوا ہو یا ان سلا ہو۔ اس کی جمع ”غیاب“ آتی ہے۔ (”غیاب“ اصل میں ثواب تھا) ما قبل کے کسرہ کی وجہ سے واؤ کو یاء سے بدل دیا۔

احب ”أفعل“: کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے۔ زیادہ فضیلت و شرف والے کپڑے۔

”القميص“: اس میں رفع و نصب دونوں جائز ہیں۔ پہلی صورت میں یہ ”کان“ کا اسم ہوگا۔ جبکہ دوسری صورت میں ”کان“ کی خبر ہوگی۔ یا اس کے برعکس ہوگا اور ”قمیص“ وہ سلا ہوا کپڑا جس کو انسان پہنتا ہے جس کا ایک گریبان اور دو آستینیں ہوتی ہیں۔ میرک نے ”شرح الشماکل“ میں کہا ہے کہ قمیص منصوب ہے اور یہی روایت میں مشہور ہے اور اسم ہونے کی بناء پر اس کا رفع بھی جائز ہے اور ”احب“ خبریت کی بناء پر منصوب ہوگا۔

ان کے علاوہ دوسرے شراح کہتے ہیں کہ یہ دو (علیحدہ علیحدہ) روایتیں ہیں۔ حنفی کہتے ہیں کہ اس میں رازیہ ہے کہ اگر مقصود ”احب“ کی تعیین ہو تو ”قمیص“ اس کی خبر ہوگی اور اگر مقصود آپ ﷺ کی قمیص کی حالت کا بیان ہو تو پھر یہ اس کا اسم ہوگا۔ اور عصام نے اس کو ترجیح دی ہے کہ جب وصف ہے تو یہ حکم بننے کے زیادہ لائق ہے۔ البتہ اس کی ترجیح کہ یہ اس باب اور مقام کے زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ یہ اس لئے منعقد ہے تاکہ احوال لباس کا اثبات ہو جائے تو اس وقت ”قمیص“ کو موضوع بنایا جائے گا اور اثبات حال اس کے عکس سے زیادہ انبہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس مذکورہ باب میں اس حدیث کو ذکر نہیں کیا ہے۔

”المغرب“ میں مذکور ہے کہ ”ثوب“ اس کو کہتے ہیں جس کو لوگ پہنتے ہیں، جو سوتی، اوننی، خبز اور فروکا ہوتا ہے اور ”ستور“ ثیاب میں سے نہیں ہیں۔ علامہ جزیری کے بقول قمیص اس سلسلے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں جس کی دو آستین ہوتی ہیں، زیادہ کشادہ بھی نہیں ہوتا اور اس کو تحت الثیاب پہنتے ہیں۔

اور ”القاموس“ میں ہے کہ قمیص تو ایک معلوم چیز ہے۔ لفظ ”قمیص“ کو بسا اوقات مؤنث لایا جاتا ہے اور یہ صرف ”قطن“

ہی کی ہوتی ہے اور ان کی نہیں ہوتی۔

شاید یہاں پر ”قمیص“ کو قطن میں محصور کرنا غالب استعمال کی وجہ سے ہے۔ لیکن بظاہر یہاں پر اس کا قطن سے ہونا مراد ہے۔ کیونکہ ”صوف“ بدن کو اذیت دیتا ہے اور پینہ لاتا ہے اور اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے۔ علامہ میاطی نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے: کان قمیص رسول اللہ ﷺ قطناً قصیر الطول والکمین۔ کہ ”رسول اللہ ﷺ کی قمیص قطن کی تھی۔ اس کی لمبائی کم اور اس کی آستین چھوٹی ہوتی تھیں۔

پھر ایک وجہ قمیص کی ”احب“ کی یہ بیان کی ہے کہ یہ ”ازار“ اور ”رداء“ کے مقابلے میں اعضاء کیلئے زیادہ ستر پوش ہے اور اس لئے بھی کہ یہ بدن پر ہلکی پھلکی رہتی ہے اس پر خرچ کم آتا ہے اور اس کا پہننے والا دوسروں سے زیادہ متواضع ہوتا ہے۔ ترمذی نے اس کو طرق متعددہ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جبکہ حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

آستین گٹے تک

۴۳۲۹: وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الرُّصْغِ -

(رواہ الترمذی و ابوداؤد وقال الترمذی ہذا حدیث حسن غریب)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۴/۳۱۳ الحدیث رقم ۴۰۲۵، و الترمذی فی ۴/۲۰۹ الحدیث رقم ۱۷۶۵۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی قمیص مبارک کی آستین ہاتھ کے گٹے تک تھی یہ ترمذی اور ابوداؤد کی روایت ہے۔ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: اسماء بنت یزید: یزید سے مراد یزید ابن السکن ہیں۔ مؤلف علیہ الرحمۃ نے ”اسماء الرجال“ میں ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔

قوله: کان کم قمیص رسول اللہ ﷺ الى الرصغ:

”رصغ“ راء کے ضمہ اور صاد کے سکون کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں سین مہملہ کے ساتھ آیا ہے۔

علامہ طیبی کہتے ہیں کہ ترمذی اور ابوداؤد کے نسخوں میں صاد مہملہ کے ساتھ ہے جبکہ ”الجامع“ میں سین مہملہ کے ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں ”ترمذی“ سے مراد ”جامع الترمذی“ ہے۔ ورنہ تو شاکل کے تمام نسخوں میں بغیر کسی اختلاف کے سین کے ساتھ ہے اور ”الجامع“ سے مراد ”جامع الاصول“ ہے اور اسی طرح ”المصانح“ میں بھی سین کے ساتھ ہے۔ علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سین مہملہ کے ساتھ ہے۔ جبکہ ”صاد“ بھی اس میں ایک لغت ہے اور اسی طرح النہایہ میں ہے۔ اس سے مراد ہاتھ کا وہ جوڑ ہے جو ہتھیلی و ساعد کے درمیان ہوتا ہے اور اس کو ”الکوع“ بھی کہتے ہیں۔

اور ”القاموس“ میں ہے کہ ”رغ“ ضمہ اور ضمّین کے ساتھ ہے اور ”رغ“ ضمہ کے ساتھ (ہی) ہے۔

علامہ جزری کہتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ سنت یہ ہے کہ قمیص کی آستین ”رغ“ سے متجاوز نہ ہو اور غیر قمیص کے بارے

میں علماء نے فرمایا ہے کہ اس میں بھی سنت یہ ہے کہ وہ انگلیوں سے متجاوز نہ ہو جائے۔ جیسا کہ جبہ وغیرہ ہے۔ (انھی)

”شرح السنۃ“ میں منقول ہے کہ ”ابو الشیخ ابن حبان“ نے اسی اسناد کے ساتھ تخریج یوں کی ہے: ”کان ید قمیص رسول اسفل من الرسغ“ رسول اللہ ﷺ کی قمیص کی آستین رسغ سے نیچے ہوتی تھی اور اسی طرح ابن حبان نے مسلم بن یسار عن مجاہد عن ابن عباس کے طریق سے روایت کیا ہے قال: کان رسول اللہ ﷺ یلبس قمیصاً فوق الکعبین مستویاً لکعبین باطراف أصابعہ۔ کہ رسول اللہ ﷺ انگوٹوں سے اوپر قمیص پہنتے تھے اور اس قمیص کی آستینیں ”اطراف اصابع“ کے برابر ہوتی تھیں۔ علامہ ابن الجوزی نے ”کتاب الوفاء“ میں ابن حبان سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

جامع صغیر میں ابن ماجہ کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے: ”کان یلبس قمیصاً فوق الکعبین“ اور حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی نقل کیا ہے لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں: ”کان قمیصہ فوق الکعبین وکان کمہ مع الاصابع“۔ تو اس میں اس کا ثبوت ہے کہ ”کم قمیص“ میں رؤس اصابع تک تجاوز کیا جاسکتا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ اس کو تعدد قمیص پر محمول کیا جائے۔ یا روایت کتاب کو روایت تخمین پر حمل کیا جائے یا الرسغ کو بیان افضل پر محمول کیا جائے گا اور ”رؤس“ کو ”نہایۃ الجواز“ پر حمل کیا جائے۔ علامہ عصام نے یہاں عجیب و غریب بات فرمائی ہے۔ کہ دراصل یہ اختلاف ”احوال کم“ کے اختلاف کی وجہ سے ہوا ہو۔ کہ ”کم“ تو اس وقت وہ طویل ہوا اور غسل اگر علامہ عصامؒ یہ فرماتے کہ قبل الغسل تو کپڑا طویل ہوتا تھا اور غسل کے ساتھ وہ قصر ہو جاتا تھا تو فی الجملہ اس کی کوئی توجیہ ہو سکتی تھی۔ لیکن ان دونوں میں اس قدر تفاوت نہیں ہوتا۔

دائیں طرف سے پہننے کی ابتدا

۴۳۳۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَبَسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمِيَامِنِهِ۔ (رواه الترمذی)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۳۷۹/۴ الحدیث رقم ۴۱۴۱، و الترمذی فی ۲۰۹/۴ الحدیث رقم ۱۷۶۶، وابن ماجہ فی ۱۴۱/۱ الحدیث رقم ۴۰۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب قمیص پہننا شروع فرماتے تو دائیں جانب سے ابتدا فرماتے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: کان رسول اللہ ﷺ اذا لبس قمیصاً بدأ بمیامنه، یعنی جب قمیص کو پہننے لگتے تو قمیص کے دائیں جانب سے ابتدا فرماتے۔ اسی وجہ سے اس کو جمع لایا گیا ہے۔ (ذکر الطیبی) گویا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ قمیص کے دائیں جانب کے ہر کٹے پر یمن کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جمع ارادہ تعظیم کی وجہ سے ہو۔ خاص کر جب اس سے مراد ید یمنی ہو اور یہی اظہر ہے اور معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ اپنی آستین سے ید یمنی کو سیری سے پہلے نکالتے تھے۔

نصف پنڈلی تک تہبند

۴۳۳۱: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِزْرَةَ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ

سَاقِيهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزْرَهُ بَطْرًا۔ (رواه ابو داؤد وابن ماجہ)

آخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۵۳/۴ الحدیث رقم ۴۰۹۳، وابن ماجہ فی ۱۱۸۳/۳ الحدیث رقم ۳۵۷۳، ومالك فی الموطأ ۹۱۴/۲ الحدیث رقم ۱۲ من کتاب اللباس، أحمد فی المسند ۹۷/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ مومن کی پسندیدہ حالت تہہ بند کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ آدھی پنڈلیوں تک باندھے۔ یعنی اولیٰ تو یہ ہے۔ البتہ مومن کامل کو اس میں بھی کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے تہہ بند کو نصف پنڈلی اور ٹخنے کے درمیان باندھے اور جو اس سے نیچے ہوگی پس وہ آگ میں ہے اور یہ تین بار آپ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نہ دیکھیں گے جو اپنے تہہ بند کو تکبر کی وجہ سے زمین پر کھینچے۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: إزرۃ المؤمن:

”إزرۃ“ ہمزہ کے کسرہ اور زاء کے سکون کے ساتھ ہے۔ مراد اس سے حالت اور ہیئت احتراز ہے۔ رقبۃ اور جلسۃ کی طرح ہے۔ (کذا فی النہایۃ)

”إلی انصاف سابقہ“: ازار کی انتہا نصف ساقین تک تھی۔ مطلب یہ کہ وہ حالت اور ہیئت کہ جس پر مومن اترا میں اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس صفت پر ہو اور ”انصاف“ کو جمع لایا تاکہ توسع کی طرف اشارہ ہونے کہ تہیق کی طرف۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ اسلوب کلام قطعاً رؤوس الکعبین اور اللہ جل شانہ کے اس فرمان کے قبیل سے ہے: [صغت قلوبکمما]

[التحریم: ۴]

”لا جناح علیہ“ یعنی اس مومن کامل پر کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔

”فیما بینہ و بین الکعبین“: ضمیر نصف ساق کی طرف راجع ہے۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”فیما بینہ“ کی ضمیر اس ”حد“ کی طرف راجع ہے کہ جس پر ”إزرۃ“ کا وقوع ہوتا ہے۔

”وما أسفل من ذالک ففی النار“: اس کا بیان گذر چکا ہے۔

”قال ذالک“: اشارہ ”ما أسفل.....“ کی طرف ہے۔ یہ الفاظ آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمائے، تاکہ کیلئے اور یہ جملہ

مقررہ ہے۔

ولا ینظر اللہ اللہ یوم القیلة الی من جر ازارہ بطرا: یہاں ”بطر“ سے مراد تکبر ہے۔ اس کی تفصیل ما قبل میں گذر چکی

ہے۔

اس حدیث کو امام النسائی نے ابی ہریرہ، ابی سعید اور ابن عمر سے روایت کیا ہے، جب کضیاء نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے حدیث کا ابتدائی حصہ اور ابتدائی حصہ یہ ہے: ”إزرۃ المؤمن الی انصاف سابقہ“، جبکہ امام احمد نے حضرت انسؓ سے مروی نقل کیا ہے: ”الإزار الی نصف الساق أو الی الکعبین لا خیر فی أسفل من ذالک“۔

ہر کپڑے میں درازی منع ہے

۴۳۳۲: وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواه ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ)
 أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۲۵/۴ الحديث رقم ۴۰۸۵، والنسائي في ۲۰۸/۸ الحديث رقم ۵۳۳۴، وابن ماجه في ۱۱۸۴/۲ الحديث رقم ۳۵۷۶۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تہہ بند، قمیص اور پگڑی میں درازی ہے مگر جو شخص ان میں سے کسی چیز کو بھی تکبر کی بنا پر لٹکا کر کھینچے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں فرمائے گا۔ یہ ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: الإسبال: کہا جاتا ہے: ”اسبل ازارہ“ اذآخاہ
 علامہ طیبی کہتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے اور ”فی ازار“ اس کی خبر ہے۔

یعنی وہ اسبال جس کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں کلام کیا جاتا ہے وہ ان تین چیزوں میں ہوا کرتا ہے۔
 ”العمامہ“ بکسر العین ہے اور عصام کا یہ کہنا کہ یہ فتح کے ساتھ ہے۔ بروزن ”غمامہ“ تو یہ دراصل علامہ کے قلم سے سہو ہوا ہے اور مراد۔

”من جرّ منها شیئا“، یعنی جس نے ان تینوں میں مقدار شرعی سے تجاوز کیا۔

”خیلاء“: جبکہ ایک نسخہ میں ”تخیلاً“ ہے اور مراد اس سے تکبر اور متکبرانہ حال ہے۔ یعنی وہ خیال کرے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے۔

”لم ينظر الله“: اس نظر سے مراد نظر رحمت اور عین عنایت ہے۔

سر سے ملی ہوئی ٹوپی کا استعمال

۴۳۳۳: وَعَنْ أَبِي كُبَشَّةَ قَالَ كَانَ كِمَامًا أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَطْحًا۔

(رواه الترمذی وقال هذا حدیث منکر)

أخرجه الترمذی فی السنن ۲۱۶/۴ الحديث رقم ۱۷۸۲۔

ترجمہ: حضرت ابو کبشہؓ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی ٹوپیاں سر سے لگی ہوئی تھیں بلند نہ تھیں یہ ترمذی کی روایت ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے۔

تشریح: ”ابی کبشہ“ یہ فتح الکاف ہے۔

”کمام“ بکسر الکاف، یہ ”کما“ بالضم کی جمع ہے۔ جس طرح کے ”قات“ اور ”قبة“ ہے اور مراد ”قلنسوة مدورة“

”معنی وہ گول ٹوپی ہے۔ اس کو ’مدورۃ‘ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ پورے سر کو ڈھانپ لیتی ہے۔

”بطحا“ بائے موحدہ کے ضمہ اور طائے مہملہ کے سکون کے ساتھ یہ ”بطحاء“ کی جمع ہے۔ یہ ٹوپی ان کے سروں پر پھیلی ہوتی تھی، چپکی ہوئی ہوتی تھی سر سے اٹھی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ ”کم“ بضم الکاف کی جمع ہے، جیسا کہ قفاف اور قفۃ ہے، چونکہ وہ حضرات قلنسوۃ کم ہی پہنا کرتے تھے۔ ”بطحا“ سے مراد یہ ہے کہ وہ وسیع و عریض اور کشادہ ہوتی تھی۔ پس یہ ”ابطح“ کی جمع ہے۔ عرب کے اس قول سے ماخوذ ہے کہ عرب کشادہ زمین کو ”بطحاء“ کہتے تھے اور مراد اس سے یہ ہے کہ وہ رومی یا ہندی ٹوپوں کی طرح تنگ نہیں ہوتی تھیں۔ بلکہ وہ ایک باش کی مقدار وسیع ہوتی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ آج کل یمن کے مشائخ کا شعار بن گیا ہے۔

اصولِ معتدہ اور تصحیح شدہ نسخوں میں ”بطح“ نصب کے ساتھ آیا ہے اور بعض میں ”بطحا“ رفع کے ساتھ ہے۔ کہا گیا ہے کہ ترمذی میں رفع کے ساتھ ہے، لیکن جامع الاصول میں نصب کے ساتھ ہے اور یہی ظاہر ہے۔ تو رپشتی فرماتے ہیں کہ اصحاب حدیث نے اس کو تغیر الف کے روایت کیا ہے، اور مضامین میں بھی اسی طرح بغیر الف تنوین کے ہے۔ یہ خطا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض نے اس لفظ کو ان کی کتاب سے اسی طرح روایت کیا ہو، اور رواۃ نے رسم الخط کی اتباع کی ہو، اور ان کی عادت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، اگرچہ لفظ غلط ہی لکھا ہوا ہو۔ علامہ طیبی کہتے ہیں کہ جب روایت کی سحت معلوم ہو جائے تو پھر طعن کیلئے کوئی مجال نہیں ہے۔ لہذا مرد کو چاہیے کہ وہ کلام کی توجیہ کرے۔ لہذا اس میں احتمال ہے کہ یہ ”کمان“ میں ضمیر شان ہوا اور جملہ اس کی خبر ہے جو کہ اس کے اسم کو بیان کر رہا ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ ”بطح“ مبتدا محذوف کی خبر ہو۔ یعنی ”ہی بطح“ اور جملہ ”کمان“ کی خبر ہو۔ ہاں البتہ بطحا میں روایت بالنصب اظہر ہے۔ ”طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی روایت کیا ہے: ”کان یلبس قلنسوة بیضاء“ اور روایاتی اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے انہ رضی اللہ عنہ کان یلبس القلانس تحت العمامہ وبغیر العمامہ، ویلبس العمامہ بغیر قلانس، وکان یلبس القلانس الیمانیۃ وھن البیض المضربۃ، ویلبس ذوات سترة بین یدیه وھو یصلی، وکان من خلقه أن یسمی سلاحه ودوابه ومتاعه۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے اور بعض دفعہ بغیر عمامہ کے بھی پہنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی بغیر ٹوپی کے بھی پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کی ٹوپی پہنتے تھے۔ میدان جنگ میں کانوں والی ٹوپی پہنتے تھے اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی اتار دیتے تھے اور اپنے سامنے بطور ”سترہ“ کے رکھتے نماز پڑھتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اپنے سلاح سواری اور متاع کا نام رکھتے تھے۔ (کذابی الجامع الصغیر للسیوطی)

عورت کو ازار کی درازی میں مبالغہ نہ کرنا چاہئے

۴۳۳۴: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْحِي

شِرًّا فَفَالَتْ إِذَا تَنَكَّشَفُ عَنْهَا قَالَ فِدْرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ۔ (رواہ مالک و ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۶۴ الحدیث رقم ۴۱۷، والترمذی فی ۴/۱۹۵ الحدیث رقم ۱۷۳۱، والنسائی فی ۸/۲۰۹ الحدیث رقم ۵۳۳۶، وابن ماجہ فی ۲/۱۱۸۵ الحدیث رقم ۳۵۸۰، ومالك فی الموطأ ۲/۱۱۵ الحدیث رقم ۱۳ من کتاب اللباس، وأحمد فی المسند ۶/۳۰۹۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ ازار میں درازی نہ کرنی چاہئے تو میں نے استفسار کیا کہ عورت کو پھر کیا کرنا چاہئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنی ازار کو ایک باشت دراز کرے یعنی آدھی پنڈلیوں سے اور لٹکائے اور بعض نے کہا کہ ٹخنوں سے نیچے ایک باشت۔ تو اس وقت میں نے کہا کہ اگر ایسا بھی کرے تب بھی کھلا رہے گا یعنی اشت بھر میں بھی ستر کے کھلنے کا احتمال ہے۔ پس اگر پنڈلی کی درازی کی وجہ سے مثلاً فرمایا ستر کھلا رہے تو ایک گز دراز کرے یعنی شرعی گز اور دراز کا معنی یہ ہے کہ پینچے ایک باشت یا ایک شرعی گز (ہاتھ) دراز کرے تاکہ یہ مقدار زمین تک پینچے اور قدم ڈھکے رہیں پھر ممانعت میں مبالغہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عورت ایک گز سے زیادہ نہ کرے۔ یہ مالک، ابوداؤد نسائی، ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔

تشریح: ”فالمراة“ یہ کلام مقدر پر عطف ہے اور کلام مقدر یہ عبارت ہے: ”رواة المؤمن الی انصاف ساقیہ: فقال: اذا تنكشفت: اذا: تنوین کے ساتھ ہے۔ تنكشفت: رفع کے ساتھ اکثر نسخوں میں اور رسید کے نسخہ میں نصب کے ساتھ ہے۔“

قال: فذراعاً: ای فترخی ذرا۔ علامہ طیبی کہتے ہیں کہ یہاں ذراع سے مراد ذراع شرعی ہے، کیونکہ وہ ذراع عربی سے قصیر ہوتا ہے۔

۴۳۳۵: وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامَهُنَّ قَالَ فَيُرْجِحَنَّ ذِرَاعًا لَا يَزِدُّنَّ عَلَيْهِ.

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۶۵ الحدیث رقم ۴۱۱۹، والترمذی فی ۴/۱۹۵ الحدیث رقم ۱۷۳۱، والنسائی فی ۸/۲۰۹ الحدیث رقم ۵۳۳۶۔

ترجمہ: اور ترمذی اور نسائی کی ایک روایت میں جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وارد ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں پھر ان کے قدم کھلے رہیں گے تو آپ نے فرمایا ایک ہاتھ کی مقدار لٹکالیں اور اس سے زائد نہ کریں۔

گھنڈی دار قمیص کا استعمال

۴۳۳۶: وَعَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعُوهُ وَانَّهُ لَمُطْلَقُ الْإِزَارِ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبٍ فَمِيصِبُهُ فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ۔ (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۴۲ الحدیث رقم ۴۰۸۲، وابن ماجہ فی ۲/۱۱۸۴ الحدیث رقم ۳۵۷۸، وأحمد فی المسند ۴/۱۹۔

ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مزینہ کی ایک جماعت اسلام لانے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی

انہوں نے اس حالت میں بیعت کی کہ آپ ﷺ کے قمیص مبارک کی گھنڈیاں کھلی تھیں تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے قمیص مبارک میں داخل کیا اور میں نے مہربوت پر ہاتھ پھیرا یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: قال اتيت النبي في رهط من مزينة:

”رہط“ ہاء کے سکون اور حرکت کے ساتھ اس سے مراد اٹفہ اور جماعت ہے۔ ”مزینہ“ تصغیر کے ساتھ ہے۔ یہ مشہور و معروف قبیلہ ہے۔

یہ حرف جر ”رہط“ کیلئے صفت ہے۔

اس کی تعداد تین سے دس تک ہوتی ہے۔ (کذافی الناس) اور بعض کا کہنا ہے کہ ”رہط“ کا اطلاق چالیس افراد تک مشتمل جماعت پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ”النبہایۃ“ میں مذکور ہے۔

یہ اس روایت کے منافی نہیں ہے کہ جس میں آیا ہے: جاء جماعة من مزينة وهم اربعمائة راكب وأسلموا کہ ”مزینہ“ سے ایک جماعت آئی، اس میں چار سو سوار تھے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس لئے کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ وہ چار سو افراد گروہ درگروہ آئے ہوں۔

یا اس لئے کہ اس کا اطلاق مطلق قوم پر بھی کیا جاتا ہے (کما قدمہ فی القاموس) اور ”نی“ بمعنی ”مع“ ہے جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ہے: دخلوا فی اہم [الاعراف: ۳۸] وانہ وادۃ حالیہ ہے اور ”ان“ ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ای والحال انہ لمطلق الا زار: ای محلولہا او متروکھا مرکبہ۔

”إزار“ اصل میں ”زر“ کی جمع ہے۔ میرک کہتے ہیں: ای غیر مشدود الا زار آپ ﷺ کے بٹن بندھے ہوئے نہیں تھے اور علامہ عسقلانی کہتے ہیں ای ”غیر مزدور“۔ اور شاید یہ اختلاف شمال میں مروی حضرت قرۃ کی روایت کی وجہ سے ہے قال: آیت رسول اللہ ﷺ فی رھط من مزینۃ لنبایعہ، وان قمیصہ لمطلق او غیر مرکبہ بزار، وقال: زر قمیصہ مطلق ای غیر مربوط۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس مزینہ کی ایک جماعت میں آیا تاکہ ہم آپ ﷺ سے بیعت کریں اور آپ ﷺ کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اور کہا کہ آپ ﷺ کے قمیص کے بٹن بندھے ہوئے نہیں تھے، اور یہ شک ترمذی کے شیخ کی جانب سے ہے۔ ابن ماجہ اور ابن سعد نے اس میں اضافہ نقل کیا ہے: قال عروہ: فمما رأیت معاویۃ و لاباہ الامطلق الأزار فی شتاء و لاحریف، ولا یزیران ازراہما۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد معاویہ اور ان کے والد کو کبھی بھی نہیں دیکھا مگر یہ کہ ان کے بٹن بندھے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہ ہی سردی میں اور نہ ہی گرمی میں اور نہ ہی ان دونوں کے قمیص میں بٹن ہوتے تھے۔

مشکاۃ کے نسخوں میں دونوں الفاظ راؤں کے ساتھ ہیں اور مصابیح کے بعض نسخوں میں ہے وانہ لمطلق الا زار کہ یہ مطلق ازار تھے۔ شیخ الجزری کہتے ہیں کہ ہمارے ”اصول“ اور روایات میں ”الآزر“ زاء کے بعد بغیر راء کے ہے۔ یہ ”إزار“ کی جمع ہے اور جس سے مراد مطلق کپڑا ہے اور المصابیح کے بعض نسخوں میں یا اکثر نسخوں میں ”إزار“ یعنی ”زر“ بکسر الزاء کی جمع ہے۔ ”زر“ مزینہ الجیب کو کہتے ہیں اور ”جیب قمیص“ سے مراد وہ طوق ہے جس سے انسان سر باہر نکالتا ہے اور عرب کی عادت یہ تھی کہ

وہ اس کو کشادہ رکھتے تھے اور اس میں بٹن نہیں لگاتے تھے۔ پس متعین ہو گیا کہ یہ صرف ”اِزْرَار“ ہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ روایت مشہورہ میں ہے۔ اھ۔

میرک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب میں اس حدیث کی ”ابوداؤد“ کے طریق سے ان الفاظ کے ساتھ تخریج کی ہے: ”وإن قميصه لمطلق“ اور ایک دوسرے طریق میں یوں ہے: ”فرايته مطلق القميص“ اور یہ اس کی تائید کرتا ہے کہ یہ روایت: ”الازرار“ دو راؤں کے ساتھ ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا ”زر“ اور ”عروۃ“ بھی ہو۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا گریبان ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ اس طور پر کہ اس میں بغیر تکلیف کے ہاتھ داخل کیا جاسکتا تھا اور یہ علامہ ابن الجوزی کی اس روایت کی تائید کر رہا ہے کہ جس کو انہوں نے ”الوفاء“ میں حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے: انہ قال: ما اتخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قميصا له الازرار عادة۔ اھ۔ آخری بات محل نظر ہے۔ کیونکہ عادات اشخاص زمانا و مکانا مختلف ہو کرتی ہیں اور ”اول“ میں بحث ہے۔ کیونکہ اس کے ”احب“ ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ چیز مستحب ہو۔

قولہ: فادخلت يدي في جيب قميصه: ”یدی“ صیغہ مفرد ہے۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا گریبان سینے پر تھا۔ جیسا کہ آج کل عام عادت ہے۔ بے علم شخص نے یہ خیال کر لیا کہ ”یہ بدعت ہے“۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔

”گریبان“ کی تحقیق:

یہ بات جان لینی چاہیے کہ ”جیب“ جیم کے فتح اور یاء کے سکون اور بائے موحدہ کے ساتھ ہے۔ آگے لکھتے ہیں: مايقطع من الثوب ليخرج الرأس أو اليد أو غير ذلك کہتے ہیں: ”جانب القميص يحوبه ويحببه ای قدر حببہ وجبہ ای جعل له جيبا“ اصل میں جیب کا معنی ہے: القطع والخرق۔ اس کا اطلاق اس چیز پر کیا جاتا ہے کہ جس کو ”صدر الثوب“ میں بنایا جاتا ہے تاکہ اس میں کوئی چیز رکھی جائے۔ ”ابوعبید“ نے اس کی تفسیر یہی بیان کی ہے۔ لیکن اس حدیث میں ”جیب“ سے مراد وہ طوق ہے جس نے گردن کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے۔

اسمعیلی کہتے ہیں: جيب الثوب ای جعل فيه ثقب يخرى منه الرأس“ علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”فادخلت يدي“ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا گریبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر تھا چونکہ صدر حدیث میں یہ بات مروی ہے۔

”فمست الخاتم“: پہلی سین پر کسرہ ہے۔ اور فتح بھی دیا جاتا ہے سین پر کسرہ پڑھنا فتح لغت ہے اور اسی سے یہ آیت مبارکہ ہے: لا يمه الا المطهرون الواقعة: ۱۷۹ ”الخاتم“: تاء کے فتح کے ساتھ ہے اور کسرہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ (اس کو ترمذی نے شامل میں روایت کیا ہے اور ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ اور ابن سعد رحمۃ اللہ علیہم نے بھی روایت کیا ہے۔

سفید کپڑے کی محبوبیت

۴۳۳۷: وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْبِسُوا الْبَيْضَ فَانْتَهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ۔ (رواه احمد والترمذی والنسائی وابن ماجه)

أخرجه الترمذی فی السنن ۱۰۹/۵ الحدیث رقم ۲۸۱۰ والنسائی فی ۴/۴ الحدیث رقم ۱۸۹۶ وابن ماجه فی ۱۱۸۱/۲ الحدیث رقم ۳۵۶۷ وأحمد فی المسند ۱۳/۵۔

ترجمہ: حضرت سمرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ سفید کپڑے پہنو کہ وہ بہت پاکیزہ اور خوشنتہ ہوتے ہیں اور اپنے اموات کو سفید کپڑوں کا کفن دو۔ یہ احمد ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: قال: "أبسو الثياب البيض:"

یہ "بیض" اصل میں "ابيض" کی جمع ہے "بیض" اصل میں "بوص" تھا، بروزن فعل جیسا کہ حمر، صفر، سود۔ قیاس تو یہ تھا کہ "بوص" ہوتا ہے، لیکن حرف اول کو کسرہ دے دیا، تاکہ یاء حرف اصلی باقی رہے۔

فانها اطهر: ای لادنس ولا وسخ فيها۔ کیونکہ اس میں کوئی داغ اور میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ چونکہ سفید رنگ باقی رنگدار کپڑوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ (یعنی سفید کپڑے میلے جلدی ہو جاتے ہیں)۔ لہذا اس کو زیادہ دھویا جاتا ہے۔ اس لئے وہ اطہر ہے۔ اھ۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یہ اس لئے اطہر ہے کیونکہ یہ ظہور نجاست کو جلدی بتلا دیتا ہے برخلاف دوسرے رنگ کے، کہ اس میں ظہور نجاست جلدی نہیں ہوتا اور اس میں ایک احتمال ہے کہ شاید رنگائی میں نجاست ہوتی ہو اور سفید اس نجاست سے بری ہوتا ہے۔

"وأطيب" یعنی طبعاً یا شرعاً احسن ہے۔ اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ماقبل کیلئے تاکید ہو۔ لیکن تا سیس قول سدید میں تاکید سے اولیٰ ہے۔

بعض کا قول ہے کہ یہ "اطیب" اس لئے ہے کہ یہ عام طور پر تواضع پر اور کبر خلیاء اور عجب کے عدم پر دلالت کرتا ہے۔

"و كفنوا" اس کا عطف "أبسوا" پر ہے۔ ای البسوا فی حیاتکم و كفنوا فیہا موتاکم۔

قولہ: كفنوا فیہا موتاکم یہ جو نص میں آیا ہے کہ تغیر مستحب ہے۔ جیسا کہ عورت کیلئے مستحب ہے کہ اس کے ہاتھوں کو مہندی لگائی جائے اور جہاں کہیں کوئی غرض مباح نہ ہو یا کوئی اور صورت ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ جیسا کہ بعض صوفیائے کرام نے پیلے رنگ کو دھونے کی کم احتیاجی کی وجہ سے اختیار کیا ہے اور اس کی حالت کی رعایت ہو۔ تو یہ ہمارے اس موضوع سے خارج ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ "اطہر" اس لئے ہے کہ اس کو رنگ اترنے کے خوف کے بغیر دھویا جاتا ہے اور "اطیب" بمعنی "الذ" ہے۔ کیونکہ مومن بندے کی لذت اس کے ثوب کی طہارت میں ہے۔

اور یہ جو علامہ ابن حجر العسقلانی نے اس پر گرفت کی ہے: "وفيه من الركاكة مالا يخفى" تو اس میں ظہور خفاء کے

ساتھ ساتھ جو خفاء ہے وہ بھی مالا یخفی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ "اطیب" بمعنی "احل" ہو۔

چنانچہ ”النهاية“ میں ہے کہ اکثر ”طیب“ بمعنی ”حلال“ مستعمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ”خبیث“ بمعنی ”حرام“ مستعمل ہے۔ اسکی تائید باری تعالیٰ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ.....﴾ المائدة: ۱۰۰۔ ”کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتیں گونا پناک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے۔ تو عقل والو خدا سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو“ اور ابن ماجہ نے ابی درداء سے مروغاً روایت کیا ہے: ”إن احسن ما زرتہ اللہ فی قبورکم و مساجدکم البیاض“۔

علامہ میرک کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد میں مروان بن سالم الغفاری ہے جو متروک الحدیث ہے اور اس کے باقی رجال ثقات ہیں۔ (انتہی) بعض نے کہا ہے کہ ”اطیب“ بمعنی ”احسن“ ہے۔ اس لئے کہ یہ اپنے اس رنگ پر باقی رہتا ہے کہ جس پر اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں اشارہ کیا ہے: ﴿فَطَوَّرَتَ اللَّهُ النَّبِيَّ فَطَوَّرَ النَّاسَ عَلَيْهَا طَوَّارًا تَبْدِيلُ لِيَخْلُقَ اللَّهُ.....﴾ [الروم: ۳۰] ”(اور) خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (اختیار کئے رہو) خدا کی بنائی ہوئی (فطرت) میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے“ اور یہ معنی اس کے بہت ہی مناسب ہے۔ کیونکہ یہ اس قول کے ساتھ مقترن ہے: ”و کفنوا فیہا موتاکم“ پس اس میں اشارہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ زندہ ہوں یا مردہ اس فطرت اصلہ پر۔ جو بیاض کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اور وہ فطری توحید ہے۔ اس طور پر کہ اگر اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو باطن اس توحید کو اختیار کرے گا کسی عقل یا نقلی دلیل کو مد نظر رکھے بغیر اور اس فطرت جبلی کو عوارض مصنوعہ تبدیل کرتے ہیں جو کہ رنگ دار کپڑوں کے مشابہ ہیں اور اس کی طرف اس قول میں اشارہ کیا ہے:

”فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ“ یہ سب کچھ تقلید محض کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ عام امت پر غالب ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا: وجدنا اباہنا علی امة۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُونَ﴾ [البقرة: ۱۳۸] ”(کہہ دو کہ ہم نے) خدا کا رنگ (اختیار کر لیا ہے) اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں“۔

اور بیاض میں طہارت باطن کی طرف اشارہ ہے کہ نعل، ملاوٹ، دشمنی اور تمام اخلاق رذیل جیسی چیزوں سے پاک بنے یہ چیزیں حکمی نجاسات کے مشابہ ہیں بلکہ حقیقی نجاسات ہیں اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ۸۸-۸۹] ”جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے۔ ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا (وہ نجات جائے گا)۔“

حاصل یہ کہ ظاہر اصل میں باطن کا عنوان ہے اور یہ کہ ظاہری بدن اور کپڑوں وغیرہ کے پاک و صاف ہونے اور ان کی تزئین و آرائش کو ”باطن“ میں تاثیر بلوغ حاصل ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وریبک فکبر و ثیابک فطہر۔ یہاں پر امرین کو جمع کیا ہے اور حدیث شریف میں ایک مخفی اشارہ ہے۔ کہ دنیا میں لبس بیاض اطیب ہے کیونکہ اس سے اہل عقبیٰ کا لباس یاد آتا ہے اور اشارہ ہے کہ اس کا مال اور انجام ایک آزمائش ہے۔ تو کسی مائل کے لئے مناسب نہیں۔ کہ وہ اس کی تحصیل میں

بلاء کا متحمل ہو۔

پھر یہ بات بھی جانی چاہیے کہ کفن میں سفید رنگ اس لئے افضل ہے۔ کہ میت کو مسلسل ملائکہ سے واسطہ پڑتا ہے۔ جیسا کہ اس شخص کا لباس افضل ہونا چاہیے جو محافل میں آتا جاتا ہو۔ جیسا کہ مسجد میں جماعت کیلئے داخل ہونا اور علماء اور کبراء کے ساتھ ملاقات کرنا۔

اور عید کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں افضل لباس وہ ہے جو قیمت کے لحاظ سے ارفع ہو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی کا اظہار ہو، اس کی زینت کا اظہار ہو اور اس کے خصوصی احسانات کا اظہار ہو۔ اس قول کی تائید ”جامع الصغیر“ میں مروی بیہقی کی روایت سے بھی ہوتی ہے

عن جابر انہ رضی اللہ عنہ كان يلبس برده الأحمرة في العيد والجمعة حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے موقع پر اپنی سرخ (دھاری) دار چادر پہنتے تھے، اور یہاں بیان سے مراد یہ ہے کہ اس میں سرخ رنگ کی دھاریں تھیں۔ کیونکہ عام طور پر چادریں چیلی اور سرخ یا ان جیسے رنگوں کی دھاریوں سے خالی نہیں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ لغت و عرفاً معلوم ہی ہے۔ (واللہ اعلم)۔

شمال ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے:

”عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياء وكم، وكنفوا فيها موتاكم، فإنها من خيرا رثيائكم“ اور جامع صغیر میں ان الفاظ کو ”سمرہ“ کی طرف بھی منسوب کیا ہے اور کہا ہے: رواه احمد والنسائي والحاكم عنه

پگڑی کا شملہ مونڈھوں کے مابین

۴۳۳۸: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

(رواه الترمذی وقال هذ حديث حسن غریب)

أخرجه الترمذی فی السنن ۱۹۷/۴ الحدیث رقم ۱۷۳۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب شملہ باندھتے تو پگڑی کا شملہ دونوں مونڈھوں کے درمیان چھوڑتے یہ ترمذی کی روایت ہے یہ روایت حسن غریب ہے۔

تشریح: قوله: قال: كان رسول الله إذا اعتم: اعتم: ميم مشددة. عمامته: (یہاں مضاف محذوف ہے۔) اسی طرف۔ اس کو ”علامہ“ اور ”عذبة“ بھی کہتے ہیں۔ بین کتفیه: بیضیہ تشنیہ ہے

اور ایک روایت میں ہے: ”ارسلها بين يديه ومن خلفه“ البتہ افضل پہلی صورت ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے ”الوفاء“ میں ابو معشر عن خالد الداء کے طریق سے روایت کیا ہے قال: أخبرني ابن عبد السلام قال: قلت لابن عمر: كيف كان رسول الله يعتم؟ قال يدير كور العمامة على رأسها ويفر شها من ورائه ويرخي لها ذرايته بين كتفيه. کہ مجھے ابن عبد السلام نے خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا۔ کہ رسول اللہ ﷺ کیسے

عمامہ باندھتے تھے؟ تو فرمایا کہ آپ ﷺ کو سر پر مدور باندھ لیتے اور پیچھے اس کو بچھا دیتے اور اس کو شانوں کے درمیان ذوائب لٹکا دیتے۔

”ترمذی“ میں ہے: قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك اى ما ذكر من اسدال طرف العمامة بين الكتفين. كرفاع كا بيان ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایسا کرتے تھے۔ عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد اور سالم کو بھی ایسا کرتے دیکھا ہے۔ اى ”اسدال طرف العمامة بين الكتفين“۔

دو شملوں والی پگڑی

۳۳۳۹: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ عَمَّيْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ -

(رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۴۱ الحدیث رقم ۴۰۷۹۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مجھے پگڑی بندھوائی اور اس کا ایک شملہ ایک اگلی جانب اور ایک پچھلی جانب چھوڑ دیا یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: عَمَّيْنِي: دوہرے میم کے ساتھ ہے۔

قوله: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ -

علامہ ابن الملک فرماتے ہیں یعنی کہ میرے عمامہ کے دو اطراف کو لٹکایا۔ ایک کو میرے سینے پر اور دوسرے کو میری پشت

پر۔

علامہ میرک فرماتے ہیں کہ ابو داؤد اور مصنف نے جامع میں اپنی سندوں کے ساتھ اہل مدینہ کے ایک شیخ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عبدالرحمن بن عوف کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے سر پر عمامہ باندھا اور اس کے دو اطراف کو میرے آگے اور پیچھے لٹکایا اور ابن ابی شیبہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کو عمامہ باندھا اور ان کے کندھوں پر اس کے طرفین کو لٹکایا۔

”شرح السنہ“ میں ہے کہ محمد بن قیس کا کہنا ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو عمامہ باندھے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے اس کے طرفین کو اپنے آگے اور پیچھے لٹکایا تھا۔

کتب سیر میں یہ بات کہ روایات صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس کے علامت اور ذابۃ کو بعض دفعہ شانوں کے درمیان لٹکاتے تھے اور بعض دفعہ بغیر علامت کے پگڑی پہنتے۔ لہذا یہ بات معلوم ہوگی کہ ان دونوں امور میں سے کسی ایک کو بھی بجالانا سنت ہے۔

پگڑی کے نیچے ٹوپی

۴۳۴۰: وَعَنْ رُكَاةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَرُقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعِمَامَةُ عَلَى الْقَلَانِسِ .

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب و اسنادہ لیس بالقائم)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۴۰ الحدیث رقم ۴۰۷۸، و الترمذی فی ۴/۲۱۷ الحدیث رقم ۱۷۸۴۔

ترجمہ: حضرت رکاۃ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپی پر پگڑی باندھتے ہیں یہ ترمذی کی روایت ہے اور انہوں نے کہا یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند درست نہیں۔
تشریح: القلانس: "قاف کے فتح اور نون کے کسرہ کے ساتھ یہ "قلنسوة" کی جمع ہے اور یہ ٹوپی وغیرہ کو کہتے ہیں کہ جس پر عمامہ باندھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم ٹوپیوں پر عمامہ باندھتے ہیں جبکہ وہ عمامہ کو اسی طرح باندھ لیتے ہیں۔
(ذکرہ الطیبی وغیرہ من الشراح وتبعها ابن الملک)

رواہ الترمذی وقال لهذا حدیث غریب و اسنادہ لیس بالقائم۔

میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ اس کو ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے اور اس پر سکوت اختیار کیا ہے۔ شاید کہ اس کی سند قائم ہو یا اس کے ساتھ قیام حاصل کیا جاسکتا ہو۔

علامہ جزری سے منقول ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ٹوپی اور عمامہ دونوں پہنے جائیں۔ البتہ صرف ٹوپی پہننا مشرکین کا لباس ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث رکان میں ہے۔ (انتہی) یہ محل نظر ہے چونکہ یہ شرح کے سابقہ کلام کے منافی ہے۔ لیکن علامہ میرک نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: انه رسول اللہ ﷺ کان یلبس القلانس تحت العمامہ ویلبس العمامہ بغیر القلانس۔ اھ۔ کہ رسول اللہ ﷺ پگڑی کے نیچے ٹوپی پہنا کرتے تھے اور پگڑی کو بغیر ٹوپی کے بھی باندھتے تھے اور صحابہ سے یہ بات مروی نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے بغیر عمامہ کے ٹوپی پہنی ہے۔ لہذا متعین ہو گیا کہ یہ مشرکین کا لباس ہے۔

قضای اور دیلمی نے "مسند الفردوس" میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی روایت کیا ہے: العمامہ تیجان العرب والاحتباء حیطانہا و جلوس المؤمن فی المسجد رباطہا۔ کہ "عمامہ عرب کے تاج ہیں اور احتباء ان کے حیطان ہیں اور مؤمن کا مسجد میں بیٹھنا اس کیلئے رباط ہے۔"

اور دیلمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یوں روایت کیا ہے: "العمامہ تیجان العرب فاذا وضعوا العمامہ وضعوا عزمہم" جب وہ پگڑیوں کو اتار دیں گے تو گویا کہ انہوں نے اپنی عزت کو اتار دیا۔ الباردی نے رکاۃ سے یوں روایت کیا ہے: "العمامة علی القلنسوة فصل ما بیننا و بین المشرکین، يعطی يوم القيامة لكل كورة يدورها علی راسه نورا"۔

ابن عساکر نے حضرت ابن عمر سے مروی روایت کیا ہے:

صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا عمامة ، و جماعة بعمامة
تعدل سبعين جمعة بلا عمامة۔

کہ ”نفلی یا فرض نماز پگڑی کے ساتھ پڑھنے کا ثواب بغیر پگڑی کی پچیس نمازوں کے برابر ہے اور عمامہ کے ساتھ جمعہ المبارک کی نماز پڑھنے کا ثواب ستر جمعوں کے برابر ہے۔ پس یہ تمام روایات عمامہ کی مطلق فضیلت پر دلالت کر رہی ہیں۔ ہاں ان احادیث میں جمع یوں ممکن ہے کہ عمامہ ٹوپی کے ساتھ افضل ہے۔ یا تو اس لئے کہ اس کے ساتھ خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے یا اس لئے کہ ٹوپی پگڑی کو پسینہ سے بچاتی ہے، اور اسی لئے اس کو ”عرقیہ“ بھی کہتے ہیں۔ تو جس نے اس کو اکیلے پہنا تو وہ مخالف سنت ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ وہ مشرکین کا لباس ہے اور اسی طرح بعض ممالک میں یہ بدعتوں کی عادت ہے۔ لیکن اب یہ یمن کے بعض مشائخ کرام کا شعار بن گیا ہے۔ (واللہ اعلم بمقاصدہم و نیاتہم)۔

علامہ امام جزریؒ نے ”تصحیح المصاحح“ میں لکھا ہے کہ ”کتب“ کا تتبع کیا اور تاریخ و سیر میں بہت تلاش کیا کہ میں نبی ﷺ کے عمامہ کی مقدار معلوم کر سکوں، لیکن میں اس سلسلہ میں کسی شئی پر مطلع نہیں ہو سکا۔ یہاں تک مجھے ایک نے خبر دی جو میرے تئیں ثقہ ہے، کہ وہ امام نووی کے کلام پر مطلع ہوا ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ کی ایک چھوٹی پگڑی تھی اور ایک پگڑی بڑی تھی۔ چھوٹی پگڑی سات ذراع کی تھی اور بڑی پگڑی بارہ ذراع کی تھی۔ اھ۔ البتہ مدخل کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اور ان کا عمامہ مطلق سات ذراع کا تھا، قصر و طویل کی کوئی قید نہیں ہے اور لباس کے معاملہ میں آپ ﷺ کی سیرت باقی معاملات میں سیرت کی طرح اتم ہے اور لوگوں کو اس کا نفع اعم ہے۔ اس لئے کہ عمامہ بڑا ہوگا تو وہ سر کو آفات خبیہ اور معنویہ سے محفوظ رکھے گا۔ جیسا کہ فقہاء مکہ و قضاة رومیہ کے مشاہدہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ جبکہ چھوٹا عمامہ گرمی اور سردی سے محفوظ نہیں رکھتا۔ تو یہ اس کو وسط بنائے گا تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ آپ اپنے تمام افعال میں اعتدال سے کام لیں۔

صاحب مدخل فرماتے ہیں: وعلیک ان تستروا قاعد او تنعم فانما کم تم پر یہ لازم ہے کہ سر اوایل بیٹھ کر پہنؤ اور عمامہ کھڑے ہو کر باندھو اور ابن حجرؒ کی ”شرح الشمائل“ میں ہے کہ علامہ ابن قیمؒ نے اپنے شیخ ابن تیمیہؒ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک انوکھی چیز کو ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ آپ ﷺ نے جب اپنے رب کریم کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کتفین کے درمیان رکھے ہوئے ہے تو اس موضع کو ”عذبتہ“ کے ساتھ عزت و اکرام بخشا۔ عراقی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی اصل نہیں ملی۔ یعنی سنت میں۔ (یعنی حدیث میں)۔

عرض مرتب:

علامہ ابن حجرؒ نے یہاں کچھ سخت کلام فرمایا ہے جو من وعن نقل کرنا ہی بہتر لگتا ہے: بل هذا من قبل رأيهما وضلالهما اذ هو مبني على ما ذهبا اليه واطالا في الاستدلال له والحط على اهل السنة والجماعة في نفهم له، وهو اثبات الجهة والجسمية لله تعالى ولهما في هذا المقام من القبايح وسوالا اعتقاد ما تصم عنه الاذان ويقضى عليه بالزور والبهتان قبحهما الله وقبح من قال بقولهما۔ امام احمد اور ان کے مذہب کے جلیل القدر لوگ

اس قبیح عقیدے سے بری ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں یہ اکثر کے ہاں کفر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اس نسبت سے بچائے اور جس نے ندیم الباری شیخ عبداللہ انصاری حبشلیؒ کی شرح ”منازل المسائین“ کا مطالعہ کیا ہے۔

حالانکہ وہ بالاتفاق صوفیہ کرام کے ہاں شیخ الاسلام تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دونوں اہل سنت والجماعت میں سے تھے۔ بلکہ اس امت کے اولیاء کرام میں سے ہیں۔ شیخ الاسلام کا یہ کلام ان کے مرتبہ سنیہ اور مقدّم علم کو واضح کرتا ہے اور یہ کہ وہ ”تشبیہ“ و ”تمثیل“ سے بری ہے جو ان کے ”جمہی“ دشمنوں نے منسوب کی ہیں۔ جیسا کہ رافضی کہتے ہیں کہ وہ نواصب ہیں اور ناصبہ کہتے ہیں کہ وہ روافض ہیں۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ نواصب ہیں۔

یہ (الزامات) لگانا رسول اللہ ﷺ کے دشمنوں کی میراث ہے کہ انہوں نے ان پر اور ان کے صحابہ کرامؓ پر الزام عائد کیا کہ وہ ”صباۃ“ ہیں اور یہ کہ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے اور یہ محدثین اور اہل السنۃ کی میراث ہے نبی ﷺ سے ملی ہے کہ وہ اہل باطل کو القاب مذمومہ کے ساتھ لٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ امام شافعیؒ کی روح کو پاک کرے۔ جیسا کہ جب ان کی طرف رافضیت کی نسبت کی گئی تو فرمایا: انہوں نے۔

إِنْ كَانَ رَفُضًا حَبَّ آلِ مُحَمَّدٍ ❁ فليشهد الثقلان انى رافضى

اگر آل محمد ﷺ کی محبت رافض ہے۔ تو ثقلین کو گواہی دینی چاہئے کہ میں رافضی ہوں۔

اور اللہ راضی ہو جائے ہمارے شیخ ابو عبد اللہ بن تیمیہ سے کہتے ہیں:

إِنْ كَانَ نَصَابًا حَبَّ صَحْبِ مُحَمَّدٍ ❁ فليشهد الثقلان انى ناصبى

اگر اصحاب محمد کی محبت ناصبیت ہے تو ثقلین کو گواہی دینی چاہئے کہ میں ناصبی ہوں۔

اور اللہ عفو و درگزر فرمائے ایک تیرا کہنے والا کہتا ہے:

فان كان تجسيميا ثبوت صفاته ❁ وتنزيهما عن كل تأويل مفتر

فانى بحمد الله ربى مجسم ❁ هلموا شهوداً واملنوا كل محضراً

اگر اس (یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ثبوت اور اس کی صفات کو ہر تراشیدہ تاویل سے پاک قرار دینا ”تجسیم“ ہے تو میں مجھ

اللہ اقرار کرتا ہوں کہ میرا رب صاحب جسم ہے آؤ گواہ بن جاؤ اور حاضر ہونے کی ہر جگہ (اور ہر دستاویز) کو بھردو۔

پھر شرح مذکور میں وہ چیزیں بیان کی ہیں جو مذکورہ تشبیح سے سراعت پر دلالت کرتی ہے۔ امام مالکؒ نے فرمایا کہ جب ان

سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا گیا: الرحمن على العرش استوى [ظہ: ۵] کہ استواء کی کیا کیفیت ہے؟ تو

اس پر امام مالکؒ نے اپنا سر جھکا لیا یہاں تک کہ پسینہ سے سخت شرابور ہو کر سر اٹھایا اور پھر فرمایا کہ ”استواء معلوم ہے کیفیت غیر

معقول ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس لفظ کے معنی معلوم اور اس کیفیت کے

درمیان جس کو بشر نہیں سمجھتا کے درمیان فرق ہے۔

امام مالکؒ کا یہ جواب سمع و بصر، علم و حیا، قدرت و ارادہ، نزول و غضب، رحمت و سخا و غیرہ کے تمام مسائل صفات کے

لئے شافی محیط ہے۔ ان تمام صفات کے معانی معلوم ہیں البتہ اس کی کیفیت غیر معقول ہے۔ کیونکہ کیفیت کو سمجھنا کیفیت ذات اور اس کی کنہ کے علم کی فرع ہے۔ پس جب یہ غیر معلوم ہے تو وہ کیفیت صفات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس باب میں نفع بخش بچاؤ کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس وصف کے ساتھ موصوف کیا جائے جس وصف کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے اور اس کے رسول ﷺ نے موصوف کیا ہے۔ بغیر کسی تحریف اور تعطیل کے اور بغیر کیفیت و تمثیل کے۔ بلکہ اس کیلئے اسما و صفات کو ثابت مانا جائے اور اس سے مشابہت مخلوقات کی نئی کی جائے تو آپ کا اثبات تشبیہ سے منزہ ہوگا اور آپ کی نئی تعطیل سے منزہ ہوگی۔ لہذا جس نے حقیقت استواء کی نفی کی تو وہ ”معطل“ ہے اور جس نے استواء رحمن کو استواء مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دی تو وہ ”مشبہ“ ہے اور جس نے کہا کہ یہ استواء ایسا ہے کہ اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو یہی شخص موحد منزہ ہے۔ ان کا کلام ختم ہو گیا، اور اس کا مقصد واضح ہو گیا اور ظاہر ہو گیا کہ ان کا عقیدہ سلف اہل حق اور جمہور خلف کے مسلک کے موافق ہے۔

لہذا یہ طعن شنیع ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان کا کلام بعینہ امام اعظم اور مجتہد اقدم کے مسلک کے موافق ہے جو انہوں نے ”الفقہ الاکبر“ میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیلئے ید ورجہ اور نفس ثابت ہے۔ سوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو وجود ید، اور نفس کا ذکر کیا ہے تو وہ اس کی صفات ہیں بلا کیف ہیں۔

اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ”ید“ سے مراد اس کی قدرت ہے۔ یا اس کی نعمت ہے۔ کیونکہ اس میں ابطال صفت لازم آتا ہے۔ قدر یہ اور معتزلہ کا یہی قول ہے اور غضب و رحمت اس کی صفات میں سے دو صفتیں ہیں بلا کیف ہیں۔ (انتہی) اس طرح سے کہ اس سے اعتقاد تجسیم کی نفی ہو جائے۔ تو جو معنی جو حدیث کریمہ میں مذکور ہے اس کی توجیہ بالکل ظاہر ہے۔ چاہے نبی کریم ﷺ نے اپنے رب کریم کو خواب میں دیکھا ہو یا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو صوری فرمائی ہو اور تجلی ارباب حال و مقام کے ہاں معروف و مشہور ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے انبیاء کے احوال سے اور اپنے چنیدہ لوگوں کے احوال سے خوب واقف ہے جن کو اس نے مہذب بنایا۔ اور ان کے دلوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اشواق نصیب کر دے۔ ہمیں ان کے احوال و اخلاق سے نواز دے اور ہمیں ان کے احوال و اخلاق سے نواز دے اور ہمیں ان کے طریقہ پر زندہ رکھے اور ان کی محبت پر موت عطا کرے اور ہمیں ان کے زمرہ میں اٹھائے۔

مردوں کے لئے ریشم و سونے کی حرمت

۴۳۴۱: وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلرِّجَالِ مِنَ أُمَّتِي وَحَرَّمَ عَلَيَّ ذُكُورَهَا -

أخرجه الترمذی فی السنن ۱۸۹/۴ الحدیث رقم ۱۷۲۰ الحدیث رقم ۱۶۱/۸ الحدیث رقم ۵۱۴۸ وأحمد فی المسند ۳۹۲/۴ -

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا حرام کیا اور میری امت کی عورت کے لئے ان کو حلال کیا۔ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ ترمذی

نے اس کو صحیح کہا۔

تشریح: احل الذهب والحریر للاناث من امتی: اُحل: بصیغہ ماضی ہے۔ اناث: ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے حرم: کی ضمیر کا مرجع ”ماذکر“ یا ”کل واحد منهما“ ہے یہاں ”ذکور“ اپنے عموم کے ساتھ صبی کو بھی شامل ہے۔ لیکن چونکہ صبی مکلف نہیں ہیں اس لئے صبی کو پہنانا حرام ہے اور ”ذهب“ سے مراد سونے کے زیورات ہیں اور نہ تو سونے اور چاندی کے برتن تو مرد و عورت سب پر حرام ہیں اور اسی طرح چاندی کے زیورات بھی عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ مگر مردوں کے لئے انگوٹھی وغیرہ کے لئے جائز ہے۔ جیسا کہ ماقبل میں گذر چکا ہے۔

تخریج: اور اسی طرح اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

کپڑا پہننے کی دعا

۴۳۴۲: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَاءَ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۳۰۹/۴ الحدیث رقم ۴۰۲۰، و الترمذی فی ۲۰۰/۴ الحدیث رقم ۱۷۶۷، و أحمد فی المسند ۳۰/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جب جناب رسول اللہ ﷺ کوئی کپڑا پہننے تو اس کپڑے کا نام لے کر مثلاً عمامہ، قمیص پھر یہ دعا فرماتے اللھم لك الحمد كما..... اے میرے اللہ تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ قمیص پہنائی۔ میں آپ سے اس کپڑے کی بھلائی اور بدن کی عافیت مانگتا ہوں کہ کوئی عافیت اس کو نہ پہنے اور اس کی بھلائی مانگتا ہوں کہ جس کے لئے بنایا گیا ہے یعنی پہن کر طاعت کی توفیق دے اور اس کی برائی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس کی برائی سے جس کے لئے بنایا گیا یعنی اس کو پہن کر گناہ نہ کروں۔ یہ ترمذی و ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: كان رسول الله ﷺ اذا استجد ثوبا:

”استجد“: نیا لباس پہننا اور القاموس کے مطابق اس کا اصل یہ ہے: ”صیر ثوبه جدیداً“ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جس نے ”استجد“ معنی کیا ہے: ”ای طلب ثوباً جدیداً“۔

اور ابن حبان نے حضرت انسؓ کی حدیث نقل کی ہے: قال: كان رسول الله ﷺ اذا استجد ثوباً بالبس يوم الجمعة۔ رسول اللہ جب نیا کپڑا پہننے کا ارادہ کرتے تو جمعہ کے روز پہنتے اور اسی طرح خطیب نے اور بغویؒ نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ پس معنی اس کا یہ ہوگا کہ جب نیا کپڑا پہننے کا ارادہ کرتے تو اس کے پہننے کی ابتداء جمعہ کے روز کرتے اور یہ تشریح اس قول کے منافی نہیں ہے: ”سماہ با سمہ“۔

قوله: سماہ با سمہ: ضمیر منصوب ثوب کی طرف راجع ہے اور اس سے جس ثوب مراد ہے۔ یعنی اس کا جو نام معروف

متعین شخص سے فرماتے۔ موضوع لہ ہوتا تھا۔ چاہے وہ کپڑا عمامہ ہوتا یا قمیص یا چادر ہوتی۔ یا اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا ہوتا۔ مثلاً ازار، سراویل اور موزے وغیرہ ہیں۔ مقصود اس سے نعیم ہے اور تخصیص تمثیل کیلئے ہے۔

یعنی یوں کہتے: رزقی اللہ أو أعطانی أو کسانی هذه العمامة أو القميص أو الردای۔ کہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یا مجھے یہ پگڑی، قمیص پہنائی ہے۔

”او“ تنویج کیلئے ہے لیکن پہلی بات زیادہ واضح اور فائدہ کے لحاظ سے اتم و اکثر ہے اور یہی مظہر کا قول ہے، اور دوسرا قول علامہ طیبی کا مختار ہے۔

قوله: ”ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه“:

یہاں پر کاف تعلیلیہ ہے۔ یا بمعنی ”علی“ ہے اور ضمیر ”مسمی“ کی طرف راجع ہے۔ مظہر کہتے ہیں اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ تسمیہ ”اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص او العمامة“ کہتے وقت پڑھتے ہوں لیکن پہلی بات زیادہ اوج ہے۔ کیونکہ ”ثم“ کے ذریعہ عطف کرنا اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اھ۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ ”تسمیہ“ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے کلام کے ضمن میں یعنی کسوتنیہ کی ضمیر سے بدلہ۔ علاوہ ازیں یہ اس کے ساتھ مناسبت بھی نہیں رکھتا ہے۔ نیز یہ دعاء کے ظاہری الفاظ کے مخالف بھی ہے اور انہوں نے فرمایا: ”كما كسوتنيه“ محلاً مرفوع ہے۔ اس طور پر کہ یہ مبتدا موقوف ہے۔

قوله: اسالك خيره وخير ما صنع له: یہ کلام..... مشبہ ہے۔ ای مثل ما كسوتنيه من غير حول مني ولا قوة اسالك خيره..... یعنی جیسا کہ اے رب تو نے میری طاقت اور قوت کے بغیر مجھے یہ کپڑا پہنا دیا اسی طرح میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی بہتری کا اور جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے یعنی پیدا کیا گیا ہے یعنی جو ارح اور قلب سے شکر کے لئے اور یہ کہ مولیٰ کی تعریف زبان کے ساتھ ہو جائے۔ اھ اور ہم نے جو بات پہلے کی ہے، وہ اولیٰ ہے۔ لہذا ”اسالك“ تقدیم ثناء کے بعد استئناف ہے۔

”واعو ذبك“: کا پر عطف اسالك ہے۔ یعنی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے شر سے اور جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے یعنی کفران نعمت سے اور ”كما“ میں احتمال ہے، کہ اس کا تعلق ”اسالك“ کے ساتھ ہو۔ اور معنی یہ ہوگا کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا جو اس کے خلق پر مترتب ہے۔ یعنی خیر و بھلائی اور وہ ہے اس کے ساتھ عبادت کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں صرف کرنا ہے اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگنا ہوں کہ جس پر تیری ناراضگی مترتب ہوتی ہے مثلاً کپڑا اور تکبر کرنا اور اس کی حرمت کی وجہ سے مجھے سزا مل جائے۔ میرک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کپڑے کی خیر اس کی بقاء و نقد (ستھرائی) ہے اور یہ کہ اس کو ضرورت و حاجت کے لئے پہننا ہے۔

”خیر ما صنع له“ سے مراد وہ ضروریات ہیں، جن کی وجہ سے لباس بنایا جاتا ہے۔ یعنی گرمی و سردی سے بچنا، اور ستر

پوشی۔

ان امور میں سوال خیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑا اس مطلوب تک پہنچائے۔ جس کے لئے وہ کپڑا بنایا گیا ہے۔ یعنی عبادت میں اور اپنے مولیٰ کی اطاعت میں معاونت حاصل ہو اور شر میں مذکورہ امور کا برعکس ہے اور وہ ہے اس کا حرام و نجس ہونا

اور طویل مدت تک پاک صاف نہ کیا جائے یا یہ کہ وہ معاصی، شرور، افتخار، عجب (خود پسندی) اور غرور کا سبب بن جائے، اور اس پر عدم قناعت ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔

و کذا احمد والنسائی وابن حبان والحاکم۔

شرح السنہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمرؓ پر ایک سفید قمیص دیکھی۔ تو آپ نے فرمایا: کہ آپ کی یہ قمیص نئی ہے۔ یا دھلی ہوئی ہے؟ تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا بلکہ دھلی ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”البس جدیداً، وعش حمیداً، ومت شہیداً“۔

کھانا کھانے کی دعا

۴۳۴۳: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه الترمذی وزاد ابوداؤد) وَمَنْ لَيْسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴/۳۱۰ الحديث رقم ۴۰۲۳، والترمذی في ۵/۴۷۴ الحديث رقم ۳۴۵۸ وابن ماجه في ۲/۱۰۹۳ الحديث رقم ۳۲۸۵، وأحمد في المسند ۳/۴۳۹۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کھانا کھائے وہ اس طرح دعا کرے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کی جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور یہ کھانا بغیر حیلہ اور وقت کے پہنچایا۔ (جب یہ دعا پڑھتا ہے) تو اس کے پہلے گناہ یعنی صغیرہ بخشے جاتے ہیں یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ابوداؤد میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ کہ جو کپڑا پہنے وہ اس طرح کہے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میرے حیلہ اور قوت کے بغیر عنایت فرمایا۔ (یہ کہنے سے) اس کے گلے پچھلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔

تشریح: علامہ طیبیؒ کہتے ہیں، کہ یہاں لفظ ”وما تأخرو“ نہیں ہے ترمذی و ابوداؤد میں اور مصابیح کے بعض نسخوں میں گلے جملہ کے قرینہ کی وجہ سے تو ہما بڑھادیا گیا ہے۔

قولہ: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر:

علامہ میرک کہتے ہیں کہ امام احمد اور مولف نے اپنی کتاب میں اس حدیث کی تخریج کی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ابوداؤد اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا اور ابن ماجہ نے معاذ بن انس کے طریق سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ”من لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي كسانى هذا و رزقنيه من غير حول مني ولا حوة غفر له ماتقدم من ذنبه اور ابوداؤد نے اپنی روایت میں ”وما تأخرو“ کا اضافہ نقل کیا ہے۔ اھا اور قرینہ اولیٰ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس

کوا بوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم اور ابن سنی نے معاذ بن انسؓ سے روایت کیا ہے اور اسی طرح ”الحصن“ میں بھی ہے۔ تو مؤلف کا یہ قول ”وزاد ابو داؤد“ وہم پیدا کرتا ہے اس بات کا کہ ”پہلے جملہ کو ترمذی نے روایت نہیں کیا ہے“ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ امام حاکم نے ”المستدرک“ میں عائشہؓ سے روایت کیا ہے: قالت: قال رسول اللہ ﷺ: ما اشتراى عبد ثوبا بدینار او نصف دینار فحمد الله عليه الا لم يبلغ ركبته حتى يغفر الله له۔

امام حاکم کہتے ہیں کہ میں اس کی سند کے بارے میں کسی بھی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے اس پر جرح کی ہو۔

اور جامع صغیر میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے: ”ان من امتی من یأتی السوق فیبتاع القمیص بنصف او ثلث دینار فیحمد الله تعالیٰ اذالبسه فلا یبلغ ركبته حتى یغفر له“۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ابوامامہ سے روایت کیا ہے۔

مسافر کے توشہ پر دنیا میں اکتفاء

۴۳۳۳: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ إِنَّ أَرَدْتِ اللَّحُوقَ بِي فَلْيَكْفِكَ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّأِيبِ وَإِيَّاكَ وَمَجَالِسَةَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرْقِعِيهِ (رواه الترمذی وقال هذ حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث صالح بن حسان وقال محمد بن اسما عیل صالح بن حسان منکر الحدیث)

أخرجه الترمذی فی السنن ۴/ ۲۱۵ الحدیث رقم ۱۷۸۰۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ مجھے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عائشہؓ! اگر تو میرے ساتھ ملنا چاہتی ہے یعنی دنیا و آخرت میں اتصال و پیوستگی چاہتی ہے تو تجھے دنیا سے اسی پر اکتفاء کرنا ہوگا جو توشہ کہ مسافر سوار لیتا ہے اور دولت مندوں کی ہم نشینی سے بچتی رہ اور کپڑے کو پرانے ہونے پر پرانا شمار نہ کر اور نہ اس کو پھینک یہاں تک کہ اس پر پیوند لگے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور اس نے کہا یہ حدیث غریب ہے یہ صرف صالح بن حسان کی سند سے معروف ہے۔ امام بخاری نے صالح کو منکر الحدیث قرار دیا ہے یعنی اس کی روایت منکر ہے۔

تشریح: قوله: فليكفك من الدنيا كزاد الرايب: ”كاف“ ”جر“ ”مثل“ کے معنی میں ہے۔ ای مثله ”یہ“ ”یكفي“ کا فاعل ہے۔

تو تمہارے لئے دنیا میں سے اتنا کافی ہونا چاہیے، جتنا کہ ایک سوار کا ”توشہ“ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو دنیا کی تھوڑی چیز پر قناعت کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ تم راہ ”عقبی“ کے راہرو ہو۔

مالدار لوگوں کی مجالس سے پرہیز کرنا چاہئے۔ چہ جائیکہ وہ ارباب دنیا کے مجالس ہوں۔ کیونکہ ان کے مجالس شہوات و لہوات کی محبت کی طرف جاتی ہیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ تم ارباب دنیا کی طرف مت دیکھو۔ کیونکہ اغنیاء فقراء کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ولا تمدن عیینک.....﴾ [الاعراف: ۱۵۰] اور حدیث میں آتا ہے: اتقوا مجالس الموتیٰ

قيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : الاغنياء - مردوں کی ہم نشینی سے بچو۔ تو کسی نے پوچھا، کہ یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مالدار لوگ۔

ویلمی نے ”مسند الفردوس“ میں حضرت انسؓ سے مرفوعاً ذکر کیا ہے اتر کو الدنيا لأهلها فانہ من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ من حفته وهو لا يشعر۔ کہ تم دنیا کو دنیا والوں کے لئے چھوڑ دو۔ چونکہ جس نے کفایت سے بڑھ کر اس کی دنیا سے لیا اس نے بن سوچے سمجھے اپنی موت کو لیا۔

قوله : ولا تستخلفي ثوبا خائے معجمہ اور قاف کے ساتھ، یعنی اس کو پرانا شمار کرو۔ استخلف ضد ہے استجد کی۔ یہی اکثر شرح کا قول ہے اور اشرفؒ کہتے ہیں کہ فاء کے ساتھ مروی ہے استخلف لہ سے ہے۔ جب کوئی اس کے لئے عوضاً طلب کرے۔ اصل میں اس کا استعمال ”من“ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن توسعاً حذف کر دیا گیا۔ جیسا کہ اس آیت قرآنی میں ہے: ﴿واختار موسى قومہ﴾ [الاعراف: ۱۵۵]

حتیٰ تر قعیہ: قاف کی تشدید کے ساتھ، یعنی جب تک تم اس پر پیوند لگا کر اس کو ایک مرتبہ پہن نہ لو۔ اس حدیث میں ابھارا گیا ہے اور اس بات پر کہ حقیر و معمولی کپڑے پر اکتفاء کرنا چاہئے اور یہ کہ مساکین و فقراء کے ساتھ تشبہ اختیار کرنا چاہئے۔

شرح السنہ میں ہے: قال انس: رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وهو يومئذ أمير المؤمنين وقدرع ثوبه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عمرؓ بن الخطاب کو دیکھا، حالانکہ وہ امیر المؤمنین تھے۔ ان کے کپڑوں پر اوپر نیچے تین پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ: خطب عمرؓ وهو خليفة وعليه او وفيه اثنا عشر رقعة۔ اھ۔ حضرت عمرؓ نے ایک دن خطبہ دیا، جب کہ وہ خلیفہ تھے ان کے جسم پر ایک چادر تھی جس میں بارہ پیوند لگے تھے۔ ”حسان“: سین مشدودہ کے ساتھ ان کو منصرف و غیر منصرف دونوں طرح پڑھا جاتا ہے ابن عساکر نے حضرت ابویوب سے نقل کیا ہے: انه ﷺ كان يركب الحمار ويحصف النعل، يرفع القميص ويلبس الصوف ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني، کہ آپ علیہ السلام گدھے پر سواری فرماتے تھے، جوتے سیتے تھے، قمیص میں پیوند لگاتے تھے اون پہنتے تھے اور فرماتے تھے، کہ جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔

کپڑے کی بوسیدگی اور ترک دنیا، علامت ایمان

۴۳۴۵: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَسْمَعُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ أَنَّ الْبَدَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ أَنَّ الْبَدَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ - (رواه ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۹۳ الحدیث رقم ۴۱۶۱، وابن ماجہ فی ۲/۱۳۷۹ الحدیث رقم ۴۱۱۸۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے ان کا نام ایسا بن ثعلبہؓ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے! یعنی غور سے سنو! کہ کپڑے کی کہنگی اور ترک دنیا اور اس کی زینت کو چھوڑنا ایمان کے اخلاق میں سے ہے تحقیق کپڑوں کی کہنگی اور ترک زینت ایمان کے اخلاق سے ہے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ای من کمال اہلہ الا تسمعون الا تسمعون: ”الا“ لام مخففہ کے ساتھ ہے۔ یہ تکرار تاکید کے لئے

ہے۔

قولہ: ان البذاذۃ من الایمان: بذاذۃ: بائے موحدہ کے فتح اور دو ذال معجمہ کے ساتھ (چار مجرور کے درمیان مضاف محذوف ہے)۔ علامہ توریشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے: رجل بذالہیئۃ۔ وبذاذ الہیئۃ ای رث اللبسۃ اور حدیث میں اس سے مراد یہ ہے کہ لباس میں تواضع اور زیب و زینت سے بچنا اہل ایمان کے اخلاق میں سے ہے اور ایمان اس کا باعث ہے۔ ان البذاذۃ من الایمان: اس کو تاکید کے لئے مکرر لایا گیا ہے اور اس میں یہ سبق ہے کہ فقر اور کسر شان کو اختیار کرنا چاہئے۔ پچھے پرانے کپڑے پہننا کتاب اللہ پر ایمان لانے والوں کے اخلاق میں سے ہے۔ جامع صغیر میں ہے: ”البذاذۃ من الایمان“ اس کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے ابو امامہ حارثی سے روایت کیا ہے۔

شہرت کے کپڑے کی مذمت

۴۳۳۶: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا شُهْرَةً فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبًا مُذِلَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴/۳۱۴ الحديث رقم ۴۰۲۹، وابن ماجه في ۱۱۹۲/۲ الحديث رقم ۳۶۰۶، وأحمد في المسند ۱۳۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کا کپڑا دنیا میں پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ یہ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: ’ثوب شہرۃ‘: شہرت سے مراد تکبر و تفاخر اور تجبر کا لباس ہے۔ یا اس سے مراد وہ کپڑے ہیں جو ایک ’متزہد‘ (بناوٹی زاہد) اپنے آپ کو زہد میں مشہور کرانے کے لئے پہنتا ہے۔ یا وہ علامت سیادت مراد ہے جس سے کوئی ’متعبد‘ (حکلف سید ہونے والا اپنا سید) ہونا بتلائے۔ مثلاً سبز کپڑے پہننا۔ یا ’عقیفہ‘ ایسا لباس پہننے، جو کہ عام طور پر فقہاء کرام پہنتے ہیں حالانکہ یہ شخص خود سفہاء میں سے ہے۔

”مذللۃ“: یہ ”معزۃ“ کی ضد ہے۔ کیونکہ معالجہ اضداد کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں ذلت کا لباس پہنا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت والا لباس پہنائے گا۔ قاضی عیاض کہتے ہیں، کہ ”شہرۃ“ کا معنی ہے ظہور الشیء فی شینہ بحیث یشہر بہ صاحبہ۔ اس طور پر کہ وہ صاحب شیء اس کے ساتھ مشہور ہو جائے اور ”ثوب شہرۃ“ سے مراد وہ کپڑا ہے جس کا پہننا حلال نہیں ہے۔ ورنہ تو اس پر وہید کا ترخہ نہ ہوتا۔

یابہ کہ وہ حلال ہو لیکن اس کے پہننے سے مقصود تفاخر ہو، اور فقراء پر تکبر ہوان کو ذلیل اور کمتر سمجھنا ہو اور ان کے دلوں کو توڑنا

ہو۔

یا اس سے مراد وہ لباس ہے، جو عام طور پر مسخرے پہنتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو ایک مسخرہ ظاہر کر دے۔ یا اس سے مراد اپنے اعمال کا دکھلاوہ ہو تو ثوب ”عمل“ سے کنایہ ہوگا اور اس صورت میں یہ عام ہوگا صرف کپڑے پر منحصر نہیں ہوگا۔

علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ دوسرا مطلب اگلے کلام ”البسه اللہ ثوب مذلة“ کے پیش نظر زیادہ واضح ہے۔ اور النہایہ میں ہے: ”ای اشمله بالذل كما يشمل الثوب البدن“ یعنی وہ ذلت کے ساتھ ایسا مشتمل ہوگا جیسا کہ کپڑا پورے بدن کو شامل ہوتا ہے۔

ابن ماجہ اور ضیاء نے زید بن ارقم سے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے:

”من لبس شهرة اعرض الله عنه حتى يضعه الله“

ابوداؤد و ابن ماجہ نے حضرت ابن عمرؓ سے بھی اسی قسم کی روایت کیا ہے:

”من لبس ثوب شهرة البسه الله يوم القيامة ثوباً مثله ثم يلهب فيه النار“

ابو عبد الرحمن السلمیؒ نے ”سنن الصوفیہ“ میں اور دیلمیؒ نے ”مسند الفردوس“ میں حضرت عائشہؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ کیونکہ یہ متابعات و شواہد اضافی الفاظ پر مشتمل ہیں۔ احذرو والشہرتین الصوف والخر۔ کہ دو شہرت والے کپڑوں سے احتراز کرو: اون اور ریشم۔

اور جامع صغیر میں ہے: لبس البر فی حسن اللباس والزی، ولكن البر السیکنة والوقار۔ اس سلسلہ میں تحقیق کلام ماقبل میں گزر چکا ہے۔

غیروں سے مشابہت کی ممانعت

۴۳۴۷: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ (رواہ ابوداؤد)

آخر حہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۱۴ الحدیث رقم ۴۰۳۱، وأحمد فی المسند ۲/۵۰۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کسی قوم سے مشابہت کرے وہ ان میں سے ہے۔ یہ احمد ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: یعنی جن کسی نے مثلاً لباس وغیرہ میں کفار کے ساتھ یا فساق و فجار کے ساتھ یا اہل تصوف و صلحاء امرا کے ساتھ مشابہت اختیار کی تو وہ شخص گناہ اور نیکی میں ان ہی کے ساتھ ہوگا۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں، کہ یہ خلق و خلق اور شعرا کو شامل ہے اور چونکہ ”شعار“ شبہ میں زیادہ واضح ہے اس وجہ سے اس کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شبہ سے مراد شعرا ہی ہے نہ کہ کچھ اور اس لئے کہ صوری خلق میں شبہ کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ جب کہ خلق معنوی کو شبہ نہیں کہتے، بلکہ خلق کہتے ہیں۔

ایک عجیب حکایت نقل کی گئی ہے جو ایک عجیب لطیفہ بھی ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا تو

اس مسخرہ کو غرق نہیں کیا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لباس اور کلام و گفتگو کی نقل اتارتا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو اپنی حرکات و سکنات سے ہنسیا کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے آہ و زاری کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے رب! وہ تو مجھے بقیہ آل فرعون سے زیادہ اذیت و تکلیف دیتا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، کہ ہم نے اس کو اس لئے غرق نہیں کیا کہ وہ تیرے لباس کی طرح لباس پہنتا تھا اور دوست کو عذاب نہیں دیا جاتا، جو حبیب کی صورت پر ہو۔

پس دیکھ لیجئے کہ جس شخص نے بقصد باطل اہل حق کے ساتھ مشابہت کی تو اس کو صوری نجات حاصل ہوگی اور بسا اوقات یہ معنوی نجات تک لے جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ علی قصد التشریف والتعظیم مشابہت کرے گا، تو اس کو کیسے نجات نہیں ملے گی۔ تشبہ بالمعارف کی انواع ”عوارف المعارف“ کے ترجمہ میں بسط کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔
در اصل انواع تشبہ کو ”المعارف فی ترجمۃ عوارف المعارف“ میں شرح و بوط کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ (رواہ احمد و ابوداؤد)

تواضع کے تقاضے

۴۳۴۸: وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَوْلَادِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ لِبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ تَوَاضَعًا كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكِرَامَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ تَوَجَّهَ اللَّهُ تَاجَ الْمُلْكِ - (رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۳۸/۵ الحدیث رقم ۴۷۷۸۔

ترجمہ: حضرت سويد بن وهب سے روایت ہے انہوں نے صحابہ کرام کی اولاد میں سے ایک صاحب سے نقل کیا ہے کہ اس نے اپنے والد سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آدمی قدرت کے باوجود زینت والا کپڑا چھوڑ دے اور ایک روایت میں تواضعاً کا لفظ زائد ہے یعنی کہ تواضع سے چھوڑے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بزرگی کا جوڑا یعنی جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ جو باعث رفعت و بزرگی ہوگا یا اس کو بزرگی عنایت فرمائیں گے دنیا اور آخرت میں جیسا کہ روایت ہے: من تواضع لله رفعه الله..... اور جو اللہ تعالیٰ کی خاطر نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بادشاہت کا تاج پہنائے گا۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

سويد بن وهب۔ یہ سويد بن وهب ”ابن عجلان“ کے شیخ ہیں۔

تشریح: وعن سويد بن وهب عن رجل من اولاد اصحاب النبي: ایک نسخہ میں (النبي کی بجائے) ”رسول اللہ“ ہے: بظاہر صحابی کا بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح ”عدل“ ہے۔ اس احتمال ساتھ کہ شاید وہ بھی صحابی ہو۔ پس یہ جہالت مضر نہیں اور یہ ترک اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مقام ملنے کی امید پر ہو۔ یا زینت دنیا کو حقیر و کمتر خیال کرتے ہوئے ”تواضعاً“: ”ترک“ کے لئے مفعول لہ ہے۔ قولہ: كساه الله حلة الكرامة: یعنی اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائے گا اور جنت کا لباس پہنائے گا۔

من تزوج لله: یعنی اس طور پر کہ اس نے اپنے درجہ سے کمتر خاندان والی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ مثلاً یتیم و فقیر لڑکی سے۔ یا مسکینہ فقیرہ سے یا معتوقہ صالحہ سے لیکن یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہو۔ یا اس نے یہ شادی اپنے رین اور اپنی نسل کی حفاظت کی خاطر کی ہو۔

توجه اللہ تاج الملک: یہ اس کی عزت و توقیر سے کنایہ ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اس کو تاج دیگا، اور جنت میں ایک مملکت دے گا۔ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی بھی اسی طرح کا ہے: من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. فما ظنكم بالذي عمل به۔ جس نے قرآن پڑھا، اور اس کے احکامات پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائے گا۔ جس کی روشنی دنیا کے گھروں میں سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ تو اس شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پر عمل کیا ہو۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے ہل بن معاذ سے روایت کیا ہے اور ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے: ”البس والداه حلة لا تقوم له الدنيا وما فيها“۔ علامہ طیبی نے عجیب بات کہی ہے کہ احتمال ہے کہ ”من تزوج لله“ کا مطلب یہ ہو کہ جس نے دو قسم کا مال صدقہ کیا۔ یہ قول آپ علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی سے ماخوذ ہے ”من انفق زوجين في سبيل الله ابتدته حجة الجنة قبل: وما زوجان.....؟ یہ راوی کا ادراج ہے۔ جو اس نے بطور تفسیر ذکر کیا ہے تزوج کی یہ تشریح اس احتمال پر انتہائی بعید ہے بلکہ محال کے قریب ہے۔ ہاں البتہ بعض شرح مصابیح نے ذکر کیا ہے، کہ لفظ حدیث ”من زوج“ بغیر تاء کے ہے۔ تو فرمایا: ای اعطى لله اثنين من الاشياء“ اور بعض نے اس کی تشریح یہ کی ہے: من زوج کریمہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنی ”عزیز اور پیاری“ کا نکاح اللہ کی خاطر کیا۔

البتہ جامع الصغیر میں ہے، کہ امام ترمذی اور حاکم نے معاذ بن انس سے اس لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے ”من ترك اللباس تواضعاً..... وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤس الخلائق حتى يخيره من اى حلال الايمان شاء يلبسها“۔ (ترجمہ بھی گزرا)

۴۳۴۹: وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ حَدِيثَ اللَّيْبَاسِ۔

آخر حجه الترمذی فی السنن ۴/ ۵۶۱ الحدیث رقم ۲۴۸۱۔

اور ترمذی نے مکمل طور پر معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے جو باب اللباس میں ہے۔

یعنی امام ترمذی نے یہ حدیث سوید بن وہب سے نہیں بلکہ حضرت معاذ بن انس سے روایت کی ہے اور احتمال ہے کہ کسی مبہم صحابی سے روایت کی ہو۔ یعنی اس میں تزوج کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن الجامع الصغیر میں کہ امام ترمذی اور حاکم نے حضرت معاذ بن انس سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں: من ترك اللباس تواضعاً.....

نعمتوں کا اثر لباس میں نظر آنا چاہیے

۴۳۵۰: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى

اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلٰی عَبْدِهِ - (رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۱۴/۵ الحدیث رقم ۲۸۱۹، وأحمد فی المسند ۱۸۲/۲۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے باپ انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر نظر آئے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ: یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں، کہ وہ اپنے بندے پر اپنے احسان و کرم کے اثر کو دیکھیں۔ نعمتوں کا اظہار شکر کا حصہ ہے اور نعمتوں کو چھپانا ان نعمتوں کی ناشکری و کفران ہے۔

مظہر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو دنیاوی نعمتوں میں سے کوئی نعمت دے تو اس کو اپنے آپ پر ظاہر کرے۔ مثلاً یہ کہ وہ اس طرح کا لباس پہنے جو اس کے حال کے لائق ہو، تاکہ اس پر اللہ کی نعمت کا اظہار ہو جائے اور تاکہ محتاج لوگ طلب زکوٰۃ و صدقات کے لئے اس کے پاس جائیں اور اسی طرح علماء کرام کو اپنے علم کا اظہار کرنا چاہئے تاکہ لوگ ان سے استفادہ کر سکیں۔ اھ۔

اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ کیا آپ علیہ السلام نے سادگی پر نہیں ابھارا ہے؟۔ میں جواباً کہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے اس پر ابھارا ہے تاکہ حاجت کی وقت اس سے عدول نہ کیا جائے اور ہر عمدہ لباس کا تکلف نہ کرے۔ جیسا کہ عام لوگوں کی عادت کا مشاہدہ یہی بتایا ہے۔ یہاں تک کہ علماء و متصوفہ (صوفیوں کی سی عادت بنانے والے) میں بھی یہ عادت ہے۔ ہاں البتہ جو شخص اس کو عادت بنائے گا یا جو دیکھ اس کو ثوب جدید اور نظافت پر قدرت بھی ہو، تو پھر یہ حکم نہیں ہے۔ کیونکہ یہ خساست اور دنائت ہے اور ہمارے مذکورہ کلام کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس کو بیہی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے: ان اللہ تعالیٰ یحب المؤمن المتبذل الذی لایبالی مالبس کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سادہ مؤمن کو محبوب رکھتا ہے، اس بات کو پرواہ نہ کرے جو اس نے پہن رکھا ہے و کذا الحاکم عن ابن عمر۔

میلے کپڑے اور پراگندہ حالت کی ناپسندیدگی

۳۳۵۱: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ اَنَا نَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاثِرًا فَرَأَى رَجُلًا شَعْنًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ رَأْسَهُ وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ نِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ تَوْبَهُ۔ (رواہ احمد والنسائی)

اخرجه أبو داؤد فی السنن ۳۳۲/۴ الحدیث رقم ۴۰۶۲، والنسائی فی ۱۸۳/۸ الحدیث رقم ۵۲۳۶، وأحمد فی المسند ۳۵۷/۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ ہمارے ہاں ملاقات کے لئے تشریف لائے آپ نے ایک آدمی کو پراگندہ حالت میں دیکھا اس کے بال بکھرے تھے آپ نے فرمایا کیا اس آدمی کو ایسی چیز میسر نہیں جس سے یہ

اپنے سر کے بال سیٹھ۔ اسی طرح آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بدن پر میلے کپڑے تھے آپ نے فرمایا کیا اس کو وہ چیز میسر نہیں جس سے یہ اپنے کپڑے صاف کرے۔ یہ احمد و نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: شعنا: سین مجہ کے فتح اور عین مہملہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ قد تفرق شعرہ: یہ جملہ ”سعثا“ کی تفسیر ہے۔ شعر: عین کے فتح کے ساتھ ہے اور ساکن بھی پڑھا جاتا ہے۔ ”ما“ نافیہ ہے اور ہمزہ انکاری مقدر ہے۔ ای الم یکن۔ وسخة: واؤ کے فتح اور سین مہملہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

علامہ طیبی کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ علیہ السلام نے اس کی اس ”بذات“ پر تکیہ فرمائی جو اس کو ذلت کی طرف لے جا رہی تھی اور آپ کے اس ارشاد گرامی ”البذاة من الایمان“ میں مؤمن کے لئے اثبات تو اضع تھا۔ جیسا کہ مروی ہے: ”المؤمن متواضع ولبس بذلیل، وله العزة دون التكبر“۔

اور اسی سے یہ حدیث ہے کہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: انک لست ممن یفعله خیلاء۔ میں کہتا ہوں صحیح بات یہ ہے کہ ”بذاة“ یہ ہے کہ گھٹیا (یعنی غیر بڑھیا) کپڑے پر قناعت کرنا اس نظافت کے منافی نہیں ہے جس کے بارے میں آیا ہے۔ کہ وہ دین کا حصہ ہے اور نہ ہی اس سے ارباب یقین کے ہاں ذلت کو تسلیم ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔

مال و نعمت کا اثر جسم پر نظر آنا چاہئے

۴۳۵۲: وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى تَوْبٍ دُونَ فَقَالَ لِي أَلَك مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالنَّعْمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّفِيقِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ أَثْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ۔

(رواہ احمد و النسائی و فی شرح السنة بلفظ المصباح)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/۳۳۳ الحديث رقم ۴۰۶۳، والترمذی ۴/۳۲۰ الحديث رقم ۲۰۰۶، والنسائی في ۱۹۶/۸ الحديث رقم ۵۲۹۴۔

ترجمہ: حضرت ابوالاحوص نے اپنے والد سے نقل کیا کہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میرے بدن پر ناکارہ کپڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے میں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا کس قسم کا مال ہے۔ میں نے کہا ہر قسم کا مال اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کیا ہے۔ اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا، غلام۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں مال دیا گیا ہے تو تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہئے اور اس کا اثر بھی معلوم ہو کہ اس نے یہ نعمت عنایت کی ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ شرح السنۃ میں دیگر الفاظ سے نقل کی گئی ہے جو مصابیح سے مختلف ہیں۔ یعنی عبارت الگ الگ اور مضمون ایک ہے۔

تشریح: وعلی ثوب دون: ”دون“ ای ”دنی“، یعنی میرے جسم پر ایسا کپڑا تھا جو میری حالت غنا کے لائق نہیں تھا۔ القاموس میں ہے کہ دون ”الشریف“ اور ”حسیس پر ومعنی میں آتا ہے اضا د میں سے ہے۔ من ای المال: ای من

ای صنف من جنس الاموال۔ من کل المال: ای من کل هذا الجنس۔ یہ ”من“، تعین کے لئے ہے۔ یعنی ہر جنس کا کچھ مال میرے پاس موجود ہے۔ قد اعطانی اللہ: (یہاں مفعول محذوف ہے۔) ای اعطانیہ اللہ من الابل: یہ ”من“ کے لئے بیان ہے اور مراد اس سے بعض اونٹ ہیں۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ ”قد اعطانی“ استئناف ہے، ما قبل کے لئے مبین ہے اور اس کی تائید ان بعض نسخوں سے ہو رہی ہے جو فاء کے ساتھ ہیں، یعنی ”فقد“ آیا ہے اور علامہ طیبی کے قول ”ای من کل ماتعورف بالمال بین أبناء الجنس“ سے اس کو مزید تقویت ملتی ہے اور ”فاعطانی اللہ من الابل“ اس کا بیان اور اس کی تفصیل ہے۔ اھ۔ یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ مشکاۃ کے الفاظ ”فاعطانی“ نہیں ہیں بلکہ ”قد اعطانی اللہ من الابل“ ہیں۔

”ذقیق“: ای من الممالیک من نوع الانسان سے مراد غلام ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اچھا کپڑا پہنوتا کہ لوگ جان لیں کہ تم غنی ہو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر طرح طرح کی نعمتیں کی ہیں اور شرح السنہ میں ہے جیسا کہ عجمیوں کی عادت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کل تو عرب عجم سے اس معاملے میں بڑھ گئے ہیں۔ کہا گیا ہے: من رقی ثوبہ رقی دنیہ جس کا کپڑا نرم ہوگا اس کا دین بھی رقیق ہوگا۔ امام بغوی فرماتے ہیں: نبی علیہ السلام سے مروی ہے: انہ کان ینہی عن کثیر من الارفاہ۔ آپ زیادہ تر فہ یعنی رفاہیت بالغہ سے منع کیا کرتے تھے۔

امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن ثابتؓ سے نقل کیا ہے: انہ ینہی عن الشہرتین: رقة الثياب و غلظھا ولینھا و خشو نتها و طولھا و قصرھا؛ ولكن سداد فیما بین ذلك و اقتصاد۔

قوله: رواه النسائی:

اور ایک نسخہ میں ”رواه احمد والنسائی“ ہے۔

سرخ کپڑے کی ناپسندیدگی

۴۳۵۳: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۳۶ الحدیث رقم ۴۰۶۹، و الترمذی فی ۱۰۷/۵ الحدیث رقم ۲۸۰۷۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص گزرا جس نے دو کپڑے سرخ رنگ کے اوڑھ رکھے تھے اس نے آپ ﷺ سے علیک سلیک کی۔ آپ ﷺ نے اس کے ”سلام“ کا جواب نہ دیا یہ ترمذی اور ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: یہ حدیث صریح دلیل ہے کہ مردوں کے لئے سرخ کپڑا پہننا حرام ہے اور اس بات پر کہ جو شخص سلام کے وقت کسی ممنوعہ چیز کا مرتکب ہو، وہ سلام کے جواب کا مستحق نہیں ہے۔

طبرانی نے عمران بن حصین سے مروی روایت کیا ہے: تم سرخ رنگ سے بچو، کیونکہ یہ شیطان کے نزدیک محبوب ترین

زینت ہے۔ البتہ جو شمائل میں مروی ہے، کہ آپ نے سرخ رنگ کی چادر پہنی تھی۔ ابن حجر فرماتے ہیں، کہ حدیث صحیح ہے اور اس سے ہمارے امام شافعیؒ نے استدلال کیا ہے کہ سرخ رنگ کا کپڑا پہننا حلال ہے۔ اگرچہ بہت گہرا سرخ ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس کے جواب میں عرض کرتا چلوں، کہ ابن حجر عسقلانیؒ کا کہنا ہے اس سے مراد دھاری دار کپڑے ہیں نہ کہ خالص سرخ رنگ کے کپڑے مراد ہیں۔ یعنی چادروں میں متعارف یہی ہے۔ اور اس پر اہل لغت نے اتفاق کیا ہے اور اسی وجہ سے میرک شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا پس یہ حدیث اس شخص کے لئے حجت نہیں ہے جو لبس احمر کے جواز کا قائل ہے۔ میں کہتا ہوں اور مسلم کی حدیث میں پہلے گزر چکا ہے: قال: رأى رسول الله ﷺ على ثوبين معصفوين فقال: ان هذه من يثاب الكفار فلا تلبسها۔ (حدیث: ۳۳۲۷)

سرخ زین اور کسم کے رنگے کپڑے کی مذمت

۴۳۵۴: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَرَكْبُ الْأَرْجُونَ وَلَا الْبَسُّ الْمُعْصَفَرُ وَلَا الْبَسُّ الْقَمِيصُ الْمُكْفَفُ بِالْحَرِيرِ وَقَالَ آلا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنٌ لَهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ۔ (رواه ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۲۴ الحدیث رقم ۴۰۴۸، وأحمد فی المسند ۴/۴۴۲۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؒ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں سرخ رنگ کے زین پوش پر سوار نہیں ہوتا اور نہ کسم کا رنگا کپڑا پہنتا ہوں اور وہ قمیص بھی نہیں پہنتا جس کا ستخاف ریشمی ہو اور فرمایا خبردار رہو! مردوں کو وہ خوشبو لگانی چاہئے جو بوجہ کسم ہو مگر اس کا رنگ نہ ہو یعنی گلاب و عطر وغیرہ تاکہ زینت لازم نہ ہو اور عورتوں کو خوشبو رنگدار ہو مگر مہک نہ رکھتی ہو مثلاً زعفران اور مہندی وغیرہ تاکہ اس کی خوشبو باہر نہ پھیلے اور مردوں کے فتنہ کا باعث نہ ہو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: لا اركب الارجوان:

”ارجوان“ ہمزہ اور جیم دونوں کے ضمہ کے ساتھ ہے اور دونوں کے درمیان راء ساکنہ ہے۔ ریشم سے تیار کردہ سرخ رنگ کا چھوٹا سا نکیہ جو زین پر رکھا جاتا ہے اور معنی اس کا یہ ہے: لا اركب دابة: على سرجه الارجوان کہ میں اس جانور پر سواری نہیں کرتا جس کی زین پر ارجوان رکھا ہوا ہو۔ (کذا قاله بعض الشراح من علمائنا) ہمارے بعض شراح علماء نے فرمایا ہے اور النہایہ میں ہے کہ ”ارجوان“ سے محرب ہے۔ یہ ایک دخت ہے جس کی سرخ روشنی ہوتی ہے۔ اس کے مشابہ ہر رنگ کو ”ارجوان“ کہتے ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ سرخ رنگ کو کہتے ہیں۔ اھ اور القاموس میں ہے کہ ”الارجوان“ بالضم ”احمر“ یعنی سرخ رنگ کو کہتے ہیں۔

علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہ میرے خیال میں اس سے مراد ”میاثر حمر“ ہے۔ جو کبھی دیباچ اور کبھی حریر سے بنایا جاتا ہے۔ ان دونوں سے نبی وارد ہے۔ کیونکہ اس میں اسراف ہے اور اس لئے بھی کہ یہ مردوں کا لباس نہیں ہے۔

میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں حدیث شریف میں ”ارجوان“ سے مراد مطلق سرخ رنگ کا کپڑا ہے۔ خواہ ریشمی ہو یا غیر ریشم ہو اس (حدیث) میں سرخ رنگ کا کپڑا پہننے سے اجتناب میں زیادہ مبالغہ مقصود ہے۔ اس لئے کہ جب اس پر رکوب ممنوع ہے حالانکہ اس پر ”لبس“ کا اطلاق بھی نہیں ہوتا اور جب اس کی نفی فرمادی اور حریر و ریشم پر بیٹھنا مختلف فیہ ہے تو لبس احمر میں تو شدید مبالغہ ہوگا۔

قوله ولا البس لمعصفر:

جس کو ”عصفر“ کے ساتھ رنگا گیا ہو۔ یہ علی الاطلاق ان سب رنگے ہوئے کپڑوں کو شامل ہے۔ چاہے ان کو بٹنے کے بعد رنگا گیا ہو یا اس سے پہلے۔ لہذا امام خطابی کا یہ کہنا ”ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل“ خارجی دلیل کا محتاج ہے۔
قوله: ولا البس القميص المكفف: پہلی فاء مشدود ہے اور اس سے مراد ”المكفف بالحريو“ النہیہ میں ہے کہ ”مكفف“ اس کو کہتے ہیں، کہ جس کے ذیل، اکمام اور جیب پر ریشم کی کشیدہ کاری کی گئی ہو اور ”كففة“ ہر چیز کے طرف اور حاشیہ کو کہتے ہیں اور گولائی والی چیز کو بھی ”مكفف“ کہتے ہیں اور ہر مستطیل نما کو بھی کہتے ہیں۔ قاضی فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت اسماء کی حدیث کے معارض نہیں ہے: ”لها لبنة ديباج و فرجيهما مكفو فين بالديباج“ وقالت: هذه حبة رسول الله ﷺ۔ اس لئے کہ بسا اوقات آپ نے قمیص مكفف بالحريو کو نہیں پہنا ہے اس لئے کہ اس میں تجمل اور ترفہ تو اور بھی زیادہ ہے۔ جب کہ ”حبة مكففة“ پہنا ہے۔ اھ۔ اس پر پہلے کلام گزر چکا ہے۔

اس حدیث اور حدیث اسماء میں زیادہ واضح توفیق و تطبیق یہ ہے کہ یہاں پر ”ما كف بالحريو“ کی مقدار وہاں کی مقدار مرض سے زیادہ تھی اور وہ مقدار چار انگلیوں کی بقدر ہے۔ یا اس کو ورع اور تقویٰ پر محمول کیا جائے اور اس کو رخصت پر اور بیان جواز و فتویٰ پر محمول کیا جائے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ لبس جبہ سے متقدم ہے۔ (والله اعلم بالصواب)

قوله: وقال الا وطيب الرجال ریح لالون فيه: کہ مردوں کیلئے جس خوشبو کی اجازت ہے وہ، وہ خوشبو ہے جس میں مہک تو ہو مگر رنگ نہ ہو۔ جیسا کہ مشک، کافور اور عود ہے۔ جب کہ عورتوں کی خوشبو رنگ دار ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ جیسا کہ زعفران اور خلوق ہے۔ اور ان کیلئے مہک بکھیرنے والی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر وہ باہر نہ نکلیں تو پھر جائز ہے اور حدیث میں یہ خبر ”امر“ کے معنی میں ہے اور معنی اس طرح ہوگا: لیکن طيب الرجال ریحاً دون لون و طيب النساء لونا دون ریح۔ مردوں کی خوشبو میں مہک ہونی چاہئے، رنگ دار نہ ہونی چاہئے جب کہ عورتوں کی خوشبو رنگ دار ہونی چاہئے۔

الفاق میں ابراہیم نخعی سے منقول ہے:۔ كانوا يكرهون المؤنث في الطيب ولا يرون بدكورتها بأسا والمؤنث ما يطيب به النساء من الزعفران والخلوق وماله ردع، والذكورة طيب الرجال الذي ليس له ردع كالکافور والمسك والعود وغيرها، والتاء في الذكورة لتانيث الجمع مثلها في الحزونة والسهولة۔

دس ممنوعات

۴۳۵۵: وَعَنْ أَبِي رِيْحَانَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرِ عَنِ الْوُشْرِ وَالْوُشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَةَ الرَّجُلِ بِغَيْرِ شَعَارٍ وَمُكَامَةَ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شَعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكَبِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنْ النَّهْبِيِّ وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَاتِمِ إِلَّا لِدَى سُلْطَانٍ - (رواه ابو داود والنسائي)

اخرجه ابو داود في السنن ۴/۳۲۵ الحديث رقم ۴۰۴۹، والنسائي في ۱۴۳/۸ الحديث رقم ۵۰۹۱، وأحمد في المسند ۴/۱۳۴۔

ترجمہ: حضرت ابو ریحانہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے دس چیزوں سے منع فرمایا۔ نمبر ۱ دانتوں کو تیز کرنے۔ نمبر ۲ گودنے۔ نمبر ۳ بال اکھاڑنے۔ نمبر ۴ مرد کو مرد کے ساتھ سونے سے بغیر کسی کپڑے کے درمیان میں حائل ہونے کے۔ نمبر ۵ عورت کو عورت کے ساتھ کپڑے کے حائل ہونے کے بغیر سونے سے منع فرمایا۔ نمبر ۶ مرد کو عجمیوں کی طرح ریشم کا ستر لگانے سے منع فرمایا۔ نمبر ۷ عجمیوں کی طرح موٹوں پر ریشمی کپڑا لگانے کی ممانعت فرمائی۔ نمبر ۸ چپتے کے چڑے کی زین پر لیٹنے اور سوار ہونے۔ نمبر ۹ اور الٹ پلٹ ہونے سے منع فرمایا۔ نمبر ۱۰ انگوٹھی پہننے کی ممانعت فرمائی البتہ حاکم مہر کے لئے پہن سکتا ہے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: عن عشر: (اس کی تیز محذوف ہے۔ ای عشر خصال)

قوله: عن الوشر: واؤ مفتوح، شین مجمہ اور راء کے ساتھ ہے۔ النہایہ کے مطابق اس کا معنی دانتوں کو کشادہ کرنا، اور ان کے کناروں کو باریک کرنا ہے۔ بڑی عمر کی عورتیں ایسا کرتی تھی تاکہ جوان عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے اس لئے منع فرمایا کہ اس میں فریب دہی ہے اور تغیر خلق اللہ تعالیٰ ہے۔

قوله: والوشم: وشم سے مراد یہ ہے کہ ”جلد“ کو سوئی کے ساتھ کھرچیں کہ اس میں سرمہ یا نیل بھر دیا جائے۔ جس اس کا رنگ نیلا یا سبز نظر آنے لگتا ہے۔

قوله: والنتف: اس میں یہ تمام صورتیں داخل ہیں: عورتوں کا اپنے چہروں سے بال نوچنا، داڑھی کے بال نوچنا۔

ابرو کے بال نوچنا، یعنی سفید بالوں کو نوچنا، مصیبت کے وقت بالوں کو نوچنا

”وشر“ اور ”وشم“ سے اس لئے منع فرمایا کہ ان دونوں میں تغیر خلق اللہ ہے۔

وعن مکامعة الرجل الرجل بغیر شعار: ”شعار وہ کپڑا ہے جو بدن کے بالوں کے ساتھ متصل ہو، النہایہ میں ہے آدمی کا اپنے ساتھی کو ایک کپڑے میں اس طرح ہونا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی حاجز نہ ہو۔ یعنی کہ دونوں ننگے ہوں۔ بظاہر حدیث مطلق ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ نہی مقید ہو اس صورت کے ساتھ کہ جب دونوں کا ستر ڈھکا ہوا نہ ہو۔

قوله: ”وان يجعل الرجل في اسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم:“

مثل الاعاجم: (یہاں مضاف محذوف ہے۔) ای مثل ثیابہم یعنی اعاجم کے کپڑوں کی طرح کیونکہ وہ اس میں سجاہ بہت زیادہ لگاتے ہیں اور شاید وہ اس لئے ایسا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے کپڑوں کو تکبراً ظاہر کریں یا فخر کی وجہ سے۔ مظہر کہتے ہیں کہ ریشم پہننا مردوں پر حرام ہے۔ چاہے کپڑوں کے نیچے ہو یا کپڑوں سے اوپر ہو۔ جاہل عجمیوں کی عادت ہے کہ وہ کپڑوں کے نیچے چھوٹا سا ریشمی کپڑا پہنتے ہیں تاکہ ان کے اعضاء و جوارح نرم رہیں۔

علامہ طیبی کہتے ہیں، کہ شاید یہ دونوں لفظ ”یجعل“ اور ”اسفل“ اس کو ظاہر کر رہے ہیں اور اگر مراد ہوتا تو یوں کہا جاتا: ”وان یلبس تحت الثیاب“۔

قولہ: وعن النهی: پہلے ضمہ اور پھر سکون ہے۔ یہ مصدر ہے۔ بمعنی لوٹ غارت اور بسا اوقات لوٹی ہوئی چیز کو بھی ”نہی“ کہتے ہیں اور مراد اس سے ”النہی عن اغارة المسلمین“۔ (مسلمانوں پر غارت ڈالنے سے منع کرنا) ہے۔

قولہ وعن رکوب النمر:

”النمر“: ”نمر“ (بمعنی چیتا) کی جمع ہے۔ اس سے مراد ان کی جلدیں ہیں۔ بعض کا کہا ہے کہ چونکہ یہ عجمیوں کی عادت ہے۔ (اس لئے منع فرمایا گیا ہے۔) علامہ طیبی کہتے ہیں، کہ نبی کا مقتضی اس میں کے زینت اور تکبر کا ہونا ہے یا اس کی نجاست ہے یعنی اس پر جو بال ہیں، کیونکہ وہ دباغت کے ساتھ بھی پاک نہیں ہوتے۔ اھ۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ یہ آخری بات ساقط عن الاعتبار ہے۔ کیونکہ ہر کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ مگر انسان، خنزیر اور گتے کی جلد پاک نہیں ہوتی۔ اگرچہ مردار کے بال ہمارے نزدیک اصل کے اعتبار سے پاک ہیں۔

قولہ: ولبوس الخاتم: ”لبوس“ لام کے ضمہ کے ساتھ مصدر ہے۔ جیسا کہ ”الدخول“ ہے۔ ای نہی عن لبس الخاتم۔ خاتم: تاء کے کسرہ کے ساتھ ہے اور فتح بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کی وجہ ممانعت یہ ہے کہ اس میں زینت ہے اور ہر ایک کو اس کے پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

ہاں! البتہ بادشاہ کو خطوط پر مہر لگانے کیلئے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل ”باب الخاتم“ میں آئے گی۔ ”سلطان“ کے حکم میں ہر وہ شخص ہے جس کو اس کی ضرورت ہو۔ جیسا کہ قاضی اور امیر وغیرہ۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ ”تختہم“ محض زینت کیلئے مکروہ ہے۔ یعنی وہ زینت کہ جس میں مصلحت شامل نہ ہو۔

بعض نے کہا ہے کہ اس نبی سے مراد تنزیہ ہے اور یہی ظاہر ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ نے آپ علیہ السلام کے زمانہ میں اور آپ کے بعد خلفاء کرام نے بھی بغیر کسی نکیر کے انگٹھی کا استعمال کیا ہے۔ امام خطابی کہتے ہیں، کہ انگٹھی پہننا ذوسلطان کیلئے مباح ہے۔ کیونکہ وہ خطا پر مہر لگانے کے لئے اس کا محتاج ہوتا ہے اور ان کے علاوہ کیلئے مکروہ ہے کیونکہ وہ زینت محض ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اھ۔

امام خطابی کا یہ کلام امام شافعیؒ کے ظاہری مذہب کے مخالف ہے۔ کیونکہ انہوں نے ہر ایک کیلئے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں کہ ”لذی سلطان“ میں لام تاکید کیلئے ہے اور (عبارت کی) تقدیر اس طرح ہوگی: ”نہی عن لبوس الخاتم جمیعاً الا ذا سلطان“ و کذا الامام احمد۔

سونے کی انگوٹھی کی ممانعت

۳۳۵۶: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَيْسِيِّ

وَالْمَيَاثِرِ - (رواه الترمذی و ابوداؤد و النسائی و ابن ماجہ و فی روایۃ لابی داؤد قال نہی عن مِثَابِرِ الْأُرْجُوَانِ)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۴/۳۲۷ الحدیث رقم ۴۰۵۱، و الترمذی فی ۴/۱۹۸ الحدیث رقم ۱۷۳۷ و النسائی

فی ۸/۱۶۶ الحدیث رقم ۵۱۶۶، و ابن ماجہ فی ۲/۱۲۰۵ الحدیث رقم ۳۶۵۴، و أحمد فی المسند

۱۰/۱۲۷۔

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مجھے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ قس کے پہننے اور میاثر کے استعمال سے منع فرمایا۔ ترمذی ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے ابوداؤد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے کہا آپ ﷺ نے سرخ رنگ کے میاثر سے منع فرمایا ہے۔

تشریح: ”القسی“: قاف کے فتح اور سین مہملہ کی تشدید کے ساتھ ہے۔ یہ بلاد مصر میں سے ایک شہر ”قس“ کی طرف منسوب ہے۔ بعض شراح نے کہا ہے کہ یہ ایک ریشمی کپڑا ہے جس میں دھاریاں ہوتی ہیں۔ (انتہی) چنانچہ یہ نبی تنزیہی ورع کے لئے ہے۔ ابن الملک کہتے ہیں کہ یہ نبی اس وقت ہے، جب یہ مکمل ریشمی ہو۔ یا اس کا لحمہ حریر کا ہو۔ اس وقت نبی تحریم کے لئے ہوگی۔ انتہا یہ میں ہے کہ یہ سوتی کپڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ ریشم ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مصر سے لایا جاتا تھا۔ ساحل سمندر پر واقع ایک قریہ کی طرف منسوب ہے۔ جس کو ”قس“ کہا جاتا ہے قاف کے فتح کے ساتھ اور بعض محدثین اس کو بالکسر پڑھتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ”قسی“ کی اصل ”قزی“ ہے۔ یعنی ”زاء“ کے ساتھ ہے ”قر“ کی طرف منسوب ہے۔ یہ ابریشم کی ایک قسم ہے۔ زاء کو سین کے ساتھ بدل دیا گیا اور بعض نے کہا ہے کہ ”الخز“ خالص حریر کو کہتے ہیں اور بعض نے کہا کہ جس میں اون ملی ہوئی ہو اور دوسرا اجاز ہے۔ پس یہاں مراد اول ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ پس تامل فرما لیجئے چونکہ یہ مقام لغزش ہے۔

قولہ: والمیائر: یہاں کچھ عبارت مقدر ہے۔ ای وعن استعمالها ”المیائر“: میثرة۔ میم کے فتح کے ساتھ ہے“ کی جمع ہے۔ سرخ رنگ کے چھوٹے ٹکڑے کو کہتے ہیں، جس کو سوار اپنے نیچے رکھتا ہے اور اس سے متعلقہ نبی اس وقت ہے، جب یہ ریشم کی ہو۔ ہمارے علماء میں سے بعض شراح کا کہنا یوں ہی ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ نبی کا سبب ترفہ اور تنعم ہو اور یہ نبی تنزیہی ہے اور اس لئے بھی کہ یہ عجمیوں کی سوار یوں میں سے ہے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں کہ یہاں پر ”المیائر“ مطلق ہے اس کو مقید سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ دوسری روایت میں ہے اور بعض کے کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ”میثرة“ صرف سرخ رنگ کا ہی ہوتا ہے۔ اس صورت میں تقید تاکید کیلئے ہے، یا تجربی کی بناء پر ہے۔

قولہ: و فی روایۃ لابی داؤد قال: اور ایک نسخہ میں واو بھی ہے ای وقال جامع صغیر میں ہے: ”نہی عن المیائر

الانحر و القسی اس حدیث کو بخاری اور ترمذی نے حضرت براء سے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے عمران بن حصین سے

(بصیغہ مفرد) عن الميثرة الأرجوان روایت کیا ہے "و روى الترمذی عن الميثر۔"

ریشمی زین پوش اور چیتے کے چمڑے پر سواری کی ممانعت

۴۳۵۷: وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرَكِبُوا الْخَزْوَلَا النَّمَارَ .

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۷۲/۴ الحديث رقم ۴۱۲۹، وابن ماجه في ۱۲۰۵/۲ الحديث رقم ۳۶۵۶ وأحمد في المسند ۹۳/۴۔

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ تم ریشمی زین پوش پر سواری مت ہو اور چیتے کے چمڑے سے بنے ہوئے زین پوش پر سواری مت کرو۔ یہ ابوداؤد اور نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: "ولا ترکبوا الخبز": ہمارے علماء میں سے بعض شرح کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ کپڑا ہے جس کا اکثر حصہ ریشم کا ہو یا سارا ریشم کا ہو۔ یہ کپڑا وبر سے بنایا جاتا ہے۔ ابریشم اور صوف سے بنے ہوئے کپڑے میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کپڑے میں بھی جو ابریشم، قطن اور کتان کا ہو۔ اس کی سابقہ تفصیلات آپ پر مخفی نہیں۔

النمار: یہ "نمر" کی جمع ہے۔ اس کی جمع میں مشہور وزن "النمور" ہے۔ جیسا کہ ماقبل میں گذرا۔

ابن الملک کہتے ہیں کہ یہ "نمرۃ" کی جمع ہے۔ جو نقش و نگار والی چادر کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں کراہت تزیینی ہو گی۔ اسکی وجہ ظاہر نہیں ہے مگر اس صورت میں کہ جب یہ دھاریاں سرخ ہوں تو اسکی مشابہت "میثرۃ" کے ساتھ ہو جائے گی۔ علامہ تورپشتی بیابانی کہتے ہیں، "النمار" سے مراد "جلود النمور" ہے اور صحیح اس میں "النمور" ہے۔ قاضی فرماتے ہیں بعض نے کہا ہے کہ یہ "نمرۃ" کی جمع ہے۔ اور "نمرۃ" دھاری دار چادر کو کہتے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے کہ اس سے یہی مراد ہے، تو شاید اس کی زینت کی وجہ سے مکروہ کہا ہے۔

علامہ طیبی کہتے ہیں کہ "النمار" نمر کی جمع کے طور پر آیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے اور جو انہیابیہ میں یہ مروی ہے کہ "نہی عن رکوب النمار" اور ایک روایت میں "النمور" ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث متنازع فیہ ہے لہذا اس سے استدلال کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ ہاں القاموس میں تصریح ہے کہ "النمار" کا "النمور" کے معنی میں آنا صحیح ہے۔ جیسا کہ کہا ہے کہ "نمرۃ" نون کے ضمہ کے ساتھ کسی بھی رنگ کے نکتہ کو کہتے ہیں اور "نمر" بروزن کف نون کے کسرہ کے ساتھ ایک معروف درندہ ہے۔ اس کے جسم پر موجود دھاریوں کی وجہ سے اس کو یہ نام دیتے ہیں۔ اس کی جمع انمر، انمار، نمر و نمر 'نمار' اور نمورۃ آتی ہے۔

جامع صغیر میں لکھتے ہیں: "نہی عن الرکوب علی جلود النمار" اس حدیث کو ابوداؤد اور نسائی نے ان سے روایت کیا ہے اور امام احمدؓ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: "نہی عن النوح والشعر والتصاویر و جلود السباع والتبرج والغناء والذهب والخز والحریر۔"

سرخ زین پوش کی ممانعت

۴۳۵۸: وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَيْثِرَةِ الْحَمْرَاءِ -

رواہ فی شرح السنۃ۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے سرخ زین پوش سے منع فرمایا اس کو بغوی نے شرح السنۃ میں نقل کیا ہے۔

۴۳۵۹: وَعَنْ أَبِي رَمْثَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْضَرَانِ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشِبْهُ أَحْمَرٍ (رواہ الترمذی و فی روایۃ لابی داؤد) هُوَ ذُو وَفْرَةٍ وَبِهَارِذٍ مِنْ حِنَاءٍ .

أخرجه أبو داؤد في السنن ٤/٤١٦ الحديث رقم ٤٢٠٦، والترمذی في ١١٠/٥ الحديث رقم ٢٨١٢، والنسائی في ٢٠٤/٨ الحديث رقم ٥٣١٩، وأحمد في المسند ٢/٢٢٦۔

ترجمہ: حضرت ابورمثہ تمیمیؓ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ ﷺ دو سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کے سر اور داڑھی مبارک میں چند بال ایسے تھے کہ جن پر بڑھاپا غالب آیا تھا اور سفید بالوں پر سرخی تھی۔ یہ ترمذی و ابوداؤد کی روایت ہے اور آپ ﷺ صاحب و فرہ تھے اور ان بالوں میں مہندی کا اثر تھا۔

تشریح: (قولہ: علیہ ثوبان احضران): یعنی آپ ﷺ نے جو دو کپڑے پہن رکھے تھے وہ یا تو خالص سبز رنگ کے تھے یا ان میں سبز رنگ کی دھاریاں تھیں اہل جنت کا اکثر لباس سبز رنگ کا ہوگا۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے۔ (ذکرہ میرک) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خَضِرٌ﴾ [الانسان: ٢١] اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس کپڑے میں سبز رنگ کی دھاریاں ہوں۔ جیسا کہ بعض روایات میں ”ثوبان“ کی جگہ ”بودان“ آیا ہے اور چادریں عام طور پر دھاری دار ہی ہوتی ہیں عصامؓ کہتے ہیں، کہ ”ثوبان“ سے مراد ازار اور رداء ہے اور یہ جو کہا گیا ہے، کہ ”سبز کپڑا پہننا سنت ہے“ تو اس کا ضعف ظاہر ہے۔ کیونکہ غایت مفہوم اس کی اباحت کا نکلتا ہے۔ (انھیں) لیکن اس کا ضعف بھی ظاہر ہے، کیونکہ اشیاء اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہی ہیں اور جب ”مختار“ (یعنی نبی کریم) نے اس میں سے کوئی چیز لباس کیلئے اختیار کر لی تو اس کے ”افادہ احتجاب“ میں تو کوئی شک ہی نہیں رہا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

قولہ: وله شعر قد علاه الشيب: ”شعر“ عین کے فتح کے ساتھ ہے اور سکون بھی درست ہے۔ ”شعر“ کو کرہ اس لئے لایا، تاکہ قلت پر دلالت ہو جائے۔ ای وہ شعر قلیل کہ آنحضرت ﷺ کے سفید بال بہت ہی کم تھے ان کی تعداد بھی بیس سے کم تھی۔ چنانچہ شرح السنۃ میں حضرت انسؓ سے مروی ہے: ما عدت فی راس رسول اللہ ﷺ ولحیتہ الاربع عشرة شعرة بیضاء فرماتے ہیں، میں نے آپ علیہ السلام کے سر اور داڑھی مبارک کے سفید بال گنے۔ تو وہ صرف چودہ بال تھے۔ ”قد علاه“ یہ صفت ہے۔ ملا علی قاریؒ کے نسخہ میں ”قد علاه“ (بغیر ضمیر منصوب متصل کے) ہے اور ہمارے نسخہ میں ”قد علاه“ (ضمیر

منصوب متصل کے ساتھ) ہے چنانچہ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ایک نسخہ میں ”وقد علاہ“ ہے یہ جملہ حالیہ ہے۔
 قولہ: وشبیه احمر: یعنی وہ مہندی سے رنگے ہوئے تھے (ذکرہ طیبیؒ اور مطلب یہ ہوگا کہ وہ شعر قلیل (تھوڑے سے بال) مہندی کے ساتھ رنگے ہوئے تھے۔ اس کی تائید ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے: ”بها ردع من حناء“ اور ابورمہ سے مروی امام حاکمؒ کی اس روایت سے اس کو مزید تقویت ملتی ہے: ”ان شبہ احمر مصبوع بالحناء“۔ بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ان بالوں کے اطراف میں سرخی سفیدی سے خلط ملط ہو گئی تھی۔ کیونکہ عادتاً اولاً بالوں کی جڑیں سفید ہوتی ہیں اور جب بال سفید ہونے لگتے ہیں تو وہ سرخ ہو جاتی ہیں اور پھر سفید ہو جاتی ہیں۔

اس میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام نے خضاب لگایا تھا کہ نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب
 ”وہو ذو و فرقة“ و ”فرہ“ ان بالوں کو کہتے ہیں جو کانوں کی لوتک پہنچتے ہوں۔

”ردع“: راء کے فتح دال مہملہ کے سکون اور عین مہملہ کے ساتھ اور بعض کا کہنا ہے کہ غین معجمہ کے ساتھ ”ردع“ ہے اس کا معنی ہے: أثر و الطخ اور ”مقدمہ“ میں ہے کہ دال مہملہ کے سکون اور عین مہملہ کے ساتھ ہے، بمعنی صغ اور غین معجمہ کے ساتھ اس کا معنی ہے ”طین کثیرا“۔ القاموس میں ہے: ”ردع“ زعفران کو کہتے ہیں، زعفران کے ساتھ لٹھڑنے کو کہتے ہیں اور جسم میں اس کے خوشبو کے باقی ماندہ اثر کو کہتے ہیں اور ”ردع“ کے بارے میں فرماتے ہیں: الردغة معركة الماء والطين والوحد الشديد۔ (انتہی) لہذا از روئے روایت ”ردع“ عین مہملہ ہی کے ساتھ درست ہے۔

۴۳۶۰: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَاكِيًا فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ وَعَلَيْهِ

ثَوْبٌ قَطْرٌ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ۔ (رواه في شرح السنة)

أحمد في المسند ۲۱۲/۳۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ بیمار تھے۔ بیماری کی حالت میں اُسامہ کے سہارے آپ ﷺ باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ ﷺ نے قطری کپڑا اوپر ڈال رکھا تھا اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھائی۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: ان النبي كان شاكيا: ”شاكيا“ اسم فاعل كاصيغہ ہے، اس کا مصدر ”شكوى“ اور ”شكايه“ آتا ہے بمعنی ”مرض“۔ کہا گیا کہ یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کے مرض الوفا کا ہے۔

قولہ: وعليه ثوب قطر: بعض نسخوں میں یہ اضافت کے ساتھ ہے اور بعض نسخوں میں وصف کے ساتھ ہے۔ ”قاف“ کے کسرہ اور طاء کے سکون کے ساتھ یعنی چادر۔ جو اُون سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں سرخی ہوتی ہے اور نقش و نگار ہوتے ہیں اور تھوڑا سا کھر دراپن بھی ہوتا ہے۔ بعض کے ہاں اس سے مراد اچھی قسم کا حلہ ہے جو ”بحرین“ کی طرف سے پایا جاتا تھا۔ ازہریؒ کہتے ہیں، کہ ”بحرین“ کے مضافات میں ایک گاؤں ہے، جس کو ”قطرية“ کہتے ہیں۔

قولہ: وقد توشح به: اس کے اطراف کو گردن پر ڈالا تھا رومال کی طرح کیونکہ یہ چادر کے مشابہ تھا۔ بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے داہنے ہاتھ کے نیچے کرتے ہوئے اپنے بائیں کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ جیسا کہ ”محرّم“

حالت احرام میں کرتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنے جسم اطہر کو ڈھانپا ہوا تھا۔
تخریج: (و کذا الترمذی فی الشمائل)۔

قطری کپڑے بدن پر بھاری تھے

۴۳۶۱: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قَطْرِيَّانِ عَلِيَّطَانِ وَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَوْبًا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَرٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانِ الْيَهُودِيِّ فَقُلْتُ لَوَبَعْتُ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسِرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا تُرِيدُ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ بِمَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ وَأَذَاهُمْ لَا مَانَةَ - (رواه الترمذی والنسائی)

آخر حرجہ الترمذی فی السنن ۵۱۸/۳ الحدیث رقم ۱۲۱۳، والنسائی فی ۲۹۷/۷ الحدیث رقم ۴۶۲۸، وأحمد فی المسند ۱۴۷/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ کے جسم مبارک پر دو قطری کپڑے تھے جو کہ موٹے تھے۔ جب آپ ﷺ کو دیر تک بیٹھنے سے پسینہ آتا تو وہ آپ ﷺ کے بدن پر بھاری ہو جاتے جس کی وجہ سے آپ ﷺ کو تکلیف ہوتی۔ بالآخر فلاں یہودی کے پاس شام سے کپڑا آیا تو میں نے عرض کیا کہ اگر فلاں یہودی کی طرف کسی کو بھیجتے اور اس وعدہ پر اس سے دو کپڑے خریدتے کہ جب کہیں سے کچھ آئے گا تو اس وعدہ پر اس سے لے لیں تاکہ ان کپڑوں کی ایذا سے بچت ہو۔ آپ ﷺ نے کسی کو اس یہودی کی طرف کپڑا خریدنے کے لئے بھیجا تاکہ وہ اس وعدہ پر کپڑا لائے۔ اس نے اس یہودی سے اس وعدہ پر کپڑا مانگا تو یہودی کہنے لگا تم یہ چاہتے ہو کہ اس میں تم میرا مال لے جاؤ اور پھر بعد میں قیمت سے انکار کر دو۔ یہودی نے بظاہر اس کو مخاطب کیا جو خریدنے گیا تھا اور حقیقت میں یہودی کا خطاب آپ ﷺ کو تھا۔ جب وہ شخص واپس لوٹا اور اس یہودی کا جواب بتلایا تو آپ ﷺ نے فرمایا اس یہودی نے جھوٹ بولا ہے یعنی وہ خود بھی جانتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے کیونکہ وہ تورات کے حوالے سے جانتا ہے کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور تمام لوگوں میں امانت کو زیادہ ادا کرنے والا ہوں۔ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: کان اذا قعد فعرق ثوبًا: ”عرق“: راء کے کسرہ کے ساتھ ثقلاً: قاف کے ضمہ کے ساتھ، بمعنی وزنا۔ علامہ طیبی کہتے ہیں، کہ جملہ شرطیہ کنایہ ہے اس تعب و مشقت سے جو قطری کپڑا زیب تن فرمانے کی وجہ سے آپ کو لاحق ہو تی تھی۔ ہائے موحده کے فتح اور زائے مشدہ معجم کے ساتھ بز اوزوں کے سامان کپڑا وغیرہ کو کہتے ہیں۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ کے ہاں یہ کتان اور قطن کے کپڑے ہیں۔ نہ کہ اون اور ریشم کے ”قدوم“ کی نسبت ”بز“ کی طرف مجازی ہے۔

المیسرۃ: سین کے فتح کے ساتھ اور ضمہ بھی دیا جاتا ہے، جب کہ کسرہ بھی مروی ہے۔ سہولت اور غنا۔ مراد شمن مؤجل ہے۔ جواب ”لو“ محذوف ہے ای لکان حسنا۔ بعض نے کہا ہے کہ ”لو“، تمہنی کیلئے ہے۔ ”فقال قد علمت“: علامہ طیبی کہتے ہیں کہ ”فقال“ میں فاء کلام محذوف پر عطف کیلئے ہے۔ عبارت اس طرح ہوگی: ”فأرسل رسولاً الی الیہودی

یستسلف بزا الی المیسرة، فطلب الرسول منه فقال الیہودی۔

قد علمت ما ترید بصیغۃ خطاب کی صورت میں اس کا مخاطب قاصد ہوگا اور بصیغۃ غائب کی صورت میں اس کا فاعل نبی کریم ہوں گے علامہ طیبی کہتے ہیں، کہ ”ما“ استفہامیہ ہے۔ علم کو عمل سے معلق کیا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ”ما“ موصولہ ہو اور ”علم“ بمعنی عرفان ہو اور یہ احتمال بھی ہے کہ بصیغۃ خطاب کی یہ تعبیر قاصد کی اپنی تعبیر ہو کہ اس نے یہودی کی بات کو اپنے الفاظ میں نقل کیا ہو۔ کیونکہ اس کے الفاظ بصیغۃ غائب یہ تھے ”قد علمت ما یرید“ اور یہ بھی ممکن ہے کہ خطاب رسول سے ہو اور اسناد مجازاً ہو۔

انما ترید ان تذهب بما لی: دونوں صیغے خطاب کے ہیں اور بعض نسخ میں دونوں صیغے غائب کے ہیں۔ ”انی من اتقاہم“: وہ یہ باتیں حسد کی بناء پر کہتا ہے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں: أو من زمرة من يعتقدون أنهم من المتقين۔ کہ یا ان لوگوں کے زمرے میں سے ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ متقین میں سے ہیں اور یہ ”علم“ اس عرفان کی طرح ہے اس آیت میں ہے: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ ط.....﴾ [البقرة: ۱۷۶] ”وہ ان (پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔“

اداہم: یہ الف ممدودہ اور دال مہملہ مخففہ کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی ہے: أشدهم أداءً للأمانة وأفضاهم للدين علی يقتضیط لدين یعنی امانت کی ادائیگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت ہیں اور دین کے اقتضاء کے مطابق زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔

۴۳۶۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى تَوْبٍ مَّصْبُوغٍ بِعُصْفُرٍ مُورَدًا فَقَالَ مَا هَذَا فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَاَنْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعْتَ بِغُوبِكَ قُلْتُ أَحْرَقْتُهُ قَالَ أَفَلَا كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ۔ (رواہ ابو داؤد)
أخرجه أبو داؤد فی السنن ۳۳۵/۴ الحدیث رقم ۴۰۶۸، وابن ماجه فی ۱۱۹۱/۲ الحدیث رقم ۳۶۰۳
وأحمد فی السند ۱۹۶/۲۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم ﷺ نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ کسم کا گلابی رنگ والا کپڑا مجھ پر تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ یہ آپ ﷺ کو پسند نہیں۔ میں نے جا کر اس کپڑے کو جلا ڈالا۔ آپ ﷺ نے مجھے فرمایا تم نے اپنے کپڑے کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اسے جلا ڈالا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے اپنی کسی عورت کو کیوں نہ پہنایا۔ اس لئے کہ عورتوں کو ایسا کپڑا پہننے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: وعلی توب مصبوغ بعصفر مورد

تورپشتی فرماتے ہیں وصف کو مصدر موصوف کے قائم مقام کیا گیا ہے اور ”مورد“ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو گلابی رنگ میں رنگا گیا ہو۔ (انتہی) اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ ”نصب“ اختصاص کی بناء پر ہو۔

قال أفلا كسوته: "اور ایک نسخہ میں 'فقال' (فاء کے ساتھ) ہے۔
اس کی مانند صحیح مسلم کی بھی ایک حدیث ماقبل میں گزری ہے۔ یہ حدیث صریح ہے کہ مردوں کیلئے لال رنگ حرام ہے۔

سرخ چادر کا استعمال

۴۳۶۳: وَعَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنَى يَخْطُبُ عَلَيَّ
بِعُلَّةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرٌ وَعَلَيَّ أَمَامَةٌ يَعْبُرُ عَنْهُ۔ (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/ ۳۳۸ الحديث رقم ۴۰۷۳، وأحمد في المسند ۳/ ۴۷۷۔

ترجمہ: ہلال بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر پر خطبہ دیتے دیکھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ چادر یعنی دھاری دار پہن رکھی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام لوگوں کو بیان فرماتے جا رہے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے

راوی حدیث:

عامر بن ربیعہ۔ یہ عامر بن ربیعہ ہیں ان کی کنیت ابو عبد اللہ العزری ہے۔ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں کے مہاجر ہیں۔ غزوہ بدر اور دوسرے تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ قدیم الاسلام ہیں۔ ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ ۳۲ھ میں وفات پائی۔ مرتب عرض کرتا ہے کہ مرقاۃ مشکوٰۃ کے فوقانی متن میں "عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ" ہے اور تحتانی متن میں عامر بن ربیعہ ہے اور مؤطا میں عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ ہے اور یہی درست ہے۔

ہلال بن عامر۔ یہ ہلال "عامر" کے بیٹے مزنی ہیں۔ اہل کوفہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی اور رافع المزنی سے حدیث کی سماعت کی۔ ان سے یعلیٰ وغیرہ نے روایت کی۔ "عامر" سے مراد بظاہر عامر بن ربیعہ ہیں۔

تشریح: بمننا: یہ الف کے ساتھ ہے اور منصرف ہے اور یاء کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اور غیر منصرف بھی پڑھا جاتا ہے۔

قوله: وعلیه برد احمر: اس کی تاویل پہلے گزر چکی ہے کہ سارا کپڑا سرخ رنگ کا نہیں تھا بلکہ اس پر سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں اور اس کی تائید لغت کی مشہور کتاب "قاموس" سے بھی ہوتی ہے کہ "برد" باء کے ضمہ کے ساتھ۔ "نوب مخطط" کو کہتے ہیں۔

قوله: علی امامہ يعبر عنه: چونکہ جمع بہت زیادہ تھا فرد واحد کی آواز اس سارے انبوہ تک نہیں پہنچ رہی تھی اس لئے حضرت علیؓ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے الفاظ سامعین پہنچا رہے تھے۔

۴۳۶۴: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صُنِعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةٌ سَوْدَاءُ فَلَبَسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ

فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَدَفَهَا۔ (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/۳۳۹ الحديث رقم ۴۰۷۴، وأحمد في المسند ۶/۲۱۹۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے سیاہ چادر تیار کی گئی۔ آپ ﷺ نے اسے پہنا۔ پھر جب اس میں پسینہ آیا تو اس میں اون کی بومسوس فرمائی تو آپ ﷺ نے اسے پھینک دیا۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ”صنعت“: بصیغہ مجہول ہے ”بررۃ: نائب فاعل ہے اور ”سوداء“ اس کی صفت ہے۔

۴۳۶۵: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشِمْلَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا

عَلَى قَدَمَيْهِ۔ (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/۳۳۹ الحديث رقم ۴۰۷۵، وأحمد في المسند ۵/۶۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا جبکہ آپ ﷺ چادر کے ساتھ گوٹ مار کر بیٹھے تھے اور اس کے ڈورے آپ ﷺ کے قدموں پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ”شمله“: اس سے مراد ”شال“ ہے، یا کساء ہے۔ ہدبھا: ہاء کے ضمہ اور وال کے سکون کے ساتھ چادر کے اطراف کے دھاگے۔ مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام حالت احتباء میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا شملہ گھٹنوں کے پیچھے ڈالا تھا اور دونوں ہاتھوں میں اس چادر کے ایک طرف کو پکڑا ہوا تھا۔ تاکہ آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے شخص کی طرح ہو جائیں۔ یہ عرب کی عادت تھی کہ جب وہ کسی چیز پر تکیہ نہ لگائے ہوئے ہوتے تو اس طرح بیٹھے تھے۔

قبلی کپڑا عورتوں کے استعمال کے لئے

۴۳۶۶: وَعَنْ دِحْيَةَ بِنِ خَلِيفَةَ قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبَاطِيٍّ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً

فَقَالَ إِصْذَعَهَا صَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَحْتَمِرُ بِهِ فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ وَأَمْرُ امْرَأَتِكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ تَوْبًا لَا يَصْفُهَا۔ (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/۳۶۳ الحديث رقم ۴۱۱۶، وأحمد في المسند ۵/۲۰۰۔

ترجمہ: حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں قبلی کپڑے لائے گئے آپ نے اس میں سے ایک قبلی کپڑا مجھے عنایت فرمایا اور فرمایا اس کو دو ٹکڑے کرو اور ایک کا قمیص بناؤ اور دوسرا اپنی بیوی کو دو تاکہ وہ اوڑھنی بنالے۔ جب دحیہ بیٹھ پھیر کر چل دیئے تو آپ ﷺ نے فرمایا اپنی بیوی کو کہو کہ اس کے نیچے ایک کپڑا لگائے تاکہ اس سے اس کے بدن اور بال ظاہر نہ ہوں کیونکہ وہ کپڑا باریک ہے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

دحیہ کلبی: یہ ”دحیہ“ خلیفہ کلبی کے بیٹے ہیں۔ بلند مرتبہ کبار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں۔ غزوہ احد اور مابعد کے غزوات میں شریک ہوئے۔ ان کو آنحضرت ﷺ نے ۶ھ میں قیصر شاہ روم کے پاس مدت صلح کے زمانہ میں بھیجا تھا۔ ”قیصر“ نے آپ ﷺ پر

ایمان لانا چاہا مگر اس کے پادری ایمان نہیں لائے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکا۔ یہ ملک شام چلے گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے زمانے تک وہاں رہے۔ متعدد تابعین رضی اللہ عنہم نے ان سے روایت کی ہے۔

”دجیہ“ دال کے کسرہ اور حائے مہملہ کے سکون اور دو نقطوں والی یاء کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اکثر محدثین اور اہل لغت نے روایت کیا ہے بعض نے کہا ہے کہ دجیہ دال کے فتح کے ساتھ ہے۔

خصوصی فضیلت:

یہ ”دجیہ“ وہی صحابی ہیں کہ حضرت جبرئیل امین ان کی صورت میں آخضور ﷺ کے پاس تشریف لاتے تھے۔

تشریح: ”قباطی“ قاف کے فتح ہائے موحدہ طائے مہملہ کے کسرہ ہائے تحتیہ مشدودہ مفتوحہ کے ساتھ ”قبطیہ“ کی جمع ہے۔ پتلا اور سفید رنگ کا کپڑا تھا۔ گویا کہ ”قبط“ کی طرف منسوب ہے اور ”قبوط“ اہل مصر تھے۔ بیان نسب کے وقت قاف کے ضمہ استعمال اپنا یہ کے مطابق یہ مصر کا بنا ہوا ہوتا ہے، کپڑوں کی نسبت کے وقت بھی یوں ہی مستعمل ہے، اور لوگوں کی طرف نسبت ہو تو قاف کے کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ”قبطیہ“: قاف کے ضمہ کے ساتھ ہے کسرہ بھی دیا جاتا ہے، فقال اصدعها: اور ایک نسخہ میں بغیر فاء کے ہے ”اصدع“ دال مہملہ کے فتح کے ساتھ ہے، ”صدعین“ فتح الاول مصدر ہے، اور کسرہ کے ساتھ الآخر: خاء کے فتح کے ساتھ ہے اور کسرہ بھی درست ہے۔

تختمر بہ: یہ مرفوع ہے۔ مبتدا محذوف کی خبر ہونے بنا پر اور جواب امر ہونے کی بناء پر اس پر جزم بھی جائز ہے۔

فلما ادبر: اس میں التفات ہے یا یہ نقل بالمعنی ہے

قوله: وأمر امرأتك ان تجعل تحتہ ثوباً لا یصفها: یہ مرفوع ہے استیناف کی بناء پر موجب کا بیان ہے اور بعض نے ”جزم“ کے ساتھ پڑھا ہے جواب امر ہونے کی بناء پر۔ کیونکہ قبلی کپڑا بہت باریک ہوتا ہے اور شاید اس کی تخصیص کی وجہ ان کے حال کا اہتمام ہو اور اس لئے کہ بسا اوقات باریک کپڑا برتنے میں تسارح سے کام لیا جاتا ہے برخلاف آدمی کے۔ کہ وہ عام طور پر ازرا اور شلوار کے ساتھ قمیص بھی پہنتا ہے۔

اوڑھنی کے استعمال کا طریقہ

۴۳۶۷: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيْتَنِي-

(رواہ ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴/۳۶۳ الحديث رقم ۴۱۱۵، وأحمد في المسند ۶/۲۹۶-

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ ان کے پاس اس حالت میں آئے کہ وہ اوڑھنی اوڑھنے والی تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس کو ایک بیچ سر پر دو نہ کہ دو بیچ۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: فقال: لیتنی:

”لیتہ“: لام کے فتح اور ہائے تحتیہ مشدودہ کے ساتھ مفعول مطلق ہے۔ ای لوی لیتہ واحدة“۔ یعنی ایک روپیہ ہوتا کہ

اسراف سے بچا جائے جاسکے۔ یا مردوں کی مشابہت سے بچا جاسکے۔ کیونکہ عورتوں کو مردوں کی طرح لباس نہیں پہننا چاہئے اور اس کے برعکس بھی نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً منقول ہے لعن اللہ المشبہات من النساء بالرجال والمشہین من الرجال بالنساء کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ان مردوں پر (بھی لعنت کی ہے) جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو حکم دیا کہ سر پر دوپٹہ رکھیں اور تھوڑی کے نیچے سے پیچ دے دو پیچ نہ دے تا کہ اسراف نہ ہو اور عمامہ باندھنے والوں سے مشابہت بھی لازم نہ آئے۔

تحریج: وکذا أحمد فی مسنده والحاکم فی مستدرکہ۔

الفصل الثالث:

حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی شاندار مثال

۴۳۶۸: عَنْ ابْنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي إِسْتِرْحَاءً فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ اِرْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتَهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَرَدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى آيْنٍ قَالَ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۵۳/۳ الحدیث رقم (۲۰۸۶-۴۷)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ اس وقت میرا تہبند لٹک رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عبد اللہ! تو اپنے تہبند کو بلند کر۔ میں نے بلند کیا تو فرمایا اس کو اور بلند کرو۔ پس میں ہمیشہ کوشش و قصد سے یہ کام کرتا ہوں۔ کہ تہبند کا اٹھانا آپ کے حکم سے بعض لوگوں نے کہا آپ کہاں تک اٹھاتے ہیں تو فرمایا۔ آدھی پنڈلیوں تک یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: فما زلت أتحرها: أي أتحرى الفعله اور فعل سے مراد ہے ”رفع الازار شیناً فشیاً“۔ (ذکرہ الطیبی) اور بظاہر یہ ضمیر ”رفعة اخیره“ کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہوگا کہ ہمیشہ مکمل کوشش کیا کرتا ہوں کہ میری شلووار آپ علیہ السلام کی اس تقریر کے مطابق اوپر ہی رہے۔ ”یعد“: یعنی علی الضم ہے۔ (مضاف الیہ محذوف و منوی ہے)۔ ای بعد قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارفع ثم زد۔

شمال میں عبید بن خالد الحاربی سے روایت ہے قال: بينما أنا أمشي بالمدينة إذ انسان خلفي يقول: ارفع ازارك فانه اتقى اور ایک روایت میں نون کے ساتھ ”انقى“ ہے اور ایک میں بائے موحدہ کے ساتھ ”بقي“ ہے۔ سلمہ بن الاكوع سے روایت ہے: قال: كان عثمان بن عفان يأتي رالي أنصاف ساقيه. وقال هكذا كانت ازره صاحبي يعني النبي ﷺ۔ کہ حضرت عثمان بن عفان کا ازار نصف ساقین (پنڈلیوں) تک ہوتا تھا اور فرمایا کہ میرے محبوب یعنی رسول

اللہ تعالیٰ کا ازار بھی اسی طرح ہوتا تھا۔

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: قال أخذ رسول الله ﷺ بعضلة ساقى أوساقه فقال: هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلاحق للإزار فى الكعبين۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے: ”ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار“۔

غیر اختیاری طور پر چادر لٹک جانے کا حکم

۳۳۶۹: وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّتْ ثَوْبُهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارِي يُسْتَرِّخِي إِلَّا أَنْ اتَعَاهَدَهُ فَقَالَ لَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خِيَلَاءَ۔ (رواه البخارى)

أخرجه البخارى فى صحيحه ۱۹/۷ الحديث رقم ۳۶۶۵، وأبو داؤد فى السنن ۳۴۵/۴ الحديث رقم ۴۰۸۵، والنسائى فى ۲۰۸/۸ الحديث رقم ۵۳۳۵۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظرِ رحمت نہ فرمائے گا۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ کہنے لگے یا رسول اللہ! میری چادر تو لٹکی رہتی ہے یعنی میرے اختیار کے بغیر لٹک جاتی ہے اور بعض اوقات ٹخنے اور قدم تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ البتہ میں ہر وقت اس بات کا خیال رکھتا ہوں یعنی اکثر و بیشتر خیال نہیں بھی رہتا خواہ کوئی سبب پیش آتا ہے یا شرعی رکاوٹ بن جاتی ہے یا عرفی وجہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پس اس بارے میں میرے حق میں کیا حکم ہے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر! تو ان میں سے نہیں ہے جو تکبر کی وجہ سے ازار کو لٹکاتے ہیں۔ (ع)

تشریح: قولہ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة:

اس سے مراد نظرِ رحمت ہے یا نظرِ عنایت ہے اور یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اس کو امام احمد اور اصحاب صحاح اربعہ نے بھی نقل کیا ہے۔

اتعاهدہ: النہایہ کے مطابق اس کا معنی ہے حفظ و رعایت۔

قولہ: انك لست ممن يفعلہ فيلاء۔ یعنی تم ان لوگوں کے زمرے میں داخل نہیں ہو جو تکبر ایسا کرتے ہیں۔

استرخاء بغیر قصد و ارادہ کے کوئی نقصان نہیں کرتا۔ خاص کر جب خيلاء اور تکبر نہ ہو البتہ افضل متابعت ہے اور اس سے یہ

بھی ظاہر ہوتا ہے ”جر ازار“ میں سبب حرمت خيلاء اور تکبر ہے۔ جیسا کہ آغاز حدیث میں موجود ”من“ شرطیہ کی قید سے پتہ چلتا ہے۔

عرض مرتب:

ملا علی قاریؒ کی یہ آخری بات محل نظر معلوم ہوتی ہے چونکہ بعض روایات میں تکبر وغیرہ کی قید کے بغیر مطلق حرمت بھی منقول

ہے اور مطلق کو مقید پر محمول کرنا اور اس کا برعکس حنفیہ اور شوافع کے درمیان اختلافی ہے۔

اتباع کا نمونہ

۴۳۷۰: وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدِّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مَوْخِرِهِ قُلْتُ لِمَ تَأْتِرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِرُهَا۔

(رواہ ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴/ ۳۵۴ الحديث رقم ۴۰۹۶۔

ترجمہ: عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنا تہبند باندھتے تو اس کا کنارہ اگلی جانب اپنے قدم کی پشت پر رکھتے اور پچھلی جانب سے بلند رکھتے۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا آپ اس طرح تہبند کیوں باندھتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باندھا کرتے تھے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: تَأْتِرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ: "الازرۃ": بکسر الاول ہے۔ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ بار اس طرح سے تہبند باندھا ہو اور ابن عباس کی ان پر نظر پڑ گئی ہو۔ اسی وجہ سے حضور کا یہ عمل صرف انہی سے منقول ہے۔

پگڑیاں فرشتوں کا لباس

۴۳۷۱: وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْعَمَامِ فَإِنَّهَا سِمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَأَرْخُومَهَا خَلْفَ ظَهْرِكُمْ۔ (رواہ البيهقي في شعب الایمان)

أخرجه البيهقي في شعب الایمان ۱۷۶/۵ الحديث رقم ۶۲۶۲۔

ترجمہ: حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پگڑیاں باندھنا لازم پکڑو کیوں کہ پگڑیاں فرشتوں کا لباس ہے۔ (یعنی وہ فرشتے یوم بدر کو دستار باندھے آئے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ﴿يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ۱۲۵] اپنی پشتوں کے پیچھے شلے چھوڑو) اس لئے کہ ملائکہ کی آمد بھی اسی کیفیت سے تھی۔ یہی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔

تشریح: قولہ: "عليكم بالعمام سيماء الملائكة:

"سيماء" اسم مقصور ہے اور بسا اوقات اس پر مد بھی پڑھا جاتا ہے۔

قولہ: وارخومها خلف ظهركم: اس کا ہمزہ قطعی ہے "ظھر" اسی ارسلوا اطراف العمائم سے مراد جنس ہے یا یہ ہر فرد کے اعتبار سے ہے اور ایک نسخہ میں "خلف ظھوركم" آیا ہے۔ یعنی جمع کے مقابلہ میں جمع منقول ہے۔

قولہ: رواہ البيهقي في شعب الایمان: طبرانی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے اور الفاظ ومعانی کی بحث ماقبل میں

گزر چکی ہیں۔

باریک کپڑے کی ممانعت

۴۳۷۲: وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَنْ يُصْلِحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ . (رواه ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۷۵ الحدیث رقم ۴۱۰۴۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے باریک کپڑے پہن رکھے تھے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا جب عورت ایام حیض کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو تو اس کے جسم کا کوئی عضو بھی سوائے ان کے اور ان کے ظاہر نہ ہونا چاہیے۔ آپ ﷺ کا اشارہ چہرے اور ہاتھوں کی طرف تھا۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: ”وعلیہا ثياب رقاق“:

”رقاق“ رقیق کی جمع ہے۔ ممکن ہے یہ واقعہ حجاب سے پہلے کا واقعہ ہو۔ قولہ: اذا بلغت المحيض: محيض کی تخصیص غالب احوال کے اعتبار سے ہے۔ ان یوی: بصیغہ مجہول ہے۔ ”منہا“ ای من بدنہا وأعضائها۔ لن یصلح: امام طیبی فرماتے ہیں کہ ”لن“ تاکید نفی کے لئے ہے۔ اور اسم اشارہ کو لانا مزید تقریر کے لئے ہے۔

کپڑا پہننے کی دُعا

۴۳۷۳: وَعَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا اشْتَرَى ثَوْبًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ فَلَمَّا لَبَسَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا اتَّجَمَلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ .

أحمد فی المسند ۱/۱۵۷۔

ترجمہ: ابومطر یسید کہتے ہیں کہ حضرت علی اللہ عنہ نے ایک دن ایک کپڑا تین درہم کا خرید فرمایا۔ جب اس کو پہنا تو کہنے لگے الحمد للہ..... تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے زینت والا کپڑا عنایت فرمایا اور وہ کپڑا ہمارے ستر کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح کرتے دیکھا یعنی کپڑے پہننے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ احمد کی روایت ہے۔

تشریح: ”رزقی من الریاش“: یہ ”ریش کی جمع ہے اور مراد لباس زینت ہے۔ یہ ”ریش الطائر“ سے مستعار لیا

گیا ہے۔ کیونکہ ”پر“ پرندوں کا لباس اور زینت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يَبْنِي أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الاعراف: ۲۶] ”اے نبی

آدم! ہم نے تم پوٹاک اتاری کی تمہاری ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

ما اتجمل بہ فی الناس: یہ ”ما“ موصولہ ہے یا ”ما“ موصوفہ ہے۔

وا واری عوراتی: اسی ما استر بہ اور ممکن ہے کہ مبالغہ کیلئے ہے (یعنی یہاں ”اوری“ فعل کو باب مفاعلہ سے لانا مبالغہ کی غرض سے ہے۔)

ایک اور دعا اور پرانے کپڑے کا حکم

۳۳۷۴: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ لَيْسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَّجَمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَيْسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاتَّجَمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمِدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنْفِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي سِتْرِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا .

(رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ و قال الترمذی هذا حدیث غریب)

أخرجه الترمذی فی السنن ۵۲۱/۴ الحدیث رقم ۳۵۶۰، وابن ماجہ فی ۱۱۷۸/۲ الحدیث رقم ۳۵۵۷
و أحمد فی المسند ۱/۴۴۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پہنا اور پھر یہ دعا پڑھی: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي..... تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کو لائق ہیں جس نے مجھے ستر چھپانے والا کپڑا عنایت فرمایا۔ اور اس کے ساتھ اپنی زندگی میں زینت کرتا ہوں۔“ پھر کہنے لگے میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو سنا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے پھر وہ یہ دعا پڑھے۔ پھر پرانا کپڑا خیرات کر دے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی پناہ اور غفور و مغفرت کے پردہ میں رہے گا جب تک زندہ رہے یا مرے یعنی دنیا و آخرت میں۔ یہ روایت امام احمد ترمذی ابن ماجہ نے نقل کی ہے اور ترمذی نے اسے غریب کہا۔

تشریح: کان فی کنف اللہ: عمد: میم کے فتح کے سے ساتھ ہے، کسرہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ جملہ شرط کی جزاء ہے۔ ”کنف“: کاف اور نون، دونوں کے ساتھ اس کا معنی ہے: حرز و ستر۔ ”کنف“ اصل میں ”طرف“ ”ناحیہ“ اور سایہ کو کہتے ہیں۔ (قاموس)

وفی حفظ اللہ وفی ستر اللہ: یہ تاکید اور مبالغہ ہے۔ ”الصحاح“ میں ہے کہ ”الستر“ بالکسر ”الستور“ کا واحد ہے اور فتح الحسین مصدر ہے۔ ”میتا“: یاء کو مشدد و مخفف دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔

رواہ ابن ابی شیبہ و الحاکم و صححہ۔

باریک اوڑھنی کا پھاڑ ڈالنا

۴۳۷۵: وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا حِمَارٌ رَفِيقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا حِمَارًا كَثِيفًا. (رواه مالك)

آخر جہ مالک فی الموطأ ۹۱۳/۲ الحدیث رقم ۶ من کتاب اللباس۔

ترجمہ: حضرت علقمہ بن ابی علقمہ سے روایت ہے انہوں نے اپنی والدہ سے نقل کیا کہ جناب حفصہ عبد الرحمان بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئیں۔ وہ اس وقت باریک اوڑھنی پہنچے ہوئے تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ اوڑھنی پھاڑ ڈالی اور انہیں موٹی اوڑھنی پہنادی۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

حفصہ بنت عبد الرحمن۔ یہ ”حفصہ“ عبد الرحمن کی صاحبزادی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔
”منذر بن الزبیر بن العوام“ کے نکاح میں تھیں۔

تشریح: ”حمار“ ”دوپٹہ“ فشقته عائشہ: تو حضرت عائشہ نے غصہ ہو کر دو ٹکڑے کر دیا اور اس سے دو رومال بنا دیئے۔ لہذا اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے مال کو ضائع کر دیا اور اس پتلے دوپٹے کے بدلے اس کو اک کھر درا موٹا کپڑا دیا ان کو ادب سکھانے کیلئے اور ان کے آداب کی تربیت کیلئے۔ جو انہوں نے مرثیہ اکمل صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کئے تھے۔ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ شاید اس دوپٹے کے نیچے سے ان کا بدن بھی نظر آ رہا ہو اور اس کے بال بھی نظر آ رہے ہوں۔ تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ (واللہ اعلم)۔

قطری کرتہ کا استعمال

۴۳۷۶: وَعَنْ عَبْدِ الْوَّاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قَطْرِيٌّ ثَمَنُهُ خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ فَقَالَتْ اِرْفَعْ بَصْرَكَ إِلَى جَارِيَتِي أَنْظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُرْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهَا دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتْ امْرَأَةً تُفَيِّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أُرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۲۸۶/۵ الحدیث رقم ۲۶۲۸۔

ترجمہ: عبد الواحد بن ایمن نے اپنے والد سے نقل کیا کہ ایک دن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے قطری لباس پہن رکھا تھا۔ یعنی مصری کرتہ جس کی قیمت پانچ درہم سے زائد نہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے لگیں۔ تم میری لونڈی کو دیکھو، یہ گھر میں یہ کپڑا پہننے سے اعراض کرتی ہے۔ (چہ جائیکہ کہ اس کو پہن کر باہر نکلا جائے) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میرا ایک کپڑا اس طرح کا تھا۔ مدینہ منورہ کی جو عورت شادی بیاہ

کے موقع پر زینت کرنا چاہتی تو وہ پیغام بھیج کر یہ کریمہ منگواتی اور پہنتی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

عبدالواحد بن ایمن۔ پورا نام عبدالواحد ابن ایمن مخزومی ہے۔ یہ قاسم بن عبدالواحد کے والد ہیں۔ انہوں نے حدیث کا سماع اپنے والد اور دوسرے تابعین سے کیا ان سے ایک بڑی جماعت نے حدیث کی سماعت کی ہے۔

تشریح: ”وعلیہا درع: القاموس میں ہے: ”درع المرأة قمیصھا“ ہے: المغرب میں ہے: ”درع الحدید مؤنث و درع المرأة ما یلبس فوق القمیص یدکر“۔ قطری: قاف کے کسرہ کے ساتھ ہے، مراد ”مصری“ ہے۔ ثمنۃ خمسۃ دراهم: ”ثمن“ مرفوع ہے۔ ای ذو ثمنہا اور ایک نسخہ میں یہ منصوب ہے، اس طور پر کہ یہ ”الدرع“ سے حال ہے۔ امام طبری کہتے ہیں کہ اصل کلام ”ثمنۃ خمسۃ دراهم“ تھا اس کو الٹ کر دیا گیا اور ”مثنیٰ، کوثمن بنا دیا گیا۔

تزہی: علامت مضارع کے ضمہ اور فتح کے ساتھ اور ہاء صرف مفتوحہ ہی ہے اور ”فتح الباری“ میں ہے کہ ”تزہی“ اول کے ضمہ کے ساتھ ہے اور مراد اس سے تکبر اور ناپسند کرنا ہے۔ یہ لفظ ان حروف میں سے ہے، جو فعل مجہول مستعمل ہوتا، اگرچہ بمعنی الفاعل ہوتا ہے جیسا کہ عرب کہتے ہیں: غی بالامر نتجت النافقہ۔ فرمایا کہ ابوذر کے نسخہ میں تزہی صرف اول کے فتح کے ساتھ ہے، اور اصمعی کا کہنا ہے کہ فتح کے ساتھ نہیں بولا جاتا ہے۔ اھ۔ میں کہتا ہوں کہ محدث کا اثبات لغوی کی نفی سے اولیٰ ہے تقین: بصیغہ مجہول ہے، ”تقین“ سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے تزئین ”مقینہ“ ماہطہ کو کہتے ہیں یعنی، کنگھی چوٹی کرنے والی عورت۔

(وقد کان لی منها): مقصود اس سے یہ ہے کہ یہ بات تو ابھی قریبی زمانہ کی ہے لیکن لوگ ہی بدلتے جا رہے ہیں۔ زمان تبدیل ہو گئے۔ پس یہ بات صحیح ثابت ہوگئی، کہ سال بہ سال تم مزید رذیل سے رذیل تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ بلکہ بخاری، احمد، نسائی نے حضرت انسؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے: لا یأتی علیکم عام ولا یوم الا والذی بعدہ شرمہ حتی تلقوا ربکم۔ فرمایا کہ تم پر کوئی سال اور دن ایسا نہیں آئے گا، مگر ہر دن کے بعد آنے والا دن اس سے بدتر ہوگا۔ یہاں تک کہ تم اپنے رب سے مل لو گے اور اس کا سبب ان کے انوارات سے بعد، اور ان کے اسرار سے احتجاب ہے جو کہ اپنی جانوں پر ظلم کا مقتضی ہے۔ پس ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔

ناپسندیدہ کپڑے بیچنے کا حکم

۴۳۷۷: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَبَاءَ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقِيلَ قَدْ أَوْشَكَ مَا أَنْزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُ جَبْرِيلُ فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَالِي فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكُهُ تَلْبَسُهُ إِنَّمَا أُعْطَيْتُكَ تَبِعَهُ فَبَاعَهُ بِالْفُلِيِّ دِرْهَمٍ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳/۱۶۴۴ الحدیث رقم (۱۶-۲۰۷۰)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ریشمی قبازیب تن فرمائی۔ جو کہ آپ کی طرف تحفہ میں بھیجی گئی تھی۔ پھر جلدی سے اسے اتار ڈالا اور اس کو عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ تو صحابہؓ (موجودین) نے کہا کہ آپ نے جلد اسے اتار ڈالا تو فرمایا مجھے اس کے پہننے سے جبرئیل نے منع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ قصہ سن کر روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے اسے پسند نہ کیا یعنی اس کے زیب تن کرنے کو۔ اور میری طرف بھیجی تاکہ میں اسے پہن لوں۔ تو میرا کیا حال ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ میں نے تجھے پہننے کیلئے نہیں دی بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اسے فروخت کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دو ہزار درہم میں فروخت کر دیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”دیباچہ“: دال کے کسرہ کے ساتھ ہے اور فتح بھی درست ہے۔ آپ نے اس ہدیہ دینے والے کی خاطر مدارت کی وجہ سے پہنی تھی جیسا کہ متعارف ہے۔ ”قد أو شک ما: أي قد أسرع انتزاعك اياه“۔

”فجاء عمر يبكي“: اس کا عطف کلام مقدر پر ہے ای فسمع عمر هذه القضية فجاء عمر باکیا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور روتے ہوئے آئے۔

”تلبسه“: رفع کے ساتھ ہے، اور ایک نسخہ میں نصب کے ساتھ ہے ”تبیعه“: اس میں دونوں صورتیں درست ہیں۔ امام طیبی فرماتے ہیں: ”تلبسه“ اور ”تبیعه“ دونوں مرفوع ہیں مستانفہ ہیں اعطاء کی غرض کا بیان ہے، میں کہتا ہوں ممکن ہے اس کے منسوب ہونے کی وجہ سے ہو کہ اس کی اصل ”لان تبیعه“ ہے، پس لام کو حذف کر دیا اور اعراب کو اس کی اصل پر برقرار رکھا، جیسا کہ ”تسمع بالمعیدی“ کے بارے میں کہا گیا ہے۔

خالص ریشمی کپڑا ممنوع ہے

۴۳۷۸: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمِتِ

مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ - (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۲۹ الحدیث رقم ۴۰۵۵، وأحمد فی المسند ۱/۲۱۸۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو پہننے سے منع فرمایا، جو خالص ریشم کا ہو۔ البتہ ریشم کی گوٹ یا تیل (جو چارائشٹ کی مقدار ہو وہ) جائز ہے۔ یہ حدیث ابوداؤد نے نقل کی ہے۔

تشریح: ”مصمت“: میم اولی کے ضمہ اور ثانیہ کے کسرہ کے ساتھ وہ کپڑا جس کا تانا اور بانا دونوں ریشم کے ہوں کوئی اور چیز اس میں شامل نہ ہو۔ من الحریر: یہ تاکید کیلئے ہے۔ یا بناء علی التجرید ذکر کیا ہے۔ القاموس میں ہے کہ ”ثوب مصمت“ اس کپڑے کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی رنگ ہو اس میں اور کوئی رنگ نہ ہو۔

وسدی الثوب: سین کے فتح اور دال دونوں مجم و مفتوح ہیں ”لحمۃ الثوب“ کی ضد ہے۔ سدی اس کو کہتے ہیں جو

عرضاً بنا جائے اور لحمۃ وہ دھاگا جو طولاً ہو۔ حاصل یہ کہ جب اس کا تاناریشم کا ہو اور بانا غیر ریشم کا ہو جیسا کہ قطن اور صوف ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ کپڑے کی تکمیل ”بانے“ کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور اس کا عکس صرف حرب میں جائز ہے، اور یہی ہمارے ائمہ کا مسلک مختار ہے۔ فائدہ: اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ حرمت اور حلیت میں اعتبار اکثریت اور اعلیٰت کا ہے۔ جیسا کہ ہمارے بعض علماء کا قول ہے۔

”خز“ کی شال کا استعمال

۴۳۷۹: وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مَطْرَفٌ مِنْ خَزٍ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ۔

(رواہ احمد)

احمد فی المسند ۴/۴۳۸۔

ترجمہ: حضرت ابورجاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے خز کی شال پہن رکھی تھی۔ وہ کہنے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عنایت کرے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس پر دیکھا جائے۔ یہ احمد کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

ابورجاء۔ یہ ابورجاء ”عمران بن تمیم عطاردی“ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام لے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے ایک بڑی جماعت نے روایت کی ہے یہ بڑے عالم باعمل سن رسیدہ اور ماہرین قراءت میں سے تھے۔ ۷۰ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ مؤلف رضی اللہ عنہ نے ان کا اسم گرامی تابعین کی فصل میں ذکر فرمایا ہے۔

تشریح: ”مطرف“: تثلیث میم سکون طاء راء مفتوحہ آخر میں ”فاء“ ہے اور میم زائدہ ہے۔ وہ کپڑا جس کے دونوں

کناروں پر نقش ونگار ہوں۔

امام فراء رحمہ اللہ کہتے ہیں: کہ اصل اس میں ضمہ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ یہ فی المعنی ”اطرف“ سے ماخوذ ہے۔ جس کا معنی ہے جعل طرفیہ الغلین لیکن عرب نے ضمہ کو نقل سمجھتے ہوئے اس کو کسرہ دیدیا۔ (کذافی النہایۃ) اور امام فراء کے کلام سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو فتح دینا جائز نہیں اور یہ کہ کسرہ اضع ہے لیکن صاحب قاموس نے ضمہ پر اقتصار کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ”المطرف“: المکرم کی طرح ہے خز کی وہ چوکور چادر جس پر نقش ونگار ہوں۔ اھ۔۔ پس (حدیث میں) ”خز“ کا لفظ تاکید کیلئے ہے یا تجرید پر مبنی ہے اور ”خز“ خالص ریشم کے کپڑے کو کہتے ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ ابریشم اور اون سے بنے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں۔ یہ مباح ہے۔ پس یہاں پر ثانی مراد ہے۔

ان برای: یہ صیفہ مجہول کے ساتھ ہے۔

اثر نعمتہ علی عبدہ: علامہ طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں پر اسم ظاہر کو اسم ضمیر کا قائم مقام کیا گیا ہے جو کہ مبتدا کی طرف راجع ہے۔ تاکہ عبودیت کا اظہار ہو کہ اس پر اس کے مالک ورب کے نعمت کا اثر و ظاہر ہو۔

”منہاج العابدین“ میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ فرقد سخی حضرت حسن کے پاس آئے۔ اس وقت فرقد کے جسم پر چادر تھی جب کہ حضرت حسن ”حله“ زیب تن کئے ہوئے تھے۔ چنانچہ فرقد ان کے حلقہ کو چھو کر دیکھنے لگے۔ تو حضرت حسن نے کہا میرے کپڑوں کی طرف کیا دیکھ رہے ہو میرے کپڑے اہل جنت کے ہیں جب کہ تمہارے کپڑے اہل جہنم کے ہیں۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اکثر اہل جہنم چادروں والے ہوں گے۔ پھر حضرت حسن نے فرمایا کہ لوگ کپڑوں میں زہد سمجھتے ہیں جب کہ دلوں میں کبر اور تکبر ان کے سینوں میں بھرا ہوتا ہے اور اس ذات کی قسم جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے کہ تم میں سے چادروں والے زیادہ تکبر والے ہوتے ہیں۔ مطرف والے سے۔ اھ۔ نقشبند یہ شاذیہ اور بکر یہ کے ہاں بھی یہی مختار ہے کہ دیگر صوفیہ کی طرح کسی صوف وغیرہ کے کسی لباس کے ساتھ تمقید نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکات اور ان کی نیتوں کے حسن مقاصد سے سرفراز فرمائے۔

اسراف و تکبر سے بچنے کا حکم

۳۳۸۰: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۞ قَالَ كُلُّ مَا شِئْتُ وَالْبَسُ مَا شِئْتُ مَا أَخْطَأْتُكَ اِثْنَانِ سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ

(رواہ البخاری)

البخاری تعلیقاً ۱۰/۲۵۲ باب قول اللہ تعالیٰ ﴿قُلْ مَنْ زِينَةٌ...﴾ کتاب اللباس۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جائز اور مباح چیزوں میں سے جس کو چاہو کھاؤ اور پہنو۔ بشرطیکہ دو چیزوں سے پرہیز رہو اسراف اور تکبر یعنی ان دو وجوہات کی وجہ سے چیزوں میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ یہ روایت امام بخاری نے ترجمہ الباب میں نقل کی ہے۔

تشریح: ”ما اخطأتک اثنان“: ما یہاں پر مدامت کیلئے ہے۔ ای مدتہ تجاوزا لخصتین عنک یعنی جب تک تم ان دو خصلتوں سے تجاوز نہ کرو ”سرف و مخیلة“: اسراف اور تکبر کو کہتے ہیں۔ ابن ماجہ نے حضرت انسؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے ان من السرف ان کل ما اشتہیت کہ ”یہ بھی اسراف ہے کہ تم جو چاہو کھاؤ تے رہو“ اور اسی پر من چاہے کپڑے کو قیاس کر لیا جائے کہ من السرف ان تلبس کل اشتہیت علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ اسراف کی مطلقاً نفی تکبر کی نفی کو مستلزم ہے اور ”المخیلة“ کی نفی تاکید کیلئے ہے۔ ان دونوں استیجاب مفعود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا﴾ [الاسراء: ۲۳] میں کہتا ہوں کہ یہ آیت حدیث کی نظیر ہے۔ کیونکہ ”انتہار“ اف کو شامل ہے اور آیت کا مفہوم نہیں، ”نہی عن الانتہار“ کو بطریق اولیٰ شامل ہے۔ حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”اسراف“ کا تعلق کیت کے ساتھ ہے اور ”مخیلة“ کا تعلق ”کیفیت“ کے ساتھ ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے: ”لا خیر فی سرف ولا سرف فی خیر“۔ (اسراف میں خیر نہیں اور خیر میں اسراف نہیں۔)

قولہ: رواہ البخاری فی ترجمۃ الباب: مطلب یہ کہ اس کو امام بخاریؒ نے بغیر اسناد کے تعلیقاً روایت کیا ہے یہ ہے تو

”موقوف“۔ لیکن حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔

ضرورت کا کھانے اور پہننے کا حکم

۴۳۸۱: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا

وَأَشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا أَوْ الْبُسُوا مَا لَمْ يَخَالِطِ اسْرَافٌ وَلَا مَخِيْلَةٌ۔ (رواه احمد والنسائی وابن ماجه)

أخرجه النسائی فی السنن ۷۹/۵ الحدیث رقم ۲۵۵۹، وابن ماجه فی ۱۱۹۲/۲ الحدیث رقم ۳۱۰۵ وأحمد

فی المسند ۱۸۱/۲۔

ترجمہ: عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کھاؤ

پیو بقدر ضرورت اور ضرورت سے زائد کوراہ خدا میں دو اور پہنو بشرطیکہ اس میں اسراف اور تکبر نہ ہو۔ یہ نسائی، احمد اور ابن

ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: ما لم یخالط فیہ اسراف ولا مخلیة: اس قید کا تعلق آخری کے ساتھ ہے، نفی مخلیہ اس کا قرینہ ہے اور

اگر کچھ تکلف سے کام لیا جائے تو اس کا تعلق ما قبل میں مذکور تمام اوامر سے بھی ہو سکتا ہے۔

سفید کپڑا بہترین لباس

۴۳۸۲: وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا زَرْتُمْ اللَّهُ فِي

قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ۔ (رواه ابن ماجه)

أخرجه ابن ماجه فی السنن ۱۱۸۱/۲ الحدیث رقم ۳۵۶۸۔

ترجمہ: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بہترین کپڑا سفید کپڑا ہے کہ جسے پہن کر تم اپنی قبروں اور مسجد میں

اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو۔

تشریح: ”ان احسن ما زرتم اللہ: یہ ”ما“ موصوفہ ہے یا موصولہ ہے اور عائد محذوف ہے۔ ای ”احسن شیء

زرتم اللہ فیہ“ اور جامع صغیر کی روایت میں ہے: ”ان احسن ما زرتم اللہ بہ“۔

فی قبورکم ومساجدکم البیاض: یعنی کفن اور عبادت کیلئے بہترین کپڑا سفید رنگ کا کپڑا ہے۔ علامہ طبری کہتے ہیں

کہ یہ ”مساجد“ میں تو ظاہر ہے، کیونکہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ جب کہ قبور سے مراد میتوں کے کفن ہیں۔ کیونکہ مومن

موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کو چاہئے کہ وہ سب سے اعلیٰ حالت میں ہو، موت اور زندگی دونوں میں۔

آغاز باب میں اس پر سیر حاصل بحث گزر چکی ہے۔

بَابُ الْخَاتَمِ

انگوٹھی پہننے کا بیان

”خاتم“ تاء کے فتح کے ساتھ اس کا معنی ہے ”طالع“ خاتم کسرہ کے ساتھ تو اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کی طرف ”ختم“ کی نسبت مجازی ہے۔ آپ نے انگوٹھی کیوں بنوائی تھی؟ اس کا بیان آگے آئے گا اور ”الشمائل“ میں حضرت انسؓ سے مروی روایت ہے: لما أراد رسول الله ﷺ أن يكتب إلى العجم قيل له: ان لعجم لا يقبلون الا كتبا با عليه خاتم، فاصطنع خاتما كاني أنظر إلى بياضه في كفه: ”جب رسول اللہ نے ”عجمیوں“ کو خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو کسی نے کہا، کہ عجم تو بغیر مہر کے خط کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے انگوٹھی بنوائی اور مجھے اب بھی یوں لگ رہا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی ہتھیلی میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔“

الفصل الاول:

سونے کی انگوٹھی کا پھینکنا

۴۳۸۳: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ الْفَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ نُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَفْسِ خَاتَمِي هَذَا وَكَانَ إِذَا لَبَسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۲۸/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۷۹، ومسلم فی ۱۶۵۵/۳ الحدیث رقم (۲۰۹۱-۵۳) والنسائی فی السنن ۱۹۲/۸ الحدیث رقم ۵۲۷۶، وابن ماجہ فی ۱۲۰۱/۲ الحدیث رقم

۳۶۳۹

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اس کو پہنا دائیں ہاتھ میں پھر اسے پھینک دیا۔ پھر چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر ”محمد رسول اللہ“ لکھا کروایا اور فرمایا اس طرح کی کوئی انگوٹھی نہ بنوائے۔ آپ جب اسے پہنتے تو اس کا نقش اپنی ہتھیلی کی طرف کرتے یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: اتخذ النبي ﷺ خاتما: (اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں): ﴿آپ نے ”انگوٹھی“ بنانے کا حکم

دیدیا۔ ﴿آپ نے تیار انگوٹھی پائی تو پہن لی۔

من ذهب: یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مردوں پر سونا حرام نہیں ہوا تھا۔ امام محمدؒ ”موطأ“ میں فرماتے ہیں، کہ مرد

یہ سونا نہیں کہ وہ سونے، لوہے، اور پیتل کی انگوٹھی بنائے۔ البتہ چاندی کی انگوٹھی بنانے کی اجازت ہے۔ البتہ عورتوں کیلئے

سونے کی انگوٹھی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بات پر اجماع ہے کہ عورتوں کیلئے سونے کی انگوٹھی جائز اور مردوں کیلئے حرام ہے۔ شرح السنہ والے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دو امور پر مشتمل ہے۔ ان دونوں امور میں بعد میں حکم تبدیل ہو گیا۔ ایک یہ کہ مردوں کے حق میں سونے کے انگوٹھی پہننے کی حرمت ہے اور دوسرا یہ کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنی جائے۔ جب کہ آپ کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے اس کو بائیں ہاتھ میں پہنا تھا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ’حاشیہ البخاری‘ میں لکھتے ہیں کہ اس بارے میں کئی احادیث وارد ہیں کہ انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنی چاہئے اور بائیں ہاتھ میں پہننے کی بابت بھی احادیث وارد ہیں اور عمل اسی پر ہے پہلا حکم منسوخ ہے۔ (قالہ البیہقی) ابن عدی وغیرہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کی تخریج کی ہے کہ آپ پہلے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے پھر اس کو بائیں ہاتھ میں منتقل کر دیا۔ پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں ”محمد رسول اللہ“ نقش تھا۔

نقش فیہ: یہ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے اور ”محمد رسول اللہ ﷺ“ کا جملہ اس کا نائب فاعل ہے اور ایک نسخہ میں ”نقش“ صیغہ معروف کے ساتھ ہے۔ ای امر بالنقش فیہ اس صورت میں یہ جملہ اس کا مفعول ہو گا مکمل نصب میں یا محل رفع میں ہو گا۔ اور اس کے نقوش کی حکایت ہو گا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کہ جائز ہے کہ یہ جار حال ہو فاعل سے۔ کیونکہ یہ نکرہ سیاق نفی میں ہے۔ یا مصدر محذوف کی صفت ہے۔ ”أی ناقشا علی نقش ختمی و مما ثلثاہ“ او ”نقشا علی نقش خاتمی ہذا“ امام نووی کا قول ہے کہ سبب نہی یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی خاتمہ پر اس قول کو نقش کیا تھا تا کہ بادشاہوں کی طرف جانے والے خطوط پر مہر لگائی جاسکے۔ پس اگر دوسرے لوگ بھی یہ نقش اپنی انگوٹھی پر بنواتے تو مفسدہ ہوتا اور خلل واقع ہوتا۔ (انتہی) آپ نے ان کو منع کر دیا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ صحابہ اس میں آپ اتباع کریں گے، جیسا کہ کمال متابعت ان کی عادت تھی ان کو مجرد نقش کی اجازت دیدی لیکن اس میں اس خاص نقش سے ان کو منع کر دیا تا کہ حکمت اور مصلحت عامہ فوت نہ ہو۔

کان اذا لبسہ: اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو علی الدوام نہیں پہنتے تھے۔ لہذا یہ جو شامل میں آیا ہے: ان النبی ﷺ اتخذ خاتما من فضة و کان یختم بہ ولا یلبسہ کہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ آپ ﷺ اس سے مہر لگاتے تھے۔ پہنتے نہیں تھے۔ اس مذکورہ مفہوم کے منافی نہیں ہے۔

علامہ میرک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کہ اس روایت میں اور ان روایات میں کہ جن میں آتا ہے کہ آپ انگوٹھی پہناتے تھے، کے درمیان جمع ممکن ہے اور وہ یوں کہ: ”ولا یلبسہ“ حال ہے یہ اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ عدم لبس کی حالت میں آپ اس سے مہر لگاتے تھے اور یہ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ آپ اس کو مطلقاً نہیں پہنتے تھے اور شاید اس میں راز ریا ترک اور اظہار تواضع تھا۔ کیونکہ پہنی ہوئی انگوٹھی سے مہر لگانا تکبر اور خبیلاء سے خالی نہیں ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ”ولا یلبسہ“ کا ”یختم بہ“ پر عطف کیا جائے اور مراد اس سے یہ ہو کہ آپ اس کو علی سبیل الاستمرار والدوام نہیں پہنتے تھے بلکہ جب ضرورت ہوتی تو اس کو پہن لیتے تھے اور وہ ضرورت مہر ثبت کرنا تھی۔ جیسا کہ بعض روایات میں صراحتاً وارد ہوا ہے اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب بات کہی ہے کہ ”مہر ثبت کرتے وقت انگوٹھی پہن لیتے تھے“ یہ بات بعید ہے اسکی نفی کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔

حسنتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے کئی انگوٹھیاں بنوائی ہوں، جیسا سلاطین و حکام کے پاس ہوا کرتی ہیں اور اس میں

بعض کو آپ پہنتے ہوں اور بعض کو نہ پہنتے ہوں۔ لیکن عصام نے اس کا تعاقب کیا ہے کہ یہ بات بھی بہت بعید ہے۔ کیونکہ جب آپ نے یہ ایک حاجت کی وجہ سے بنوائی تھی۔ تو یہ بات بعید ہے کہ آپ نے متعدد بنوائی ہوں۔

ایک جماعت نے انگوٹھی پہننے کو مطلقاً مکروہ جانا ہے۔ یہ مسلک شاذ ہے۔ ہاں یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ایک انگوٹھی بنائی اور صحابہؓ نے بھی اسی طرح کی انگوٹھیاں بنوائیں۔ تو آپ نے اسکو پھینک دیا چنانچہ صحابہؓ نے بھی۔ اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں یہ ”عدم ندب خاتم“ پر دال ہے اس شخص کے لئے کہ جس کو اس کی ضرورت نہ ہو۔

البتہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ آپ نے تکبر اور خیلاء کے خدشہ کے پیش نظر اس کو پھینک دیا تھا اور بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ امام زہری کا وہم ہے جو آپ نے ایک دن پہن کر پھینک دی تھی۔ وہ دراصل سونے کی انگوٹھی تھی۔ جیسا کہ یہ حضرت ابن عمرؓ اور انسؓ سے متعدد طرف سے ثابت ہے۔ یا وہ انگوٹھی لوہے کی تھی ابو داؤد نے سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے کہ آپ کے پاس چاندی کی ایک انگوٹھی تھی جس پر چاندی کی ملمع سازی کی گئی تھی۔ تو ممکن ہے کہ آپ نے یہ انگوٹھی پھینکی ہو۔ آپ اس کے ساتھ لگاتے ہوں اور اس کو پہنتے نہ ہوں۔

ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ اگر زینت کے ارادہ سے بنوائی گئی ہو تو مکروہ ہے اور دوسرے کچھ علماء کہتے ہیں کہ غیر سلطان کیلئے مکروہ ہے چونکہ دوسروں کے لئے ممانعت آتی ہے۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔
قولہ: البتہ امام احمد سے منقول ہے کہ یہ ضعیف ہے۔

جعل فصحہ ممایلی بطن کفہ: ”الفص“ گنیزہ کو کہتے ہیں۔ امام نوویؒ کہتے ہیں۔ اس گنیزہ کو بطن کف کی جانب کرتے تھے یہ تکبر اور اعجاب سے بعید ہے اور جب آپ نے اس کا حکم نہیں دیا تو ظاہر کف کی طرف کرنا بھی جائز ہے اور سلف نے اس پر دونوں طرح سے عمل کیا ہے میں کہتا ہوں۔ کہ شاید ان کی مخالفت کی وجہ یہ ہو کہ انکو یہ روایات نہ پہنچی ہو۔

قاضی خانؒ کہتے ہیں کہ چاندی کی انگوٹھی بنوانا اس شخص کیلئے جائز ہے جیسے کی ضرورت مہر لگانے ہو اور عدم حاجت کی صورت میں اس کا ترک افضل ہے اور جب کوئی انگوٹھی بنائے تو اس کو چاہئے کہ گنیزہ کو باطن کف کی جانب رکھے۔ امام نوویؒ کہتے ہیں، کہ اگر کسی نے یکے بعد دیگرے پہننے کے لئے کئی انگوٹھیاں بنوائی تو یہ بھی جائز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں جواز اور عدم جواز دونوں اقوال ہیں۔

قرآن رکوع میں نہ پڑھا جائے

۴۳۸۲: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقِسِيِّ وَالْمُعْصَفِرِ وَعَنْ تَخْتِمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۴۸/۳ الحدیث رقم (۲۹۶-۲۰۷۸) (وَأَبُو دَاوُدَ فِي السَّنَنِ ۴/۳۲۲ الحدیث رقم ۴۰۴۴ والترمذی فی السنن ۴/۱۹۸ الحدیث رقم ۱۷۳۷، والسنائی فی ۸/۱۹۱ الحدیث رقم ۵۲۶۷، وأحمد

فی المسند ۱/۱۱۴۔

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے کسی اور کسم کے کپڑے پہننے اور سونے کی انگوٹھی استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی یعنی مردوں کیلئے ان کا استعمال ممنوع قرار دیا اور رکوع میں قرآن مجید کی تلاوت سے منع فرمایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: نہی رسول اللہ ﷺ عن لبس القسی والمعصفر: اس کا بیان گزر چکا ہے۔

قولہ: وعن تختم الذهب: مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت علیؑ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ میں ریشم پکڑا اور بائیں ہاتھ میں سونا لیا اور فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ حضرت عائشہؓ کے پاس سونے کی کئی انگوٹھیاں تھیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ عورت کیلئے چاندی کی انگوٹھی مکروہ ہے کیونکہ یہ تو مردوں کی شان ہے۔ اگر عورت صرف چاندی ہی کی انگوٹھی پائے تو پھر اس کو زعفران وغیرہ کے ساتھ رنگ دے۔ قولہ: وعن قراءة القرآن في الركوع: چونکہ رکوع تسبیح کا محل ہے اور سجدہ میں تلاوت قرآن کا حکم بھی یہی ہے۔

سونے کی انگوٹھی پہننے والا آگ کی انگشتری پہنتا ہے

۴۳۸۵: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَعْمَدُ أَحَدَكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَا لَا وَاللَّهِ لَا أَخْذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۶۵۵/۳ الحديث رقم (۲۰۹۰-۵۲)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی دیکھی آپ ﷺ نے اس انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا تم آگ کے انگارے کا قصد کر کے اسے اپنے ہاتھ میں پہننے ہو۔ یعنی سونا پہننے سے وہ ہاتھ دوزخ میں جلایا جائے گا۔ آپ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد ان صاحب سے کہا گیا کہ تم اگر انگوٹھی سے فائدہ اٹھاؤ یعنی فروخت کرو یا کسی عورت کو دے دو۔ تو وہ کہنے لگا میں اس چیز کو ہرگز نہ لوں گا جس کو جناب رسول اللہ ﷺ نے پھینک دیا ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: فنزعه وطرأه وطرحه: یہ کلام انکار میں ابلغ ہے اور اسی وجہ سے آپ نے اپنے اس ارشاد میں ”من رأى

منكم منكرًا فليغيره بيده“ کے الفاظ کو مقدم ذکر فرمایا۔ امام نوویؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ”ازالة المنكر باليد“ ہے۔ اس شخص کے لئے جو کہ اس پر قدرت رکھتا ہو۔

فقائل يعمد: میم کے کسرہ اور فتح کے ساتھ اور ہمزہ انکار استغہامی کا مقدر ہے۔ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں اس میں تاکید ہے کہ آپ نے انکار کو خارج اخبار میں ذکر فرمایا اور ”نزع الخاتم و طرحه“ کے بعد اس خطاب کو عام کر دیا۔ یہ غضب عظیم اور تہذیب مدید پر دال ہے۔ علامہ طبریؒ کہتے ہیں، کہ ”الی جمرة“ اسی طرح ”صحيح مسلم“ میں بھی ”تاء“ کے ساتھ ہے اور

”فجعلها“ میں ضمیر مؤنث ہے اور خ مصانع میں بغیر ”تاء“ کے ہے اور ضمیر مذکر کی ہے۔

قولہ: لا والله لا آخذہ ابداً وقد طرحه رسول الله ﷺ: امام نووی فرماتے ہیں کہ اس میں امثال امر رسول میں مبالغہ کا اظہار ہے اور یہ کہ تاء ویلات ضعیفہ سے رخصت نہیں مل سکتی ہے۔ ان صاحب کے انگوٹھی نہ اٹھانے کی وجہ سے فقراء کیلئے اس انگوٹھی کو اٹھانا اور اس میں تصرف کرنا صحیح ہو گیا۔

مہر کے طور پر انگوٹھی استعمال کرنے کا جواز

۴۳۸۶: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِي فَقِيلَ لَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ فَصَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا حَلَقَةً فِضَّةً نُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (رواه مسلم وفي رواية للبخاري) كَانَ نُقِشَ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللَّهُ سَطْرٌ۔

أخرجه البخاري في صحيحه ۳۲۴/۱۰ الحديث رقم ۵۸۷۵، ومسلم في ۱۶۵۷/۳ الحديث رقم (۲۰۹۲-۵۸) وأبو داود في السنن ۴۲۳/۴ الحديث رقم ۴۲۱۴، والترمذي في ۲۱۲/۴ الحديث رقم ۱۷۴۸۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے فارس کے بادشاہ کسری اور روم کے بادشاہ قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ بادشاہ خطوط کو مہر کے بغیر قبول نہیں کرتے تو آپ ﷺ نے انگوٹھی بنوائی جس کا نقش محمد رسول اللہ ﷺ تھا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انگوٹھی کا نقش تین سطروں میں تھا۔ نیچے کی سطر میں آپ کا اسم گرامی ایک سطر میں رسول اور اوپر کی سطر میں اسم پاک باری تعالیٰ تھا۔ محمد رسول اللہ۔

تشریح: کاف کے کسرہ کے ساتھ ہے اور فتح بھی دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ”المغرب“ میں لکھتے ہیں کہ کسرہ کے ساتھ ہے اور فتح اُفح ہے لیکن قاموس میں یوں ہے کہ کسری فتح کے ساتھ فارس کا بادشاہ تھا۔ ”خسرو“ سے معرب ہے جس کا معنی ہے ”واسع الملك“ (وسیع مملکت والا)۔ اور ”قیصر“ روم کے بادشاہ کا لقب تھا۔

جب کسری کے پاس خط آیا۔ تو اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جس پر آپ نے اس کو مملکت کے ٹکڑے ہونے کی پیدہ دعاء دی اور اس کی مملکت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور جب ہر قل روم کے پاس آیا، تو اس نے اس کو حفاظت سے اپنے پاس رکھا چنانچہ اس کی مملکت محفوظ ہو گئی۔

النجاشی: یہ ملک حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا۔ آپ نے اس کی طرف خط لکھا۔ اس کا نام ”أصحمة“ تھا۔ آپ اس سے اسلام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور ۶ھ کو یہ اسلام لے آیا اور ۹ھ کو وفات پا گیا اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اور وہ نجاشی جو اس کے بعد آیا ہے۔ آپ نے دعوت اسلام کیلئے اس کو خط لکھا تھا۔ اس کے نام اور اس کے اسلام لانے کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ کتابت صرف اس ”أصحمة“ کے لئے تھی۔ یہ کوئی اور اصحمة تھا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں تصحیح سے منقول ہے اور اصحمة کو آپ نے دوبارہ خط لکھا کہ ”ام حبیبہ“ کا نکاح آپ کے ساتھ کرادے۔

ماقبل میں ہم نبی کریم ﷺ کے بعض مکتوبات کا ذکر چکے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ قائل عجمی تھا اور بعض نے کہا کہ قریش سے تھا اور اس کی تائید طاؤس کی مرسل روایت سے ہوتی ہے کہ یہ قائل قریش سے تھا۔ مضمون ماقبل میں گزر چکا ہے۔

انہم لا یقبلون کتابا الا بخاتم: اسی موضوعاً علیہ بخاتم اور ایک روایت میں ہے کہ ”الا علیہ خاتم ای وضع علیہ خاتم“ اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں ”مضاف“ محذوف ہے۔ ای علیہ نقش خاتم۔ بعض نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کا سبب یہ تھا، کہ اس کے بغیر خط کا مضمون قابل بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ یا یہ کہ وہ مہر کو اپنی تعظیم کی علامت سمجھتے تھے اس لئے اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یا یہ سمجھانے کیلئے کہ اس مکتبوت میں درج امور پر کسی کو اطلاع نہ ہو۔ (ذکرہ ابن حجر) لیکن یہ بات مخفی نہ رہے کہ ان کا شعار ”ختم الورق“ تھی۔ یہ کوئی ایسا سبب نہیں کہ جس کے باعث آپ نے انکو ٹھنی بنوائی الایہ کہ یوں کہا جائے تاکہ دونوں یکجا ہو جائیں۔

قولہ: فصاغ رسول اللہ ﷺ خاتما: اور ایک روایت میں ہے: فاصطنع خاتما۔ حلقة فضة۔ یہ اضافت کے ساتھ ہے۔ ”خاتما“ سے بدل ہے یا اس کیلئے بیان ہے اور ”ترمدی“ میں، ”حلقتہ فضة“ کے الفاظ ہیں اس صورت میں یہ ”خاتم“ کیلئے صفت ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نگینہ چاندی کا نہیں تھا۔ نقش فیہ: یہ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ معروف کے ساتھ ہے۔ امام بغوی نے شرح السنہ میں کہا ہے کہ یہ خاتم آپ علیہ السلام کے دست اقدس میں تھی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں رہی اور پھر حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں رہی اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس رہی یہاں تک کہ معقیب کے ”اریس“ نامی کنوئیں میں گر گئی۔

”بشر آریس“ اور راء دونوں مدینہ منورہ میں مسجد قباء کے قریب ایک مشہور جگہ تھی۔ ”اریس“ ہمزہ کے نکتہ کے ساتھ ہے۔ اس کی مزید تحقیق آگے آئے گی۔

قولہ: وفي رواية البخاری: اور ترمذی میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت اس طرح منقول ہے ”محمد سطر“ مبتدأ خبر ہیں ”رسول“ مبتدأ ہے۔ بلا تین مرفوع علی الحکایۃ ہے۔ اسلئے کہ اصل میں یہ مضاف ہے اور معرب ہونے کی بناء پر تینوں بھی جائزے کیونکہ یہ مبتدأ ہے اور ”سطر“ اس کی خبر ہے۔

”اللہ“ یہ رفع کے ساتھ ہے یا بالجبر علی الحکایۃ ہے اور یہی اولیٰ ہے اور اس کی خبر ”سطر“ ہے۔

علامہ میرک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بظاہر اس سے زیادہ اس میں کوئی زیادت نہیں تھی۔ البتہ ابوالشیخ نے اخلاق النبیؐ میں ایک روایت کی تخریج کی ہے کہ عرعرہ نے عروہ بن ثابت عن انس کے طریق سے روایت کیا ہے: کان فص خاتم رسول اللہ ﷺ حبشیا مکتوب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابن المدینی نے عرعرہ کی تضعیف کی ہے لہذا یہ زیادتی شاذ ہوئی اور اس طرح ابن سعد نے ابن سیرین کی مرسل میں ”بسم اللہ محمد رسول اللہ“ زیادتی نقل کی ہے یہ بھی شاذ ہے اور اس کا کوئی متابع بھی نہیں ہے۔ فرمایا مرسل طاؤس، حسن بصری، ابراہیم نخعی اور سالم ابن الجعد وغیرہ میں مروی روایت میں ”محمد رسول اللہ“

پر کوئی زیادت نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ فرض کیا کہ یہ ثقہ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے تو اس صورت میں اس حدیث کو "اختصار" پر محمول کیا جائے اور وجہ امتیاز کے بیان پر محمول کیا جائے کہ نام نامی اسم گرامی کی وجہ سے انگوٹھی کو خصوصیت حاصل تھی یا اس کو تعدد خاتم پر محمول کیا جائے گا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس سے جمع بین الروایات کا حصول ممکن ہو جائے گا اور کسی راوی پر طعن بھی نہیں ہوگا۔ پھر علامہ میرک کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ اس مذکورہ ترکیب پر تھا۔ البتہ اس کی کتابت سیاق عادی پر تھی۔ کیونکہ ضرورت ختم کا تقاضا یہ تھا کہ منقوش حروف الٹے ہوں تاکہ اس سے مہر سیدھا لگے اور یہ جو بعض شیوخ کا قول ہے کہ اس کی کتابت نیچے سے اوپر کی طرف تھی۔ یعنی لفظ جلالہ میں اور "محمد" سب سے نچلی سطر میں اور "رسول" درمیان والی سطر میں تھا تو میں نے اس کی تصریح احادیث میں نہیں دیکھی بلکہ اسماعیلی کی روایت تو اس کے سب سے اوپر کی سطر ظاہر کے مخالف ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اس میں "محمد" ایک سطر تھی۔ "رسول" سطر ثانی تھا اور "اللہ" سطر ثالث تھا۔ اھ۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے علاوہ کے لئے نقش اسم جلالہ مکروہ ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے میں کہتا ہوں اس کی ایک بہترین توجیہ جو کسی پر مخفی نہیں وہ توجیہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کی تعظیم ہے تاکہ اس کی اہانت نہ ہو۔ اگرچہ کبھی کبھار ہی ہو جیسا کہ علماء نے مسجد وغیرہ کی دیواروں پر لفظ جلالہ کی کتابت کو مکروہ کہا ہے قبروں کے پتھروں وغیرہ پر بھی لفظ جلالہ کا نقش کرنا مکروہ ہے۔ لفظ جلالہ اگر کسی علم کا حصہ ہو مثلاً عبد اللہ تو پھر اس میں ضرورت کی بناء پر کوئی حرج نہیں ہے۔

نگینہ وانگوٹھی دونوں چاندی سے تھے

۴۳۸۷: وَعَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمَهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فِصَّةً مِنْهُ۔

(رواہ البخاری)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۳۲۲/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۷۰، وأبو داؤد فی السنن ۴/۴۲۴ الحدیث رقم ۴۲۱۷، والترمذی فی ۴/۱۹۹ الحدیث رقم ۱۷۴۰، والسنائی فی ۸/۱۷۳ الحدیث رقم ۵۱۹۸، وأحمد فی المسند ۳/۲۶۶۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم ﷺ کی انگوٹھی اور اس کا نگینہ دونوں چاندی کے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: وکان فِصہ منہ: "منہ" میں ضمیر کو مذکر اسلئے لایا گیا ہے۔ کہ یہ "ورق" کی تاویل میں ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ ضمیر "ما صنع منہ الخاتم" کی تعبیر کی تقدیر پر "فضہ" کی طرف راجع ہے۔ لیکن یہ بعید ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ "منہ" میں "من" تجعیز کیلئے ہو اور ضمیر خاتم کی طرف راجع ہو۔ ای فصہ بعض من الخاتم برخلاف اس کے کہ یہ پتھر کا ہو کیونکہ وہ اس سے جدا ہوتا ہے۔

اسی طرح ترمذی نے الشماکس میں روایت کیا ہے اور ابوداؤد کی روایت میں ہے: ”من فضة کله“۔ علامہ میرک کہتے ہیں، کہ اس کو بھی تعدد خاتم پر محمول کیا جانا چاہیے۔ کیونکہ ابوداؤد اور نسائی نے ایاس بن الحارث بن معقیب کی حدیث میں نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: کان خاتم النبى ﷺ من حديد ملوى عليه فضة فر بما كان فى یدى و كان معقیب علی خاتم النبى ﷺ ہے۔ فرماتے ہیں معقیب اس ”خاتم“ کے امین تھے۔ ابن سعد نے اس کیلئے بطور شاہد کے ایک مرسل روایت کی تخریج کی ہے۔ مکھول سے روایت ہے: ”ان خاتم رسول اللہ ﷺ کان من حديد ملوى عليه فضة غیر ان فصه بارز“۔

دوسرا شاہد: اسی طرح ابراہیم نخعی سے بھی مرسلًا منقول ہے۔ البتہ اس میں آخری الفاظ (”غیر ان فصه بارز“) کی زیادتی نہیں ہے۔ تیسرا شاہد: سعید بن عمرو بن سعید بن العاص عن خالد بن سعید ابن العاص کے طریق سے مسند منقول ہے کہ آپ کے پاس انگوٹھی لائی گئی تو آپ نے اس کو پہن لیا اور یہی آپ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔ ایک اور طریق سے سعید بن عمرو سے منقول ہے اس کے مطابق یہ واقعہ عمرو بن سعید یعنی خالد بن سعید کے بھائی کے ساتھ پیش آیا تھا اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب عمرو بن سعید بن العاص حبشہ سے واپس آ کر حضور کے پاس تشریف لائے۔ تو آپ نے ان سے کہا۔ کہ اے عمرو! تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی کیا ہے۔ وہ بولے یہ ”حلقہ“ ہے آپ نے فرمایا اس پر کیا نقش ہے؟ تو وہ بولے ”محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ انگوٹھی لے لی“۔ یہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے پھر یہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں موت تک رہی۔ پھر حضرت عمر کے پاس موت تک رہی۔ پھر اس کو حضرت عثمان بن عفان نے پہن لیا۔ ایک دن وہ اہل مدینہ کیلئے کنواں کھود رہے تھے۔ جس کو ”بئر آریس“ کہتے ہیں۔ اسی اثناء میں کہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اس کی کھدائی کا حکم دے رہے تھے کہ انگوٹھی ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں گر گئی۔ حضرت عثمان اکثر ہاتھ سے انگوٹھی کو نکالتے تھے اور پھر پہنتے تھے۔ لوگوں نے بہت تلاش کی لیکن اس پر قادر نہ ہو سکے۔ تو شاید یہی خاتم حبشہ سے لائی گئی ہو جس کا نگینہ حبشی تھا اور حدیث اول میں ”من ورق“ کو محمول کیا جائے چاندی کی ملح انگوٹھی پر۔

میں کہتا ہوں، کہ انس کا یہ قول اس مناسب نہیں لکھتا: ”کان یختم به ولا یلبسه“۔ ”کہ انگوٹھی کو پہنتے نہیں تھے فقط مہر لگاتے تھے۔“

علامہ میرک کہتے ہیں، کہ آپ نے حضرت خالد یا عمرو سے اس لئے لے لی تھی۔ تاکہ آپ کی خاص مہر مشبہ نہ ہو۔ کیونکہ اس کا نقش آپ کی خاتم کے نقش کے موافق تھا۔ اس طرح ”ختم“ کی مصلحت ختم ہو جاتی۔ جیسا کہ سبب نہیں ماقبل میں گزرا ہے۔ البتہ نگینہ والی انگوٹھی یہ وہ انگوٹھی تھی۔ جس پر آپ نے چاندی کے کا پانی چڑھانے کا حکم دیا تھا۔

دارقطنی نے افراد میں سلمہ عن عمر بن علی بن امیہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ کیلئے ایک ایسی انگوٹھی بنائی تھی۔ جس میں میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں تھا اور اس میں میں نے ”محمد رسول اللہ“ نقش کیا تھا۔ خاتم کا یہ واقعہ خالد اور عمرو سے انگوٹھی لینے سے پہلے کا ہے۔

یہ جو عبد الرزاق نے معمر بن عبد اللہ بن عمیل کے طریق سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے آپ کیلئے انگوٹھی نکالی تھی اور یہ خیال کیا

کہ رسول اس کو پہننے تھے جس میں شیر کی تمثال تھی۔ معمر کا کہنا ہے کہ ہمارے بعض اصحاب نے اس کو دھو کر پیا ہے۔ اس میں ارسال کے ساتھ ساتھ ضعف بھی ہے۔ اس لئے کہ ابن عقیل، کا قابل احتجاج ہونا میں مختلف فیہ ہے جب وہ منفرد ہوں اور جب دوسرے راوی کی مخالفت کریں۔ تو اس وقت ان سے کیسے استدلال کیا جاسکتا ہے اور بالفرض اگر یہ ثابت بھی ہو تو ممکن ہے آپ نے نبی سے پہلے ایک دفعہ پہنا ہو۔ (واللہ اعلم)

شمائل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی یہ آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یعنی پہنی ہوئی تھی۔ یا یہ کہ آپ کے تصرف میں تھی یعنی مہر لگانے کیلئے پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پاس کیے بعد دیگر آئی۔ انہوں نے اپنے پاس یا تو مہر کیلئے یا تبرک کیلئے رکھی۔ پھر یہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں رہی۔ ہاتھ سے مراد انگلی ہے۔ ”سکل“ بول کر ”جزء“ مراد لیا ہے اور اس کی تائید بخاری کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد اس انگوٹھی کو ابو بکر و عمر و عثمان نے پہنا تھا۔ لیکن زیادہ واضح بات یہ ہے کہ وہ اس کو تبرک کیلئے بسا اوقات پہنتے تھے۔ البتہ اکثر اوقات وہ معقیب کے پاس ہوتی تھی تاکہ جمع بین الروایات ہو جائے۔

اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ”کون الخاتم فی ایدیہم“ سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کے پاس تھی جیسا کہ عرف میں کہا جاتا ہے: ”ان الشیء الفلانی فی ید فلان وهو ذوالید“ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے۔ تو ”حتی وقع“ کا ظاہر اس کا انکار کر رہا ہے۔

ظاہر سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عثمان کے ہاتھ سے گری تھی اور صریح روایت یہ ہے کہ سعید بن ابی العاص کے آزاد کردہ غلام معقیب کے ہاتھ سے گری تھی اور ”الجامع“ کے مطابق یہ صحابی مدینہ میں اس کے نگران تھے اور اس میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ جب ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کو انگوٹھی پکڑا رہا ہوگا کہ اسی اثناء میں وہ کنویں میں گر گئی ہو۔ اسی وجہ سے سقوط کی نسبت دونوں کی طرف کردی گئی۔

بخاری کی روایت سے اشکال پڑتا ہے جو حضرت انس کے طریق سے مروی ہے: فلما کان عثمان جلس عنی بنر اریس فأخرج الخاتم فجعل یعث بہ فسقط. قال: فاختلنا ثلاثہ ایام مع عثمان نزع البئر فلم نجدہ۔ کہ جب حضرت عثمان غنی بنر اریس کے کنارے پر بیٹھے تھے وہ انگوٹھی نکال کر اس سے کھیلنے لگے پس اس وقت وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم تین دن تک کنویں سے پانی نکالتے رہے لیکن ہمیں انگوٹھی نہ مل سکی۔

امام نسائی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان نے کسی چیز پر مہر لگانے کے لئے معقیب سے انگوٹھی مانگی وہ مسلسل ان کے ہاتھ میں رہی۔ وہ کسی چیز کے بارے میں متفکر تھے اور اس کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے گر گئی۔

یہ بات جان لینی چاہیے کہ روایت نسائی سے وہ اشکال رافع ہو جاتا ہے جو بخاری کی روایت سے واقع ہوتا ہے کہ ان کی طرف عبث کی نسبت کی گئی ہے۔ عبث دراصل وہ تفکر تھا جو کسی معاملے میں حیرانگی کا باعث تھا اور اس فعل میں اضطراب کا سبب تھا۔ جس کی وجہ سے خاتم ان کے ہاتھ سے گر گئی اس میں ان کے تغیر حال، ابقاء نصب اور انشاء عمل میں لوگوں کے اضطراب کی اطراف اشارہ ہے اور اس کو صورتہ عبث کہہ دیا۔ ورنہ درحقیقت یہ ایک فکری وجہ سے تھی اور اس قسم کی فکر صرف حیرت میں ہی ہوا کرتی ہے۔

اور اس کی وجہ سے شیعوں کا حضرت عثمانؓ پر اعتراض دفع ہو جاتا ہے۔

امام نوویؒ نے اس حدیث سے چند فوائد اخذ کئے ہیں جو حسب ذیل ہیں: ﴿۱﴾ صالحین کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ﴿۲﴾ ان کی پہنی ہوئی چیزیں پہننے کا جواز معلوم ہوتا ہے ﴿۳﴾ خاتم یمن بنا جائز ہے۔ ﴿۴﴾ حدیث دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کسی کو وارث بنا کر نہیں گئے تھے اگر کسی کو وارث بناتے تو پھر خاتم کسی وارث کو ہی دیتے۔ بلکہ خاتم، پیالہ اور اسلحہ وغیرہ آثار صوریہ میں سے تھے یہ مسلمانوں کیلئے صدقہ تھے اور ولی الامر کو حسب مصلحت ان میں تصرف کا حق حاصل ہے۔ پس پیالہ کو حضرت انسؓ کے پاس رہنے دیا چونکہ انہوں نے آپؐ کی خدمت کی تھی اس کے ذریعہ حضرت انسؓ کا اکرام مقصود تھا اور جس نے اس سے تبرک کے حصول کا ارادہ کیا تو اس کو منع نہیں کیا اور باقی اثاثے کو معروف لوگوں کے پاس رکھ دیا گیا اور خاتم کو اپنے پاس رکھا اس ضرورت کی وجہ سے جس کی وجہ سے آپؐ نے وہ بنوائی تھی۔ تاکہ وہ آپؐ کے بعد خلیفہ کیلئے موجود رہے۔ پھر خلیفہ ثانی اور پھر خلیفہ ثالث کیلئے۔

اور اس پر علامہ عسقلانیؒ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جائز ہے کہ ”خاتم“ کو بھی مال مصالح میں سے بنایا جائے اور پھر وہ امام وقت کے پاس منتقل ہو جائے۔ تاکہ وہ اس سے متنع ہوتا رہے جس کے لئے اس کو بنایا گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں، کہ اصل بات پہلی ہی ہے جب کہ یہ دوسری صورت محتمل ہے۔ لہذا وہی ”موؤل“ ہے۔ پس اس میں تامل فرما لیجئے اور یہ باب بہت سے فوائد پر مشتمل ہے۔ جس میں سے بعض کو ہم نے ”شرح الشامل“ میں ذکر کیا ہے۔

۴۳۸۸: وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. (متفق عليه)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۶۵۸/۳ الحديث رقم (۶۲-۲۰۹۴)؛ وأبو داؤد في السنن ۴/۴۲۴ الحديث رقم ۴۲۱۶؛ والترمذی في السنن ۴/۱۹۹ الحديث رقم ۱۷۳۹؛ والنسائی في ۱۷۲/۸ الحديث رقم ۵۱۹۶؛ وابن ماجه في ۱۲۰/۱/۲ الحديث رقم ۳۶۴۱؛ وأحمد في المسند ۳/۲۰۹۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی جس کا نگینہ حبشی تھا آپ ﷺ انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے۔ یعنی آپ ﷺ اپنی انگوٹھی کو اس طرح پہنتے کہ اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف ہوتا (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: لبس خاتم فضة في يمينه: یہ ابتدائی زمانہ کا ذکر ہے۔

قولہ: فيه فص حبشي: اس میں کئی توجیہات کی گئی ہیں: ﴿۱﴾ بعض نے کہا ہے کہ اس کا صانع حبشی تھا۔ ﴿۲﴾ بعض نے کہا ہے کہ اس کا صانع حبشی تھا۔ ﴿۳﴾ اس کو حبش سے لایا گیا تھا جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے۔ لہذا اس میں کوئی منافات نہیں رہا کہ اس کا نگینہ اس میں سے تھا۔ اس کے باوجود اس میں تعدد متعین ہے کیونکہ احادیث اس پر دال ہیں۔ اس میں سے ایک روایت بخاری کی ہے اور اس وجہ سے حافظ بن عبد البر نے اس کو اصح کہا ہے۔ ہمارے علماء میں سے بعض شرح نے کہا ہے، کہ اس کا معنی ہے ”اسود اللون“ یعنی عقیق (انہی) اور اس کا معنی ہے کہ اس کا رنگ حبشوں کی طرح سیاہ تھا یا اس کی سرخی سیاہی کی

طرف مائل تھی۔ ورنہ تو عقیق کا معدن تو یمن ہے اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس کو قاضی خان نے نقل کیا ہے انہ کان بتختم بالعقیق آپ علیہ السلام عقیق کے ساتھ مہر لگاتے تھے اور ابتدائے اسلام میں چاندی اور عقیق کے ساتھ مہر لگانا سنت تھا۔ لیکن اس کے شارح کہتے ہیں کہ اس بات کو جاننا چاہئے کہ عقیق کے ساتھ مہر لگانا بعض علماء کے ہاں حرام ہے، کیونکہ یہ پتھر ہے: اور یہی قول امام ابوحنیفہؒ کے ہاں مختار ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ عقیق کے ساتھ مہر لگانا جائز ہے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہ عقیق کی انگوٹھی بنواد کیونکہ یہ مبارک پتھر ہے۔ (انتہی) ظاہر یہ ہے کہ اختلاف حلقہ میں ہے گنبد میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ جائز ہے کہ گنبد پتھر کا ہو اور حلقہ چاندی کا ہو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور ایک حدیث میں صراحتاً آیا ہے جس کو سید جمال الدین نے ”روضۃ الاحباب“ میں ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی انگوٹھی کا گنبد عقیق کا تھا۔ الزہا یہ میں ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ اس سے مراد جزع یا عقیق ہو، کیونکہ ان دونوں کا معدن یمن اور حبشہ ہے۔ یا کوئی اور نوع مراد ہو جس کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہو۔ (انتہی) بعض نے کہا ہے کہ یہ ”جزع“ تھا یا عقیق تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ حبشی پتھر تھا، کیونکہ یہ دونوں قسم کے پتھر بلاد یمن سے لائے جاتے تھے اور یہ حبشہ کا ایک ضلع تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ ”فصہ منہ“ سے مراد اس کے گنبد کی جگہ ہے۔ تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں رہے گا کہ اس کا گنبد پتھر کا تھا اور بعض شارح نے کہا ہے کہ یہ جو عقیق کی انگوٹھی بنانے کے بارے میں وارد ہے کہ یہ فقر کی نفی کرتا ہے اور یہ کہ یہ مبارک ہے اور یہ کہ جو اس کی انگوٹھی بنائے گا وہ ہمیشہ خیر میں رہے گا۔ یہ تمام روایات غیر ثابت ہیں جیسا کہ حفاظ حدیث نے ذکر کیا ہے اور ایک حدیث ضعیف میں ہے کہ یا قوت کے اصرار کی انگوٹھی بنانا طاعون کو روکتا ہے۔ (واللہ اعلم)

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث ”تختموا بالعقیق فانہ مبارک“ کو عقیلی نے ضعف میں ذکر کیا ہے۔ ابن لال نے ”مکارم الاخلاق“ میں حاکم نے اپنی تاریخ میں، بیہقی، خطیب، ابن عساکر اور دیلمی نے ”مسند الفردوس“ میں حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے۔ یہ کثرت طرق اس بات پر دال ہے کہ اس حدیث کی اصل موجود ہے اور ابن عدی نے ”اکمال“ میں حضرت انسؓ سے یوں روایت کیا ہے: ”تختموا بالعقیق فانہ ینفی الفقر“۔

قولہ: کان یجعل فصہ مما یلی کفہ: یہ استناف بیان ہے۔

اس روایت: ”کان یجعل فصہ مما یلی کفہ“ کو ابن ماجہ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے اور ابن عمرؓ سے بھی روایت کیا ہے۔ قاضی فرماتے ہیں اسی کے مثل یعنی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننے کے بارے میں عبداللہ بن جعفر ابن عمر ابن عباس اور حضرت عائشہؓ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ثابت نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں: وکان خاتم النبیؐ فی ہذہ و اشار الی الحنصر فی یدہ الیسری۔ اور نافع نے ابن عمرؓ سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ اور ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے دونوں کام کئے ہوں چنانچہ کبھی آپ دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے اور کبھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کے سلسلہ میں صریح نہیں۔ میں یعنی حبیباً اتفاق ہوتا، ان میں سے کوئی بھی روایت کسی ایک ہاتھ میں مداومت کے ساتھ انگوٹھی پہننے کے سلسلہ میں صریح نہیں۔ میں کہتا ہوں بیہقی نے صراحت کی ہے کہ اول منسوخ ہے۔ ابن عدی وغیرہ نے یہ روایت کی ہے: انہ ﷺ تختم فی یمینہ ثم حولہ فی یسارہ۔ انتہی تو گویا کہ جس نے اس کے برعکس کیا اس کو

سخ کی خبر نہیں پہنچی اور کم سے کم بات جو کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہے، جیسا کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، چونکہ یہ اعجاب و زہو سے ابعہ ہے، جیسا کہ گنیزہ کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف کرنا، امام نووی فرماتے ہیں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کے جواز پر اجماع ہے، اور بائیں ہاتھ میں پہننے پر بھی اختلاف ان دونوں میں سے افضل کے بارے میں ہے۔ ہمارا مذہب صحیح یہ ہے کہ دایاں ہاتھ افضل ہے، چونکہ یہ زینت ہے، اور دایاں ہاتھ زینت و اکرام کے لئے اشرف و احق ہے۔ اھ۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ انگوٹھی پہننے کا مقصد زینت نہ ہو، چونکہ بقصد زینت تو یہ مکروہ ہوگا جیسا کہ بعض علماء کا کہنا ہے بلکہ انگوٹھی پہننے کا مقصد یا تو کوئی ضرورت ہو یا متابعت سنت کی خاطر پہنی جائے۔

انگوٹھی بائیں چھنگلیاں میں

۴۳۸۹: وَعَنْهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَنْخَصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ -

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۵۹/۳ الحدیث رقم (۶۳-۲۰۹۵)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں میں تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے چھنگلیاں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: کان خاتم النبیین: یعنی نبی کریم ﷺ کی انگوٹھی پہننے کے بارے میں آخری عمل یہ تھا۔ ”خصصر“ ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں۔

درمیانی انگلی میں انگوٹھی نہ پہنی جائے

۴۳۹۰: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخْتَمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِيهَا - (رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۵۹/۳ الحدیث رقم (۶۵-۲۰۷۸)، والنسائی فی ۱۷۷/۸ الحدیث رقم ۵۲۱۰ وابن ماجہ فی ۱۴۰۳/۲ الحدیث رقم ۳۶۴۸، وأحمد فی المسند ۱۲۴/۱۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے اس بات سے منع فرمایا کہ اپنی اس انگلی میں یا اس انگلی میں انگوٹھی پہنوں۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ کر اپنی درمیانی انگلی اور اس کے قریب شہادت والی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔

تشریح: فی اصبعی ہذہ او ہذہ: یہاں پر ”او“ تنوین کیلئے ہے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں، کہ ”او ہذہ“ یہ تردید راوی کیلئے نہیں ہے بلکہ تقسیم کیلئے ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے: ﴿وَلَا تَطْعَمُ مِنْهُمْ إِثْمًا أَوْ كُفُورًا﴾ [الانسان: ۲۴] فاوما: اس کے آخر میں ہمزہ ہے اور ایک نسخہ میں ”فاومی“ ہے۔

”التی تلیہا“ سے مراد مسبحة یعنی شہادت کی انگلی ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ اور تابعین میں سے کسی سے بھی انگوٹھے اور بنصر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ لہذا ”مختصر“ میں مندوب ہے اور اس کی طرف شافعیہ اور حنفیہ کا میلان ہے۔ (ذکرہ میرک) ظاہری قیاس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ انگوٹھے اور بنصر میں انگوٹھی پہننا مردوں کے لئے ممنوع ہے نہ کہ عورتوں کے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ مرد کیلئے ”وسطی“ اور اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی پہننا مکروہ تزیینی ہے۔ البتہ عورتوں کیلئے تمام انگلیوں میں انگوٹھی پہننا جائز ہے۔

الفصل الثانی:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے

۴۳۹۱: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ -

(رواہ ابن ماجہ)

أخرجه الترمذی فی السنن ۲۰۰/۴ الحدیث رقم ۱۷۴۴، والنسائی فی ۱۷۵/۸ الحدیث رقم ۵۲۰۴، وابن ماجہ فی ۱۲۰۳/۲ الحدیث رقم ۳۶۴۷۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ اس روایت کو ابن ماجہ اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس کو ابوداؤد اور نسائی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے۔

۴۳۹۲: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنِ عَلِيٍّ -

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۴۳۱/۴ الحدیث رقم ۴۲۲۶، والنسائی فی ۱۷۴/۸ الحدیث رقم ۵۲۰۳۔

ترجمہ: اور نسائی نے حضرت علی سے روایت کی ہے۔

دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا

۴۳۹۳: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخْتَمُ فِي يَسَارِهِ . (رواہ ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۴۳۱/۴ الحدیث رقم ۴۲۲۷۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: الجامع الصغیر میں ہے: ”کان یتختم فی یمینہ“ اس کو بخاری اور ترمذی نے حضرت ابن عمر سے ’مسلم

ونسائی نے حضرت انس سے اور احمد، ترمذی ابوداؤد اور ابن ماجہ نے عبداللہ بن جعفر سے روایت کیا ہے۔

”کان یتختم فی یسارہ“ اس کو مسلم نے حضرت انس سے اور ابوداؤد نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے۔

”کان یتختم فی عینہ ثم حولہ فی یسارہ“ اس کو ابن عدی نے حضرت ابن عمر سے اور ابن عساکر نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے۔

مردوں پر سونا اور یشم حرام ہے

۳۳۹۳: وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ

فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ ذُكُورِ أُمَّتِي۔ (رواه احمد و ابو داود و النسائي)

أخرجه أبو داود في السنن ۳۳۰/۴ الحديث رقم ۴۰۵۷، والنسائي في ۱۶۰/۸ الحديث رقم ۵۱۴۴، وابن ماجه في ۱۱۸۹/۲ الحديث رقم ۳۵۹۵، وأحمد في المسند ۹۶/۱۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے ریشمی کپڑا لیا اور اسے اپنے دائیں ہاتھ میں تھاما اور سونے کے اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں تھاما اور فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اس روایت کو احمد اور ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا۔

تشریح: ”ان ہذین“: ”شرح الطیبی“ میں ہے کہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ یوں کہا جاتا ”حرامان“ مگر یہ کہ یہ مصدر ہے اور مصدر نہ تشبیہ آتا ہے اور نہ اس کی جمع لائی جاتی ہے، یا تقدیری عبارت یہ ہے: ”کل واحد منها حرام“ اس کو مفرد لایا گیا تاکہ جمع کا وہم پیدا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ افراد میں تو جمع زیادہ ہے نسبت اس کے جو مبتدا درالی الفہم ہے لہذا اولیٰ یہ ہے کہ اس کو مصدر پر محمول کیا جائے۔

اس حدیث کو طبرانی نے زید بن ارقم عن وائلہ یوں روایت کیا ہے: ”الذهب والحریر حل لاناث امتی وحرام علی ذکورھا“۔

چھتے کی کھال اور سونے کے استعمال کی ممانعت

۳۳۹۵: وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النَّمُورِ وَعَنْ لُبْسِ

الذَّهَبِ الْأَمَقَطَعَا۔ (رواه ابو داود و النسائي)

أخرجه أبو داود في السنن ۴۳۷/۴ الحديث رقم ۴۲۳۹، والنسائي في ۱۶۱/۸ الحديث رقم ۵۱۵۰، وأحمد في المسند ۹۳/۴۔

ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے چھتے کے چمڑے پر سوار ہونے اور سونا پہننے سے منع فرمایا۔ مگر یہ کہ بہت قلیل مقدار ہو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: وعن معاوية ان رسول الله ﷺ: اور ایک نسخہ میں ”ان النبی“ ہے۔

نہی عن ركوب النمر: اس کا تفصیلی بیان پہلے گزر چکا ہے اور یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے حق میں برابر ہے۔

البتہ اس کا زیادہ تر استعمال مرد کرتے ہیں اور الجامع الصغیر میں یہ الفاظ ہیں ”نہی عن الركوب علی حلود النمار فقط“ اور کہا ہے کہ اس کو ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

پیتل کے علاوہ تمام انگوٹھیوں کی ممانعت

۴۳۹۶: وَعَنْ بَرِيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبِيهِ مَالِيٍّ أَجْدَمُكَ رِيحُ الْأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَالِيٌّ أَرَأَيْتَ عَلَيْكَ حَلِيَّةٌ أَهْلُ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ آتَيْتَهُ قَالَ مِنْ وَرْقٍ وَلَا تَيْمَمُهُ مِثْقَالًا (رواه الترمذی و ابوداؤد والنسائی وقال محی السنۃ وقد صح) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الصَّدَاقِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ التَّمِيسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ۔

أحرجه أبو داؤد فی السنن ۴/۲۲۸ الحدیث رقم ۴۲۲۳، والترمذی فی ۴/۲۱۸ الحدیث رقم ۱۷۸۵، والنسائی فی ۸/۱۷۲ الحدیث رقم ۵۱۹۵۔

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے بتوں کی بدبو آ رہی ہے اور یہ اس لیے فرمایا کہ بت عموماً پیتل کے بنائے جاتے تھے اس نے اسے پھینک دیا اور پھر ایسی حالت میں واپس لوٹا کہ وہ لوہے کی انگوٹھی پہننے والا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ میں تجھ پر دروزیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں تو اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ تو پھر میں کسی چیز کی انگوٹھی بنواؤں تو فرمایا کہ چاندی کی اور اس کا وزن مثقال کے برابر مت کرو۔ یہ ترمذی ابوداؤد اور نسائی نے روایت کی۔ محی السنہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح حدیث میں وارد ہے جو حضرت سہل ابن سعد سے مروی ہے کہ ایک آدمی نکاح کا ارادہ کرتا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے لئے کوئی مال تلاش کر کے لا جو اس کو مہر کی شکل میں دیا جائے اگر چہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔

تشریح: قال النبی قال لرجل علیہ خاتم من شبه: یہ چیز ”شبه“: شین معجمہ کے فتح اور بائے موحده کے ساتھ ایک شی پیتل کے مشابہ ہوتی ہے فارسی میں اس کو ”برینخ“ کہتے ہیں اور جبہ تسمیہ اسکی یہ ہے کہ سنہری رنگ کی ہوتی ہے اور القاموس میں لکھتے ہیں: الشبه معرکة النحاس الأصفر ویکسر۔

”مالی“: یہ آپ علیہ السلام کا مقولہ ہے اور ”ما“ استفہام انکاری ہے اور اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ مراد اس سے ”مخاطب“ ہے ای ”مالک“

اجد منك ریح الاصنام“ یہ بات آپ نے اس لئے ارشاد فرمائی کیونکہ عام طور پر بت پیتل سے بنائے جاتے تھے۔

(خطابی)

مالی ارئی علیک حلیۃ اهل النار ”حلیہ“ حاء کے کسرہ کے ساتھ ”حلی“ کی جمع ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس دنیا میں بعض کفار کی زینت ہے۔ یا جنہم میں زنجیریں اور طوق کے لباس ان کی زینت ہوں گے۔ یہ ہمارے ہاں عام طور پر لوہے

سے بنائے جاتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اس کو اس کی بدبو کی وجہ سے ناپسند کیا ہے۔

قال من ورق“ ای اتخذہ من ورق۔

ولا تتمہ مثقالا: تاء کے ضم اور میم مفتوحہ کی تشدید کے ساتھ ہے۔ ای لا تکمل وزن الخاتم من الورق علامہ ابن الملک رحمہ اللہ علامہ مظہر کی اتباع میں فرماتے ہیں یہی ”ارشاد الی الورع“ ہے۔ اس لئے کہ اولیٰ یہ ہے کہ خاتم کا وزن مثقال سے کم ہو، کیونکہ یہ اسراف سے بعید ہے اور اس طرح یہ تکبر سے بھی بعید ہے۔ شوافع کے کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ مثقال سے زائد حرام ہے۔ لیکن بعض دوسرے علماء نے اس کے جواز کو ترجیح دی ہے۔ ان مجوزین میں حافظ عراقی بھی ہیں انہوں نے ”شرح الترمذی“ میں کہا ہے کہ یہ مذکورہ تنزیہ پر محمول ہے۔

اسنادی حیثیت: ترمذی اور نسائی نے اس کو سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے، بلکہ ابن حبان وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

ہمارے علماء میں سے قاضی خان وغیرہ نے بیتل اور لوہے کی انگوٹھی پہننے کو مکروہ کہا ہے اور امام نووی نے شرح مہذب میں صاحب الابائتہ سے ان دونوں کا مکروہ ہونا نقل کیا ہے اور ”متولی“ سے مروی ہے کہ وہ مکروہ نہیں کہتے ہیں اور اسی کو اختیار کیا ہے اور شرح مسلم میں اس کو صحیح کہا ہے اور اس کی دلیل ”صحیحین“ وہ قصہ ہے کہ جس میں ایک خاتون نے اپنے آپ کو بہہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا: اطلب ولو خاتما من حديد اگر یہ مکروہ ہوتا تو اس کی اجازت نہ دی جاتی۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا جواب آئے گا۔

وہ فرماتے ہیں ابوداؤد کی روایت میں ہے: ”وکان خاتمه من حديد ملوی علیہ فضة“۔ میں کہتا ہوں، یہ بات گذر چکی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ مہر لگاتے تھے اس کو پہننے نہیں تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ”حدیث نبی“ ضعیف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے کئی شواہد ہیں جو اس کو اگر درجہ صحت تک کو نہیں پہنچاتے تو درجہ حسن تک تو پہنچاتے ہی ہیں حالانکہ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے جیسا کہ ما قبل میں گذرا ہے۔ (واللہ اعلم)

قولہ: قال محی النسبة.....: اور ایک نسخہ میں ”وقال“ ہے۔ کہ ”الصداق“۔ الصداق: حذف مضاف کے ساتھ ہے۔ ای باب الصداق ”صداق“ صادمہ کے فتح کے ساتھ اور کسرہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ تورپشتی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ یہ مبالغہ کیلئے ہے تاکہ وہ ”مقدمہ نکاح“ کے طور پر کچھ خرچ کریں اگرچہ وہ کم تر چیز ہو۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: اعطنی ولو کففا من تراب۔ کہ مجھے کچھ دو اگرچہ وہ مشت خاک ہی کیوں نہ ہو اور لوہے کی انگوٹھی سے اگرچہ ”تختم“ ممنوع ہے اس کے باوجود۔ یہ ان اشیاء میں داخل نہیں ہے، جن کی کوئی قیمت نہ ہو اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس میں ”تختم بخاتم الحديد“ سے ممانعت حدیث سہل کے بعد فرمائی ہو کیونکہ حدیث سہل استقرار سنن اور استیحام شرايع سے پہلے کی ہے۔ جب کہ حدیث بریدہ اس کے بعد کی ہے۔

قولہ: عن لبس الذهب الا مقطعا:

”مقطعا“: طائے ہملہ مشدودہ کے فتح کے ساتھ۔ ای مکسرا قطعاً صغارا۔ مردوں کیلئے سونا پہننا حرام ہے۔ الا یہ کہ

وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں۔ جیسا کہ اسلحہ اور کپڑوں کے پھول بوٹوں پر لگے ہوتے ہیں۔

(کذا ذکرہ بعض شراح من علمائنا)

علامہ توریشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ ابوسلیمان الخطابی نے اس میں تاویل کی ہے اور اس کو تزیین اور کراہت پر محمول کیا ہے اور نفی میں استثناء کے ساتھ ساتھ اس حکم کو عورتوں کے ساتھ مقید کیا ہے اور کہا ہے کہ ”المقطع“ سے ”شیء یسیر“ مراد ہے۔ جیسا کہ تلوار اور انگوٹھی ہے اور اس سے زائد چیز کو مکروہ سمجھا ہے۔ جیسا کہ اہل اسراف کی عادت ہے اور متکبرین کی زینت ہے اور ”یسیر“ اتنی مقدار ہے کہ جس میں زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ یہ اچھی تقدیر ہے، لیکن معاویہ کی حدیث میں اس طرف کوئی اشارہ نہیں ہے اور مردوزن سے متعلق نبی کے مابین اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔

پھر ”نہی عن لبس الذهب“ کو ”نہی عن رکوب النمر“ پر مرتب کیا ہے۔ یہ نبی رجال و نساء دونوں کے حق میں عام ہے اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ حضرت معاویہ نے ”نہی عن لبس الذهب“ کو روایت کیا ہو۔ جیسا کہ دوسرے راویوں نے روایت کیا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ سونے کی بالکل معمولی مقدار چاندی کے ساتھ ملا کر دی جائے جو چاندی مردوں کے لئے مباح ہے۔ وہ اور اس کے ساتھ اس کی ملمع سازی کی جائے تو اس کے پچھلا حصہ ہی یا اس کے ساتھ انگوٹھی کا گینہ لگایا جائے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے اس کو ”حریر یسیر“ پر قیاس کرتے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کے بعد اس کا استدراک کر دیا ہو۔ واللہ اعلم بحقیقۃ ذلك۔

علامہ طیبی اور خطابی کہتے ہیں، کہ ”مالا یحب الزکاة بیہ“ لیسیر کا بیان ہے۔ نہ کہ ”حلی مباح“ کا کہ جس قدر بھی ہو اس میں اس زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ امام شافعی کے مذہب کے خلاف ہے۔ (واللہ اعلم) ابن ماجہ نے ابوریحانہ سے صرف ”عن رکوب النمر“ روایت کیا ہے۔

دس ناپسندیدہ اشیاء

۴۳۹۷: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ حَلَالٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخُلُوقَ وَ تَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَ جَرَّ الْأَزَارِ وَ التَّخْتَمَ بِالذَّهَبِ وَ التَّبْرَجَ بِالزَّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَ الضَّرْبَ بِالكَعَابِ وَ الرُّقَى إِلَّا بِالْمَعْرُودَاتِ وَ عَقَدَ التَّمَائِمِ وَ عَزَلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَ فَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرَّمٍ۔

(رواہ ابوداؤد والنسائی)

آخرجہ ابو داؤد فی السنن ۴/۲۸ الحدیث رقم ۴۲۲۲؛ والنسائی فی ۱۴۱/۸ الحدیث رقم ۵۰۸۸؛ وأحمد فی المسند ۱/۳۸۰۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دس چیزیں ناپسند تھیں۔ ﴿خلوق کا استعمال یعنی زرد رنگ﴾ ﴿بڑھا پے کو متغیر کرنا یعنی خضاب کرنا﴾ ﴿تہبند کو لٹکا کر کھینچنے ہوئے چلنا یعنی جب ٹخنوں سے نیچے ہو﴾ ﴿سونے کی انگوٹھی کو پہننا یعنی مردوں کے لیے﴾ ﴿عورت کا بے محل زینت کو ظاہر کرنا﴾ ﴿نزدکیلنا یعنی چوسر

﴿ معوزات کے علاوہ منتر کو آپ ﷺ ناپسند کرتے تھے ﴾ منکے اور کوڑیاں باندھنا ﴿ عورت سے بے موقعہ عزل کرنا ﴿ بچے کے بگاڑ کے لیے۔ آپ اس کو حرام قرار دینے والے نہ تھے یہ ابوداؤد و نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: کان النبی ﷺ یکرہ عشر خلال:

”خلال“: حرف اول کے کسرہ کے ساتھ یہ ”خلة“ کی جمع ہے اور اس کا معنی خصلت و عادت ہے۔

الصفرة: یہ منصوب ہے البتہ اس کو مرفوع و مجرور پڑھنا بھی جائز ہے اس کی نہی ”رجال“ کے ساتھ مختص ہے۔ جیسا کہ

اس حدیث میں تصریح کی گئی ہے جس کو شیخین، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے: ”نهی ان یتزعفر الرجل“۔

قولہ: یعنی الخلق: یہ حضرت ابن مسعود یا اس کے بعد کے کسی راوی کی تفسیر ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں، کہ اس کا

استعمال مردوں کیلئے مکروہ ہے۔ یہ ایک مرکب خوشبو ہے جس کو مختلف قسم کی خوشبوؤں زعفران وغیرہ سے بنایا جاتا ہے اور اس پر

سرخ رنگ یا پیلا رنگ غالب ہوتا ہے۔ کہیں اس کی اباحت نقل ہے اور کہیں نہی منقول ہے اور نہی اکثر واجب ہے۔ وجہ ممانعت

یہ ہے کہ کر دیا۔ یہ عورتوں کی خوشبو ہے اور عورتیں مردوں کی نسبت خوشبو زیادہ استعمال کرتی ہیں اور بظاہر احادیث نہی ناخ ہیں۔

قولہ: تغیر الشیب: اس کا عطف بھی ”الصفرة“ پر ہے۔ دس میں سے دہ سری خصلت کا بیان ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں

کہ اس سے مراد سفید بالوں کو اس طور پر خضاب لگانا ہے کہ بال کالے ہو جائیں اور وہ شخص جوانوں کے مشابہ ہو جائے اپنے

بڑھاپے کو چھپاتے ہوئے دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے۔ اس ممانعت کا محل حناء کا خضاب نہیں ہے اگرچہ وہ بھی تغیر ہے۔ لیکن اس

میں ”حقیقت شیب“ کا التباس پیدا نہیں ہوتا۔

امام محمد نے اپنی ”موطأ“ میں فرمایا ہے کہ ہم و شمشہ، مہندی اور صفرہ کے ساتھ خضاب میں کوئی حرج نہیں سمجھتے اور اگر سفید

بالوں کو سفید ہی رہنے دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تمام صورتیں حسن ہیں۔ اھ۔ بعض نے کہا ہے کہ تغیر سے

مراد اس سفید بالوں کو نوچنا ہے اور علامہ طیبی کہتے ہیں، کہ ”تغیر الشیب“ سے مراد وہ خضاب ہے، جو باعث التباس ہو وہ

خضاب مراد نہیں جو مہندی وغیرہ کے مشابہ ہو۔ کیونکہ اس کے بارے میں حکم وارد ہے۔ اھ اور الجامع الصغیر میں ہے: غیر وا

الشیب ولا تشبهوا بالیہود کہ بڑھاپے کو تبدیل کرو اور یہود کی مشابہت مت اختیار کرو۔ اس حدیث کو احمد اور نسائی نے

حضرت زبیر سے روایت کیا ہے ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے اور اس کو امام احمد نے حضرت انس سے روایت کیا لیکن

اس کے الفاظ یہ ہیں: ”غیر والشیب ولا تقر بواہ السواد“۔

قولہ: وجرا الازار: اسبال از اور غیرہ مراد ہے جواز روئے تکبر ہو۔ اس کی تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔

قولہ: والتختم بالذهب: لیکن یہ ممانعت مردوں کیلئے ہے۔

والتبرج بالزینة لغیر محلها: اس سے مراد عورت کا اپنی زینت اور اپنے محاسن کا اظہار مردوں کے سامنے کرنا ہے۔

یعنی اپنے شوہر اور محارم کے علاوہ کے سامنے اور وہ محل کہ جہاں اس کے لئے اظہار زینت کی اجازت ہے اس کو اللہ تعالیٰ

نے بیان کیا ہے: ﴿..... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ.....﴾ [النور: ۳۱] ”اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو

کہ وہ بھی اپنی نگاہیں چھپی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش (یعنی زیور کے مقامات) کو ظاہر نہ

ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجیوں اور بھانجیوں اور اپنی (ہی قسم کی) عورتوں اور لونڈیوں غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں سے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں (غرض ان لوگوں کے سوا) کسی پر اپنی زینت (اور سنگھار کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں (ایسے طور سے زمین پر) نہ ماریں کہ (چھینکار کی آواز کانوں میں پہنچے) اُن کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور (مومنو!) سب خدا کے آگے توبہ کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

قوله: والضرب بالكعب: یہ لفظ کاف کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ”کعب“ کی جمع ہے اور اس سے مراد نزد کے مہرے ہیں۔ یہاں پر اس سے مراد اس کے ساتھ کھیلا ہے جو کہ حرام ہے۔ اس کو صحابہؓ اور آپ علیہ السلام نے مکروہ سمجھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ابن مغفل اپنی بیوی کے ساتھ یہ کھیل کھیلا کرتے تھے۔ ابن مسیبؓ نے اس کی رخصت دی ہے۔ بشرطیکہ اس میں جوان نہ ہو اور جامع صغیر میں بروایت احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم مرفوعاً وارد ہے: من لعب بالرد فقد عصی اللہ ورسولہ۔ جس نے نزدیک کیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ شرط خ کھیلا بھی اسی حکم میں شامل ہے اور یہ ہمارے نزدیک مکروہ ہے۔ جب کہ امام شافعیؒ کے ہاں مباح ہے لیکن مخصوص شرائط کے ساتھ۔

قوله: والرقي بالمعوذات:

الرقي: راء کے ضمہ اور قاف کے فتح کے ساتھ ہے، یہ ”رقية“ کی جمع ہے۔

”المعوذات“: واؤ مشدہ کے کسرہ کے ساتھ ہے اور فتح بھی دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد معوذتان ہیں اور وہ ہے جو اس کے معنی و مفہوم کو شامل ہو۔ جیسا کہ ادعیۃ ماثورہ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ تعوذ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد معوذتان، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکاغرون ہے۔

قوله: وعقد الثمانم: یہ ”تمیمة“ کی جمع ہے اور مراد اس سے وہ تعویذات ہیں، جو زمانہ جاہلیت کے منتروں پر مشتمل ہوں۔ مثلاً شیاطین کے نام ایسے الفاظ جن کا معنی معلوم نہ ہو اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو اہل عرب جاہلیت میں اس کو اپنی اولاد کے گلے میں لٹکاتے تھے۔ ان کے گمان کے مطابق وہ ان کو نظر وغیرہ سے بچاتے تھے۔ اسلام نے اس کو باطل قرار دیا کیونکہ یہ نفع دیتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کو دفع کرتا ہے۔

قوله: وعزل الماء لغیر محلہ: اس کا مطلب ہے کہ منی کو فرج سے نکال کر باہر بہانا ممکن ہے کہ غیر محلہ سے مراد بغیر الاماء (لونڈیوں کے علاوہ ہو) کیونکہ عزل کا محل لونڈیاں ہیں، آزاد عورتیں نہیں ہیں اور ”حورہ“ میں یہ عدم اذن پر محمول ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس میں تعریض و کنایہ ہے، در میں جماع سے۔ مطلب یہ کہ منی کو اس جگہ میں بہانا جو اس کیلئے نہیں ہے کیونکہ منی کا محل عورت کی فرج ہے۔

علامہ خطابؒ کہتے ہیں، کہ میں نے اس حدیث کے علاوہ میں (یوں) سنا ہے ”عزل الماء عن محلہ“ یعنی انسان اپنی منی کو عورت کی فرج کے باہر نکالے اور اس کو اس وجہ سے مکروہ کہا ہے، کیونکہ اس میں ”قطع نسل“ لازم آتا ہے اور مکروہ وہ ہے جو حرازؒ میں ان کی اجازت کے بغیر ہو۔ کیونکہ لونڈیوں کے ساتھ عزل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں: ولا اذن

علامہ طیبی کہتے ہیں، کہ دونوں روایتوں میں ”عن“ کا ایک ہی معنی ہے۔ یعنی خواہ لفظ ”عن“ کے ساتھ ہو یا کسی اور لفظ کے ساتھ ہو کیونکہ ”محلہ“ کی ضمیر مجرور لفظ ”ماء“ کی طرف راجع ہے اور ”لغیر محلہ“ والی روایت کے مطابق ضمیر کو عزل کی طرف راجع کیا جائے گا۔

قولہ: فساد الصبی: اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی مرضعہ (دودھ پلانے والی) کے ساتھ وطی کرتا ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ اس سے اس کا دودھ فاسد ہو جاتا ہے اور اس میں بچے کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کو علامہ خطابی نے ذکر کیا ہے اور دوسروں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ بسا اوقات عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس سے رضیع اور دودھ کی قوت میں خلل پڑ جاتا ہے۔

غیر محرّمہ: علامہ قاضی عیاض کہتے ہیں، کہ لفظ ”غیر“ حال ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔ کیونکہ یہ ”یکرہ“ کے فاعل سے حال ہے۔ اسی یکرہ غیر محرم ایاہ“ اور ضمیر مجرور ”فساد الصبی“ کی طرف راجع ہے کیونکہ وہی اقرب ہے اور جامع لاصول میں کہا ہے، کہ ان تمام خصال کو ناپسند کیا ہے، البتہ یہ ناپسندیدگی حد تحریم کو نہیں پہنچتی اشرف کہتے ہیں، کہ ”غیر محرّمہ“ فساد الصبی کی طرف عائد ہے فقط۔ کیونکہ وہی زیادہ قریب ہے۔ ورنہ تو ”تختّم بالذهب“ ویسے بھی حرام ہے۔

اگر یہ سب کی طرف عائد ہوتا، تو پھر ”محرّمہا“ فرماتے، اور ہمارے علماء میں سے بعض شرح نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں، کہ یہ بات تو مقرر ہے کہ حال اصل میں فعل کیلئے قید ہوتا ہے۔ پس جب تک اس کے ساتھ تعلق ممکن ہو تو اس کی طرف رجوع واجب ہے۔ مگر یہ کہ کوئی خارجی دلیل اس کو خاص کر دے۔

امام رازی کہتے ہیں، کہ اس جیسے فعل میں عمل کو ترک کیا جاتا ہے دلیل اجماع کی بناء پر اور باقی میں عمل کو ترک نہیں کیا جاتا اور یہ کہنا کہ اگر سب کی طرف عائد ہوتا تو پھر ”محرّمہا“ فرماتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیر مفرد اسم اشارہ کی جگہ پر آئی ہے (انتہی) اس کا مال کار بھی وہ ہے جس کو علامہ ابن الملک نے اختیار کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

امام احمد نے حضرت معاویہ سے روایت کیا ہے:

”نہی عن النوح والشعر والتصاویر وجلود السباع والتبرج والغناء والذهب والنخز والحریر۔“

گھنگر و شیطان کی جرس (گھنٹی) ہے

۴۳۹۸: وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رِجْلِهَا آجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانٌ۔

(رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/ ۴۳۲ الحدیث رقم ۴۲۳۰۔

ترجمہ: حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک لونڈی حضرت زبیر کی بیٹی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئی لڑکی کے پاؤں میں گھنگر تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کاٹ ڈالا اور فرمایا ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہے یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: عن ابن الزبیر: اطلاق کی وجہ سے بظاہر ”عبداللہ ابن الزبیر“ مراد ہے۔
مولانا لہم: زبیر کے یا ابن الزبیر کے اہل خانہ کی آزاد کردہ تھی۔

وفی رجلہا اجر اس: یہ ”جرس“ کی جمع ہے۔ شیطان اس کو اس کے اہل کے ہاں مزین کر دیتا ہے۔
امام احمد، مسلم، ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروعا روایت کیا ہے: ”الجرس مزامیر الشیطان“ اس
حدیث کی مناسبت ترجمہ الباب کے ساتھ ظاہر ہے۔

اس حدیث سے لے کر اختتام فصل تک آنے والی تمام احادیث کی اس ترجمہ الباب سے مناسبت کسی پر بھی مخفی نہیں۔

چھوٹے بچوں کے لئے بھی گھنگر وکا استعمال درست نہیں

۴۳۹۹: وَعَنْ بَنَانَةَ مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِيِّ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْهَا
بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلَّاجِلٌ بَصَوْتُنْ فَقَالَتْ لَا تَدْخِلْنَهَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ تُقَطِّعَنَّ جَلَّاجِلَهَا سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ - (رواه ابوداؤد)
أخرجه أبو داؤد في السنن ۴/ ۴۳۳ الحديث رقم ۴۲۳۱، وأحمد في المسند ۶/ ۲۴۲۔

ترجمہ: حضرت بنانہ جو کہ حضرت عبدالرحمن بن حیان کی آزاد کردہ لونڈی تھی وہ حضرت عائشہ کے پاس تھیں۔ ایک
چھوٹی لڑکی لائی گئی جس نے گھنگرو پہن رکھے تھے جو آواز کرتے تھے پس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس لانے والی
عورت سے فرمایا اس لڑکی کو میرے گھر مت لانا مگر یہ کہ اس کے گھنگر و تم کاٹ ڈالو۔ کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ کو فرماتے
ہوئے میں نے سنا کہ جس گھر میں جرس ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

بنانہ۔ یہ ”عبدالرحمن بن حیان“ کی آزاد کردہ ہیں یہ انصاریہ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں اور ان سے ابن
جریج نے روایت کی ہے۔ ان کی حدیث ”جلاجل“ والی ہے۔ بنانہ باء کے پیش اور نون کی تخفیف کے ساتھ حیان میں حاء مہملہ
مفتوح ہے اور دو قطوں والی یا مشدوہ ہے۔

تشریح: قولہ: اذ دخلت علیہا بجاریة وعلیہا جلاجل بصوتن:

”دخلت“ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ اُکی ”ادخلت علی عائشہ“ ہے۔ جار و مجرور ”دخلت“ کیلئے نائب فاعل ہے اور
تانیث اس اعتبار سے ہے کہ مجرد مؤنث ہے۔ ”جلاجل“: پہلی جیم کے فتح اور دوسری جیم کے کسرہ کے ساتھ یہ ”جلجل“ کی جمع
ہے جو بروزن ”هدهد“ ہے ”جلجل“ اس گھنٹی کو کہتے ہیں، جو جانور کی گردن میں لٹکانی جاتی ہے یا باز کے پاؤں میں لٹکانی
جاتی ہے۔

”بصوتن“ یعنی جب اس کو حرکت دی جاتی ہے تو اس سے آوازیں پیدا ہوتی تھیں۔

لا تدخلنہا علی: تاء کے ضمہ حاء کے کسرہ اور تشدید نون کے ساتھ ہے۔ یہ نہی غائبہ کے لئے ہے۔ ای لاتدخلنہا

علی واحده منکن یعنی تم میں سے کوئی ایک بھی اس کو میرے پاس نہ لائے اور ایک نسخہ میں سکون لام اور تخفیف نون کے ساتھ ہے۔ اس طور پر کہ یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہو۔

الا ان تقطن جلاجلها: تاء کے ضمہ اور طائے مکسورہ مشدودہ کے ساتھ اور ایک نسخہ میں تاء کے فتحے طائے مخففہ کے فتحے اور نون مؤکدہ کے ساتھ۔ اور بعض نسخوں میں اس کی تخفیف کے ساتھ ہے اس وجہ سے کہ یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے پہلی تقدیر پر فاعل غائبہ ہے اور تقدیر ثانی پر فاعل مخاطبہ ہے امام طیبی فرماتے ہیں کہ نون تاکید کو فعل مضارع پر داخل کرنا اس کی فعل امر کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ کے اس فرمان میں داخل ہے: [فلا تصمین] [الانفال: ۲۵] یہ اس تقدیر پر کہ یہ جواب ہو "واقفوا فتنۃ" کا اس کے فعل نہی کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے۔ (قالہ الکشاف)

قوله: لا تدخل الملائکة بیتا فیہ جرس:

"لا تدخل": یہ صیغہ تانیث کے ساتھ ہے اور بصیغہ تذکیر بھی جائز ہے اور مراد اس سے رحمت کے فرشتے ہیں۔ الجامع الصغیر میں ہے: کہ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

سونے کی مصنوعی ناک درست ہے

۴۳۰۰: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قَطَعَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ۔

(رواه الترمذی و ابوداؤد والنسائی)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۴۳۴۰: ۴ الحدیث رقم ۴۲۳۲، و الترمذی فی ۲۱۱: ۴ الحدیث رقم ۱۷۷۰، و النسائی فی ۱۶۳/۸ الحدیث رقم ۵۱۶۱، و أحمد فی المسند ۲۳/۵۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن طرفہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا عرفجہ بن اسعد کی ناک حرب فجار میں کاٹی گئی انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی جس نے چند دن میں تعفن پیدا کیا تو جناب رسول اللہ ﷺ نے سونے کی ناک بنانے کی اجازت دی یہ ترمذی ابوداؤد اور نسائی کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

عرفجہ بن اسعد۔ عرفجہ بن اسعد ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے "طرفہ" روایت کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو آنحضرت ﷺ نے حکم دیا تھا کہ یہ اپنی ناک چاندی کی بنوالیں پھر اس کے بعد سونے کی ناک بنوانے کا حکم دے دیا تھا۔ "یوم کلاب" میں ان کی ناک کٹ گئی تھی۔

تشریح: "کلاب" کاف کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ عرض مرتب: مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے "طرفہ" کا نام ذکر کیا ہے اور نہ ان کے والد کا نام ذکر کیا ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب سے یہ وہم ہوتا ہے کہ "عبدالرحمن" صحابی ہیں اور وہ اس واقعہ کے وقت موجود تھے۔ چاندی کی ناک انہوں نے از خود بنوائی تھی۔ حضور ﷺ نے نہیں فرمایا تھا۔ البتہ سونے کی ناک آنحضرت ﷺ کے

علم سے بنوائی تھی۔

”یوم الکلاب“: پانی کی ایک جگہ کا نام ہے یہاں ایک جنگ ہوئی تھی بلکہ دو جنگیں ہوئی تھیں۔ جن کو ”کلاب اول“ اور ”کلاب ثانی“ کہتے تھے۔ علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کہ یہ پانی تھا، جس کے دائیں طرف پہاڑی اور شام کا علاقہ تھا اکثم بن صہنی کے ایام سے ہیں اہل عرب کے دو دن مشہور ہیں۔ حاصل یہ کہ ”یوم الکلاب“ عرب کی ایک مشہور لڑائی کا نام ہے۔ ان يتخذ انفا من ذہب: اس حدیث کی بناء پر علماء فرماتے ہیں کہ سونے کی ناک بنانا اور اسی طرح دانتوں کو سونے سے بندھوانا جائز ہے۔

آگ کا نلگن

۴۳۰۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيْبَهُ حَلَقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيْبَهُ طَوِّقًا مِنْ نَارٍ فَلْيَطَوِّقْهُ طَوِّقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيْبَهُ سَوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سَوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنَّ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوْا بِهَا۔ (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/۴/۴۳۶ الحديث رقم ۴۲۳۷، وأحمد في المسند ۲/۲۳۴۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ اپنے دوست کو آگ کا حلقہ پہنائے تو وہ اسے سونے کا حلقہ پہنادے اور جس کو یہ پسند ہو کہ اپنے دوست کے گلے میں آگ کا طوق ڈالے تو وہ اس کے گلے میں سونے کا طوق ڈال دے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اپنے دوست کو آگ کا نلگن پہنائے تو وہ اسے سونے کا نلگن پہنادے۔ لیکن تم چاندی کو استعمال کرو اور اس کے ساتھ تصرف کرو۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: قال من احب ان يطوق حبيبه: ”حبيبه“: نصب کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں (يطوق) ”بفتح

الواو“ ہے اور ”حبيبه“ رفع کے ساتھ ہے اور مراد ”محبوب“ ہے۔ چاہے بیوی ہو، یا اولاد ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو۔

حلقه: یہ سکون لام کے ساتھ ہے اور مفعول ثانی ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔ ای حلقه كائنه۔

قوله: ومن احب ان يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهّب: واؤ مشدّدہ مکسورہ ہے اور فتح بھی دیا جاسکتا ہے جیسا کہ ما قبل میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کہ حدیث میں ”تحلیق“ عرب کے اس قول ”اہل محلقة“ کی طرف راجع ہے۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب اس کی علامت طلق ہو اور اس نکیر کو تہید پر حمل نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کے لئے شفقت پر محمول ہے۔

قوله: ولكن عليكم بالفضة فالعوا بها: یہ ترغیب کیلئے ہے۔ اس میں اشارہ ہے، کہ یہ تحلیہ مباح ہو لعب اور لایعنی

کاموں میں پڑنا میں شمار ہوگا۔ (ذکرہ طیبی) ابن الملک کہتے ہیں، کہ ”اللعب بالشیء“ سے مراد اس میں تصرف کرنا ہوتا

ہے۔ جیسے چاہے تصرف کرے۔ یعنی جس نوع کی چاندی چاہو اس سے بناؤ لیکن عورتوں کیلئے نہ کہ مردوں کیلئے۔ البتہ مردوں کے لئے انگوٹھی بنوانا اور آلات حرب میں سے تلوار وغیرہ کا زیور بنانا درست ہے۔

آگ کا ہار اور بالی

۴۳۰۲: وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ فِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قَلَّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا حُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللَّهُ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رواه ابو داود والنسائي)

أخرجه أبو داود في السنن ۴۳۷/۴ الحديث رقم ۶/۶۰ ۶۶۰/۶ والنسائي في ۱۵۷/۸ الحديث رقم ۵۱۳۹، وأحمد في المسند ۶/۶۰ -

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو عورت سونے کا ہار پہنے تو اس کو قیامت کے دن اسی طرح کا آگ کا ہار پہنایا جائے گا اور جو عورت اپنے کان میں سونے کی بالی ڈالے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کان میں اسی طرح کی آگ کی بالی ڈالیں گے۔ یہ ابوداؤد و نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: ”فلاذۃ“ قاف کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ خرص حرف اول کے ضمہ کے ساتھ ہے اور کسرہ بھی دیا جاتا ہے۔

”النهاية: میں ہے کہ ”خرص“ ضمہ اور کسرہ کے ساتھ چھوٹا سا حلقہ یہ عورتوں کے کانوں کا زیور ہوتا ہے۔ (یعنی ”بالیاں“

مراد ہیں)۔ علامہ ابن الملک کہتے ہیں کہ ”خرص“ خاء مجمر کے ضمہ اور راء کے سکون کے ساتھ ہے اور بعض نے بکسر الخاء کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلا قول اہل مکہ کی زبان پر زیادہ مشہور ہے اور القاموس میں ہے کہ ”الخرص“ ضمہ کے ساتھ ہے اور کسرہ بھی دیا جاتا ہے اور اس سے مراد سونا یا چاندی کا چھلہ بالی کا حلقہ یا زیورات کا چھوٹا سا حلقہ ہے۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں، کہ اس کی دو تاویلات ہیں۔ ایک یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ پہلے زمانہ میں فرمایا تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور سونے کے زیورات کو عورتوں کیلئے مباح قرار دیا گیا اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہ وعید اس شخص کے بارے میں ہے، کہ جو سونے کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا اس وعید کا مورد نہیں ہے اشرف فرماتے ہیں کہ اگر یہ وعید زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کے ساتھ مخصوص ہوتی آپ علیہ السلام سونے کو مردوں کے ساتھ خاص نہ کرتے اور ”فضۃ“ میں بھی کوئی رخصت نہیں دی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ”واللکن علیکم بالفضة فالعبوا بها“ کیونکہ سونے اور چاندی کے مابین زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب کہ دونوں حدیثیں ان دونوں کے مابین فرق پکار پکار کر بتلا رہی ہے۔

علامہ طیبی کہتے ہیں، کہ اس کا یہ جواب دینا بھی ممکن ہے کہ وہ زیور جو سونے سے بنایا گیا ہو، جب وہی زیور چاندی سے بنوانے کا ارادہ ہو جائے، اور اس کا حجم اس کے حجم جتنا ہو لیکن اس کا وزن اس کے وزن سے کم ہو تو قریباً اس کا نصف ہو تو سونا اپنے مبلغ نصاب کو پہنچ جائے گا برخلاف چاندی کے۔ (انتہی) اور یہ جو ان سب نے کہا ہے یہ صرف ہمارے مذہب کے اقتضاء کے مطابق ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں ”زیورات“ میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اور ان کے مذہب کے مطابق زیورات میں کوئی زکوٰۃ نہیں

ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ ”کراہت تنزیہی“ پر محمول ہے کیونکہ زینت میں اسراف مکروہ ہے۔ تو یہ قول مردود ہے کیونکہ کراہت تنزیہی پر اتنی شدید وعید کا ترتیب نہیں ہوتا۔

چاندی پر قناعت کرو

۴۳۰۳: وَعَنْ أُخْتِ لِحَدِيْقَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحْلِينَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحْلِي ذَهَبًا تَظْهَرُهَا إِلَّا عَدِبَتْ بِهِ۔

(رواہ ابو داؤد والنسائی)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴۳۶/۴ الحدیث رقم ۴۲۳۷ والنسائی فی ۱۵۷/۸ الحدیث رقم ۵۱۳۷، وأحمد فی المسند ۳۵۷/۶۔

ترجمہ: حضرت حدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اے عورتوں کی جماعت! کیا تمہارے لئے چاندی میں وہ چیز نہیں کہ تم اس سے اپنا زیور بناؤ (یعنی چاندی کا زیور کفایت کرنے والا ہے) خبردار! جو عورت تم میں سے بے محل سونے کے زیور کو ظاہر کرے تو اسے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ یہ روایت ابو داؤد و نسائی نے نقل کی ہے۔

تشریح: عن اخت حدیقہ: بظاہر یہ صحابیہ ہیں لہذا صحابیہ کا نام معلوم نہ ہونا روایت کے لئے باعث نقصان نہیں۔ اما لکن: یہ ہمزہ استفہام انکاری کا ہے اور ”ما“ نافیہ ہے۔ ای الیس لکن کفایۃ۔

فی الفضة ما تحلين به: یہ ”ما“ موصولہ

مبتدا ہے اور ”لکن“ اس کی خبر ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ ”اما“ حرف تنبیہ ہو بمعنی الامیم مخفف ہے۔

”تحلین“: تاء کے ضمہ حاء کے فتح لام مشدہ کے کسرہ و فتح اور سکون یاء کے ساتھ اور ایک نسخہ میں دونوں کے فتح اور لام

مشدہ مفتوحہ کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں حاء مہملہ کے بجائے جیم ہے۔

قوله: انه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً تظهروه۔

”انہ“: یہ ضمیر شان ہے۔ اپنے اجانب کے سامنے ظاہر کرے یا تکبراً اور افتخاراً اس کو پہننے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں، کہ

”تظہرہ“ سے مراد وہ نہیں ہے جو اس آیت کریمہ میں وارد ہے: ﴿..... وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.....﴾

[الاحزاب: ۳۳] ”اور جس طرح (پہلے) جاہلیت (کے دنوں) میں اظہارِ تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ“ اور نہ ہی دونوں

جزء پر وارد ہے۔ لہذا یہ ”تبرج بالفضة“ کے جواز پر دلالت نہیں کرتا۔

الا عذبت به: اور یہ تعذیب ”تحلیۃ“ اور ”اظہار“ دونوں پر بیک وقت مرتب ہے اور ہمارے بعض شراخ فرماتے

ہیں کہ یہ منسوخ ہے۔

الفصل الثالث:

آخرت کا زیور چاہتے ہو تو دنیا میں مت پہنو

۴۲۰۴: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَ الْحِلْيَةِ وَالْحَرِيرِ وَيَقُولُ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا۔ (رواه النسائي)

آخرجہ النسائی فی السنن ۱۵۶/۸ الحدیث رقم ۵۱۳۶۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیور و حریر پہننے والوں کو فرماتے کہ اگر آخرت کا زیور و حریر پہننا چاہتے ہو تو یہاں دنیا میں مت پہنو! یہ ناسائی کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: كان يمنع اهل الحلية والحريير:

مراد یہ ہے کہ ان کی کثرت سے منع کرتے تھے۔ یا یہ کہ اصلاً اس سے منع فرمایا کرتے تھے تاکہ ان دنوں ان کو بے رغبتی ہو جائے اور فرماتے تھے کہ اگر تم اہل جنت کے زیورات اور ریشم کو کمال حد تک پسند کرتے ہو۔ تو اس کو زیادہ نہ پہنو یا مطلقاً نہ پہنو۔ یہ دراصل باب ”اکتفاء“ سے ہے۔ ورنہ ظاہر کلام یوں ہوتا: ”فلا تلبسوهما“۔

فی الدنيا: کیونکہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: من أحب آخرته أضر بدنياه، ومن أحب دنياه أضر بآخرته، فآثر واما ما یبقی علی مایفنی۔ کہ جو شخص اپنی آخرت کو پسند کرتا ہے، وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو شخص دنیا کو پسند کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا تم باقی رہنے والی کو ترجیح دو اس پر جو فنا ہونے والی ہے اور جیسا کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے: أشبعکم فی الدنيا أجو عکم فی العقبی، ورب کاسیة فی الدنيا عاربة فی الآخرة۔ کہ تم میں سے دنیا کا سیرترین آدمی آخرت میں بہت ہی بھوکا ہوگا اور کتنی ہی کپڑے پہننے والیاں آخرت میں نکلی ہوں گی۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری کی حدیث سے منسوخ ہے۔ جس میں آتا ہے: انه ﷺ قال: احل الذهب والحريير للإناث من أمتی۔ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سونا اور ریشم کو میری امت کی عورتوں کیلئے حلال کر دیا گیا ہے۔

انگوٹھی کا پھینکنا

۴۲۰۵: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَيْسَهُ قَالَ شَعَلْنِي هَذَا عَنْكُمْ مِنْذُ الْيَوْمِ إِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ الْفَأُ۔ (رواه النسائي)

آخرجہ النسائی فی السنن ۱۹۴/۸ الحدیث رقم ۵۲۸۹۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن آپ نے ایک انگوٹھی پہنی اور پھر اس کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا۔ اس انگوٹھی کی طرف دیکھنے نے مجھے تم سے غافل کر دیا۔ یہ ناسائی کی روایت ہے۔

تشریح: اتخذ خاتما:

منذ الیوم: ”الیوم“ نصب کے ساتھ ہے ایک نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے اور ایک دوسرے نسخہ میں جر کے ساتھ ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ”منذ الیوم“ ظرف ہے ”اشغلتی“ کے لئے اور جملہ کی طرف مضاف ہے جس کا صدر صلا محذوف ہے۔ اسی ”منذ کان الیوم“۔ امام دارقطنی نے اسی طرح فرمایا ہے اور مشہور قول یہ ہے کہ ”منذ“ مبتدا ہے اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے۔ کیونکہ ”منذ یوم الجمعة اور مذیومان“ کا معنی یہ ہے کہ یہ ملاقات کی اول مدت جمعہ ہے اور جمع مدت دو یوم ہیں۔ امام زجاج فرماتے ہیں، کہ اس کا مابعد مبتدا ہے اور ”منذ“ خبر مقدم ہے۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ یہ وہم ہے کیونکہ معنی اس کا انکار کر رہا ہے، چونکہ آپ ”جمع مدت“ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ ”دو یوم“ ہے، اور اسی طرح یہ لفظ بھی کیونکہ ”یومان“ نکرہ ہے۔ جس کا کوئی صحیح نہیں ہے۔ لہذا یہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ کیونکہ ظرف مبتداء کے لئے اس وقت صحیح ہوتا ہے جب وہ اس کے لئے ظرف ہو، اور اگر وہ اس کے لئے ظرف ہوگا تو یہ اس پر زائد ہوگا۔ پس مشہور قول کے مطابق یہ جملہ مستانفہ علی طریق السؤال ہے اور جواب یہ جملہ ہے: ”الیہ نظرة والیکم نظرة“ یہ ظرف مصدر کے ساتھ متعلق ہے اور خبر محذوف ہے۔ اسی ”لی نظرة الیہ ولی نظرة الیکم“ اور دونوں جملے ”اشغلتی“ کیلئے بیان ہیں

اس بات کو جاننے کہ ابو داؤد نے اپنی سنن میں ابن جریج عن زیاد بن سعد عن الزہری عن انسؓ روایت کیا ہے: اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه جمهور علماء کاملک یہ ہے کہ یہ ”زہری“ کا وہم ہے کیونکہ امام زہریؒ کے علاوہ محدثین کے ہاں جو معروف (روایت ہے) وہ یہ ہے: ان الخاتم الذى طرحه النبى ﷺ انما هو خاتم الذهب لا الورق ہے اور اسی طرح عسقلانی نے ”فتح الباری“ میں اکثر ائمہ حدیث سے نقل کیا ہے، چونکہ زہریؒ کو اس میں وہم ہوا ہے اور ان میں سے بعض نے اس کی تاویل کی ہے اور اس وہم سے جوابات دیتے ہیں۔ ان میں سے قریب ترین جواب جس کو شیخ نے اختیار کیا ہے وہ یہ احتمال ہے کہ نبی کریمؐ نے سونے کی انگوٹھی زینت کیلئے بنوائی تھی۔ جب لوگوں نے اس میں تامل کیا تو اس پر تحریم نازل ہو گئی چنانچہ آپؐ نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور اسی وجہ سے آپؐ نے فرمایا لا البسه ابدًا کہ میں کبھی بھی اس کو نہیں پہنوں گا اور لوگوں نے بھی آپؐ کی اتباع کرتے ہوئے اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں اور پھر سونے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت کی تصریح فرمادی۔ پھر جب آپؐ ﷺ کو مہر کیلئے انگوٹھی کی ضرورت پڑی تو آپؐ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر اپنا نام مبارک نقش کروایا تو لوگوں نے اس میں بھی آپؐ کی اتباع کیا۔ چنانچہ آپؐ نے اس کو پھینک دیا تو لوگوں نے بھی پھینک دیں۔ تاکہ وقوع اشتراک کی وجہ سے ”مصلحت نقش“ فوت نہ ہو جائے۔ جب لوگوں کی انگوٹھیاں معدوم ہو گئیں۔ تو آپؐ اس خاتم خاص کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے ساتھ مہر لگانے لگے اور اس کی طرف یہ قول اشارہ کر رہا ہے جو بخاری شریف میں عبدالعزیز بن صہیبؒ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے: ”انما اتخذنا خاتما ونقشنا فيه فلا ينقش عليه احد“ (انتہی)

زیادہ جواب یہ ہے کہ آپؐ علیہ السلام نے جب سونے کی انگوٹھی کی حرمت کے بعد بغیر نقش کے چاندی کی انگوٹھی پہنی تو لوگوں نے بھی بطور سنت آپؐ کا اتباع شروع کر دیا۔ آپؐ نے اس میں تکبر محسوس کیا اس کو پھینک دیا، چنانچہ لوگوں نے بھی پھینک دیں۔ پھر جب آپؐ کو مہر کے لئے خاتم کی ضرورت پڑی تو آپؐ نے اس کو پھر سے پہن لیا اور لوگوں سے فرمایا ”انما اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا للمصلحة فلا ينقش عليه احد اسمنا بل ينقش اسمه اذا احتاج اليه“ کہ ہم نے

خاتم بنوائی ہے، اور مصلحت کے لئے ہم نے اس میں نقش کیا ہے، لہذا اس پر کوئی ہمارا نام نقش نہ کرے۔ بلکہ اگر ضرورت ہو تو اپنا نام اس میں نقش کرے۔ اسی قول سے ہمارے ائمہ وغیرہ کے اس قول کو تقویت ملتی ہے کہ غیر حکام کیلئے اس کا پہننا مکروہ ہے۔ امام احمد، ابوداؤد، اور نسائی نے ابوریحانہ سے روایت کیا ہے انہی عن لبس الخاتم الالذی سلطان کہ آپ علیہ السلام نے خاتم کی اجازت صرف ”ذو سلطان“ کو دی ہے۔

امام نوویؒ نے ”شرح مسلم“ میں لکھا ہے چاندی کی انگوٹھی کے جواز پر کہ مسلمانوں کا اجماع ہے۔ البتہ شام کے بعض علماء متقدمین نے اس کو غیر سلطان کیلئے مکروہ لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک اثر روایت کیا ہے، لیکن یہ شاذ اور مردود ہے اور اس پر حضرت انس کی وہ روایت دال ہے، کہ نبی علیہ السلام نے جب اپنی انگوٹھی پھینکی، تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔

اور ظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں جس کے پاس سلطنت اور کوئی عہدہ نہ بھی ہوتا، وہ اس کی پہنتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک ظاہر جو کہ عام ہو، اور محتمل بھی ہو ایک منصوص علیہ خاص کے رد کا سبب کیسے بن سکتا ہے۔ حالانکہ حدیث انسؓ اوائل امر میں سے بھی ہے اور اس کا حکم منسوخ بھی ہو چکا ہے اور حدیث ابی ریحانہ اس میں سے ہے کہ جس پر امر مستقر ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بطریق العموم اس کے جواز پر اجماع بھی ہے اور بالخصوص بعض لوگ کراہت کے قائل بھی ہیں۔ اسی لئے تو علامہ عسقلانی نے فرمایا، کہ مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ لبس خاتم غیر ذی سلطان کیلئے خلاف اولیٰ ہے۔ کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا تزین ہے اور مردوں کی شان اس کے خلاف ہے۔ مگر یہ کہ اس کی ضرورت ہو، تو اس صورت میں وہ اولہ جو کہ اس کے جواز پر دال ہیں وہ نبی تحریم کیلئے صارفہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کی تائید اس روایت کے بعض طرق سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں یہ ہے کہ: **انہ نہی عن الزینۃ والنخاتم آپ علیہ السلام نے زینت اور خاتم سے منع فرمایا تھا۔** واللہ اعلم۔

سونے کا زیور لڑکے کو مکروہ تحریمی ہے

۴۴۰۶: وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ اَنَا اَكْرَهُ اَنْ يَلْبَسَ الْعِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِاَنَّهُ بَلَّغْنِي اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ فَاَنَا اَكْرَهُ لِلرِّجَالِ الْكُبَيْرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ۔

(رواہ فی الموطأ)

آخر جہ مالک فی الموطأ ۲/۹۱۱ الحدیث رقم ۴ منک تاب اللباس۔

ترجمہ: امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں لڑکے کے لئے سونے کے زیور پہننے کو مکروہ خیال کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے سونے کی انگوٹھی کی ممانعت فرمائی یعنی جب انگوٹھی ممنوع ہے تو دوسرا کوئی زیور بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوا۔ پس میرے ہاں مردوں کیلئے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے سونا پہننا منع ہے۔ یہ روایت امام مالک نے موطا میں نقل کی ہے۔

تشریح: قوله: قال: انا اكره ان يلبس الغلمان شيئا من الذهب:

”ان یلبس“، ”اللباس“ مصدر سے مجہول کا صیغہ ہے اور اسی طرح چاندی بھی۔ مگر یہ کہ انگوٹھی کی بقدر ہو اور اسی طرح ریشم بھی اس کراہت کے معنی میں داخل ہے۔ جب سونے کی انگوٹھی ممنوع ہیں تو دوسری چیزیں بطریق اولیٰ ممنوع ہوں گی۔

فانا اكره للرجال: بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ذکور (مرد) ہیں ورنہ تو ”رجل“ بھی ”ذکور“ میں سے ہے جو حد بلوغ کو پہنچ چکا ہو اور اس پر اس قول کی تعمیم بطریق بدلیت دلالت کر رہی ہے: ”الکبیر منهم والصغیر“ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ تغلیب پر محمول ہے۔ اس عبارت میں ”مساحت“ ہے کیونکہ کراہت صغیر کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کبیر سے متعلق ہے جو اس کو پہنے گا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ بچوں کو سونا زیور پہنانا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں تین صورتیں ہیں۔ صبح اور منصوص علیہ توجیہ کے مطابق یہ جائز ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس سلسلہ میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممنوع ہے۔

قوله: رواه في المؤطا

”المؤطا“ کے آخر میں ہمزہ ہے، اور کبھی الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ اس میں مساحت ہے جیسا کہ آغاز کتاب میں گذرا۔

بَابُ النِّعَالِ

پاپوش کا بیان

النعال: نون کے کسرہ کے ساتھ یہ ”نعل“ کی جمع ہے۔ جیسا کہ بغال اور بغل ہے اور القاموس کے مطابق اس چیز کو کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے قدم کو زمین سے بچایا جائے۔ جیسا کہ ”النعلۃ“ ہے۔ یہ مؤنث اسی طرح محکم ہے۔ میں ہے علامہ ابن اثیر فرماتے ہیں آج کل اس کو ”الناسومۃ“ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ”النعل“ مصدر بھی آتا ہے اور بسا اوقات اسم بھی مستعمل ہوتا ہے اور یہاں پر یہی مراد ہے اور اگر یوں کہتے ”باب النعل“ تو اس میں ان دونوں معنی کا احتمال ہوتا۔ اگرچہ معنی ثانی اظہر واشر ہے۔

علامہ ابن العربی کہتے ہیں کہ ”نعل“ انبیاء علیہم السلام کا لباس ہے اور ان کے علاوہ لوگوں نے بھی اس کو اس لئے اپنایا۔ کیونکہ ان کی زمین میں مٹی تھی۔ اہ اور ممکن اس کو اس آیت سے اخذ کیا گیا ہوگا: ﴿اخلع نعلیک﴾ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے نعل پہنے ہیں اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ ”صاحب النعلین“ صاحب ”النسادة“ صاحب السواک و الطهور تھے۔ جب اٹھتے تو نعلین آپ ﷺ کو پہناتے اور جب بیٹھتے تو ان کو اپنے بازو میں دبا لیتے تھے۔ یہاں تک کہ اٹھ جاتے۔

الفصل الاول:

پاپوش بغیر بالوں کے تھا

۴۳۰۷: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ۔

(رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۰۸/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۵۱، ومسلم فی ۸۴۴/۲ الحدیث رقم (۲۵-۱۱۸۷) ومالك فی الموطأ ۳۳۳/۱ الحدیث رقم ۳۱ من كتاب الحج وأحمد فی المسند ۶۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو ایسا پاپوش پہننے دیکھا کہ جس میں بال نہ تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: قال رأيت رسول الله ﷺ ”لبس النعال التي ليس فيها شعر“

یعنی وہ نعال پہننے تھے جو چمڑے کے بنے ہوتے تھے اور ترمذی نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ اس میں وضوء بھی فرماتے تھے۔ تو میں بھی اس کو متابعت ہدیٰ کی وجہ سے پہننا پسند کرتا ہوں، تاکہ خواہشات کی پیروی کی بناء پر، یہ دراصل اس اعتراض کا جواب ہے، جب ان سے ابن جریر نے کہا تھا: ”رأيتك تلبس النعال السبئية“ یہ ”سبت“ کی طرف منسوب ہے۔ ابو عبیدہ

کہتے ہیں کہ اس سے مراد مد بوند ہے۔ حنفی نے ”شرح الشمائل“ میں لکھا ہے کہ یہ اعتراض اس لئے کیا، کیونکہ دراصل یہ جوتے اہل نعمت اور مالدار پہنتے ہیں۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں، کہ اسی وجہ سے صحابہ کرام یہ نہیں پہنتے تھے۔ جیسا کہ خبر بخاری سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے کہ سائل نے کہا، کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ چار کام ایسے کرتے ہیں جو ہمارے اصحاب نے نہیں کئے اور اس کام کو ان چار میں سے شمار کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بظاہر سائل کی مراد یہ تھی کہ اس کو اختیار کرنے میں اور اس پر مواظبت کرنے کی کیا حکمت ہے۔ باوجودیکہ صحابہ کرام لباس وغیرہ کی کسی خاص نوع کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ مگر اس وقت جب اس میں متابعت رسول کا ثبوت ہو۔

”یتوضا فیہا“ اس سے یہ بتلانا ہے کہ آپ اس سے احتراز نہیں کیا کرتے تھے اس کی اصل طہارت پر اعتماد کرتے ہوئے۔ یا اس وجہ سے کہ دباغت کے ساتھ اس کی طہارت حاصل تھی۔

امام خطابی فرماتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو یہ کہتے ہیں، کہ بال موت کی وجہ سے نجس ہو جاتے ہیں اور یہ کہ اس میں دباغت مؤثر نہیں رہتی۔ حالانکہ اس حدیث میں ان کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے۔ (انتہی) حدیث کا اطلاق تو یہ بتا رہا ہے کہ ان کا پہننا ہر حال میں جائز ہے اور امام احمد کہے ہیں کہ قبرستان میں پہننا مکروہ ہے اور دلیل بشیر ابن خصاصی کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں چل رہا تھا، میرے پاؤں میں جوتے تھے۔ کہ اچانک ایک آدمی نے پیچھے سے آواز دی۔ اے سستی جوتوں والے صاحب! جب تم یہاں ہوا کرو تو اپنے جوتے اتار لیا کرو۔ اس حدیث کی تخریج احمد اور ابوداؤد نے کی ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے اور مذکورہ بالا مسئلہ میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور امام طحاوی نے اس پر گرفت کی ہے کہ یہ جائز ہے کہ ان کے ”خلع“ کا حکم ہو۔ کیونکہ ان دونوں جوتوں میں گندگی ہوتی ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ مردے جوتوں کی آواز سنتے ہیں جب لوگ واپس لوٹتے ہیں۔ یہ حدیث ”مقابر“ میں لبس نعال کے جواز پر دلالت کر رہی ہے اور حدیث انسؓ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے جوتوں میں نماز پڑھی ہے۔ لہذا جب مسجد میں جوتوں کے ساتھ داخل ہونا جائز ہے، تو قبرستان میں بطریق اولیٰ جائز ہے۔ عمقلانی کہتے ہیں کہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ نبی سے مراد اکرام میت ہو۔ جیسا کہ ”جلوس علی القبر“ سے نبی وارد ہے اور یہاں پر سبستین کی کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ اتفاقی بات ہے اور دراصل نبی تو قبروں پر جوتوں کے ساتھ چلنے سے ہے۔ (واللہ اعلم بالحال)

میں کہتا ہوں کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ قبروں پر چلنا ممنوع ہے چاہے نعال کے ساتھ ہو یا بغیر نعال ہو۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ مشی علی القبر ہو، تو اس کو متنبہ کر دیا۔ اس پر کہ جوتے اتارے جائیں کیونکہ یہ ادب و احترام کی جگہ ہے اور تواضع کی جگہ ہے۔ کیونکہ تکبر کا بھی امکان ہے۔ تو اس کا علاج ضد کے ساتھ فرمایا اور اس کو ایک سخت حکم دیا، یہ لبس نعال کے جواز کے منافی نہیں ہے مکان ضرورت میں دفع حرج کے لئے۔

پاپوش کے دو تسمے

۴۴۰۸: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قَبْلَانِ - (رواه البخاری)

أخرجه البخارى فى صحيحه ۳۱۲/۱۰ الحديث رقم ۵۸۵۷، وأبو داؤد فى السنن ۳۷۵/۴ الحديث رقم ۴۱۳۴، والترمذى فى ۲۱۲/۴ الحديث رقم ۱۷۷۱، والنسائى فى ۲۱۷/۸ الحديث رقم ۵۳۶۷، وابن ماجه فى ۱۱۹۴/۲ الحديث رقم ۳۶۱۵۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے پاؤں کے دو تسمے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: ان نعل النبى كان لها قبلاں:

”القبال“ (بکسر القاف) جوتے کے تسمے کو کہتے ہیں۔ دو انگلیوں کے درمیان والے سیر کو کہتے ہیں۔ (اس کو انہما یہ میں ذکر کیا ہے۔) اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے جوتے میں دو تسمے تھے اس کو اپنے پاؤں کی انگلیوں میں رکھتے تھے اور ”اصبعین“ سے مراد وسطیٰ اور اس کے ساتھ والی انگلی ہے۔ ہمارے بعض شرح کہتے ہیں، کہ ہر جوتے میں دو تسمے ہوتے تھے۔ ابہام اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ایک تسمہ میں داخل کرتے تھے اور دوسری انگلیوں کو دوسرے تسمے میں داخل کرتے تھے۔ اس کی تائید شمال کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ کی جوتیاں کیسی تھیں؟ تو انہوں نے کہا، کہ اس کے دو تسمے تھے۔ یعنی ہر ایک جوتے کے دو تسمے تھے۔ اس حدیث میں افراد اس کی جنس کے اعتبار سے ہے۔ عسقلانی فرماتے ہیں ”قبال“ اس ”زام“ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس ”شع“ (تسمہ) کو باندھا جاتا ہے جو پاؤں کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔

علامہ جزیری کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نعل کے دو تسمے تھے ایک کو ابہام اور اس کے ساتھ والی انگلی کے درمیان رکھ دیتا تھا اور دوسرے کو وسطیٰ اور اس کے ساتھ والی انگلی کے درمیان رکھتے تھے اور دونوں تسمے آپ کے قدم کے اگلے حصہ پر آ کر ملتے تھے۔ اس کو ”اشراک“ کہتے ہیں اور عنقریب آئے گا کہ رسول اللہ کے نعل کے دو ”قبال“ تھے۔ ان کے دو شراک تھے۔

مرد پاؤں کے ساتھ سوار کی طرح ہے

۴۲۰۹: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ غَزَاةَا يَقُولُ اسْتَكْبَرُوا مِنَ النَّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم فى ۱۶۶۰/۳ الحديث رقم (۶۶-۲۰۹۶)، وأبو داؤد فى السنن ۳۷۵/۴ الحديث رقم ۴۱۳۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو ایک جہاد کے لئے (رواگی کے موقع پر) فرمایا تم بہت سے پاؤں لے لو۔ کیونکہ مرد پاؤں کے ساتھ سوار کی طرح ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: يقول استكبروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل۔ امام نووی فرماتے ہیں، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ خفت مشقت قلت تعب میں وہ راکب کی طرح ہے۔ اس کے پاؤں کانٹوں اور تکلیف دہ چیزوں اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اس سے اس بات کا استحباب معلوم ہوتا ہے کہ آدمی سہ میں جو ت اور سفری

ضروریات اپنے پاس رکھے۔

تخریج: اس حدیث کو اسی طرح احمد نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں اور امام نسائی نے حضرت جابر سے اس کو ذکر کیا ہے۔ طبرانی نے الکبیر میں عمران بن حصین سے اور اوسط میں ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے سند صحیح کے ساتھ حضرت میمونہ بنت سعد سے مرفوعاً روایت کیا ہے: نعلان أجاهد فيها خير من أن أعتق ولد الزنا۔ ”وہ نعلین جن کو پہن کر میں جہاد کروں اس سے بہتر ہیں کہ میں ولد الزنا کو آزاد کروں۔“

دایاں پاؤں پہننے میں پہلے اور اُتارنے میں آخر میں ہو

۴۴۱۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَىٰ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتُكْنَ الْيُمْنَىٰ أَوْ لَهَمَّا تَنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تَنْزَعُ۔ (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۱۱/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۵۶، ومسلم فی ۱۶۶۰/۳ الحدیث رقم (۶۷-۲۰۹۷) وأبو داؤد فی السنن ۳۷۷/۴ الحدیث رقم ۴۱۳۹، والترمذی فی ۲۱۵/۴ الحدیث رقم ۱۷۷۹ ابن ماجہ فی ۱۱۹۵/۲ الحدیث رقم ۳۶۱۶، وأحمد فی المسند ۲۳۳/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم باپوش پہنو تو دائیں پاؤں سے ابتداء کرو۔ یعنی دایاں اور پھر بائیں اور جب اتارو تو بائیں طرف سے شروع کرو۔ پہلے بائیں نکالو پھر دایاں۔ مناسب یہ ہے کہ دائیں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخری ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: فلیبدأ بالیمنی: اور شمال میں (”بایمنی“ کے بجائے) ”بالیمن“ ہے۔

قولہ: واذا نزع: اور ایک روایت میں ”خلع“ ہے۔ اسی اراد خلعہا۔

قولہ: فلیبدأ بالشمال: ”شمال“ پہلے حرف کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اسی بالیسری، جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔ عسقلانی فرماتے ہیں قاضی عیاض وغیرہ نے اجماع نقل کیا ہے، کہ یہ امر استحباب کے لئے ہے اور خطاباً فرماتے ہیں، کہ جو تا آدمی کے لئے کرامت ہے۔ کیونکہ یہ انسان کو تکلیف سے بچاتا ہے اور جب ”یمنی“ سیرئی سے افضل ہے۔ تو جو تا پہننے میں دائیں طرف سے ابتداء کرنا چاہئے اور جو تا اتارنے میں دائیں کو مؤخر کرنا چاہئے تاکہ جب تک جو تا پاؤں میں ہے اس کی کرامت و شرافت کا وافر حصہ ملتا رہے اور اس پر یہ قول دال ہے: ”فلتکن الیمنی“ اور ایک روایت میں ”فلتکن الیسین“ ہے اور اس کی تائید اس قول سے بھی ہوتی ہے: وأولہما تنعل۔

او لہما: یہ ”تنعل“ کے ساتھ متعلق ہے۔ اگرچہ اس کی تائید و تذبذب میں اختلاف ہے اور پہلا قول اصح ہے ”تذکیر“ تاویل ”عضو“ پر محمول ہوگی۔ یہ ”کان“ کی خبر ہونے کی بناء پر منصوب ہے اور اس میں رفع کا احتمال بھی ہے۔ مبتداء ہونے کی بناء پر اور ”تنعل“ اس کی خبر ہے اور جملہ ”کان“ کی خبر ہے۔ (ذکرہ طبری)

”وآخرہما تنزع“: اس کی ترکیب پچھلے جملہ کی طرح ہے عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ”کان“ کی خبر یا حال ہونے

کی بنا پر منصوب ہیں اور خبر ”تنعل و تنزع“ ہے۔ یہ دونوں فعل بصیغہ تذكیر و تانیث دونوں طرح ضبط کئے گئے ہیں میرک فرماتے ہیں: ہماری روایات میں اول (احتمال) یہ ہے کہ دونوں ضمیریں ”یمنعی“ کی طرف راجع ہیں اور دوسرا (احتمال) یہ ہے جو شیخ نے ضبط کیا ہے اور ان کے کلام سے بطور فائدہ معلوم ہوتا ہے وہ باعتبار فعل و خلع کے ہے، جن سے مراد وہ دو مصدر ہیں جو دو فعلوں سے مفہوم ہو رہے ہیں۔ اور یہ خفاء سے خالی نہیں۔ عصام فرماتے ہیں اس خصلت کا حکم دینے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ خصلت راح اور ثابت و دائم و ثنی چاہئے۔ کیونکہ عام طور پر لوگ اس کو کمتر خیال کرتے ہیں۔ یا یہ کہ یہ عادت یمنی کو مقدم کرنے کی ہے چنانچہ تقدیم یسرئی کی فوٹگی کا خیال تھا۔ (انقص)

حاصل یہ ہے کہ جملہ ثانیہ تا کید اولیٰ سے خالی ہے۔ میں کہتا ہوں بلکہ اس میں زیادہ افادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فعلین سابقین سے مقصود دونوں مذکورہ جہتوں پر دراصل صرف یمنی کے اکرام کی رعایت ہے پہننے میں بھی اور اتارنے میں بھی۔ یہاں تک کہ یہ خیال نہ ہو جائے، کہ اس سے یمنی اور یسرئی میں مساوات ہے۔ اس کے برعکس ہے اس طور پر کہ ان میں سے ہر ایک کو فعل میں ابتداء دے دی ہے اور اس کی نظیر دخول مسجد میں یمنی کی تقدیم اور خروج میں یسرئی کی تقدیم ہے، اور دخول الخلاء میں اس کے برعکس ہے۔ اس کی تائید شامک میں مروی حضرت عائشہؓ کی روایت سے ہوتی ہے انہ رضی اللہ عنہا کان یحب الیمن ما استطاع فی ترجلہ و تنعلہ و طہورہ اس سے ابن حجر کے قول کی تضعیف ہوتی ہے کہ ”اس کا فائدہ یہ ہے کہ امر اول میں تقدیم یمنی اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ نزع میں مؤخر کیا جائے۔ کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ اتارا جائے۔ پس جس نے یہ خیال کیا کہ یہ تا کید کیلئے ہے، تو اس کو وہم ہوا ہے اور اسی طرح جس نے میرے بیان کردہ معنی کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لیا اس نے تکلف کیا اس کو تا کید سے نکالتے ہوئے اور وہ ایسی بات کا قائل ہوا کہ سماع جس کا انکار کرتا ہے لہذا اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اس کو تا کید سے نکال دیتا ہے۔

اور آپ یہ جانتے ہیں، کہ دونوں کو ایک ساتھ اتارنا اور ایک ساتھ پہننا عقلاء کے افعال میں متصور نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ اپنی کہی ہوئی بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ”سماع اس کا انکار کرتا ہے لہذا اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔“ علامہ میرک کہتے ہیں کہ بعض نقاد نے یہ گمان کیا ہے، کہ حدیث مرفوع لفظ ”بالشمال“ پر ختم ہے اور ”فلتکن“ سے ”تنزع“ تک بعض رواۃ کی طرف سے مدرج ہے اور یہ دراج شرح و تا کید کی غرض سے ہے اکثر لوگ اس سے جاہل ہوتے ہیں اور اس پر عمل سے غافل ہوتے ہیں۔

تخریج ”ورواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ“۔

ایک جوتے کے ساتھ چلنے کی ممانعت

۴۳۱۱: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْسِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِيهَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلَهُمَا جَمِيعًا - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۰۰۹/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۵۵، ومسلم فی ۱۶۶۰/۳ الحدیث رقم

(۶۸-۲۰۹۷) 'و أبو داؤد فیا لسنن ۴/۳۷۶ الحدیث رقم ۴۱۳۶' ولاترمذی فی ۴/۲۱۳ الحدیث رقم ۱۷۷۴
وابن ماجہ فی ۲/۱۱۹۵ الحدیث رقم ۳۶۱۶، ومالک فی الموطأ ۲/۹۱۶ الحدیث رقم ۱۴ من کتاب اللباس،
وأحمد فی المسند ۲/۲۴۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک جو تا پہن کر مت چلو دوسرے پاؤں سے بھی اتار لو یا دونوں میں پہنو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: لا یمشی أحدکم: یہ "لفظی"، بمعنی "بھی" ہے، جو تہیز کیلئے ہے اور شامل میں "لا یمشین أحدکم" کے الفاظ ہیں۔

فی نعل واحد: اور شامل کی ایک روایت میں "واحد" تذکیر کے ساتھ ہے۔ "نعل"؛ "ملبوس" کی تاویل میں ہے۔ لیحفظہما: یہ باب "افعال" یا باب "علم یعلم" سے ہے۔ افعال "انعال" کی ضد ہے۔ ننگے پاؤں چلنا (جو تا موزہ وغیرہ اتار کر چلنا) جو تا اتارنا۔

جمعاً او یعلمہما: یہاں پر "او" تخییر کیلئے ہے اور دونوں ضمیریں۔ "قدین" کی طرف راجع ہیں، اگرچہ ان کا ذکر پہلے نہیں ہوا ہے لیکن دلالت سیاق کی وجہ سے ہے یہ لغت عرب میں مشہور ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ اس کو علامہ ابن عبدالبر نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہ آیت مراد لی ہے: حتی توارت بالحجاب [ص: ۳۲] اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان: ﴿وَلَوْ يَوَاحِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ...﴾ [النحل: ۶۱] "اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دینے جاتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔" لیکن "لنعلہما" کی روایت سے یہ متعین ہو گیا ہے کہ یہ ضمیر "نعلین" کی طرف راجع ہے۔ الا یہ کہ یوں کہا جائے کہ تقدیری عبارت یوں ہے: "لیلبس نعل القدمین" اور اس بحث کو ہم نے شرح الشمائل میں دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں، اس نہی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قلت مروت، سستی و کمزوری اور ٹیڑھا ٹیڑھا چلنا لازم آتا اور یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جوتے میں بھی چلے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہو، تو یہ نادر چیز ہے اور شاید اتفاقاً کسی سبب کی بناء پر گھر میں ایسا کیا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو "بعد از نہی پر معمول کر لیا جائے، تو پھر اس کو ضرورت پر معمول کیا جائے گا یا بیان جواز پر اور یہ کہ یہ نہی تحریم کیلئے نہیں ہے۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں، کہ اس حالت میں چلنا باعث مشقت ہوتا ہے۔ دیکھنے میں بدنما لگتا ہے اور آنکھوں کے سامنے ایک قبیح منظر بھی ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس لئے کہ اس کے اعضاء و جوارح میں اعتدال نہیں رہتا اور بسا اوقات اس کے فاعل کو اختلال رائے اور ضعف رائے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔

ابن العربی کہتے ہیں کہ اس میں نہی کی علت یہ ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ کراہت شہرت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ حالانکہ لباس میں بھی شہرت سے نہی وارد ہے اور ہر وہ شہتی جس

صاحب شیخی مشہور ہو جائے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس سے اجتناب برتا جائے۔ (یہ علامہ عسقلانی کی تحقیق ہے۔) ابن ماجہ کی حدیث ہے: ”لا یمش احدکم فی نعل واحد ولا فی خف واحد“۔ بعض نے ایک ہاتھ کو آستین سے باہر نکالنے کو اسی مسئلہ کے ساتھ چادر کو ایک کندھے پر ڈالنے ایک پاؤں میں جوتا پہننے اور دوسرے پاؤں میں موزہ پہننے کے مسئلہ کو بھی اسی کے ساتھ ملحق کیا ہے اس کو شرح السنہ میں ذکر کیا ہے۔

ایک موزہ میں نہ چلا جائے

۴۳۱۲: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا انْقَطَعَ شِئْءٌ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِئْءَهُ وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِي بِالْقُوبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَاءَ۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۶۶۱/۳ الحديث رقم (۷۱-۲۰۹۹) وأبو داود في السنن ۳۷۷/۴ الحديث رقم ۴۱۳۷، وأحمد في المسند ۳۲۷/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے۔ اس کو ایک جوتا پہن کر نہ چلنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اس کا تسمہ درست کرے۔ اور ایک موزہ پہن کر بھی نہ چلے اور بائیں ہاتھ سے بھی نہ کھائے۔ اور ایک کپڑے میں لپٹے ہونے کی حالت میں گوٹ مار کر نہ بیٹھے جب کہ ستر پر کوئی چیز نہ ہو اور بدن کو اس طرح کپڑے میں نہ لپیٹے کہ ہاتھ بھی اندر لپٹ جائیں اور ہاتھ کے نکالنے سے ستر کھل جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: انقطع شیع نعلہ شین مجہ کے کسرہ اور سین مہملہ کے ساتھ۔ اور الجامع الصغیر کی روایت میں: ”شیع نعل احد کم“ ہے۔

فلا یمشی: صیغہ نفی کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ صحیحہ میں صیغہ نہی کے ساتھ ”فلا یمش ہے۔ اور ایک روایت میں ”فی الاخری“ کا اضافہ ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں:

علامہ طیبی فرماتے ہیں: ومعنی حتی انه لا یمشی فی نعل واحد اذا قطع شیع نعلہ الاخری فیمشی بالنعین۔ اس لفظ کی جامع الاصول میں تصحیح کی گئی ہے۔ میرک کہتے ہیں، کہ یہ جو مسلم نے ابورزین عن ابی ہریرہ کے طریق سے روایت کیا ہے: اذا انقطع شیع احد کم أو شراکہ فلا یمشی فی احد اهما بنعل والاخری حافیۃ لیحفہما جمیعاً۔ اس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا۔ چہ جائیکہ یہ اس کے غیر میں اذن پر دلالت نہ کرے یہ غالب عادت کے طور پر ذکر فرمایا ہے اور ممکن ہے کہ یہ مفہوم موافق ادنیٰ سے اعلیٰ پر تنبیہ ہو۔ اسلئے کہ جب احتیاج کے ساتھ ممنوع ہے تو عدم احتیاج میں بطریق اولیٰ ممنوع ہوگا۔ علامہ عسقلانی فرماتے ہیں، کہ یہ ترمذی کی روایت کے ضعف پر دلالت کر رہا ہے جو حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ

بسا اوقات رسول اللہ کے ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا، تو وہ ایک جوتے میں چلتے رہتے تھے یہاں تک کہ اس کو ٹھیک کر لیتے۔ میرک کہتے ہیں، کہ شیخ نے جامع الترمذی کے حوالہ سے نقل کیا ہے جبکہ اصل ترمذی میں یہ الفاظ مجھے نہیں ملے۔ بلکہ اس میں لیث بن ابی سلیم عن عبدالرحمن بن القاسم بن سالم عن ابیہ عن عائشہ کے طریق سے ہے: قالت: ربمامشی النبی ﷺ فی نعل واحدہ کہ بسا اوقات نبی علیہ السلام ایک جوتی پہن کر چلتے اور اسی طرح صاحب المصائب، صاحب المشکوٰۃ، اور شیخ جزری نے ”تصحیح المصائب“ میں ترمذی سے نقل کیا ہے۔ (واللہ اعلم) متن میں یہ حدیث عنقریب آرہی ہے۔

شرح السنہ میں مذکور ہے کہ آپ سے ایک جوتا پہن کر چلنے کی رخصت کے بارے میں کئی احادیث منقول ہیں اور حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایات ہیں۔ ابن سیرین اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

ولا یمشی: یہ نفی ہے۔ لیکن معنی یہی ہے۔ جیسا کہ ایک نسخہ میں اسی طرح مذکور ہے۔

لا یا کل بشمالہ: یہ جملہ خبر ہے۔ البتہ معنی ہے۔ جیسا کہ ایک نسخہ میں اسی طرح مذکور ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ خبر بمعنی یہی ہے۔ یہ قید و مقید کے مجموعہ پر عطف ہے صرف مقید بقید متقدم پر عطف نہیں۔ چونکہ اگر

ایسا ہوتا تو معطوف اور معطوف علیہ کی اس مقید میں شرکت لازم آتی اور وہ یہاں صحیح نہیں ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ نفی بمعنی الہی ہے اور اس نہی کا سابقہ دونوں افعال پر عطف جائز نہیں ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ یہ نہی سابق پر عطف ہے۔ اس کی شرح کے ساتھ ماخوذ ہو کر تا کہ شرط کے ساتھ مقید نہ ہو جائے اور

اس صورت میں کوئی اشکال بھی باقی نہیں رہے گا۔ چاہے اس کو نہی بنایا جائے یا نفی بنایا جائے۔

قولہ: ولا یحتبی بالثوب الواحد: یہ صرف صیغہ نفی کے ساتھ ہے۔ یہ ممانعت اس صورت میں ہے جب اس کی شرمگاہ

پر کوئی ستر نہ ہو۔

قولہ: ولا یلتحف الصماء: یہ تشدید میم کے ساتھ ہے۔ اس سے ممانعت اس لئے فرمائی کہ بعض اوقات اس سے

کشف عورہ ہو جاتا ہے۔ اس پر کلام گزر چکا ہے۔

قولہ: رواہ مسلم: شرطیہ اولیٰ کو افراد مسلم نے بخاری نے اپنی تاریخ میں نسائی نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

سے روایت کیا ہے طبرانی نے شداد بن اوس سے اور بزار اور ابن عدی نے ”الکامل“ میں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً نقل کیا

ہے۔ اذا انقطع شسع أحد کم فلیستر جمع فانها من المصائب کہ جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ

جائے۔ تو اس پر ”انا لله وانا الیہ راجعون“ پڑھے۔ کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ نسائی نے حضرت جابر سے روایت کیا

ہے: کان ینھی أن یمس الرجل ذکرہ بيمينه وأن یمشی فی نعل واحدہ وأن یشتمل الصماء وأن یرحی فی

فی ثوب لیس علی فرجہ منہ شیئی۔ کہ رسول اللہ اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ کہ آدمی داہنے ہاتھ سے اپنا ڈکڑ کر چھوئے

اور یہ کہ وہ ایک جوتے میں چلے، اور یہ کہ وہ ”صماء“ کرے اور یہ کہ وہ اس طرح احتیاء کرے کہ اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہ

رہے۔

الفصل الثانی:

دوسموں والا پاپوش

۴۳۱۳: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَالَانِ مُغْنِي شِرَاكُهُمَا۔

(رواه الترمذی)

أخرجه ابن ماجه فى السنن ۱۱۹۴/۲ الحدیث رقم ۳۶۱۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے پاپوش دو تھے والے تھے۔ انگلیوں میں پہنا جانے والا حصہ دو ہر تھا۔ تاکہ وہ پاؤں کو نہ چھبے بلکہ استوار ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: ”مغنی“: ”تثنیہ“ سے اسم مفعول ہے۔ ”یا“ الفنی سے ہے جیسا کہ نسخہ صحیحہ میں ہے اور ”قبالان“ کی صفت ہے، اور ”شراکھا“ نائب فاعل ہے۔

شراک: شین معجمہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ النہایہ کے مطابق جوتے کے دوسموں میں سے ایک تسمہ کو کہتے ہیں۔ جو کہ اس کے اگلے حصہ پر ہوتا ہے۔

ترمذی نے اس کو الشمائل میں عبداللہ بن الحارث سے روایت کیا ہے اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کیا ہے: ”کان لنعْلِ رسولِ اللہ ﷺ قبالانِ وابی بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وأول من عقد عقد او احد۔ ای اتخذ قبالا واحدا۔ عثمان رضی اللہ عنہ“ اور سب سے پہلے جس شخص نے ایک تسمہ باندھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ دراصل بیان جواز کی طرف اشارہ ہے اور یہ کہ آپ کا اس کو پہننا ایک عادت کے طور تھا، نہ کہ اس قصد سے کہ بندوں کے لئے عبادت قرار پائے۔ جیسا کہ ”اصول“ میں بیان ہوا ہے کہ آپ کے افعال چار طرح کے ہیں: ◉ مباح، ◉ مستحب، ◉ واجب، ◉ فرض۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کو بیان نہ فرماتے تو اس سے ”قبال واحد“ پر اقتصار کی کراہت کا تو ہم ہوتا۔ یا اس کے خلاف اولیٰ ہونے کا وہم ہوتا۔ کیونکہ یہ آپ اور آپ کے صاحبین کے فعل کے خلاف تھا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ”لبس نعلین“ کا ترک اور غیر نعلین کا لبس غیر مکروہ ہے۔

کھڑے ہو کر جوتا نہ پہنو

۴۳۱۴: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعَلَ الرَّجُلُ قَائِمًا۔

(رواه ابوداؤد ورواه الترمذی وابن ماجه عن ابی ہریرة)

أخرجه أبو داؤد فى السنن ۳۷۶/۴ الحدیث رقم ۴۱۳۵۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا کہ آدمی کھڑے ہو کر جوتا پہنے۔

(ابوداؤد)

تشریح: نہی رسول اللہ ﷺ ان ینتعل الرجل قائما: یہ باب افعال سے ہے۔ جوتا پہننا۔ مظہر کہتے ہیں یہ

ممانعت اس صورت میں ہے جب انسان کو کھڑے ہو کر پہننے میں مشقت ہوتی ہو۔ جیسا کہ موزہ یا وہ جو تاپے کہ جس کے تپے باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

ذیاء اور ترمذی نے اس کو حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں: ”نہلی ان ینتعل الرجل وهو قائم“۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔

۴۳۱۵: وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ -

أخرجه الترمذی فی السنن ۴/۲۱۳ الحدیث رقم ۱۷۷۵، وابن ماجہ فی ۲/۱۱۹۵ الحدیث رقم ۳۶۱۸۔

ترجمہ: اور ترمذی ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے۔

نادراحوال میں ایک جوتے کا استعمال

۴۳۱۶: وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبِمَا مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلٍ

وَاحِدَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّمَا مَسَّتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ - (رواه الترمذی وقال هذا اصح)

أخرجه الترمذی فی السنن ۴/۲۱۴ الحدیث رقم ۱۷۷۷-۱۷۷۸۔

ترجمہ: حضرت قاسم بن محمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے نقل کیا ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ بعض اوقات ایک جوتے میں چلتے تھے۔ اور ایک روایت اس طرح ہے کہ بے شک حضرت عائشہ صدیقہؓ ایک جوتے میں چلیں۔ ترمذی کی روایت ہے اور انہوں نے اسے اصح کہا ہے۔ یعنی اس کی سند یا معنی صحیح تر ہے۔

تشریح: ”ربما“: بائے موحدہ کی تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ ہے یہاں قلت کے معنی میں ہے۔ ای قلیلا۔ اس کو مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ موقوف روایت معنی یا اسناد کے لحاظ سے اصح ہے۔

پاپوش نکال کر پہلو کی جانب رکھے

۴۳۱۷: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيُضَعُهُمَا بَجَنِبِهِ -

(رواه ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۴/۳۷۷ الحدیث رقم ۴۱۳۸۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب آدمی بیٹھے تو پاپوش کو پاؤں سے نکال کر پہلو کی طرف رکھ دے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: من السنة اذا جلس الرجل ان يخلع نعليه فيضعهما بجنبه۔ ”من السنة“ خبر مقدم ہے اور ”اذا

جلس“ مبتدا کے لئے ظرف ہے۔ اور مبتدا ”ان يخلع نعليه فيضعهما بجنبه“ ہے

ایمن کی تعظیم کی وجہ سے جوتے اپنی بائیں جانب رکھتے اور قبلہ کی تعظیم کے پیش نظر سامنے نہیں رکھتے تھے اور پیچھے اسلئے

رکھتے تھے کیونکہ چوری کا خدشہ ہوتا ہے۔ علامہ طبری کے اصل نسخہ میں ”ان من“ ہے اور فرمایا کہ ”ان يخلع“ ان کا اسم

ہے اور ”اذا جلس“ اس کیلئے ظرف ہے۔

سیاہ موزے کا استعمال

۴۳۱۸: وَعَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَّاشِيَّ أَهْدَىٰ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ
أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبَسَهُمَا۔

(رواہ ابن ماجہ وزاد الترمذی عن ابن بریدۃ عن ابیہ ثم توضأ ومسح علیہما)

أخرجه الترمذی فی السنن ۱۱۴/۵ الحدیث رقم ۲۸۲۰، وابن ماجہ فی ۱۵۲/۱ الحدیث رقم ۵۴۹، وأحمد
فی المسند ۳۵۲/۵۔

ترجمہ: حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو انہوں نے اپنے والد سے نقل کی کہ نجاشی نے دوسادہ سیاہ موزے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ بھیجے۔ جن پر نقش نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا (یعنی طہارت کی حالت میں)
یہ ابن ماجہ کی روایت ہے ترمذی نے بھی ابن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے۔ کہ پھر جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو ان پر مسح فرمایا۔

تشریح: عن ابن بریدۃ اور بعض نسخوں میں ”ابی بریدۃ“ ہے۔ علامہ میرک کہتے ہیں کہ یہ نقش غلطی ہے۔

ان النجاشی اهدای الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”الصحاح“ میں ہے: الهدیۃ واحدة الهدایا یقال: آهدیت الیہ ولہ
دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔

ساذجین: القاموس کے مطابق یہ ”سادۃ“ سے معرب ہے۔ مطلب یہ کہ وہ غیر منقوش تھے۔ یا وہ بالوں سے خالی تھے۔
جیسا کہ ایک روایت میں ”نعلین جردا وین“ آیا ہے۔

قوله: وزاد الترمذی عن ابن بریدۃ: ایک نسخہ میں ”عن ابی بریدۃ“ ہے۔

علامہ میرک کہتے ہیں، کہ ابن حبان نے یثیم بن عدی کے طریق سے روایت نقل کی ہے: کہ نجاشی نے آپ کو لکھا، کہ میں
نے آپ کی شادی قوم کی ایک عورت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ کر دی ہے۔ جو آپ کے دین پر ہے اور میں آپ کو ایک
ہدیہ دے رہا ہوں۔ جو ٹیص، شلوار، عطاق اور بغیر بالوں کے دو وزے پر مشتمل ہے۔ نبی نے وضوء کیا اور ان پر مسح فرمایا۔

سلیمان بن داؤد کہتے ہیں کہ میں نے یثیم سے پوچھا، کہ یہ ”عطاق“ کیا چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ ”الطیلسان“ کو
کہتے ہیں۔ الشماک میں ہے کہ حدیث نے آپ کو موزے اور ایک جبہ ہدیہ کیا۔ جن کو آپ پہنتے رہے یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے۔
یہ بات معلوم نہیں ہے۔ کہ وہ پاک تھے یا نہیں۔ اس حدیث میں اس بات پر دلالت بھی ہے کہ اشیائے مجہولہ میں اصل
”طہارت“ ہے۔ پھر صحابہ نے آپ کی درایت کی نفی کی یا تو اس وجہ سے کہ آپ نے اس کی تصریح کی تھی۔ یا اس وجہ سے کہ آپ
نے اس کو عدم سوال اور تفحص حال کے قرینہ سے لیا تھا۔ میرک کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے موزے
پہنے ہیں اور اس پر مسح کیا ہے اہل السنۃ والجماعت کے ہاں: ”مسح علی الخفین فی السفر والحضر“ کی حدیث تو اترا
کو پہنچی ہوئی ہے۔

بَابُ التَّرَجُّلِ

کنگھی کرنے کا بیان

”ترجل“ جیم کے ضمہ اور تشدید کے ساتھ ہے اور ”النهاية“ میں ہے کہ ”ترجل اور ”ترجیل“ کا معنی ہے بالوں میں کنگھی کرنا، ان کو صاف رکھنا اور خوبصورت بنانا۔ (طیبی) زیادہ واضح بات یہ ہے: ”رجل شعرة ای ارساله بالمشط“ اور ”ترجل“ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کام خود کیا۔ اھ۔ یا کسی اور سے کرایا۔ اور قاموس میں ہے شعر رجل و کتف و کجیل بین السبوطۃ والجعودۃ۔ وقد رجل کفرح ورجلته ترجیلا۔ ”تنویر المصاحح“ میں ہے کہ ”ترجل“ کا معنی ہے تطہر و تزین، اور ”ترجیل“ کا معنی ہے بالوں میں کنگھی کرنا۔

الفصل الاول:

سر کے بالوں میں کنگھی کا استعمال

۴۳۱۹: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ۔

(متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۳۶۶۸۱۰ الحدیث رقم ۵۹۲۵، و مسلم فی ۲۴۴/۱ الحدیث رقم (۹-۲۹۷) وأبو داؤد فی السنن ۸۳۴/۲ الحدیث رقم ۲۴۶۹، وابن ماجہ فی ۲۰۸/۱ الحدیث رقم ۶۳۳، والدارمی فی ۲۶۲/۱ الحدیث رقم ۱۰۵۸، ومالك فی الموطأ ۶۰/۱ الحدیث رقم ۱۰۲ من کتاب الطہارۃ، وأحمد فی المسند ۱۰۰/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں حالت حیض میں جناب رسول اللہ ﷺ کے سر مبارک کو کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: كنت ارجل رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض:

”رأس رسول الله ﷺ“: یہاں مضاف محذوف ہے۔ ای شعر رأس رسول اللہ ﷺ۔ اس حدیث سے حائضہ عورت کے ساتھ مخالفت کا جواز معلوم ہو رہا ہے۔

تخریج: اور اسی طرح ترمذی نے شائل میں اس کو ذکر کیا ہے۔ میرک کہتے ہیں کہ اسی طرح تمام رواۃ نے امام مالک سے نقل کیا ہے اور ابو حذیفہ نے ہشام سے اس طرح روایت کیا ہے: ”انہا كانت تغسل رأس رسول الله ﷺ وهو مجاور فی المسجد وهي حائض یخرجه اليها“۔ اس کی تخریج دارقطنی نے بھی کی ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے: **حائضہ عورت کا بدن اور اس کا پسینہ پاک ہے۔** کیلئے جماع اور اس کے مقدمات ممنوع ہیں۔ **حائضہ**

عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ (کذا قالوا)

علامہ ابن بطل فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام شافعیؒ کے خلاف حجت ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں، کہ مباشرت مطلق سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے۔ علامہ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس میں ان کے خلاف کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ اعتکاف میں وضوء شرط نہیں ہے اور حدیث میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کے فوراً بعد بغیر کسی فصل کے نماز ادا فرمالتے تھے اور اگر اس کو فرض کر بھی لیا جائے تو بات یہ ہے کہ بال چھونے سے وضوء نہیں ٹوٹتا۔

پانچ امورِ فطریہ

۴۴۲۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ خَمْسُ الْخِثَانِ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفُ الْإِبِطِ۔ (متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۳۴۹/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۹۱، و مسلم فی ۲۲۲/۱ الحدیث رقم (۲۵۷-۵۰) وأبو داؤد فیہا لسنن ۴/۴ الحدیث رقم ۴۱۹۸، و الترمذی فی ۵/۵ الحدیث رقم ۲۷۵۶، و النسبی فی ۸/۱ الحدیث رقم ۵۲۲۵، و ابن ماجہ فی ۱/۱ الحدیث رقم ۲۹۲، و مالک فی الموطأ ۲/۲ الحدیث رقم ۳ من کتاب صفة النبی ﷺ و أحمد فی المسند ۲/۴۱۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت سے ہیں نمبر اختہ کرنا نمبر ۲ زیناف کیلئے لوہے کا استعمال (استرہ بلیڈ) نمبر ۳ موچھیں کا ثنا نمبر ۴ ناخن ترشوانا نمبر ۵ بغل کے بال اکھاڑنا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قال رسول الله ﷺ "الفطرة" مراد اس سے فطرت اسلام ہے۔ قاضی وغیرہ کہتے ہیں کہ فطرت کی تفسیر اس سنت قدیمہ کے ساتھ کی گئی ہے جس کو انبیاء علیہم السلام نے اختیار کیا تھا اور اس پر شرائع متفق تھیں گویا کہ یہ ایک جملی امر ہے جس پر ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ "فطرت" کی تفسیر میں یہ سب سے بہترین اور جامع بات ہے۔ الختان: "خاء" کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ القاموس میں ہے: ختنہ یختنہ فهو ختین ومختون قطع غرلته" غرلة "ختان" اسم ہے، جیسا کہ "کتاب" ہے۔ "غرلة" "قلفہ" کو کہتے ہیں۔

شرح "شرعة الاسلام" میں مذکور ہے کہ ختان سنن میں سے ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا مسلک ہے۔ اکثر علماء اور امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ کیونکہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس میں تشدد کیا ہے اور فرمایا کہ غیر مختنون شخص کی گواہی، نماز اور ذبیحہ قبول نہ کی جائے۔ ابن شریک کہتے ہیں کہ ستر عورت بالالتفاق واجب ہے۔ اگر ختان واجب نہ ہوتا تو پھر اس کا کشف بھی جائز نہ ہوتا۔ لہذا اس کے کشف کا جواز اس کے وجوب کی دلیل ہے۔ ("کذافی التتویر") اور ممکن ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کی مراد یہ ہو کہ یہ سنت سے ثابت ہے نہ کہ یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اکثر کتب اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ "ختان" سنت ہے۔ لیکن اگر وہ مکمل طور پر مختنون پیدا نہ ہوا ہو اور ہم نے اس کو اس لئے مقید کیا کیونکہ "الخلاصہ" اور "مجمع

الفتاویٰ میں ہے کہ اگر کوئی بچہ مختون پیدا ہوا۔ اس طور کہ اگر اس کو کسی انسان نے دیکھا اور کہ اس کا ختنہ ہو چکا ہے اور اس پر دوسری مرتبہ ختنہ تکلیف کا باعث بنتا ہو اور حجاموں میں سے اہل بصیرت نے اس کا اعتراف بھی کر لیا تو اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا اور اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔

اور ”زین العرب“ میں مذکور ہے، کہ چودہ انبیاء مختون پیدا ہوئے ہیں: ﴿۱﴾ حضرت آدم علیہ السلام، ﴿۲﴾ شیث، ﴿۳﴾ نوح، ﴿۴﴾ صالح، ﴿۵﴾ شعیب، ﴿۶﴾ یوسف، ﴿۷﴾ موسیٰ، ﴿۸﴾ زکریا، ﴿۹﴾ سلیمان، ﴿۱۰﴾ عیسیٰ، ﴿۱۱﴾ خظلہ بن صفوان یہ ”اصحاب الرس“ کے نبی تھے۔ ﴿۱۲﴾ حضرت محمد ﷺ صاحب الشریعہ نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام مختون پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی عزت و اکرام کی وجہ سے۔ تاکہ کوئی شخص ان کے ستر کی طرف نہ دیکھے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر ختنہ کے پیدا ہوئے۔ انہوں نے بذات خود اپنا ختنہ کیا۔ تاکہ بعد والوں کیلئے سنت قرار دیا جائے۔ یہ ساری بات مرد کے لئے ہے۔

عورتوں کا ختنہ:

البتہ عورتوں کیلئے یہ باعث عزت و اکرام ہے۔ چنانچہ خزانہ الفتاویٰ میں ہے کہ مردوں کیلئے ختنہ کرانا سنت ہے۔ البتہ عورت کے ختنہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ ادب القاضی میں اس کو مکروہ لکھا ہے اور ایک اور جگہ پر اس کو ”سنت“ کہا ہے۔ بعض علماء نے اس کو ”واجب“ کہا ہے اور بعض نے اس کو ”فرض“ کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سنت ہے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے: ”الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء“ اس کو امام احمد نے سند حسن کے ساتھ ابویح سے روایت کیا ہے اور طبرانی نے شداد بن اوس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

اور ”فتاویٰ الصوفیہ“ میں ہے کہ ختنہ کا وقت ساتویں سال سے دسویں سال تک ہے۔ (انتہی) گویا اس سے مراد افضل و اعدل وقت ہے۔

قولہ: الاستحداد: زیر ناف بالوں کو موئذ ناباب استفعال سے ہے اور ماخذ ”حدید“ ہے۔ اس سے مراد لوہے کا استعمال ہے جیسا کہ استرا ہے۔ مرد کے ذکر کے ارد گرد اور عورت کی فرج کے ارد گرد کے بال قاضی ابن شریح نے ”حلقۃ الدبر“ کو بھی شامل کیا ہے۔ گویا کہ انہوں نے ”عائذ“ سے مراد مطلق ”منبت الشعر“ لیا ہے اور مشہور قول اول ہی ہے۔ اگر بالوں کو لوہے کے آلہ کے علاوہ کسی اور چیز سے زائل تو یہ طریقہ نہیں ہوگا۔ (کذانی شرح المشرق) اور اس بات کو جاننا لازمی ہے کہ حالت جنابت میں کہیں کے بھی بال نہ کاٹے جائیں۔

قولہ: وقص الشارب: اس سے مراد وہ بال ہیں جو اوپر والے ہونٹ کے کنارے اگتے ہیں۔ نسائی کی روایت میں ”حلق الشارب“ بھی ہے اور نسائی کی ایک اور روایت میں ”تقصیر الشارب“ کے الفاظ بھی ہیں۔

امام نووی کہتے ہیں کہ ”قص الشارب“ کے بارے میں قول مختاریہ ہے کہ مونچھوں کے بال اس طرح کاٹے کہ ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو جائے۔ لیکن ”اجفاء“ نہ کرے۔ البتہ یہ جو روایت ہے: ”احفوا“ تو اس کو معنی یہ ہے: ازیلوا ما طال علی الشفتین کہ ہونٹوں سے آگے بڑھے ہوئے بالوں کو کاٹ ڈالو۔

امام قرطبی فرماتے ہیں ”قص الشارب“ یہ ہے ہونٹوں سے آگے بڑھے ہوئے بالوں کو تراشا جائے اس طور پر کہ کھانے

والے کو تکلیف نہ دیں اور نہ ہی اس میں میل پکیلیں جمع ہو اور فرمایا کہ ”احفاء“ سے مراد بھی یہی ”قص“ مذکور ہے اور امام مالک کے ہاں اس سے مراد ”استنصال“ نہیں ہے اور بعض کو فیوں کا مسلک یہ ہے کہ اس سے مراد استنصال ہے۔ امام طبری اس میں تحمیز کے قائل ہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ ”احفاء“ کا معنی ”استنصال“ ہے۔ اور ”تھک“ بھی اسی طرح ہے۔ ”تھک“ نون اور کاف کے ساتھ ہے۔ اس میں مبالغہ ہے۔ سنت کی دلالت ان دونوں امور پر ہے اور ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیونکہ ”قص“ بعض بالوں کے قطع پر دلالت کرتا ہے جب کہ ”احفاء“ کل کے قطع پر دلالت کرتا ہے اور دونوں ثابت ہیں اور عقلائی کہتے ہیں کہ احادیث مرفوعہ میں ان دونوں امور کے ثبوت کو ترجیح حاصل ہے (کذا حقہ سیوطی)

الکحیل میں ہے کہ حلق کے بال نہ منڈوائے جائیں امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی ابرو کے بال اور چہرے کے بال کاٹے بشرطیکہ اس کی مشابہت مخنثوں کے ساتھ نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ گدی کے بالوں کا حلق مکروہ ہے۔ البتہ پچھنے لگوانے کے وقت درست ہے۔ البتہ سینے اور کمر کے بال کا ٹاٹا ترک ادب ہے۔ (کذا فی الیٰۃ)

قولہ: وتقلیم الاظفار: اس میں مستحب وہی ہے جو علامہ امام نووی نے ذکر کیا ہے اور امام غزالی نے ”الاحیاء“ میں اس کو اختیار کیا ہے کہ پاؤں سے پہلے ہاتھوں کے ناخن تراشے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے اس کے بعد درمیانی انگلی پھر بنصر، پھر چھنگلیا۔ پھر انگوٹھا پھر بائیں ہاتھ کے کانٹے۔ کہ خضر سے شروع کر کے آخر تک کاٹنا چلا جائے۔ پھر دائیں پاؤں کی خضر سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی نصر پر ختم کرے۔

”القنیۃ“ میں ہے کہ جب آدمی اپنے ناخن یا بال کاٹے تو تراشے ہوئے بال اور ناخن ذن کر دینا چاہئیں۔ اگر اس کو پھینک دیا، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اس کو بیت الخلاء یا غسل خانہ میں ڈالے تو یہ مکروہ ہے

بیہقی کی ایک حدیث مرسل میں ہے: کان ینقلم اظفاره ویقص شاربه یوم الجمعة قبل الخروج الی الصلاة۔ کہ نبی علیہ السلام جمعہ کے دن نماز کی طرف نکلنے سے پہلے اپنے ناخن تراشتے اور اپنی موچھوں کے بال کترتے تھے۔

امام نووی نے عبادی کی طرح روایت کیا ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ غشی حاصل ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے ناخن جمعرات کے روز تراشے۔

ایک حدیث ضعیف میں ہے کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا: یا علی قص الاظفار وانتف الابط واخلق العانة یوم الخمیس والغسل والطیب واللباس یوم الجمعة علی! اپنے ناخن تراشو، لغسل کے بال نوچو اور زیر ناف بال مونڈو۔ یہ سب کام جمعرات اور غسل، خوشبو اور کپڑے جمعہ کے روز۔

بعض کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز ناخن کاٹنے کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے بلکہ جب ضرورت پڑ جائے ناخن وغیرہ کاٹ لے اور ان کی کیفیت ثابت نہیں ہے اور نہ کسی دن کی تعظیم کے بارے میں کوئی چیز ثابت ہے اور اس سلسلہ میں حضرت علیؓ وغیرہ سے کلام منظوم منقول ہے، سو وہ باطل ہے۔ (ابن حجر عسقلانی)

ناخن کے بارے میں فوائد متفرقہ:

ابن ابی حاتم نے اپنی ”تفسیر“ میں سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے: ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کان لباس آدم الظفر بمنزلة الريش الطير، فلما عصى سقط منه لباسه، وتركت الأظفار زينة ومنافع حضرت آدم کا لباس ناخن تھے جیسا کہ پرندوں کے بال پر ہوتے ہیں۔ جب ان سے وہ لغزش سرزد ہوئی تو ان سے ان کا لباس گر گیا، اور ناخن زینت اور منافع بن کر رہ گیا۔ کان آدم طولہ ستون ذرا عافکساہ اللہ هذا الجلد واعانہ بالظفر يحك به۔ سدئی سے منقول ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ (۶۰) ہاتھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جلد پہنائی اور ناخن کے ساتھ ان کی مدد کی۔

(کذا فی ”اتمام الدراية لقراء نفاية“)

قوله: وبتف الابط: ای تنف شعر الالط یعنی بغل کے بالوں کو نوچنا۔ ”ابط“ ہمزہ کے کسرہ اور بائے موحده کے سکون کے ساتھ، اور کسرہ بھی منقول ہے، مذکر مؤنث دونوں طرح مستعمل ہے۔ (کذا ذکرہ السیوطی) علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ لفظ ”ابط“ صحیح مسلم، بخاری جامع الاصول اور بعض نسخ مصابیح میں صیغہ افراد کے ساتھ منقول ہے اور بعض نسخوں میں ”آباط“ صیغہ جمع کے ساتھ ہے اور القاموس میں ہے کہ ”ابط“ گندھے کے نچلے حصہ کو کہتے ہیں اور باء کے کسرہ کے ساتھ ہے اور کبھی اس کو مؤنث پڑھا جاتا ہے اور جمع ”آباط“ آتی ہے۔

شرح المشارق میں فرماتے ہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ بغل کے بالوں کو مونڈنا سنت نہیں ہے بلکہ نوچنا سنت ہے۔ کیونکہ حلق سے اس کے بال گھنے ہو جاتے ہیں اور بہت ہی کریمہ بدبو کا باعث بنتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں، کہ نوچنا اس شخص کیلئے افضل ہے، جو اس پر قدرت رکھتا ہو، اسلئے کہ حکایت ہے کہ امام شافعی بغلوں کے بال کا حلق کرواتے تھے۔ فرمایا، کہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں سنت عمل نوچنا ہے، لیکن میں درد برداشت نہیں کر سکتا۔ ”الفرودس“ میں عبد اللہ بن بشیر سے مرفوعاً منقول ہے: ”لاتنقفوا الشعر الذی یکون فی الانف فانه یورث الأكله“ ولكن قصوه قصا۔ (شرح الن)

جامع صغیر میں اس طرح ہے: ”خمس من الفطرة - الخ“ اس کو احمد اور شیخین نے ذکر کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں: ”الفطرة خمس“ کا معنی ہے ”خمس من الفطرة“۔ جیسا ایک اور روایت میں ہے: ”عشر من الفطرة“ البتہ ”فطرة“ دس کے عدد میں منحصر نہیں ہے۔ ان خصال میں سے اکثر سنت ہیں واجب نہیں ہے اور بعض میں اختلاف ہے۔ جیسا کہ ”ختنہ“ ہے اور واجب کو غیر واجب کے ساتھ ملانا کوئی ممتنع نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الانعام: ۱۴۱] ”ایتاء“ واجب ہے اور ”اکل“ واجب نہیں ہے۔

ختنہ کی شرعی حیثیت:

امام شافعی کے ہاں ختنہ مردوں اور عورتوں دونوں پر واجب ہے۔ البتہ مرد پر اس تمام چمڑی کو کاٹنا لازم ہے جس نے ”ختنہ“ کوڑھانپ رکھا ہے یہاں تک کہ ”ختنہ“ ظاہر ہو جائے اور عورت پر فرج کے اوپری حصہ میں سے معمولی سا کاٹنا لازم ہے۔

ڈاڑھی بڑھاؤ موچھیں کٹاؤ

۴۴۲۱: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْفَرُوا اللَّحْيَ وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُمْ كَوُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ - (متفق عليه)

آخر جرحہ البخاری فی صحیحہ ۳۵۱/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۹۳، ومسلم فی ۲۲۲/۱ الحدیث رقم (۲۵۹-۵۲) وأبو داؤد فی السنن ۴/۱۳ الحدیث رقم ۴۱۹۹، والترمدی فی السنن ۵/۸۸ الحدیث رقم ۳۷۶۳ والنسائی فی ۸/۱۸۱ الحدیث رقم ۵۲۲۶، وأحمد فی المسند ۲/۵۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو۔ (وہ موچھیں بڑھاتے اور ڈاڑھی کترواتے ہیں) تم موچھیں کتر واد اور ڈاڑھی بڑھاؤ اور ایک روایت میں ہے کہ لبوں کو خوب پست کرو اور ڈاڑھیوں کو چھوڑ دو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: قال رسول الله ﷺ "خالفوا المشركين أوفر واللعى وأحفوا الشوارب: کیونکہ وہ ڈاڑھی کترتے ہیں اور موچھیں چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ لمبی ہو جاتی ہے۔ اگلا جملہ اس کی تفسیر ہے۔ "او فروا" بس کا معنی ہے، "اکثر وا" خوب بڑھاؤ۔

اللحی: یہ لام کے کسرہ کے ساتھ ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی درست ہے۔ قصر کے ساتھ ہے "لحیة" کی جمع ہے۔ "لحیة" لام کے کسرہ کے ساتھ۔ اس کا اطلاق ان بالوں پر ہوتا ہے جو گالوں اور ٹھوڑی پر اُگتے ہیں۔ (ذکرہ سیوطی) معنی اس کا یہ ہے کہ تم بکثرت ڈاڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کرو، اس کے ساتھ کوئی تعرض نہ کیا کرو اور اس کو زیادہ ہونے کے لئے چھوڑ دو۔

قوله: "واحفوا الشوارب" ہمزہ قطعی کے ساتھ ہے۔ جامع صغیر میں اس جملہ کو پہلے جملہ پر مقدم کیا ہے۔ "المغرب" میں ہے "احفی شاربه" حائے مہملہ کے ساتھ اس کا معنی ہے، کہ اس کے کاٹنے میں خوب مبالغہ سے کام لینا۔ بعض نے کہا ہے کہ "احفاء" حلق کے قریب ہے۔ (یعنی اتنا کاٹنا کہ وہ حلق معلوم ہو)۔ البتہ موچھوں کے بارے میں حلق وارد نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے اور اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ قاضی عیاض وغیرہ فرماتے ہیں کہ "احفاء" کلام میں استقصاء کو کہتے ہیں پھر اس کو "اخذ شارب" میں استقصاء کے لئے مستعار لے لیا گیا۔

قوله: "انهكوا الشوارب": ہمزہ کے فتح اور ہاء کے کسرہ کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں ہمزہ وصلی کسور اور ہاء مفتوح ہے۔ کہا جاتا ہے: نهك كفرح وانهك بالغ فی قصه
قوله: واعفوا: یہ ہمزہ قطعی کے ساتھ ہے۔ بمعنی "أوفر وا"۔

فائدہ: الاحیاء میں ہے کہ دس مکروہ خصال ہیں۔ جن میں سے بعض بعض سے زیادہ شدید ہیں: ❶ کالے رنگ کا خضاب لگانا۔ ❷ ڈاڑھی کو "کبریت" وغیرہ کے ساتھ سفید کرنا۔ ❸ ڈاڑھی کو نوچنا۔ ❹ سفید بالوں کو نوچنا۔ ❺ اس میں کمی کرنا۔ ❻ اس میں اضافہ کرنا ریاء کیلئے۔ ❼ اس میں کنگھی کرنا۔ ❽ اس کو پراگندہ چھوڑنا ڈھد کے اظہار کیلئے۔ ❾ اس کے کالے رنگ کو

دیکھ کر جوانی کا اچھا لگنا اس کی سفیدی کو دیکھنا، تاکہ بڑھاپے اور زیادہ عمری کا اندیشہ ہو۔ ﴿۱۰﴾ اس کو سفید یا سرخ رنگ دینا تاکہ صالحین کے ساتھ تشبیہ ہو جائے، نہ کہ اتباع سنت ہو جائے اور امام نوویؒ نے اس کا بھی اضافہ کیا ہے: ﴿۱۱﴾ داڑھی کو گرہ لگانا ﴿۱۲﴾ اس کو تہہ در تہہ رکھنا ﴿۱۳﴾ داڑھی کو موٹا ہونا۔ البتہ اگر عورت کی داڑھی ہو تو اس کیلئے اس کو حلق کرنا مستحب ہے۔ (ذکرہ طبعی)

آگے اس بات کی تفصیل آجائے گی کہ داڑھی کو طولاً و عرضاً کا ثنا مستحب ہے۔ لیکن وہ مقید ہے اس قید کے ساتھ کہ وہ مٹھی کی مقدار سے بڑھ جائے۔ یہ ابتداء میں ہے۔ البتہ جب وہ طویل ہو جائے۔ تو پھر اس کے کاٹنے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، کہ اس کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اندیشہ ہے کہ یہ مثلہ بن جائے گا اور میں کہتا ہوں کہ اس کے کاٹنے میں تدریج سے کام لے۔ تاکہ وہ سنت کے مطابق مشتا ہو جائے اور اعتدال متعارف ہو جائے۔ نہ کہ وہ اس کو ایک دم کاٹ ڈالے کہ جس سے وہ مثلہ بن جائے۔

چالیس دن کے اندر اندر چار کام انجام دو

۴۴۲۲: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ وَقَّتْ لَنَا فِي قِصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَطْفَارِ وَتَنْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكُ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً۔ (رواہ مسلم)

آخرجہ مسلم فی صحیحہ ۲۲۲/۱ الحدیث رقم (۲۵۸-۵۱) والترمذی فی السنن ۸۶/۵ الحدیث رقم ۲۷۵۹، والنسائی فی ۱۵/۱ الحدیث رقم ۱۴، ابن ماجہ فی ۱۰۸/۱ الحدیث رقم ۲۹۵، وأحمد فی المسند ۲۵۰۰/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ہمارے لئے زیادہ سے زیادہ چالیس دن موٹھیں کٹوانے، ناخن تراشوانے، بغل کے بال دور کرنے اور زیر ناف کیلئے مقرر فرمائے۔ یعنی چالیس سے زیادہ دن ان کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: وقت رسول الله ﷺ لنا في قص الشارب -- من أربعين ليلة:

یہ ”توقیت“ سے فعل مجہول کا صیغہ ہے۔ ای بین لاجلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اتنا نہ چھوڑیں کہ وہ مدت چالیس یوم سے تجاوز کر جائے۔ نہ یہ کہ چالیس روز اس کو چھوڑے رکھنے کی مدت ہے۔ کیونکہ حلق، ناخن تراشتے، اور لبیں تراشنے میں مختار اس کی طوالت ہے۔ جب یہ طویل ہو جائیں تو پھر حلق کرے، موٹھے کٹوائے اور ناخن تراشتے۔ (ذکرہ نووی)

”شرح السنہ“ میں حضرت ابو عبد اللہ الاغر سے روایت ہے: ان رسول الله ﷺ كان يقص شاربه وياخذ من اظفاره في كل جمعة: کہ رسول اللہ ﷺ موٹھیں کاٹتے تھے اور ناخن کو تراشتے تھے ہر جمعہ کے روز۔ (انتہی) اس کا مفہوم یہ ہے کہ ”حلق عانة“ اور ”نف ابط“ کو آپ مؤخر کیا کرتے تھے اور وہ ظاہر ہے اس لئے ہے کہ ایک ہفتہ میں وہ اتنی طویل نہیں بڑھتیں۔

ابن الملک فرماتے ہیں، بعض روایات میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے: أن النبی ﷺ كان يأخذ اظفاره ويحفي

شاربہ فی کل جمعة 'ویحلق العانة عشرین یوما' و تفت الابط فی کل اربعین یوما۔ کہ رسول اللہ ہر جمعہ کو ناخن کاٹتے تھے۔ مونچھیں کترتے تھے زیر ناف بالوں کو بیس روز میں کاٹتے تھے اور بغلوں کے بالوں کو چالیس روز میں نوپتے تھے۔ ”القیہ“ میں ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی یہ کام ہر ہفتہ کر لیا کرے۔ ۱۰ ناخن تراشنا، ۱۱ مونچھ کترنا، ۱۲ زیر ناف بال موٹنا ۱۳ غسل کرنا۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر ہر پندرہ روز میں کرنے اور چالیس روز کے بعد تک چھوڑنے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ لہذا ایک ہفتہ کی مدت افضل ہے پندرہ یوم کی اوسط ہے اور چالیس روز کی مدت البعد ہے اور چالیس یوم سے زیادہ مؤخر کرنا کوئی عذر نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک وعید کا مستحق ٹھہرے گا۔

مظہر کہتے ہیں کہ ان اشیاء کی توقیت کے بارے میں بعض ایسی احادیث آئی ہیں جو ”المصاحح“ میں نہیں ہیں۔ حضرت ابن عمر اور ابو عبد اللہ الاغر سے روایت ہے، کہ نبی علیہ السلام ہر جمعہ کو نماز جمعہ سے پہلے اپنی مونچھیں اور ناخن کاٹتے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر چالیس دن میں زیر ناف کو موٹتے تھے اور بغلوں کے نیچے والے بالوں کو نوپتے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ ہر مہینے میں۔ یہ سارے اقوال میں سے معتدل ترین قول ہے۔

قاضی خان فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ناخن تراشنے اور سر کے بال موٹنے ہوانے کیلئے جمعہ کا دن مقرر کر دے، تو اگر وہ اس جمعہ کے علاوہ کے دن میں اس کے جواز کا قائل ہے لیکن وہ کسی اور دن تک بہت زیادہ مؤخر کر دیتا ہے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ جس کے ناخن طویل ہوں گے اس کا رزق تنگ ہوگا۔ البتہ اگر آخری مدت سے تجاوز نہ کیا احادیث سے تبرک حاصل کرنے کی خاطر مؤخر کیا تو یہ مستحب ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے: من قلم اظافیہ یوم الجمعة أعاذہ اللہ من البلیا الی الجمعة الاخری و زیادہ ثلاثۃ ایام۔ کہ جس نے جمعہ کے دن اپنے ناخن تراشے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک مصائب سے بچائے گا۔ (انحی) اور اس کے ساتھ تین دن مزید۔

اس بات میں کوئی خفاء نہیں کہ ”حلق رأس“ کے ذکر کا اس مقام میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی عدم تعیین میں کوئی کلام نہیں ہے۔

اس سے سنت کی مخالفت آتی ہے۔ نہ کہ یہ علت کہ یہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر یہ صحیح بھی ہو، تو یہ اس مخالفت پر تفریح ہے نہ کہ یہ تعلیل میں اصل ہے۔ (فتا مل)

سیاہ رنگ کے علاوہ خضاب کرو

۴۳۲۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ۔

(متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۳۵۴/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۹۹، ومسلم فی ۱۶۶۳/۳ الحدیث رقم (۸۰-۲۱۰۳) وأبو داؤد فی السنن ۴/۴۱۵ الحدیث رقم ۴۲۰۳، والنسائی فی ۱۳۷/۸ الحدیث رقم ۵۰۷۲، وابن ماجہ فی ۱۹۶/۲ الحدیث رقم ۳۶۲۱، وأحمد فی المسند ۲/۲۴۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود و نصاریٰ بیشک خضاب نہیں کرتے تم یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرو۔ یہ بخاری، مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: "ان اليهود والنصارى لا یصبغون فخالقوہم:

"یصبغون" : بائے مودہ کے ضمہ کے ساتھ ہے ایک نسخ میں فتح کے ساتھ اور ایک دوسرے نسخ میں کسرہ کے ساتھ ہے القاموس میں ہے کہ صغ "منع" ضرب اور ضرب کی طرح ہے اور مفعول محذوف ہے اور معنی یہ ہے کہ وہ اپنی داڑھیوں کو خضاب نہیں لگاتے۔ لہذا تم اپنے داڑھیوں کو مہندی لگا کر ان کی مخالفت کرو۔
ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

سیاہ رنگ کے خضاب سے بچو

۴۴۳۴: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أُمِّي بَابِي فَحَافَةَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالْفِغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُوا هَذَا بَشِيءٌ وَأَجْتَنِبُوا السَّوَادَ۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۶۳/۳ الحدیث رقم (۲۱۰۲-۷۹)؛ وأبو داؤد فی السنن ۴/۴۱۵ الحدیث رقم ۴۲۰۳ والنسائی فی ۱۸۵/۸ الحدیث رقم ۲۵۴۲؛ وابن ماجہ فی ۱۱۹۷/۲ الحدیث رقم ۳۶۲۴۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کے لئے فتح مکہ کے دن لائے گئے۔ انہوں نے اسی دن اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی داڑھی اور سر ٹغامہ کی طرح سفید تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ ان کی سفیدی کو کسی چیز سے بدل ڈالو۔ البتہ سیاہ رنگ سے بچو یعنی سیاہ رنگ نہ کرنا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: "الفغامة": صحیح شدہ نسخ میں ثاء کے ضمہ اور غین معجمہ کے ساتھ ہے۔ مہرک شاہ نے بھی اس کو اسی طرح ضبط کیا ہے بعض کا کہنا ہے کہ اس میں تینوں حرکات درست ہیں۔ بعض نسخوں میں اسی طرح ہے۔ لیکن القاموس میں ہے کہ "الفغام" بروزن "السحاب" ہے۔ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے۔ جس کو فارسی میں "درمش" کہتے ہیں۔ اس کا واحد تاکہ ساتھ (تغامت) آتا ہے سفیدی میں سر ٹغامہ کی طرح تھا اور النہایہ میں ہے کہ یہ ایک بوٹی ہے جو بالکل سفید ہوتی ہے۔ بوڑھا پے کو اس کے پھل اور پھول کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔

بیاضاً: یہ اس تشبیہ سے تمیز نسبتی ہے۔ (ذکرہ طیبی وغیرہ)

واجتنبوا السواد: علامہ ابن الملک کہتے ہیں، کہ یہ غیر غازیوں کے لئے ہے۔ کیونکہ اگر کوئی مجاہد اپنی داڑھی کالی کرے تاکہ دشمن کے دلوں میں رعب پڑے۔ تزیں کیلئے نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مروی ہے کہ رعب کے لئے حضرت عثمان، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ اپنی داڑھیوں کو کالا خضاب لگاتے تھے۔

امام احمد نے حدیث انسؓ کی تخریج یوں کی ہے ابو بکر صدیقؓ اپنے والد ابو قحافہ کو فتح مکہ کے دن آپ کے پاس اٹھا کر لائے

اور آپ کے سامنے رکھ دیا انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی داڑھی اور سر کے بال سفیدی میں ثغامہ کی طرح تھے۔ ارج طبریٰ اور ابن ابوعاصم نے حضرت جابرؓ سے ایک اور طریق سے روایت کیا ہے: فذہبوا بہ و خمر وہ۔ کہ وہ ان کو لے گئے اور ان کی داڑھی کو سرخ کر دیا امام احمد اور نسائی نے حضرت زبیر سے اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے: غیر والشیب ولا تشہو ابا لہود کہ بالوں کی سفید کو تبدیل کر دو اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ احمد و ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے غیر والشیب ولا تشہو ابا لہود والنصاری اور احمد کی ایک اور روایت جس کو حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے۔

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ خضاب کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ مرد اور عورت کے لئے سفید بالوں کو رنگنا مستحب ہے؛ جب کہ کالا رنگ حرام ہے اور اس سے پہلے امام محمد کے حوالے سے گزرا ہے کہ انہوں نے اپنی ”موطأ“ میں فرمایا کہ ہم و سہم، مہندی اور صفرہ کے خضاب میں کوئی حرج نہیں سمجھتے اور اگر اس کو بالکل سفید چھوڑ دیا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سب کام حسن ہیں۔

”الشرعہ“ میں ہے کہ خضاب لگانا سنت ہے۔ قول و فعل دونوں سے ثابت ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو ابو ہریرہؓ کی کچھلی حدیث سے ثابت ہے اور دوسری بات ابن عمرؓ کے اس قول سے ثابت ہے: ان النبی ﷺ کان یصفر لحيته بالورس والزعفران۔ یہ روایت عنقریب آئے گی۔

”مجمع الفتاویٰ“ میں ہے کہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر میں خضاب لگایا ہے کہ نہیں؟: اصح یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے داڑھی میں خضاب نہیں لگایا کیونکہ ضرورت نہیں پڑھی اور سر کے بالوں کے بارے میں مشہور بات ہے، کہ مہندی لگائی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سر کے بالوں میں کئی دفعہ خضاب لگایا ہے سرد اور بخار کی وجہ سے میں کہتا ہوں اس کی تائید کئی احادیث سے ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث میں ہے: اختضبوا بالحناء فانہ یزید فی شبابکم وجمالکم و نکاحکم آپ نے حکم دیا کہ مہندی کے ساتھ خضاب کرو کیونکہ یہ تمہاری جوانی، تمہارے جمال اور تمہارے نکاح میں اضافہ کرے گا۔ بزار اور ابو نعیم نے ”الطب“ میں اس کو حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت ہے: اختضبوا بالحناء فانہ طیب الريح یسکن الروح اس کو ابو یعلیٰ نے اور احکم نے ”الکنز“ میں حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں ہے: اختضبوا و افرقوا و خالفوا الیہود۔ کہ خضاب لگایا کرو، مانگ نکالا کرو، اور یہود کی مخالفت کرو۔ اسی حدیث کو ابن عدی نے ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔ اور اس کی مزید بحث آگے بھی آئے گی۔

وحی سے قبل اہل کتاب کی موافقت کا حکم جس میں امکان تحریف نہیں

۴۴۴: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْتَدْلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رءً وَ سَهُمْ فَسَدَلَّ النَّبِيُّ ﷺ نَا صِيَّتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ . (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۶۱/۱۰ الحدیث رقم ۵۹۱۷، ومسلم فی ۱۸۱۷/۴ الحدیث رقم (۹۰-۳۳۶) وأبو داؤد فی السنن ۴/۴ الحدیث رقم ۴۱۸۸، والنسائی فی ۱۸۴/۸ الحدیث رقم ۵۲۳۸، وابن ماجہ فی ۱۱۹۹/۲ الحدیث رقم ۳۶۳۲، وأحمد فی المسند ۱/۲۸۷۔

توجہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے ایسی چیزوں میں جس کے متعلق ابھی حکم نہ اترتا ہوتا تھا۔ اور اہل کتاب اپنے بالوں کو مانگ کے بغیر چھوڑتے اور مشرک مانگ نکالتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کے بالوں کو چھوڑ دیتے بطور موافقت اہل کتاب کے مگر بعد میں آپ نے مانگ نکالنا شروع کیا۔ یہ بخاری، مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: کان یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم موافقۃ اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه: یعنی جس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کا حکم نہ دیا گیا ہوتا۔ ابن الملک کہتے ہیں، یعنی جن احکامات کے بارے میں مخالفت کا حکم نہ اترتا ہوتا تھا

قولہ: کان اهل الكتاب یسد لون أشعارهم: "یسدلون": دال کے ضمہ کے ساتھ ہے، کسرہ بھی دیا جاتا ہے۔ "المغرب" میں ہے کہ "سدل" باب "طلب" سے ہے، باب افعال سے پڑھنا غلط ہے۔ اور قاموس میں لکھتے ہیں: سدله یسدله ویسدله وأسدله وأسدله وأرسله یہاں پر "سدل الشعر" سے مراد یہ ہے کہ سر کے بالوں کو سر کے ارد گرد چھوڑ دیتے تھے۔ ان کو دو حصوں میں تقسیم نہ کرتے۔ کہ نصف بال دائیں طرف ہوں اور نصف بائیں جانب، ایسا نہیں کرتے تھے اور بعض نے کہا ہے، کہ "سدل" کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کو اسی طرح چھوڑ دے کہ اس کے جوانب کو آپس میں جوڑ نہ دے۔ امام نووی کی "شرح مسلم" میں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سدل سے مراد یہ ہے کہ بالوں کو ماتھے پر چھوڑ دیا جائے اور اس کو جوڑے کی طرح بنا دیا جائے اور "الفرق" سے مراد یہ ہے کہ بعض بالوں کو بعض سے جدا کرنا اور بعض نے کہا ہے کہ "سدل" سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف لٹکا دے اس میں مانگ نہ نکالے اور "فرق" سے مراد یہ ہے کہ اس کو دو حصوں میں بانٹ دے اور ہر ایک حصہ کے ذوائب بھی ہو۔ یہ قول اس اگلے کلام کے زیادہ مناسب ہے: "وكان المشركون یفرون": راء کسرہ اور ضمہ دینا دونوں درست ہیں۔ علامہ عسقلانی کہتے ہیں کہ "الفرق" بالوں کی تقسیم کو کہتے ہیں اور "مفرق" سر کے درمیان کو کہتے ہیں۔ یہ اصل میں "الفرق بین الشئین" (دو چیزوں کے درمیان جدائی سے) ماخوذ ہے۔ ابن الملک کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کے پاس جبرئیل تشریف لائے تھے اور آپ کو مانگ کا حکم دیا تھا۔ جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے مانگ نکالنا شروع کر دیا۔

امام نووی کہتے ہیں کہ "موافقۃ اهل الكتاب مما لم يؤمر فيه شئی" کی تاویل میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ شاید آپ علیہ السلام نے ابتدائے اسلام میں ان کی تالیف قلب کیلئے ایسا کیا ہو اور ان کی موافقت "عبدة الاصنام" کی مخالفت میں کیا کرتے ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے مستغنی کر دیا اور اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیا تو آپ نے کئی امور میں ان کی (یہود و نصاریٰ) مخالفت کی۔ ان میں سے ایک سفید بالوں کو رنگنا تھا۔ بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے کہ آپ کو ان کی شریعتوں کی اتباع کا حکم دیا گیا ان چیزوں میں کہ جن

کے بارے میں کوئی وحی نہ آتری ہو۔ لیکن یہ ان امور کے بارے میں تھا کہ جن کے بارے میں معلوم تھا کہ انہوں نے اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔

اس حدیث سے بعض اصولیوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتیں ہمارے لئے حجت ہیں جب تک کہ اس کے خلاف ہمارے پاس شریعت کا حکم نہ آجائے اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بلکہ یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ ہمارے لئے بطور شرع حجت نہیں ہیں۔ کیونکہ آپ کا فرمان ہے: ”یحب موافقتہم“ لہذا اس سے اشارہ ہو گیا، کہ آپ کو اس بارے میں اختیار تھا۔ اگر وہ ہمارے لئے شریعت ہوتی تو پھر اس کی اتباع کا حکم وجوبی ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ”فرق“ معنی ہے۔ کیونکہ آپ نے اس کی طرف رجوع کیا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے: انہ کان یحب موافقة اهل الكتب فيما لم يؤمر فيه۔“

قاضی عیاضؒ کہتے ہیں، کہ سدل منسوخ ہے۔ لہذا اب سدل جائز نہیں ہے اور نہ ہی جمعہ اس کو مانتے پر ڈالنا ہی جائز ہے۔ فرمایا: کہ اس سے ”فرق“ (مانگ) کا جواز معلوم ہوتا ہے نہ کہ اس کا وجوب اور یہ احتمال بھی ہے کہ ”فرق“ ان کی مخالفت کے نتیجے میں اجتہادی عمل ہو بذریعہ وحی نہ ہو۔ لہذا ”فرق“ مستحب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، کہ آپ کے بال مبارک ”لمتہ“ تھے کہ اگر مانگ نکالنے تو نکل آتی ورنہ اسی طرح چھوڑ دیتے تھے۔ حاصل کلام صحیح اور مختار قول یہ ہے کہ ”سدل“ جائز ہے اور ”فرق“ افضل ہے۔ (انتہی) علامہ عسقلانی کہتے ہیں کہ حازمی نے جزم کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے کہ سدل ”فرق“ کے ذریعہ منسوخ کیا گیا ہے اور استدلال معمر بن الزہری عن عبد اللہ کی روایت سے کیا ہے: ”ثم امر بالفرق وكان الفرق آخر الامرین“ اس کو عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

وہ امور جن میں نبی علیہ السلام نے اہل کتاب کی موافقت کی اور پھر ان کی مخالفت کی مندرجہ ذیل ہیں: ۱۔ وہ ”سدل“ اور ”فرق“ ہے۔ ۲۔ ابتداء میں مہندی کا ترک پھر اس کو شروع کر دیا ۳۔ صوم عاشوراء تھا۔ پھر عاشوراء سے ایک روز قبل یا بعد کے روزے کے ساتھ ان کی مخالفت کر دی ۴۔ بیت المقدس کا استقبال پھر کعبہ کا۔ ۵۔ حائضہ کے ساتھ مخالفت کو ترک کیا، پھر اس سے منع ہونا، ۶۔ جنازہ کیلئے کھڑا ہونا، پھر اس کو ترک کیا۔ ۷۔ ہفتہ کے روز روزے سے منع ہونا بھی ہے۔ یہ نسائی وغیرہ میں متعدد طرق سے آیا ہے اور تصریح کی ہے کہ یہ منسوخ ہے اور اس کیلئے ناخ حضرت ”ام سلمہ“ کی حدیث ہے: انہ ﷺ کان یصوم یوم السبت والا حد یتحرى ذلك ويقول: انها یوم ما عید الکفار وانا احب ان اخالقہم کہ آپ علیہ السلام ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کیلئے کوشش کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں دن کفار کی عید کے ہیں اور میں ان کی مخالفت کو پسند کرتا ہوں اور ایک روایت میں آتا ہے مامات رسول اللہ ﷺ حتی کان اکثر صیامہ یوم السبت والا حد۔ کہ آپ علیہ السلام جب فوت ہوئے، تو اس سے پہلے آپ کے اکثر روزے ہفتہ اور اتوار کے دن کے تھے۔ ”یوما“ میں اشارہ ہے کہ ہفتہ یہود کی عید کا دن ہے اور اتوار نصاریٰ کی عید کا دن ہے۔

قزع (انگریزی بالوں) کی ممانعت

۴۳۶: وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقُزَعِ قِيلَ

لِنَافِعِ مَا الْقَرْعُ قَالَ يُحْلِقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ الْبَعْضُ۔

(متفق علیہ والحق بعضهم التفسیر بالحديث)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۶۳/۱۰ الحدیث رقم ۵۹۲۰، ومسلم فی ۱۶۷۵۰۳ الحدیث رقم ۲۱۲۰/۱۱۳، وأبو داؤد فی السنن ۴/۴۱۰ الحدیث رقم ۴۱۹۳، والنسائی فی ۱۸۲/۸ الحدیث رقم ۵۲۲۹، وابن ماجہ فی ۱۲۰/۱/۲ الحدیث رقم ۳۶۳۷، وأحمد فی المسند ۴/۲۔

ترجمہ: حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ آپ قزع سے منع فرماتے تھے نافع سے پوچھا گیا کہ قزع کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ سر کا کچھ حصہ مونڈا جائے اور کچھ چھوڑا جائے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ بعض روایات نے تفسیر کو روایت سے ملایا اور کہا کہ قزع کا یہ معنی جناب رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔

تشریح: قوله: سمعت النبی ﷺ ینہی عن القزع: قاف کے فتح زاء اور عین مہملہ کے ساتھ ہے۔ شرح السنہ میں ہے کہ ”قزع“ اصل میں بادل کے متفرق ٹکڑوں کو کہتے ہیں۔ سر کے بالوں کے جدا جدا ہونے کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

قوله: قيل لنافع مالقزع؟ قال تعلق بعض راس الصبي ويترك البعض: تعلق: بصیغہ مجہول ہے۔ امام نووی کہتے ہیں، کہ ”قزع“ سر کے بعض بالوں کو حلق کرنے کو کہتے ہیں۔ یہی اصح قول ہے۔ کیونکہ یہ راوی کی تفسیر ہے اور ظاہر کے مخالف بھی نہیں ہے لہذا اس پر عمل واجب ہے۔ علماء کا اجماع ہے کہ ”قزع“ مکروہ ہے۔ اگر یہ مختلف جگہوں پر ہوں۔ ہاں اگر دوائی کیلئے ہو تو پھر مکروہ تزیہی ہے۔ بعض رواۃ محدثین نے اس تفسیر موقوف کو حدیث مرفوع کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ اس طور پر کہ اس میں سے ”قيل لنافع، کو حذف کیا ہے اور باقی حدیث کو مسلسل کر دیا ہے۔

تمام سر مونڈو یا تمام چھوڑو

۴۴۷: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ۔ (رواه مسلم)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۴/۴۱۱ الحدیث رقم ۴۱۹۵، والنسائی فی ۱۳۰/۸ الحدیث رقم ۵۰۴۸۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کا کچھ سر مونڈا گیا تھا اور بعض حصہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ نے لڑکے کی پرورش کرنے والوں کو اس سے منع کیا اور فرمایا تمام سر مونڈو یا تمام چھوڑ دو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

www.KitaboSunnat.com

تشریح: قد حلق: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

”عن ذلك“ مشارالیه امر مذکور ہے۔ ای عماد کر من حلق البعض وترك البعض اس میں اشارہ ہے، کہ حج و عمرہ کے علاوہ میں بھی حلق راس جائز ہے اور یہ کہ آدمی کو حلق اور ترک حلق کے درمیان اختیار ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ سر کو حلق نہ کیا جائے مگر عمرہ یا حج میں۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس بارے میں متفرد تھے جیسا کہ آغاز باب میں گذرا۔

جامع صغیر میں ہے: ”احلقوه کله او اترکوه کله“۔ رواہ ابو داؤد، والنسائی

مختنوں پر لعنت فرمائی

۴۳۲۸: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَنِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرِّجَلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ آخِرُ جَوْهَرٍ مِنْ بَيوتِكُمْ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۳۳/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۸۶، والترمذی فی السنن ۹۸/۵ الحدیث رقم ۲۷۸۵ والدارمی فی ۳۶۴/۲ الحدیث رقم ۲۶۴۹، وأحمد فی المسند ۲۲۵/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مردوں میں سے مختنوں پر لعنت فرمائی۔ اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو دوسروں سے مشابہت اختیار کرنے والی ہوں۔ اور فرمایا کہ مختنوں کو اپنے گھروں سے نکال باہر کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: لعن النبي المختنين من الرجال والمترجلات من النساء:

”مختنیں“: نون کے فتح و تشدید اور کسرہ کے ساتھ پہلا ضبط زیادہ مشہور ہے۔ خنث یخنث کعلم یعلم سے ماخوذ ہے: سے مراد وہ لوگ ہیں جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ حلیہ لباس، شکل و صورت، خضاب، آواز و تکلم میں اور تمام حرکات و سکنات میں۔ یہ فعل منہی عنہ ہے کیونکہ یہ ”تغییر لخلق اللہ“ ہے۔

”المترجلات“: جیم مشدودہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ وہ عورتیں جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں ہیئت بنانے میں چلنے میں اور رفع صورت وغیرہ میں۔ رائے اور علم کے لحاظ سے مشابہت مذموم نہیں، کیونکہ اس میں تو ان کے ساتھ مشابہت محمود ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں روایت ہے: کانت رجلة الرأی ان کی رائے مردوں کی رائے کی طرح تھی۔ (النہایہ کے)۔

قوله: وقال آخر جوهم من بیوتکم۔ شرح السنہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مخنث لایا گیا، جس نے اپنے ہاتھ پاؤں پر مہندی رچائی ہوئی تھی آپ نے حکم دیا تو اس کو ”دفع“ کی طرف بدر کر دیا گیا۔ ”شرعۃ الاسلام“ میں ہے کہ مہندی عورتوں کیلئے سنت ہے اور مردوں کیلئے مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو جائز ہے۔ (مردوں کے لئے مہندی لگانا مکروہ ہے) کیونکہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ (انتہی) عنقریب متن میں بھی اس مسئلہ کا بیان آئے گا۔ اہل یمن پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان کے مرد حناء لگاتے ہیں حالانکہ یہ روانض کا شعار بھی ہے۔

کذا أبو داود و الترمذی۔

مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت

۴۳۳۹: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ مُتَشَبِهَاتٍ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۳۲/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۸۵، و الترمذی فی السنن ۹۸/۵ الحدیث رقم ۲۷۸۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان مردوں پر لعنت کرے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء،.....:

اس میں اخبار و دعاء دونوں کا احتمال ہے۔

مخنت کی اقسام:

امام نووی فرماتے ہیں کہ مخنت کی دو قسمیں ہیں:

ایک وہ ہے جو پیدائشی طور پر عورتوں کی طرح ہو۔ یعنی اس کے اخلاق حلیہ و ہیئت، حرکات و سکنات، بول چال بلا تکلف عورتوں کی طرح ہو، تو اس پر کوئی ذم نہیں ہے۔ نہ اس میں کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی عقوبت۔ کیونکہ وہ معذور ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو عورتوں کے اخلاق، حرکات و سکنات، ان کے کلام اور ان کے حلیہ کو جنکلف اپنائے۔ یہی دوسری قسم مذموم ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں لعنت آئی ہے۔

تخریج: و کذا احمد، ابو داود، و الترمذی و ابن ماجہ.

بال ملانے اور ملوانے والی عورتیں لعنت کی حقدار ہیں

۴۳۴۰: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
وَالْوَأِشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ۔ (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۷۴/۱۰ الحدیث رقم ۵۹۳۷، و مسلم فی ۱۶۷۷/۳ الحدیث رقم ۱۱۹-۲۱۲۴، و أبو داود فی السنن ۳۹۷/۴ الحدیث رقم ۴۱۶۸، و الترمذی فی ۲۰۷/۴ الحدیث رقم ۱۷۵۹، و ابن ماجہ فی ۶۳۹/۲ الحدیث رقم ۱۹۸۷، و أحمد فی المسند ۲۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر لعنت

فرمائی جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسری عورتوں کے بال ملائے۔ (یعنی بالوں کو لمبا ظاہر کرنے کیلئے) اور اس عورت پر لعنت کی جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسری عورت کے بال ملوائے اور اس عورت پر لعنت کی جو بالوں کو گودنے والی اور گدوانے والی ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: المستوصلة: وہ عورت جو غیروں سے ایسا کرواتى ہو اور حکم کرتى ہو کہ وہ اس کے بالوں کے ساتھ ایسا کریں۔ لفظ ”مستوصلة“ مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل ہے۔ لہذا یہاں پر ”تاء“ باعتبار نفس کے ہے۔ یا باعتبار اکثر کے ہے کہ اکثر عورتیں ایسا کرواتى ہیں یا اس پر خوش ہوتى ہیں۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ وصل کے بارے میں احادیث تحریم صریح ہیں اور یہی مسلک ظاہر و مختار ہے۔ ہمارے اصحاب نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ اگر کسی انسان کے بالوں کو ملایا، تو یہ بلا اختلاف حرام ہے کیونکہ انسان کے بالوں اور اس کے اجزاء سے انتفاع اس کی کرامت کی وجہ سے حرام ہے۔ غیر انسان کے ظاہر بال اگر وہ عورت لگوائے، جس کا مولیٰ یا شوہر نہ ہو تو یہ بھی حرام ہے، اور اگر (عورت کا زوج یا آقا) ہو تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ ان میں اصح یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کام شوہر یا آقا کی اجازت سے کیا ہو تو جائز ہے۔ امام مالک، طبری اور اکثر علماء فرماتے ہیں، کہ وصل خواہ کسی بھی چیز کا ہو ممنوع ہے چاہے بال ہو یا اون ہو یا دھجی وغیرہ کا ہو۔ احادیث سے استدلال کیا ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر نہی بالوں کے ساتھ مختص ہے لہذا صوف وغیرہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ وصل جائز ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، لیکن ان کا صحیح قول جمہور علماء کے موافق ہے۔

”وشم“ کے احکام:

الواشمة: یہ ”وشم“ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جلد کو سوئی وغیرہ سے کریدا جائے کہ اس سے خون بہنے لگے پھر اس جگہ میں سرمہ، نیل، یا نورہ وغیرہ بھردیا جائے جس سے وہ سبز ہو جائے۔

والمستوشمة۔ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ فعل فاعل اور مفعولہ بھا دونوں کیلئے حرام ہے اور جس جگہ میں وشم کیا جاتا ہے وہ نجس ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا ازالہ علاج کے ساتھ ممکن ہو تو ازالہ واجب ہے اور اگر اس کا ازالہ زخم سے ممکن ہو، تو اگر اس سے تلف ہونے، یا عضو کے فوت ہونے یا منفعات کے فوت ہونے یا عضو میں کوئی بڑی بدصورتی آتی ہو، تو پھر اس کا ازالہ واجب نہیں ہے لیکن اگر کر لے گا تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا اور اگر ان مذکورہ چیزوں میں سے کسی چیز کا خدشہ نہ ہو تو پھر اس کا ازالہ لازم ہے اور تاخیر کرنے پر وہ گنہگار ہوگا۔

ورواہ احمد والاربعة.

زبان نبوت سے چار ملعون عورتیں

۴۴۳۱: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمَتَفَلِّجَاتِ لِلْمُعْصِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَبَجَاءَ تَهْ أَمْرًا فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَعَنِي أَنْكَ لَعَنْتَ كَيْتَ

وَكَيْتَ فَقَالَ مَالِي لَا أَعْنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ مَا قَرَأْتَ مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ (متفق عليه)

آخر: البخاری فی صحیحہ ۶۲۹/۸ الحدیث رقم ۴۸۸۶، و مسلم فی ۱۶۷۸/۳ الحدیث رقم (۲۱۲۵۲۰) وأبو داؤد فی السنن ۳۹۷/۴ الحدیث رقم ۴۱۶۹، وابن ماجہ فی ۱/۶۴۰ الحدیث رقم ۱۹۸۹، والدارمی فی ۱/۶۳ الحدیث رقم الحدیث رقم ۲۶۴۷، وأحمد فی المسند ۱/۴۱۵۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں اور گودوانے والیوں پر لعنت فرمائی۔ اسی طرح ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو اپنے منہ پر سے بالوں کو اکھڑوا دیں۔ اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو سن کیلئے دانتوں کو تیز کرانے والی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کو بدلنے والی ہیں۔ پس آپ کی خدمت میں ایک عورت آ کر کہنے لگی مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہو۔ تو ابن مسعود فرمانے لگے کیا میں ان پر لعنت نہ کروں جن پر جناب پیغمبر ﷺ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملعون قرار دیا ہو۔ تو وہ عورت کہنے لگی میں نے اس قرآن کو تو پڑھا ہے جو دو جلدوں کے درمیان ہے مگر میں نے اس میں یہ بات نہیں پائی جو تم نے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو پڑھتی تو اس میں یہ پالیتی یعنی اگر غور و فکر سے پڑھتی تو پالیتی۔ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ: مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ..... یعنی جو تم کو جناب رسول اللہ ﷺ دیں اس پر عمل کرو اور جس بات سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرمانے لگے جناب رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔ یہ بخاری، مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: الواشمات والمستوشمات: "وشم" کے احکام پچھلی حدیث میں تفصیل سے گذر چکے ہیں۔

"المتنمصات": میم مکسورہ مشدودہ کے ساتھ ہے۔ وہ عورت جو مونچھے کے ذریعہ چہرہ سے بالوں کے ازالہ کا مطالبہ کرتی ہے اور جو عورت یہ کام کرتی ہے، اس کو "نامصہ" کہتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں، کہ یہ حرام ہے۔ مگر اس صورت میں کہ جب عورت کی داڑھی یا مونچھ نکل آئے تو پھر جائز ہے۔

المتفلیجات: لام مشدودہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ وہ عورت جو یہ فعل طلب کرے۔ یہ "فلج" سے ماخوذ ہے۔ فلج حرکت کے ساتھ ہے۔ ثنایا اور رباعیات کے درمیان والے خلا کو اور دانتوں کے درمیان والے فرق کو کہتے ہیں، (النبہایہ) اس سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جو دانتوں میں ایسا کرتی ہیں، تا کہ ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ عورت مراد ہے جو ثنایا اور رباعیات کے درمیان دوری پیدا کرتی ہے دانتوں کو باریک کروا کر۔ بعض کہتے ہیں یہ وہ عورت ہے کہ جو دانتوں کو باریک بناتی ہے اور ان کو مزین کرتی ہیں۔

"للحسن" میں لام تعلیل کیلئے ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس میں افعال مذکورہ کا تنازع ہو، لیکن زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس کا تعلق آخری فعل کے ساتھ ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، اور اس میں اشارہ ہے کہ اگر یہ فعل حسن کے لئے ہو تو

حرام ہے اور اگر ضرورت کے تحت ہو مثلاً علاج کیلئے یا دانتوں میں کوئی اور عیب ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
 ”المغیرات“: یہ ان تمام مذکورات کیلئے صفت ہے۔ ”خلق اللہ“: یہ مفعول ہے ”المغیرات“ کے لئے اور یہ جملہ وجوب لعن کے لئے بمنزلہ تعلیل کے ہے۔ (ذکرہ طیبی)

قوله: انه بلغني أنك لعنت كيت و كيت: ”انہ“: یہ ضمیر ضمیر شان ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے مذکورہ عورتوں پر لعنت بتلائی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ان پر لعنت کا کوئی ذکر نہیں ہے اور ان پر لعنت جائز نہیں ہے کہ جن پر اللہ نے لعنت نہ کی ہو۔

فقال مالي: ”یہ“ ما“ نافیہ ہے۔ یا استفہامیہ ہے۔ بمعنی ”کیف“ ہے۔ حدیث ابتداً تو موقوف تھی انتہاءً مرفوع ہو گئی۔
 ومن هو في كتاب الله: اس کا عطف موصول اول پر ہے۔ ای ومن هو ملعون فيه۔ یعنی جس پر لعنت ضمناً مذکور ہے اور چونکہ کلام مبہم تھا اس لیے وہ عورت منازعت پر اتر آئی۔

ما بين اللوحين: ذکر طرفین کی وجہ سے اول تا آخر سارا قرآن مراد ہے۔ گویا کہ اس نے ”لو حین“ سے مراد اول مصحف اور آخر مصحف کے دونوں گتے مراد لئے ہیں۔

لئن كنت قراته لقد وجدته: تاء کے کسرہ میں اشباع کی بناء پر یاء بڑھائی گئی ہے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں، کہ لام اول قسم کے لئے ہے اور لام ثانی جواب قسم کے لئے ہے۔ جو جواب شرط کا قائم مقام ہے۔ عبارت اس طرح ہوگی: ”لو قراءتہ بالتدبر والتأمل لعرفت ذلك“۔

أما قراءت: یہ ہمزہ استفہام انکاری کا ہے ”ما“ نافیہ ہے اور اس (فعل) کا مفعول ”ما اتاكم الرسول“ ہے اور جملہ محل نصب میں ہے۔

قوله: ما اتاكم الرسول فخذوه: ایک نسخہ میں (واؤ کے ساتھ) ”وما اتاكم الرسول فخذوه“ ہے مطلب یہ ہے کہ بندے اس بات پر مأمور ہیں کہ جہاں رسول روک دے وہاں رک جایا کرو اور رسول اللہ نے مذکورہ چیزوں سے اس حدیث اور اس کے علاوہ احادیث میں منع کیا ہے۔ لہذا گویا کہ رسول اللہ ﷺ کے جمیع منہیات قرآن میں مذکور ہیں۔

علامہ طیبی کہتے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ کا ”واشمتا“ الخ پر لعنت کرنا ایسا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہو۔ لہذا اس حکم پر عمل لازم ہے۔

جامع صغیر میں یہ روایت ”خلق اللہ“ تک ہے۔ اور فرمایا: رواه أحمد والشيخان والأربعة۔

نظر لگنا برحق ہے

۴۴۳۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ -

(رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۳/۱۰ الحدیث رقم ۵۷۴۰، ومسلم فی ۱۷۱۹/۴ الحدیث رقم

(۲۱۸۷-۴۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نظر کی تاثیر برحق ہے۔ اور آپ نے گودنے سے منع فرمایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: العین حق:

یہاں مضاف محذوف ہے۔ اسی اصابتِ العین یعنی اس کی تاثیر کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ جان و اموال کو لگتی ہے۔ بلاشبہ یہ امر الہی ہے۔ (تورپشتی میں) النہایہ میں ہے کہ: اصابت فلانا عین اس وقت کہا جاتا ہے، کہ جب دشمن یا حاسد اس کی طرف حسد سے دیکھے اور نظر اس میں اثر کر جائے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے۔

قوله: نہی عن الوشم: یہ بھی ”قال“ پر عطف ہے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں ”نہی وشم“ کو ”اصابة العین“ کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ یہ دراصل ”واشمہ“ کے اس زعم کی تردید کیلئے ہے کہ وشم نظر کو پھیر دیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلم کے زمانہ کے ساتھ اقتران پڑتی ہے۔ خاتل۔

قوله: رواہ البخاری: یعنی ان دونوں جملوں کو بخاری نے ذکر کیا ہے ورنہ جامع صغیر میں تو صرف یہ ہے: ”العین حق“ اس کو احمد، شیخین، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے عامر بن ربیعہ سے روایت کیا ہے۔

طبرانی وحاکم نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں: ”العین حق تستنزل الحالق“

ای الجبل: ابن عدی اور ابو نعیم نے ”الحلیہ“ میں حضرت جابر سے یوں روایت کیا ہے: ”العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر“

احمد و مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: ”العین حق“ ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین واذا استغسلتم فاغسلوا۔ یعنی، جب تم سے اس اصابتِ عین کی وجہ سے غسل کا مطالبہ کیا جائے۔ تو تم غسل کر لیا کرو۔

کحی نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ سے یوں روایت کیا ہے:

”العین حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم“.

سفر میں بالوں کی حفاظت کیلئے تلبیہ جاتزے

۴۴۳۳: وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَبِّدًا۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۶۰/۱۰ الحدیث رقم ۵۹۱۴، و مسلم فی ۸۴۲/۲ الحدیث رقم (۲۱-۱۱۸۴) والنسائی فی ۱۳۶/۵ الحدیث رقم ۲۶۸۳، وأحمد فی المسند ۱۲۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تلبیہ کرنے والے

ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: لقد رأیت رسول اللہ ﷺ ملبدا: بائے موحده مشدده کے کسرہ کے ساتھ ہے، فتنہ بھی دیا جاتا ہے: الفائق میں ہے کہ ”تلبید“ اس کو کہتے ہیں، کہ سر پر گوند یا شہد وغیرہ لگا لیا جائے تاکہ تلبید ہو جائے اور سر میں جوئیں وغیرہ پیدا نہ ہوں۔ بعض شراح نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ آدمی سفر کے لئے سر کو ”لبید“ کی طرح بنا لے تاکہ گردوغبار سے پرانگندہ نہ ہو۔ اس حدیث سے غیر حالت احرام میں ”تلبید“ کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

مرد کو جسم پر زعفران ملنا جائز نہیں

۴۳۳۳: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۰۴/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۴۶، ومسلم فی ۱۶۶۳/۳ الحدیث رقم (۲۱۰۱۰۷۷) وأبو داؤد فی المسند ۴۰۴/۴ الحدیث رقم ۴۱۷۹، والترمذی فی ۱۱۱/۵ الحدیث رقم ۲۵۱۵ والنسائی فی ۱۸۹/۸ الحدیث رقم ۵۲۵۶۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ مرد اپنے کپڑے یا بدن پر زعفران ملے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: نهى النبي ﷺ ان يتزعفر الرجل: کپڑوں اور بدن پر زعفران کا استعمال کرنا یہ عورتوں کی عادت ہے۔ البتہ قلیل مقدار معاف ہے۔ کیونکہ جب آپ علیہ السلام نے بعض صحابہؓ پر اس کو دیکھا تو آپ نے ان پر کوئی نکیر نہیں کی۔ (ابن الملک)

شرح السنۃ میں ابویوسفؒ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کراہت زعفران کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ آدمی زعفران کی خوشبو لگائے۔ آدمی کیلئے مٹھی عنہ مقدار کثیر ہے۔ البتہ قلیل مقدار کے بارے میں شادی کرنے والے کیلئے، رخصت مروی ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے عبدالرحمن بن عوفؓ کو دیکھا کہ انہوں نے زعفران لگایا ہوا تھا تو آپ نے ان پر کوئی نکیر نہیں کی۔ میں کہتا ہوں کہ جو قلیل لگا ہوا تھا، شاید کہ یہ ان کی دلہن سے بلا ارادہ کے لگ گیا تھا۔ لہذا یہ اس نہی کے تحت داخل ہی نہیں ہے جو قلیل و کثیر سب کو شامل ہے اور جیسا کہ عموم نہی پر آپ علیہ السلام کا یہ مطلق قول بھی دلالت کرتا ہے: ”طیب الرجال ما خفی لونه“۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ زعفران لگاتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو بعض صحابہؓ پر محمول کرنا چاہے اور ان بعض صحابہؓ سے مراد وہ صحابہؓ ہیں جن کو یہ نہی نہیں پہنچی تھی۔ یا ان کے نزدیک یہ صحیح نہیں تھی۔

عبدالملکؒ کہتے ہیں، کہ میں نے امام شعبیؒ کو دیکھا، کہ وہ حمام میں داخل ہوئے اور انہوں نے زعفران لگایا پھر اس کو دھویا۔ میں کہتا ہوں شاید یہ دوائی کے طور پر لگایا ہو علاوہ ازیں یہ کہ زعفران لگانا اور پھر اس کو دھونا عرف میں اس کو ”خوشبو لگانا“ نہیں کہتے ہیں۔ ”خلوق“ سے ممانعت کے بارے میں آگے کئی احادیث آئیں گی۔

ورواہ ابو داود والنسائی والترمذی .

ڈاڑھی اور سر میں خوشبو کی چمک

۴۴۳۵: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُطْيَبٍ مَا نَجِدُ حَتَّىٰ أَجِدَ وَبِضِّ الطَّيِّبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ۔ (متفق عليه)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۳۶۶/۱۰ الحدیث رقم ۹۵۲۳، و مسلم فی ۸۴۷/۲ الحدیث رقم (۱۱۸۹-۳۸) و أبو داؤد فی السنن ۳۵۸/۲ الحدیث رقم ۱۷۴۵، و الترمذی فی ۲۵۹/۳ الحدیث رقم ۹۱۷، و النسائی فی ۱۳۸/۵ الحدیث رقم ۲۶۹۰، و ابن ماجہ فی ۹۷۹/۲ الحدیث رقم ۲۹۲۶، و الدارمی فی ۵۱/۲ الحدیث رقم ۱۸۰۲، و مالک فی الموطأ ۳۲۸/۲ الحدیث رقم ۱۷ من کتاب الحج، و أحمد فی المسند ۱۸۶/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کو بہترین خوشبو لگا کر کرتی تھی۔ یہاں تک کہ میں آپ کی ڈاڑھی مبارک اور سر میں خوشبو کی چمک پاتی تھی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: طیب: بیاہ کی تشدید کے ساتھ ہے۔ مانجد: اے نصادف نحن معشر النساء۔ ”باطیب“ کو اضافت کی وجہ سے جرد یا گیا ہے۔

و بیض: صادمہملہ کے ساتھ خوشبو کی چمک کو کہتے ہیں۔ (النبایۃ)

مظہر کہتے ہیں، کہ اس حدیث پر یہ اشکال وارد نہیں ہوتا: ”طیب الرجال ما خفی لونه“ کیونکہ اس سے مراد ایسا رنگ ہے کہ جس سے اس کی زینت و جمال ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ سرخ یا پیلا رنگ ہے اور جو ایسا نہ ہو، جیسا کہ مشک اور عنبر۔ تو وہ جائز ہے۔ (انہی) ”کافور“ اور زباد بھی اسی حکم میں آتے ہیں۔

جامع صغیر میں ہے: کان یاخذ المسک فیمسح بہ رأسہ ولحیتہ کہ ”نبی علیہ السلام مشک لے کر اس کو سر اور داڑھی میں ملتے تھے“۔ اس کو ابو یعلیٰ نے سلمہ بن کوع سے روایت کیا ہے۔

اگر اور کافور کی دھونی

۴۴۳۶: وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجَمَرَ بِاللُّوَّةِ غَيْرَ مُطْرَاقٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلْوَةِ ثُمَّ قَالَ هَلْكَذَا كَانَ يَسْتَجَمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۷۶۶/۴ الحدیث رقم (۲۱-۲۲۵۴) و النسائی فی ۱۵۶/۸ الحدیث رقم ۵۱۳۵۔

ترجمہ: حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب خوشبو کی دھونی لیتے تو اگر میں مشک ملانے کے بغیر دھونی لیتے تھے یعنی کبھی صرف اگر کی دھونی لیتے اور کبھی کافور سمیت لیتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ اسی طرح دھونی لیتے کبھی صرف اگر اور کبھی اس کے ساتھ کافور ملا کر دھونی لیتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: کان ابن عمر اذا استجمر: ای تبخر و تعطر۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں: ای استعمال الجمر و حصل الجمر فیہ للبخور۔ (انہی) اس میں اشارہ ہے کہ یہ ”جرمہ“ سے ماخوذ ہے اور اس سے ”مجمرة“ بھی ہے۔ اس برتن کو کہتے ہیں کہ جس میں آگ رکھی جاتی ہے پھر اس میں عود ہے اور اس سے دھواں نکلتا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ ”استجمار“ سے مراد یہاں ”استعمال الطیب والتجربہ“ ہے۔ ”مجمرة“ سے ماخوذ ہے۔ استجمار کو ”الوة“ کے ساتھ مقید کر دیا، کیونکہ ”استجمار“ جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد استنجاء بالاجار یا مطلق استنجاء مراد ہوتا ہے۔

استجمار بالوة ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے اس کو ضمہ بھی دیا جاتا ہے لام پر ضمہ ہے اور واؤ مشدود ہے ازہری نے ہمزہ کے فتح کے ساتھ لام کو کسرہ کے ساتھ مشدود و مخفف دونوں ضبط کیا ہے۔ فارسی کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ یہ فارسی کا لفظ ہے معرب ہے عود کو کہتے ہیں جس سے دھواں لی جاتی ہے غیر مطراة: یہ ”الوة“ کے لئے صفت ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اس کے علاوہ مشک وغیرہ وغیرہ کے ساتھ مخلوط نہیں تھی۔

تورپشتی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”مطراة“ اصل میں ”مرباة“ کو کہتے ہیں جو خوشبو کی مہک میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ”بکا فور یطر حہ“ جملہ (کل جریں) ”کانوز“ کی صفت ہے۔ یعنی کبھی صرف عود استعمال کرتے تھے اور کبھی کبھار اس کے ساتھ کانوز وغیرہ بھی ملا لیتے تھے۔

الفصل الثالثی:

سب سے پہلے لیں کترنے والے خلیل اللہ علیہ السلام ہیں

۴۴۳۷: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ

ابْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ۔ (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی سننہ ۸۶/۵ الحدیث رقم ۲۷۶۰، وأحمد فی المسند ۳۰۱/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لہلیں کترتے یا لیتے اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ عمل کیا کرتے تھے یعنی وہ بھی لہلیں کترتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: كان النبي يقص او ياخذ من شاربہ: یہ راوی کا شک ہے۔

قوله: وكان ابراهيم خلیل الرحمن صلوات الرحمن عليه يفعلہ: ”يفعله“ کی ضمیر منصوب ”قص“ کی طرف یادوں کی طرف راجع ہے حضرت ابراہیم کا ذکر شاید اس لئے کیا کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے مونجھیں کاٹی تھیں۔ جیسا کہ باب کے آخر میں اس کی تصریح آئے گی۔ لہذا خلیل کے بعد حبیب کی اتباع اجر جمیل اور ثواب جزیل کا سبب بنے گا۔ علامہ طیبی کہتے ہیں ”وكان ابراهيم“ کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ط.....﴾ [البقرة: ۱۲۴] ”اور جب پروردگار نے چند

باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے خدا نے کہا میں تم لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ (پروردگار!) میری اولاد میں سے بھی (پیشوا بناؤ) خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کیلئے نہیں ہوا کرتا، بعض نے کہا ہے کہ سر میں مانگ نکالنا۔ مونچھیں کتروائے اور سواک وغیرہ۔

لبیں کٹوانا ضروری ہے

۴۴۳۸: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ

مِنَّا۔ (رواه احمد والترمذی والنسائی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۸۷/۵ الحدیث رقم ۲۷۶۱ والنسائی فی ۱۵/۱ الحدیث رقم ۱۳، وأحمد فی المسند ۴/۳۶۶۔

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیشک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو اپنی لبیں نہ کٹوائے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ احمد ترمذی نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: ”من لم يأخذ من شاربہ فلیس منّا“: اس کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں: ❁ وہ ہمارے موافقین میں سے نہیں ہے اس فعل میں۔ لیکن یہ کوئی صحیح توجیہ نہیں ہے کیونکہ یہ تحصیل حاصل ہے۔ ❁ بعض نے کہا ہے کہ اس سنت کے ثواب کے حصول میں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ پہلی توجیہ کے قریب تر ہے۔

❁ بظاہر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان میں سے نہیں ہے کہ جنہوں نے ہمارے طریقے کی تکمیل کی ❁ اس سنت کے تارک کو ڈرانا مقصود ہے کہ اس کی موت غیر ملت اسلامیہ پر بھی آ سکتی ہے۔

ڈاڑھی کو طول و عرض سے لینا

۴۴۳۹: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ

لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا۔ (رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب)

أخرجه الترمذی فی السنن ۸۷/۵ الحدیث رقم ۲۷۶۲۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا کہ بیشک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈاڑھی کے طول و عرض میں سے لیتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: قولہ: ”كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها“: اعاده جار کے ساتھ بدل ہے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں کہ یہ ”اعفوا اللحى“ کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ مٹھی تو داڑھی کتروانا ہے جیسا کہ اعاجم کرتے ہیں یا اس کو کبوتر کے گھونسلے کی طرح بنانا ہے۔ ”اعفاء“ سے مراد ”توفیر“ ہے جیسا کہ دوسری روایت میں ہے۔ داڑھی کے اطراف سے قلیل مقدار میں بال کاٹنا ”قص کے حکم“ میں نہیں آتا (انتہی) مصابیح کے تمام شراح زین العرب وغیرہ کا موقف بھی

یہی ہے۔ اس حدیث کو ”شرح الشریعة“ میں اس قید کے ساتھ مقید کیا ہے: ”اذ زاد علی قدر القبضة“ اور ”التنوير“ میں اس کو نفس حدیث کا جزء بنایا ہے اور ”الشرعة“ میں یہ زیادتی بھی ہے: وکان يفعل ذالک فی الخمیس او الجمعه“ ولا یترکہ مدة طويلة اور ”النہایہ شرح الہدایہ“ میں ہے، داڑھی کی مقدار ہمارے ہاں طولاً بقدر مشمت ہے اور جو اس سے زائد ہو اس کا قطع واجب ہے۔ رسول اللہ سے مروی ہے: انه ﷺ من اللحية من طولها وعر ضها۔ اس کو ابو یسیٰ نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے اور: من سعادة الرجل خفة لحيته۔ اہ داڑھی کا ہلکا ہونا آدمی کی سعادت مندی میں سے ہے“ (صاحب النہایہ کے کلام میں) ”یجب“ یہاں ”ینبغی“ کے معنی میں ہے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی سنت مؤکدہ ہے کہ جو جو بے قریب ہے۔ ورنہ علی الاطلاق اس کا مطلب صحیح نہیں ہے۔

ابن الملک کہتے ہیں کہ داڑھی کے بالوں کو برابر کرنا ہمارے ہاں سنت ہے۔ سیدھا کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہر لمبے بال کو کاٹ دے تاکہ سارے بال برابر ہو جائے۔ ”احیاء“ میں لمبی داڑھی کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر آدمی اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑے، مٹھی سے نیچے آئے ہوئے بالوں کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عمرؓ اور تابعین کی ایک جماعت ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ امام شعیبؒ، ابن سیرین نے اس کو مستحسن جانا ہے۔ حسن بصریؒ اور قتادہ اور ان کے تابعین نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اس کے ترک میں عافیت ہے اور میں اس کو آپ کے اس فرمان کی وجہ سے پسند کرتا ہوں: ”اعفو اللحي“، لیکن اصح قول پہلا ہی ہے۔

نخعی کہتے ہیں عجب لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين اى طويل وقصير۔ کیونکہ ہر چیز میں توسط و میانہ روی بہترین چیز ہے اور اسی سے ہے: خیر الأمور اوسطها کہ بہترین کام میانہ روی ہے اور اسی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں: کلمات اللحية نقص اللحية۔ جب داڑھی لمبی ہو جاتی ہے تو عقل کم ہو جاتی ہے۔

رواہ الترمذی وقال لهذا حدیث غریب۔

خلق مرد کیلئے درست نہیں ہے

۴۴۴۰: وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ خَلُوقًا فَقَالَ أَلَيْكَ أَمْرًا قَالَ لَا قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدُّ (رواه الترمذی والنسائی)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۱۱۲/۵ الحدیث رقم ۲۸۱۶، والنسائی فی ۱۵۲/۸ الحدیث رقم ۵۱۲۱، وأحمد فی المسند ۱۷۱/۴۔

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن مرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے یعلیٰ پر خلوق کا اثر دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری بیوی ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ تو جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس خلوق کو دو ڈال پھر دو اور پھر دو ڈال۔ آئندہ اسے استعمال نہ کرنا۔ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: ”خلوق“: خائے مجہم کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ یہ ایک قسم کی رنگ دار خوشبو ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ خوشبو پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ایک مشہور خوشبو ہے جس کو زعفران وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔

فقال ألك امرأة: مظہر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری بیوی ہے اور تمہیں اس کے بدن اور کپڑوں سے یہ خوشبو بغیر قصد و ارادہ کے لگی ہے تب تو تم معذور ہو۔ ہمارے علماء میں سے بعض شرح کہتے ہیں کہ آپ نے شادی کرنے والے کو مقدار قلیل اجازت دی ہے، کثیر کی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قول اصح مظہر کا ہی ہے جیسا کہ ماقبل میں گذرا اور آگے بھی آئے گا قولہ: لا ای لیس لی امرأة۔ قولہ قال بغا غسلہ ثم اغسلہ ثم اغسلہ:

مظہر کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو تین بار دھونے کا حکم بطور مبالغہ کے دیا اور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ تین دفعہ سے کم دھونے سے اس کا رنگ چھپتا نہیں۔ ”لا تعد“: عین کے ضمہ کے ساتھ ہے

خلوق لگانے والے کی نماز قبول نہیں

۴۴۳۱: وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خُلُوقٍ۔ (رواہ ابو داؤد)

أخرجه البخاری فی السنن ۴۰۳/۴ الحدیث رقم ۴۱۷۸، وأحمد فی المسند ۴۰۳/۴۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا۔ جس کے بدن پر کچھ خلوق لگا ہو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: فی جسده شیئی من خلوق: یہاں پر ”شیء“ کو نکرہ لایا ہے تاکہ قلیل و کثیر دونوں کو شامل ہو جائے۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے۔ جو ”بھی“، ”کو“ کثیر کے ساتھ مختص کرتے ہیں جیسا کہ ماقبل میں یہ مذہب گزر چکا ہے۔ قولہ: لا یقبل اللہ صلاۃ رجل: سید جمال الدین فرماتے ہیں کہ یہاں پر صلوٰۃ کاملہ کے ثواب کی نئی مراد ہے۔ کیوں کہ اس شخص کی نماز تشبیہ بالنساء کی وجہ سے ناقص ہوگئی ہے۔ ابن الملک کہتے ہیں کہ اس میں ”استعمال خلوق“ سے زجر و تہدید ہے۔

حکم شرع کی خلاف ورزی پر سلام کا جواب نہ دیا

۴۴۳۲: وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَقُونِي بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ اذْهَبْ فَأَغْسِلْ هَذَا عَنكَ۔ (رواہ ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۴۰۲/۴ الحدیث رقم ۴۱۸۶، وأحمد فی المسند ۳۲۰/۴۔

ترجمہ: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں سفر سے گھر لوٹا۔ میرے دونوں ہاتھ پھٹ گئے تھے۔ گھر میں نے میرے ہاتھوں پر خوشبو کا لیب کیا جس میں زعفران ملا ہوا تھا۔ میں جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر

ہوا اور آپ کو سلام کیا تو آپ نے مجھے جواب مرحمت نہ فرمایا اور فرمایا جاؤ اور اسے اپنے بدن سے دھو ڈالو۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: مطلب یہ کہ میرے ہاتھوں کی پھنی ہوئی جگہوں میں زعفران کو بھر دیا۔ تاکہ علاج ہو جائے۔ اسکو علامہ ابن الملک نے ذکر کیا ہے۔

قوله: فخلقونی بزعفران خلقونی: اس میں لام مشدد ہے:

”بزعفران“ کا ذکر تاکید کیلئے ہے۔ یا کلام میں تجرید ہے۔

قوله: فلم یرد علی: یہ رشدید ہے۔ یہ جملہ ردّیخ ہے ان قائلین پر جو مقدار قلیل کے جواز کے قائل ہیں۔

فاغسل لهذا عنک: یہ فرمانا شاید اس بناء پر ہو کہ آپ کو ان کا عذر بیان نہیں کیا گیا تھا یا ان کا یہ لگا کر نکلتا نبی کریم ﷺ کو اچھا نہیں لگا: یا یہ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر انہوں نے خلوق عذر کی وجہ سے لگایا تو چاہئے تھا کہ اس موقع پر ہاتھ دھو کر آتے۔

مرد کی خوشبو

۴۴۴۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبُ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ۔ (رواه الترمذی والنسائی)

آخرجہ الترمذی فی السنن ۹۹/۵ الحدیث رقم ۲۷۸۷، والنسائی فی ۱۵۱/۸ الحدیث رقم ۵۱۱۷، وأحمد فی المسند ۵۴۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ مرد کی خوشبو یہ ہے کہ خوشبو ظاہر اور رنگ پوشیدہ ہو جیسا کہ مشک، عنبر وغیرہ اور عورت کی خوشبو یہ ہے کہ جس کا رنگ ظاہر اور خوشبو پوشیدہ ہو مثلاً مہندی زعفران۔ یہ ترمذی و نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: ”طیب الرجال“: لفظ ”الطیب“ اسم اور مصدر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر یہی (یعنی خوشبو) مراد ہے۔ (ذکرہ الجوهری)

قوله: وطیب النساء ما ظہر لونه وخفی ریحہ: شرح السنہ میں ہے سعد کہتے ہیں، یہاں پر ”طیب النساء“ اس وقت پر محمول ہے کہ جب عورت باہر نکلنے کا ارادہ کرے۔ البتہ جب وہ شوہر کے پاس ہو تو وہ جس قسم کی خوشبو چاہے لگائے۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ”کل عین زانیۃ“ کہ ہر آنکھ زنا کرتی ہے۔ پس جب عورت خوشبو سے مہکتی ہوئی کسی مجلس سے گزرے گی، تو وہ ایسی ایسی ہے۔ یعنی زانیہ ہے۔ (انتہی) اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے: ایما امرأۃ أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء۔ ”جو عورت خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء میں حاضر نہ ہو“۔

علامہ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں کہ ”ما خفی ریحہ“ کا زعفران، اور کئی علماء کہتے ہیں وکالتاء لیکن یہ عجیب سی بات

ہے، کیونکہ یہ قائلین شوافع ہیں اور ان کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ مہندی خوشبو کی اقسام میں سے نہیں ہے۔ برخلاف حنفیہ کے۔

اسنادی حیثیت میرک کہتے ہیں کہ اس کو حسن قرار دیا ہے اگرچہ اس میں ایک راوی مجہول ہے۔ کیونکہ وہ تابعی ہے اور ان سے روایت کرنے والا راوی ثقہ ہے۔ لہذا اس جہت سے اس کی جہالت منثی ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں، کہ اگر اس کی تعدد اسانید کی طرف دیکھا جائے، تو یہ حسن بغیرہ بن جاتی ہے۔ قولہ بالنسانی: میرک کہتے ہیں کہ بعض نسخوں میں ”نومذی والنسانی“ کے درمیان ”ابوداؤد“ کا بھی ذکر ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں نہیں ہے۔ (انھنی)
تخریج: ورواہ الطبرانی والضیاء عن انس۔

مرکب خوشبو کا استعمال جائز ہے

۴۴۴۴: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَّةٌ يَنْطِيبُ مِنْهَا۔

(رواہ ابو داؤد)

اخرجه أبو داؤد فی السنن ۳۹۴/۴ الحدیث رقم ۴۱۶۲۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کیلئے سکہ نامی خوشبو تھی یہ ایک مرکب خوشبو کا نام ہے۔ آپ اس سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: کانت لرسول اللہ ﷺ سکہ ینتطیب منها: ”کانت“ اور ایک روایت میں ”کان“ ہے۔ ”سکہ“ سین مہملہ کے ضمہ اور کاف کی تشدید کے ساتھ۔

یہ ایک نادر قسم کی خوشبو ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مشک سے بنائی جاتی ہے۔ الصحاح میں ہے: المسک من الطیب عربی۔ بعض نے کہا کہ یہ خوشبو کئی انواع کا مجموعہ ہے صاحب قاموس لکھتے ہیں: علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ ایک مرکب خوشبو ہے۔ بعض کہتے ہیں، کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس سے مراد وہ برتن ہے جس میں خوشبو رکھی جاتی تھی۔ اس احتمال کی تائید اگلے جملہ ”ینتطیب منها“ سے ہوتی ہے۔

کیونکہ اگر خوشبو مراد ہوتی۔ تو پھر یوں کہتے ”ینتطیب بہا“۔ علامہ جزری نے ”تصحیح المصابیح“ میں لکھا ہے کہ یہ کئی قسم کی خوشبوؤں کا مجموعہ ہے اور ”سکہ“ اس کا ایک قطعہ ہے اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد برتن ہو۔ میرک کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد طیب ہوتی۔ تو اس صورت میں ”من“، تجعیز کے لئے ہو سکتا ہے۔ تاکہ اس سے یہ معلوم ہو کہ آپ اس کو کئی بار استعمال کرتے تھے۔ برخلاف اس کے کہ اگر ”بہا“ فرماتے، کیونکہ اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ اس کو استعمال کرتے تھے اور اگر اس سے مراد ”برتن“ ہو تو پھر ”من“ بتداء کیلئے ہوگا۔

”و کذا الترمذی فی الشمائل“۔

کثرت سے تیل کا استعمال

۴۴۴۵: وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَرُ دُهْنَ رَأْسِهِ وَ تَسْرِيجَ لِحْيَتِهِ وَيَكْتَرُ

الْقِنَاعَ كَانَ نُوبَهُ نُوبَ زَيَّاتٍ۔ (رواه فی شرح السنة)

أخرجه المغوی فی شرح السنة ۱۸۲/۱۲ الحدیث رقم ۳۱۶۴۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ اپنے سر مبارک پر تیل کا استعمال کثرت سے فرماتے تھے اور ڈاڑھی مبارک کو بہت کنگھی کرتے تھے۔ اور سر پر جو کپڑا کثرت سے رکھتے وہ تیل کی وجہ سے تیلی کے کپڑے کی طرح تھا۔ یہ شرح السنہ میں نقل کی گئی ہے۔

تشریح: یکثر: ”اکتار“ سے ہے۔ ”دھن“: دال کے فتح کے ساتھ ہے۔ تیل ملنا لگانا استعمال کرنا: ”دھن“: دال

کے ضمہ کے ساتھ تیل کو کہتے ہیں۔ ”تسریج“: منصوب ہے، اور اس کا عطف ”دھن“ پر ہے، اور جس نے اس کا عطف ”رأسه“ پر قرار دیتے ہوئے اس کو مجرور پڑھا ہے اس نے غلطی کی ہے۔ ”تسریج“ سے مراد تمشط ہے اور بالوں کو سیدھا کرنا ہے۔

ابن جوزئی نے ”کتاب الوفاء“ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں، کہ رسول اللہ جب رات کو لیٹنے کیلئے آتے تو آپ کیلئے مسواک، وضوء کا پانی اور کنگھا رکھا جاتا تھا اور رات کی جس گھڑی میں اللہ عزوجل آپ کو بیدار کرتا تـ

خطیب بغدادی نے ”الکفایۃ“ میں حضرت عائشہ سے روایت نقل کی ہے کہ پانچ چیزیں نبی علیہ السلام نہ سفر میں چھوڑتے تھے، نہ حضر میں: ۱ آئینہ، ۲ سرمہ دانی، ۳ کنگھی، ۴ مدری، ۵ مسواک اور ایک روایت میں ”مدری“ کی جگہ ”قارورۃ دھن“ آیا ہے

طبرائی نے الاوسط میں ایک اور سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مسواک اور کنگھی کو نہیں چھوڑتے تھے اور جب داڑھی میں کنگھی کرتے تو آئینہ دیکھتے تھے۔

خطیب نے حسین بن علوان عن ہشام بن عروۃ عن ابی عن عائشہ روایت کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ سات چیزوں کو رسول اللہ سفر و حضر میں ترک نہیں کیا کرتے تھے: ۱ تیل کی شیشی، ۲ کنگھی، ۳ آئینہ، ۴ سرمہ دانی، ۵ مسواک، ۶ قینچی، ۷ مدری۔ میں نے ہشام سے پوچھا، کہ ”مدری“ رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ تو وہ کہتے ہیں، کہ مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ کے بال کانوں کی لو تک ہوتے تھے۔ آپ ”مدری“ کے ساتھ بالوں کو حرکت دیتے تھے۔ مدری میم کے کسرہ اور دال مہملہ کے ساتھ لکڑی کا ایک آلہ جس سے عورتیں بالوں کو درست کرتی ہیں، تاکہ سر کے بال باہم الجھیں نا۔ ”مقص“ میم کے کسرہ کے ساتھ، قطع و قص کرنے کے آلہ کو کہتے ہیں، یعنی قینچی۔

حافظ سیوطی نے ابوداؤد کے حاشیہ میں ایک روایت نقل کی ہے، کہ ولی الدین العراقی ابوداؤد کی اس حدیث: کہ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ ہم میں سے کوئی روزانہ کنگھی کرے۔ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ نہی ”تسریج“ ہے۔ تحریم کے لئے نہیں ہے اور وجہ یہ ہے کہ یہ ترافہ اور تنعم ”عیش پرستی“ ہے۔ لہذا اس سے اجتناب کیا جائے اور اس میں سر اور داڑھی میں کوئی فرق

نہیں ہے۔

فرمایا اگر کوئی اعتراض کرے کہ ترمذی نے ”الشمائل“ میں حضرت انس کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ ”رسول اللہ سر کے بالوں پر کثرت سے تیل لگاتے تھے اور داڑھی میں بکثرت کنگھی کیا کرتے تھے“۔ میں کہتا ہوں کہ ”کثرت“ سے یہ لازم نہیں آتا، کہ روزانہ کیا کرتے تھے بلکہ اکتار کا اطلاق اس چیز پر بھی کیا جاتا ہے جو آدمی حسب حاجت کرتا ہے۔

اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی منقول ہے کہ ”آپ روزانہ دو مرتبہ داڑھی کو کنگھا کیا کرتے تھے“۔ میں کہتا ہوں، کہ مجھے اس کی سند معلوم نہیں ہے اور نہ کسی کو جانتا ہوں کہ جس نے یہ نقل کی ہو۔ البتہ امام غزالی نے ”الاحیاء“ میں روایت کی ہے اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ”الاحیاء“ میں وہ احادیث بھی ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

قولہ: ویکفر القناع: یہاں مضاف محذوف ہے۔ ای لبسہ اور ممکن ہے کہ عادتہ عامل کی وجہ یہی ہو ”قناع“: قاف کے سرہ اور نون مخففہ کے ساتھ ہے اور اس کے آخر میں عین مہملہ ہے۔ قناع اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پٹری کے نیچے سر پر رکھا جاتا ہے تاکہ پٹری کو تیل کے اثر اور میلا ہونے سے بچایا جائے۔ یہ عورت کی اوڑھنی کے مشابہ ہوتا ہے اور ”الصحاح“ میں ہے کہ یہ ”مقنعة“ سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ یہ وہ کپڑا ہوتا ہے جس کو عورت ”مقنعة“ کے اوپر ڈالتی ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں یعنی آپ یہ کپڑا سر پر بکثرت رکھا کرتے تھے یا یہ کہ آپ تیل لگانے کے بعد اس کو اکثر استعمال کرتے تھے۔

کان: یہ تشدید نون کے ساتھ ہے، اور الشمائل میں ہے: ”حتی کان“ یہ اشارے کے لئے غایت ہے۔

قولہ: ثوبہ ثوب زیات:

”زیات“: تیل بیچنے والے یا تیل بنانے والے کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کپڑے سے مراد وہ کپڑا ہے جو آپ کے بدن پر ہوتا تھا کیونکہ آپ تیل بکثرت استعمال فرماتے تھے اور قناع ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن پہلا قول اصح ہے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ لباس والے تھے۔ سب سے بہترین ہیئت والے اور سب سے زیادہ جمیل تھے اور یہ بھی ثابت ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو گندے کپڑوں میں دیکھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس شخص کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے یہ کپڑوں کو دھو لے؟۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو ٹھیک رکھو۔ یہاں تک کہ تم لوگوں کے درمیان ”شامہ“ کی طرح ہو جاؤ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جو اس حدیث کے بعض طرق میں آتا ہے کہ آپ کی چادر کے اوپر ایک اور چادر تیل والی ہوتی تھی۔ اس (روایت) کو علامہ ذہبی نے ”حسن بن دینار“ کے ترجمہ میں ذکر کیا ہے اور اس کو ابن سعد کی حدیث سے بھی تقویت ہوتی ہے جو حضرت انسؓ سے منقول ہے: کان رسول اللہ ﷺ یکفر القناع ثوب حتی کان ثوبہ ثوب زیات اور اس معنی کی تعین پر دلالت اس سے بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ معنی مردانہ ہو تو پھر ”قناع“ کے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ اور نہ ہی ”حتی“ کی غایت کا کوئی فائدہ ہے۔

”کان ثوبہ“ ثوب زیات: ”یہ ”کان یکفر القناع“ کے لئے بطور نتیجہ کے ہے۔ بلکہ اس وقت مناسب یہ تھا کہ یہ کہتے: کان یکفر دهن رأسه حتی کان ثوبہ ثوب زیات کہ آپ سر پر تیل کثرت سے استعمال کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے تیل بیچنے والے کی طرح ہوتا تھا۔ گویا کہ یہاں پر ”مظہر“ سے ”مظہر“ کی طرف عدول کیا گیا اور یہ نہیں کہا ”کانہ

نوب زیات“ کہ اس صورت میں یہ ضمیر ”قناع“ کی طرف راجع ہوگی۔ تاکہ آپ علیہ السلام کی طرف اعادہ ضمیر کا تو ہم پیدا نہ ہو۔ یا اس سے اشارہ ہے کہ اس کپڑے سے مراد آپ کا وہ خاص کپڑا ہے جس کو تیل کیلئے استعمال کرتے تھے نہ کہ مطلقاً نوب مراد ہے۔ اس سے خلل مرتفع ہو جائے گا۔ لیکن پھر ایک چیز رہ جائے گی کہ سوق کلام تو ”اکٹار دھن“ میں مبالغہ کیلئے ہے۔ ایک ساتھ اس کپڑے کے ساتھ تشبیہ بھی ہے جس کو پہنا جاتا ہے۔ اس لئے کہ یہ بات جو معلوم ہی ہے کہ ”قناع“ جس سے ”مدھون“ کو ڈھانپا جاتا تھا۔ وہ قناع ”نوب زیات“ کے مشابہ تھی۔ بس اولیٰ یہ ہے کہ اس کپڑے کو آپ کے خاص کپڑوں پر محمول کیا جائے۔ یعنی وہ خاص کپڑا جس کو آپ تیل استعمال کرنے کے وقت پہنتے تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا، کہ آپ اس کو مسلسل استعمال کرتے تھے کیونکہ یہ نخل نظافت ہے۔ بلکہ آپ ﷺ اس کو اتارتے اور اس کی جگہ اور کپڑا لیتے تھے جیسا کہ انکی عام عادت تھی اور اس کی خبر آپ علیہ السلام کے خادم خاص نے دی ہے جو کہ آپ ﷺ کی پوشیدہ باتوں سے واقف تھے۔ واللہ اعلم۔

قولہ: رواہ شرح النسبة: اس کو امام بغوی نے شرح السنہ میں ذکر کیا ہے۔ حالانکہ المصانح میں ذکر ہے، اس کے ضعف کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کو امام ترمذی نے اپنی الجامع اور الشمائل میں ذکر کیا ہے اور اسی طرح جامع الاصول میں بھی ہے اور ابن سعد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ لہذا اس روایت کو امام جزیری کی بات سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا جو انہوں نے شامل کے رواۃ میں سے ”ربیع بن صبیح“ کے بارے میں کہی ہے کہ وہ عابد تھے، لیکن حدیث میں ضعیف تھے اور ”کان ثوبہ نوب زیات“ کے الفاظ کو ان کی منکر روایات میں شمار کیا ہے، اس بناء پر کہ یہ بات آنحضرت ﷺ کی عادت کے خلاف ہے۔ اس کی تاویل اوپر گذر چکی ہے، لہذا اس کا ”منکر“ ہونا بھی مرتفع ہو گیا، انکار تو اس شخص کا ہے جس نے اس کو اس فاسد معنی پر محمول کیا ہے۔ لیکن کہا کہ حدیث کے معاملے میں وہ ضعیف ہے۔

چار گیسوئے مبارک

۴۳۴۶: وَعَنْ اِمِّ هَانِيَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ قَدَمَةً وَّلَهُ اَرْبَعُ عَدَائِرَ۔

(رواہ احمد و ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴/۴۰۹ الحديث رقم ۴۱۹۱، و الترمذی في ۴/۲۱۶ الحديث رقم ۱۷۸۱، وابن

ماجه في ۲/۱۱۹۹ الحديث رقم ۳۶۳۱، وأحمد في المسند ۶/۳۴۱۔

ترجمہ: حضرت امام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن جناب رسول اللہ ﷺ ہمارے ہاں تشریف لائے تو آپ کے چار گندھے ہوئے گیسو تھے۔ (دو دائیں طرف اور دو بائیں طرف) یہ ترمذی احمد ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: قدمۃ: یہ لفظ قاف کے فتح اور دال کے سکون کے ساتھ ہے اور قدم سے اسم مرۃ ہے۔ مفعول مطلق ہے۔

حضور ﷺ کی مکہ تشریف آوری کتنی بار ہوئی؟

● عمرۃ القضاء کے موقع پر۔ ● فتح مکہ۔ ● عمرۃ الجعرانۃ۔ ● حجۃ الوداع کے موقع پر۔

بعض روایات اس پر دلالت کرتی ہیں، کہ یہ تشریف آوری فتح مکہ کے دن ہوئی تھی۔ کیونکہ اس وقت آپ علیہ السلام نے غسل کیا تھا اور ام ہانی کے گھر میں چاشت کی نماز پڑھی تھی۔

ولہ اربع عذائر: یہ ”عذیرۃ“ کی جمع ہے۔ ”ضفیرۃ“ کے معنی میں ہے، اس کو ”ذؤابۃ“ بھی کہتے ہیں اور یہ جملہ حال

ہے۔

سر کی چوٹی پر مانگ

۴۴۳۷: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا فَرَّقْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ صَدَعْتُ فَرَّقَهُ عَنْ يَافُوخِهِ وَأَرْسَلْتُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ - (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/ ۴۰۸ الحديث رقم ۴۱۸۹، وابن ماجه في ۲/ ۱۱۹۹ الحديث رقم ۳۶۳۳۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب میں جناب رسول اللہ ﷺ کے بالوں میں مانگ نکالتی تو تالو کے اوپر سے مانگ بناتی اور بالوں کو آپ کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان چھوڑتی۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: اذا فرقت: مطلب یہ کہ میں رسول اللہ کے سر کے بالوں کو دو حصوں میں بانٹ دیتی تھی۔ کچھ بال دائیں طرف اور کچھ بال بائیں جانب کر دیتی تھی۔

”فرق“: وہ لکیر جو سر کے بالوں کے درمیان اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسے مانگ کہتے ہیں یہ خط سر کی سفیدی ہے جو بالوں کے درمیان ہوتی ہے۔ (ذکرہ طیبی وغیرہ) ناصیۃ سر کے اگلے حصہ کے بال۔

عن یافوخہ: امام طیبی فرماتے ہیں یافوخ وسط رأس کو اور (نومولود) بچے کے سر کا وہ حصہ جو حرکت کرتا رہتا ہے۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں، کہ ”یافوخ“ سر کے درمیان کے اس حصہ کو کہتے ہیں، جو چھوٹے بچے کے سر میں حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور معنی یہ کہ یہ اس خط کی ایک جانب یافوخ کے پاس ہوتی تھی اور دوسری طرف پیشانی کی جانب ہوتی تھی۔

وارسلت ناصیۃ بین عینیہ: یعنی میں ان کی مانگ کو آنکھوں کے درمیان سے شروع کرتی، اس طور پر کہ ماتھے کے آدھے بال اس مانگ کے دائیں جانب تھے اور دوسرے نصف سر کے بال اس مانگ کے بائیں جانب تھے۔ ان دونوں تالوں کے درمیان فرق کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ بڑا دقیق فرق ہے۔ اور وہ شخص اس میں تا مل کرنے کے زیادہ لائق ہے جس کو تو فیض عطا ہوئی ہے۔

ایک دن چھوڑ کر کنگھی کرنا

۴۴۳۸: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غَبَاً -

(رواه الترمذی و ابو داود و النسائی)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/ ۳۹۲ الحديث رقم ۴۱۵۹، و الترمذی في ۴/ ۲۰۵ الحديث رقم ۱۸۵۶، و النسائی

فی ۱۳۲/۸ الحدیث رقم ۵۰۵۵، وأحمد فی المسند ۸۶/۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن درمیان میں چھوڑے (یعنی ایک دن کا وقفہ کئے بغیر) کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: نہی عن الترجل الا غبا:

ترجل سے مراد تمشط (کنگھی کرنا) ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں ”غب“ اس کو کہتے ہیں، کہ ایک دن کام کرے، اور دوسرے دن اس کو ترک کر دے اور مراد اس سے مواظبت سے منع کرتا ہے اور اس کا اہتمام ہے کیونکہ یہ ترمین میں مبالغہ ہے اور اپنے کو خوبصورت بنانے کے بہت زیادہ خواہش مند ہونے کا اظہار ہے۔ ایک شارح فرماتے ہیں ”غب“ کا معنی ہے کسی کام کو وقتاً فوقتاً نہ کر کے کرنا۔ ایک شارح فرماتے ہیں:

اور معنی اس کا یہ ہے کہ سر کو دوام کے ساتھ تیل لگانا اور کنگھی کرنے پر دوام سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ بھی ترمین میں مبالغہ

ہے۔

عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ داڑھی کو روزانہ کنگھی کرنا اس نبی میں داخل نہیں ہے۔ اس کے متعلق احکام پہلے گزر چکے

ہیں۔

القاموس میں ہے کہ ”غب“ (بکسر الغین) کا معنی ہے چیز کا انجام کو ایک دن اور ایک دن اور زیارت میں ”غبا“ کا مطلب ہے ہر ہفتہ۔ لہذا ہر چیز میں ”غب“ کا مفہوم اس کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ افعال و اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ بہت سے طرق میں آیا ہے: ”زُر غبا تزدد حبا“۔

النتہایہ میں ہے کہ ”غب“ اونٹ کی باریوں کو کہتے ہیں کہ آپ ایک دن اونٹ کو پانی پلائیں اور ایک دن پھر اس لفظ کو کئی دنوں کے بعد زیارت کرنے کے معنی کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے ”غب الرجل“ جب کوئی شخص کئی دنوں کے بعد زیارت کے لئے آئے۔ حسن کہتے ہیں، ہر ہفتہ میں اور اس سے مدعی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ حسن بصریؒ اس حدیث کو ”ابن مغفل“ سے روایت کر رہے ہیں۔

تخریج: اسی طرح احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ میرک کہتے ہیں کہ نسائی نے حمید بن عبدالرحمن سے روایت کیا ہے کہ میں ایک آدمی سے ملا جس کو نبی کریم کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ جیسا کہ ابو ہریرہؓ نے چار سال آپ کی صحبت اختیار کی۔ انہوں نے فرمایا: نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط أحدنا کل یوم۔ ہمیں رسول اللہ نے منع کیا ہے اس سے کہ ہم میں سے کوئی روزانہ کنگھی کرے۔

کبھی ننگے پاؤں بھی چلنا چاہیے

۴۴۴۹. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِفَصَّالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَالِي أَرَاكَ شَعِنًا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاءِ قَالَ مَالِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا۔ (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/۳۹۲ الحديث رقم ۴۱۶۰، وأحمد في المسند ۶/۲۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے فضالہ بن عبید کو کہا کہ میں تمہیں پرانگندہ بالوں کی حالت میں دیکھتا ہوں وہ فرمانے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ حسن اور عیش کی باتوں سے منع فرماتے تھے۔ (کنکھی اور تیل کی کثرت اسی میں داخل ہے)۔ وہ کہنے لگا! اے فضالہ! کیا وجہ ہے کہ تیرے پاؤں میں جوتا نہیں۔ فضالہ کہنے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے کہ ہم کبھی ننگے پاؤں پھرا کریں۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

عبداللہ بن بریدہ۔ یہ عبداللہ بن بریدہ اسلمی ہیں۔ ”مرؤ“ کے قاضی تھے۔ مشہور تابعین میں سے ایک قابل اعتماد تابعی ہیں۔ اپنے والد وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے ابن اسہل رضی اللہ عنہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ ”مرؤ“ ہی میں وفات پائی ان کی بہت سی احادیث ہیں۔

عرض مرتب:

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد دہم میں مروی عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے تحت لکھتے ہیں کہ ”عن أبيه“ سے مراد ابو موسیٰ اشعری ہیں اھ۔ یہ بظاہر تعارض ہے چونکہ ابو موسیٰ اشعری کا نام ”بریدہ“ نہیں بلکہ ”عبداللہ“ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے جلد اول کی گیارہویں حدیث۔ ممکن ہے کہ بریدہ سے مراد ”بریدہ بن حصیب“ ہوں۔ (ان کے حالات جلد دوم میں حدیث: ۳۰۸ کے تحت گذر چکے ہیں) چونکہ وہ بھی اسلمی ہیں اور انہوں نے بھی ”مرؤ“ میں کچھ عرصہ گزارا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تشریح: مالی اراک شعنا: ”ما“ استفہامیہ تعجیبیہ ہے۔ ”لی“: یاء ساکن و مفتوح دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے۔ ”شعنا“: شین معجم کے فتح اور عین مہملہ کے کسرہ کے ساتھ۔

قوله: ان رسول الله ﷺ ينهانا عن كثير من الارفاہ:

ارفاہ: کسر ہمزہ کے ساتھ ہے۔ یہ مصدر ہے بمعنی ”تعمم“، کیونکہ اس کی عادت نفس کو متکبر اور غافل بنا دیتی ہے جیسا کہ سرکش گھوڑا ہوتا ہے اور اس وقت یہ اپنے سوار پر غالب آجاتا ہے جو بمنزلہ ”روح“ ہوتا ہے اور اسلئے کہ اس کی عادت کی وجہ سے ایسا شخص کئی امور اور کئی گناہوں کا محتاج ہو جاتا اور اس لئے بھی کہ بسا اوقات اس سے فقر اور سوء عیش پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسے آدمی کا معاملہ سخت ہو جاتا ہے اور اس کو اس کا حال ضرر دیتا ہے اور تمام بندوں کے تمام افعال میں میانہ روی محمود ہے ”الغریبین“ میں ہے کہ اصل میں جب اونٹ اپنی مرضی سے پانی پینے جائیں تو کہا جاتا ہے، ”ارفاہ القوم“ کثرت تدہن اور ادہان کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

ابوسعید کہتے ہیں، کہ ”ارفاہ“ کا معنی ہے تعمم و تقاخر یعنی طعام پر طعام کو ظاہر کرنا اور لباس پر لباس پہننا۔

شرح السنۃ میں ہے کہ اسی سے ”رفاہیہ“ مأخوذ ہے۔ نبی علیہ السلام نے تعمم میں افراط کو ناپسند کیا ہے۔ یعنی تیل لگانے

اور کنگھی کرنے میں، جیسا کہ عادت ہے اور ان تمام امور میں میانہ روی کا حکم فرمایا ہے۔ طہارت اور تنظیف اس حکم میں نہیں ہے کیونکہ نظافت تو دین کا حصہ ہے۔

حذآء: حائے مہملہ کے کسرہ اور الف مددہ کے ساتھ، بمعنی ”نعل“، قولہ: کان رسول اللہ ﷺ يأمرنا أن نحتفی أحياناً یعنی رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ننگے پاؤں چلیں تو اضع کیلئے اور کس نفسی کیلئے مجبوری کے وقت جوتا نہیں ہوتا اور اس وجہ سے اس کو ”أحياناً“ کے ساتھ مقید کیا ہے اور لفظ ”أحياناً“ ”غبا“ سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔

بالوں کا اکرام کرو

۴۳۵۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ .

(رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۹۴ الحدیث رقم ۴۱۶۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جس شخص کے بال ہوں اسے ان کا اکرام کرنا چاہیے یعنی ان کو دھویا اور تیل لگایا کرے اور ان کی کنگھی کیا کرے اور ان کو پراگندہ نہ رکھے کیونکہ سترائی اور خوش ہینتی محبوب و پسندیدہ ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہاں بالوں سے مراد سر کے بال ہیں۔ یعنی اس کو دھویا کرے، ان میں تیل لگایا کرے، کنگھا کیا کرے اور اول جلوس شخص کی طرح ان کو بکھرا نہ رہنے دے، کیونکہ نفاست و صفائی اور خوش ہینتی ایک پسندیدہ اور محبوب چیز ہے۔

مہندی و وسمہ بڑھاپے کو متغیر کرنے والا

۴۳۵۱: وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِئَاءَ وَالْكِتْمَ . (رواہ الترمذی و ابو داؤد و النسائی)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۴۱۶ الحدیث رقم ۴۲۰۵، و الترمذی فی ۴/۲۰۴ الحدیث رقم ۱۷۵۳، و النسائی فی ۸/۱۳۹ الحدیث رقم ۵۰۷۷، و أحمد فی المسند ۵/۱۴۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ چیزیں جو بڑھاپے کو بہترین انداز سے متغیر کرنے والی ہیں وہ مہندی و وسمہ ہے۔ یہ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: غیر بہ: یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اور ”بہ“ میں باء سیبیہ ہے، الشیب: نائب فاعل ہے اور جامع صغیر کے الفاظ یہ ہیں ”ان احسن ما غیر تم بہ هذا الشیب“۔

الحیاء: دونوں روایتوں میں رفع کے ساتھ ہے ”ان“ کی خبر ہونے کی بناء پر۔

الکتم: النہایہ میں ہے کہ ابو عبید کہتے ہیں، ”الکتم“ تشدید تاء کے ساتھ ہے اور اس میں مشہور تخفیف ہے۔ یہ ایک بوٹی ہے جس کو ”وسمۃ“ کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بالوں کو کالا کیا جاتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ”کتم“ ”وسمۃ“ ہی کو کہتے ہیں۔ اسی سے ایک حدیث ہے کہ ابو بکر صدیق مہندی اور کتم کے ساتھ بال رنگتے تھے اور اشبہ یہ ہے کہ ”کتم“ کو ”حناء“ سے علیحدہ متفرق طور پر استعمال کرنا مراد ہے۔ کیونکہ ”مہندی“ کے ساتھ جب ”کتم“ لگایا جاتا ہے تو کالا رنگ بن جاتا ہے۔ جب کہ کالے خضاب کے بارے میں صریح نہیں آئی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”بالحناء او الکتم“ کی حدیث تخریر پر محمول ہو۔ لیکن روایات حناء کتم کے بارے میں اختلاف ہے۔ (اھ) تو مطلب یہ ہوگا کہ آپؐ بسا اوقات مہندی لگاتے تو آپ کے بال سرخ ہو جاتے تھے اور کبھی ”کتم“ لگاتے تو آپ کے بال سبز ہو جاتے تھے۔ ”واو“ بعض دفعہ ”او“ کے معنی میں آتا ہے۔ اس کی تین صورتیں ہیں:

۱۔ جب یہ تقسیم کے معنی میں ہو۔ مثلاً ”الکلمۃ اسم وفعل وحرف“ ۲۔ جب یہ اباحت کے معنی میں ہو۔ مثلاً: جالس الحسن وابن سیرین۔ ۳۔ جب یہ ”تخریر“ کے معنی میں ہو۔ (جیسے اس شعر میں ہے:)

وقالو: نأت فاحتر لها الصبر : والبکا
فقلت البکا آشی اذا لغلیلی

”والبکاء“ کا معنی ”او البکا“ ہے۔ کیونکہ بکاء صبر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور اس طرح شاطیٰ کا قول ہے۔
”وصل واسکن“:

کیونکہ ”وصل“ اور ”سکت“ میں اجتماع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ وقف بلا تنفس کو کہتے ہیں اور اس سے ”فصل“ حاصل ہو جاتا ہے۔

پھر ظاہراً بالوں کی رنگت کی تبدیلی میں ان دونوں کی فضیلت مراد ہے۔ تغیر کی کیفیت کا بیان مقصود نہیں ہے اور عسقلانی فرماتے ہیں، کہ محض ”کتم“ کالا پن پیدا کرتا جو سرخی کی طرف مائل ہوتا ہے اور حناء سرخی لاتی ہے۔ لہذا ان دونوں کے استعمال سے سرخ اور کالے رنگ کے درمیان ایک رنگ بن جاتا ہے اور اس کی تائید ”الصاح“ کی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ”کتم“ ایک بوٹی ہے جس کو خضاب کے لئے وسمۃ کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور ”مکسومۃ“ عرب کا تیل ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے اس سے زعفران یا کتم بنایا جاتا ہے اور اس بات کو ”المغرب“ میں منقول از ہرئی کے اس قول سے بھی تقویت ملتی ہے کہ کتم ایسی بوٹی ہے۔ کہ جس میں سرخی ہوتی ہے اور اسی سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: کان یخضب بالحناء والکتم وہ مہندی اور کتم کا خضاب لگاتے تھے۔

جزری کہتے ہیں، کہ مہندی اور کتم دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے کا تجربہ کیا گیا تو اس سے کالا رنگ نہیں ہوا بلکہ وہ مہندی کی پیلاہٹ اور سرخی کو سبز سا بنا دیتا ہے رنگت کالی نہیں ہو پاتی۔ ہمارے مشاہدہ میں یہی بات آئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ظاہر بات یہ ہے کہ ”خلط“ مختلف ہوتا ہے، اگر اس پر ”کتم“ غالب ہو یا دونوں برابر سرابریوں کا لارنگ بن جاتا ہے اور اگر اس پر مہندی غالب ہو تو سرخ رنگ بن جاتا ہے۔ شہدائے حضرت قتادہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی

اللہ عنہ سے پوچھا، کہ کیا رسول اللہ نے خضاب لگایا ہے؟ تو انہوں نے کہا، کہ ان کے بال خضاب کے محتاج نہیں ہوئے تھے اور مسلم کی روایت میں ہے: ”لم یبلغ الخضاب کان شینا“ اور ایک روایت میں ”شیبیا“ آیا ہے اور بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں انما کان شنی فی صدغیہ۔ ای فیما بین عنیہ و اذنیہ۔

میرک کہتے ہیں، کہ یہ حدیث اسی طرح حضرت قتادہ سے مروی ہے اور مسلم میں ابن سیرین نے اس کی عاصم احوال کے طریق سے موافقت کی ہے۔ اس میں صرف ابو بکر کا ذکر ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا حضرت ابو بکرؓ خضاب لگاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، کہ ”نعم، بالحناء والکتم“ اور احمد نے ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین کے طریق سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں: ”وکان ابو بکر وعمر خضبا بالحناء والکتم“۔ میرے خیال میں یہاں عمر رضی اللہ عنہما کا ذکر وہم ہے، کیونکہ مسلم میں حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس کے طریق سے یہ الفاظ منقول ہیں: ”وقد اختضب ابو بکر بالحناء والکتم واختضب عمر بالحناء بحتا ای صرفا“ میں کہتا ہوں کہ اس کو اس پر محمول کیا جائے، کہ عمرؓ نے ایک دفعہ ایسا کیا ہوگا اور دوسری مرتبہ ابو بکرؓ کی موافقت کی ہوگی یہ تاویل افضل ہے اس سے کہ ہم اس کو ”وہم“ پر محمول کریں اور اسی وجہ سے علامہ عسقلانی کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہما ہمیشہ ان دونوں کو جمع کرتے تھے۔ البتہ ان کے کلام سے دوام مفہوم نہیں ہوتا۔

اسی طرح امام احمد، ابن ماجہ، اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔
اسنادی حیثیت: امام ترمذی نے اس روایت کی تصحیح کی ہے۔

سیاہ خضاب پر وعید

۴۳۵۲: زَعْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ

بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَامِلِ الْحَمَامِ لَا يَجِدُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ - (رواه ابو داود والنسائی)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/۱۸ الحديث رقم ۴۲۱۲ والنسائی في ۱۳۸/۸ الحديث رقم ۵۰۷۵ وأحمد في المسند ۱/۲۷۳۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آخری زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے۔ جو اس سیاہی کے ساتھ خضاب کریں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح ہوتا ہے (کہ جس طرح بعض کبوتروں کا پوناٹا خالص سیاہ ہوتا ہے) یہ لوگ جنت کی خوشبو نہ پائیں گے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: یكون قوم في آخر الزمان يخضبون: ”يخضبون“: ضاد معجمہ کے کسرہ کے ساتھ ہے ”هذا السواد“، مطلب یہ کہ لوگ سروں اور داڑھیوں کے سفید بالوں کو تبدیل کریں گے اس کالے رنگ کے ساتھ۔ مراد اس سے جنس ہے۔ اس کی معین نوع مراد نہیں ہے۔ لہذا کالا رنگ مراد ہے۔ گویا کہ یہ رنگ اس زمانہ میں متعارف تھا اور اسی لئے اس کو ”بہذا“

السواد“ سے تعبیر کیا۔ یا اس سے مراد خالص سیاہ کالا رنگ ہے تاکہ اس سے سرخی مائل سیاہ رنگ نکل جائے۔ جیسا کہ تم اور حناء ہے اور اس کی تائید اس قید سے ہوتی ہے۔

کحواصل الحمام: کیونکہ وہ غالباً کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور اصل میں ”الحوصلۃ“ معدہ کو کہتے ہیں۔ یہاں پر اس سے مراد ان کا کالا سینہ ہے۔ ابن الملک فرماتے ہیں کہ تمام کبوتروں کے سینے کا لے نہیں ہوتے بلکہ بعض کے کالے ہوتے ہیں اور علامہ طیبی فرماتے ہیں، یہ فرمانا غالب احوال کے اعتبار سے ہے کیونکہ بعض کے سینے کا لے نہیں ہوتے ہیں۔

قوله: لا یجدون رائحة الجنة: یعنی اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ وہ پانچ سو سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اس میں متعدد تاویلات کی گئی ہیں: ❶ یہاں پر مراد دھسکی ہے۔ ❷ یہ مستحل پر محمول ہے۔ ❸ یہ مفید دخول ❹ جنت سے پہلے قبر پر، ❺ موقف پر ❻ نار پر۔ میرک فرماتے ہیں، کہ اکثر علمائے کرام کالے رنگ کے خضاب کی کراہت کے قائل ہیں۔ امام نوویؒ کا میلان کراہت تحریمی کی طرف ہے۔ بعض علماء نے جہاد میں اس کی رخصت دی ہے اور اس کے علاوہ میں رخصت نہیں دی ہے۔ بعض نے اس میں عورت اور مرد کے درمیان فرق کیا ہے چنانچہ عورت کو اجازت دی ہے۔ اس کو حلیمی نے اختیار کیا ہے۔

ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی لگانا عورتوں کے لئے مستحب ہے اور مردوں کیلئے حرام ہے الا یہ کہ بطور علاج ہو۔

اسنادی حیثیت: میرک کہتے ہیں کہ اس کی سند میں مقال ہے۔

طبرانی اور ابن ابی عاصم نے ابودرداء سے مرفوعاً روایت کیا ہے: من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة۔ کہ جس نے کالا خضاب لگایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے چہرے کو کالا کریں گے۔ اسکی سند کمزور ہے۔

ڈاڑھی پرورس کی زردی لگانا

۴۴۵۳: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْتِيَّةَ وَيُصْفِرُ لِحْيَتَهُ

بِالْوَرْسِ وَالزُّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ۔ (رواه النسائي)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۱۷۷ الحدیث رقم ۴۲۱۰ والنسائی فی ۸/۱۸۶ الحدیث رقم ۵۲۴۳ وجمہد

فی المسند ۲/۱۴۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو باغٹ کیے ہوئے بے بال چمڑے کا پاپوش پہنتے اور اپنی ڈاڑھی مبارک کو ورس سے زرد رنگ دیتے۔ ورس ایک گھاس ہے جو یمن میں پائی جاتی ہے۔ اور زعفران سے بھی رنگتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے یعنی اسی طرح کے چمڑے پہنتے اور اسی طرح کا خضاب لگاتے۔ یہ زانی کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: ان النبي كان يلبس النعال السبتية:

”السبتية“: سین مہملہ کے کسرہ ہائے موجدہ کے سکون، تاء اور پھر یائے نسبی۔ النہایہ میں ہے کہ ”سبت“۔ سین مہملہ کے

کسرہ کے ساتھ گائے کے مدبوغہ چمڑے کو کہتے ہیں جس کو قرقظ کے ساتھ دباغت دی گئی ہو۔ اس سے جو تے بنائے جاتے ہیں اور وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ (السبتیۃ“ سبت الرأس سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے سر مونڈنا) کھال پر سے مونڈ کر زائل کئے ہوتے ہیں۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ (یہ “نسبت الحجلد“ کھال کا نرم ہونا سے ماخوذ ہے چنانچہ) اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ دباغت کے ذریعہ نرم کی گئی ہوتی ہے اور علامہ طیبی کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ، میں اتساع ہے۔ یہ عرب کے اس قول کی طرح ہے: “فلان یلبس الصوف والقطن وابرلیم“ تو اس سے مراد ان چیزوں سے تیار کردہ کپڑے ہوتے ہیں لیکن یہ قول غریب ہے کیونکہ ”یاء“ نسبتی کا وجود اس ”اتساع“ سے مانع ہے۔ جیسا کہ کوئی کہے ”لبس القطنیۃ“ قولہ: یصفر لحيته بالورس: ”یصفر“ فائے کسورہ مشددہ کے ساتھ ہے۔ ای یجعلها اصفر“ الورس“: واؤ کے فتح اور راء کے سکون کے ساتھ۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان دونوں کو ملا کر داڑھی کو خضاب لگاتے تھے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو کوئی طرح سے مروی ہے۔ ان میں سے ایک مسلم کی یہ حدیث ہے: لم یخضب رسول اللہ ﷺ وانما كان البياض في عنقفتة وهي ما بين الذقن والشفة السفلى وفي الصدغين وفي الرأس نبذ بضم ففتح أو بفتح فسكون أي شعرات متفرقة کی نفی کرتی ہے۔

عسقلانی نے ان دونوں روایات کو جمع کیا ہے بایں طور کہ حضرت انس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے سفید بال اتنے نہیں تھے، کہ جو خضاب کے محتاج ہوں اور اس بات کو محمد بن سیرین کی روایت میں صراحت سے فرمایا ہے کہ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا رسول اللہ ﷺ نے خضاب لگایا تھا؟ تو انہوں نے جواب فرمایا: ”لم يبلغ الخضاب“۔ مسلم نے حماد بن ثابت عن انس روایت کیا ہے کہ اگر میں چاہتا کہ آپ کے سر کے سفید بالوں کو گن لوں، تو میں ایسا کر لیتا۔ اگلا ابن سعد اور حاکم نے اضافہ کیا ہے: ما شانہ بالشیب۔

مسلم میں جابر بن سمرة کی حدیث میں ہے، کہ آپ کے سر کے اگلے حصہ اور داڑھی میں سفیدی تھی۔ جب آپ تیل لگاتے تو نظر نہ آتی، اور اگر تیل نہ لگائے تو وہ نظر آتی۔ (انحصر)

میرک فرماتے ہیں، کہ اس جمع مذکور کی صورت مجھ پر واضح نہیں ہے (فلینا مل فیہ) اور میرے سامنے اس کی جمع کی صورت یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ حدیث انس منقطع ہے۔ تو جمع باعتبار مجموع ہے اور اس کے ساتھ ضمنا وہ اشکال بھی رفع ہو جائے گا کہ آپ علیہ السلام سے خضاب لگانا ثابت ہے۔ تو اس کے ذریعہ رفع کی اشارہ کر دیا کہ حضرت انس کی مراد یہ ہے کہ آپ کے بالوں میں سفید بال اتنے نہیں تھے کہ جو خضاب کے محتاج ہوتے اور یہ بات ”صحیحین“ میں مروی ابن عمر کی حدیث کے منافی نہیں ہے کہ جس سے خضاب کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: رأیت النبی ﷺ یصبغ بالصفرة۔ حاصل جمع یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان تھوڑے بالوں کو کبھی کبھار تو خضاب لگایا ہے۔ البتہ اکثر اوقات ترک کیا ہے۔ ہر ایک راوی نے جو کچھ دیکھا اس کے مطابق خبر دیدی اور دونوں سچے ہیں اور یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ جس نے صبغ کی نفی کی ہے تو اس نے دوام اور عا حالت مراد لی ہے اور جس نے صبغ کو ثابت کیا ہے، تو اس نے بطور نادر الوقوع کے مراد لیا ہے۔

اور ابن حجر نے جو فرمایا کہ انس کی روایت ”لم یخضب“ یہ ان کے علم پر پڑنی ہے، تو یہ بہت بعید ہے کیونکہ وہ آپ کے

خادم تھے ان پر یہ بات کیسے مخفی رہ سکتی ہے اور اس سے زیادہ یہ بات بعید ہے کہ جس نے ابن عمرؓ کی حدیث میں تاویل کی ہے۔ چونکہ انہوں نے اس حدیث میں صراحت کی ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو زرد خضاب لگایا کرتے تھے۔
الجامع الصغیر میں ہے: ”رواہ الشیخان وابو داود عن ابن عمرؓ الی قولہ: ”لحیتہ“۔

زرد خضاب کی پسندیدگی

۴۳۵۴: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنُ هَذَا قَالَ فَمَرَّ آخِرُ وَقَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَرَّ آخِرٌ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كَلِمَةً۔ (رواہ ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۱۷/۴ الحدیث رقم ۴۲۱۱، وابن ماجہ فی ۱۱۹۸/۲ الحدیث رقم ۳۶۲۷۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے سامنے سے ایک آدمی گزرا جس نے مہندی کا خضاب کر رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کیا خوب ہے۔ پھر ایک شخص گزرا جس نے مہندی اور سوسہ کا خضاب کر رکھا تھا۔ یعنی خالص سیاہ نہ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ پہلے سے بہت اچھا ہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا جس نے زرد خضاب کر رکھا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ ان تمام سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: مر علی النبی رجل قد خضب: ”خضب“: ضد مجہ کے فتح کے ساتھ ہے۔
ما احسن هذا: فعل تعجب ہے۔

قد خضب بالحناء والکتَم: یعنی اس طور پر کہ وہ سیاہ نہیں تھا۔ اس سے ہماری سابقہ بات کی تائید ہوتی ہے کہ واؤ اپنے ہی معنی میں ہے یعنی جمع علی التفصیل پر تھا۔ حناء وکتَم کے خضاب مرکب اور خالص جن کے خضاب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اول میں سرخی بیزی کی طرف مائل ہوتی ہے اور دوسرے میں سرخی زردی کی طرف مائل ہوتی ہے۔

قد خضب بالصفرة: یعنی رس اور زعفران کو باہم ملا کر تیار کردہ خضاب تھا۔ جیسا کہ آپ کے فعل سے ثابت ہے۔
هذا احسن من هذا: یہاں جنس مراد ہے۔

”کلمہ“: یہ تاکید کے لئے ہے۔

تخریج: و کذا ابن ماجہ

خضاب کے ذریعے یہود کی مخالفت

۴۳۵۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ۔ (رواہ الترمذی)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۴/۲۰۳/ الحدیث رقم ۱۷۵۲، وأحمد فی المسند ۲/۴۹۹۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بڑھاپے کو خضاب سے تبدیل کرو اور یہود کی مشابہت مت کرو۔ (کیونکہ یہود خضاب نہیں کرتے) یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشبهوا بالیہود: لا تشبهوا: ایک تاء محذوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ترک خضاب میں یہود کی مشابہت مت کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ نبی اس حالت کے ساتھ مختص ہو، کہ جس میں سفید بال کالے بالوں کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ اختلاف لونین میں ایک قسم کا تضاد قبح ہے اور منافقین کے ساتھ مشابہت ہے۔ اگر پورے بال سفید ہو جائیں، اور پورے سر کے بالوں کا ایک ہی رنگ ہو جائے تو اس کو تبدیل نہ کرو۔ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ حکم اس شخص کے ساتھ مخصوص ہو جو حالات کفر میں پل کر جوان ہوا ہو اور پھر مسلمان ہو گیا ہو تا کہ تغیر کے بعد وہ اسلام میں جوان نظر آئے۔

میں کہتا ہوں کہ اس کی تائید ابی قحافہ کے قضیہ سے بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا ہے اور یہ ممکن ہے کہ یہ اہل جہاد کے ساتھ مختص ہوتا کہ دشمن پر رعب و دبدبہ طاری ہو۔ میں کہتا ہوں کہ یہی غالب ہے اور اسی پر اعصار و امصار میں امت کی غالب اکثریت کا عمل ہے۔ فرمایا: میں کہتا ہوں یہ صوفیانہ اشارہ عبارات صورتوں سے اشرہ ہے۔

۴۳۵۷ - ۴۳۵۸: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالزُّبَيْرِ -

أخرجه النسائي في السنن ۱۳۷/۸ الحديث رقم ۵۰۷۳ - أخرجه النسائي في السنن ۱۳۷/۸ الحديث رقم ۵۰۷۴ - وأحمد في المسند ۱/۱۶۵ -

ترجمہ: نسائی نے اس کو ابن عمر اور زبیر رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے بعض نسخوں میں زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔

تخریج: اسی طرح امام احمد نے زبیر سے اور احمد و ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، لیکن اس میں لفظ ”نصاری“ کی زیادتی ہے اور امام احمد نے حضرت انس سے یوں روایت کیا ہے۔ ”غیروا الشیب ولا تقربوا السواد“ اور ”الاحیاء“ میں ہے الخضاب بالسواد خضاب الکفار کالاحضاب دراصل کفار کا خضاب ہے۔ فائدہ: کہا جاتا ہے، کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے کالا خضاب لگایا وہ فرعون ملعون تھا۔

بڑھاپا نورانیت کا باعث ہے

۴۳۵۸: وَعَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً - (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/۱۱۴ الحديث رقم ۴۲۰۲، والترمذی فی ۱۱۵/۵ الحديث رقم ۴۲۰۲، والنسائي فی ۱۳۶/۸ الحديث رقم ۵۰۶۸، وابن ماجه فی ۱۲۲۶/۲ الحديث رقم ۳۷۲۱، وأحمد فی المسند ۴/۲۱۶ -

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا سفید بالوں کو مت چنو۔ کیونکہ بڑھا پا مسلمان کیلئے نورانیت کا باعث ہے۔ جس کا ایک بال اسلام میں سفید ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس سے ایک غلطی دور کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔

تشریح: قوله: قال رسول الله لا تنتفوا الشيب فانہ نور المسلم: لا تنتفوا: تائے ثانیہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ”الشيب“ سے مراد سفید بال ہیں۔

فانہ نور المسلم: یہ اضافت اختصاص کیلئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی علامت ہے جو مسلمان کو غرور سے روکتی ہے۔ یہ شہوتوں اور فتور کو توڑتی ہے اور یہ اعمال صالحہ کا نور پیدا کر دیتی ہے جو قبر میں اس کے لئے نور بنے گا اور میدان حشر کے اندھیروں میں مؤمن کے آگے آگے ہوگا اور اہل حیا کیلئے تغیر سابق اس کے منافی نہیں ہے تاکہ کفار مجاہدین کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ ان کو عمر رسیدہ اور ضعیف سمجھیں اور ان کی شجاعت میں قدح اور طعن کریں۔

مالک نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ بنی آدم میں سے اول جس شخص کے بال سفید ہوئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے اپنی داڑھی میں سفیدی دیکھی، تو کہا کہ اے میرے رب! یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”یہ وقار ہے“۔ تو ابراہیم نے کہا، کہ اے میرے رب! میرے وقار میں اضافہ فرما۔

اگر آپ یہ کہیں کہ یہ وقار صوری مصطفوی بالوں میں کیوں کم تھا؟ میں کہتا ہوں کہ چونکہ نبی کریم ﷺ عورتوں سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اور عورتیں خضاب کئے ہوئے بالوں کو ناپسند کرتی ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات بنائیں کو کراہت طبعیہ سے محفوظ فرمایا۔ ”والله اعلم باسرار النبوة“۔

حاکم وابن سعد نے حدیث عائشہؓ کی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرماتی ہیں: ما شانہ الله بیضاء اللہ تعالیٰ نے: آپ علیہ السلام کو سفید بالوں کے ساتھ بد صورت نہیں کیا۔ اس پر اشکال ہوتا ہے ما قبل حدیث کی وجہ سے۔ کہ آپ علیہ السلام کے بعض بال سفید ہو گئے تھے۔ تو اس کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ ان سفید بالوں نے آپ کی حسن و خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں کی بلکہ جمال و کمال کے اعتبار سے مزید زیادتی کی۔ کیونکہ نور کے ساتھ وقار بھی آ گیا۔ گویا کہ ”نور علی نور“ اور ”سرور علی سرور“ ہو گیا۔ میرک کہتے ہیں کہ سفید بالوں کو نوچنا اکثر علماء کے ہاں مکروہ ہے۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے مروی ہے: ”لا تنتفوا الشيب فانہ نور المسلم“ اس کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے ”حسن“ کہا ہے۔

امام مسلم نے قنادۃ عن انسؓ روایت کیا ہے قال: کان یکرہ نشف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه و لحيته۔ نبی علیہ السلام سر اور داڑھی سے سفید بالوں کے نوچنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، کہ ”نشف الشيب“ مکروہ نہیں ہے۔ البتہ ”علی وجہ التزین“ ہو تو پھر مکروہ ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ آپ نے ”نشف“ سے منع کیا اور ”خضاب“ سے منع نہیں کیا، کیونکہ ”نشف“ میں اصل کے اعتبار سے تغیر خلقت ہے برخلاف خضاب کے، کہ وہ ناظر پر اصل خلقت کو تبدیل نہیں کرتا۔ (واللہ الموفق)

اسلام میں بوڑھا ہونے والے کیلئے بڑھا پانور

۴۳۵۹: وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَرَّةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي

الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (رواه الترمذی والنسائی)

أخرجه الترمذی فی المسند ۱۴۷/۴ الحدیث رقم ۱۶۳۴ والنسائی فی ۲۶/۶ الحدیث رقم ۳۱۴۲ وأحمد فی

المسند ۲۳۶/۴۔

ترجمہ: حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو تو اس کا بڑھا پانور قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگا۔ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

کعب بن مرہ۔ یہ کعب بن مرہ کے بیٹے ہیں۔ ”بہزی بن سلیم“ میں سے ہیں۔ ملک شام میں ”اردن“ میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ اور وہاں ۵۹ھ میں انتقال فرمایا۔ ان سے کچھ لوگوں نے روایت کی ہے۔

تشریح: قولہ: من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نوراً: یعنی قیامت اور موقف کے اندھیروں اور سختیوں سے روشنی اور جائے خلاص ہوگا۔

ترمذی نے عمرو بن عبسہ کی حدیث کی تخریج کی ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور طبری نے ابن مسعود کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام تغیر شیب کو مکروہ سمجھتے تھے۔ میرک کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے حضرت علیؓ سلمہ بن اکوع، ابی بن کعب اور کبار صحابہ کی ایک جماعت نے خضاب نہیں لگایا۔ حسن و حسینؓ اور کبار صحابہ کی ایک جماعت نے خضاب لگایا ہے حدیث ابی امامہ سے استدلال کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انصار کے مشائخ کے پاس تشریف لائے جن کی داڑھیاں سفید تھیں۔ آپ نے فرمایا: یا معشر الانصار حمر و اوصفر و ا و خالفوا ان الکتاب انصار کے گروہ! ”داڑھی کو سرخ کر دیا زرد کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو“۔ اس حدیث کی تخریج احمد نے سند حسن کے ساتھ کی ہے۔ ان حضرات کا استدلال دوسری احادیث سے بھی ہے جو کتاب میں اس باب کے تحت گزری ہیں۔ امام طبری نے ان احادیث کو جو خضاب پر دال ہیں اور ان احادیث کو جو اس کے خلاف پر دال ہیں جمع کیا ہے۔ کہ یہ حکم اس شخص کیلئے ہے کہ جس کے سفید بال بے مزہ ہوں۔ تو اس کیلئے خضاب مستحب ہے اور جو اس کے برخلاف ہو تو اس کے حق میں مستحب نہیں ہے۔ لیکن مطلقاً خضاب اولیٰ ہے۔ کیونکہ اس میں اہل کتاب کی مخالفت کے حکم کا امثال ہے اور اس کی وجہ سے بال غبار وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر اہل بلد کی عادت اس کے ترک کی ہو تو پھر اس کے حق میں ترک اولیٰ ہے۔ یہ جمع بین الروایات کی بہترین صورت ہے۔ (واللہ اعلم)

حاکم نے ”الکنی“ میں حضرت ام سلمہ سے یہ زیادتی نقل کی ہے ”مالم یغیرھا“ یعنی یہ فضیلت اس صورت میں حاصل ہوگی کہ اگر اس تغیر میں نیت ٹھیک ہو یعنی تکبر تستر اور تجبر وغیرہ کے طور پر نہ ہو۔ لہذا یہ اس بات کے منافی نہیں جو ماقبل میں گذری کہ جہاد کے لئے خضاب لگانا مستحب ہے۔

طبری نے عمرو بن شعب عن ابیہ عن جدہ مروفاً روایت کیا ہے۔ ”من شاب شیبۃ فی الاسلام فہی لہ نور الا ان ینتفہا او یخصبہا“ لیکن عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کی تخریج ترمذی نے کی ہے اور اس کو ”حسن“ کہا ہے۔ میں نے اس حدیث کے کسی بھی طریق میں استثناء مذکور نہیں دیکھا ہے۔

آپ ﷺ کے بال جمعہ سے اوپر تھے

۴۳۶۰: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِيَّاءِ وَاحِدٍ كَانَ لَهُ شَعْرُ فُوقِ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوُفْرَةِ۔ (رواه الترمذی)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۷۰۷ الحدیث رقم ۴۱۸۷، و الترمذی فی ۴/۲۰۵ الحدیث رقم ۱۷۵۵، وابن ماجہ فی ۲/۱۲۰۰ الحدیث رقم ۳۶۳۵، وأحمد فی المسند ۶/۱۱۸۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ کہ میں اور جناب رسول اللہ ﷺ ایک برتن سے نہایا کرتے تھے (یعنی وہ برتن میرے اور آپ کے درمیان میں رکھا ہوتا تھا) اور آپ کے بال مبارک جمعہ سے اوپر اور وافرہ سے نیچے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: كنت اغتسل انا رسول الله من اناء واحد:

”رسول“: رفع کے ساتھ ہے اور بعض نسخوں میں نصب کے ساتھ ہے۔ میرک شاہ کہتے ہیں کہ ”رسول اللہ“ نصب کے ساتھ مفعول معہ ہے اور رفع کے ساتھ جملہ کا عطف جملہ پر ہے اور ضمیر بارز ذکر فرمائی تاکہ عطف صحیح ہو جائے۔ ”ای اغتسل انا و یغتسل رسول اللہ ﷺ“ یا عطف مستتر پر ہے اور اس میں ”تغلیب المتکلم علی الغائب“ ہو گئی ہے اور اسکن انت وزوجک الحنة] [البقرة-۳۵] میں تغلیب المخاطب علی الغائب ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ”اسکن“ میں تغلیب کا فائدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے سکنی میں اصل تھے اور حواء ان کی تابع تھیں یہاں پر تغلیب کا کیا فائدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ عورتیں محل شہوات ہوتی ہیں۔ یا غسل پھر ابھارنے والی ہوتی ہیں، گویا کہ اس باب میں وہ اصل ہیں۔ آغاز کتاب میں علامہ طبری کی نسبت سے اس جیسی بات پہلے بھی گزری ہے۔ یا اس لئے کہ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں خبر دیتا ہے اور شاید یہی توجیہ زیادہ واضح ہے اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ پانی حضرت عائشہ کے غسل کیلئے تیار کیا گیا ہو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ شریک ہو گئے ہوں۔ (کذا قبل) اول تو یہ توجیہ بعید ہے ثانی یہ کہ حضرت عائشہ کا ”كنت“ فرمانا۔ اس توجیہ کا انکار کر رہا ہے۔ کیونکہ عرفاً اور لغتاً یہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے۔

”من اناء واحد“ اغتسل کے متعلق ہے۔

اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ دونوں نے غسل کیے بعد دیگرے کیا ہو، اور نبی کریم ﷺ نے غسل پہلے کیا ہوگا، جیسا کہ شان ادب کا تقاضا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں نے غسل بیک وقت فرمایا ہو اور ستر کا اہتمام فرمایا ہو جیسا کہ ان دونوں کے جمال و احوال حیا سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ”تکشف“ بھی مان لیا جائے۔ تو اس میں ”عدم النظر الی العورة“ کا احتمال ہے بلکہ

”عدم النظر“ حضرت عائشہ کی بعض روایات میں صریح ہے۔ وہ فرماتی ہیں ما رأیت فرج رسول اللہ ﷺ میں نے رسول اللہ کے شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ آپ حضرت عائشہ سے زیادہ حیاء دار تھے اور حضرت عائشہ کی ایک روایت میں آتا ہے: ما رأیت منہ ولا رأی منی یعنی الفرج۔ اور بلاشبہ کہ میں نے رسول اللہ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا اور انہوں نے میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا اور اس روایت سے وہ اشکال رفع ہو جاتا ہے جو میرک نے بعض فضلاء سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی عورت کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے برعکس بھی جائز ہے اور آپ جانتے ہیں کہ احتمال کے ہوتے ہوئے استدلال صحیح نہیں اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جیسے ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ سلیمان بن موسیٰ نے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھا، یعنی اس بارے میں کہ آدمی اپنی بیوی کی شرمگاہ کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، کہ میں نے عطاء سے پوچھا تو انہوں نے کہا، کہ میں نے اس بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا، تو انہوں نے اس حدیث کو بالعمنی ذکر کر دیا۔ یہ اس مسئلہ کے بارے میں نص صریح ہے۔

اس کا نص ہونا محل نظر ہے۔ کیونکہ اس کی تقدیر پر کلام سابق کے ساتھ اس کا تقاض ہے۔ لیکن بالفرض اگر یہ صحیح بھی ہو تو پھر اس کو فرج کے علاوہ پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی رانوں وغیرہ پر۔ کیونکہ بسا اوقات غسل کے وقت فرج منکشف ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اشکال زائل ہو جاتا ہے۔ (واللہ اعلم بالحوال)

بعض نے کہا ہے کہ یہ حدیث دلیل ہے ماء قلیل سے چلو بھر کر پانی لینے سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ لیکن ان کی حالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے برتن سے باہر ہاتھ دھوئے ہوں گے اس کے بعد انہوں نے پانی لیا ہوگا۔

میرک فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”من اناء واحد من قدح“ کہا گیا ہے ”من“ اولی ابتداء یہ ہے اور ”من“ ثانیہ بیانہ ہے۔ اولی یہ ہے کہ یہ کہا جائے، کہ ”من قدح“ ”من اناء“ سے بدل ہے اعادۃ جار کے ساتھ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے: ”من اناء واحد من جنابۃ“ اس میں ”من“ ثانیہ تعلیلیہ ہے۔ ای من اجل الجنابۃ و سببہ۔

ابن التین فرماتے ہیں: کان هذا الاناء من شبه وهو بفتح المعجۃ والموحدة نحاس اصغر۔ یعنی کہ یہ برتن بیتل کا تھا۔ ان کا استدلال حدیث سے ہے جس کو امام حاکم نے حماد بن سلمہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ کے طریق سے روایت کیا ہے: ”من تور من شبه“۔ القاموس کے مطابق ”تور“ پانی پینے کے برتن کو کہتے ہیں۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے:

”من اناء یقال له الفرق“ ”فرق“ فاء اور راء دونوں کے فتح کے ساتھ ہے اور راء کے سکون کے ساتھ بھی مروی ہے۔ اس کی مندرجہ میں اختلاف ہے۔ جمہور کے ہاں مشہور یہ ہے کہ تین صاع کا ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دو صاع کا ہوتا ہے۔ پہلے قول کیا تائید ابن حبان کی روایت سے ہوتی ہے جس میں حضرت عائشہ کے یہ الفاظ ہیں: ”قدرہ ستة اقساط“ اور اہل لغت کا اتفاق ہے کہ (یعنی ”فرق“ بمنز لہ ”بالی“ وغیرہ کے تھا اور ”تور“ بمنز لہ ”ڈلول“ وغیرہ کے ہوتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب)

”قط“۔ قاف کے کسرہ کے ساتھ۔ نصف صاع کو کہتے ہیں۔

”تور“ اور ”فرق“ میں جمع اس طرح ہوگا کہ ”فرق“ موضوع تھا جب کہ ”تور“ فرق کا آلہ تھا۔ اس سے عدم استعمال کا استدلال باطل ہو جاتا ہے۔

بعض علماء کرامؒ نے ”اغتسال الرجل بفضل المرأة وعكسه“ کے جواز کو اختیار کیا ہے اور یہی جمہور کا قول ہے اور بعض نے ”طهارة المرأة بفضل الرجل دون العكس“ کے جواز پر استدلال کیا ہے اور بعض نے ممانعت کو اس حالت کے ساتھ مقید کیا ہے جب دونوں علیحدہ علیحدہ ہوں اور جب دونوں اکٹھے ہوں تو اس کے جواز پر استدلال کیا ہے اور ہر ایک نے اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا ہے اور تمام روایات کی صحت کی تقدیر پر اس میں جمع یوں ممکن ہے کہ نبی کو اعضاء سے نچکے ہوئے پانی پر محمول کیا جائے اور جواز کو ”ما بقی فی الاناء“ پر محمول کیا جائے۔ یہی تطبیق امام خطابیؒ اور بعض علماء نے کی ہے کہ جواز اس وقت ہے جب دونوں ایک ساتھ چلو بھریں۔ اور یکے بعد دیگرے بھریں تو ممنوع ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جمع کی اس صورت میں فرق ظاہر نہیں ہوتا اور ظاہر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نبی کو اس پانی پر محمول کیا جائے جو اعضاء مستعملہ سے برتن میں نچک رہا ہو اور جواز کو اس صورت پر محمول کیا جائے جب ”ماء مستعمل“ پانی میں گرے۔ بعض نے نبی کو ”مکروہ تزیہی“ اور ”دفع“ کو جواز پر محمول کیا ہے۔ (واللہ اعلم)

قوله: وکان له شعر فوق الجمۃ ودون الوفرة:

”جمۃ“ جیم کے ضمہ اور میم کی تشدید کے ساتھ کاندھوں سے نیچے تک کے بال ”وفرة“ واؤ مفتوح فاء ساکن اور پھر راء۔ وہ بال جو کان کی لو تک پہنچتے ہوں۔ یہ تعریف جامع ہے (کذانی الاصول والنہایہ وشرح السنہ) اس کا بظاہر اس پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بال ”جمۃ“ اور ”وفرة“ کے درمیان تھے۔ یعنی نہ ”جمۃ“ اور نہ ہی ”وفرة“ تھے۔ کیونکہ ”فوق الجمۃ“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بال محل جمۃ یعنی کاندھوں تک نہیں پہنچتے تھے اور ”دون الوفرة“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بال کانوں کی لو سے نیچے تھے۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے: ”کان عظیم الجمۃ الی شحمة اذنیہ“ اس حدیث کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے بال ”جمۃ“ تھے۔ یہ آپ کے احوال کے اختلاف کے اعتبار سے ہے۔

اسنادی حیثیت: امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب صحیح ہے اور ترمذیؒ نے شاکل میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے اور ابوداؤد کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: کان رسول اللہ ﷺ فوق الوفرة دون الجمۃ۔ کہ آپ کے بال ”وفرة“ سے اوپر تھے اور ”جمۃ“ سے کم تھے۔ (جامع کذانی الاصول) میرک کہتے ہیں کہ اسی طرح شاکل میں بھی ہے اور ابوداؤد نے اسی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ ”فوق الوفرة دون الجمۃ“ اور بعض نے کہا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ ”عراقی جامع الترمذیؒ کی شرح میں ان دونوں کو جمع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”فوق“ اور ”دون“ کبھی تو محل کی نسبت سے ہوتا ہے اور کبھی مقدار کی نسبت سے۔ لہذا ”فوق الجمۃ“ کا مطلب یہ ہے کہ محل میں اس سے بلند تھے اور ”دون الجمۃ“ کا مطلب یہ ہے کہ مقدار میں اس سے کم تھے اور اس طرح برعکس میں۔ علامہ عسقلانیؒ شرح البخاری میں فرماتے ہیں: وهو جمع جيد لولا أن مخرج الحديث متحد۔

حنفی کہتے ہیں کہ اس میں بحث ہے کیونکہ اس تقدیر پر دونوں روایات کا نتیجہ از روئے معنی متحد ہے اور ان دونوں میں تفاوت بعض عبارت کا ہے۔ لہذا اس میں مخرج حدیث کا اتحاد قاصر ہے۔ غایت مافی الباب یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ ان کے نیچے کے بالوں نے دونوں عبارتوں سے ایک معنی کی ادائیگی کی ہے اور یہ بے غبار ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کہنا ممکن ہے کہ شاید حضرت عائشہ اور

رسول اللہ نے ایک برتن سے کئی مرتبہ غسل کیا ہوا اور یہ اختلاف اختلاف احوال سے پیدا ہوا ہے۔ (انحصری)
اور اس میں بھی کوئی خفا نہیں ہے کہ اس کا مبنی یہ بات ہے کہ جملہ ”وکان“ الخ حال ہے اور اگر یہ ”کان“ پر معطوف ہو
جیسا کہ ظاہر سے لگتا ہے، تو اس کا انتقال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا اور دونوں مستقل حدیثیں ہوں گی۔ اگرچہ یہ
بذریعہ عطف ہوں۔

اگر اس کو (حال) کو صحیح تسلیم کیا جائے، اس سے لازم آئے گا کہ ہر غسل کے وقت علیحدہ حالت ہوتی تھی تو یہ بات اس سے
مناسبت نہیں رکھتی جیسا کہ اہل عقل و دانش پر مخفی نہیں ہے! جاننے کے علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو ”شرح شاکل“ میں
یونہی ذکر کیا ہے: ”وانزل من الوفرة“ اور کہا ہے ”ای من محلها“ وھو شحمة الاذن یہ روایت اصل ”ابوداؤد“ کی
روایت کے ہم معنی ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ ہمارے ہاں موجود نسخوں میں روایت ”فوق الجملة دون الوفرة“ ہے اور یہ ابوداؤد
کی روایت کے برعکس ہے۔ (انحصری)۔ ”انزل من الوفرة“ کے یہ الفاظ اصول محمدہ میں موجود ہیں۔ نہ ہی تصحیح شدہ نسخوں میں
موجود ہیں اور نہ ہی شرح میں سے کسی نے اس کو ذکر کیا ہے۔

خریم رضی اللہ عنہ کا جذبہ اتباع

۴۳۶۱: وَعَنْ ابْنِ حَنْظَلِيَّةَ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعَمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ الْأَسَدِيُّ لَوْلَا طُولُ جَمْتِهِ وَأَسْبَالُ إِزَارِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَأَخَذَ
شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا مَا جَمَّتَهُ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ۔ (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۴۸ الحدیث رقم ۴۰۸۹، وأحمد فی المسند ۴/۱۸۰۔

ترجمہ: حضرت ابن حنظلیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ صحابی ہیں۔ کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خرم اسدی
رضی اللہ عنہ اچھا آدمی ہے۔ اگر اس کے لمبے بال اور تہ بند کی درازی نہ ہوتی۔ یہ اطلاع حضرت خرم رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے
اُسترا لے کر اپنے بال کا نون تک کاٹ ڈالے اور تہ بند کو نصف پنڈلی تک بلند کیا۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

ابن الحنظلیہ۔ ان کا نام ”سہل“ ہے۔ یہ ”عبداللہ الحنظلیہ“ کے بیٹے ہیں۔ یہ حنظلیہ ان کی پردادی ہیں اور یہ پردادی
کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہوئے۔ ان کے والد کا نام ”ربیع بن عمرو“ تھا۔ ”سہل“ اصحاب بیعت شجرہ میں سے ہیں۔ انتہائی
عالم و فاضل شخص تھے۔ نماز و ذکر میں بکثرت مشغول رہتے تھے۔ یہ لا ولد تھے کوئی اولاد نہ ہوئی شام میں سکونت اختیار فرمائی
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ”دمشق“ میں وفات پائی۔

تشریح: قوله: عن ابن الحنظلية رجل من أصحاب النبي ﷺ:

”رجل“: یہ ”بدلیت“ کی بناء پر مجرور ہے اس کا بدل واقع ہونا اس لئے صحیح ہے کہ یہ موصوف ہے اور ”من أصحاب
النبي ﷺ“ اس کی صفت ہے، اس کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے: ﴿كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَه لِنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةً كَآذِيَةِ خَاطِنَةٍ﴾

العلق: ۱۵، ۱۶] ”دیکھو تو اُروہ باز نہ آئے گا تو ہم (اسکی) پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، اور ”ابن“ مبدل منہ ہے، اور ایک نسخہ میں ”رجل“ رفع کے ساتھ ہے۔ اس بناء پر کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ ای ہو رجل من اصحاب النبی ﷺ۔

قوله: نعم الرجل خريم -

قوله: لو لا طول جمته: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طول شعر کوئی مذموم چیز نہیں ہے اور نہ ہی کسی خاص مقدار سے زائد بالوں کے قطع کے بارے میں کوئی حکم آیا ہے۔ تو شاید نبی علیہ السلام نے اس شخص کو ”طول جمۃ“ کی وجہ سے فخر و غرور کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ جیسا کہ اس پر ”اسبال ازارہ“ ذال ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس میں جواز ہے کہ ایک مسلمان اپنے غائب بھائی کے ان افعال مکروہ کا ذکر کر سکتا ہے جو اس میں موجود ہوں۔ جب اس کو یہ معلوم ہو کہ جب وہ سنے گا تو وہ اس فعل کو ترک کر دے گا۔ جب ان کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے چھری لی، اور کانوں تک کے بالوں کو کاٹ ڈالا اس بات کو ختم کرنے کیلئے کہ جو غرور و تکبر کا باعث تھی۔

حکایت کی جاتی ہے کہ ایک بوڑھا اپنی داڑھی کی تحسین میں مشغول رہتا تھا، تو اس کو یہ بتلایا گیا، کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے مگر یہ کہ ٹھوڑی کے ساتھ معلق رہتی ہے۔ تو وہ اس فعل پر نادم و پشیمان ہو کر بالوں کو نوچنے لگا۔ پھر اس سے کہا گیا کہ وہ بھی اس چیز کے ساتھ متعلق ہیں کہ جس کے ساتھ آپ اس سے پہلے متعلق تھے۔

شرح السنہ میں ہے کہ بالوں کو کانوں کی لوتک کاٹنے کا جواز مردوں کے حق میں ہے اور عورتیں بالوں کو بڑھاتی رہیں ان کے لئے ”جمہ“ جائز نہیں ہے۔

انس رضی اللہ عنہ کے بالوں کا پیار سے پکڑنا

۴۴۶۲: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِي دُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي لَا أَجْزُهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُهَا - (رواه ابو داود)

آخر جہ أبو داؤد فی السنن ۴/ ۴۱۱ الحدیث رقم ۴۱۹۶۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے گیسوتھے۔ میری والدہ نے مجھے کہا کہ میں ان کونہ کاٹوں گی کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ ان کو (پیار سے) پکڑتے اور کھینچتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ذؤابۃ: یہ زال معجمہ کے ضمہ اور ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ ہمزہ کو واؤ سے بدل کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ القاموس کے مطابق ماتھے کو یا سر میں بالوں کے اُگنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔

لا اجزها: جیم کے ضمہ اور زائے مشددہ کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس کو نہیں کاٹوں گی کیونکہ رسول اللہ اس کو پسند تھے آپ ﷺ ان کے ساتھ دل لگی فرماتے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ کانوں تک اس کو لمبا کرتے تھے پھر کانوں سے زائد

حصہ کو لے کر کاٹ دیتے تھے۔

”کان“ والا جملہ استیناف تغلیل کیلئے ہے۔

علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ یہ حدیث، حدیث سابق کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ زلفیں نہ تراشنے کی علت انہوں نے یہاں بتلائی ہے کہ نبی علیہ السلام انہیں پکڑا کرتے تھے، وہ اس سے تبرک حاصل کرتی تھیں۔ یہ بات پہلے ہم نے بیان کر دی ہے کہ یہ کانا کوئی حتمی امر نہیں ہے اور یہ کہ ”حدیث سابق“ میں ایک عارض تھا یعنی تکبر اور غرور، لہذا یہ قطع مخصوص اس شخص کے ساتھ مخصوص ہوگا جس میں یہ علت پائی جا رہی ہو۔ یا جس کے بارے میں خدشہ ہو کہ وہ اس میں مبتلا ہوگا نہ کہ علی الاطلاق۔ کیونکہ کانوں سے بڑھے ہوئے بال کانا بالاتفاق جائز ہے۔

سر کے تمام بال مونڈھنا

۴۳۶۳: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ آتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَيَّ أَحْيَى بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بِنِيَّ أَحْيَى فَجِئْتُ بِنَا كَانْنَا أَفْرَاخَ فَقَالَ ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ فَاَمْرَةٌ فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا۔ (رواه ابو داود والنسائي)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/۹۰ الحدیث رقم ۴۱۹۲، والنسائي في ۹۲/۸ الحدیث رقم ۵۲۲۷، وأحمد في المسند ۲۰۴/۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن جعفرؓ سے روایت ہے کہ بے شک جناب رسول اللہ ﷺ نے اولاد جعفر کو تین دن تک (سوگ کی) اجازت دی۔ (یہ اجازت ان کی شہادت کی اطلاع پہنچنے کے بعد تھی کہ وہ حضرت جعفرؓ پر روتے تھے اور ان پر عرض کرتے تھے)۔ ان دنوں میں آپ تشریف لائے یعنی دلا سہ دینے کیلئے اور ارشاد فرمایا تم آج کے دن کے بعد میرے بھائی پر مت رڈو۔ پھر فرمایا میرے پاس میرے بھتیجوں کو بلا لاؤ یعنی عبداللہ، عون اور محمد کو جو کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا گویا کہ ہم چوزے تھے یعنی چھوٹے چھوٹے تھے۔ پھر فرمایا کہ نانی کو بلاؤ (بلا یا گیا) پھر آپ نے اسے ہمارے سر مونڈھنے کا حکم دیا۔ تو اس نے سر مونڈھ دیے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: ثلاثاً: ای ثلاث لیل۔ تین راتیں۔ یہ ظاہر اور مناسب ہے ظلمات حزن کے پیش نظر۔ اگرچہ راتیں اور دن

آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر یا علیہ السلام کے قصہ میں تین راتوں کا ذکر کیا ہے اور ایک جگہ تین دن کا ذکر کیا ہے۔ علامہ طیبیؒ کے اس تفسیر سے عدول کر کے کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ای ثلاثۃ ایام۔ شیخ تورپشتیؒ کی اتباع کی ثلاثہ (یعنی تین راتوں) کا ذکر راتوں کے پر مشقت و پر فکر ہونے کی وجہ سے کیا اور کلام میں ان کے مدعا کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو ہم نے ذکر کی ہے۔ جیسا کہ ادنیٰ توجہ سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دلالت ہے کہ میت کے غم میں رونا اور اس پر سوگ منانا تین دن تک جائز ہے۔

”لا تبکوا علی احی“: ان کو بھائی کہنا دینی بھائی یا نسبی بھائی کے طور پر تھا کیونکہ یہ آپ کے چچا زاد تھے اور عرب

قریب کو ”آخ“ کہتے ہیں۔

”بعد الیوم“: آج کا دن یا تیسرا دن مراد ہے۔

کائنات افراخ: ہمزہ کے فتح، فاء کے سکون اور راء کے ضمہ کے ساتھ ”فرخ“ کی جمع ہے۔ پرندے کے بچے کو کہتے ہیں۔ آپ نے اس کو بال موئذ نے کا حکم دیا اگرچہ بال باقی رکھنا افضل ہے مگر حج و عمرہ سے فراغت کے بعد حلق افضل ہے۔ جیسا کہ کمال معتمد طریقہ یہی ہے۔ چونکہ ان کی والدہ اسماء بنت عمیس شوہر کے قتل کے غم کی وجہ سے ان کے سر میں کنگھی کرنے طرف متوجہ نہ ہو سکیں چنانچہ نبی کریمؐ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کے سر میں کیل اور جوئیں نہ ہو جائیں۔ ابن الملک فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہی کوچہ کا سر منڈانے اور ختنہ کے بارے میں مکمل تصرف کا حق حاصل ہے۔

ختنہ میں مبالغہ نہ کرو

۴۴۶۳: وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبُعْلُ -

(رواہ ابو داؤد و قال هذا الحديث ضعيف و رواه مجهول)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴۲۱/۵ الحديث رقم ۵۲۷۱ -

ترجمہ: حضرت ام عطیہ انصاریہؓ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت (عورتوں کا) ختنہ کرتی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ تم چمڑے کو کاٹنے میں مبالغہ نہ کیا کرو۔ اس لئے کہ اس میں مبالغہ نہ کرنا عورت کیلئے باعث لذت ہے اور خاوند کیلئے لذیذ تر ہے یعنی اگر اس جگہ کو کاٹنے میں مبالغہ کیا جائے تو خاوند بیوی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔ اور یہ روایت ضعیف اور اس کے راوی مجہول ہیں۔

تشریح: تختن: تاء مخففہ کے کسرہ کے ساتھ۔ لا تنهکی: تاء کے ضمہ اور ہاء کے کسرہ کے ساتھ اور ایک نسخہ میں دونوں کے فتح کے ساتھ ہے۔ فان ذلك: کاف کے کسرہ کے ساتھ۔ ای عدم المبالغة والا استقصاء أحطی: حائے مہملہ کے سکون اور طائے مجرہ کے فتح کے ساتھ ای انفع للمراقہ یہاں ”الذ“ کے معنی میں ہے۔

شرح السنہ میں ہے۔ کہ اس کو ”اشمی ولا تنهکی“ بھی روایت کیا گیا ہے اور ”لا تنهکی“ دراصل ”اشمی“ کیلئے تفسیر ہے۔ ای لا تستقصی۔ کیونکہ عدم مبالغہ اور استقصاء عورت کیلئے زیادہ فائدہ مند ہے اور شوہر کو اس سے زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جب اس کے ختنہ میں مبالغہ کیا جائے تو پھر نہ عورت کو لذت حاصل ہوتی ہے اور نہ مرد کو۔ قولہ: هذا الحديث ضعيف: اور ایک صحیح نسخہ میں ”هذا حديث“ کے الفاظ ہیں۔

وفی رواۃ مجهول: اس میں احتمال ہے کہ رواۃ سے مراد جنس رواۃ ہو۔ اس کی تائید ایک نسخہ صحیح سے ہوتی ہے جس میں وروایۃ کے الفاظ ہیں۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اس کے رواۃ میں سے ایک راوی مجہول ہے اور اس کی تائید

اس نسخہ سے ہوتی ہے جس میں ”وفی رواۃ مجهول“ کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعض راوی مجہول ہیں۔ البتہ اس کو طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ اور حاکم نے ”متدرک“ میں ضحاک عن قیس یوں روایت کیا ہے:

”اخذنی ولا تنهکی فانہ انضر للوجه واحظی عند الزوج“.

مہندی کی بو کو ناپسند فرمانا

۴۳۶۵: وَعَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ هَمَامٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ خِضَابِ الْحِجَاءِ فَقَالَتْ لَا بَأْسَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ رِيحَهُ (رواه ابوداؤد والنسائي)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۹۵/۴ الحديث رقم ۴۱۶۴ والسنائي في ۱۴۲/۸ الحديث رقم ۵۰۹۰، وأحمد في المسند ۲۱۰/۶.

ترجمہ: کریمہ بنت ہمام روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مہندی کے خضاب سے متعلق دریافت کیا (سر پر) تو انہوں نے فرمایا اس میں کچھ حرج نہیں مگر میرے ہاں یہ ناپسند ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہندی کی بو کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ ابوداؤد و انسائی کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

کریمہ بنت ہمام۔ یہ کریمہ ہیں جو ہمام کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ ان کی حدیث ”خضاب“ کے متعلق ہے۔ ہمام میں ہاء پر ضمہ اور میم غیر مشدود ہے۔ سید بن جبیر کے نسخہ میں ہاء کے فتح میم کی تشدید کے ساتھ ہے۔ ”معنی“ میں ”ہمام“ کا ضبط یوں ہے۔ ہاء مفتوح اور میم مشدود۔ اس نام کے کئی افراد ہیں اور ہاء کے ضمہ اور میم غیر مشدود کے ساتھ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن ہمام کا نام آتا ہے۔ (تحریر المشتبہ)

تشریح: قولہ: ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنه عن خضاب الحناء: ظاہر سے لگتا ہے کہ ”سر“ میں حناء لگانے کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا، کہ اس فعل میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس کے مباح ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے لیکن میں اس کو ایک عارض کی وجہ سے مکروہ سمجھتی ہوں۔ اس عارض کا بیان اگلے جملہ میں آ رہا ہے۔ قولہ: کان حبیبی یکرہ ریحہ: اس قول سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے کہ مہندی خوشبو نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ السلام خوشبو پسند کرتے تھے۔ لیکن یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خوشبو کی یہ قسم آپ علیہ السلام کی طبیعت کے موافق نہ ہو۔ جیسا کہ ”زباد“ بعض لوگوں کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتی اور جیسا کہ آپ علیہ السلام گوشت پسند کرتے تھے لیکن بعض حیوانات کا گوشت آپ نہیں کھاتے تھے کیونکہ اس سے طبیعت مبارکہ کو گھن آتی تھی۔ پھر حدیث کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ کراہت بالوں کے ساتھ مختص ہے۔ کیونکہ چکنائی اور بدبو کا اثر بالوں میں باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ رگنے میں مہندی سے تجاوز کر کے ورس اور زعفران لگایا ہے۔ امہات المؤمنین کے ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی کو آپ مکروہ نہیں سمجھتے تھے جیسا کہ آگے حدیث میں آئے گا اور وہ حدیثیں بھی آئیں گی جس میں ہے کہ آپ نے ان عورتوں پر نکیر کے لیے کی ہے کہ جنہوں نے ہاتھوں پر مہندی

نہ لگائی ہو۔ واللہ اعلم۔

عورت کیلئے مہندی کی تاکید

۴۳۶۶: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عْتَبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَاعِعْنِي فَقَالَ لَا أَبِيعُكَ حَتَّى تَغَيِّرِي كَفَيْكَ فَكَانَهُمَا كَفَّاسِعُ - (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/۳۹۵ الحديث رقم ۴۱۶۵۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بیشک ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا نے کہا: یا رسول اللہ! مجھ سے بیعت لیں۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے بیعت نہیں لیتا (یعنی زبان کے ساتھ) یہاں تک کہ تو اپنے ہاتھوں کو مہندی سے متغیر کرے یعنی مہندی لگائے۔ پس گویا تیرے ہاتھ گویا درندے کے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: یا رسول اللہ بایعنی: حدیث کا ظاہر یہ بتلا رہا ہے کہ یہ بیعت فتح مکہ کے روز کی بیعت کے علاوہ تھی۔

قولہ: وکانہما کفاسیع:

کراہت میں آپ نے ان کے ہاتھوں کو درندے کے ہاتھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کیونکہ اس وقت یہ مردوں کے مشابہ لگتی ہیں۔ اس کی تائید آنے والی حدیث سے بھی ہوتی ہے اور اس حدیث سے مردوں کے ہاتھوں پر مہندی لگانے کی کراہت بھی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔

عورت کے ہاتھ کی علامت مہندی ہے

۴۳۶۷: وَعَنْهَا قَالَتْ أَوْ مَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ بَيْدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَيْدِرْجُلِي أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتَ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكَ يَعْنِي بِالْحِنَاءِ - (رواه ابو داود والنسائی)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/۳۹۶ الحديث رقم ۴۱۶۶، والنسائی في ۸/۱۴۲ الحديث رقم ۵۰۸۹، وأحمد في المسند ۶/۲۶۲۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ کہ ایک عورت نے پردہ کے پیچھے سے اشارہ کیا اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا جو کسی نے جناب رسول اللہ ﷺ کی طرف بھیجا تھا۔ آپ ﷺ نے اپنا دست اقدس کھینچ لیا اور وہ خط وصول نہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ ہاتھ آیا مرد کا ہے یا عورت کا۔ وہ عورت کہنے لگی یہ ہاتھ عورت کا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تو عورت ہوتی یعنی عورتوں کے شعار کا لحاظ کرنے والی ہوتی تو اپنے ناخنوں کو مہندی سے رنگین کرتی ہے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: او مت: صحیح نسخوں اور اصول معتمدہ میں میم کے بعد بلا ہمزہ آیا ہے۔ یہ اصل میں ”موم“ ہے یعنی معتدل اللام ہے۔ لیکن صاحب قاموس نے اس کا مادہ مطلقاً ذکر نہیں کیا ہے۔ بلکہ اس کو ”مہوزات“ میں ذکر کیا ہے۔ بعض ”شرح مصابیح“ نے ذکر کیا ہے کہ اس کی اصل ”اومات“ ہے۔ یعنی ہمزہ کے ساتھ ہے ہمزہ کو الف کے ساتھ بدل کر تخفیف کی گئی ہے۔ لہذا اس کو القائے ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا ہے۔ اس کا معنی ہے ”اشارات“ سین کے کسرہ کے ساتھ ہیں۔

”بیدھا کتاب“: مبتدا مؤخر اور خبر مقدم کی مل کر یہ جملہ ”امراة“ کی صفت ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ جملہ اس سے حال واقع ہو۔ علامہ طیبی کہتے ہیں، ”کتاباً“ جار و مجرور کے لئے فاعل ہے، نہ کہ مبتدا۔ کیونکہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ جملہ اسمیہ بغیر واؤ کے حال واقع ہو گیا اگرچہ یہ قول ضعیف کے مطابق جائز بھی ہے اور یہ بھی مخفی نہیں ہے، کہ ”حال“ کا صحیح ہونا یہاں اس بات پر مبنی ہے کہ ”امراة“ اصل میں ”من وراء ستر“ سے موصوف ہے اور ظاہر آئیے لگتا ہے کہ یہ ”او مت“ کے متعلق ہے ابتدائی طور پر

فقبض النبی یدہ: ظاہر سے یوں لگتا ہے کہ آپ عورتوں کے ساتھ ہاتھ کے ذریعے بھی بیعت فرماتے تھے حالانکہ قول مشہور اس کے خلاف ہے۔ لہذا یہاں پر اس کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو مبالغہ فعلی کے لئے پھیلا یا تھا۔ پھر آپ عورتوں کے بارے میں زبانی بیعت پر اکتفاء کرنے لگے یعنی آپ اپنا ہاتھ عورت کے ہاتھ سے نہیں ملاتے تھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ لیتے ہوں اور عورتیں تبرک کی غرض سے آپ کی آستین کو آپ کے ہاتھ کا قائم مقام قرار دے کر پکڑ لیتی ہوں۔ جیسا کہ حجر اسود کے بارے میں وارد ہے، کہ زمین میں یہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کو خطیب اور ابن عساکر نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے اور دیلمی نے ”مسند الفردوس“ میں حضرت انس سے مرفوعاً روایت کیا ہے اور ازرقی بیہد نے حضرت عکرمہ سے موقوفاً روایت کیا ہے اور دونوں کے الفاظ یہ ہیں: ”الحجر یمین اللہ فمن مسحه فقد بايع اللہ“۔

قوله: قالت: بل امرأة: بل امرأة: رفع کے ساتھ ہے۔ (یعنی یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے) ای صاحبہا۔ (یا یہ خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے)۔ ای انا امرأة اور ایک نسخہ میں اضافہ کے ساتھ ”بل ید امرأة“ ہے، یعنی بالحناء: یہ تفسیر حضرت عائشہ کی بیان کردہ ہے یا کسی اور راوی کی بیان کردہ ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ افضل ہے۔ یا اس وجہ سے کہ معتاد و متعارف ہے۔ یا حناء کا ذکر بطور مثال کے ہے۔ تو اس صورت میں یہ حناء کے علاوہ کو بھی شامل ہوگا۔

جامع صغیر میں یہ الفاظ ہیں: ”لو كنت امرأة لغيرت اظفارك بالحناء“۔ اس کو احمد اور نسائی نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر سابق حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور کی فرمودہ ہے۔

تین ملعون عورتیں

۴۳۶۸: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لِعَبْتِ الْوَأِصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّائِمَةُ وَالْمُتَمِّصَةُ وَالْوَأِشِمَةُ

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

وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ۔ (رواه ابو داود)

آخرجه ابو داؤد فی السنن ۴/۳۹۹ الحدیث رقم ۴۱۷۰، وأحمد فی المسند ۱/۲۵۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان عورتوں پر لعنت کی گئی: ﴿ملائے والی اور ملوانے والی﴾ بالوں کو چھنے والی اور چنوانے والی اور ﴿گودنے والی اور گودوانے والی بلا مرض کے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: لعنت: یہ صیغہ مجہول کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ یا ان کو رسول اللہ کی زبانی ملعون قرار دیا گیا ہے۔

الواصلۃ: اس میں ایک قسم کا جھوٹ ہے۔

النامصۃ: ﴿جوزیر ناف اور نعل کے بالوں کے علاوہ بالوں کو نوچتی ہو۔﴾ بعض نے کہا ہے کہ ”نامصہ“ ”نمص“ سے ہے، نمص کے معنی ہیں، چہرہ سیدھا کے یا نوچنے کے ساتھ بال نوچنا۔ ﴿اور بعض کہتے ہیں وہ عورت مراد ہے جو عورتوں کو ”نمص“ کے ذریعہ خوبصورت بناتی ہو۔﴾

والواشمة: وہ عورت جو ہاتھ کی پشت پر یا بازوؤں پر یا جسم کے کسی اور جگہ پر سوئی یا کانٹے سے خون نکال کر اس میں سرمہ یا نیل وغیرہ کوئی چیز ڈالتی ہے تاکہ اس حصہ کا رنگ سبز ہو جائے اور اس میں نقوش باقی رہیں۔ یا اس میں اس کا نام لکھتی ہے۔
والمستوشمة: وہ عورت جو وشم کا مطالبہ کرتی ہو۔ اگر یہ فعل صیغہ کے ساتھ کیا گیا تو فاعلہ گنہگار ہوگی اور مفعولہ گنہگار نہیں ہوگی۔ کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے۔

من غیر داء: یہ ”وشم“ کے ساتھ متعلق ہے۔ مظہر فرماتے ہیں کہ اگر علاج کے طور پر ”وشم“ کی ضرورت ہو تو جائز ہے اگرچہ اثر باقی رہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا تعلق ماقبل کے سب امور کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر بیماری کی وجہ سے ان امور میں سے کوئی کام کرتی ہو تو پھر جائز ہے۔

اس کے ہم معنی صحاح ستہ کی ایک روایت بحوالہ ابن مسعود ماقبل میں گزر چکی ہے۔

مردوں کا لباس پہننے والی عورت پر لعنت

۴۳۶۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ

وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ۔ (رواه ابو داود)

آخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۹۹ الحدیث رقم ۴۱۷۰، وأحمد فی المسند ۱/۲۵۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو عورت جیسا لباس پہنے اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: لعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس ”لبسة المرأة“: لام کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

”یلبس لبسة المرأة“: یہ جملہ صفت ہے (”الرجل“ کی) یا حال ہے۔ جیسا کہ یہ آیت ہے: ﴿كَمَثَلِ الْجَمَارِ يَحْمِلُ

[سُفَارًا] | الجمعة: ۵]

والمراة: یہ نصب کے ساتھ ہے اس کا عطف ’رجل‘ پر ہے۔ ای ولعن المراة۔
البتہ جامع صغیر کے الفاظ یہ ہیں: ’لعن اللہ الرجل‘ الخ۔ اس کو ابو داؤد اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے

۴۳۷۰: زَعْنُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ أُمَّرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ قَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ۔ (رواه ابو داؤد)
أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۵۵/۴ الحديث رقم ۴۰۹۹۔

ترجمہ: حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ ایک عورت مردوں جیسا جوتا پہنتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرنے والیاں ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔
تشریح: ’الرجلة: جیم کے ضم کے ساتھ ہے۔

’من النساء‘: یہ ’الرجلة‘ کا بیان ہے کیونکہ اس میں تاء ارادہ وصفت کیلئے ہے۔ ای المتشبهة یعنی وہ عورت جو کلام اور لباس میں مردوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو۔ کہا جاتا ہے: كانت عائشة رجلة الرأی کہ حضرت عائشہ کی رائے (از روئے مضبوطی و پختگی) مردوں کی رائے کے مشابہت تھی۔ لہذا رائے یا علم میں مردوں کے ساتھ مشابہت مذموم نہیں ہے۔ اسنادی حیثیت: امام ابو داؤد نے اس حدیث کو سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

کپڑے کا زائد پردہ لٹکانے پر ناراضی

۴۳۷۱: وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهَا فَاطِمَةَ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَاطِمَةُ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحًا أَوْسْتَرًا عَلَى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّ مَامَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَارَأَى فَهَتَّكَ السِّتْرَ وَفَكَتِ الْقَلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيِّينَ وَقَطَعَتْهُ مِنْهُمَا فَانْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيَانِ فَآخَذَهُ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا ثَوْبَانُ إِذْهَبْ بِهَذَا إِلَى الْفُلَانِ أَنْ هُوَ لِأَهْلِي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَبِيبَهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ الدُّنْيَا يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارِينَ مِنْ عَاجٍ۔

(رواه احمد و ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴۱۹/۴ الحديث رقم ۴۲۱۳، وأحمد في المسند ۲۷۵/۵۔

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

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب سفر فرماتے تو آپ ﷺ اپنے اہل و عیال میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے یعنی آخری کلام و گفتگو ان سے فرماتے اور جو وصیت کرنا ہوتی ان کو فرماتے اور رخصت کرتے۔ اور جب سفر سے واپس لوٹتے تو اپنے اہل میں سب سے پہلے ان کے ہاں تشریف لاتے۔ چنانچہ آپ ﷺ ایک جہاد سے واپس تشریف لائے جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اپنے دروازہ پر ایک ٹاٹ اور پردہ لٹکایا تھا (یعنی زینت کیلئے) کیونکہ اگر پردہ کیلئے ہوتا تو وہ آپ کو ناگوار نہ ہوتا۔ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو چاندی کے دو کڑے پہنائے تھے۔ (یعنی ہر صاحبزادے کو ایک ایک کڑا پہنایا تھا یا دو دو کڑے پہنائے تھے) پس آپ سفر سے تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل نہ ہوئے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے گمان کیا کہ کون سی چیز نے آپ کو ان کے ہاں داخلہ سے منع کیا ہے۔ وہ چیز پردہ کا لٹکانا اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو کڑے پہنانا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ پردہ پھاڑ ڈالا اور دونوں کڑے ہاتھوں سے اتار کر توڑ ڈالے۔ پھر دونوں صاحبزادے آپ ﷺ کی خدمت میں روتے ہوئے گئے۔ آپ ﷺ نے ان سے زیور کو لیا اور فرمایا۔ اے ثوبان! اس زیور کو آل فلان کے پاس لے جا! آپ نے اپنے قرابت والوں کا نام لیا جو کہ مستحق تھے۔ اس لئے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں میں ناپسند کرتا ہوں کہ یہ اپنے لذائذ دنیا کی زندگی میں کھائیں یعنی اچھے کھانوں سے لذت حاصل کریں اور نفیس لباس پہنیں گویا طیبات کا کھانا یہ لذت حاصل کرنے اور سکون لینے سے کنایہ ہے بلکہ میں ان کے لئے فقر و ریاضت کو اختیار کرتا ہوں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں اور وہ ان لوگوں کے مشابہ نہ ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا.....۔ آپ نے اس سے ایک گونہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شکستہ دلی خیال فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا۔ اے ثوبان تم فاطمہ کیلئے ایک ہار عصب کا خرید لاؤ (عصب یہ سمندری جانور کا دانت ہے جس سے ہار بنتے ہیں) اور دو کڑے ہاتھی دانت کے خریدو دونوں صاحبزادوں کیلئے۔ یہ احمد و ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: کان آخر عہدہ بانسان من اہلہ فاطمۃ رضی اللہ عنہا:

”فاطمہ“ سے پہلے مضاف محذوف ہے۔ ای عہدہ فاطمہ۔ (یہ حذف مقدر ماننا اس لئے ضروری ہے) تاکہ ”مبتدا“ کا ”خبیر“ پر حمل درست ہو جائے۔
یہ ”کان“ کی خبر ہے۔

قولہ: اول من یدخل علیہا فاطمہ

”فاطمہ“: نصب کے ساتھ ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ رفع کے ساتھ ہے۔

غزاة: اصل میں یہ ”غزوة“ تھا۔ واؤ کی حرکت زاء کی طرف نقل کر دی گئی، اور اس واؤ کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا کیونکہ اصل میں متحرک تھی اور اب اس کا ما قبل مفتوح ہے اور بعض کہتے ہیں کہ تاء تانیث کا ما قبل تقدیراً متحرک تھا۔ کیونکہ سکون ایک عارض ہے۔

مسحا: میم کے فتح کے ساتھ۔

او سترًا: یہ ”او“ شک کیلئے ہے۔ اور ”ستر“ سین کے کسرہ کے ساتھ ہے

حلت: لام کی تشدید کے ساتھ ہے۔ ”تحلیۃ“ سے ماخوذ ہے۔ ”حلت“ اصل میں ”حلیت“ تھا، یا کوالف سے بدلا گیا چونکہ یاء متحرک تھی اور ما قبل مفتوح تھا پھر اس کو اتقائے ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا اور وصل کی صورت میں یہاں پر ”تاء“ کو حرکت دی جاتی ہے چونکہ اتقائے ساکنین لازم آتا ہے۔ لہذا اس کی حرکت عارضی ہے اصلی نہیں ہے۔

”قلبین“: قاف کے ضمہ کے ساتھ۔ کڑے، نگن

فقدم: یہ تاکید کے لئے ہے۔ چونکہ حالیہ جملوں کی وجہ سے درمیان میں فصل طویل آ گیا تھا۔

فلم یدخل: آپ حضرت ”فاطمہ“ کے گھر میں داخل نہیں ہوئے کیونکہ آپ نے نور نبوت اور ظہور مکاشفہ سے دیکھ لیا تھا کہ دروازہ پر ایسا پردہ پڑا ہوا تھا اور حضرت حسنین کو ایسی چیز پہنائی ہوئی ہے جو ان کیلئے مناسب نہیں تھی۔

فظنت ان ما: یہ ”ما“ موصولہ ہے۔ حق تو یہ تھا، کہ اس کو مفضو لا لکھا جاتا۔

ما راى: یہ ”ما“ مصدری ہے اور ”منعہ“ کا فاعل ہے۔ یا ”ما“ موصول ہے ای ما راہ من التستر والتغیر“ واضح رہے کہ یہاں پر ”ان“ لفتح الہزہ ہے اور ”ما“ میں یہ احتمال ہے کہ یہ کافۃ ہو اور ”منع“ کا فاعل ”ما راى“ ہے۔ عبارت اس طرح ہو گی: ”ما منعہ من الدخول الا ما راہ من التستر والتغیر“۔ تو اس صورت میں ”ما“ کو موصولاً لکھا جانا چاہئے اور ”منعہ“ اس کا صلہ ہوگا اور اس کا فاعل وہ ضمیر ہے جو ”ما“ کی طرف راجع ہے اور ”راى“ ”ان“ کی خبر ہو گی۔ ای الذی منعہ من الدخول ما راہ تو اس صورت میں اس کو ”موصولاً لکھا جانا چاہئے“ اور اکثر نسخ مصححہ میں یہی ہے۔ اور ”ما راى“ میں ”ما“ موصولہ ہے یا مصدریہ ہے۔ واللہ اعلم۔

فکت القلبین وقطعته منہما: ای ما بأیدی الصبیین أو کلا من القلبین منہما ای من أیدی الصبیین أو فصلت کلا من الصبیین عن القلبین۔

”فکت القلبین“: ”فکت“ کاف کی تشدید کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ ما قبل کیلئے عطف تفسیری ہے۔ حاصل یہ کہ ”قلبین“ کا ”قلبین“ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ما جعل اللہ لرجل من قلبین﴾ [الاحزاب: ۴] فأخذہ منہما: اشرف کہتے ہیں ای أخذ النبی ﷺ شیئاً من الرافۃ والرقۃ علیہا یعنی نبی علیہ السلام کو ان پر رحم آیا۔ میں کہتا ہوں، کہ یہ معنی ما بعد کلام کے موافق نہیں ہے، علاوہ وہ ازیں امر زائد کو مقدر ماننا لازم آتا ہے۔ چنانچہ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں کو توڑنے کے بعد حسنینؑ کے ہاتھ رسول اللہ کے پاس بھیجا، تاکہ وہ ان کو صدقہ کر دیں۔ اور معنوی اعتبار سے عبارت یوں ہے: فأخذہ ای مافی أید یہما أو کلا من من القلبین منہما ای من الحسنین وأعطاه لثوبان۔

اذہب بہذا: ای بکل من القلبین (ان میں سے ہر ایک نگن کو لے جاؤ) اور بعض نے کہا ہے کہ ”قلب“ کی طرف اشارہ ہے یا ان دراہم کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے ان کو دیئے تھے۔

الی آل فلان: یعنی وہ گھرانہ، فقر و حاجت میں مشہور و معروف تھا۔ علامہ طیبی اشرف کا کلام نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں یہ بھی جائز ہے کہ یہاں خبر اسم اشارہ کی جگہ پر آئی ہو۔ ای أخذ النبی ﷺ ذلك ای القلب المفکک اور اس بات

کی دلیل کہ یہ یعنی اسم اشارہ ہے یہ کلام ہے: ”اذہب بہذا“ اور ”ہذا“ تحقیر کے لئے ہے۔ اور یہ بات کہ یہ اشارہ تحقیر کیلئے ہے محل تفتیش ہے۔ ہاں اگر اس سے تحقیر معنوی مراد ہو اس حیثیت سے کہ بعض کی نسبت سے زیادت تعمیم صوری ہے تو اس کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے اگلے جملہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے ”ان ہؤلاء اہلی.....“۔

ہؤلاء اہلی: ”ہؤلاء“ یہ اس سے بدل ہے یا اس کا بیان ہے اور اس کی خبر ”اکرہ“ ہے۔ یا ”اہلی“ کی خبر ہے اور ”اکرہ“ جملہ متانفہ تعلیلیہ ہے۔ مطلب یہ کہ میں جیسے اپنے لئے ناپسند کرتا ہوں۔ اسی طرح ان کیلئے بھی ناپسند کرتا ہوں ابن ماجہ اور حاکم نے ایک حدیث نقل کی ہے: ”ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولہم جو عا یوم القیامۃ“ یقیناً اکثر لوگ دنیا میں سیر ہونے والے قیامت کے روز زیادہ بھوکے ہوں گے۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ”ان ہؤلاء“ یہ جملہ متانفہ ہے موجب ممانعت کا بیان ہے اور ”اہلی“، ”ان“ کی خبر ہے۔ لہذا اسم اشارہ تعظیم کیلئے ہے۔ تو اس صورت میں یہ معنی ہوگا لایجوز ہذا المحقر لہؤلاء العظام کہ یہ حقیر اور کم تر چیز ان عظیم لوگوں کیلئے جائز نہیں ہے اور ”اکرہ“ یہ دوسرا جملہ متانفہ ہوگا۔

یا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة:

”اشتر“: داء کے کسرہ کے ساتھ ہے اس کو ساکن پڑھنا بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ قلادة ہار کو کہتے ہیں۔ عصب: عین کے فتح اور صاد کے سکون کے ساتھ اسکو فتح بھی دیا جاتا ہے عین اور صاد دونوں بغیر نقطے والے ہیں۔ جانور کے دانت کو کہتے ہیں۔ (النباہیہ) علامہ خطابی نے ”معالم“ میں فرمایا ہے کہ اگر یہ یعنی کپڑے نہ ہوں تو پھر میں نہیں جانتا کہ یہ کیا چیز ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ”قلادة“ اس سے بنا ہو۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس میں یہ احتمال ہے کہ اصل میں روایت میں ”عصب“ بفتح الصاد ہے۔ حیوان کے جوڑ کے پٹوں کو کہتے ہیں۔ یہ ایک گول سی چیز ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حیوان کے پاک پٹھے لے کر کاٹنے کے بعد ”خرز“ کے مشابہ کوئی چیز بناتے ہوں اور جب وہ چیز خشک ہو جاتی ہو، تو اس سے ”قلادة“ بناتے ہوں اور جب مگر چمچ وغیرہ کی ہڈیوں سے نکلن بنانا جائز ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہے اور جائز ہے کہ ”عصب“ وغیرہ سے قلادے بنائے جاسکتے ہوں۔ فرماتے ہیں، کہ پھر مجھے بعض اہل یمن نے بتلایا کہ ”عصب“ سمندری جانور کا ہوتا ہے جس کو ”فوس فرعون“ کہتے ہیں۔ اس سے خرز اور پھریوں کے دستے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔

قولہ: و سوارین من عجاج:

علامہ تورپشتی بیہید کہتے ہیں کہ امام خطابی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، کہ ”عجاج“ اصل میں ”ذیل“ کو کہتے ہیں اور یہ مگر چمچ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور یہ بات اصمعی سے منقول ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ لغت مشہورہ سے ایسے معنی کی طرف عدول کیا گیا ہے جو اہل لغت کے ہاں مشہور و معروف نہیں ہے۔ اور مشہور بات یہ ہے کہ ”عجاج“ ہاتھی دانت کی ہڈی کو کہتے ہیں اور اس وجہ سے مقتدین و متاخرین محدثین نے اس کی یہی تفسیر کی ہے۔

میں کہتا ہوں شاید عدول کی وجہ یہ ہو کہ اصل میں اللہ کے ہلال ”میت“ (مردہ) کی ہڈی نجس ہوتی ہے بلکہ ہمارے ائمہ میں

سے امام محمدؒ کے ہاں تو ہاتھی بھی نجس العین ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ما کول اللحم حیوان کی ہڈی کی طہارت صرف ذبح سے حاصل ہو سکتی ہے قول ضعیف کو اختیار کرتے ہوئے کہ میتہ کی ہڈی پاک ہے۔ اس کو ”الروضہ“ میں ذکر کیا ہے۔ سید جمال الدین نے ذکر کیا ہے، خطاب نے اصمعیٰ سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”ان العاج هو الذیل هو عظم ظہر اسحلفات البحریۃ“ اور اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ یہ ایک بحری حیوان طاہر کی ہڈی ہے۔ البتہ ”عاج“ یعنی ہاتھی دانت امام شافعیؒ کے ہاں نجس العین ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے ہاں طاہر ہے اور امام شافعیؒ کا ایک قول اسی طرح ہے۔ لہذا یہاں پر اس کا حمل بعید نہیں ہے۔ صاحب القاموس لکھتے ہیں کہ ”عاج“ ذیل کو اور ”عظم الفیل“ کو کہتے ہیں اور ”ذیل“ بحری یا بری سلحفاۃ (کچھوے) کی جلد کو کہتے ہیں یا سمندری جانور کی ریڑھ کی ہڈی جس سے نگن اور کنگھیاں بنائی جاتی ہیں۔ اھ۔ حضرات ”حسین“ کو یہ اس خیال سے پہنائے ہوں کہ ان کیلئے یہ پہننا جائز ہے اور جب نبی کریمؐ نے حضرت فاطمہ پر عتاب فرمایا کہ ان کے ہاں تشریف لے جانا چھوڑ دیا اور ان سے جو فصل بصورت عصیان ظاہر ہوا تھا اس پر عتاب فرمایا اور ان کی طرف سے اور ان کے بچوں کی طرف سے کفارہ کے طور پر صدقہ کر دیا تو ان کی دلجوئی کے طور پر ایک قلاوہ اور دو نگن خریدے تاکہ وہ یہ پہنیں تھبہ بالرجال سے احتراز ہو اور درشت ترین حالات میں بھی قناعت کا اظہار ہو کہ جو بہترین انجام کا موجب ہے۔ واللہ اعلم بالحوال۔

اشمہ سرمہ آنکھوں کی صحت کا باعث ہے

۲۴۷۲: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِكْتَحِلُوا بِالْاِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ وَرَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ - (رواه الترمذی)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۳۲ الحدیث رقم ۴۰۶۱، والترمذی فی ۴/۲۰۶ الحدیث رقم ۱۷۵۳، والنسائی فی ۸/۱۴۹ الحدیث رقم ۵۱۱۳، وأحمد فی المسند ۱/۲۳۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ بیشک جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اشمہ سرمہ لگایا کرو۔ یعنی ہمیشہ لگاؤ۔ پس وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور بالوں (پلکوں) کو اگاتا ہے۔ جو کہ باعث زینت اور آنکھوں کی صحت کی علامت ہیں۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی ایک سرمہ دانی تھی۔ جس سے آپ ہر رات میں تین مرتبہ سرمہ لگاتے تھے۔ تین بار پے در پے دائیں اور تین بار بائیں آنکھ میں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: اکتحلوا بالاثمد:

اثمد: ایک پتھر کو کہتے ہیں جس سے سرمہ بنایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اشمہ معروف سرمہ ہے۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یہ سرمہ کی ایک خاص قسم ہے۔ جیسا کہ ترمذیؒ کی روایت میں ابن عباس سے منقول ہے ان خیر اکحالکم الاثمد کہ تمہارا بہترین سرمہ اشمہ ہے۔ علامہ تورپشتیؒ فرماتے ہیں کہ یہ ایک معدنی پتھر ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اصفہانی سرمہ ہے جو

دفعۃً اور دانوں کو صاف کرتا ہے۔ آنکھ کی صحت کی حفاظت کرتا ہے اس کی پلکوں کو تقویت دیتا ہے۔ خصوصاً بوڑھوں اور بچوں کی۔ ’نواج الاسامیٰ میں ہے، کہ اشم ’توتیاء‘ کو کہتے ہیں اور ایک روایت میں ہے ’بالا ثمد المروح‘ ہے، یعنی آنکھوں کو راحت دیتی ہے اور یہ وہی ہے کہ جس کی طرف خالص مشک کو منسوب کیا جاتا ہے۔ (قالہ ترمذی) اور سنن ابوداؤد میں ہے امر رسول اللہ ﷺ بالا ثمد المروح عند النوم وقال: لیتقہ الصائم۔ کہ رسول اللہ نے ’اشم مروح‘ لگانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ روزہ دار اس سے بچے یہی میں حدیث ابی رافع سے مروی ہے أن النبی ﷺ کان یکتحل بالا ثمد۔ رسول اللہ اشم سرمہ لگاتے تھے۔‘ لیکن اس کی سند میں مقال ہے۔

ابو اسحاق نے کتاب ’اخلاق النبیؐ‘ میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت عائشہؓ سے نقل کیا ہے: قالت: کان لرسول اللہ ﷺ اشم یکتحل بہ عند نومہ فی کل عین فلما حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے پاس اشم تھا جس سے سوتے وقت آنکھوں میں سرمہ لگاتے تھے۔ ہر آنکھ میں تین تین مرتبہ۔

قولہ: فانہ یجملو البصر: سرمہ لگانا نظر کو اچھا کرتا ہے آنکھ کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور ’باصرة‘ کو صاف کرتا ہے۔ سر سے آنکھ کی طرف اترنے والے ردی مواد کو زائل کرتا ہے۔

قولہ: ینبت الشعر: الشعر: پہلے دونوں حرف مفتوح ہیں اور عین کو ساکن پڑھنا بھی درست ہے۔ لیکن میرک فرماتے ہیں روایت فتح کے ساتھ ہے اور شاید کہ اس کی وجہ لفظ ’بصر‘ کی رعایت ہے۔ یہ محسنات لفظیہ بدیعہ اور مناسبات جمعہ میں سے ہے اور اس کی نظیر اس مقولہ کی یہ مشاکلت ہے: لا ملجأ ولا منجا اور یہ روایت بھی اس کی نظیر ہے: اذهب اللباس رب الناس کہ ’الباس‘ کے ہمزہ میں ابدال کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اس کے اور بھی نظائر ہیں۔ یہاں پر ’شعر‘ سے مراد ’هدب‘ (پلک) ہے۔ جس کو فارسی میں ’مشرہ‘ کہتے ہیں۔ ان بالوں کو کہتے ہیں جو آنکھوں کے کناروں پر اُگتے ہیں۔ ابو عاصم اور طبرانی نے حضرت علیؓ سے حدیث نقل کی ہے کہ تم اشم لگایا کرو کیونکہ یہ بالوں کو اُگاتی ہیں اور گند کو دور کرتی ہے اور آنکھوں کو صاف کرتی ہے۔

قولہ: وزعم: اس کا فاعل ابن عباسؓ ہے جیسا کہ شارح نے اس کی تصریح کی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے اور شکل میں امام ترمذی کی روایات سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے اور یہی اقرب ہے اور استدلال کے زیادہ مناسب ہیں اور بعض نے کہا ہے، کہ ’زعم‘ کی ضمیر کا مرجع امام ترمذی کے شیخ محمد بن حمید ہیں۔ بعض نسخوں میں ’فرعم‘ فاء کے ساتھ ہے۔

بعض دفعہ ’زعم‘ بول کر اس سے قول محقق مراد لیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا اکثر استعمال ’مشکوٰۃ فیہ‘ یا ظن باطل میں ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وزعم الذین کفروا﴾ [التغابن: ۷] اور حدیث شریف میں ہے: ’بئس مطیبة الرجل زعموا‘۔ اس کو امام احمدؓ اور ابوداؤد نے حضرت حذیفہؓ سے روایت کیا ہے۔ اگر یہاں پر ’زعم‘ کی ضمیر کا مرجع ابن عباسؓ ہوں جیسا کہ سیاق سے معلوم ہوتا ہے تو اس سے مراد قول محقق ہے۔ جیسا کہ ام ہانیؓ نے اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم سے کہا تھا: ’زعم ابن امی آنہ قاتل فلان وفلان لائنین من اصهارها اجرتهما فقال

النسی ۱۱۱ اجرونا من اجرت، ”اگر ”زعم“ کا مرجع محمد بن حمید ہوں تو بعض حضرات کا زعم ہے کہ ”زعم“ اپنے معنی حقیقی پر ہے۔ معنی متبادر یہ ہے کہ اس میں ان کی اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے اور نبی علیہ السلام کے درمیان کے تمام وسائط کو ساقط کر دیا ہے۔ لیکن عبارت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قائل ابن عباس ہوں تو پھر یہ کہا جاتا ”وان النسی“ اور ”زعم“ کے تذکرہ کا فائدہ باقی نہیں رہتا، مگر یہ کہ یہ کہا جائے کہ اس کو طول فصل کی وجہ سے لایا گیا ہے۔ جیسا کہ بہت سی عبارت میں ”قال“ لایا جاتا ہے اور اس میں دو جملوں کے درمیان فرق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اول حدیث قوی ہے اور ثانی حدیث فعلی ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام سیوطی نے اس کو دو حدیثیں قرار دیا ہے اور فرمایا کہ ترمذی وابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے: کان له مکحلة یکتحل منها کل لیلۃ ثلاثۃ فی ہذہ وثلاثۃ فی ہذہ۔ کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک سرمہ دانی تھی۔ اس میں سے ہر رات تین سلائی اس آنکھ میں اور تین سلائی اُس آنکھ میں لگاتے تھے۔

چونکہ عام طور پر ”زعم“ کا استعمال بمعنی ظن ہوتا ہے تو اس قول ”ان النسی“ کو ہمزہ کے فتح کے ساتھ ضبط کیا اور اس کی خبر ”کان لہ مکحلة“ ہے۔

مکحۃ: دونوں کے ضمہ کے ساتھ ہے اور بیچ والا حرف ساکن ہے۔ یہ آلۃ کحل ”میل“ کا اسم ہے۔ یہ علی خلاف القیاس ہے اور یہاں پر اس سے مراد سرمہ دانی ہے۔

یکتحل بها: مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں باء کے ساتھ ہے اور ”شائل“ کی تمام روایات میں ”منہا“ کے ساتھ ہے۔ لہذا یہاں ”باء“ بمعنی ”من“ ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے: ﴿یشرب بها عباد اللہ﴾ [الانسان - ۶] اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ باء سببیہ ہو۔

کل لیلۃ: بعض روایات میں ”قبل أن ینام“ ہے اور بعض میں ”عند النوم“ ہے۔

سوئے وقت سرمہ لگانے میں حکمت یہ ہے کہ اس وقت لگایا گیا سرمہ آنکھ میں زیادہ دیر باقی رہ جاتا ہے اور ان کے طبقات میں زیادہ سرایت کرتا ہے۔

ثلاثۃ: ای ثلاثۃ مرات متوالیہ مشارالیه کی تعیین راوی نے بطریق تمثیل کی ہے۔ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، من اکتحل فلیوتو جو سرمہ ڈالے تو طاق عدد میں ڈالے۔ جیسا کہ ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ ”ایتاز“ کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک تو ما قبل گزرا ہے اور اس پر متعدد روایات شاید ہیں اور اعتبار کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے ہر عضو میں ایتار کی تکرار کا تحقق ہو جائے جیسا کہ اعضاء و ضوء میں تثلیث کا اعتبار کیا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آنکھ میں پانچ مرتبہ سرمہ لگایا جائے۔ تین مرتبہ دائیں آنکھ میں اور دو مرتبہ بائیں آنکھ میں، جیسا کہ شرح السنہ میں مروی ہے۔ اس کے مطابق ”ابتداء“ بھی بالیمین ہونی چاہیے اور انتہاء بھی۔ تاکہ یمن کو یسار پر فضیلت حاصل رہے۔ جیسا کہ شیخ مجد الدین فیروز آبادی نے لکھا ہے اور ہر آنکھ میں دو دو اور ایک دونوں کے درمیان تقسیم کر کے دائیں آنکھ میں تین مرتبہ پے در پے اور بائیں میں دو مرتبہ۔ تو اس صورت میں ”وتر“ دونوں کی نسبت سے ہوگا، لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے کیونکہ اس سے وتر ”شفعا“ حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ

بھی متصور ہو سکتا ہے کہ ہر آنکھ میں ایک مرتبہ ہو اور ”وترین“ کی تاویل ”عضوین“ کی نسبت سے ہو۔ لیکن اگر اس کو طہارت اعضاء کے باب پر قیاس کریں جبکہ دونوں میں امر جامع تنظیف و تزئین ہے۔ تو وہ پہلا ہی قول ہے۔
قولہ: الترمذی: اور اسی طرح ”شامل“ میں بھی اسانید مختلفہ کے ساتھ نقل کیا ہے۔

تخریج: امام احمد نے ابوالنعمان الانصاری سے مرفوعاً روایت کیا ہے التحلوا بالائتمد المروح فانہ یجلو البصر وینبت الشعر کم تم ائتمسرمہ لگایا کرو۔ جو راحت دینے والی ہے اور وہ آنکھوں کو جلاء بخشتا ہے اور پلکوں کو آگاتا ہے۔
ابن ماجہ نے حضرت جابر اور ابن عمر سے اور حاکم نے بھی ان سے روایت کیا ہے: ”علیکم بالائتمد عند النوم“ الخ۔
طبرانی نے اور ابو نعیم نے ”الحلیۃ“ میں حضرت علی سے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے: ”علیکم الائتمد فانہ منبہ للشعر مذهبہ للقدی مصفاة للبصر“۔

امام بغوی نے مسند عثمان میں روایت کیا ہے: ”علیکم بالکحل فانہ ینبت الشعر ویشد العین“
احمد نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا ہے: انہ ﷺ کان اذا اکتحل اکتحل وترا و اذا استجمر استجمر وترا۔
جب آپ سرمہ لگاتے تو طاق عدد میں لگاتے اور جب استنجاء کرتے تو طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرتے۔

دوائی میں چار چیزیں بہترین

۴۴۳: وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بِالْإِثْمِدِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ قَالَ وَقَالَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدُّودُ وَالسَّعُوطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمِشِي وَخَيْرُ مَا اُكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَإِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعِ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعِ عَشْرَةَ وَيَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ عُرِجَ بِهِ مَأْمَرًا عَلَى مَلَائِكَةِ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ (رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن غريب)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۴/ ۳۴۰ الحدیث رقم ۲۰۴۸۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سونے سے قبل تین تین مرتبہ ہر آنکھ میں سرمہ اصفہانی لگاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ دوائی میں چار چیزیں بہترین ہیں: ۱) اللدود ۲) سعوط ۳) جامت ۴) مشی اور جس چیز سے سرمہ لگاؤ ان میں بہترین اصفہانی سرمہ ہے۔ یقیناً وہ بینائی کو روشن کرتا ہے۔ اور بالوں کو آگاتا ہے اور سینگ کی بھر کر کھینچوانے کے بہترین دن سترہ ائیس اور اکیس کے ہیں اور آپ ﷺ کو جب معراج ہوئی تو آپ کا گزر فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے ہوا انہوں نے یہی کہا تمہیں بھری ہوئی سینگ کھینچوانا لازم ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور انہوں نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے۔

تشریح: اللدود: لام کے فتح اور دال کے ضمہ کے ساتھ۔ وہ دوائی جو مریض کو پھیلی یا اگلی شرمگاہ سے پلائی جاتی ہے۔
السعوط: یہ برون ”لدود“ ہے۔ جو ناک کی طرف ڈالی جاتی ہے۔

الحجامة: حائے مہملہ کے کسرہ کے ساتھ کھینچنے لگوانا۔

المشی: یہ ”مشی“ سے فعیل کے وزن پر ہے اور ایک نسخہ میں میم کے ضمہ اور شین کے کسرہ کے ساتھ ہے اور المغرب میں اس کو درست قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ دوا جو اطلاق بطن کیلئے پی یا کھائی جائے۔ تو پیشتی بیہ کتے ہیں کہ ”دواء مسهل“ کو ”مشی“ اس لئے کہا گیا کہ یہ دوا پینے والا بیت الخلاء آنے جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

”خیر“: اس کا نصب اور رفع دونوں جائز ہیں۔

عشرہ: شین کے سکون اور کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔

”یوم“: یہ مرفوع ہے، مضاف ہے، ”ان“ کی خبر ہے۔

یوم احدیٰ وعشرین: لیکن یہ بظاہر ”یوم أحد وعشرین“ ہے۔

وان رسول اللہ ﷺ حيث عرج به: یہ جملہ مستطردہ ہے۔ راوی نے ”حجامة“ پر ابھارنے کیلئے اس کو ذکر کیا ہے

اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ بھی مقول ہو کر منقول بالمعنی ہو۔

تور پیشتی بیہ کہتے ہیں حجامت میں ملائکہ کے مبالغہ سے کام لینے کی وجہ علاوہ اس منفعت کے جو اس کی وجہ سے بدن کو پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ خون ان قوی نفسانیہ سے نکل جاتا ہے وہ قوی نفسانیہ جو بندے اور اس کے ”ترقی الی المملکت“ کے درمیان رکاوٹ ہوتے ہیں اور روحانی انکشافات تک حصول میں مانع ہوتے ہیں۔ خون کے غلبہ اور زیادتی کی وجہ سے جماع نفس اور اس کی صلابت بڑھ جاتی ہے۔ جب اس سے خون نکل جاتا ہے تو یہ اس میں خضوع و نمود اور لین و رقت کو پیدا کر دیتا ہے اس کی وجہ سے نفس امارہ سے وہ گندے خیالات منقطع ہو جاتے ہیں، اور اس کی خواہشات کا مادہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے بصیرت بڑھ کر ”نور علی نور“ ہو جاتی ہے۔

جامع صغیر میں یہ الفاظ ہیں: ”خیر ما تداوینم به الحجامة“۔ اس کو احمد، طبرانی اور حاکم نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور ابو نعیم نے ”الطب“ میں حضرت علیؑ سے ”والفصاد“ کی زیادتی کے ساتھ روایت کیا ہے: اور اس میں اس طرح بھی ہے ”الحجامة تنفع من کل داء إلا فاحتجموا“ اس کو دیلمی نے ”مسند فردوس“ میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے اس طرح مروی ہے: ”الحجامة فی الرأس تنفع من الجنون والجذام والبرص والاضراض والنعاس“ اس کو عقیلی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور طبرانی و ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس طرح روایت کیا ہے:

”الحجامة فی الرأس شفاء من سبع اذا ما نوى صاحبها: من الجنون والصداع والجذام والبرص والنعاس و وجع الضرس وظلمة يجدها فی عينه“۔

ابن ماجہ، حاکم، ابن السنیٰ اور ابو نعیم نے ابن عمرؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ”الحجامة علی الریق امثل، وفيها شفاء وبركة، وتزید فی الحفظ والعقل، فاحتجموا علی بركة اللہ یوم الخميس، واجتنبوا الحجامة یوم الجمعة والسبت ویوم الاحد، واحتجموا یوم الاثنين والثلاثاء، فانه یوم الذی عا فی اللہ فیہ ایوب من البلاء“

واجتنوا الحمامة يوم الاربعاء، فانه اليوم الذى ابتلى فيه ايوب، وما يبدو جذام ولا برص الا فى يوم الاربعاء او فى ليلة الاربعاء“.

ابن حبيب نے ”الطب النبوی“ میں عبد الکریم الحضرى سے معضلاً روایت کیا ہے: ”الحمامة تکره فى اول الهلال، ولا یرجى نفعها حتى ینقص الهلال“۔

ابوداؤد و حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے اس طرح روایت کیا ہے: ”من احتجم لسبع عشرة من الشهر وتسع عشرة واحدى وعشرين كان له شفاء من كل داء“۔

طبرانی و بیہقی نے حضرت معقل بن یسارؓ سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں: ”من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان دواء لداء سنة“۔

حاکم و بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے اس طرح روایت کیا ہے: ”من احتجم لسبع عشرة الشهر وتسع عشرة واحدى وعشرين كان له شفاء من كل داء“۔

امام حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک روایت یوں نقل کی ہے:

”من احتجم يوم الاربعاء او يوم السبت فرأى فى جسده وضحا فلا يلو من الا نفسه“.

عورتیں حمامات میں داخل نہ ہوں

۴۳۷۷: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرَّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوا بِالْمَيَازِرِ - (رواه الترمذی و ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۰۰ الحدیث رقم ۴۰۰۹، و الترمذی فی ۱۰۵/۵ الحدیث رقم ۲۸۰۲، و ابن ماجہ فی ۱۲۳۴/۲ الحدیث رقم ۳۷۴۹، و أحمد فی المسند ۱۳۲/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ یقیناً جناب رسول اللہ ﷺ نے مردوں اور عورتوں کو حمامات میں داخلے سے منع فرمایا۔ پھر مردوں کو تو رخصت عنایت فرمائی کہ وہ تہبند کے ساتھ جا سکتے ہیں (مگر عورتوں کو نہیں دی) یہ ترمذی و ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوا بالميازير:

”ميازير“ اصل میں ”منزر“ کی جمع ہے۔ حاکم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے: ”نهى النبي ان يدخل الماء الا بمنزر“۔ مظہر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو رخصت نہیں دی کیونکہ ان کے تمام اعضاء ستر ہیں اور اس کا کشف جائز نہیں ہے مگر ضرورت کے وقت۔ مثلاً وہ مریضہ ہو اور بیماری کی وجہ سے داخل ہو یا اس کا نفاس منقطع ہو گیا ہو اور تعظیف کیلئے داخل ہو یا سخت سردی میں اس پر جنابت طاری ہوگی ہو اور پانی گرم کرنے پر قدرت نہ رکھتی ہو اور ٹھنڈے پانی کے استعمال سے ضرر کا اندیشہ ہو۔

مردوں کیلئے حمام میں ایسی ازار کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے جو ناف سے گھٹنوں تک کے حصہ کے لئے ساتر نہ ہو۔ یہ بات مخفی نہیں کہ ان کے کلام سے مردوں اور عورتوں کے مابین نہی میں فرق کی کوئی حکمت ظاہر نہیں ہوئی۔ کیونکہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ایسی ہیں جیسا کہ مرد مردوں کے ساتھ ہو، بغیر کسی فرق کے۔

شاید عورتوں کو دخول حمامات سے منع فرمانے کی وجہ یہ ہو کہ غالباً وہ ایک دوسرے سے حیاء نہیں کرتی اور ایک دوسرے کے سامنے مشکف ہوتی ہیں اور ایک دوسری کو دیکھتی ہیں۔ یہاں تک کہ اجنبی عورتیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں، چہ جائیکہ وہ قریبی ہوں۔ بیٹی ماں کے ساتھ یا جاریہ اور جاریہ حبشیوں کے ساتھ۔ یہ تو گھر میں بھی ایک دوسرے سے پردہ نہیں کرتیں، چہ جائیکہ حمام میں کریں۔ اس بات کا عورتوں کے حماموں میں اکثر مشاہدہ کیا گیا ہے خاص طور پر بلادِ عجم میں اور یہ کہ وہ سرے سے ازار ہی نہیں پہنتی مگر نادرۃ العصر مثلاً بادشاہ کی عورتیں، یا امراء کی عورتیں۔ اگر رعایا میں سے کوئی ایک عورت بھی ازار پہن لے، نو حمام میں ضرب و طرد کے ذریعہ اس کو ملامت کیا جاتا ہے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے نور نبوت سے اس فساد کو دیکھ لیا تھا، اس لئے سید باب کے طور پر ان کو منع کر دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حجاب کو شق کرنے والی عورت

۴۳۷۵: وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ قَدِمَ عَلَى عَائِشَةَ نِسْوَةَ مِنْ أَهْلِ حِمَاصٍ فَقَالَتْ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ قُلْنَا مِنَ الشَّامِ قَالَتْ فَلَعَلَّكَ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَائُهَا الْحِمَامَاتِ قُلْنَا بَلَى قَالَتْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَخْلَعُ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا وَفِي رِوَايَةٍ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتِ سِتْرَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۳۰۱/۴ الحدیث رقم ۴۰۱۰، و الترمذی فی ۱۰۵/۵ الحدیث رقم ۲۸۰۳، وابن ماجہ فی ۲۳۴/۲ الحدیث رقم ۳۷۵۱، و الدارمی فی ۳۶۵/۲ الحدیث رقم ۲۶۵۱، و أحمد فی المسند ۲۱۷/۶۔

ترجمہ: ابوالملیح کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس شام کے مشہور شہر حمص کی کچھ عورتیں آئیں آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کہاں کی رہنے والی ہونہوں نے بتلایا کہ ہم شام کی رہنے والی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شاید کہ تمہارا تعلق اسی بستی سے ہے جہاں کی عورتیں حماموں میں جاتی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں تو حضرت عائشہؓ نے مانے لگی کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جس عورت نے اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ اور کسی گھر میں اپنے کپڑے اتارے تو اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حجاب کو پھاڑ ڈالا اور ایک اور روایت کے اندر یہ اس طرح ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ جگہ میں اس نے اپنے پردے کو پھاڑ دیا جس کے اور عزت اور بزرگی والے اللہ ﷺ کے درمیان تھا (یعنی ان دو روایتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں فی غیر بیت زوجہا کے الفاظ ہیں۔ اور دوسری میں فی غیر بیتہا کے

الفاظ میں بقیہ الفاظ اسی طرح ہیں (یہ ترمذی اور ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: الکورة: شہر کو بھی کہتے ہیں، یا اس کا کوئی کونہ مراد ہے۔

قلن بلی: یہ دلیل ہے، کہ عرب لفظ ”بلی“ کو نفی اور غیر نفی کی تصدیق کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

قولہ: لا تخلع امرأة ثيابها في غير بيت زوجها الا هتكت الستر بينها وبين ربها: کوئی عورت اپنے کپڑے اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ گھر میں اتارے، اگر چہ وہ گھر اس کے باپ یا ماں کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ حجاب حیا اور ادب کی چادر کو پھاڑ دیتی ہے ستر پوشی کا اہتمام کرے اور اپنے آپ کو اجنبی کی نگاہ سے بچائے کیونکہ وہ اس پر مامور ہے۔ یہاں تک کہ خلوت میں بھی کشف عورت نہیں کرنا چاہئے مگر یہ کہ جب وہ اپنے شوہروں کے پاس ہوں۔ لہذا اگر اس نے حمام میں بلا ضرورت اپنے اعضاء کو منکشف کیا، تو درحقیقت اس نے اس ستر کی بے حرمتی کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے رکھا ہے۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں، کہ یہ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا ہے تاکہ قابل شرم حصوں کو اس کے ذریعہ چھپایا جائے اور وہ لباس تقویٰ ہے۔ جب وہ اللہ سے نہیں ڈرتیں اور اپنا ستر کھول دیتی ہیں تو وہ اپنے اور اللہ کے درمیان ستر کی بے احترامی کی مرتکب ہوتی ہیں۔

حمام میں بغیر تہبند داخل ہونے کی ممانعت

۴۳۷۶: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَتَفْتَحُ لَكُمْ أَرْضَ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بِيوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَامَاتُ فَلَا يَدْخُلْنَهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزْرِ وَمَنْعَوْهَا النِّسَاءُ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نَفْسَاءً۔ (رواه ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۳۰۱ الحدیث رقم ۴۰۱۱، وابن ماجہ فی ۲/۱۲۳۳ الحدیث رقم ۳۷۴۸۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سرزمین عجم کو تمہارے لئے فتح فرمائیں گے اور تم وہاں ایسے مقام پاؤ گے جن کو حمام کہا جاتا ہے ان میں تم بغیر تہبند کے داخل نہ ہونا اور بیار اور نفاس والی عورت کے علاوہ اپنی عورتوں کو وہاں داخلے سے منع کرنا۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: ستفتح لكم أرض العجم: اس میں ما قبل تفسیر کی طرف اشارہ ہے۔ ستجدون فیہا بیوتاً: بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر ”وجدان“ کی نسبت ان کی طرف کی ہے فتح کی نسبت ان کی طرف نہیں کی ہے۔ کیونکہ فتح ان کے فعل کی طرف مضاف نہیں ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے۔ قولہ: فلا یدخلنہا الرجال الا بالأزر: یہ نہی مؤکد ہے۔

الا بالأزر: ازار کی جمع ہے۔

شرح السنہ میں حضرت جبیر بن نفیر سے منقول ہے کہ ملک شام میں ہمارے سامنے عمر بن خطاب کا خط پرھا گیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، کہ تم میں سے کوئی شخص حمام میں داخل نہ ہو مگر ازار کے ساتھ اور کوئی عورت اس میں داخل نہ ہو مگر بیماری کی وجہ سے

اور تم اپنے کھیل کو تین چیزوں میں محدود کرو: الخیل، النساء، النصال۔“

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ حمام میں داخل ہوتے تو یہ فرمایا کرتے تھے ”نعم البيت الحمام يذهب الصنة ويذکر النار“ بہترین گھر حمام ہے، جو ”صنہ“ کو ختم کر دیتا ہے اور آگ کو یاد کراتا ہے۔ ازھری کہتے ہیں کہ ”الصنة“ سے مراد ”الصنان“ یعنی بغل کی بو ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جحہ میں ایک حمام دیکھا۔ وہ احرام کی حالت میں اس حمام داخل ہو گئے اور فرمایا ”ما يعبأ الله بما وساخنا شيئا“۔ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری گند میل کچیل سے کوئی سروکار نہیں۔

”احیاء العلوم“ میں فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ کے کچھ صحابہ شام کے حمامات میں داخل ہوئے۔ تو ان میں سے بعض نے کہا، کہ ”بہترین گھر حمام ہیں جو بدن کو صاف کرتے ہیں اور آگ یاد دلاتے ہیں۔ یہ حضرت ابودرداء اور حضرت ابویوب انصاری سے مروی ہے اور بعض نے کہا، کہ بدترین گھر حمام ہیں، جو ستر کو ظاہر کر دیتے ہیں اور حیاء کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی آفت کی وجہ سے اعراض کیا جا رہا ہے اور وہ اس کی خصلت کی وجہ سے اور آفت سے احتراز کے وقت اس کا فائدہ طلب کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔“

مؤمن اپنی عورت کو حمام میں نہ جانے دے

۴۴۷: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ تَدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ - (رواه الترمذی والنسائی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۱۰۴/۵ الحدیث رقم ۲۸۰۱ والنسائی فی ۱۹۸/۱ الحدیث رقم ۴۰۱، وأحمد فی المسند ۳۳۹/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ ﷻ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بلا تہ بند حمام میں داخل نہ ہو اور جو شخص آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی عورت کو حمام میں داخل نہ ہونے دے اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر مت بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر: یہاں پر ایمان کے دو اطراف کا ذکر اختصار کی غرض سے فرمایا اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ یہ دونوں اصل ایمان ہیں اور ”ایمان“ سے مراد ”کمال ایمان“ ہے یا تہدید مراد ہے۔

فلا يدخل: یہ باب افعال سے ہے۔ مطلب یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو حمام میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے اور اسی کے مفہوم میں ماں، بیٹی اور بہن وغیرہ بھی داخل ہیں۔ یعنی جو بھی عورت اس کے حکم کے تحت ہو۔

”احیاء العلوم“ میں ہے کہ مرد کیلئے یہ مکروہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حمام کی اجرت دے، کیونکہ اس صورت میں وہ اس مکروہ کام پر اس کا معاون ہے۔ قولہ بخلا یجلس علی مائدة تدار علیہ الخمر: یعنی وہ اس جگہ سے بھی نہ گزرے جہاں اس دسترخوان پر شراب کے جام چل رہے ہوں، اور لوگ شراب پی رہے ہوں۔ کیونکہ اگر وہ نہ بھی پیئے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان کو شراب نوشی سے روکے۔ جب وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس پر کوئی نکیر نہیں کی، نہ ہی ان سے اعراض کیا، اور نہ ہی ان پر غصہ ہوا تو وہ کامل مؤمن نہیں ہوگا۔

قوله: رواه الترمذی والنسائی:

اور ایک نسخہ میں ”ترمذی“ کی جگہ ”ابوداؤد“ ہے۔ لیکن پہلے کی تائید جامع صغیر کی اس عبارت سے ہوتی ہے۔ ”رواہ الترمذی والحاکم“۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت باتفاق اہل معرفت موضوع ہے کہ آپ علیہ السلام ”جحفہ“ کے حمام میں داخل ہوئے۔ اگرچہ علامہ دیمیری وغیرہ کا خیال ہے کہ روایت میں اس طرح وارد ہوا ہے اور ایک ضعیف روایت میں یہ ہے: انہ ﷺ کان یتنور وکان اذا کثر شعره ای شعر عانته حلقه۔ کہ آپ علیہ السلام نورہ لگاتے تھے جب آپ موئے زیر ناف زیادہ ہو جاتے تو حلق فرمادیتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ایک صحیح مرسل روایت میں ہے: انہ ﷺ کان اذا طلا بدأ بعانته فطلاھا بالنورۃ وسائر جسده۔

الفصل الثالث:

آپ ﷺ نے (سیاہ) خضاب استعمال نہیں کیا

۴۴۷۸: وَعَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ خِصَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعْدَّ شَمْطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ وَقَدْ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَاءِ وَالْكَثْمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَاءِ بَحْتًا - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۵۱/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۹۵ و مسلم فی ۱۸۲۱/۴ الحدیث رقم (۱۰۰-۲۳۴۱) والنسائی فی السنن ۱۴۰/۸ الحدیث رقم ۵۰۸۶ وابن ماجہ فی ۱۹۸/۲ الحدیث رقم ۳۶۲۹۔

ترجمہ: ثابت کہتے ہیں کہ انس بن مالک سے جناب رسول اللہ ﷺ کے خضاب کے متعلق دریافت کیا گیا تو انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر میں چاہتا تو آپ کی ڈاڑھی مبارک اور سر کے سفید بالوں کو شمار کر سکتا تھا (پھر آپ ﷺ خضاب کیوں کرتے آپ ﷺ نے خضاب نہیں کیا) اور انس یا ثابت نے ایک روایت میں یہ زائد بات بھی کہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہندی اور کتم کا خضاب کیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے صرف مہندی کا خضاب کیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”اعد“: عین کے ضمہ کے ساتھ شمار کرنا، گننا

شطات: یہ ”شمطۃ“ کی جمع ہے، قاموس کے مطابق یہ حرکت کے ساتھ ہے، سر کے بالوں کی سفیدی جو سیاہی کے ساتھ ملتی ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں۔ النہایہ میں ہے کہ ”شمطات“ سے مراد ان کے سر کے سفید بال ہیں، ان بالوں کی قلت بیان کرنا

مقصود ہے۔ قولہ: ولم یختضب: یہ روایت اختصاب لحدیہ کی روایت سابق اور ابن عمر کی اگلی روایت کے منافی نہیں۔ قدر بر۔
 ”فعلت“: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ۱۰۔ عدوت۔ ۱۱۔ فعلت العد۔ قولہ: زاد فی روایۃ وقد اختضب
 أبو بکر۔۔۔۔۔ اس پر تفصیلی کلام گزر چکا ہے۔ لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

ڈاڑھی پر زردی کے چھیننے ڈالنا

۳۴۷۹: زَعْنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَصْفِرُ لِحَيْتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى يَمْتَلِيءَ نِيَابَهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبِغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبِغُ بِهَا نِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عَمَامَتَهُ۔ (رواه ابو داود والنسائی)

أحرجه أبو داود في السنن ۳۳۳/۴ الحديث رقم ۴۰۶۴، والسنائی فی ۱۴۰/۸ الحديث رقم ۵۰۸۵۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ وہ اپنی ڈاڑھی کو زردی کے ساتھ رنگتے یہاں تک کہ اس کے چھیننے ان کے کپڑوں پر بھی پڑ جاتے تو کسی نے کہا کہ آپ زردی سے اپنی ڈاڑھی کو کیوں رنگتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو زردی کے ساتھ اپنی ڈاڑھی رنگتے دیکھا اور آپ ﷺ کو ڈاڑھی کے خضاب کے لئے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ تھی اور آپ ﷺ زردی سے اپنے تمام کپڑے یہاں تک کہ عمامہ بھی رنگتے تھے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: کان یصفر لحيته بالصفرة: ”صفرة“ سے مراد ”ورس“ ہے۔ وہ ایک بوٹی ہے، جو زعفران کے مشابہ ہوتی ہے۔ کبھی زعفران کے ساتھ بھی ملائی جاتی ہے قولہ: حتی يمتلي: اس کو یصغیر تدریجاً کیرو تا: بیٹھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ ولم تصبغ: ”بائے موحدہ کے ضمہ کے ساتھ ہے“ اس کو فتح اور کسرہ بھی دیا جاتا ہے۔ قولہ: انی رأیت رسول اللہ ﷺ یصبغ بها: بظاہر ابن عمر کی مراد یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی ڈاڑھی کو زرد خضاب لگاتے تھے۔ تاکہ یہ ابن عمرؓ کے اس فعل یعنی ڈاڑھی کو زرد خضاب کرنے کے لئے دلیل بن سکے۔

امام سیوطی نے موطا کے حاشیہ میں لکھا ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد بالوں کو رنگنا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ کپڑوں کو رنگنا ہے، حسن کہتے ہیں یہی زیادہ درست ہے کیونکہ آپ سے یہ مقول نہیں ہے کہ آپ نے بالوں کو خضاب کیا ہو۔ عیاض کہتے ہیں کہ یہ ان دونوں توجیہات میں سے زیادہ واضح ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو زعفران لگانے سے منع کیا ہے۔ عصفور اور زعفران والا لباس پہننے والے پر نکیر بھی کی ہے۔ تو یہ اس پر کیسے محمول کیا جائے گا؟

صحیح بات وہ ہے جو صاحب النہایہ نے کہی ہے کہ اس میں مختار قول یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے خضاب لگایا ہے لیکن اکثر اوقات اس کو ترک کیا۔ لہذا ہر ایک نے اپنی روایت کے مطابق خبر ددی ہے۔ یہ تاویل جمع بین الاحادیث کے لئے گویا متعین ہے۔

قولہ: وقد كان یصبغ بها ثیابہ کلھا حتی عمامتہ: یعنی حضرت ابن عمرؓ کی پٹری بھی اس رنگ سے متاثر ہو جاتی

تھی۔ یہ مطلب نہیں کہ کہ آپ اس کو رنگ لگاتے تھے اور پھر اس کو پہن لیتے تھے، کیونکہ اس سے ممانعت کا بیان ما قبل میں گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم۔

شرح السنہ میں ہے کہ حضرت حسن بصریؒ اپنی داڑھی کبھی کبھار زرد کرتے اور کبھی اس کو چھوڑ دیتے۔ حضرت ابو امامہ، جریر بن عبد اللہ، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ اور عبد اللہ بن بسرؓ سے مروی ہے، کہ وہ اپنی داڑھیوں کو زرد کرتے تھے۔ سالم بن عبد اللہ اور سعید بن المسیبؒ بھی یہ کیا کرتے تھے اور کالے رنگ کے ساتھ خضاب کو مکروہ سمجھتے تھے۔ سعید بن جبیر تو فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے اس نور کو، بجھانے کا ارادہ رکھتا ہے جو اس شخص کے چہرہ میں ہے۔ ان کی داڑھی اور سر کے بال بہت ہی سفید تھے۔

رنگین بال باعث برکت

۴۳۸۰: وَعَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِّنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا۔ (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۳۵۲/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۹۷۔

ترجمہ: عثمان بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے آپ ﷺ کا ایک بال جو کہ رنگین تھا وہ ہمیں نکال کر دکھایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: میرک کہتے ہیں کہ ابن ماجہ اور احمد نے اس روایت میں ”بالحناء والکتم“ کا اضافہ کیا ہے اور ابن سعد نے نصیر بن اشعث کے طریق سے ابن موبہب سے نقل کیا ہے ”ان ام سلمہ اُرتہ شعر رسول اللہ ﷺ“ کہ حضرت ام سلمہ نے ان کو رسول اللہ ﷺ کے بال دکھائے جو سرخ تھے۔ اس کی تخریج بخاری نے بھی کی ہے۔

اور اسی طرح ترمذی نے ”شمال“ میں حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے: رأیت شعر رسول اللہ ﷺ مخضوباً۔ کہ میں نے رسول اللہ کے بال خضاب لگائے ہوئے دیکھے۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت انسؓ کی روایت گزری ہے: کہ رسول اللہ نے خضاب نہیں لگایا۔

اس کی یہ توجیہ ہے کہ نفی سے مراد اکثر احوال کی نفی ہے اور اثبات بعض اوقات کا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کو حقیقت پر محمول کیا جائے اور دوسرے کو مجاز پر محمول کیا جائے بایں طور کہ آپ کے بالوں کا رنگ حناء کی وجہ سے متغیر ہوا تھا اور سر درد دفع کرنے کیلئے آپ نے یہ استعمال فرمائی تھی یا کثرت خوشبو کی وجہ سے اس کو محضوب کہا۔ یا بڑھاپے کے ابتدائی آثار کی وجہ سے سرخ ہوتے بالوں کو مجازاً خضاب کہہ دیا۔ میرے نزدیک اصح قول یہ ہے کہ نفی خضاب کو بڑھاپے کی وجہ سے خضاب پر محمول کیا جائے گا اور اثبات کو آپ کی داڑھی کے بعض سفید بالوں پر محمول کیا جائے۔ پھر میں نے اسماعیل کے نسخہ میں بخاری کی روایت دیکھی۔ وہ کہتے ہیں، حضرت ام سلمہؓ کے پاس آپ علیہ السلام داڑھی کا بال تھا جس پر حناء اور کتم کا اثر تھا۔ تو اس کو مطلق روایات پر محمول کیا جائے گا۔ جیسا کہ ”شمال“ کے حوالہ سے گذرا: أن أبا هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سئل: هل خضب رسول اللہ ﷺ؟ قال: نعم کہ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے خضاب کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا: ہاں اس

سے متعلقہ تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور شرح شمائل میں ہم نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

مخنت کا مدینہ منورہ سے اخراج

۴۴۸۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَخْنَتٍ قَدْ حَصَبَ يَدَيْهِ وَرَجُلِيهِ بِالْحِنَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرِيهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّبِيعِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ فَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ - (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۵/ ۲۲۴ الحديث رقم ۴۹۲۸ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کے پاس ایک مخنت لایا گیا جس نے اپنے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہے یعنی قول اور فعل میں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے مدینہ منورہ سے نکال دینے کا حکم دیا چنانچہ اسے مدینہ سے مقام نقیع کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس کو قتل کر دیں یعنی آپ ﷺ فرمائیں تو ہم اس کو قتل کر ڈالیں کیونکہ یہ فسق و فجور کا سبب ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے نمازیوں کے قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: المخنت: اس لفظ کا ضبط و معنی قائل میں بیان ہو چکا ہے۔ ”نقیع“: نون کے ساتھ ہے مدینہ میں واقع ایک

جگہ کا نام ہے۔

جو حمی تھی۔ یعنی مدینہ کا سرحدی اور مضاماتی علاقہ تھا۔ ”لانفتلہ“: صیغہ جمع متکلم کے ساتھ ہے، اور ایک نسخہ میں صیغہ

خطاب کے ساتھ ہے۔

اس حدیث کی وجہ سے اصحاب شافعیؒ کی یہ دلیل ختم ہو گئی کہ جو قصداً نماز ترک کرے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ”مصلیٰ“ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس پر فعل صلاۃ غالب ہو۔ ایک دفعہ یا دو دفعہ ترک کرنے سے وہ اس وصف سے نہیں نکلتا اور نہ ہی عرف میں ایک دفعہ یا از اند مرتبہ نماز پڑھنے والے کو ”نمازی“ کہا جاتا ہے اور نہ ہی اس پر ”مصلیٰ“ کا اطلاق ہوتا ہے جس پر فعل صلاۃ غالب نہ ہو۔ اسی لئے ہمارے بعض ائمہ نے کہا ہے کہ جس نے ہمارے زمانہ کے بادشاہ کو عادل کہا وہ کافر ہے، اگرچہ بعض اوقات وہ عدل بھی کرتا ہو۔ ہاں البتہ مفہوم مخالف کے طور پر یہ دلیل بن سکتا ہے ان قائلین کی جو اس کے قصداً ترک کرنے والے کو قتل کرنے کے قائل ہیں۔ کیونکہ انہوں نے شعائر اسلام میں سے اکبر شعائر کو ترک کیا ہے۔ لیکن ان کا قتل بھی بطریقہ مقاتلہ ہوگا۔ اس لئے ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہر والوں نے اذان کو ترک کر دیا تو ہم ان کے ساتھ مقاتلہ کریں گے۔

خلوق کی وجہ سے سر پر ہاتھ نہ پھیرنا

۴۳۸۲: وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبَايَاهُمْ فَيَدْعُوا لَهُمْ بِالْبَرَكَاتِ وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ فَجِئْتُ بِبِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمَسِّنِي مِنْ أَجْلِ الْخُلُوقِ - (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/۴۰۴ الحديث رقم ۴۱۸۱، وأحمد في المسند ۴/۳۲۔

ترجمہ: حضرت ولید بن عقبہ سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ نے مکہ کو فتح کر لیا تو مکہ والے اپنے لڑکوں کو آپ ﷺ کے پاس لانے لگے آپ ﷺ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے لئے برکت کی دعا فرماتے یعنی شفقت کے طور پر سر پر ہاتھ پھیرتے مجھے بھی آپ ﷺ کی خدمت میں لایا گیا میں خلوق سے آلودہ تھا تو آپ ﷺ نے خلوق سے آلودہ ہونے کی بناء پر مجھے ہاتھ نہ لگایا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

الولید بن عقبہ - یہ ولید ہیں۔ عقبہ کے بیٹے۔ کنیت ”ابو وہب“ ہے۔ قرشی اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے ماں شریک بھائی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ اس وقت جوان ہونے کے قریب تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ کا والی مقرر فرمایا۔ یہ قریش کے جوان مردوں اور شاعروں میں سے ہیں۔ ان سے ابو موسیٰ ہمدانی وغیرہ نے روایت کی۔ ”رقہ“ میں وفات پائی۔

تشریح: ”ویمسح رؤسہم“ سے احتمال اول کی تائید ہوتی ہے۔

”مخلق“: خانے معجم کے فتح اور لام کی تشدید کے ساتھ۔ (یہ تخلیق“ سے ہے جس کا معنی ہے ”خلق خوشبو لگانا“) ”الخلوق“: مہذب میں ہے کہ ”خلوق“ ایک قسم کی خوشبو ہے جو ”صفرة“ (ردی) کی طرف مائل ہوتی ہے۔ آپ ﷺ ان کے سر پر دست شفقت پھیرنے سے رک گئے، کیونکہ ”خلوق“ عورتوں کی خوشبو ہے۔ اس کو مس کرنے سے عورتوں کے ساتھ تشبہ لازم آتا ہے۔ چنانچہ یہ مردوں کیلئے ممنوع ہے۔

بالوں کے احترام کا حکم

۴۳۸۳: وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَارُجِلُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْرِمُهَا قَالَ فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا ذَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْرِمُهَا - (رواه مالك)

أخرجه مالك في الموطأ ۲/۹۴۹ الحديث رقم ۶ من كتاب الشعر۔

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے جسمہ بال ہیں (یعنی مونڈھوں تک بال ہیں) کیا میں ان میں کنگھی کروں آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! ان کا احترام کرو۔ یعنی تیل کنگھی وغیرہ کیا کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہؓ بالوں کی تعظیم کے ارشاد کے بعد منہمک ہو کر دن میں دو مرتبہ بالوں کو تیل لگا لیا کرتے تھے۔ یہ مؤطا کی روایت ہے۔

تشریح: ”جمہ“: جیم کے ضمہ اور میم کی تشدید کے ساتھ۔ وہ بال جو کندھوں تک پہنچتے ہوں۔ ارجھا: جیم مسورہ مشدودہ کے ساتھ ہے دھنھا: ہاء کو مشدود و مخفف دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے المغرب میں ہے، دھن رأسہ او شاربہ اذا طلاه بال دھن (سر پر یا داڑھی پر تیل ملنا)۔ اور القاموس میں: يدھن رأسہ اذا بلہ بال لدھن (سر کو تیل سے ترکرنا)۔ اس سے ان میں دو مرتبہ داڑھی میں کنگھی کرنے کا جواز نکلتا ہے۔ البتہ عراقی وغیرہ کا اس میں اختلاف ہے جیسا کہ ماقبل میں گذر چکا ہے۔ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ سے اور بیہقی نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے: ”اذا كان لاحدكم شعر فليكرمه“۔ جب کسی آدمی کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ ان کا خیال رکھے۔

دو کیسوجائز ہیں

۴۴۸۴: وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ قَالَتْ وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ احْلِفُوا هَذَيْنِ أَوْ قُصُّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ۔ (رواہ ابو داؤد)

آخر جہ أبو داؤد فی السنن ۴/ ۴۱۲ الحدیث رقم ۴۱۹۷۔

ترجمہ: حضرت حججاج بن حسان کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل سمیت حضرت انس بن مالک کی خدمت میں گیا میری بہن مغیرہ نے روایت بیان کی وہ کہنے لگی کہ تم اس وقت چھوٹے بچے تھے اور تمہارے دو گوندھے گیسو تھے یا یہ کہا: لك قصتان اور حضرت انس نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعادی اور یہ فرمایا کہ ان کو کتر واڈا لویا منڈا دو کہ یہودی جیسی بیٹ ہے یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

الحجاج بن حسان۔ یہ حججاج بن حسان حنفی ہیں۔ ”حجاج“ میں حائے مفتوح اور پہلی جیم مشدودہ ہے اور ”حسان“ میں سین مہملہ مشدودہ ہے۔ لفظ حسان کو منصرف وغیر منصرف دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ بصریوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تابعی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے احادیث کو سنا ہے ان سے بیہقی بن سعید اور یزید بن ہارون روایت کرتے ہیں۔

تشریح: ”حسان“ اس کو منصرف وغیر منصرف دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔

حدیثی اختی المغیرة: ”المغیرة“ بدل ہے، یا عطف بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ”مغیرة“ اسم مشترک ہے

مردوزن پر ہر دو کا نام ہو سکتا ہے۔

”قالت:“ یہ ”حدیث“ سے بدل ہے۔ یا استیناف بیان ہے۔ ”وَأنتِ یومئذِ غلام“: علامہ طیبی کہتے ہیں کہ یہ جملہ مقدر (یعنی ذوالحال مقدر) سے حال ہے۔ اسی انا ذکر انا دخلنا علی انس مع جماعة ولكن انسیت کیفیة الدخول فحدثنی اختی و قالت أنت یوم دخولک علی انس غلام۔ الخ ان مغیرہ نے حضرت انس کو دیکھا ہے اور ان سے روایت بھی کی ہے۔ مؤلف نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ ان کے بھائی حجاج نے بھی ان سے ”باب الرجل“ میں حدیث نقل کی ہے۔

قرنان او قصان: ضفیرہ (زلفوں) کو کہتے ہیں۔ ”قصتان“: قاف کے ضمہ اور صاد کی تشدید کے ساتھ ماتھے کے بالوں کو کہتے ہیں۔ ”أوقصان“: بعد کے راویوں میں سے کسی کو شک ہے ”زئی“: بزاء کے کسرہ اور یاء تشدید کے ساتھ أو قصوہما: یہ ”أو“ تنويع کے لئے ہے، بعض کا زعم ہے کہ یہ برائے شک ہے۔ ”برک“: راء کی تشدید کے ساتھ بمعنی ”بارک“ (برکت کی دعا کرنا) ”هذا“: اس کا مشار الیہ محذوف ہے۔ ای هذا الزی کیونکہ یہ یہود کی بیعت و عادت ہے کہ وہ اپنی اولاد کے سر کے بال ایسا ہی بنواتے ہیں لہذا تم ان کی مخالفت کرو۔

اس سے پہلے قزع (آدھے سر کے بال کاٹنا اور آدھے چھوڑنا اس) کی ممانعت کا بیان گذر چکا ہے اور یہ حدیث بھی گذر چکی ہے: ”أحلقوه أو اترکوه کله“ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔

عورت کا سر منڈوانا ناجائز ہے

۴۴۸۵: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا۔

(رواه النسائي)

أخرجه الترمذی فی السنن ۲۵۷/۳ الحدیث رقم ۹۱۴ والنسائی فی ۱۳۰/۸ الحدیث رقم ۵۰۴۹۔

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے عورت کو سر منڈوانے سے منع فرمایا یہ نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: عورت کو سر منڈوانے سے منع فرمایا اس لئے کہ عورتوں کے بال مردوں کے داڑھیوں کی طرح ہیں۔ اس سے بطریق مفہوم مخالف آدمی کیلئے حلق کا جواز نکلتا ہے اور اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ اختلاف اس میں ہے کہ کیا سنت ہے؟ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حلق کرواتے تھے اور اس پر آپؐ کی ”تقریر“ ثابت ہے فرمایا: ”علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين“ یا یہ کہ سنت نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے اور آپ کے سارے صحابہؓ نے حلق کے ترک پر مواظبت کی ہے۔ مگر سوائے نسکین (حج و عمرہ) سے فراغت کے بعد۔ لہذا حلق میں صرف رخصت ہے استحباب نہیں، یہی زیادہ واضح ہے۔ (واللہ اعلم)

تخریج: و کذا النسائی۔

سر کے بالوں کو شیطان کی طرح پراگندہ مت کرو

۴۳۸۶: وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ نَائِرُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِاصْلَاحِ شَعْرِهِ وَلَحْيَتِهِ فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ نَائِرُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ - (رواه مالك)

آخر جہ مالک فی الموطأ ۲/۹۴۹ الحدیث رقم ۷ من کتاب الشعر

ترجمہ: حضرت عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا جس کے سر اور ڈاڑھی کے بال پراگندہ تھے آپ ﷺ نے اس کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا یعنی اس طرح اشارہ کیا کہ جس سے وہ ڈاڑھی اور سر کے بارے میں کچھ سمجھ جاتا کہ گویا آپ ﷺ اس کو سر اور ڈاڑھی کے بالوں کو سنوارنے کا حکم دے رہے ہیں چنانچہ اس نے اپنے بالوں کو سنوارا اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا یہ حالت بہتر نہیں اس سے تم میں سے کوئی شخص سر کے بالوں کو شیطان کی طرح پراگندہ کر کے آنے والا ہو یعنی یہ بدعتی گویا شیطان کی شکل ہے۔ یہ حدیث امام مالک نے نقل کی ہے۔

تشریح: فی المسجد: اطلاق کی وجہ سے مسجد مدینہ مراد ہے۔ لہذا ”المسجد“ کلام عہد ذہی کیلئے ہے۔

میرک کہتے ہیں کہ عطاء مشہور تابعی ہیں۔ لہذا اولیٰ یہ تھا کہ مصنف یوں فرماتے: ”رواہ مالک مرسلًا“۔ میں کہتا ہوں کہ گویا کہ انہوں نے اس کی شہرت پر اعتماد کیا ہے ورنہ تو یہ بات متعین ہے کہ انہیں چاہئے تھا کہ وہ اس پر تنبیہ فرماتے۔ پس اولیٰ کی تعبیر اس وجہ سے اختیار کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے

۴۳۸۷: وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ سَمِعَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكُرْمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَظْفُؤْا أَرَاهُ قَالَ أَفَيْتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلَةً لِأَنَّهُ قَالَ تَظْفُؤْا أَفَيْتَكُمْ - (رواه الترمذی)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۵/۱۰۳ الحدیث رقم ۲۷۹۹۔

ترجمہ: ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی کہ اللہ ﷻ پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں اور خود بھی پاک ہیں اور سخاوت اور کرم کو پسند کرنے والے ہیں اور خود بھی کریم اور بخشش والے ہیں۔ پس تم صاف رکھو۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ابن مسیب نے یہ کہا کہ تم اپنے صحنوں کو صاف رکھو اور تم یہود کی مشابہت مت اختیار کرو کیونکہ ان کے صحن

کوڑے کرکٹ سے ناپاک اور خراب ہوتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ قول مہاجر بن سمار سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عامر بن سعد نے اپنے باپ سے یہ روایت نقل کی کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے بھی اسی طرح بات فرمائی جیسے سعید ابن مسیب نے کہی ہے۔ صرف فرق اس بات میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے گھر کے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو یعنی اس روایت میں افہیتکم کا لفظ صراحتہ مذکور ہے۔ سعید ابن مسیب کے قول کی طرح شک کے ساتھ نہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: سمع: یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اور ضمیر ”ابن المسیب“ کی طرف راجع ہے۔

يقول: حال ہے، یا مفعول ثانی ہے۔ ”طیب“: طاء کے کسرہ کے ساتھ ہے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں: ﴿طیب الحال﴾ طیب القتال ﴿المرح الطیب﴾۔

قوله: ان الله طيب:

یعنی اللہ تعالیٰ نقائص سے مبرا ہے اور عیوب سے پاک ہے۔ اچھی حالت اور اچھی بات کو پسند فرماتا ہے یا اچھی خوشبو کو پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے خوشبو استعمال کریں اور ان سے اس فعل کے سبب خوش ہوتا ہے۔ یہ اگلے جملہ کے زیادہ مناسب حال ہے۔

قوله: نظيف يحب النظافة:

یعنی ظاہری و باطنی طہارت کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک نسخہ میں طاء کے فتح اور یاء مشددہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ مراد یہ ہوگی، کہ جو شخص پاکیزہ عقائد، اقوال، افعال، اخلاق و احوال سے متصف ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔

قوله: كريم يحب الكرم جواد يحب الجود: امام راغب فرماتے ہیں ”الجود“ اور ”الکرم“ میں فرق یہ ہے کہ ”جود“ قیمتی چیزوں کو خرچ کرنے کا نام ہے اور کہا جاتا ہے: ”رجل جواد و فرس جواد“ کیونکہ وہ بھی دشمن کے مقابلے میں ساری طاقت خرچ کر دیتا ہے اور ”کرم“ سے کسی انسان کو متصف کیا جائے تو یہ نام ہوتا ہے ان محمود اخلاق و افعال کا جو اس سے ظاہر ہوتے ہیں اور اس کو کریم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ان چیزوں کا ظہور اس سے نہ ہو جائے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے: ﴿ان اکرمکم عند اللہ اتقکم﴾ [الحجرات: ۱۳] اور یہ اس وجہ سے کہ افعال محمودہ میں سے سب سے زیادہ کرم اور شرف والے افعال وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رضاء مقصود ہو۔ لہذا جو کوئی بھی اپنے اچھے افعال کے ذریعہ اس کا قصد و ارادہ کرے گا وہ ”تقی“ ہوگا۔ چنانچہ اس وقت ”اکرم الناس“ کا مصداق شخص ”اتقی الناس“ ہوگا اور ہر وہ چیز جو اپنے باب میں قابل شرف ہو اس کو کرم کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وابتنا فیہا من کل زوج کریم [لقمان: ۱۰]

ومقام کریم [الشعراء: ۵۸] انه لقرآن کریم [الواقعة: ۷۷]

فنظفوا: علامہ طیبی کہتے ہیں کہ اس میں فاء جواب ہے شرط محذوف کا۔ ای ”اذا تقرر ذلك فطیبوا کل ما أمکن تطیبہ“ یعنی ہر اس چیز کو صاف کرو، جس کا صاف کرنا تمہارے لئے آسان ہو یہاں تک کہ گھر کے صحن کو بھی ”تقا“ گھر کے سامنے کے وسیع حصہ کو کہتے ہیں۔ نہایت کرم و جود سے کننا یہ ہے۔ کیونکہ جب گھر کا صحن وسیع اور پاک و صاف ہو، وہ مہمانوں کے لانے کا زیادہ داعی ہوتا ہے اور آنے جانے والوں کیلئے باعث کشش ہوتا ہے۔

”أراه ای أظنه“ اور اس کا فاعل ابن مسیب کا سامع ہے۔ اسی ”اظن ابن المسیب“ قال۔
 ”أفئیتکم“: یہ نصب کے ساتھ ہے کیونکہ ”نظفوا“ کا مفعول بہ ہے۔
 ”افئیتہ“: فناء کی جمع ہے۔ یعنی گھر کا سخن اور اس کا باہر کا آس پاس کا حصہ مراد ہے۔

”ولا تشبهوا“: اس کا عطف ”نظفوا“ پر ہے۔ یہاں پر دو تاء میں سے ایک تاء حذف ہوئی ہے۔ ”ای لا تكونوا متشبهین“۔ یعنی عدم نظافت اور عدم طہارت میں اور قلة تطیب اور كثرة بخل میں اور خسة و دناء میں اور اسی وجہ سے ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی۔ برخلاف نصاریٰ کے کہ ان کو ظاہری طور پر عزت و سلطنت عطاء کی گئی اور شاید اس کی اصل (وجہ) وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائی ہے: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿[المائدة: ۸۲]﴾ (اے پیغمبر!) تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کر نیوالے یہودی اور مشرک ہیں اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں مشرک بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے۔“

قوله قال: فذکرت ذلك: لمہاجر بن مسمار: مہاجر میم کے ضمہ اور جیم کے کسرہ کے ساتھ ہے اور مسمار میم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

”نظفوا افئیتکم“: اس کی وجہ سے حدیث کے دو طرق بن جاتے ہیں۔ ایک طریق ابن سعد پر موقوف ہے اور دوسرا طریق مرفوع ہے۔ لیکن اس اسناد میں سامع مجہول ہے اور ممکن ہے کہ اصل سند میں معلوم ہو۔ اسی وجہ سے مؤلف نے ”رواہ الترمذی“ ارشاد فرمایا اور ضعف اسناد کوئی تعارض نہیں کیا۔ البتہ امام سیوطی نے جامع صغیر میں حدیث مرفوع کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے: امام ترمذی نے اس حدیث کو سعد سے روایت کیا ہے اور ابن مسیب کے طریق کو ذکر نہیں کیا ہے۔

بڑھا پاوقار ہے

۴۲۸۸: وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيْفَ الضَّيْفِ وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَنَ وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَارًا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا۔ (رواہ مالک)
 أخرجه مالک في الموطأ ۹۲۲/۲ الحدیث رقم ۴ من کتاب صفة النبی ﷺ۔

ترجمہ: یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن مسیب کو کہتے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان کی مہمانی کی ان سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ختنہ کیا اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لمبیں کاٹیں (یعنی مونچھیں درست کیں) اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سفید بال اپنی ڈاڑھی اور سر میں دیکھے تو عرض کیا پروردگار یہ کیا ہے تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ وقار ہے یعنی بڑھا پاوقار پیدا کرتا ہے اور وہ لوہو لعب اور ارتکاب معاصی سے روکتا

ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے اللہ میرے اس وقار میں اضافہ فرما۔ اس روایت کو امام مالک نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ”اول الناس ضیف:

”ضیف“: یائے مشددة کے ساتھ ہے یہ ”کان“ کی خبر ہے اور ”اول الناس“ اس کے لئے ظرف ہے اور مابعد کی ترکیب بھی اسی طرح ہے اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ”اول الناس“ کان کی خبر ہو، اور ”ضیف“ بناؤیل مصدر ہو کہ تمیز واقع ہوا ہو۔ اسی اول الناس تصنیفياً۔ ”ضیف الضیف“ یہ کلام مجاز پر محمول ہے باعتبار مایوؤل کے ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے: ”اذا اراد احدکم الحج فلیتعجل فانہ یمرض المریض ویضل الضالۃ“۔ یہاں پر بھی متوقع ”ضیف“ و ”مریض“ اور ”ضال“ کو ضیفاً مریضاً اور ضالۃً کہہ دیا ہے۔ (یہ علامہ طیبی کی تحقیق ہے)۔

اظہر یہ ہے کہ ”ضیف“ یہاں ”اطعم الضیف واکرمهم“ کے معنی میں ہے۔ تو اس میں ایک نوع کی تجرید ہے۔ قولہ: واول الناس اختتن: لوگوں میں سے پہلا ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کیونکہ تمام انبیاء پیدائشی طور پر مخنون تھے اور سب لوگ ختنہ پر مامور نہیں تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے ختنہ کیا تو بعد کے لوگوں کیلئے ”سنّت“ بن گیا قولہ: واول الناس قص شاربہ: احتمال ہے کہ انہی کی مونچھیں بڑھی ہوں۔ یا یہ کہ پہلی اُمتوں کیلئے یہ امر تعبدی نہیں تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس قص کو مبالغہ پر محمول کیا جائے۔ اس صورت میں یہ ان کی خصوصیات میں سے ہوگا اور ان کے بعد والوں نے ان کی اتباع کی۔

”و اول الناس رأی شیناً“ یعنی داڑھی میں سفیدی نظر آئی۔ ظاہر سے یہی معنی مستفاد ہوتا ہے اور اگلے کلام سے بھی بولے۔ اے میرے رب یہ کیا ہے؟ یعنی اس تغیر میں کیا حکمت ہے۔ قولہ: قال الرب تبارک وتعالیٰ: وقار یا ابراہیم: یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”اے ابراہیم یہ وقار اور عزت کا سبب ہے۔ وقار اصل میں ”زنانۃ العقل اور ”تانی فی الامور“ کو کہتے ہیں اور اس پر صبر و حلم، عفو اور خصال حمیدہ کا ترتیب ہوتا ہے۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ”شیب“ کو ”وقار“ اسلئے کہا کہ بڑھاپے کا زمانہ رزائتہ نفس کا زمانہ ہے اور سکون و ثبات مکارم الاخلاق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ما لکم لا تجون اللہ وقاراً﴾۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: مالکم لاتخافون للہ عاقبۃ کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو۔ کیونکہ عاقبت استقر ارا مور اور ثبات ثواب و عتاب کی حالت ہوتی ہے۔ وقر اذا ثبت واستقر سے ماخوذ ہے۔

قولہ: رب زدنی وقاراً: آپ نے ”رب زدنی شیباً“ سے عدول کیا ”رب زدنی وقاراً“ کی طرف، اس میں ایک لطیف نکتہ ہے جو مخفی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے وقار کو زیادہ کیا باوجودیکہ آپ پر اس قدر بڑھاپا نہیں آیا تھا۔ یہ بحث ماقبل بھی گذر چکی ہے۔

قولہ: رواہ مالک یعنی اس کو مرسلاً روایت کیا ہے اور اس (یعنی ”مرسلاً“) کو اس کے ظہور کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ ابن مسیب مشہور تابعین میں سے ہیں۔ امام سیوطی نے حاشیہ موطاً میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں، جنہوں نے ناخن تراشے، سر میں مانگ نکالی، زیر ناف بال کاٹے، شلو اور پہنی اور کتم کا خضاب لگایا، منبر پر خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کیا جنگ میں لشکر کو مینہ، میسرہ، مقدمہ، مؤخرہ اور قلب کے طور پر مرتب کیا ہے، معانقہ کیا اور شریہ بنائی ہے۔

بَابُ التَّصَاوِيرِ

تصاویر کا بیان

”تصاویر“ یہ ”تصویر“ کی جمع ہے، صورت بنانے کے عمل کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں ”تصویر“ سے مراد ذوات الروح میں سے اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کے مشابہ صورت بنانا ہے جو دیوار یا پردے پر ہو۔ (کما ذکرہ ابن الملک)

الفصل الاول:

فرشتوں کی برکات سے محروم رکھنے والے ”کتا اور تصویر“

۴۳۸۹: عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرٌ -

(متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۰/۱۰ الحدیث رقم ۵۹۴۹ ومسلم فی ۱۶۶۵/۳ الحدیث رقم (۲۱۰۶-۸۳) وأبو داؤد فی السنن ۳۸۴/۴ الحدیث رقم ۴۱۵۳، والترمذی فی ۱۰۶/۵ الحدیث رقم ۲۸۰۴ والنسائی فی ۲۱۲/۸ الحدیث رقم ۵۳۴۷، وابن ماجہ فی ۱۲۰۳/۲ الحدیث رقم ۳۶۴۹، وأحمد فی المسند ۲۹/۴ -

ترجمہ: حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور تصاویر ہوں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: لا تدخل الملائكة: یہ صیغہ تکریم و تانیث دونوں کے ساتھ جائز ہے۔ اس سے مراد ملائکہ رحمت ہیں نہ کہ حفاظت پر مامور اور موت والے ملائکہ۔ اس میں ان کی کراہت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لیکن وہ ان کاموں پر مامور ہوتے ہیں اور جوان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجالاتے ہیں۔

بیتا فیہ کلب: سے مراد ہائش کی جگہ ہے، اس سے شکار، کھیتی اور چوپاؤں کی حفاظت کے لئے رکھے جانے والے کتے مستثنیٰ ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ یہ بھی مانع ہیں اگرچہ ان کا رکھنا حرام نہیں ہے۔ ولا تصاویر: یہ تمام انواع کی صورت کو شامل ہے۔ البتہ وہ چیزیں جن کو پاؤں کے ساتھ روندنا جاتا ہو۔ ان میں رخصت ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن الملک نے اس کو ذکر کیا ہے۔ علامہ خطابی کہتے ہیں کہ دراصل ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں وہ کتے اور تصویریں ہوں جو حرام ہیں۔ البتہ جو کتے حرام نہیں ہیں، مثلاً بھتی، شکار اور ماشیہ کیلئے رکھے گئے اور وہ تصویریں جو حرام نہ ہوں۔ یعنی جو بستروں اور تکیوں میں ہوں تو یہ دخول ملائکہ کیلئے مانع کی حیثیت نہیں رکھتے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یہ حکم کلب اور تصویر کے بارے میں عام ہے اور ان سب کی وجہ سے یہ ملائکہ گھر وغیرہ میں داخل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ احادیث مطلق ہیں اور اس لئے بھی

نبی علیہ السلام کے گھر میں کتا چار پائی کے نیچے تھا، اس میں تو عذر ظاہر تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا مگر اس کے باوجود جبرئیل علیہ السلام آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوئے۔

علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا تصویر والے گھر میں داخل نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ تصویر ان چیزوں میں سے ہے، کہ جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اور جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے اس لئے داخل نہیں ہوتے، کہ کتا گندگی کھاتا ہے اور اسلئے بھی کہ ان میں سے بعض کو شیطان کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اور ملائکہ شیطان کی ضد ہیں اور اس لئے بھی کہ کتوں سے قبیح قسم کی بو آتی ہے اور جو کوئی کتا رکھے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو محروم کر دیا جائے بایں طور کہ نہ ملائکہ اس کے گھر میں داخل ہوں اور نہ اس کے لئے دعائے رحمت و استغفار کریں۔ یہ فرشتے حفاظت کرنے والوں کے علاوہ ہیں، کیونکہ وہ مکلفین سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اصحاب اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ حیوان کی تصویر بنانا شدید حرام ہے اور کبار میں سے ہے، کیونکہ اس پر یہ شدید قسم کی وعید وارد ہوئی ہے۔ چاہے کپڑے پر بنائے یا بستر پر دراہم و دینار پر بنائے یا کسی اور چیز پر۔ البتہ درختوں، کجاوہ اور پہاڑ اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے۔ یہ نفس تصویر کا حکم ہے۔ البتہ اگر حیوان کی تصویر بنائے، تو اگر وہ دیوار پر معلق ہے چاہے اس تصویر کا سایہ ہو یا نہ ہو یا کپڑے پر بنائے اور وہ کپڑا ملبوس ہو یا عمامہ یا اس طرح کی چیز ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ البتہ تکیہ اور اس جیسی وہ چیزیں جس کو روندنا جاتا ہے تو ان پر تصویر حرام نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ بھی دخول ملائکہ کا مانع بنتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

قاضی عیاضؒ کہتے ہیں البتہ وہ گڑیا جو بچپوں کے کھیل کے لئے کپڑوں سے بنائی جاتی ہے تو اس میں رخصت ہے۔ لیکن امام مالک نے آدمی کیلئے اس کے خریدنے کو مکروہ لکھا ہے اور بعض نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بچپوں کے کھیلنے کی اباحت ان احادیث سے منسوخ ہو چکی ہے۔ واللہ اعلم۔

جامع صغیر میں ہے، کہ اس حدیث کو احمد، شیخین، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے ابوظحہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة"۔ امام احمد، ترمذی، ابن حبان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کیا ہے: "ان الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل او صورة"۔ ابن ماجہ نے حضرت علی سے اس طرح روایت کیا ہے: "ان الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة"۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ "ولا تصاویر" کا عطف "کلب" پر ہے اور ظاہر کا حق یہ تھا کہ "لا" کا کتار ہوتا اور یوں کہا جاتا: "لا کلب ولا تصاویر" لیکن سیاق نفی میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ جائز ہے۔ جیسا کہ یہ آیت ہے: ﴿ما ادری ما یفعل بی ولا بکم﴾ اور اس میں تاکید ہے۔ اگر اس کو ذکر نہ کرتے تو اس میں یہ احتمال ہوتا، کہ ان کے درمیان جمع کی نفی ہے۔ جیسا کہ یہ قول ہے: "ما کلمت زیداً ولا عمرواً" اگر اس کو حذف کرتے تو جائز تھا کہ ان میں سے کسی ایک کا کلم ہوتا۔ کیونکہ "واو" جمع کے لئے ہے اور اعادہ "لا" اعادہ فعل کی طرح ہے۔

جبرئیل علیہ السلام کے گھر میں نہ آنے کا باعث کتا اور تصویر

۴۳۹۰: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا وَقَالَ إِنَّ جِبْرَائِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَانِي أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَهُ فَأَمَرَبِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرَائِيلُ فَقَالَ لَقَدْ كُنْتُ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَجَلٌ وَلَكِنَّا لَأَنْدُ خُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۶۶۴/۳ الحديث رقم (۸۲-۲۱۰۵) وأبو داود في السنن ۳۸۷/۴ الحديث رقم ۴۱۵۷

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ميمونہؓ کہتی ہیں کہ ایک صبح کو رسول اللہ ﷺ خاموش اور غمگین تھے تو آپ ﷺ نے غمگین ہونے کا یہ سبب حضرت ميمونہؓ یا کسی اور زوجہ محترمہ سے یا بطور تعجب اور حیرانی کے فرمایا کہ آپ ﷺ کے دل میں یہ بات آئی کہ آج رات جبرائیل نے مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا مگر اس نے ملاقات نہیں کی اللہ کی قسم جبرائیل ﷺ اپنے وعدے کی خلاف ورزی مجھ سے نہیں کرتے پھر آپ ﷺ کے دل میں خیال آیا کہ کتے کا بچہ جو آپ ﷺ کے خیمہ کے نیچے پڑا تھا جبرائیل ﷺ اس کی وجہ سے نہیں آئے آپ ﷺ نے حکم فرمایا کہ اس کتے کے بچے کو نکال دیا جائے اسے نکال دیا گیا پھر آپ ﷺ نے تھوڑا سا پانی لے کر اپنی جگہ پر چھڑکا تو پھر جب شام ہوئی تو جبرائیل ﷺ کی آپ ﷺ سے ملاقات ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے گزشتہ رات ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں مگر ہم ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو پس جب صبح ہوئی تو آپ ﷺ نے چھوٹے باغوں کے کتوں کو بھی مارنے کا حکم دیا کیونکہ ان میں حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی اور بڑے باغات کے کتوں کو چھوڑ دیا کیونکہ ان میں حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: عن ميمونة "اصبح" بـ"اصباح" کے لئے ظرف ہے۔

واجمًا: ميم سے پہلے جیم ساکن ہے۔ یہ حال ہے۔ اى ساكنًا حزينًا من الوجوم۔ غم اور غصہ کی وجہ سے خاموش ہونے کو کہتے ہیں اور "النهائية" میں ہے اى مهمتًا۔ "واجم" اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو غم خاموش کرادے اور اس پر سخت رنج غالب آجائے۔

ان بلقانی: بياء متکلم کے فتح کے ساتھ ہے اور اس کو ساکن کرنا بھی جائز ہے اور وصل میں اس کا حذف بھی جائز ہے۔ الليلة: بـ"وعد" کیلئے ظرف ہے۔ "ام": ہمزہ کے فتح اور ميم کے ساتھ۔ یہاں پر "ام" تنبیہ کے لئے ہے اور الف کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے۔ "الجرو": جیم مکسور واو ساکن اور پھر واو ہے۔ القاموس میں ہے کہ "الجرو" میں تینوں حرکات

درست ہیں۔ کتے کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔

فسطاط: فاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ایک قسم کے خیمہ کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد چار پائی ہے۔ فامر بہ: ای باخراج الجور۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ جس شخص کا وقت ضائع ہو جائے اور اس کا وظیفہ خراب ہو جائے تو اس کو اس کے سبب میں غور و فکر کرنا چاہئے، جیسا کہ یہاں نبی علیہ السلام نے کیا یہاں تک کہ اس کتے کو نکال دیا اور اس کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ دیا ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰغِثٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾ [الاعراف: ۲۰۱] ”جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور (دل کی آنکھیں کھول کر) دیکھنے لگتے ہیں۔“ ”امسی“: ای دخل المساء زوال کے بعد یا سورج کے غروب ہونے کے بعد کا وقت مراد ہے۔ ”اجل“: لام مخففہ کے سکون کے ساتھ، بمعنی ”لعم“۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے چھوٹے باغ کے کتوں کے قتل کرنے کا حکم کیا۔ کیونکہ ایسے باغوں کو حراست کی ضرورت نہیں تھی۔ جب کہ بڑے باغات کے کتوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ کتوں کے بغیر اس کی پرہ داری مکمل نہیں تھی۔

حتی انه: ”ان بکسر الہمزہ ہے اور ضمیر ضمیر شان ہے یا نبی کریمؐ کی طرف راجع ہے علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ ”یامر“ حکایت حال ماضیہ ہے۔ ”یترك“ یہ معطوف ہے۔ اس تقدیر پر کہ یہ ”لم یامر بقتل کلب الحائط الكبير“ کے معنی میں ہے اور یہ ”حائط كبير“ کے وصف سے مستفاد ہوتا ہے۔ یہ اس شخص کے لئے دلیل ہے جو مفہوم مخالف پر عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ سامعہ غنم کی زکوٰۃ میں کہتا ہوں عمل بالقیود اور عمل بالمفہوم میں فرق ہے اور حدیث مفہوم مخالف کے عدم اعتبار میں صریح ہے۔ ورنہ تو کلام میں واصل کا تکرار ہوتا اور تحصیل حاصل ہوتا۔ کیونکہ ”یامر بقتل کلب الحائط الصغير“ کا مفہوم یہ ہے لم یامر بقتل کلب الحائط الكبير بل یترکہ۔ کہ آپ نے بڑے باغ کے کتوں کے قتل کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کو چھوڑ دیا اور اسی طرح ”و یترك کلب الحائط الكبير“ کا مفہوم یہ ہے لم یامر بقتل کلب الحائط الصغير بل یامر بقتله کہ آپ نے چھوٹے باغ کے کتوں کو نہیں چھوڑا بلکہ اس کے قتل کا حکم دیا۔ واللہ اعلم

تصویر والی چیز کا توڑنا

۴۳۹۱: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيْبُ الْأَنْقَضَةِ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۵/۱۰ الحدیث رقم ۵۹۵۲، وأبو داؤد فی السنن ۳۸۳/۴ الحدیث رقم ۴۱۵۱، وأحمد فی المسند ۲۳۷/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ اپنے گھر میں کوئی تصویر والی چیز دیکھتے تو اس کو توڑ ڈالتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: ان النبي لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب الانقضه: اس سے مراد تصاویر ہیں۔ جیسا

کہ ایک روایت میں ہے۔

یعنی اس چیز کو زائل کر دیتے یا اس کو توڑ دیتے۔ اصل میں ”نقض“ عمارت کے اجزاء کے ابطال کو کہتے ہیں۔ ہمارے علماء میں سے علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن الملک وغیرہ فرماتے ہیں کہ اصل میں راوی نے ”تصالیب“ کو تمثیل کی جگہ ذکر کیا ہے حالانکہ اصل میں یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ کیونکہ ”تصلیب“ میں اصل یہ ہے کہ یہ ”تصلیب“ کی جمع ہے۔ ”تصلیب“ صلیب تصویر بنانے کو کہتے ہیں۔ صلیب ایک مثلث نما چیز ہوتی ہے جس کی عبادت نصاریٰ کرتے ہیں۔ پھر نفس ”تصلیب“ پر اس کا اطلاق کیا گیا۔ اور پھر جس چیز میں بھی ”صلیب“ کی شکل و صورت تھی اس کو ”تصلیب“ کہنے لگے۔ ”تسمیہ بالمصدر“ قبیل سے ہے۔۔۔ پھر اس کی جمع لائے۔ جیسا کہ ”تصاویر“ ہے اور یہاں پر ”تصالیب“ سے مراد صورتیں (یعنی تصاویر) ہیں۔ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابوداؤد میں بھی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ”کان لا یتربک فی بیتہ شیناً فیہ تصالیب الا قضبہ“۔

اور ”قضبہ“ کا معنی ”قطعہ“ ہے (یعنی اس کو کاٹ دیتے)۔ احتمال ہے کہ اختلاف لفظین بعض رواۃ کی طرف سے واقع ہوا ہو۔ ابوداؤد کی حدیث زیادہ فصیح اور زیادہ قرین قیاس ہے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں کہ اس میں نظر ہے، کیونکہ بخاری کے رواۃ اوثق اور اضبط ہیں۔ بخاری کی روایت پر اعتماد اولیٰ و احری ہے اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے، کہ ابوداؤد کے الفاظ کے بارے میں شیخ کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ ابوداؤد کی روایت کے الفاظ از روئے لغت زیادہ فصیح اور از روئے صنعت زیادہ قرین قیاس ہیں یہ اس بات کے منافی نہیں ہے، کہ کتاب البخاری ہر ایک کے ہاں روایت کے اعتبار سے صحیح اور درالیہ کے اعتبار سے فصیح ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ قراء سبعہ میں سے بعض قراء بعض اوقات کسی ایسے قراء میں منفرد ہوتے ہیں جو تمام قراء متواترہ سے فصیح ہوتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کلام باری تعالیٰ میں فصیح اور فصیح دونوں کا وقوع جائز ہے اور اس طرح آپ علیہ السلام کے کلام میں بھی ہے۔ البتہ ان دونوں میں سے ایک کا بطریق اصح ہونا یا اکثر سے مروی ہونا ایک جدابات ہے۔ پھر علامہ طیبی کہتے ہیں، کہ علامہ خطابی نے ”اعلام السنن“ میں ذکر کیا ہے، یہ بخاری کی شرح ہے۔ ”وفی سائر الروایات“ کے الفاظ اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ یہ کتاب بخاری میں ہے، کیونکہ ”السائر“ کا معنی: ”بقیۃ من الشیء“۔ اس طرح صاحب النہایۃ نے تصریح کی ہے۔ کیونکہ یہ ”سور“ سے ماخوذ ہے

یہ ایک عجیب بحث اور ایک عجیب اعتراض ہے۔ اس لئے کہ ”سائر“ بمعنی ”جميع“ آتا ہے اور بمعنی ”الباقی“ بھی آتا ہے۔ اکثر داظر یہی ہے اور یہ معنی اس مقام میں متعین ہے۔ لیکن علامہ خطابی کی مراد باقی روایات البخاری یہ محل نظر ہے۔ کیونکہ یہ خلاف ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ روایات بخاری کے تتبع کا محتاج بھی ہے اور یہ معنی اس مبنی کے وجود پر مبنی ہونا ہے، اور اگر اس کی صحت فرض کر لی جائے، تو پھر یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ روایت ابوداؤد میں بھی اس طرح ہے اور یہ بھی ممنوع نہیں ہے کہ بخاری کی بعض روایات بخاری ہی کی بعض روایات سے فصیح اور قیاس ہوں روایت بھی اور درالیہ بھی۔ (واللہ اعلم)

تصویر کی وجہ سے چہرہ مبارک پر ناراضی

۴۳۹۲: وَعَنْهَا أَنَّهُ اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ

عَلَى النَّبِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكُرَاهِيَّةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُّوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنِبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَدُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورَةُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ - (متفق عليه)

أخرجه البخارى فى صحيحه ۳۹۳/۱۰ الحديث رقم ۵۹۶۱، ومسلم فى ۱۶۶۹/۳ الحديث رقم (۲۱۰۷-۹۶) وأحمد فى المسند ۲۴۶/۶

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تکیہ خریدا جس پر تصاویر تھیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے جب اس کو دیکھا تو آپ ﷺ اوروازے پر ٹھہرے رہے گھر میں تشریف نہ لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر ناراضگی کے آثار پائے جس کی وجہ تصویر دار تکیہ تھا۔ تو حضرت عائشہؓ کہنے لگی یا رسول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے اللہ کی رضا کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ میں نے کیا غلطی کی ہے کہ آپ ﷺ گھر میں تشریف نہیں لاتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس تکیے کا کیا معاملہ ہے اور تم اسے کہاں سے لائی ہو۔ حضرت عائشہؓ عرض کرنے لگیں کہ اس کو میں نے آپ ﷺ کے لئے خریدا ہے تاکہ آپ ﷺ اس پر بیٹھیں اور تکیہ لگائیں یعنی جس طرح پسند ہو۔ تو فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اس چیز کو زندہ کریں جس کو تم نے بنایا تھا اور ارشاد فرمایا یقیناً وہ گھر جس میں تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں داخل ہوتے (یعنی اور نہ ہی انبیاء و اولیاء اس میں داخل ہوتے ہیں) یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: نمرقہ: نون اور راء دونوں کے ضمہ کے ساتھ اور ایک نسخہ میں دونوں کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ القاموس میں ہے کہ ”النمرقة“ چھوٹے تکیے و النمرقة مثلثہ ہے یا اس تکیہ کو کہا جاتا ہے جو کجاوے کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں: نون اور راء دونوں پر تینوں حرکتیں درست ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ دونوں کے کسرہ کے ساتھ ہے ”وسادة“ کو کہتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ”النمرق“ نون کے ضمہ اور راء کے فتح کے ساتھ، چھوٹے تکیہ کو کہتے ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ مرقعة کو کہتے ہیں۔

فیہا تصاویر: ”تصاویر“ یہ ”صور“ کے معنی میں ہے۔ یعنی اس میں تصویریں تھیں۔ گویا کہ انہوں نے گھر کے سامنے والے حصہ میں ڈال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اس کو دیکھا تو وہیں پر ٹھہر گئے اور غضب و غصہ کی وجہ سے گھر میں داخل نہ ہوئے۔

فعرفت: یہ متکلم کا صیغہ ہے اور ایک نسخہ میں بصیغہ تانیث ہے۔ اس صورت میں یہ قول راوی کا ہوگا۔ یعنی انہوں نے آپ کے چہرے سے غصہ کا اثر اور عدم دخول کی وجہ معلوم کر لی۔

”الی“ کے اعادہ میں ان دونوں کی طرف استقلال رجوع پر دلالت ہے۔

علامہ طیبیؒ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کا حسن ادب ہے، کہ گناہ پر مطلع ہوتے ہی توبہ کو مقدم کیا۔ جیسا کہ اللہ کا قول ہے: ﴿عفا اللہ عنک لم اذنت لهم﴾ [النوبة: ۴۳] رسول اللہ کے ساتھ تلافی اور رحم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے عفو کو مقدم کیا۔ ذنب کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عفو سے ابتداء کی۔ جیسا کہ حضرت عائشہؓ کو اس گناہ پر کوئی اطلاع نہیں ہوئی تھی چنانچہ انہوں نے توبہ کو معرفت ذنب پر مقدم کیا۔ گویا کہ آپؐ کو یہ پتہ نہیں تھا، کہ آپؐ کی ناگواری ان تصاویر کی وجہ سے ہے۔ بلکہ انہوں نے خیال کیا ہوگا، کہ شاید کراہت اس کو بچھانے اور گھر کو بچانے کی وجہ سے ہے اسلئے انہوں نے یہ کچھ کیا۔ قولہ: ان أصحاب هذه الصور يعذبون: اس کا عموم تصویر ساز اور تصویر استعمال کرنے والے دونوں کو شامل ہے البتہ پہلی بات کی تائید اگلے جملہ سے ہو رہی ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم ان میں روح پھونک دو۔ ان کی مزید توجیہ مقصود ہے۔ کیونکہ خالق کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہے اور ان کو ”احیوا“ کا حکم دراصل ان کا عجز بتلانے کے لئے ہے۔ جیسا کہ یہ آیت ہے: ﴿فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: ۲۳] تو اس سے معلوم ہوا، کہ تصویر حرام ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ استعمال تصویر بھی ممنوع ہے کیونکہ یہ اس کا سبب و باعث ہے۔ مزید یہ کہ یہ دنیا کی زینت ہے۔ اگلا جملہ ”ان البیت الذی فیہ.....“ بھی اس کے امتناع اور سبب منع پر مشتمل ہے اور بظاہر اس حکم میں تمام گھروں کی تمام جگہوں کی تمام تصویریں شامل ہے۔ قولہ: لاتد خلہ الملائکة: یعنی جس طرح ملائکہ داخل نہیں ہوتے اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور ان کے اتباع بھی داخل نہیں ہوتے۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کا دخول فی البیت سے ممتنع ہونا تصویر کی وجہ سے ہے چاہے صورت مباح ہو یا حرام ہو۔ جیسا کہ حدیث سابق میں امام نوویؒ نے فرمایا تھا: واللہ الموفق۔ اسی طرح امام مالکؒ نے حدیث کے آخری حصہ کو روایت کیا ہے۔

تصویر والے پردے کو پھاڑ دیا

۴۴۹۳: وَعَنْهَا أَنَّهُ كَانَتْ قَدِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَائِيلٌ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُ قَتَيْنٍ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۲۳/۵ الحدیث رقم ۲۴۷۹، ومسلم فی ۱۶۶۸/۳ الحدیث رقم (۲۱۰۷۰۹۴) والنسائی فی السنن ۲۱۴/۸ الحدیث رقم ۵۳۵۵، وأحمد فی المسند ۱۰۳/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی خاص بیٹھنے کی جگہ پر پردہ لٹکایا جس پر تصاویر تھیں تو آپؐ نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا پھر حضرت عائشہؓ نے اس کے دو ٹکے بنا لئے وہ دونوں گھر میں تھے آپؐ ان پر بیٹھتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: سہوۃ: سین مہملہ کے فتح اور ہاء کے سکون کے ساتھ ہے۔ دو گھروں کے درمیان کی کھڑکی کو کہتے ہیں۔ (ذکرہ فی شرح السنہ) اور الفائق میں ہے کہ گھر کے سامنے ہوتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ریف یا طاق کے مشابہ ہوتا ہے جس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں اور شاید اسی وجہ سے اس کو ”سہوۃ“ کہا ہے کیونکہ یہ اپنے صغروں کی وجہ سے نظروں سے غافل

رہتا ہے۔ یہ لہا: (اس کا متعلق محذوف ہے۔) ای کاٹنے لعائشہ مختصہ بہا فیہ تما ٹیل: یہ ”تمثال“ کی جمع ہے۔
 تمثال ”دشینی مصور“ کو کہتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد حیوان کی تصویر ہے۔
 امام نووی فرماتے ہیں یعنی اس کو کاٹ دیا اور اس میں موجود تصویر کو تلف کر دیا۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ پھر اس حدیث اور
 سابق حدیث کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی؟ میں کہتا ہوں، کہ اگر تمثال کو غیر محرم تصویروں پر محمول کیا جائے تو اس ہتک کی علت وہ
 ہوگی جو اگلی حدیث میں آ رہی ہے: ”ان الله لم يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين“ اور اگر اس کو تصاویر پر محمول کیا جائے،
 تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان تصویروں کے سر کاٹ کاٹ کر ان کو نمارق میں استعمال کر لیا۔

پتھر و مٹی کو کپڑے نہ پہناؤ

۴۳۹۴: وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي غَزَاةٍ فَأَخَذَتْ نَمَطًا فَسْتَرَتْهُ عَلَى الْبَابِ
 فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُو الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ۔

(متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۶/۱۰ الحدیث رقم ۵۹۵۴، ومسلم فی ۱۶۶۶/۳ الحدیث رقم
 (۲۱۰۷-۹۲) وأبو داؤد فی السنن ۳۸۴/۴ الحدیث رقم ۴۱۵۳۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جناب رسول اللہ ﷺ ایک غزوہ کیلئے تشریف لے گئے۔ میں نے
 آپ کے بعد ایک کپڑا خرید لیا اور اس کو بطور پردہ دروازہ پر لگا دیا۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اس پردے کو ملاحظہ
 فرمایا۔ تو آپ نے اس کو کھینچ کر پھاڑ ڈالا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتھر اور مٹی کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں فرمایا۔ یہ
 بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”نمط“: نون اور میم کے ساتھ اور کسرہ بھی دیا جاتا ہے۔ ایک قسم کا پچھونا ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ وہ اون
 کا کپڑا جو ”هودج“ پر ڈالا جاتا ہے اور شاید یہ ”نمد“ سے معرب ہے۔ ”نمد“ نون اور میم کے فتح اور دال مہملہ کے سکون کے
 ساتھ۔ لسان عجم میں ”لباد کے معنی میں مستعمل ہے۔

گویا کہ اس پردہ کو زینت کے لئے لٹکایا تھا حجاب کی غرض سے نہیں لٹکایا تھا اس وجہ سے عتاب واقع ہوا۔ جب وہ پاس
 آئے، تو اس پردہ کو دیکھا۔

فرا النمط: یہ عطف کلام محذوف پر ہے جو ”لما“ کا جواب ہے۔ ای دخل فرأی۔ (ذکرہ الطیبی) اس سے معلوم ہوتا
 ہے کہ یہ پردہ دروازہ کے اندر کی طرف تھا۔ الایہ کہ کلام میں مقدر مانا جائے اراد دخول: الباب فرأی النمط۔ ھ اور بعض
 نے کہا ہے کہ ”فاء“ زائدہ ہے۔ یا محذوف پر عطف ہے: ای غضب ”ان نکسو“: سین کے ضمہ اور واؤ کے فتح کے ساتھ ہے۔
 بمعنی ان نلبس۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس میں پروں والے گھوڑوں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔

اس حدیث سے نکیہ بنانے کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے اور اس پر کہ دیواروں پر پردہ اور کپڑا لگانا ممنوع ہے یہ کراہت

تزیبی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کا یہ فرمان: ”لم یامرنا ان نکسو الحجارة والطين“ نہی پر دلالت نہیں کرتا اور نہ ہی واجب اور ندب پر دلالت کرتا ہے اور اس حدیث سے ازالہ منکر بالید کا جواز معلوم ہوتا ہے اور یہ کہ منکر کو دیکھنے پر غصہ کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

الجامع الصغیر میں ہے: ”ان الله لم یامرنا فیما رزقنا ان نکسو الحجارة والطين“.

تخلیق الہی سے مشابہت کرنے والوں پر عذاب

۴۳۹۵: وَعَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۶/۱۰ الحدیث رقم ۴۹۵۴، ومسلم فی ۱۶۶۸/۳ الحدیث رقم (۲۱۰۷-۹۲) والنسائی فی السنن ۲۱۴/۸ الحدیث رقم ۵۳۵۶، وأحمد فی المسند ۳۶/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ان پر سخت عذاب ہو گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: ”اشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاھون“

”یضاھون“: یاء کے ضمہ اور واؤ کے ساتھ ہے، اور ایک نسخہ میں ہاء کے کسرہ اور واؤ سے پہلے، ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں لغات ہیں۔ اور اس آیت میں یہ لفظ دونوں طرح پڑھا گیا ہے: [یضاھون قول الذین کفروا] [التوبة-۳۰] لیکن پہلی لغت زیادہ مشہور اور اکثر ہے۔ بمعنی ”یضاھون۔ یعنی تصویر بنانے کے عمل کے ذریعہ یہ اللہ کے فعل خلق کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں یعنی وہ ایسے کام کرتے ہیں اللہ کے خلق یعنی اس کی مخلوق کے مشابہ ہیں یا یہ کہ وہ اپنے اس فعل کو اللہ تعالیٰ کے فعل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یعنی تصویر تخلیق میں۔ ابن الملک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کے جواز کا اعتقاد رکھا تو وہ کافر ہو جائے گا اور قباحت کفر کی زیادتی کی وجہ سے اس کے عذاب میں بھی اضافہ ہوگا۔ ورنہ یہ حدیث تہدید پر محمول ہے۔

الجامع الصغیر میں ہے کہ اس حدیث کو احمد شیخین اور نسائی نے حضرت عائشہ سے ان الفاظ کے ساتھ: روایت کیا ہے ”اشد الناس عذاباً يوم القيامة“.

تصویر بنانے والا بڑا ظالم ہے

۴۳۹۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيُخْلَقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيُخْلَقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۵/۱۰ الحدیث رقم ۵۹۵۳، ومسلم فی ۱۶۷۱/۳ الحدیث رقم

(۱۰۱-۲۱۱۱)؛ وأحمد فی المسند ۲/۲۳۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرتا ہے یعنی میں نے جس طرح صورت بنائی اسی طرح کی صورت بنائے۔ یہ درحقیقت پیدا کرنا تو نہیں جس مواد سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ صورت بنا کر یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے بنایا ہے۔ اگر یہاں دعویٰ پیدا کرنے کا رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ایک چیونٹی یا دانہ یا جو پیدا کرے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: من اظلم: ای لا أحد اظلم ”ذہب“: (فعل شروع کے معنی میں ہے۔) ای اراد و طفق

وشرع۔

”فلیخلقوا“: (اس سے پہلے شرط محذوف ہے۔ ای فان زعموا ذلك فلیخلقوا یہ امر برائے تعجیب ہے۔

ذرة: چھوٹی چیونٹی یا ہواء میں غبار بنا دے یا ان جیسی ایسی جس کو میں نے بغیر اسباب کے پیدا کیا ہے کوئی اور چیز۔

او یخلقوا: یہاں پر ”او“ تنويع کیلئے ہے اور اس میں تردید کا بھی احتمال ہے۔

حبة او شعيرة: ”حبة“ سے اشارہ عام دانہ کی طرف اور ”شعيرة“ سے خاص دانہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس صورت میں ”او“ تقسیم کیلئے ہوگا۔

الجامع الصغیر میں ہے: ”قال اللہ تعالیٰ: ومن اظلم ممن ذہب یخلق خلقا کخلقی فلیخلقوا حبة او

یخلقوا ذرة او لیخلقوا شعيرة“ رواہ احمد، والشیخان عن ابی ہریرہ۔

سب سے بڑھ کر عذاب کے حقدار

۴۳۹۷: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ الْمُصَوِّرُونَ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۲/۱۰ الحدیث رقم ۵۹۵۰، ومسلم فی ۱۶۷۰/۳ الحدیث رقم (۹۸-۲۱۰۹)؛ والنسائی فی السنن ۲۱۶/۸ الحدیث رقم ۵۳۶۴، وأحمد فی المسند ۱/۲۲۶۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں جن کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا وہ تصویر بنانے والے ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: اشد الناس عذاباً عند اللہ المصورون: بعض نے کہا ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ اس کو تہدید پر محمول کیا جائے۔ کیونکہ ”عند اللہ“ سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ اس طرح ہونے کے مستحق ہیں اگرچہ یہ محل عفو ہے۔

علامہ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت پر محمول ہے جو عبادت کے لئے بنائی گئی ہو کہ اس کے لئے سخت ترین عذاب ہوگا۔ کیونکہ وہ کافر ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کی خلقت کی مشابہت کے ارادہ سے کرے اور اس کا اعتقاد رکھے تو وہ بھی کافر ہے، اور اس کا عذاب سخت ہوگا۔ البتہ جو اس ارادے سے اس کو نہ بنائے، تو وہ فاسق ہے۔ وہ کافر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ دوسرے گناہ ہوتے ہیں۔

البتہ جن چیزوں میں روح نہیں ہے مثلاً درخت وغیرہ، تو اس کی تصویر بنانا کوئی حرام فعل نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کب حرام ہے۔ یہ علماء کا مذہب مختار ہے سوائے مجاہد کے کہ انہوں نے پھل دار درخت کی تصویر کو بھی مکروہ قرار دیا ہے اور (مجاہد نے) اس حدیث سے استدلال کیا ہے: ”ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى“۔ کہ اس میں آپ نے ”ذرة“ کا ذکر کیا ہے جو کہ ذی روح ہے اور حنطہ و شعیر کا بھی ذکر کیا ہے حالانکہ یہ دونوں چیزیں جمادات میں سے ہیں اور اس پر سخت و عمید سنائی ہے۔ اس طور پر کہ جملہ استفہام انکاری کے طور پر ہے اور ظلم کو تفصیل کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ ان کا استدلال بالکل ظاہر و جلی ہے۔

اور (ملا علی قاری) فرمایا کہ جمہور علماء کرام نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے ”احیوا خلقتم“

میں کہتا ہوں ان کی دلیل یہ قول بھی ہے: ”لیخلقوا حبة“

اور فرمایا خلق اللہ کے ساتھ مشابہت ہے۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ علت مشترک ہے۔ (امام نووی نے) فرمایا کہ اس کی تائید حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ہوتی ہے ”ان كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له“۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ یہ مذہب صحابی ہے۔ اس لئے کہ اس میں ان کی رائے ہونے کا احتمال بھی ہے۔ لہذا اس کو ضرورۃً جواز فعل پر محمول کیا جائے گا اور اس کا ارتکاب ”کراهة دون کر اہة“ پر محمول ہوگا۔ کیونکہ ضروریات محظورات کو مباح کر دیتی ہیں۔ (واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بالنیات)

اور اس کی نظیر حدیث مرفوع میں یہ وارد ہے: ”ان كنت لا بد سائلاً فسل الصالحين“ جیسا کہ اس کو ابوداؤد و نسائی

نے الفراسی سے روایت کیا ہے۔

امام خطاب فرماتے ہیں کہ ”مصور“ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حیوانات کی شکلیں بناتا ہے۔ اور وہ شخص جو درختوں کی شکلوں کا نقش لیتا ہو اور اس پر تداویر و ختیم اور ان جیسے عمل کرتا ہو تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ اگرچہ من جملہ مکروہ ہے اور یہ لغو کام میں داخل ہے، اور اشتغال بمالایعنی ہے اور یہ جو تصویر میں اس قدر سخت عقوبت ہے سو اس لئے ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔

میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ جمہور نے ذی روح کی جو تخصیص کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس (یعنی ذی روح) کی خلقت کی نسبت مخلوق کی طرف، جائز نہیں ہے نہ ہی حقیقۃً اور نہ ہی مجازاً۔ برخلاف باقی نباتات اور جمادات کے۔ کہ بسا اوقات اس کے فعل کو مجازاً لوگوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: ”انبت فلان هذا الشجر“ و صنع فلان هذه السفينة“ اور ہر وہ چیز کہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، اگرچہ وہ جمادات میں سے ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ سورج اور چاند وغیرہ تو اس کی تصویر حرام ہونی چاہئے۔ واللہ اعلم

اشرف کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مشہور روایت رفع کے ساتھ ہے ای ”ان من اشد الناس عذاباً المصورون“ اسی طرح ابن الملک نے اپنی شرح میں ذکر کی ہے اور رفع سے اعتذار کیا ہے۔ چنانچہ امام کسائی نے کہا ہے کہ ”من“ زائدہ ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ضمیر شان مقدر ہے۔ اسی انہ من اشد الناس عذاباً المصورون۔ علامہ طیبی کہتے ہیں کہ امام نووی نے ”شرح مسلم“ میں بہت ساری روایات ذکر کی ہیں ان میں لفظ ”ان“ نہیں ہے۔ البتہ بخاری کی روایت میں ”اشد الناس عذاباً“ بغیر ”من“ کے ہے اور جامع صغیر میں ہے: ”ان اشد الناس عذاباً یوم القيامة المصورون“۔ امام احمد اور مسلم نے حضرت ابن مسعود سے ”ان“ کے ساتھ بغیر ”من“ کے روایت کیا ہے۔۔ شاید اشرف کی مراد شہرہ سے علماء عربیت کے ہاں شہرت ہے اور شاید بعض نسخوں میں ان حضرات نے اس طرح پایا ہو۔

بعض محدثین کرام نے اس حدیث کی تاویل میں یہ معنی بیان کیا ہے کہ ”ان من اشد الناس“ ترکیب لفظی کی رعایت کے بغیر انہوں نے اس طرح نقل کیا ہے اور حدیث میں ادراج کر دیا ہے۔

حاصل یہ کہ غیر اہل کے ہاں اس کی شہرت اور عدم شہرت کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کیسے سید سند اور سعد اسعد کے درمیان اس حدیث کے معنی میں تنازع ہوا: ”حب الہرة من الایمان“۔ یہ حدیث باتفاق حفاظ حدیث موضوع ہے اور اسی لیے ہمارے شیخ المشائخ السخاوی نے ”المقاصد الحسنہ فی الاحادیث المشہورۃ علی الالسنۃ“ تصنیف فرمائی اور اس کا خلاصہ ان کے شاگرد ابن الدبیج نے کیا ہے اور میں نے بھی ایک مختصر رسالہ میں موضوعات کو جمع کیا ہے، اس رسالہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

تصویر کش دوزخ میں

۴۳۹۸: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذَّبُ فِي جَهَنَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرِ وَمَا لَ رُوحَ فِيهِ۔ (متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۴/ ۱۶۶ الحدیث رقم ۲۲۲۵، و مسلم فی ۳/ ۱۶۷۰ الحدیث رقم (۹۹- ۲۱۱۰) وأحمد فی المسند ۱/ ۳۰۸

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ہر تصویر کش دوزخ میں جائے گا۔ اس کی ہر صورت کے بدلے ایک شخص بنایا جائے گا جس کو اس نے بنایا اور وہ شخص اس مصور کو دوزخ میں عذاب دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہنے لگے۔ اگر تم نے تصویر بنانا ہو تو درختوں اور غیر ذی روح کی بناؤ۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: کل مصور: ہر تصویر بنانے والا۔

یجعل: مجہول کا صیغہ ہے۔ امام نووی نے شرح مسلم میں اس کو فعل معلوم کے ساتھ ضبط کیا ہے۔ اسی یجعل اللہ۔ معلوم صیغہ کی بناء پر ”نفس“ کو نصب دینا تو ظاہر ہے۔

البتہ مجہول کے صیغہ کے ساتھ المصاحح کے بعض نسخوں میں ہے جو کہ جامع صغیر کی روایت کے مطابق ہے اور ”نفس“ بالرفع تو ظاہر ہے۔

اکثر میں مجہول کے صیغہ کے ساتھ ”نفساً“ منصوب بھی ہے جو کہ جامع الاصول کی روایت کے مطابق ہے اور اکثر مصاحح کے نسخوں کے مطابق ہے لیکن مشکل ہے۔ مگر اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی اسناد جار مجرور کی طرف ہے۔

فتعذبہ: یہ صیغہ تانیث کے ساتھ ہے۔ ای تعذب تلك النفس اور فعل کی اسناد اس کی طرف مجازاً ہے۔ کیونکہ یہی اس کا سبب اور اس کی تعذیب کا باعث ہے اور بعض نسخوں میں بصیغہ تذکیر ہے۔

ای یعذبہ اللہ: اور ایک نسخہ میں ”فیعذب بہ“ مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ ای بسبب تصویر تلك النفس۔ فی جہنم: علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ یہاں تک روایت کو احمد و مسلم نے ذکر کیا ہے۔ قولہ: قال ابن عباس: فان كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه: خطاب اس کو ہے جس کا ذکر باب کی فصل ثالث کے آغاز میں آئے گا۔ قولہ: متفق علیہ: اور ممکن ہے کہ بخاری کے الفاظ بھی اس طرح ہوں، تو معنی میں یہ حدیث ”متفق علیہ“ کے قبیل سے ہو گی۔ لہذا یہ امام سیوطی کے اس اقتصار کے منافی نہیں جو انہوں نے اختیار کیا ہے کہ اس کو صرف بحوالہ مسلم ذکر کیا ہے۔

جھوٹے خواب بیان کرنے کی سزا

۴۳۹۹: وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كَلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَقْعَلَ وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَقْرُونَ مِنْهُ صَبَّ فِي أُذُنِهِ الْأُنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةَ عَذَابٍ وَكَلِّفَ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ (رواه البخاری)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۴۲۷/۱۲ الحدیث رقم ۳۹۱۶ و أبو داؤد فی السنن ۲۸۵/۴ الحدیث رقم ۵۰۲۴ والترمذی فی السنن ۲۰۳/۴ الحدیث رقم ۱۷۵۱، وابن ماجہ ۱۲۸۹/۲ الحدیث رقم ۳۹۱۶، وأحمد فی المسند ۳۵۹/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے۔ جو آدمی ایسے خواب کا دعویٰ کرے جو اس نے نہیں دیکھا یعنی جھوٹا خواب بنا لے۔ اس کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ دو جو کے دانوں میں گرہ لگائے۔ وہ اس طرح ہرگز نہ کر سکے گا۔ اور جو دوسرے لوگوں کی بات پر کان لگائے جو اس کے بات سننے کو ناپسند کرتے اور اس سے دور ہوتے ہوں۔ اس کے کان میں قیامت کے دن سیسہ ڈالا جائے گا۔ اور جو کوئی تصویر بنائے تو وہ عذاب دیا جائے گا اور اسے اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح ڈالے۔ وہ ڈال نہ سکے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: من تحلم بحلم: من تحلم بحلم:

”الحلم“: حائے مہملہ کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ اور لام کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ ”حلم“ اس کو کہتے ہیں جو سو یا ہوا شخص دیکھتا ہے۔ مظہر نے اس کو ضممتین کے ساتھ ضبط کیا ہے۔ اور نووی نے حروف اول کے ضمہ اور ثانی کے سکون

کے ساتھ ضبط کیا ہے۔ قاضی فرماتے ہیں کہ ”الحلم“ (بضم تین) خواب کو کہتے ہیں اور ”حلم بحلم“ بالضم حلاً، خواب دیکھنے کو کہتے ہیں ”تحلم“ جب کوئی دعویٰ کرے کہ اس نے خواب دیکھا ہے اور القاموس میں ہے کہ الحلم بالضم وبالضمتین، خواب اس کی جمع ”احلام“ آتی ہے حلم فی نومہ واحتلم وتحلم وانحلم وتحلم الحلم استعمالہ اور ابن حجر فرماتے ہیں:

علم ای تکلف الحلم:

سارے کلام کا حاصل یہ ہے کہ جو نیند میں خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے۔

ولن يفعله: یعنی وہ کبھی اس کی استطاعت نہ رکھے گا اور یہ تکلیف عدم قدرت کے ساتھ مزید تعذیب ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس کو عذاب ہوگا یہاں تک کہ وہ ایسا کر لے اور جمع کر لے اس جہنم کے درمیان جس کا عقد ممکن نہ تھا اور اس نے کو پیدا کیا، حالانکہ اس کو قدرت نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان عقد کرے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا عذاب اور اس کی جزاء ہے۔ بلکہ اس کو اس کا شعار بنایا جائے گا تا کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹا خواب دکھاتا ہے اور لفظ ”کلف“ معنی اول کے بارے میں بتلا رہا ہے۔

اور النہایہ میں ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اگر کوئی جھوٹا خواب کے بارے میں جھوٹ بولے تو حالت بیداری کے جھوٹ سے بڑھ تو نہیں سکتا۔ تو اس کی سزا اور وعید میں زیادتی کیوں کر دی گئی؟ بعض نے کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ سچے خواب نبوت کا جزء ہوتے ہیں اور نبوت نہیں ہوتی مگر وحی کے ساتھ اور خواب میں جھوٹ بولنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ دکھایا، جو اس نے نہیں دیکھا تھا، اور اس کو جزاء نبوت عطا کیا ہے، جو اس کو نہیں دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والا شخص مخلوق یا اپنی ذات پر جھوٹ بولنے والے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔

علامہ طبری کہتے ہیں یہ خواب مخصوص ہیں ان خبروں کے ساتھ کہ جن کا تعلق غیب اور امور دین سے ہو۔

میں کہتا ہوں: لم یخرج شیئی من الرؤیا عن امور الغیب، فلیس فیہ مایتوہم من الغیب

مظہر کہتے ہیں کہ یہ تغلیظ اس شخص کے بارے میں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے یہ خبر دی ہے کہ فلاں آدمی مغفور یا ملعون ہے۔ یا نبی علیہ السلام نے مجھے اس طرح اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ یہ کچھ اس نے نہیں دیکھا ہوتا۔

البتہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور گناہوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، یا یہ کہ لوگوں کو نصیحت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اگرچہ وہ اس خواب میں جھوٹا ہو۔ مگر یہ کہ اس کا عذاب اس شخص اول جیسا نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں، کیونکہ اس نے دو جھوٹوں کو جمع کیا ہے، اگرچہ حالت بیداری کے جھوٹ اور اس جھوٹ میں تفاوت ہے۔ لہذا احسن یہ ہے کہ حدیث کے عموم پر عمل کیا جائے، جیسا کہ لفظ کا ظاہر ہے اور عذاب جھوٹ کے مراتب کے تفاوت کے اعتبار سے ہوگا۔ ہاں رؤیا کی تخصیص اس لئے کی کہ یا تو اس لئے کہ یہ جھوٹ سے مرکب ہے، یا اس لئے کہ یہ جھوٹ کی سبب سے بہتر نوع ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے اور غیب کے علم کا دعویٰ ہے۔ واللہ اعلم اور اس کی تائید امام احمد کی اس

روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے: ”ان من اعظم الفری ان یری الرجل عنہ مالہ ترہ“۔
 ”او یفرون منہ“ یہ ”او“ شک کے لئے ہے۔ معنی یہ ہوگا، کہ وہ لوگ اس سے اور اس کے استماع کلام سے دور بھاگتے ہیں۔

الآنک: مداورنون کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ فارسی میں اس کو ”اَسْرَب“ کہتے ہیں اور انہی میں ہے کہ سفید سیسہ کو کہتے ہیں۔ بعض نے کالا اور بعض نے خالص سیہ مراد لیا ہے۔ قولہ: صب فی اذنیہ الانک: یہ جملہ دعا ہے (کذا قیل) اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اخبار ہے۔ جیسا کہ اس پر سابق و لاحق دلالت کر رہا ہے اور یہ وعید اس شخص کے بارے میں ہے، کہ جو اس کو چغلی کی نیت سے کان لگا کر سنتا ہے اور اس پر مترتب ہونے والے فتنہ کی وجہ سے برخلاف اس شخص کے جو اس لئے سنتا ہے کہ ان کو فساد سے روکے۔ یا اس لئے کہ وہ ان کے شرور سے بچ سکے۔

قولہ: ومن صور صورة: یعنی ذی روح کی تصویر بنائی، یا مطلق کوئی صورت بنائی۔ اور ذی روح کی تصویر کے بارے میں اس کو تغلیظاً حکم دیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے۔ ان تیخ: ایک روایت میں الروح کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس کی نظیر ”من تحلم“ ہے۔

حدیث کا اول جملہ ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے یوں روایت کیا ہے ”من تحلم کاذباً کاف یوم القیامۃ ان یعقد بین شعیرتین ولن یعقد بینہما“۔ اور طبرانی نے دونوں جملوں کو یوں روایت کیا ہے: ”من استمع الی حدیث قوم وهم لہ کارہون صب فی اذنیہ الانک“ اور حدیث کا آخری جملہ احمد، شیخین اور نسائی نے اس طرح روایت کیا ہے: ”من صور صورة فی الدنیا کلف ان ینفخ فیہا الروح یوم القیامۃ ولیس بنافخ“۔

چوسر باز سور کے خون میں ہاتھ ڈبونے والا ہے

۴۵۰۰: وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعَبَ بِالنَّرْدِ شِيبٍ فَكَانَ مَا صَبَغَ يَدَهُ فِي

لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷۷۰/۴ الحديث رقم (۱۰-۲۲۶۰) وأبو داود في السنن ۲۳۰/۵ الحديث رقم

۲۹۳۹، وأحمد في المسند ۳۶۱/۵۔

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیشک جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص چوسر سے کھیلے۔ اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت و لہو میں ڈبویا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: النرد شیب: نون کے فتح، راء کے سکون، دال مہملہ کے فتح اور کسرہ، شین معجمہ، بائے تحسیت کے سکون اور راء کے ساتھ ہے۔ نزد کو کہتے ہیں۔ ”زد“ معروف کھیل ہے۔ یہ لفظ عجمی و معرب ہے۔ ”شیر“ کا معنی میٹھا ہے۔

(کذا فی النہایۃ۔ نقلتہ طیبی نووی)

فکانما صبغ یدہ فی لحم خنزیر و دمہ: یعنی دونوں ہاتھوں کو ان دونوں میں داخل کر دیا ہے اور ان دونوں کے ساتھ

”صیغ“ کی تخصیص کی وجہ اس کا نجس ہونا ہے۔ یہ اس سے اعراض کے لئے مزید مبالغہ ہوگا۔ امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث امام شافعی اور جمہور علماء کے نزدیک اس کھیل کی حرمت کی دلیل ہے اور ”صیغ یدہ فی لحم الخنزیر و دمہ“ کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کھیل میں یوں ہے گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور خون سے رنگ لیا ہے۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں، کہ اس میں اس فعل کی قباحت کی تصویر ہے اس سے نفرت دلانا مقصود ہے۔ ہمارے علماء میں سے بعض شرح کہتے ہیں، کہ ”زرد شیر“ سے مراد ”زرد“ ہے، جس کے ساتھ کھیلنا جاتا ہے۔ اس کھیل کا بانی ”شاور بن اور شیرین تا بک“ تھا۔ اس کا باپ ”ارد شیر“ ساسانیوں کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس نے اس کے ”رقعہ“ کو ”وجہ الارض“ کے مشابہ کر دیا اور تقسیم رباعی کو فصول اربعہ کے تیس رقوم کو تیس دن کے کالے اور سفید کو دن رات کے بارہ گھروں کو بارہ مہینوں کے مشابہ کیا کعب کو اقصیہ سماویہ کے مشابہ کیا اور اس کے ساتھ کھیل کو کعب کے ساتھ مشابہت دی۔ لہذا اس کے ساتھ کھیلنے والا اس وعید کا حقدار ہوتا ہے۔ جو وعید زرد شیر کے ساتھ کھیلنے کو مذکور حرمت کے ساتھ تشبیہ دینے سے مفہوم ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہ کھیل کھیلنا جس کی سنت کے احیاء کی کوشش ہے اور ان کے گھر جو حقائق سے غافل کرتی ہے۔

منذری فرماتے ہیں، جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ زرد کھیلنا حرام ہے۔ ہمارے بعض مشائخ سے اس کی تحریم پر اجماع منقول ہے، (ذکرہ میرک)۔ البتہ ”شطرنج“ کی حرمت کے بارے میں ہمارا اور جمہور علماء کرام کا مذہب بھی مطلقاً ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، کہ ان کے نزدیک شروط معتبرہ کے ساتھ جائز ہے اور اس کا مزید بیان اپنے موقع محل میں آئے گا۔

الفصل الثانی:

تصاویر کے سرکاٹ ڈالو

۴۵۰۱: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ آتَيْتَكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَيَّ الْبَابَ تَمَائِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ سِتْرُفِيهِ تَمَائِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمَرُّ بِرَأْسِ التَّمَائِلِ الَّذِي عَلَيَّ بَابِ الْبَيْتِ فَيُقَطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمَرُّ بِالسِّتْرِ فَيُقَطَعُ فَلْيُجْعَلْ وَسَادَتَيْنِ مَبْنُوذَتَيْنِ تُوْطَانٍ وَمَرُّ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ ففَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه الترمذی و ابو داود)

أخرجه أبو داود السنن ۴/۳۸۸ الحدیث رقم ۴۱۵۸، والترمذی فی السنن ۲۸۰۶، وأحمد فی المسند ۲/۳۰۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے گزشتہ رات بھی تمہارے ہاں آیا تھا۔ مجھے گھر میں داخلہ سے دروازہ کی تصاویر نے منع کر دیا اور گھر میں تصویر والا رنگین منقش پردہ تھا جس کو لٹکا یا گیا تھا اور گھر میں کتا تھا۔ پس آپ ان تصاویر کے سرکاٹنے کا حکم فرمائیں جو دروازے پر لگی ہوں یعنی پردے کی تصاویر کے سرکاٹ دیئے جائیں جس سے وہ درخت کی شکل بن جائیں ان کی ہیئت تصاویر والی باقی نہ

رہے اور آپ یہ حکم دیں کہ پردے کو کاٹ کر دو ٹکے بنا لیے جائیں۔ تاکہ وہ روندنے میں آئیں اور گھر سے کتا نکلنے کا حکم دیں آپ ﷺ نے وہی کیا جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ یہ ترمذی ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قال: یہ استئناف ہے، سوال مقدر کے جواب کے لئے بیان ہے اُن اُکون: (اس سے پہلے حرف جر مقدر ہے۔ ”تاء“ کے فتح کے ساتھ ”تمثال“ بکسر الاول کی جمع ہے۔

ابن الملک فرماتے ہیں، کہ اس سے مراد حیوانات کی تصاویر ہیں۔

وکان: ما قبل ”کان“ حرف عطف ہے۔ لہذا یہ بھی کلام جبرائیل کا حصہ ہے۔

القمام: قاف کے کسرہ کے ساتھ ’منقش‘ پردے کو کہتے ہیں۔ (قالہ بعض الشراح) اور القاموس میں ہے کہ ”القمام“ (ازروئے وزن) ”کتاب“ کی طرح ہے۔ سرخ پردہ کو کہتے ہیں یا وہ رنگدار کپڑا جو اون سے بنا ہو جس میں نقش و نگار اور پھول بوٹے ہوں یا باریک پردے کو کہتے ہیں۔

علامہ طیبی نے النہایہ سے نقل کیا ہے کہ قرام باریک پردہ کو کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے مراد رنگ برنگی اون سے بنا ہوا کپڑا ہے اور اس میں اضافت ایسی ہے۔ کہ جیسی ”ثوب قمیص“ میں ہے اور بعض کے ہاں ”قرام“ سے مراد وہ باریک پردہ ہے جو موٹے پردے کے پیچھے لٹکایا جاتا ہے اور اسی لئے اس کی اضافت کی ہے۔

یقطع: یہ جمہول کا صیغہ ہے تخفیف کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں تشدید کے ساتھ ہے اور مرفوع ہے اور ایک نسخہ صحیح میں نصب کے ساتھ ہے اور ضمیر ”رأس التمثال“ کی طرف راجع ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں، کہ جامع الاصول اور مصابح کے اکثر نسخوں میں رفع کے ساتھ ہے اس طور پر کہ مبتدا محذوف کی خبر ہے اور بعض میں نصب کے ساتھ ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے، اس لئے کہ شارع کا امر اتثال کا سبب ہوتا ہے اور پہلا (ضبط) معنی کے لحاظ سے زیادہ لطیف ہے۔

فیصیر: اس میں بھی دونوں صورتیں ہیں۔ ای بر جمع التمثال المقطع رأسہ۔ اگر یہ کہا جائے کھینٹہ الشجرۃ: کہ اس کے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ میں کہوں گا کہ یہ بتلانا تھا کہ قطع سے مراد اس کے سر کی جگہ کا مٹانا نہیں ہے۔ بلکہ اس کو جدا کرنا مراد ہے۔ کیونکہ یہ اس وقت تک شجرہ کی طرح نہیں ہو سکتا، جب تک اس سے سر جدا نہ ہو۔ جب تک اس پر سر باقی رہے گا یا مٹا ہوا ہوگا تو وہ کھینٹہ شجرۃ نہیں ہو سکتا۔ (ابن الملک) اور یہ معقول و منقول کے خلاف ہے۔ پہلی صورت میں جب سر مٹا دیا جائے گا اور چہرہ کی وہ صورت کہ جس سے ایجاز ہوتا ہے وہ بھی مٹا دی جائے گی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کھینٹہ شجرہ کی طرح ہو جاتا ہے اور یہ امر مشاہد ہے اور دوسری صورت میں یہ خلاف مذہب ہے۔ چنانچہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ مکروہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے، اور اس کے سامنے یا اس کے اوپر یا دائیں طرف یا بائیں طرف یا اس کے کپڑوں پر تصاویر ہوں اور ”بساط“ کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ بچھونے پر مکروہ نہیں ہے، جب تک کہ تصاویر پر سجدہ نہ کرے فرمایا اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تصویر ناظرین کو بغیر تکلف کے نظر آتی ہو۔ اگر وہ تصویر چھوٹی ہو یا اس کا سر مٹا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

شرح السنہ میں ہے کہ اس میں دلیل ہے کہ جب تصویر کی حقیقت متغیر ہو جائے۔ اس طور پر کہ اس کے سر کو کاٹ دیا جائے یا

اس کے جوڑ جدا کر دیئے جائیں کہ صرف صورت کا اثر باقی رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کہ جب تصویر کی جگہ کو توڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس کے اوصال کٹ جائیں تو پھر اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس میں اشارہ لطیفہ ہے کہ اس چیز کی تصویر جائز ہے جس میں حیات نہ ہو۔ جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے۔ واللہ اعلم۔

تو طآن: یہ صیغہ مجہول کے ساتھ ہیں۔ یعنی ان کو روندنے، ان پر بیٹھنے یا اس سے ٹیک لگانے سے اس کی اہانت کی جاتی ہو اور ”وطا“ اصل میں پاؤں کے ساتھ مارنے کو کہتے ہیں اور پردہ کو کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے دو ٹکے بنائے جائیں۔ جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ اس سے تصویر دار چیز کے استعمال کا جواز نکلتا ہے جیسا کہ تکیہ بستر اور بساط۔

اور بعض نے کہا ہے کہ ”قطع“ سے مراد یہ ہے کہ تصویر کی کوئی جگہ باقی نہ رہے، یہ احتمال بعید ہے اور ممکن ہے کہ ”ستر“ سے مراد جنس ستر ہو جو دروازہ وغیرہ پر لٹکے ہوئے پردے اور گھر میں موجود پردہ کو بھی شامل ہے اور ”قطع“ سے مراد برابر کر کے کاٹنا ہے۔ پھر اس کو سی کر دو ٹکے بنائے جائیں۔

فیخرج: یہ مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں ”فلیخرج“ ہے۔

ففعّل رسول اللہ: یعنی جو کچھ مذکور ہوا، وہ سب کچھ کر دیا۔ یا فعل کو بمنزلہ لازم کے کیا ہے۔ ای امتثل۔ واللہ اعلم۔

آگ کی گردن تین آدمیوں کیلئے

۴۵۰۲: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ عَنْكَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَهَا عَيْنَانِ تَبْصِرَانِ وَأَذْنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنِّي وَكَأَلْتُ بِبَلْقَةِ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَيْنِيَدٍ وَكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ -

أخرجه الترمذی فی السنن ۶۰۴/۴ الحدیث رقم ۲۵۷۴، وأحمد فی المسند ۲/۳۳۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دوزخ سے ایک گردن قیامت کے دن نکلے گی۔ یعنی آگ کا ایک ٹکڑا گردن کی صورت میں نمایاں ہوگا جس کی دو آنکھیں اور دو کان اور زبان ہوگی۔ وہ آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے اور زبان سے بولے گی اور کہے گی۔ مجھے تین آدمیوں کیلئے متعین کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے مجھ پر پابندی لگائی ہے۔ کہ ان کو میں دوزخ میں داخل کروں۔ اور ان کو رسوائی کا عذاب لوگوں کے سامنے دوں۔ یہ عذاب ان لوگوں کیلئے ہے جو حق سے تکبر اور عناد کرنے والے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے اور دوسرا ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک کرے اور تیسرا تصویر کھینچنے والوں کیلئے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: یخرج عنک: اس سے مراد شخص قوی ہے اور بعض نے اس سے مراد ایک طاقتور لیا ہے۔ (ذکرہ بعض

شرح) اور القاموس میں ہے کہ ”العنق“ ضمہ کے ساتھ اور دو ضموں کے ساتھ جیسا کہ صرد بمعنی ”جید“ مؤنث ہے۔ لوگوں کی ایک جماعت کو کہتے ہیں۔ اور علامہ طیبی فرماتے ہیں یعنی طاقتور۔

من النار: ”من“ بیانیہ ہے اور زیادہ واضح یہ ہے کہ یہ ”یخرج“ کے متعلق ہے۔ جیسا کہ ”یوم القیامۃ“ اس کے لئے طرف ہے اور ”لہا“ کی ضمیر عنق کے معنی کی طرف راجع ہے (قالہ طیبی) اور ظاہر یہ ہے کہ ”عنق“ سے مراد لغت کا معروف معنی ”جید“ ہے۔ جب کہ اس کے ظاہر سے عدول کے لئے کوئی صارف نہ ہو۔ پس یہ مؤنث ہے اور معنی یہ ہوگا کہ یہ آگ سے ایک ٹکڑا ہوگا۔ جو ایک طویل گردن کی مانند ہوگا۔

عینان تبصران: اسی قسم کے اوصاف حجر اسود کے بارے میں وارد ہیں کہ جس نے اس کے ساتھ عہد و میثاق کو پورا کیا یہ قیامت کے روز اس کے لئے گواہی دے گا۔

یقول: تذکیر کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ ”ینطق“ سے بدل یا حال ہے اور معنی یہ ہوگا کہ اس کی زبان قالاً یا حالاً کہے گی۔

قوله: انی و کلت بثلاثۃ بکل جبار عنید:

یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے کہ ان تینوں قسموں کے لوگوں کو آگ میں داخل کر دوں اور ان کو سرعام رسوائی کا عذاب دوں۔

”جبار“ سے مراد ظالم ہے، اور ”عنید“ سے مراد ضدی اور متکبر ہے جو حق سے اعراض کئے ہوئے ہو اور باطل سے چمٹا ہوا ہے اور انہماہ میں ہے، کہ ”جبار“ ہٹ دھرم و سرکش کو کہتے ہیں اور عنید سے مراد وہ جائز عن القصد ہے جو علم کے باوجود حق کو ٹھکراتا ہے۔ اس میں سخت تہدید اور بہت ہی وعید ہے۔

ڈھول، شراب اور جو احرام ہیں

۴۵۰۳: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسَكِرٍ حَرَامٌ قِيلَ الْكُوبَةُ الطَّبْلُ (رواه البيهقي في شعب الایمان)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۹۶/۴ الحدیث رقم ۳۶۹۶، وأحمد في ۲۸۹/۱، والبيهقي في الشعب ۲۸۲/۵ الحدیث رقم ۵۱۱۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبانی شراب، جو اور کوہ یعنی اس کا بجانا حرام کیا۔ اور فرمایا کہ جو نشہ کی چیز ہے وہ حرام ہے۔ کوہ کے متعلق کہا گیا کہ وہ ڈھول ہے۔ یہ روایت بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔

تشریح: قوله: ان الله تعالى حرم الخمر والميسر والکوبة: ان دونوں (یعنی شراب اور جوئے) کی تحریم

قرآن میں مذکور ہے اور ”الکوبة“ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حرام کر دیا گیا، یعنی رسول اللہ نے اس کی تحریم کو بیان کیا۔ ”کوہ“ چھوٹے ٹبل کو کہتے ہیں اور بعض کے ہاں اس سے مراد ”نزد“ ہے جیسا کہ بعض شرح نے کہا ہے اور علامہ میرک کہتے ہیں، کہ اس سے مراد ٹبل لہو ہے، نہ کہ نمازیوں اور حجاج کا ٹبل۔

قوله قال: مسکر حرام: یہ بالرفع ہے، اس طور پر کہ مبتدا ہے، اور ”حرام“ اس کی خبر ہے اور ایک نسخہ میں ہے: ”وکل

مسکوک حرام، یہ اختلاف پہلے گزر چکا ہے کہ جس کی مقدار کثیر نشہ دے اس کا قلیل حرام ہے یا نہیں؟
 قوالہ: قیل: الکوبة الطبل: یہ بعض رواۃ کی طرف سے تفسیر ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس کے معنی میں ”النرد“ مشہور
 ہے اور القاموس میں ہے کہ ”کوبۃ“ کاف کے ضمہ کے ساتھ ”نزد“ ”شطرنج“ چھوٹا طبل اور بریط کو کہتے ہیں۔ ”بریط“ کلمی کا
 معنی ہے، جعفر کی طرح ہے۔ یہ معرب ہے۔

غییراء شراب حرام ہے

۴۵۰۴: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ
 وَالْغَيْرِاءِ وَالْغَيْرِاءِ شَرَابٌ تَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ مِنَ الدُّرَّةِ وَيَقَالُ لَهَا السُّكْرُكَةُ۔ (رواه ابو داود)
 أخرجه أبو داود في السنن ۸۹/۴ الحديث رقم ۳۶۸۵ وأحمد في المسند ۱۵۸/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے شراب، جو اُکوبہ غییراء۔ (غییراء یہ شراب
 کی قسم ہے) سے منع فرمایا ہے۔ حبشی اس کو کئی سے بناتے ہیں اسے سکر کہہ جاتا ہے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قوالہ: ان النبی نہی عن الخمر والمیسر والکوبۃ والغییراء:

الغییراء: غین معجمہ کے ضمہ ہائے موحدہ کے فتح اور یائے تحتیہ کے سکون کے ساتھ ہے۔

الدرة: ذال معجمہ کے ضمہ اور رائے مخففہ کے ساتھ ہے۔ القاموس کے مطابق ایک معروف دانہ ہے۔ اس کا اصل ”ذر“ ہے

اور ”الصباح“ میں اتنی بات مزید ذکر کی گئی ہے کہ ”تاء“ عوض کا ہے۔

”الفاق“ میں ہے کہ اس کو ”غییراء“ اس لئے کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ”غمرۃ“ ہوتی ہے۔

السكرکة: ”الھایۃ“ کے مطابق یہ سین اور پہلے والے کاف کے ضمہ اور راء کے سکون کے ساتھ ہے۔ یہ ایک قسم کی

شراب ہے، جو ”ذرة“ سے تیار کی جاتی ہے۔ بظاہر یہ تفسیر حضرت ابن عمر کی ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ ان کے بعد کے کسی اور

راوی نے بیان کی ہو۔

۴۵۰۵: وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ
 عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ (رواه احمد وابوداود)

أخرجه أبو داود في السنن ۲۳۰/۵ الحديث رقم ۴۹۳۸، وابن ماجه في ۱۲۳۷/۲ الحديث رقم ۳۷۶۲،
 ومالك في الموطأ ۹۵۸/۲ الحديث رقم ۶ من كتاب الرؤيا۔

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جو نرد سے کھیلے اس نے اللہ
 اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ احمد ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: کیونکہ یہ حقیقتاً یا صورتاً تمار اور جوا ہے اور پہلے یہ گزر چکا ہے کہ یہ مطلقاً حرام ہے۔

تخریج: وکذا ابن ماجه والحاكم

کبوتر باز شیطان ہے

۳۵۰۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَتَّبِعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ

يَتَّبِعُ شَيْطَانَةً - (رواه احمد و ابو داود وابن ماجه و البيهقي في شعب الایمان)

أخرجه أبو داود في السنن ۲۳۱/۵ الحديث رقم ۴۹۴۰، وابن ماجه في ۱۲۳۸/۲ الحديث رقم ۳۷۶۵ وأحمد في المسند ۳۴۵/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کبوتروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ان کے کھیل اور ان کو اڑانے میں مشغول ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ شیطان شیطان کے پیچھے ہے۔ یہ روایت احمد ابو داؤد ابن ماجہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔

تشریح: تورپشتی میند کہتے ہیں کہ اس شخص کو ”شیطان“ اس لیے کہا کیونکہ وہ حق سے دور تھا اور لایعنی چیز میں مشغول تھا اور اس (کبوتر) کو ”شیطانہ“ کہا کیونکہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر رہی تھی اور اس دینی یا دنیاوی کام سے غافل کر رہی تھی جس کے درپہ وہ شخص تھا۔

امام نووی کہتے ہیں کہ کبوتر کو بچوں یا انڈوں کیلئے یا انس کے لئے یا حمل کتب (خطوط ارسانی) کے لئے رکھنا بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ اس کے ساتھ بطور فال کے کھیلنا صحیح قول کے مطابق مکروہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ جوا یا اس جیسی کوئی چیز بھی ملائے گا تو پھر تو اس کی شہادت بھی رد ہو جائے گی۔

الجامع الصغیر میں ہے: رواه ابو داود وابن ماجه عن ابی ہریرہ، وابن ماجه عن انس وعن عثمان وعن

عائشة.

الفصل الثالث:

جاندار کی تصویر کا کاروبار حرام ہے

۳۵۰۷: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا أُخْدُوكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِحٍ شَيْئًا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رُبُوبَةً شَدِيدَةً وَأَصْفَرَ وَجْهَهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ أَيْتًا إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهِذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ - (رواه البخاری)

أخرجه البخاری في صحيحه ۴۱۶/۴ الحديث رقم ۲۲۲۵ وأحمد في المسند ۳۶۰/۱۔

ترجمہ: حضرت ابوالحسن تابعیؒ سے روایت ہے کہ میں ابن عباس رضی اللہ کی خدمت میں بیٹھا تھا ان کے پاس اچانک ایک شخص آیا اور کہنے لگا۔ اے ابن عباسؓ میں اپنا گزراوقات اپنی دستکاری سے کرتا ہوں۔ میں یہ تصاویر بناتا ہوں میں کیا کروں؟ کیا مجھے یہ پیشہ ضرورت کے طور پر جائز ہے یا نہیں؟ تو ابن عباسؓ نے جب دیکھا کہ اس کا تعلق اس کام سے سخت ہے اور شاید ممانعت سے باز نہ آئے تو آپ ﷺ کا ارشاد نقل کیا۔ اور فرمانے لگے میں تم سے وہ بات بیان کروں گا جو میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ جو شخص تصویر بنائے پس بیشک اللہ تعالیٰ اسے عذاب کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں روح پھونکے۔ اور وہ اس میں ہرگز روح نہ پھونک سکے گا۔ اس آدمی نے لمبا سانس لیا اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ یعنی وعید سن کر اس کا یہ حال ہوا۔ ابن عباسؓ کہنے لگے۔ تم پر بڑا افسوس ہے کہ (غالباً) تو تمام پیشوں سے انکار کرنے اور صرف مصوری کا پیشہ اختیار کرنے والا ہے۔ تمہارے لئے لازم ہے کہ تم درختوں اور ان چیزوں کی تصویر بناؤ جن میں روح نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

سعید بن ابی الحسن۔ یہ سعید بن ابی الحسن ہیں۔ ”ابوالحسن“ کا نام ”یسار“ ہے۔ یہ (سعید) حسن بصری کے بھائی ہیں۔ بصرہ کے رہنے والے تابعی ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے قتادہ و عون روایت کرتے ہیں۔ ۱۰۹ھ میں اپنے بھائی سے ایک سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ مرتب عرض کرتا ہے کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے حالات جداول حدیث: ۲۳۹ کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔

تشریح: یعنی میری معاش کا ذریعہ تو صرف یہ تصاویر ہی ہے۔

لا احدثك: ”لا“ نافیہ ہے۔ ای لا اخبرك فی جوابك اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ نبی کی بات نفس میں زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ جس نے تصویر بنائی اور اس کو اپنا مشغلہ بنایا۔

قوله: فان الله معذبه: یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور ایک نسخہ صحیحہ میں مضارع کے صیغہ کے ساتھ ”يعذبه“ ہے۔

حتى ينفخ فيه: اور ایک نسخہ میں ”فيها“ ہے ای فی الصورة اور اس کی تائید اگلے جملہ سے ہوتی ہے: ”وليس بنافخ فيها ابدا“ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کا عذاب ہمیشہ ہوگا۔ یہ وعید شدید پر محمول ہے۔ یا مستحل پر محمول ہے۔

قوله: فربا الرجل ربوةً شديدة: یہ مصدریت (یعنی مفعول مطلق ہونے) کی بناء پر منصوب ہے۔ علامہ جوہری کہتے ہیں کہ ”الربو“ نفس عالی (چڑھی ہوئی سانس کو کہتے ہیں۔ ”ربا یو بوربو“ اور القاموس میں ہے کہ ”ربا الفرس ربوا“ اس وقت کہا جاتا ہے، جب دوڑنے سے اس کو سانس چڑھ جائے، یا خوف کی وجہ سے حاصل معنی یہ ہے کہ وہ خوف زدہ ہو گیا جب حضرت ابن عباسؓ نے یہ حدیث نقل کی اور لمبی سانس لینے لگا۔

ويحك: یہ کلمہ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو ایسی ہلاکت میں گر جائے، جس کا مستحق نہ ہو۔ تاکہ اس پر رحم کیا جائے اور اسی سے یہ خبر مرفوع بھی ہے: ”ويح عمار تقتله الفئة الباغية“ اس کو ابو داؤد نے ”الحلية“ میں حضرت ابو قتادہ سے روایت کیا ہے اور امام بخاریؒ اور احمد نے حضرت ابوسعید سے یہ زیادتی نقل کی ہے: ”يدعوهم الى الجنة ويدعوهم الى“

النار“۔ برخلاف کلمہ ”ویل“ کے۔ چونکہ یہ مستحق ہلاکت شخص کے لئے ہی بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا: ﴿وَلْيُكَلِّمِ الْإِنْسَانَ إِذَا عَلَّمَهُ لِيَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ [الاحقاف: ۱۷] اور القاموس میں ہے: ”وِیَح لَذِیْدٌ وَوِیَحًا لَه“ کلمہ رحمت ہے اور اس کا رفع ابتداء کی وجہ سے ہے اور افعال فعل کی وجہ سے منصوب ہے اور ”وِیَح زِیْدٌ وَوِیَحًا“ یہ دونوں (بھی اسی وجہ سے) منصوب ہیں۔ ان ابیت: یعنی اگر تم باقی صنعتوں سے انکاری ہو، اور صرف تصاویر ہی بنانا چاہتے ہو، تو پھر تم درختوں کی تصاویر بناؤ اور ان جیسی ان اشیاء کی تصویریں بناؤ۔ جو غیر ذی روح ہیں۔ جیسا کہ اس بات کو اگلے جملہ میں بیان کیا گیا ہے: ”وکل شیء لیس فیہ روح“۔

”کل“ جر کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں نصب کے ساتھ ہے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں، کہ اس میں جر اس وجہ سے جائز ہے کہ یہ شجر کا بیان ہوگا کیونکہ جب ان کو تصویر سے منع کر دیا اور ان کی راہنمائی ”جنس شجر“ کی طرف کر دی، تو انہوں نے اس کو ”قصد“ کے لئے وافی نہیں دیکھا تو اس کی وضاحت فرمادی یہ ”بدل“ کے قریب ہے اور ”نصب“ تفسیر کی بناء پر ہے۔ یعنی ”اعنی“ مقدر ہے اور اظہر یہ ہے کہ ”جر“ کے ساتھ تعین بعد التخصیص کے قبیل سے ہے اور ممکن ہے کہ اس کا نصب ”نزع الخافض“ کی بناء پر ہو اور اس پر دل عاطف کا وجود ہے۔

نیکیوں کی تصاویر لگانے والے بدترین خلق

۴۵۰۸: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَيْسَةَ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةٌ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتْ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتْهَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرِ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ - (متفق عليه)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۸۷/۷ الحدیث رقم ۳۸۷۳، و مسلم فی ۳۷۵/۱ الحدیث رقم (۱۶-۵۲۸) و أحمد فی المسند ۵۱/۶

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج صحابہ نے گرجے کا ذکر کیا ان گرجا کا عربی نام ”ماریہ“ تھا۔ آپ کی ازواج بیماری کے ایام میں مشغول خاطر کیلئے باتیں کرتی تھیں۔ بعض ازواج مطہرات یعنی ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے کنیسہ کا ذکر کیا جس کو سرزمین حبشہ میں انہوں نے ملاحظہ کیا تھا۔ اور یہ دونوں سرزمین حبشہ میں گئی تھیں یعنی وہاں کے لوگ نصرانیت پر قائم تھے۔ ان دونوں نے گرجے کے حالات ذکر کیے کہ اس میں تصاویر تھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اپنا سراٹھایا اور فرمایا نصاریٰ یا اہل حبشہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک صالح آدمی مر جاتا ہے۔ اس کی قبر پر مسجد بناتے ہیں۔ یعنی اس کی قبر کے پاس عبادت خانہ بناتے ہیں جس کو گرجا اور کنیسہ کہتے ہیں پھر اس مسجد میں تصاویر بناتے ہیں۔ یہ تصاویر صلحاء کی ہوتی ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بدترین ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: یہود و نصاریٰ کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ ”کنیشت“ سے معرب ہے اور اس کنیت کو ”ماریہ“ کیا جاتا تھا اور شاید ماریہ بھی معرب ہے ”مارنی مثلھا“ سے۔

مطلب..... دونوں نے اس کو حبشہ میں دیکھا تھا اور اس پر تعجب کیا تھا دونوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے ”ماریہ“ کی خوبصورت تصاویر حسن کو بیان اور ذکر کیا۔ تو نبی نے کمال غیرت الہیہ کی وجہ سے سر اٹھایا ”اولنک“ کاف کے کسرہ کے ساتھ ہے مخاطب کوئی خاتون تھیں اور ان دونوں میں سے کسی کو خطاب فرمایا اپنی ازواج میں سے کسی عورت کو خطاب فرمایا۔ یا حضرت عائشہؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا اور ایک نسخہ میں ”اولنک“، فتح الکاف ہے۔ اسی صورت میں یہ خطاب عام ہے یا ان خواتین کو مردوں کے قائم مقام قرار دیا۔ مطلب یہ کہ ان اہل کتاب یا یہود و نصاریٰ کی جماعت میں سے کوئی نیک آدمی نبی یا ولی مر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر سجدہ گاہ یعنی عبادت گاہ لیتے جس کو ”کنیستہ“ کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس میں ان صلحاء کی تصویریں بنا لیں۔ ان کی یادگار کے طور پر یا اس لئے کہ ان کی وجہ سے عبادت میں ترغیب ہوگی۔ پھر ان کے بعد اور لوگ آئے، پس شیطان نے ان کو یہ اشکال مزین کر دکھائیں اور ان سے کہا، کہ تمہارے اسلاف اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہ بچوں کی پوجا میں جا پڑے۔

شدید عذاب کے مستحق پانچ افراد

۴۵۰۹: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قُتِلَ نَبِيًّا أَوْ قُتِلَ أَحَدًا وَالدِّيَةَ وَالْمُصَوِّرُونَ وَعَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ۔

آخر جہ البیہقی فی شعب الایمان ۱۹۷/۶ الحدیث رقم ۷۸۸۸۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے: ♦ جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا۔ ♦ پیغمبر کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ♦ اپنے ماں باپ میں سے کسی کا قاتل۔ ♦ مصور۔ ♦ وہ عالم جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے یعنی اس کے مطابق عمل نہ کرے۔

تشریح: قولہ: ”ان اشد الناس عذاباً یوم القیامۃ“: قولہ: او قتلہ نبی: یہ ”فی سبیل اللہ“ کی قید کے ساتھ مقید ہے اس تقید کی تائید ایک اور روایت سے ہوتی ہے: ”بششد غضب اللہ علی رجل یقتلہ رسول اللہ“۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ ”فی سبیل اللہ“ کی قید اصل میں احترام ہے اس سے جس کو کوئی نبی حد یا قصاص میں قتل کرے۔ کیونکہ جس کو اللہ کے واسطے نبی قتل کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص نبی کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ اھ۔

البتہ اس پر ”غلام خضر“ کی وجہ سے اشکال پڑ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ صحیح قول کے مطابق نبی تھے۔ لیکن یہ اشکال بھی ”فی سبیل اللہ“ کی قید سے رفع ہو سکتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس کو ایک حکمت کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ جس کا ذکر اپنے موقع محل میں ہو چکا ہے۔ او قتل أحد والدیہ: یہاں ”او“ تلویح کے لئے ہے۔

والمصورون: اس کا عطف ”من قتل“ کے محل پر ہے اور اسی طرح ”و عالم لم ینتفع بعلمہ“ بے عمل عالم کو عذاب

اس کی اپنی بے عملی کی وجہ سے ہوگا۔

شطنج جو ہے

۴۵۱۰: وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الشَّطْرُنُجُ هُوَ مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ -

أخرجه البيهقي في شعب الایمان ۲۴۱/۵ الحدیث رقم ۶۵۱۸ -

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یقیناً شطنج عجمیوں کا جو ہے۔

تشریح: ”الشطنج“: شین کے کسرہ کے ساتھ یہ ”شش رنج“ سے معرب ہے۔ اس کا مطلب ہے چھ مشقیں اور بعض نے کہا ہے کہ یہ شین کے فتح کے ساتھ ہے۔ ”سطنج“ سے معرب ہے۔ جس کا معنی ہے ساحل التعب۔ اور قاموس میں ہے کہ ”الشطنج“ کے حرف اول کو فتح نہیں دیا جاتا، یہ ایک معروف کھیل ہے۔ اس میں ”سین“ بھی ایک لغت ہے۔
قولہ: هو ميسر الاعاجم: یعنی حقیقتہً یا صورتہً ان کا تمار اور جو ہے اور ان کے ساتھ تشبہ منھی عنہ ہے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی منھی عنہ میسر کے عموم میں داخل ہے۔ اور اس کے ساتھ شرط ہو تو پھر بالاتفاق حرام ہے۔

شطنج کھیلنے والا خطا کار

۴۵۱۱: وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ لَا يَلْعَبُ بِالشَّطْرُنِجِ إِلَّا خَاطِئٌ -

أخرجه البيهقي في شعب الایمان ۲۴۱/۵ الحدیث رقم ۶۵۱۸ -

ترجمہ: حضرت ابن شہاب سے روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے کہا کہ شطنج سے خطا کار کھیلتا ہے۔

تشریح: قولہ: ”لا يلعب بالشطرنج الا خاطيء“: ”خاطيء“ سے مراد گنہگار ہے اور یہ اطلاق شطنج کو شامل ہے خواہ شرط کے ساتھ ہو یا بغیر شرط کے ہو۔

حدیث اگرچہ موقوف ہے، لیکن حکماً مرفوع ہے۔ کیونکہ اس جیسی بات اپنی طرف سے نہیں کہی جاسکتی اور عنقریب یہ بھی آئے گا کہ یہ مرفوع حقیقتہً کے برابر ہے۔

شرح السنہ میں ہے کہ ”شطنج“ کے کھیلنے کی اباحت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے اس میں رخصت دی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ جنگ کے معاملے یا دشمن کے داؤچ اور منصوبے سے خبردار کرتا ہے (یعنی اس کی چال کے خلاف چال چلنے کا گر سکھاتا ہے)۔

میں کہتا ہوں کہ یہ کتنی ضعیف تعلیل اور کتنی کمزور تاویل ہے۔ حالانکہ اس فعل کی مذمت میں اور صحابہؓ سے اس کے عدم ثبوت میں کتنی ساری روایات وارد ہیں۔

فرمایا: یہ تین شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اول یہ کہ اس میں جواء نہ ہو۔ دوم یہ کہ نماز کو وقت سے مؤخر نہ کرادے۔ سوم یہ کہ انہی زبان کوشش برمی باتوں سے محفوظ رکھے۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط ساقط ہوگی تو یہ شخص ساقط مروت اور مردوہ الشہادت

ہو جائے گا امام شافعیؒ نے شطرنج اور کبوتر کے ساتھ کھیلنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے اور ایک جماعت نے اس کو نزدیکی طرح حرام قرار دیا ہے۔ امام مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ قمار سب حرام ہے۔ یہاں تک کہ آخر ٹوں کے ساتھ کھیلنا بھی حرام ہے۔ اھ۔ (بشرطیکہ اس میں قمار ہو۔)

منذریؒ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر اور امام شعیبی اس کی اباحت کے قائل ہیں اور اصحاب حنفیہ کی ایک جماعت نزدیکی طرح اس کی تحریم کی قائل ہے۔

جامع صغیر میں ہے: ملعون من لعب بالشطرنج والناظر الیہا کالآکل لحم الخنزیر۔ ”جس نے شطرنج کھیلا وہ ملعون ہے اس کو دیکھنے والا شخص خنزیر کا گوشت کھانے والے کی طرح ہے“۔ اس کو عبدان نے ابو موسیٰ اور ابن حزم نے حباب بن مسلم سے مرسل روایت کیا ہے اور مرسل روایت جمہور کے ہاں حجت ہے اور اس معنی کی تائید بہت سی احادیث سے ہوتی ہے جو کئی طرق سے مروی ہیں۔ (واللہ اعلم)

شطرنج باطل کھیل

۴۵۱۲: وَعَنْهُ أَنَّهُ سَنَّ عَنْ لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا يُحِبُّ اللَّهُ الْبَاطِلَ۔

(رواہ البیہقی الاحادیث الاربعۃ فی شعب الایمان)

آخرجہ البیہقی فی شعب الایمان ۲۴۱/۵ الحدیث رقم ۶۵۱۸۔

ترجمہ: حضرت ابن شہابؒ سے روایت ہے ان سے دریافت کیا گیا کہ شطرنج کے کھیل کا کیا حکم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ باطل کھیل ہے اور اللہ تعالیٰ باطل کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ چاروں روایات بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں۔

تشریح: سنل: اس میں احتمال ہے کہ ضمیر ابن شہاب کی طرف راجع ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے اور اس میں ایک احتمال پر بھی ہے کہ یہ ابو موسیٰ کی طرف راجع ہو۔ اس صورت میں یہ حدیث سابق کے مطابق ہو جائے گی اور حاصل یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے پوچھا گیا۔

لعب الشطرنج: ”لعب“: لام کے کسرہ اور عین کے سکون کے ساتھ، اور ایک نسخہ میں فتح اور کسرہ ہے، اور سکون کے ساتھ فتح بھی جائز ہے۔ چنانچہ قاموس میں ہے: لعب کسمع لعبا ولعبا ولعبا ضد جدب فقال ہی: یہ ضمیر ”ملاعبة“ یا ”هذه اللعبة“ کی طرف عائد ہے اور امام طبری نے عجیب بات کہی کہ ضمیر مؤنث شطرنج کی طرف راجع ہے ”شطرنج“، تماثل کی تاویل میں ہے۔ قولہ: ہی من الباطل ولا يحب الله الباطل: اور اس کی تائید الدر المنثور کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ کہ ابن ابی حاتم نے اشہب سے روایت کیا ہے فرمایا امام مالکؒ سے شطرنج اور زرد کھیلنے والے شخص کی شہادت کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا: أما من أدمنها فما أرى شها دتهم کہ جس نے اس کو دماومت کے ساتھ کھیلا، تو میں ان کی شہادت کو (ٹھیک) خیال نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [یونس: ۳۲] پس یہ سب ضلالت گمراہی ہے۔

اور ابوالشیخ نے ہمام بن مسلم سے روایت کیا ہے کہ امام مالک سے شطرنج کے (کھیل) کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ حق کھیل ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں۔ تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [یونس-۳۲] اس استدلال اور ماقبل کے استدلال سے یہ بات کھلتی ہے کہ ”الکوبة هي الشطرنج“ سے مراد یہ ہے کہ یہ جوے میں ہفتیۃ یا صورتہ داخل ہیں اور حدیث کے متعدد طریق سے یہ ثابت ہے جن میں سے کئی ایک ماقبل میں بھی گذر چکے ہیں اور ان میں سے بعض ”الدر“ میں بھی منقول ہیں۔ عبد بن حمید نے اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت مجاہدؒ سے نقل کیا ہے: فرمایا ”المیسر کعب فارس و قداح العرب“ اور یہ سارا جوا ہے، یعنی ہفتیۃ یا حکماً۔

بیہقی نے مجاہدؒ سے یہ بھی نقل کیا ہے: فرمایا: قال: المیسر القمار کله حتی الحوز الذی یلعب به الصبیان میسر سارا کا سارا جوا ہے یہاں تک کہ جن اخروٹوں کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں، وہ بھی۔

ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے: ”اجتنبوا هذه الکعب الموسومة التي یزجر بها زجراً فانها من المیسر“۔

ابن مردویہ نے اور بیہقی نے ”الایمان شعب“ میں حضرت سرہ بن جندب سے یہ حدیث نقل کی ہے:

”ایاکم وهذه الکعب الموسومة التي تزجر زجراً فانها من المیسر“۔

احمد و ابن ابی الدینانے لہو و لعب کی مذمت میں اور ابن مردویہ نے ”شعب الایمان“ میں حضرت ابن مسعودؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ”ایاکم وهاتین البتین الموسومتین اللتین تزجران زجراً فانها میسر العجم“۔

ابن ابی شیبہ، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت علیؓ سے نقل کیا ہے: ”النرد والشطرنج من المیسر“

عبد بن حمید نے حضرت علیؓ سے نقل کیا ہے: ”الشطرنج میسر الا عجم“

عبد بن حمید اور ابن ابی الدینانے لہو و لعب کی مذمت میں، اور بیہقی نے ”الشعب“ میں قاسم سے نقل کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا: ”هذه النرد تکرهونها فما بال الشرنج“؟ تو انہوں نے فرمایا: کل ما للھی عن ذکر الله وعن الصلاة فهو من المیسر۔ ہر وہ چیز جو ذکر اللہ تعالیٰ اور نماز سے غافل کر دے وہ جوا ہے۔

صحیح قول یہ ہے کہ شطرنج کا کھیل مکروہ تحریمی ہے اور یہ اس کے منافی نہیں ہے جو علامہ منذری نے نقل کیا ہے، کہ کئی احادیث میں شطرنج کا ذکر آیا ہے۔ میں ان میں سے کسی کے متعلق کوئی صحیح سند اور نہ ہی سند حسن جانتا ہوں۔ (میرک) کیونکہ تعدد طرق سے حدیث ”حسن“ بن جاتی ہے۔ اگرچہ ”حسن“ لغیرہ ہو۔ اگرچہ سلف نے ”نرد“ اور ”شطرنج“ میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کیا ہے کہ ان سب کو مٹی عنہ میسر میں شمار کیا جائے۔ لہذا ”نرد“ سے ہٹ کر شطرنج میں قمار کی شرط کہاں سے معلوم ہوتی ہے۔؟ واللہ اعلم

بلی درندہ ہے

۳۵۱۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

وَدُوْنَهُمْ دَارٌ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَاتِيْ دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَاتِيْ دَارَنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَ فِيْ دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوْا اِنَّ فِيْ دَارِهِمْ سِنُوْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السِّنُوْرُ سَبْعٌ (رواه الدارقطني)

آخرجه الدارقطني في السنن ۱/۶۳ الحديث رقم ۵ من كتاب الطهارة۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حالانکہ اس سے نزدیک تر دیگر انصار کے مکانات تھے مگر وہاں نہ جاتے۔ پس ان لوگوں پر یہ بات گراں گزری کہ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں نہیں آتے۔ پس انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے گھر نہیں آتے یعنی ہماری کیا کوتاہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں تمہارے گھر اس وجہ سے نہیں آتا کہ تمہارے گھر میں کتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ان کے گھر میں بلی ہے اور وہ بھی کتے کی طرح درندہ ہے۔ ان میں کیا فرق ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی درندہ ہے۔ یہ دارقطنی نے نقل کی۔

تشریح: دونہم: (یہاں ”دون“ بمعنی ”قریب“ ہے۔) ای قریبہم: یعنی اس میں کیا حکمت ہے۔ یا ہماری کیا کوتاہی ہے؟ اور ممکن ہے کہ استفہام سچی مقدر مانا جائے۔

قولہ: لان فی دارکم کلبًا:

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتا شکار یا حفاظت کے لئے رکھا ہوا تھا۔ سنور: سین کے کسرہ اور نون مشدہ کے فتح کے ساتھ۔ ”سبع“: پہلے فتح اور پھر ضمہ ہے اور قاموس میں باء کے ضمہ، فتح اور سکون، تینوں کے ساتھ ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں، اس کو استفہام انکاری پر محمول کرنا بھی جائز ہے اور اخبار پر بھی۔ یعنی ”سنور“ (بلی) درندہ ہے شیطان نہیں ہے جیسا کہ ناپاک کتا ہوتا ہے اور آغاز کتاب میں یہ بات گزری ہے کہ ملائکہ کتے والے گھر میں اس لئے نہیں آتے، کیونکہ یہ نجاست کھاتا ہے اور اس لئے بھی کہ بعض کو شیطان کہا جاتا ہے اور ملائکہ شیاطین کی ضد ہیں۔ اھ اور انبیاء کرام صلی اللہ علیہم وسلم طہارح میں ملائکہ کی طرح ہوتے ہیں۔ اور جامع صغیر میں یہ الفاظ ہیں: ”السِّنور سبع“۔ اس کو دارقطنی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

امام احمد نے ابو قتادہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ”السِّنور من اهل البيت وانه من الطوافين او الطوافات

عليکم“۔

میں کہتا ہوں کہ اس جیسی حدیث کو ماقبل کے ساتھ ملانے سے جواب، مکمل ہو جاتا ہے ورنہ تو وہ مشکل ہے کیونکہ اس کا ظاہر تو باب تحصیل حاصل سے ہے اور اظہر یہ ہے کہ ”لا“ استفہام انکاری ہے۔ کیونکہ ”السبع“ القاموس کے مطابق حیوان مفترس کو کہتے ہیں۔ سنور پر صادق نہیں آتا۔ الا یہ کہ یوں کہا جائے کہ اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

کِتَابُ الطِّبِّ وَالرَّقِيِّ

طب اور منتروں کا بیان

”الطب“ بکسر الطاء ہی مشہور لغت ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ طاء پر تینوں حرکات درست ہیں اس کا معنی ہے ”امراض کا علاج کرنا“ اس کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے:

① حفظ صحت۔ ② موذی چیزوں سے پرہیز و اجتناب ③ بدن کو فاسد مادوں سے خالی کرنا۔

”اساس البلاغۃ“ میں ہے: ”جاء فلان يستطب بوجعه ای يستوصف الطيب“ (طیب سے دوا دریافت کرنا، طیب سے مشورہ لینا، طیب سے نسخہ تجویز کرانا) ایک شخص کہتا ہے:

لکل داء دواءٌ يستطب به۔

الا الحماقة أعييت من يداويها. ہر مرض کی دوا ہے، جس سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ سوائے حماقت کے، کہ اس کی دوا کروانے والا کوئی نہیں ہے۔

”الرقي“ رقية کی جمع ہے۔ دم کو کہتے ہیں جو کسی صاحب تکلیف پر کیا جاتا ہے۔ بخار اور سرد و غیرہ میں ہزار نے حضرت عروہ سے نقل کیا ہے قال: قلت لعائشة انی اجدك عالمة بالطب فمن أين؟ فقالت: ان رسول الله ﷺ کثرت اسقامه: وکانت اطباء العرب والعجم یعتون له فتعلمت ذلك انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، کہ میں آپ کو طب کی عالم سمجھتا ہوں آپ نے طب کہاں سے سیکھی تو انہوں نے فرمایا، کہ جب رسول اللہ ﷺ کو بیماریاں زیادہ ہو گئیں تو عرب و عجم کے اطباء آپ کے لئے مختلف نسخے تجویز کرتے تھے۔ پس اس سے میں نے یہ سیکھ لیا۔ علم طب کی ابتداء:

علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے علم طب کے بارے میں احادیث اتنی زیادہ ہیں، کہ ان کی گنتی نہیں کی جاسکتی، اس کو کئی دیوانوں میں مرتب کیا گیا ہے۔

علم طب کی ابتداء:

اس بارے میں اختلاف ہے کہ علم طب کی ابتداء کہاں اور کیسے ہوئی؟ اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں، البتہ قول مختاریہ ہے

کہ اس کا بعض حصہ تو انبیاء کی طرف بھیجے جانے والی وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہے اور باقی پھر تجربوں کے ذریعے دریافت کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بزرگ اور طبرائی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نبی علیہ السلام سے روایت کیا ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے، تو وہ اپنے سامنے ایک درخت کو دیکھتے، تو اس سے پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ بتاتا کہ فلاں نام ہے، پھر پوچھتے کہ تم کس لیے ہو؟ تو وہ بتاتا کہ فلاں مرض کے لئے۔ تو اگر وہ درخت دواء کے لئے ہوتا، تو اس کو لکھ لیتے تھے اور اگر غرس کے لئے ہوتا تو اس کو زمین میں لگا لیتے۔

جان لیجئے کہ ہر صحت مند اور بیمار شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اس میں اہل سنت کے ہاں اختلاف ہے۔ امام غزالی اور سبکی نے قول ثانی کو ترجیح دی ہے ترمذی وابن ماجہ نے یہ حدیث روایت کی ہے شل رسول اللہ ﷺ اُرأیت ادویۃ نتر اوی بہا ورقی نسترقیہا هل ترد من قدر اللہ شیئا؟ قال: ہی من قدر اللہ۔ کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا، کہ آپ ﷺ کا کیا خیال ہے ان ادویہ کے بارے میں جس سے ہم علاج کرتے ہیں اور اس دم کے متعلق جس سے ہم دم کرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو رد کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی ہے۔

الفصل الاول:

ہر مرض کا علاج ہے

۴۵۱۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً۔ (رواه البخاری)

آخر جرحہ البخاری فی صحیحہ ۱۰/۱۳۴ الحدیث رقم ۵۶۷۸، وابن ماجہ فی السنن ۲/۱۱۳۸ الحدیث رقم ۳۴۳۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔ (اس کو بخاری نے روایت کیا ہے)

تشریح: قولہ: ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء: یعنی اللہ تعالیٰ نے درد یا دباؤ کو جو نہیں بخشا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے علاج اور دوائی مقرر کی ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی مرض میں مبتلا نہیں کیا ہے، مگر اس کے لئے دوا مقرر فرمائی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

رواه البخاری و کذا النسائی وابن ماجہ

اور بخاری کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں: "الا أنزل له الدواء"

امام احمد نے طارق بن شہاب سے یوں روایت کیا ہے: ان اللہ تعالیٰ لم یضع داء الا وضع له شفاء فعلیکم بالبان البقرة فانها ترم من کل الشجر۔ اھ "بیشک اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی ہے مگر اس کے لئے علاج اور شفاء وضع کیا ہے۔ لہذا تم اپنے اوپر گائے کے دو دھکولازم کرو۔ کیونکہ وہ ہر درخت سے کھاتی ہے۔"

حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت کیا ہے ”ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء الا الهرم فعليكم بالبان البقر فانها ترم من كل الشجر“۔ اس میں معجون کی تراکیب کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ مختلف اشیاء کی جمعیت سے اعتدال حاصل ہوتا ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے: ﴿ثُمَّ كَلِمَةٌ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَأَسْلَمَ كَلِمَةٌ مِنْ رَبِّكَ ذَلَّلَ لَطِيخُورٍ مِنْ مَبْطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ط.....﴾ [النحل: ۶۹] ”اور ہر قسم کے میوے کھا۔ اور اپنے پروردگار کے صاف راستوں پر چلی جا اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں (کے کئی امراض) کی شفا ہے بیشک سوچنے والوں کے لئے اس میں بھی نشانی ہے۔“

امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: ”ان اللہ تعالیٰ حیث خلق الداء خلق الدواء فتداواوا“ حاکم اور بزار نے حضرت ابوسعید سے نقل کیا ہے: ”ان اللہ تعالیٰ لم ينزل داء الا انزل له دواء علم ذالك من علم وجهل ذالك من جهل الا السام“۔ صحابہ نے پوچھا، کہ اے اللہ کے رسول! ”سام“ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: ”الموت“۔

جاننا چاہئے کہ ان احادیث سے نفس مریض اور طبیب کے لئے تقویت ہے اور اس کو طلب دواء اور تخفیف للمرض پر ابھارا ہے۔ کیونکہ جب نفس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے مرض کی دواء اور اس کا علاج ہے تو اس کی امیدیں مزید قوی ہو جاتی ہیں اور اس کی حرارت غریزی بھڑک جاتا ہے۔ روح نفسانیہ طبعیہ اور حیوانی کو تقویت ملتی ہے اور ان ارواح کی تقویت سے قوت برداشت بڑھتی ہے۔ جن سے مرض رفع ہو جاتا ہے۔

یہاں پر ”انزال“ سے مراد تقدیر ہے، یا اس مرض کے علم کا انبیاء کی زبانی نزول ہے۔ یا اس سے مراد الہام ہے۔ ادویہ معنوی مثلاً اللہ کی ذات پر صدق اعتماد اس پر توکل اس کے سامنے خضوع اپنے معاملے کو صدقہ واحسان کے ساتھ اس کے حوالے کر دینا کرب و مصیبت ادویہ حسیہ سے زیادہ نفع بخش ہے لیکن تصحیح نیت کی شرط کے ساتھ۔ طب نبوی کے مطابق علاج کے بعد بھی بسا اوقات شفاء میں تخلف ہو جاتا ہے۔ اس میں موجود کسی مانع کی وجہ سے تلقی بالقول کے ضعف کی وجہ سے اور قرآن سے عدم نفع کا سبب اکثری بھی یہی بھی ہے۔ اگرچہ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفاء ہے اور حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی امراض کا علاج کیا ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی مباحث کا محل طب نبوی سیر علامہ قسطلانی کی کتاب ”المواہب“ اور ابن قیم الجوزیہ کی زاد المعاد ہے۔

ہر بیماری کا علاج ہے

۳۵۱۵: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ

الدَّاءُ بَرَاءٌ بِإِذْنِ اللَّهِ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷۲۹/۴ الحديث رقم (۶۹-۲۲۰)؛ وأحمد في المسند ۳/۳۳۵۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہے جب علاج

بیماری کے موافق بیٹھتا ہے تو مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ (یہ مسلم کی روایت ہے)
تشریح: قولہ: ”لکل داء دواء“: ”دواء“ رفع کے ساتھ ہے اور متون ہے۔

تنوین کے ساتھ ہے ”الداء“ نصب کے ساتھ ہے، اور ایک نسخہ میں اضافت کے ساتھ ہے اور ایک روایت میں اس طرح ہے: ”فاذا اصاب دواء داء“۔

برء: تینوں حروف مفتوح ہیں اور ایک نسخہ میں راء کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور اس پر ضمہ بھی جائز ہے اور التہایہ میں ہے: کہا جاتا ہے ”برأت من المرض برء بالفتح وأبرأني الله من المرض ابراء“۔ اور غیر اہل جاز یوں کہتے ہیں: ”برأت“ بالکسر برأ بالضم۔

باذن الله: یعنی اللہ تعالیٰ آسان فرمادیتا ہے اور اس کا ارادہ فرماتا ہے اور یہاں پر یہ قید اس لئے لائی گئی تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ دواء بذات خود شفاء میں مستقل ہے اور اس کی تفسیر کی روایت سے ہوتی ہے ”ما من داء الا وله دواء“ فاذا كان كذلك بعث الله عز وجل ملكا معه شراب ومعه ستر فجعله بين الداء والدواء فكلما شرب المريض من الدواء لم يقع على الداء فاذا اراد الله برأه أمر الملك فرفع السترة ثم يشرب المريض فينفعه الله تعالى به۔ اسی طرح اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے: ”لکل داء دواء ودواء الذنوب الا ستغفار“۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس میں علاج کے استحباب کی طرف اشارہ ہے اور یہ سلف اور اکثر خلف کا مذہب ہے اور رد ہے ان لوگوں پر جنہوں نے علاج کا انکار کیا ہے اور کہا ہے: کہ ہر چیز قضاء اور تقدیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا علاج اور تدوی کی ضرورت نہیں ہے۔ جمہور کی دلیل احادیث ہیں اور (جمہور) یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی فاعل ہے اور یہ کہ تدوی بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے اور یہ امر بالدعاء اور امر بقتال الکفار و مجانبۃ الالقاء بالید الی التھلکۃ کی طرح ہے۔ حالانکہ اجل مؤخر نہیں ہوتی اور مقادیر تبدیل نہیں ہوا کرتیں۔ اھ۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ اسباب تدوی کی رعایت ”توکل“ کے منافی نہیں ہے۔ جیسا کہ کھانے کے ذریعہ بھوک اور پانی کے ذریعہ پیاس بجھانا تقدیر کے منافی نہیں ہے اور اسی لئے محاسبی فرماتے ہیں کہ متوکل (توکل کرنے والا) آدمی علاج کرے سید المتوکلین کی اقتداء کرتے ہوئے اور اس حدیث: ”من استرقى او اکتوى برأى من التوکل“ جیسا کہ یہ حدیث آگے آئے گی کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے: ”من توکل المتوکلین من السبعین الفأ الذین یدخلون الجنة بغیر حساب“ کہ توکل کی بعض قسموں کو بعض سے افضل قرار دیا۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ اس بات کے منافی ہے۔ کہ ”توحید کی حقیقت مکمل نہیں ہوتی۔ مگر ان اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ کہ جن کو اللہ تعالیٰ قدر اور شرعاً ان مسببات کے مقتضیات بنا یا ہے۔ لہذا ان کو معطل کرنا توحید میں قاذب ہے۔

حاصل یہ ہے کہ جمع کا مرتبہ صرف توحید خالص کے مرتبہ سے اولیٰ ہے۔

احسن تاویل اس کی علامہ ابن عبدالبر نے کی ہے کہ وہ شخص توکل سے بری ہے اگر اس نے مکروہ چیز سے دم کرایا۔ یا اس

نے شفاء کو صرف داعی وغیرہ کے علاج میں سمجھ لیا اور اس سے غافل ہو گیا کہ حقیقی شفاء تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ البتہ جس نے شریعت کے مطابق ایسا کیا اور ”رب الادواء“ کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شفاء کی توقع رکھتے ہوئے اور اس نیت کے ساتھ کہ اپنے بدن کی صحت کا خیال اس لئے کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا قیام کروں۔ تو اس شخص کا توکل اپنے حال پر باقی ہوگا سید المتوکلین کے فعل سے استدلال کرتے ہوئے۔ اگر آپ اس بحث کو کامل اور مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو ”الاحیاء“ کی طرف رجوع فرمائیں۔

تین اسباب شفاء

۴۵۱۶: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي شَرْطَةٍ مُحَجَّمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيْفَةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّْ - (رواه البخاری)
 أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۶/۱۰ الحدیث رقم ۵۶۸۰، وابن ماجہ فی السنن ۱۱۵۵/۱ الحدیث رقم ۲۴۶/۱ وأحمد فی المسند ۲۴۶/۱

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں باعث شفاء ہیں: ﴿۱﴾ چھنے والی سیکنی لگانے میں۔ ﴿۲﴾ شہد کے استعمال میں (خواہ شہد پانی میں ملا کر پیاجائے یا پانی کے بغیر استعمال کیا جائے)۔ ﴿۳﴾ آگ سے داغ دینے میں۔ مگر میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں۔ (اس کو بخاری سے روایت کیا ہے)

تشریح: ”الشفاء فی ثلاث: (جار مجرور کے درمیان مضاف محذوف ہے)۔ ای فی احدی ثلاث

محجم: میم کے زیر اور جیم کے زبر کے ساتھ ہے۔ سیکنی کو کہتے ہیں۔ وہ آلہ جس میں چھنے لگانے کا وہ خون جمع ہوتا ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ لوہے کا آلہ ہے جس سے چھنے لگائے جاتے ہیں۔ ”الشرطۃ“: شین کے زبر کے ساتھ ”فعلة“ کا وزن ہے۔ ”شرط الحاجم یشرط اذا نزع“ (شتر سے لگانا ماخوذ ہے) اور یہ حجامت کی جگہ پر لگایا اور مارا جاتا ہے۔ تاکہ اس میں خون نکل آئے۔ (کنز الدکر طبرنی)

حاصل اس کا یہ ہوا کہ ”الشرطۃ“ موضع حجامت پر نشتر لگانے کو کہتے ہیں اور بعض نے کہا ہے: ”الشرطۃ ما یشرط بہ“ اور ”محجم“ میم کے کسرہ کے ساتھ، حجام کی شیشی کو کہتے ہیں، جس سے خون کھینچتا ہے اور المحجم: میم کے فتح کے ساتھ موضع حجامت کو کہتے ہیں۔ چھنے لگانے کی فضیلت کے بارے میں احادیث آگے آئیں گی اور من جملہ ان کے ملائکہ کا وصیت کرنا بھی ہے۔

قولہ: او شربة عسل: خالص شہد ہو یا پانی ملایا ہو شہد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿فیه شفاء للناس﴾ [النحل: ۶۹] اور ما قبل میں گزر گیا ہے کہ گویا کہ یہ معجون مرکب ہے۔ پس یہ ہر مرض کے لئے نافع ہے۔ جیسا کہ اس کی طرف ”اطلاق الشفاء لعموم الناس“ کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔

او کية بنار: یہاں پر ان تین کی وجہ حصر یہ ہے کہ پہلی چیز استنفاغ خلط دم ہے جب جوش مارتا ہو اور اخراج دم کی وجہ

تخصیص شاید یہ ہے، کہ اس کا وجود باقی اخلاط سے زیادہ مضر ہے اور گرم علاقوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔
 ”تقدیم الاستفراغ“ کی وجہ یہ ہے کہ یہ ”مسہل“ آسھل ہے اور اقرب دفعاً ہے۔ معدہ میں اس کے استقرار سے قبل ہے۔
 اور دوسری چیز سے اسہال کے ساتھ اخلاط اور مواد فاسدہ کا دفعیہ ہے۔

اور تیسری چیز ہے باقی اخلاط کا مادہ جو صرف داغنے سے ختم ہو سکتا ہے اور اس لئے کہا گیا ہے کہ ”آخر الطب الکی“ اس لئے کہ اہل عرب شفاء میں اس کو اصل سمجھتے تھے۔ اس میں اس عقیدے کی تردید و بطلان ہے۔ یہاں پر ”نبی“ تنزیہ پر محمول ہے۔ کیونکہ یہ تعاطی اسباب میں مبالغہ ہے اور بظاہر تو کل اور اعتماد کے منافی نہیں ہے اور اسی وجہ سے حدیث میں اس کی تخصیص کر دی گئی ”من اکتوی واسترطی فقد بری من التوکل“ اور ”تداوی“ نہیں فرمایا۔ بلکہ فرمایا: ”تداووا یا عباد اللہ فان اللہ لم یضع داء الا وضع له دواء الا داء واحد الہرم“ اس کو احمد، اصحاب کتب اربعہ ابن حبان اور حاکم نے اسامۃ بن شریک سے روایت کیا ہے اور ”الکی“ سے ممانعت بھی حدیث میں ہے جس کو ترمذی و حاکم نے عمران سے اور طبرانی نے سعد الظفری سے روایت کیا ہے ”الظفری“ ضمہ کے ساتھ ہے۔ البتہ جب کسی مرض کا علاج داغنا متعین ہو، تو پھر یہ مکروہ نہیں ہوگا اور اس صورت پر محمول کیا جائے گا جو بعض صحابہؓ نے ایسا کیا تھا۔ پھر میں نے بعض شرح کے کلام میں صریحاً یہ بات دیکھی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے، جب کسی اور دوائی پر قدرت نہ رکھتا ہو اور نہی اس صورت میں ہے، جب یہ قبل از ضرورت ہو ایسی جگہ میں ہو کہ جس کا خطرہ بڑھ کر ہو یا اس سے مراد ”الکی الفاحش“ ہے اور اس کی طرف اس قول سے اشارہ کیا ہے:
 ”اوکیۃ واحده غیر فاحشۃ بعض کا کہنا ہے کہ یہ نبی تنزیہی ہے۔“

امام خطابؓ فرماتے ہیں، کہ داغنا فی الجملہ جائز علاج و تدادی میں شامل ہے۔ لیکن داغنے سے منع فرمانا شاید اس احتمال کی وجہ سے ہو، کہ اہل عرب اس کو عظیم تر سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے، کہ یہ بیماری کو ختم کر کے مریض کو صحت یاب بنا دیتا ہے اور جب وہ یہ نہیں کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا اور وہ یہ کہتے تھے کہ آخری دواء اور علاج داغنا ہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وجہ سے ان کو اس سے منع فرمایا۔ البتہ اس کے استعمال کو مباح قرار دیا اس کے لئے جو طلب شفاء اور برأت کی امید پر ایسا کرنے اس عقیدہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو صحت دے گا۔ تو اس صورت میں داغنا اور دوا سبب شفاء ہوگا نہ کہ علت امام طیبیؒ فرماتے ہیں اس تو جیہہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے، کہ آپ علیہ السلام نے امت کو خاص کر کے ذکر فرمایا ہے: انا انہا امتی۔ تاکہ وہ داغنے کو مستقل علت خیال نہ کریں۔

داغنے سے معالجہ

۱۷۱۷: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمَى أَبِي يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلِيَّ الْأَكْبَلَ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۷۳۰/۴ الحدیث رقم (۷۴-۲۲۰۷) وأحمد فی المسند ۳/۳۰۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت ابی کی اکل نامی رگ میں تیر جاگا جس سے خون

بہنے لگا تو جناب رسول اللہ ﷺ نے اس تیر کے زخم کو داغ دیا یعنی آپ ﷺ نے خود داغا ہوا کسی کو حکم فرما دیا ہوا اس داغ دینے کا مقصد یہ تھا کہ رگ سے جاری خون بند ہو جائے (اس کو مسلم نے روایت کیا ہے)

تشریح: رمی: یہ مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

”رمی سهم امی:

”امی“: امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ہمزہ کے ضمہ باء کے فتح اور یائے مشدودہ کے ساتھ ہے، یہی ضبط درست ہے اور مراد ابی بن کعب ہیں بعض نے اس میں تصحیف کی ہے اور کہا ہے کہ ہمزہ پر ضمہ یاء کسرہ اور یائے مخففہ ہے۔ کیونکہ حضرت جابرؓ کے والد غزوہ احزاب سے قبل جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔

اکحلہ: اس سے مراد عرق الحیاة ہے جس کو رگ جان کہتے ہیں اور بعض ”نہر الحیاة“ کہتے ہیں اور بعض ”نہر البدن“ کہتے یہ رگ آدمی کے ہر عضو میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن ہر عضو کے اعتبار سے اس رگ کا جدا نام ہے۔ ہاتھ والی رگ کو ”عرق الحیاة“ کہتے ہیں اور ران والی رگ کو ”النساء“ کہتے ہیں اور جو پیٹھ اور کمر میں ہوتی ہے، اس کو ”ابھر“ کہتے ہیں۔ جب ہاتھ کی یہ رگ کاٹ دی جاتی ہے، تو خون رکتا نہیں ہے، اور جب اس کو داغ دیا جاتا ہے۔ تو خون رک جاتا ہے۔

رگ ہفت اندام کو داغ دینا

۳۵۱۸: وَعَنْهُ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَعْخِلِهِ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بِمَشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۷۳۱/۴ الحدیث رقم (۷۵-۲۲۰۸)؛ والترمدی فی السنن ۴/۲۲: الحدیث رقم ۱۵۸۲؛ والدارمی فی ۲/۳۱۱ الحدیث رقم ۲۵۰۹؛ وأحمد فی المسند ۳/۳۸۶۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے ہی روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذؓ کو غزوہ احزاب کے دن اکل نامی رگ میں تیر آگیا جس کی وجہ سے رگ کا خون جاری ہو گیا۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے تیر کے پیکان کو گرم کر کے اپنے دست اقدس سے داغ دیا پھر جب اس کے ہاتھ میں ورم پیدا ہو گیا تو آپ ﷺ نے دوبارہ اس کو داغ دیا۔

تشریح: مشقص: (بکسر المیم وفتح القاف) تیر کا پھل اگر طویل ہو، تو اس کو ”مشقص“ کہتے ہیں اور۔ اگر چوڑا ہو، تو اس کو ”معبلة“ کہتے ہیں۔

زخم کو داغ دینا

۳۵۱۹: وَعَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عَرْقًا ثُمَّ كَوَّاهُ عَلَيْهِ۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیح ۱۷۳۰/۴ الحدیث رقم (۷۳-۲۲)؛ وأبو داؤد فی السنن ۴/۱۹۷ الحدیث رقم

۳۸۶۴، وابن ماجہ فی ۱۹۵۶/۲ الحدیث رقم ۳۴۹۳، وأحمد فی المسند ۳/۳۱۵۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ابی بن کعب کی طرف طیب بھیجا جس نے ان کی ایک رگ کاٹ دی پھر زخم کو داغ دیا۔ (اس کو مسلم نے روایت کیا ہے)

تشریح: قولہ: فقطع منه عرقا منہ کواہ علیہ: جائز ہے کہ دونوں فعلوں کی اسناد ہیئتہ و مجازاً ”طیب“ کی طرف کی جائے۔ یعنی طیب کو ان دونوں کا حکم دیا۔ یا ان دونوں میں سے کسی ایک فعل کا حکم دیا اور دوسرا کام خود سمر انجام دیا ہو۔

کلو نجی باعث شفا ہے

۴۵۲۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ السَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشَّوْنِيزُ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰/۱۴۳ الحدیث رقم (۵۶۸۸)؛ ومسلم فی ۴/۱۷۳۵ الحدیث رقم ۳۴۴۷ وأحمد فی المسند ۲/۲۴۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سیاہ دانہ یعنی کلو نجی میں سام کے علاوہ تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ ابن شہابؒ فرماتے ہیں کہ سام سے مراد موت اور سیاہ دانے سے مراد کلو نجی ہے۔ (یہ بخاری مسلم کی روایت ہے)

تشریح: قولہ: فی الحبة السوداء شفاء من كل داء:

بعض نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ہر اس مرض سے جو رطوبت اور بلغم سے تعلق رکھتا ہو۔ کیونکہ یہ گرم اور خشک ہے۔ یہ اپنے مقابل امراض میں فائدہ دیتی ہے۔ (یعنی رطوبت اور سرد) لہذا یہ عام مخصوص کے قبیل سے ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اپنے عموم پر قائم ہے اور یہ کہ یہ ہر بیماری میں خاص ترکیب سے داخل ہے۔ کرمائی فرماتے ہیں کہ اس کے عموم پر دلالت اس استثناء سے رہی ہے: الا السام السام: سین مہملہ الف اور میم مخففہ کے ساتھ صاحب قاموس نے یہ لفظ ذکر نہیں کیا ہے۔

والحبة السوداء الشونيز: شونيز: شین معجمہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ اس پر ضمہ بھی منقول ہے۔ بعض نسخوں میں اسی طرح ہے اور اس کی شہرت کی وجہ سے اس کی تفسیر اس کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس کی تفسیر اکثر اسی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس سے مراد ”الکمون الاسد (کالا زریہ) یا ”الحرد“ (رائی) یا ”شمر“ البطم“ (بن کا پھل) ہے ”البطم“ بائے موحدہ کے ضمہ اور طائے مہملہ کے سکون کے ساتھ پیلے رنگ کا دانہ کیونکہ اہل عرب اکثر ”پیلے“ کو ”کالا کہہ دیتے ہیں۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ”الشونيز“ ہی صحیح و مشہور ہے اور جمہور نے بھی اسی کو ذکر کیا ہے۔ قاضی فرماتے ہیں کہ حسن سے مروی ہے کہ اس سے مراد رائی کا دانہ ہے اور بعض کے ہاں اس سے مراد وہ سبز دانہ ہے جس کو ”بطم“ (بن) کہتے ہیں اور اہل عرب ”اخضر“ کہ بھی ”اسود“ کہتے ہیں۔

۱. خطابیؒ ”اعلام السنن“ میں فرماتے ہیں کہ یہ اس عموم لفظ کے قبیل سے ہے جس سے خصوص مراد لیا جاتا ہے۔ کیونکہ

کسی بھی نبات و شجر کی طبیعت میں وہ تمام چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں جو بیماریوں کے معالجہ میں تمام طبائع کا مقابلہ کر سکے اختلاف امراض اور طبائع کے تباہی کے ہوتے ہوئے میں کہتا ہوں۔

لیس من اللہ بمستنکر
ان یجمع العالم فی واحدٍ

”اللہ سے یہ بات بعید اور انوکھی نہیں ہے کہ وہ عالم کو ایک چیز میں جمع کر دے۔“

وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر اس بیماری سے شفاء ہے جو رطوبت، برودت اور بلغم سے پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ یہ گرم اور خشک ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ اس بیماری کے لئے شفاء ہے۔ جو رطوبت اور برودت میں اس کے مقابل ہو اور یہ قانون ہے کہ دواء ہمیشہ متضاد (مخالف) جب کہ غذاء ہم شکل ہوا کرتی ہے۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اس کی نظیر بلیقوس کے حق میں نازل ہونے والی یہ آیت ہے: ﴿وَأَوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ۲۳] اور یہ آیت ﴿تدمر کل شیء﴾ [الاحقاف: ۲۰] اگر چہ صیغہ عموم کا ہے۔ لیکن مراد اس سے تخصیص ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس جیسے کے جواز میں تو نزاع ہی نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں آیتوں میں عموم پر محمول کرنا ممنوع ہے جیسا کہ ہر ایک کو معلوم ہے اور جس مسئلہ میں ہم ہیں، تو یہ پہلے گزرا ہے کہ اس میں معیار عموم استثناء ہے۔ جیسا کہ یہ آیت ہے: ﴿ان الانسان لفقی خسیر الا الذین امنوا﴾ [العصر: ۲] الآیۃ تخریج۔ اس کو امام احمد و ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کتب اربعہ نے یہ زیادتی بھی نقل کی ہے: ”من کل داء الا داء واحد الھرم“ اور نسائی نے یہ اضافہ نقل کیا ہے: ”علمه من علمه و جهله من جهله واللہ اعلم“۔

شہد شفاء ہے

۳۵۳۱: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطَلَقَ بَطْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ سَقَيْتَهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ لَهُ تِلْكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ۔

(متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۹/۱۰ الحدیث رقم ۶۷۸۴، ومسلم فی ۱۷۳۶/۴ الحدیث رقم (۲۲۱۷-۹۱)، والترمذی فی السنن ۳۵۶/۴ الحدیث رقم ۲۰۵۲، وأحمد فی المسند ۱۹/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میرے بھائی کو استطلاق یعنی دست و اسہال کی بیماری ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ (تھوڑی دیر کے بعد) وہ شخص دوبارہ لوٹ کر آیا تو کہنے لگا میں نے اس کو شہد پلا دیا مگر اس شہد نے اس کے دستوں

میں (کئی کی بجائے) اضافہ کر دیا یعنی شہد پلانے کے بعد اسہال میں تیزی آگئی آپ ﷺ نے اس کو یہی حکم تین مرتبہ دیا یعنی شہد پلانے کا حکم دیا یعنی آپ ﷺ فرماتے رہے اس کو شہد پلاؤ وہ پلا کر بار بار بار لوثا اور شکایت کرتا رہا پھر جب چوتھی مرتبہ آیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کو شہد پلاؤ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کو شہد پلایا ہے مگر اس کے اسہال میں اضافہ ہوا ہے۔ اس پر جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے بالآخر اس نے اپنے بھائی کو شہد پلایا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ان احی استطلق بطنہ: تاء کے ضمہ اور لام کے کسرہ کے ساتھ، اور ایک نسخہ میں دونوں کے فتح کے ساتھ ہے۔ ”بطنہ“ مرفوع ہی ہے۔ استطلاق بطن کا مطلب ہوتا ہے اسہال کا تو اتر سے جاری ہو جانا۔ اسقہ: ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور فتح بھی جائز ہے۔ بظاہر امر سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس سے مراد خالص شہد ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ مزوج ہو۔ حدیث ابن مسعود میں ہے: علیکم بالشفائین العسل والمقرآن کہ تم اپنے اوپر دو شفاؤں کو لازم کرو: شہد اور قرآن کریم۔ حضرت علی سے مروی ہے: اذا شتکی أحدکم فلیستوہب من أمرأتہ من صدقہا فلیشتر بہ عسلانم یاخذماء السماء فیجتمع ہینا مرینا شفاء مبارکاً کہ جب تم میں سے کسی کو بیماری کی شکایت ہو، تو وہ اپنی بیوی کے مہر میں سے کچھ بیہ لے لے اور اس سے شہد خریدے۔ پھر آسمان کے پانی کو اس میں ملادے۔ یہ مبارک شفاء ہے۔

قولہ: فقال لہ: ثلاث مراتٍ ای اسقہ عسلاً: علامہ ابن الملک کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو تین بار حکم اس لئے دیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس بیماری کا سبب دراصل فضلات بلغمیہ کا اجتماع ہے۔ جب یہ تین بار شہد پیئے گا تو وہ اس کے باقی کو بھی اسہال کے ساتھ نکال دے گا۔

سید جمال الدین ”روضۃ الاحباب“ میں فرماتے ہیں۔ کہ تکرار امر میں حکمت یہ ہے کہ ”سقی عسل“ کی مخصوص کیفیت اور کمیت ہے احوال مریض کے اختلاف کی بناء پر۔ پس اگر یہ زیادہ ہوگا تو اس کی قوت گر جائیگی اور اگر یہ کم ہوگا تو نہ مرض زائل ہوگا اور نہ ہی مریض کو فائدہ ہوگا اور جب اس کو وہ مطلوبہ مقدار نہیں پلائی گئی، جو اس مرض کا مقابلہ کرتی، تو آپ نے اس میں زیادتی کا حکم فرمایا یہاں تک کہ اس کو شفاء مل جائے۔

تکرار علاج میں تین مرتبہ ہی مقدار متعارف ہے۔ جب اس نے کہا کہ اس سے تو صرف اسہال ہی بڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا: کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے ﴿فیہ شفاء للناس﴾ اسی طرح بعض شراح نے کہا ہے اور علامہ ابن الملک کہتے ہیں، کہ اس شہد کے پینے میں پیٹ کے شفاء کا ہونا دراصل میری طرف وحی کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ اس میں سچے ہیں اور یہ توجیہ ان بعض شراح کے اس قول سے اولیٰ ہے، جو اس آیت ﴿فیہ شفاء للناس﴾ سے مراد لیتے ہیں۔ کہ یہ آیت اس پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ ہر بیماری سے شفاء ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا ظاہر تو مطلق ہے۔ لہذا اطلاق پر چھوڑ دیا جائے اور اثبات وحی کیلئے دلیل کی ضرورت ہے۔

وکذب بطن اخیک: یہاں ”کذب“ بمعنی اخطأ ہے۔ جیسا کہ اہل عرب کہتے ہیں: ”کذب سمعی“ اذا اخطأ۔ اور اس کی خطا سے مراد ہے شہد کے ذریعے عیب شہد چھوڑنے کا۔ اس کے پینے میں اس کی نیت خالص نہیں تھی۔ یا اس لئے کہ دوائے

ابھی تک اپنا کام نہیں دکھایا تھا۔ (ذکرہ ابن الملک)

امام خطابؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں سچ کہا ہے کہ شہد لوگوں کے لئے شفاء ہے۔ تیرے پیٹ نے جھوٹ بولا ہے۔ اس طور پر کہ اس کو اس شہد کے ساتھ شفاء حاصل نہیں ہوئی۔ اھ اور مجازی معنی یہ ہوگا کہ اس پیٹ میں قبول شفاء کی صلاحیت نہیں تھی۔ کہ اس کی خطا کے بعد اس کو دو انہیں پہنچی۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ تصریح ہے اس بارے میں کہ اس آیت: [فیہ شفاء للناس] [النحل: ۶۹] میں ضمیر ”عسل“ کی طرف راجع ہے۔ یہ ابن مسعودؓ، ابن عباسؓ اور حسنؓ وغیرہ کا قول ہے اور مجاہدؒ کا کہنا ہے کہ ضمیر ”قرآن“ کی طرف راجع ہے۔ لیکن یہ ضعیف ہے، قرآن کے ظاہر کے مخالف ہے اور اس حدیث کی تصریح کے بھی مخالف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو یہ حدیث صریح ہے: ”علیکم بالشفاءین: العسل والقرآن“۔ اور آیت تو خصوص پر دال ہے۔ یعنی بعض بیماری سے شفاء ہے۔ یا بعض لوگوں کے لئے شفاء ہے اور اس کی تکمیل میں اس پر دلالت ہے۔ میں کہتا ہوں، بظاہر شفاء کی تکمیل کے لئے ہے نہ کہ تقلیل کے لئے اور عموم ”من الناس“ سے مستفاد ہے۔ ابن الملکؒ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے، کہ شہد مطلقاً سہل ہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے ”دفع اسہال“ کے لئے اس کا حکم کیسے دیا؟

تو ہم کہیں گے کہ شاید آپ کو معلوم ہو گیا تھا، کہ یہ بیماری فضلات بلغمیہ کے اجتماع کی وجہ سے ہوئی ہے جس کو طبیعت کیے بعد دیگرے دفع کرتی ہے اور اس کے بعد باقی ماندہ مادہ قلع قمع میں کسی ”ملین“ کا محتاج تھا۔ تو آپ نے اسے دوبارہ شہد پینے کا حکم فرمایا۔ جب اس نے شہد پیا، تو وہ کلی طور پر منقطع ہو گیا۔

میں کہتا ہوں کہ کلام ”شاید آپ ﷺ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بیماری فضلات بلغمیہ“ الخ۔ سے اس جزم کی نفی ہوتی ہے کہ یہ حکم آپ نے اس لئے دیا، کہ آپ گودھی ہوئی تھی۔

اس کلام کی توضیح خطابؓ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ یہ ان امور میں سے ہے کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں، کہ یہ مذہب طب و علاج کے مخالف ہے۔ چونکہ وہ آدمی استطلاقِ بطن کی شکایت کرتے ہوئے آیا۔ تو آپ نے اس کے لئے شہد کیسے تجویز کیا، حالانکہ اس کا پیٹ خراب تھا اور جو بھی شخص اصول طب اور معانی میں سے کچھ بھی جانتا ہو تو وہ ضرور اس تدبیر کی صحت کو جانتا ہوگا اور یہ اس طرح کہ اس آدمی کا استطلاقِ بطن ”ہیضہ“ جو شکم سیری اور سوء ہضم کی وجہ سے ہوا تھا اور تمام اطباء ”صاحب ہیضہ“ کو یہ حکم دیتے ہیں۔ کہ وہ طبیعت کو ترک کر دے اور ان چیزوں کو جو اس کی پیٹ میں امساک پیدا کر دے اور بسا اوقات یہ قوت کے ساتھ کر جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان فضلوں کو خارج کر دیتا ہے۔ پس جب یہ اوعیہ ان فضلوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو بسا اوقات امساک آجاتا ہے اور بعض دفعہ اشیائے قابضہ و مقویہ کے ساتھ اس کا علاج کیا جاتا ہے جب سقوط قوت کا خطرہ ہو۔ جب نبیؐ نے حکم دیا، کہ وہ شہد پلائے تاکہ استفراغ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، یہاں تک کہ جب فضلے نکل جاتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتا ہے، تو پیٹ ٹھہر جاتا ہے اور اس میں امساک آجاتا ہے اور بعض دفعہ یہ شفاء ازراہ تبرک بھی ہوتی ہے، اس آیت کی تصدیق: فیہ شفاء للناس..... آپ نے جو متعینہ شخص کے لئے دواء تجویز کی تھی تو یہ آپ کی دعاء، برکت اور حسن اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حکم تمام اعیان میں نہیں ہوگا۔ پس جو طب نبویؐ طب قیاسی کے قواعد پر منطبق نہ ہوتی اس کو اسی مذہب پر حمل کرنا

واجب ہے اور اس کی توجیہ اسی طرح کرنا ضروری ہے۔ (کذافی اعلام السنن)

بہترین ادویہ سیبگی و قسط

۳۵۲۲: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةَ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۵۰/۱۰ الحدیث رقم ۵۶۹۶، ومسلم فی ۱۲۰۴/۳ الحدیث رقم (۱۵۷۷-۶۳) وأحمد فی المسند ۱۰۷/۳۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کو تم بطور دوا کے استعمال کرتے ہو ان میں بہترین سیبگی لگوانا اور قسط بحری کا استعمال ہے۔ (یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے)

تشریح: یعنی سب سے افضل، نفع اور اولی دوا یہ ہے اور النہایہ میں ہے کہ کہا جاتا ہے: ”هذا امثل من هذا“ ای افضل الی الخیر۔ یعنی یہ اس سے افضل ہے اور خیر کے قریب ترین ہے اور اسی طرح کہا جاتا ہے: أمائل الناس خیارهم۔ الحجامة: حائے مہملہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ مصدری معنی میں ہو یعنی ”احتجام“ ہو تو پھر کسی تاویل کی ضرورت نہیں بصورت دیگر یہاں مضاف محذوف ماننا ہوگا۔ ای استعمال الحجامة القسط: یہ عقاقیر (گھاس، بڑی بوٹی) میں سے ہے، اچھی خوشبو والی ہے نفاس والی عورتوں اور بچوں کو دھونی دی جاتی ہے۔

البحری: یہ ”بحر“ کی طرف منسوب ہے۔ ”قسط“ کی دو قسمیں ہیں: ① قسم بحری: یہ سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ ② قسط ہندی جو کہ لے رنگ کی ہوتی ہے اور یہ خوشبودار ہوتی ہے۔ جس کو ”عمر خام“ کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد عود ہندی ہے جس کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے اور بقول بعض ”خیار شہر“ مراد ہے۔ صاحب قاموس نے کہا ہے کہ ”القسط“ (بالکسر) عدل، حصہ، نصیب اور مکیال کو کہتے ہیں۔ ”مکیال“ اس پیمانے کو کہتے ہیں جس میں نصف صاع آتا ہے اور اس کے ساتھ بسا اوقات وضوء بھی کیا جاتا ہے اور اس سے ایک حدیث بھی ہے ان النساء من اسفہ السفہاء الا صاحبة القسط والسرچ۔ گویا کہ آپ کی مراد اس سے وہ عورت ہے جو شوہر کی خدمت کرتی ہو، وضوء کراتی ہو اس لئے لوٹنے کی حفاظت کرتی ہو اور اس کے پاس چراغ لے کر کھڑی ہوتی ہو اور (ضمہ کے ساتھ) تو پھر اس سے مراد عود ہندی و عربی ہے، جو کہ جگر کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور بعض، کیڑے اور بخار کے لئے بطور پینا مفید ہے۔ زکام، نزلہ اور واء کے لئے اس کی دھونی مفید ہے۔ ”بھق“ (بلا بیماری، مرض، جسم پر سفید داغ، چھنپ) اور کلف (سیاہی زردی مائل جھائیاں) کے لئے بطور طلاء مفید ہے۔

تخریج: رواہ مالک و احمد و الترمذی و النسائی۔

گلے کا آجانا

۴۵۲۳: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا صَيَانَكُمْ بِالْعَمِطِ مِنَ الْعَذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیح ۱۰/۱۵۰ الحدیث رقم ۵۶۹۶، ومسلم فی ۳/۱۲۰ الحدیث رقم ۶۳-۱۵۷۷، وأحمد فی المسند ۳/۱۰۷-

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کی عذرہ کی بیماری کی صورت میں حلق کو ہاتھ یا کپڑے سے دبا کر مت ایذا دو بلکہ قسط کا استعمال کرو۔ (یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے)

تشریح: الغمز: غین معجمہ کے فتح، میم کے سکون اور زاء کے ساتھ، بمعنی ”العصر“ یعنی نچوڑنا۔ ”نچوڑنا“۔ بعض نے کہا ہے کہ معذور شخص کے حلق میں انگلی داخل کرنا اس دانے کو نچوڑنے کے لئے۔

العذرة: ”من“ تعلیلہ ہے۔ ای من أجهلها عين مہملہ کے ضمہ اور ذال معجمہ کے سکون کے ساتھ۔ وہ درد حلق جو خون کے جوش مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ دانہ ہوتا ہے جو ”خرم“ یعنی ناک اور حلق کے درمیان میں نکلتا ہے۔ یہ دانہ عذرہ ستارہ کے طلوع کے وقت نکلتا ہے۔ جس سے کالے رنگ کا خون نکلتا ہے اور کبھی وہاں آبلہ پڑ جاتا ہے۔ اس ”طعن“ کو ”دغر“ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: ”دغرت المرأة الصبي، اذا غمزت حلقه من العذرة او فعلت به ذالك۔“ (انگلی سے دبانا) اور اس کے بعد وہ اس بچے کے گلے میں ایک تعویذ نما چیز ڈال دیتے تھے اور ”عند طلوع العذرة“ اس سے مراد پانچ ستارے ہیں۔ ”الشعري“ ستارہ کے تحت ہوتے ہیں۔ عورتیں اس دانہ کا علاج یوں کرتی ہیں کہ وہ کوئی دھجی لے کر دانے پر رکھ کر بہت سخت بھینچتی ہیں اور پھر کپڑا لے کر اس کے ناک میں داخل کرتی ہیں اور اس دانہ پر رکھ کر دباتی ہیں ”العبور“ اور اس کو ”العذارى“ کہتے ہیں۔ یہ ستارہ موسم گرما کے وسط گرمی میں طلوع ہوتا ہے۔ (کذا فی النہایة)

قوله: وعليكم بالقسط:

یعنی اس کا پانی نکال کر پٹکا جائے، وہ ”عذرة“ تک پہنچ کر اس کو قبض کر لیتا ہے کیونکہ یہ گرم اور خشک ہوتا ہے۔

(کذا ذکرہ بعض الشراح)

انگلی احادیث میں اس کی تفصیل آئے گی۔

جامع صغیر میں ہے کہ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

ذات الجنب کا نبوی علاج

۴۵۲۴: وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا تَدْعُرْنَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعَذْرَةِ

وَيَلْدُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ - (متفق عليه)

آخره البخاری فی صحیحہ ۱۶۶/۱۰ الحدیث رقم ۵۷۱۳، ومسلم فی ۱۷۳۴/۴ الحدیث رقم (۸۶-۲۲۱۴) وأحمد فی المسند ۳۵۵/۶۔

ترجمہ: حضرت ام قیسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اپنی انگلی کے ساتھ اپنی اولاد کے گلے کیوں دباتی ہو تمہیں عود ہندی کو استعمال میں لانا چاہیے کیونکہ اس میں سات بیماریوں کی شفاء ہے۔ اس میں سے ایک نمونیا ہے۔ گلے کی تکلیف ہو جانے کی صورت میں اسے ناک میں پکایا جائے اور ذات الجنب کی تکلیف میں منہ میں پکائی جائے۔
تشریح: علی ما تدغرن: غین کے فتح کے ساتھ ہے، ”دغر“ سے ماخوذ ال کے فتح، غین معجمہ کے سکون اور راء کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی ہے الدرع والغز۔

علامہ: ناسترہامہ ہے انکار کے معنی میں ہے اس کا اکثری استعمال حذف الف کے ساتھ ہوتا ہے تخفیف کی خاطر اور اصل بہت کم استعمال ہوتا ہے (ذکرہ الطیبی) الجامع الصغیر میں ”علام“ حذف الف کے ساتھ ہے۔ معنی کے اعتبار سے عبارت یوں ہو گی: علی ای شئی تعالجن اولاد کن وتغمرن حلقو قہم حلق کو دباتی ہو؟

العلاق: عین کے ضمہ کے ساتھ ہے، اور بعض نسخوں میں عین کے فتح کے ساتھ اور بعض میں کسرہ کے ساتھ ہے، اور سب کا معنی ”العصر“ (نچوڑنا) ہے اور بعض شراح کہتے ہیں کہ کسرہ کے ساتھ بمعنی ”الداہیۃ“ ہے۔ ای لا تعصرن عذرة اولاد کن بالشدة۔ مطلب یہ کہ تم اپنی اولاد کے اس دانے کو سختی کے ساتھ مت بھینچو اور ضمہ کے ساتھ معنی ہے، وہ چیز جس کے ذریعے ”عذرة“ کو بھینچا جاتا ہے مثلاً انگلی وغیرہ۔ ای لا تعصرن اولاد کن بأصبع ونحوها۔

مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے: بهذا الاطلاق“ اس کا معنی ہے ”الدغر“ تو رپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”بهذا الاطلاق“ اسی طرح بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلم کی کتاب میں بھی ”بهذا الاطلاق“ ہے، یہ دونوں روایتوں میں سے اولیٰ اور زیادہ صحیح ہے۔ اس روایت کی صحت کی دلیل اس حدیث کے بعض طرق میں ام قیس کا یہ قول ہے: ”وقد اعلقت علیہ“ اور اس کی تفسیر یونس بن یزید نے کی ہے انہوں نے یہ تفسیر ابن شہاب سے روایت کی ہے: ”اعلقت غمزت“ یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔

امام نوویؒ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ ”العلاق“ عین کے فتح کے ساتھ ہے اور ایک دوسری روایت میں ”الاعلاق“ ہے۔ اہل لغت کے ہاں یہی زیادہ مشہور ہے۔ یہاں تک کہ ان حضرات کا زعم ہے کہ یہی صحیح ہے اور ”علاق“ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”الاعلاق“ اعلقت کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے: ازلت العلوق وھی الآفة والداہیۃ ابن الاثیر فرماتے ہیں ممکن ہے کہ تلاق اس کا اسم ہو۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اس کی توجیہ یہ ہے کہ ”کلام“ میں انکار کا معنی ہے۔ ”ای علی ای شیء تعالجن بهذا الداء الداہیۃ والمداواة الشنیعة“۔ اھ اور ”اعلاق“ کی صورت میں معنی ہے: لم تعالجن بهذہ المعالجة الخشنۃ؟

قولہ: علیکن بهذا العود الہندی یعنی لک نسلنہ میں تم پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کے دانوں کی بیماری میں عود ہندی

استعمال کرو اور ”ہذا“ سے اشارہ ذہن میں متحضر جنس کی طرف ہے اور اس میں تصریح ہے کہ ”القسط البحرى“ سے مراد ”عود ہندی“ ہے اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نافع ہے۔ کیونکہ اس عود میں سات چیزوں سے شفاء ہے۔ قولہ: فان فيه سبعة اشفية: ضمیر مجرور ”عود“ کی طرف عائد ہے اور ”اشفیه“ جمع ہے ”شفاء“ کی منہا ذات الجنب: ای من تلك الاشفية شفاء ذات الجنب ان اشفیه میں سے ایک ”ذات الجنب“ سے شفاء ہے۔ یا تقدیری عبارت یوں ہے: ”فيه سبعة اشفية ادواء منها ذات الجنب“ (ذکرہ الطیبی)۔ اور جامع صغیر میں ہے: سبعة اشفية من سبعة ادواء منها ذات الجنب۔

”ذات الجنب“ کو خاص طور پر ذکر فرمایا کیونکہ یہ مشکل ترین اور سخت ترین بیماری ہے۔ اس بیماری میں مبتلا شخص بہت کم ہی بچتا ہے۔ (ذکرہ طیبی) اور اس سے مراد یہاں وہ ریاح غلیظہ ہیں جو نواجی جب میں ہوتی ہیں۔ کیونکہ عود ہندی کے ساتھ ریاح کا علاج کیا جاتا ہے۔

یسعط: یہ مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے مخففاً اور یہ تشدید کے ساتھ بھی مروی ہے اور الجامع میں ”بسط بہ“ ہے۔ یہ ”السعوط“ سے ماخوذ ہے۔ ”سعوط“ وہ ہے جس کو ناک میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ علاج یوں کیا جاتا ہے کہ عود کو خوب کوٹ کر نرم ملائم کر کے ناک میں ڈالا جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو گیلیا کیا جاتا ہے اور اس کے قطرے ناک میں ٹپکائے جاتے ہیں۔

من العذرة: ای من اجلها یلد: صیغہ مجہول ہے دال مہملہ مشدودہ ہے یہ ”لد الرجل“ سے ماخوذ ہے۔ جب منہ کے کسی ایک کنارے سے دواء ڈالی جائے اور اس سی ”اللدود“ ہے اور الجامع میں ”ویلد بہ“ ہے من ذات الجنب: ای من اجل ذات الجنب۔

اور آپ علیہ السلام پانچویں کے ذکر سے خاموش ہو رہے۔ کیونکہ اس وقت اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے اہم اور مقام کے مناسب پر اکتفا فرمایا۔ جیسا کہ ”بلغاء“ کا طریقہ ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے بقیہ ان کے ہاں معروف ہوں۔ ”القاموس“ میں اس کے بعض خواص (تحریر کئے گئے جو ماقبل میں) گذر چکے ہیں۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ دل کے کچھ روگیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ پس اطباء نے کہا، کہ ”ذات الجنب“ کا علاج ”قسط“ کے ساتھ کرنا حالانکہ اس کی حرارت شدیدہ پائی جاتی ہے، بہت خطرناک کام ہے۔ مازری کا کہنا ہے کہ اس قول میں واضح جہالت ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعَلِيمِهِ﴾ [یونس: ۳۹] ”حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پاسکے اس کو (نادانی سے) جھٹلادیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا؟“ حالانکہ جالینوس وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ قسط و جج الصدر میں مفید ہے اور بعض قدیم اطباء کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے جب خلط کو باطن بدن سے ظاہر بدن کی طرف جذب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ اعتراض باطل ہے جو ملحد نے کیا ہے۔

”ففيه سبعة اشفية“: اطباء اپنی کتب میں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مد رھض و بول ہے۔ سوم میں فائدہ مند ہے۔ شہوت جماع کو تھریک دیتا ہے۔ کیڑے ختم کر دیتا ہے۔ جب اس کو شہد کے ساتھ پیا جائے، تو اس کے آنتوں کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں۔ ”کلف“ کو ختم کر دیتا ہے جب اس پر ”طلاء“ کیا جائے۔ معدہ اور جگر کی برودت میں فائدہ دیتا ہے۔ ورد اور ریح وغیرہ کے بخار میں فائدہ دیتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں ① بجزی ② ہندی۔ بجزی سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ بجزی ہندی سے افضل ہے۔ اس سے کم گرم ہے۔ یہ منافع ہم نے اطباء کی کتب میں سے گنوائے ہیں۔ کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس کے بعض منافع کو مجملاً ذکر کیا ہے۔ طیبی فرماتے ہیں کہ ”سبعة“ بول کر اس سے کثرت مراد لی جاتی ہے۔

ورواہ احمد، وابو داود وابن ماجہ عن أم قیس بنت محصن کذا فی الجامع.

صفراوی بخار کا علاج

۴۵۲۵: وَعَنْ عَائِشَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۳۰/۶ الحدیث رقم ۳۲۶۳، ومسلم فی ۱۷۳۲/۴ الحدیث رقم (۸۱-۲۲۱۰) والترمذی فی السنن ۳۵۳/۴ الحدیث رقم ۲۰۷۴، وابن ماجہ فی ۱۱۴۹/۲ الحدیث رقم ۳۴۷۱، والدارمی فی ۴۰۷/۲ الحدیث رقم ۲۷۶۹، وأحمد فی المسند ۵۰/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہؓ اور افح بن خدیج سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بخار جہنم کی بھڑاس ہے پس اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔

تشریح: قولہ: الحمى من فيح جهنم:

”فیح“: فاء کے فتح اور باء کے سکون کے ساتھ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ بخار زدہ جسم میں جو گرمی ہوتی ہے یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اسباب مقتضہ کی وجہ سے ظاہر کر دیا۔ تاکہ بندے اس سے عبرت حاصل کریں۔ بزائرنے یہ حدیث روایت کی ہے: ”الحمى حظ لمؤمن من النار“۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ تشبیہ کی بناء پر فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بخار کی گرمی جہنم کی گرمی کے مشابہ ہے۔ پہلی توجیہ اولیٰ ہے۔ (ذکرہ سیوطی)۔ یہ تشبیہ بلغ ہے۔

بعض شرح کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بخار اس کی شدت حرارت سے ہے یا طبعہ کی شدت حرارت کی وجہ سے ہے اور نار جہنم کے مشابہ اس طور پر ہے کہ یہ بھی جسم کو عذاب اور کرب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اھ۔ اس صورت میں یہ ”استعارہ تبعیہ“ ہے۔

علامہ طیبی کہتے ہیں کہ ”الفیح“ گرمی کے چڑھنے اور جوش مارنے کو کہتے ہیں اور اس میں دو توجیہات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ تشبیہ ہے۔ مظہر کہتے ہیں کہ حرارت طبعیہ کے اشتعال کو تشبیہ دہی ہے اس میں کہ یہ بروت کو ختم کر دیتی ہے اور دوسری توجیہ جیسا

کے بعض نے کہا ہے کہ بخار ہفتہ حرارت جہنم سے ماخوذ ہے۔ اس کو دنیا میں منکرین کے ڈرانے اور معتبرین کی خوشخبری کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ ان کے گناہوں کے لئے ”کفارہ“ ہے اور ان کی تفسیرات کے لئے ”جائزہ“ ہے۔

علامہ طیبی کہتے ہیں کہ یہ ”ہین“ بیانیہ نہیں ہے یہاں تک کہ یہ تشبیہ بن جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: ﴿حَتَّىٰ يَبِينَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة۔ ۱۸۷] پس یہ ابتدائی ہے۔ ای الحمی نشات و حصلت من فیح جہنم۔ یا تبعیضیہ ہے ای بعض منها۔ اور اس تاویل پر دلالت یہ حدیث صحیح بھی کرتی ہے: اشتکت النار الی ربها فقالت: رب اکل بعض بعضاً فاذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصيف“ تو جیسا کہ گرمی کی حرارت اس کے فیح کا اثر ہے۔ اسی طرح بخار بھی ہے۔

”فأبر دوهما بالماء“: ہمزہ وصل کے ساتھ ہے، اور بعض نسخوں میں ہمزہ قطعی کے ساتھ ہے۔ یعنی بخار کی شدت حرارت کو پانی کے استعمال کے ذریعہ ٹھنڈا کرو۔ اس میں پیئے اور غسل دونوں کا احتمال ہے، اور بعض بدن پر پانی ڈالنے کا بھی احتمال ہے جیسا کہ ماتھے اور پاؤں ہاتھ کی تھیلیوں پر (واللہ اعلم)۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ”بالماء البارد“ آیا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ شدت حرارت کے وقت یہ بعض بخاروں کے ساتھ خاص ہے اور بعض اشخاص کے ساتھ جیسا کہ اہل حجاز ہیں۔ کیونکہ ان کو اکثر بخار کثرت حرارت اور شدت حرارت کی وجہ سے ہوتا ہیں۔ چنانچہ ان کو ٹھنڈا پانی پینا اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا فائدہ دیتا ہے۔ اس لئے کہ جب آپ علیہ السلام کو بخار آتا تو آپ پانی منگواتے اور اس کو اپنے بدن پر بہا لیتے تھے۔ (ذکرہ سیوطی) اور ایک روایت میں ”بماء زمزم“ آیا ہے اور زمزم تو ہر بیماری کے لئے شفاء ہے۔ (واللہ اعلم)

اور بعض شراح کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بخار زدہ آدمی کو پانی پلاؤ، تا کہ اس سے بدن میں ٹھنڈک پیدا ہو اور بعض متفقہ میں اطباء کے کلام میں یہ بات ملتی ہے کہ ٹھنڈا پانی گرم بخاروں کے لئے ادویات میں سے زیادہ نفع بخش اور بہت جلد ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ پانی سہولت کے ساتھ اتر جاتا ہے اور مواضع علت تک پہنچ جاتا ہے اور معاونت طبعیہ کے بغیر اس کی حرارت دفع کر دیتا ہے۔ پس اس میں لگ کر مقاوم نہ علت سے غافل نہیں ہونا چاہئے۔ سیوطی فرماتے ہیں یعنی اس کی حرارت کو پانی سے ساکن کر دو اور اس سے مراد غسل نہیں ہے۔ بلکہ کپڑے اور بدن کے درمیان چھینٹے مارنا ہے۔ جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اور وہ اوروں سے زیادہ جانتی ہیں۔

امام نووی کا کہنا ہے کہ یہ ہمزہ وصل اور راء کے ضم کے ساتھ ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے فاطمہا بالماء کہ اس کو پانی کے ساتھ بچھا دو اور یہی روایات میں مشہور اور صحیح ہیں۔

قاضی عیاض نے نقل کیا ہے کہ اس کو ہمزہ قطعی اور لاء کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ایک لغت میں۔ جو ہری کہتے ہیں۔ کہ یہ ایک ردی لغت ہے اور الناموس میں ہے: ”برده برداً جعله بارداً أو خلطه بالخلج و ابرده جاء به بارداً۔ ولہ سقاہ بارداً“۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ علم کی طرف منسوب بعض لوگوں نے اس حدیث میں غلطی کی ہے، جب اس کو بخار آیا تو اس نے پانی میں غوطہ لگایا۔ تو حرارت اس کے باطن بدن میں سرایت کر گئی۔ تو اس کو سخت بیماری لگ گئی اور قریب تھا، کہ وہ ہلاک ہو جاتا۔

جب وہ اس بیماری سے صحت یاب ہوا تو اس نے ایک ایسی فحش بات کی کہ جس کا ذکر کرنا اچھا نہیں ہے اور اس کو یہ واقعہ اس حدیث کے معنی سے جہالت کے باعث پیش آیا اور صفراوی بخار کے مریض کو ماء صادق البرد کے پینے کے ساتھ ٹھنڈا کیا جاسکتا ہے اور بخار زدہ آدمی کے اطراف کو پانی میں رکھنا زیادہ نفع بخش علاج ہے اور اس کی گرمی اور شعلوں کو بجھانے میں بہت زیادہ سربلغ ہے۔ آپ نے اطفا جمی اور تبرید بالماء کا حکم اس شکل میں دیا تھا نہ کہ اس میں انغماس کا اور اس میں سر ڈوبنے کا۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کر دو۔ کہ اس میں وہ چیز نہ ہو جو اس کی صفت اور حالت کو ظاہر کرے اور اطباء اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حمی صفراویہ کو سخت ٹھنڈا پانی پلائیں اور اس کو برف پلائیں اور اس کے اطراف بدن کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھوئیں اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ نے اس قسم کے بخار میں اس قسم کا غسل مراد لیا ہو۔

امام مسلم نے یہاں پر صحیح میں حضرت اسماء سے روایت کی ہے کہ ایک ”موعو کہ“ عورت کو لایا گیا۔ اس کے گریبان میں پانی ڈال دیا گیا اور فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے: ”اے دوہا بالماء“ تو یہی اسماء حدیث کی راویہ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ ان کا قریبی تعلق تو ہر ایک کو معلوم ہے اور حدیث کی تاویل اسی طرح جیسا کہ ہم نے کی ہے۔ لہذا اب ایک ملحد معترض کے لئے سوائے جھوٹ گڑھنے کے کچھ نہیں رہا۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ہم نے بحوالہ ترمذی حضرت ثوبان سے جو روایت نقل کی ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا: اذا اصاب احدكم الحمى، فان الحمى قطعة من النار، فليطفها عنه بالماء فليستتقع في نهر جار، ويستقبل في نهر جار، ويستقبل جريته فيقول: بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك۔۔۔۔۔ فانها لا تكاد تجاوز تسعا باذن الله عز وجل۔ کہ جب تم میں سے کسی کو بخار آجائے۔ بخار آگ کا ٹکڑا ہے۔ تو اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ بھجا دو اور اس کو ایک نہر جاری میں نہانا چاہیئے، اور پانی کے بہنے کی طرف رخ کر کے یہ دعاء پڑھے: ”بسم الله اشف عبدك وصدق رسولك“ اور یہ حدیث مکمل طور پر ”باب صلاة الجنائز“ میں مذکور ہے۔ تو یہ قواعد طبیعہ سے خارج ہے، اور خرق عادت معجزات میں داخل ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے، کہ آپ نے آغاز حدیث میں یہ کیسے فرمایا: ”صدق رسولك“ اور اس کے آخر میں ”باذن الله“ اور اس کا مشاہدہ اور تجربہ بھی کیا گیا ہے اور اس کو اسی طرح پایا گیا ہے جیسا کہ صادق مصدوق نے فرمایا ان پر اور ان کے متبعین پر لاکھوں کروڑوں درد و سلام۔

میں کہتا ہوں، کہ اس حدیث کی تشریح اپنے محل میں بسط کے ساتھ گذر چکی ہے۔ لیکن علامہ طیبی نے یہاں پر آپ علیہ السلام کے اس قول ”باذن الله“ کو خارق عادت کی دلیل بنایا ہے۔ لیکن یہ بھی عجیب و غریب ہے اور خارق عادت ہے۔ اس لئے کہ تمام امور چاہے معجزات و کرامات ہوں خواہ موافق عادات ہوں، سارے اللہ کے اذن، مشیت اور قدرت کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے ازادہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ بالا جماع ہے اس میں کسی کا نزاع نہیں ہے اور یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے: ”واحيى الموتى باذن الله“ تو یہ اس پر محمول ہے کہ یہاں ”اذن“ بمعنی امر ہے۔ یا یہ بتانا ہے کہ حکم سارا اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ اس فعل میں مستقل نہیں ہے اور یہ اس پر رد کرنے کے لئے فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کرے۔ (واللہ سبحانہ اعلم)

تخریج: الجامع الصغیر کے مطابق اس کو حسب ذیل حضرات نے روایت کیا ہے:

- ① احمد اور بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔
 - ② امام احمد و شیحین نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔
 - ③ شیحین ترمذی و ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔
 - ④ نسائی نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے۔
 - ⑤ شیخان، ترمذی اور نسائی نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔
 - ⑥ ابن ماجہ کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”الحمی کیر من جہنم فنحوھا عنکم بالماء البارد“۔
 - ⑦ طبرانی نے ”الاوسط“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ”الحمی حظ امتی من جہنم“
 - ⑧ الکبیر میں ابوریحان سے منقول ہے: ”الحمی کیر من جہنم، وہی نصیب المؤمن من النار“
 - ⑨ اور اس کو بزار نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح روایت کیا ہے: ”الحمی حظ کل مؤمن من النار“
 - ⑩ مسند الفردوس الدیلمی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”الحمی شهادة“
 - ⑪ القضائی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: ”الحمی حظ کل مؤمن من النار، وحمی لیلة تکفر الخطایا تحت الشجرة ورقها“
 - ⑫ ابن سنی اور ابونعیم نے ”الطب“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: ”الحمی رائدة الموت وسبحن الله فی مرض“۔
- بیہقی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت کیا ہے: ”الحمی رائدة الموت وهی سبحن الله فی الارض للمؤمن بجس بها عبده اذا شاء، ثم یرسله اذا شاء فغیروها بالماء، وكذا ذکره هنا فی الذهد“۔ اور ابن ابی الدینانے ”المرض والكفارات“ میں اس کو نقل کیا ہے۔

تین چیزوں کا دم سے علاج

۲۵۲۶: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحَمَةِ وَالنَّمْلَةِ۔

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۴/۱۷۲۵ الحدیث رقم (۵۸-۲۱۹۶) و الترمذی فی ۳/۳۲۴ الحدیث رقم ۲۰۵۶ و ابن ماجہ فی ۲/۱۱۶۲ الحدیث رقم ۳۵۱۶ و أحمد فی المسند ۳/۱۱۸۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کے ذریعہ نظر بد اور ڈسنے اور پھوڑے پھنسیوں کے علاج کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: رخص رسول اللہ ﷺ فی الرقية: توریتی رحمة غایبہ فرماتے ہیں کہ یہ رخصت نبی کے بعد کی ہے

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

اور آپ علیہ السلام نے ”رقی“ سے اس لئے منع کیا، کہ اس میں بعض جاہلیت کے الفاظ استعمال ہوتے تھے، پس جب لوگ ”رقی“ سے رُک گئے تو ان رقی میں رخصت دیدی۔ جو الفاظ جاہلیت سے خالی ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تقریباً یہی بات حدیث جابر اور عوف بن مالک میں بھی آئے گی۔

من العين: (یہاں کچھ عبارت مقرر ہے۔) ای من أجل اصابة عين الجن أو الانس۔ یعنی جن یا انسان کی نظر لگنے کی وجہ سے۔

یہاں پر ”رقیۃ“ سے مراد وہ دعاء اور آیات قرآنیہ ہیں، تو طلب شفاء کے لئے پڑھی جاتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت ابوسعید سے مرفوعاً مروی ہے: ”بسم اللہ ارقیک من کل شیء يؤذیک‘ ومن شر کل نفس أو عين حاسد اللہ یشفیک‘ بسم اللہ ارقیک“۔

احمد کی روایت ہے جو حضرت عائشہ سے ہے: ”بسم اللہ ارقیک من کل داء یشفیک من شر کل حاسد اذا حسد من شر کل عين“ نسائی وابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ میرے پاس نبی علیہ السلام آئے، اور فرمایا کہ میں تم کو ان چیزوں کے ساتھ دم نہ کروں، جن کے ساتھ جبرئیل امین نے مجھے دم کیا ہے، تو میں نے کہا، کیوں نہیں! تو انہوں نے فرمایا: ”بسم اللہ ارقیک‘ واللہ یشفیک من کل داء فیک من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد“۔ اور ابن ماجہ و حاکم کی روایت میں ”ثلاث مرات“ ہے

اور ممکن ہے کہ (حدیث باب میں) ”من العين سے مراد من اجل وجعها ورمدها“ ہو جیسا کہ ابن ماجہ، نسائی، حاکم اور طبرانی نے حضرت عامر بن ربیعہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ”من اصیب بعین رقی بقوله بسم اللہ اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها ثم قال: ”ثم باذن اللہ“۔

الحمة: ای عن الحمة النہایہ کے مطابق یہ بضم الحاء الہململہ اور تخفیف میم کے ساتھ ہے اور اصمعی نے اس کا انکار کیا ہے، اور ”مجاورت“ کی وجہ سے اس کا اطلاق بچھو کے ڈنک پر بھی کیا جاتا ہے کیونکہ زہر اس میں سے نکلتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ ”حمی“ یا ”حمو“ ہے۔ بوزن صرڈ اور ”ہاء“ اس میں ”واو“ یا ”یائے محذوفہ“ کے عوض ہے۔

اور طبرانی کی ”الاوسط“ میں حضرت عبد اللہ بن زید سے روایت ہے: کہ ہم نے رسول اللہ پر حمة کے دم کو پیش کیا۔ تو ہمیں اجازت دے کر فرمایا: یہ جن کے موافق میں سے ہے ”بسم اللہ سحۃ قرنیۃ ملحۃ بحر فقطا“ البتہ جہاں تک اس کے معانی کی بات ہے، تو وہ معلوم نہیں۔ علماء نے اس کی تصریح کی ہے لیکن چونکہ یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کئے گئے تھے اس لئے اس کے ساتھ دم کرنا جائز ہے۔

النملة: ای وعن النملة: نون کے فتح اور میم کے سکون کے ساتھ ہے، جیسا کہ شرح مسلم میں ہے اور یہ کچھ دانے ہوتے ہیں جو پہلو وغیرہ میں نکلتے ہیں، اس کو ”النہایہ“ میں ذکر کیا گیا ہے۔

الفائق میں ہے کہ اس کو ”النملة“ اس وجہ سے کہہ دیا گیا کہ یہ چیونٹی کی طرح ڈھانپتے اور پھسلتے ہیں۔

بعض شراح کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، معمولی ورم کے ساتھ پھر یہ بڑے دانے بن جاتے ہیں، بھر

جاتے ہیں، اور پھسلتے چلے جاتے ہیں۔ اطباء اس کو ”الذباب“ کہتے ہیں اور ”فارسی“ میں اس کو ”نارفاری“ کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ دانے والوں اور زخمی شخص کا علاج کیا کرتے تھے کہ اپنی شہادت کی انگلی کو زمین پر رکھتے اور فرماتے: ”بسم اللہ تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا باذن ربنا“۔ اور تقدیری عبارت یوں ہے: التبرك باسم الله هذه تربة ارضنا معجونة بريقة بعضنا که میں اللہ تعالیٰ کے نام سے تبرک حاصل کرتا ہوں، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے، اور ہمارے بعض کے تھوک کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔

اور یہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام دم کی وقت تھکا رہتے تھے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس سے ہر قسم کے درد پر دم کے جواز پر دلالت ہے اور یہ کہ یہ ایک کھلم کھلا سلسلہ تھا اور ان کے درمیان مشہور و معروف تھا۔ آپ علیہ السلام کا زمین پر انگلی رکھنا دم کے وقت زمین پر انگلی رکھنے کے استحباب پر دلالت کرتا ہے۔ ”ارضنا“ سے مراد ساری زمین ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد مینہ کی خاص سر زمین ہے۔ اس کے تبرک کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ”ارضنا“ سے مراد ”ارض اسلام“ ہو۔

امام نووی فرماتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنا تھوڑا سا تھوک اپنی انگلی پر لگائے، پھر اس کو مٹی پر رکھ دے، تاکہ اس کے ساتھ کچھ مٹی لگ جائے اور پھر اس کو اس زخمی یا بیمار جگہ پر مل لے اور ملتے وقت یہ کلمات کہتا جائے۔ میں کہتا ہوں، کہ شاید اس میں اشارہ ہے کہ ہماری پیدائش کی ابتداء مٹی سے ہوئی ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ ابتداء ہماری برابر سرا بر تخلیق پر قادر ہے، اسی طرح انتہاء ہمارے بدن کی صحت یعنی جروح و قروح کو درست کرنے پر بھی قادر ہے۔

نظر بد کا دم

۴۵۲: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹۹/۱۰ الحدیث رقم ۵۷۳۸، ومسلم فی ۱۷۱۵/۴ الحدیث رقم (۲۱۹۵-۵۹) وابن ماجہ فی ۱۱۶۱/۲ الحدیث رقم ۳۵۱۲، وأحمد فی المسند ۶۳/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے نظر بد کے لئے ہمیں دم کرنے کا حکم فرمایا۔

(بخاری، مسلم)

تشریح: ”امر النبی ان نسترقی: یہ نون کے ساتھ ہے، معروف کا صیغہ ہے، اور ایک صیغہ میں یاء کے ساتھ ہے اس صورت میں یہ مجہول کا صیغہ ہوگا۔

من العين: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو ترجمہ سے واضح ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آنکھ کی دکھن دور کرنے کے لئے جھاڑ پھونک کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ بات رفع ہوگئی جو کہی جاتی ہے کہ یہ نصرت ہے اس بات کی کہ جس کو انسان یا جن کی نظر لگ جائے اس کے لئے دم کرنا مستحب ہے۔ (انتہی) اور شاید کہ ”رتی العين“ سے مراد وہ ہو جو شیخین، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے۔

معوّذات: واؤ کے فتح کے ساتھ ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد ”سورۃ الفلق“ اور ”سورۃ الناس“ ہے اور تبع اس اعتبار سے لایا ہے کہ اقل جمع دو افراد ہوتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ جمع لانا باعتبار ان کلمات کے ہو جن کلمات پر یہ سورتیں مشتمل ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ معوّذات سے مراد یہ دونوں سورتیں مع سورۃ الاخلاص ہو اور ان دونوں پر اس کا اطلاق تغلیباً کیا گیا ہو اور یہی معتمدات ہے۔ (ذکرہ مستقلاً)

اور ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ”قل یا ایہا الکفرون“ بھی مراد ہو۔ جیسا کہ بعض بلاد میں یہ پڑھنے، لکھنے، گلے میں ڈالنے اور پانی میں گھول کر پینے کا رواج ہے۔ بخاری میں ہے کہ معمر نے کہا کہ میں نے زہریؒ سے پوچھا، کہ کیسے نفث کیا جائے؟ تو فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکے پھر ان دونوں کو اپنے چہرہ اور جسم پر پھیرے اور بعض علماء کرامؒ نے نظر بد کے لگنے کی صورت میں اس آیت کی تلاوت کو بھی ذکر کیا ہے [”وان یکاد الذین کفروا“] [القلم۔ ۵۱] الی آخر سورۃ۔

اثرات نظر کا علاج

۲۵۲۸: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ تَعْنِي صُفْرَةً فَقَالَ اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ۔ (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹۹/۱۰ الحدیث رقم ۵۷۳۹، ومسلم فی ۱۷۲۵/۴ الحدیث رقم (۲۱۹۷-۵۹)

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ جناب نبی اکرمؐ سے روایت کرتی ہیں کہ آپؐ نے میرے گھر میں ایک لونڈی دیکھی جس کے چہرے پر زردی تھی۔ آپؐ نے فرمایا اسے دم کراؤ اس لئے کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: سفعة: سین کے فتح اور ضمہ دونوں کے ساتھ جائز ہے۔ (ذکرہ سیوطی) اور النہایہ میں: ای علامۃ من الشیطان اور بعض نے کہا ہے کہ شیطان کی ایک ضرب ہے۔ ”سفع“ سے اسم مرۃ ہے جس کا معنی ہے پکڑ اور بعض کہتے ہیں: ”السفعة العین“ علامۃ طیبی کا کہنا ہے کہ اول کی تائید راوی کی بیان کردہ تفسیر ”یعنی صفرۃ“ سے ہوتی ہے۔

تعی صفرۃ: یعنی ”سفعة“ سے ام سلمہ کی مراد ”صفرۃ“ تھی۔

فقال: استرقوا: یعنی دم کرو۔ یا دم کرنے والے کو بلاؤ۔ النہایہ میں اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ یہ پیلا ہٹ نظر کی وجہ سے ہے۔ اس لئے تم اس کے لئے کوئی دم کرنے والا تلاش کرو اور (انتھی) بعض شراح کا کہنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جن کی نظر لگ گئی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے ”عیون الجن أحد من أسنة الرماح۔ جنوں“ کی نظریں نیزوں کی دھاروں سے زیادہ سرایت اور اثر کرنے والی ہوتی ہیں اور امام سیوطیؒ کا کہنا ہے کہ بے شک نظر انسان اور جن دونوں کی لگتی ہے۔

النہایہ میں ہے کہ اس حدیث میں دم کرنے کا حکم آیا ہے اور دوسری حدیث میں نہیں آئی ہے: ”لا یسترقون ولا یکتون“ اور دونوں کے بارے میں احادیث بکثرت موجود ہیں۔ ان دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ وہ دم مکروہ ہے جو علی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات اور اس کی کتب منزلہ کے علاوہ کے ذریعہ ہو اور وہ دم

مکروہ نہیں ہے جو اس کے برعکس ہو مثلاً جس میں تعوذ قرآن اسمائے حسنی یا رقیہ مرویہ کے ذریعہ ہو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے رقیہ بالقرآن پر اجرت لینے والے صحابی کی اجرت کے بارے میں فرمایا تھا: قد أخذت برقیہ حق۔

جائز دم کی اجازت

۴۵۲۹: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّقِيِّ فَجَاءَ أَلْ عَمْرُوبِ بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقِيَّةٌ نَرُقِي بِهَا مِنَ الْعُقْرَبِ وَأَنْتَ نَهَيْتَ عَنِ الرَّقِيِّ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرَى بِهَا بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ۔

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۷۲۶/۴ الحدیث رقم ۶۳-۲۱۹۹) وأحمد فی المسند ۳/۳۰۲۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے تعویذات سے ممانعت فرمائی تو آل عمرو بن حزم جو دم وغیرہ کرتے تھے وہ آپ ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے پاس ایک دم ہے۔ جس کو بچھو کے ڈسے ہوئے پر ہم پڑھتے ہیں اب آپ ﷺ نے دم جھاڑنے سے منع فرما دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ دم پڑھ کر سناؤ۔ تو انہوں نے آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں اس میں کوئی حرج خیال نہیں کرتا۔ تم میں سے جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ ضرور نفع پہنچائے۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: نہی رسول اللہ عن الرقي:

”الرقي“ یہ ”رقیة“ کی جمع ہے۔ ”تزقي“: نون کے فتح اور قاف کے کسرہ کے ساتھ ”من العقرب“، (”من“ تعلیلہ ہے) اے اجل سمہا او ولد غها فعرضوا عليه: اس سے پہلے کچھ کلام مقدر ہے جو یہ ہے: فقال: أعرضوا رقيتكم على واتلوها لذي۔

”وكذا احمد وابن ماجه“۔

درست کلمات سے دم کی اجازت

۴۵۳۰: وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرُقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرَّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ۔

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۷۲۷/۴ الحدیث رقم (۶۴-۲۲۰۰) وأبو داؤد فی السنن ۴/۲۱۴ الحدیث رقم

۳۸۸۶۔

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک اشجعیؓ سے مروی ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ایک دم کیا کرتے تھے۔ پس ہم نے جناب

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

رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔ دم، جھاڑ کے متعلق آپ ﷺ کیا فرماتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس دم کو میرے سامنے پڑھو ایسے دم کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔
تشریح: رقا کم: راء کے ضمہ کے ساتھ یہ ”رقیۃ“ کی جمع ہے۔

منظور کا علاج وضو کے پانی سے

۴۵۳۱: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا - (رواه مسلم)
آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۴/ ۱۷۱۶ الحدیث رقم (۴۲-۲۱۸۸) والترمزی فی السنن ۴/ ۳۴۷ الحدیث رقم ۲۰۶۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ جب تم سے اعضاء کے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو دھو دیا کرو۔ (مسلم)
تشریح: ”العین حق“: (یہاں مضاف محذوف ہے۔) ای اثر العین یعنی اس کا اثر حق ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ کسی چیز کی اعانت اس کے کمال کے بعد ہی کی جاتی ہے اور ہر کمال کے پیچھے نقص آتا ہے اور جب ظہور قضاء عین کے بعد تھا۔ اس لئے اس کی طرف اضافت کر دی گئی۔
اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ:

امام نووی فرماتے ہیں، اس حدیث میں قدر کا اثبات ہوتا ہے اور یہ کہ تمام اشیاء اللہ جل شانہ کی تقدیر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ امام طبری فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شے کیلئے عظیم الشان قوت و تاثیر فرض کی جائے جو تقدیر پر سبقت لے جاسکے تو وہ نظر لگتا ہے اور نظر پر کوئی چیز سبقت نہیں کر سکتی، تو نظر کے علاوہ اشیاء کا عالم کیا ہوگا۔
تورپشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”العین حق“ کا مطلب ہے کہ نظر لگنانی الحمد ان چیزوں میں سے ہے جن کا وجود متحقق و ثابت ہے، اور ”لو کان شیء سابق القدر“ قول اول کیلئے بمنزلہ تاکید ہے۔ اس جملہ میں تاثیر نظر کی شدت، سرعت نفوذ اور ذوات میں ان کی تاثیر کا بیان فرمایا گیا ہے۔

و اذا استغسلتم فاغسلوا: عربوں کی یہ عادت تھی کہ جس شخص کی نظر لگتی اس کے ہاتھ پاؤں اور ناف کے زیریں حصے کو دھوتے اور وہ پانی اس پر ڈالتے تھے اور اس کو سبب شفا خیال کرتے تھے۔ پس نبی کریم ﷺ نے اس کی رخصت دے دی اور اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ انسان کا وہ دم دور ہو جاتا ہے۔

کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس قسم کی اشیاء و اعمال میں ودیعت کئے گئے خواص کا انکار کرے اور نہ اس کو اللہ جل شانہ کی قدرت و حکمت سے مستعد سمجھے، خصوصاً جب کہ خود نبی کریم ﷺ اس امر کی گواہی دے رہے ہیں، اور حکم فرما رہے ہیں۔ اس باب کی احادیث حسان میں اس کا ذکر موجود ہے، اس کی مزید تحقیق حضرت ابوامامہ کی حدیث میں آئے گی۔ (ذکرہ

التورپشتی) اس کی مزید تحقیق حدیث مذکور کے تحت آئے گی۔

شرح مسلم للنووی میں مازری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر کی بنیاد پر نظر لگنا برحق ہے، ایک بدعتی فرقہ اس کا منکر

ہے۔

الفصل الثانی:

بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج

۴۵۳۲: عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَنَدَاوَى قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَصْعُدْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ -

(رواه احمد والترمذی وابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۹۲/۴ الحديث رقم ۳۸۵۵، والترمذی في السنن ۴/۳۳۵ الحديث رقم ۲۰۳۸، وابن ماجه في ۱۱۳۷/۲ الحديث رقم ۳۴۳۶، وأحمد في المسند ۴/۲۷۸۔

ترجمہ: حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے کہ بعض اصحاب نے جناب رسول اللہ ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم علاج کے لئے ادویہ استعمال میں لائیں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندو! علاج معالجہ کرو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمائی کہ جس کا علاج نہ بنایا گیا ہو مگر بڑھاپا (کہ اس کا کوئی علاج نہیں)۔

افتنداوی: ای أنترك ترك المعالجة فنطلب الدواء اذا عرض الداء ونتوكل على خالق الارض والسماء یہ استفہام تقریری ہے، روایت کے سیاق کے مناسب بھی یہی معنی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جواباً نعم فرمایا۔ امام طیبی فرماتے ہیں، فاعل کے مابعد جملہ کا عطف اس کلام مقدر پر ہے کہ جس کا تقاضا ہمزہ کر رہا ہے۔ یعنی أنعتبر الطب فنتداوی أو نتوكل على الله ونترك التداوی۔ لیکن (امام طیبی کا) یہ کلام جواباً ارشاد فرمایا گیا ”نعم“ کے مناسب حال نہیں اور اس وجہ سے بھی توکل کو ترک تداوی کی ایک قسم قرار دینا معنوی طور پر درست نہیں۔

یا عباد اللہ: ”اے اللہ کے بندو“ سے آپ نے خطاب فرما کر یہ اشارہ کیا کہ علاج معالجہ کرنا عبودیت اور توکل کے منافی نہیں۔ لیکن اعتماد اور پرہیز ہو بلکہ صاحب ربوبیت پر ہی ہو۔ چنانچہ حدیث میں مروی ہے: اعقل وتوكل۔

تداوا: ”نعم“ کے معنی کی تاکید ہے۔ چنانچہ مطلب یہ ہوگا: تداواوا ولا تعتمدوا فی الشفاء علی التداوی۔ یا کونوا عباد الله متوكلين عليه۔ نیز اگلے کلام کیلئے بمنزلہ ”توطئه“ ہے۔

غیر داء واحد الهرم: ہاء کے فتح اور راء کے ساتھ، اس کی ترکیب میں تین احتمال ہیں: ① مجرور ہے ”داء“ سے بدل ہے۔ ② خبر ہے ”هو“ مبتدأ محذوف کی۔ ③ ”أعنى“ فعل مقدر کے لئے مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ”هرم“ سے مراد ”کبر“ (بوڑھاپا) ہے، بیماری کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کو ”داء“ قرار دیا، چونکہ بوڑھاپے کے بعد موت کا انا بمنزلہ ادویہ کے ہے (ذکرہ الطیبی) زیادہ واضح بات یہ ہے کہ بڑھاپا ”منبع الأدواء“ (بیماریوں کا سرچشمہ) ہے۔

ایک انتہائی بوڑھے شخص نے طبیب سے کہا، میری سماعت ضعیف ہے۔ طبیب نے کہا، بوڑھاپے کی وجہ سے ہے، وہ کہنے لگا، میری بصارت کمزور پڑ گئی ہے۔ طبیب نے کہا، بوڑھاپے کی وجہ سے ہے، اس نے پھر کہا، مجھ میں چلنے اور کسی چیز کو پکڑنے کی قوت و طاقت نہیں ہے، طبیب نے کہا، یہ بھی بوڑھاپے کی وجہ سے ہے، وہ صاحب کہنے لگے، کمر جھک گئی ہے، پہلو میں درد ہے وغیرہ وغیرہ۔ طبیب نے کہا یہ سب کچھ بوڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر ان صاحب کا مزاج بگڑ گیا، اور سخ پا ہو کر بولے، تم بھی کس قدر جاہل ہو! کہ سب بوڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ طبیب نے یہ سن کر کہا، ہاں! یہ بھی بوڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اہل علم دانش فرماتے ہیں: ”من ابتلی الکبر فقد ابتلی بالف داء“۔

موفق بغدادی فرماتے ہیں، بیماری کی حقیقت یہ ہے کہ سارا جسم، یا جسم کا کوئی خاص عضو ابتدائی درجہ میں اعتدال سے نکل جاتا ہے، اور ان میں سے ہر درجہ کا ایک متضاد ہے، اور ایک متضاد کی شفاء اس کی ضد میں ہے۔ اس ضد تک رسائی متعذر ہو جاتی ہے، کبھی اس سے لاعلم ہونے کی وجہ سے کبھی اس کے مفقود ہونے کی وجہ سے، اور کبھی دیگر موانع آڑے آجاتے ہیں۔ ”ہرم“ ایک اضمحلال طبعی ہے، فنا کے اس راستہ پر بہر حال چلنا ہی پڑتا ہے، اس کے لئے کوئی شفاء نہیں لکھی گئی اور موت کا ایک وقت مقررہ لکھا ہوا ہے، نہ وہ بڑھتا ہے، نہ وہ گھٹتا ہے۔

تخریج و توضیح: الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں ”تداووا یا عباد اللہ.....“ اس حدیث کو امام احمد، ائمہ اربعہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام سیوطی ”شرح النقایۃ میں“ لکھتے ہیں، امام حاکم وغیرہ نے اسامہ بن شریک سے یوں روایت کیا ہے ”قال: قالوا: یا رسول اللہ! هل علينا جناح أن لا نتداوی؟ قال: تداووا عباد اللہ! فان اللہ لم يضع داء الا وضع له شفاء“۔ اور ایک روایت میں یوں ہے: ”الا وضع له دواء غیر داء واحد الہرم“۔

مریض کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں

۳۵۳۳: وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْرِهُوا مَرَضَكُمْ عَلَى

الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ۔ (رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب)

أخرجه الترمذی فی السنن ۳۳۶/۴ الحدیث رقم ۲۰۴۰ وابن ماجہ فی ۱۱۴۰/۲ الحدیث رقم ۳۴۴۴۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنے مریضوں کو کھانا کھلانے

میں زبردستی مت کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا پلاتا ہے۔

تشریح: لا تکرہوا: ”اکراہ“ مصدر سے نبی کا صیغہ ہے۔

مرضاکم): ”مریض“ کی جمع ہے۔

قولہ: فان اللہ تعالیٰ یطعمہم ویسقیہم: ”یسقیہم“: بیاہ کے فتح اور ضمہ کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ کھلانے پلانے پر مریض کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے اس کے حکم میں دوا بھی ہے۔ کہ حقیقتاً تو اللہ ہی کی ذات ہے جو انسانی جسم کو ایسی قوت بخشتی ہے جو کھانے پینے کے قائم مقام ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ مریض کو بھوک پیاس کی تکلیف پر صبر کی توفیق دیتا ہے۔ چونکہ قوت و

طاقت حاصل ہونا قدرت الہی کے باعث ہے محض کھانے پینے سے نہیں اور نہ از روئے صحت ہے۔ قاضی فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بیماروں کے قوی کی حفاظت فرماتا ہے اور اپنی چیز کے ذریعہ اس کی مدد فرماتا ہے جو چیز حفظ روح اور تقویٰ بدن میں طعام و شراب والا فائدہ دیتی ہے اس کی نظیر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ السلام کا یہ فرمان ہے ”ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی“۔ اگرچہ ان دونوں میں یعنی اطعام و طعام میں بون بعید ہے۔

عرض مرتب:

صاحب مظاہر لکھتے ہیں: بعض اوقات انسانی نفس ایسی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی احتیاط نہیں رکھتا تو اس معاملے میں زبردستی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ طبیعت کی آمادگی کے بغیر کھانا پینا بجائے فائدہ کے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ جسم و جان کی بقا کے لئے نظام قدرت و عادت انسان کے تحت کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ہونا چاہئے تو اس مقصد کے حصول کے لئے وہ رطوبات کافی ہوتی ہیں جو کہ غذا کی کمی کی صورت میں حرارت عزیز می تحلیل کر کے جسم و تحفظ جان کا سبب بنتی ہیں۔

تخریج: اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

سرخ بادہ میں داغنا

۴۵۳۴: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَّارَةَ مِنَ الشُّوْكَةِ -

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۳۴۱/۴ الحدیث رقم ۲۰۵۰۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اسعد بن زرارہ کو سرخ بادہ کی بیماری میں داغ دیا۔ ترمذی سے اسے غریب کہا ہے۔

تشریح: یہاں دونوں احتمال ہیں ممکن ہے کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے داغ ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو داغنے کا حکم دیا ہو۔ (یہ معلوم نہیں کہ مذکورہ بیماری میں حضرت سعد کے جسم کے کس حصہ کو داغایا گیا تھا۔)

شوکہ: صاحب النہایہ لکھتے ہیں: الشوكة حمرة تعلوا الوجه والجسد.

عرض مرتب:

صاحب ”القاموس الوحید“ یوں لکھتے ہیں: ”الشوكة“: منه اور بدن پر نکلنے والی تکلیف دہ سرخ پھنسی۔

زیت وقسط نمونیا کا علاج

۴۵۳۵: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَدَاوِيَ مِنْ ذَاتِ

الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۴/۳۵۵ الحدیث رقم ۲۰۷۹، وأحمد فی المسند ۴/۳۶۹۔

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ذات الجنب میں قسط اور روغن زیتون سے علاج کریں۔ (ترمذی)

تشریح: القسط البحری: اس کے بارے میں تفصیلی کلام ماقبل میں گزر چکا ہے۔

والزیت: زیتون کے بارے میں کچھ کلام ”کتاب الأطعمه“ میں گزر رہا ہے: زیتون کئی طرح سے استعمال کیا جاسکتا ہے کھایا بھی جاسکتا ہے، تیل بھی استعمال کیا جاسکتا ہے اور دونوں طرح سے بیک وقت بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے: کلو الزيت وادھنواہ فانہ من شجرة مباركة۔ اس روایت کو ترمذی وغیرہ نے ابو اسید سے نقل کیا ہے۔ ابو نعیم ”الطیب“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں: کلو الزيت وادھنواہ فان فیہ شفاء من سبعین داء منها الجذام۔ طبرانی کی ایک روایت میں، اور ابو نعیم کی روایت میں جو عقبہ بن عامر سے مروی ہے یوں آتا ہے: علیکم بہذہ الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداواہ فانہ مصحة من الباسور۔ یہاں دو احتمال ہیں:

① ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ علاج کرنا مراد ہے۔ ② ان دونوں کو اکٹھا بطریق ”لدود“ استعمال کرایا جائے۔

زیتون وورس سے نمونیا کا علاج

۳۵۳۶: وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتُ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ۔

(رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۴/۳۵۵ الحدیث رقم ۲۰۷۸، وابن ماجہ فی ۲/۱۱۴۸ الحدیث رقم ۳۴۶۷، وأحمد فی المسند ۴/۳۷۲۔

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم سے ہی روایت ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجنب کے علاج میں روغن زیتون اور ورس کی تعریف فرماتے تھے۔ (ترمذی)

تشریح: ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نسخہ میں ”أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ الخ ہے۔

من ذات الجنب: ای من أجل مداواتھا۔ ”من“ ابتدائیہ ہے۔ ”ینعت“ کے متعلق ہے۔

ورس: صاحب النہایہ لکھتے ہیں: الورس نبت اصفر یصبع بہ۔ بعض شراح لکھتے ہیں: الورس شیء یشبہ الزعفران یحسن فی مداواة ذات الجنب۔ قاموس میں لکھا ہے: الورس نبات کالسمنم لیس الا باليمن یزرع، فیقی عشیرین سنة نافع الکلی طلاء، وللبهق شربا۔ ان عبارات کا حاصل یہ ہے کہ ورس ایک گھاس کا نام ہے۔ جس کا رنگ زردی مائل سرخ ہوتا ہے۔ اس کے ریشے زعفران کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ گھاس رنگنے کے کام بھی آتی ہے۔ اس کی

کاشت صرف یکن میں ہوتی ہے۔ یہ گھاس بیس سال تک اپنا اثر برقرار رکھتی ہے۔ مرض ”کل“ (گردہ کا درد) میں بطور طلاء کے اس کا استعمال بہت مفید ہے اور مرض ”بھق“ (برص) میں اس کا دوا کا پینا نافع ہے۔ مرض مرتب: کہ ذات الجذب کے علاج کے لئے ان دونوں چیزوں کا استعمال بطریق لدود (یعنی منہ میں ٹپکانے کے) ذریعے ہوگا۔

سنا کا مسہل مفید ہے

۴۵۳۷: وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا بِمَا تَسْتَمِشِينَ قَالَتْ
بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ جَارٌّ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمِشَيْتُ بِالسَّنَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ شَيْئًا
كَانَ فِيهِ الشِّفَاءُ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَاءِ۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب)

آخرجہ الترمذی فی السنن ۳۵۶/۴ الحدیث رقم ۲۰۸۱ وابن ماجہ فی ۱۱۴۵/۲ الحدیث رقم ۳۴۶۱
وأحمد فی المسند ۳۶۹/۶۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت عمیسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا تم کس چیز سے مسہل (جلاب) لیتی ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا شبرم سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ تو گرم ہے اور خوب کھینچنے والا ہے۔ اسماء کہتی ہیں کہ پھر میں نے سنا سے جلاب لیا تو جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چیز موت سے شفاء دے سکتی تو وہ سنا ہوتی۔ یہ ترمذی وابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: تستمشین: النہایہ میں لکھتے ہیں: أى بما تسهلین بطنك؟

استمشاء کا معنی ہے: بہل (دست آور) دوا پینا، جلاب لینا۔ شبرم: شین معجمہ کے ضمہ، بائے موحدہ کے سکون اور راء کے ضمہ کے ساتھ، بروزن ہد ہد۔ کہا گیا ہے کہ شبرم ”شیخ“ کی ایک قسم ہے۔ جس کو عجمی میں ”درمنہ“ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شبرم دست آور ”عقاقیر“ میں سے ہے۔

حار حار: اس لفظ کے ضبط میں نسخوں کا اختلاف ہے، چنانچہ اولاً مرقات کی عبارت ذکر کر رہی ہے:

① حار بحاء مهملة وتشديد راء بينها ألف اس کو کمررارشاد فرمانا تاکید کے لئے ہے۔

السنا: سین کے فتح کے ساتھ مقصوراً اس کو ”سنا مکی“ کہتے ہیں۔ (کذا ذکرہ بعض الشراح)۔ النہایہ میں لکھا ہے ”سنا“ اسم مقصور ہے، ادویہ میں سے مشہور بوٹی ہے، خشک ہو جانے کے بعد وزنی ہو جاتی ہے، ہوا کے چلنے سے اس میں سرسراہٹ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہوا گونجتی ہے، اور ”سنا“ واحد ہے۔ الفائق میں لکھا ہے کہ ”سنا“ کبھی ”مد“ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور قاموس میں لکھا ہے کہ مد کے ساتھ ہے۔ مشہور نباتات میں سے ہے۔

شبرم ایک دست آور گھاس کا نام ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس گھاس کے دانے مراد ہیں جنہیں پانی میں جوش دے

کر پیا جاتا ہے۔

دونوں جگہ لفظ ”حار“ حاء کے زبر اور راء کی تشدید کے ساتھ ہے چنانچہ صحیح نسخوں میں اور اصل کتب میں اسی طرح منقول ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس جملے کے ذریعے یہ واضح فرمایا کہ شہرم نہایت گرم ہے اور دست لانے کے لئے اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں۔ ”الکاشف“ میں ہے کہ یہ لفظ ”حار حار“ یعنی پہلا حاء کے ساتھ اور دوسرا جیم کے ساتھ مروی ہے ثانی اول کی اتباع میں لایا گیا ہے اور ”حاریار“ بھی مروی ہے یعنی اول حاء کے ساتھ اور ثانی دو لفظوں والی یا تحتہ اور رائے مشدد کے ساتھ۔ مصابیح کے بعض شراح فرماتے ہیں ”حر“ سے ماخوذ ہے اور دوسرا لفظ جیم کے ساتھ ہے ”جر“ سے ماخوذ ہے اور ایک نسخہ میں دونوں حاء مہملہ کے ساتھ ہیں اس صورت میں ثانی تاکید کے لئے ہے اور ایک نسخہ میں ”حاریار“ ہے کہ ”یار“ تابع ہے ”حار“ کا کلام عرب میں ایسا بکثرت ہوتا ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں اور ”یار“ یا تحتہ دو نقطوں والے اور رائے مشددہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہے۔ جامع الترمذی، سنن ابن ماجہ، جامع الاصول میں اور مصابیح کے بعض نسخوں میں ”حاریار“ اول ثانی دونوں حاء مہملہ کے ساتھ ہیں۔ اھ۔ تعجب ہے ان حضرات پر کہ انہوں نے مصابیح میں واقع پہلی روایت کو مشکاکہ کی اصل روایت قرار دیا ہے اور مصنف نے اس سے عدل کر کے اس کو اختیار کیا ہے جو اصول کے مطابق ہے۔ چنانچہ اطباء کہتے ہیں کہ شہرم چوتھے درجے میں گرم خشک ہے اور چونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ دست لاتا ہے اس لئے اس میں احتیاط لازم ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ کے ذریعے سنا کی فضیلت و تعریف کو بطور مبالغہ بیان فرمایا گیا ہے اور یہ واقعہ سنا اور خاص طور پر سنا کی (جو زیادہ بہتر اور مفید ہے) بڑی عجیب و غریب دوا ہے جس کے فوائد مشہور ہیں۔ اطباء اس کو اکثر امراض میں شفاء کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی ضرر و نقصان کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ معتدل اور اول درجہ میں گرم ہے۔ صفراء، سودا اور بلغم کے اسہال و تنقیہ کے لئے بہترین چیز ہے۔ قلب کو بہت زیادہ طاقت و قوت بخشتی ہے ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ وساوس سوداوی کے لئے فائدہ مند ہے۔

قولہ: فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو أن الخ. اس کلام میں تین احتمال ہیں۔

① نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوسری بار پوچھا، تو پھر یہ نسخہ تجویز فرمایا ② انہوں نے از خود نبی کریم علیہ السلام کو بتایا ہو کہ اب میں ”سنا“ استعمال کرتی ہوں۔ تو حضور ﷺ نے ان کی بات سن کر یہ ارشاد فرمایا ہو۔ ③ یہ کلام ”استکشافاً“ فرمایا ہو۔ تخریج: اس حدیث کو امام حاکم اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

وفی الباب: ابن ماجہ نے ایک روایت میں اور امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ عبد اللہ ابن ام حرام سے نقل کیا ہے: ”علیکم بالسنا والسنوت، فان فیہما شفاء من کل داء الا السام“۔ سام موت کو کہتے ہیں اور ”سنوت“ کے بارے میں صاحب قاموس لکھتے ہیں: السنوت کتنور و سنور، الزبد الجبن والعسل و ضرب من التمر والرُب والشبت والرازیانج والکمون۔

① الزبد: بروزن قمر، جھاگ، میل کچیل، بروزن شمس، عطیہ ہدیہ۔ ② الجبن: پیپر، ③ العسل: شہد۔ ④ ضرب من التمر: یعنی کی ایک قسم۔ ⑤ الوب: شیرہ (کھجور وغیرہ پکا کر تیار کیا ہوا شیرہ)۔ ⑥ الشبت: بروزن قمر، خوشبودار ہے، جو کھانے میں ڈالے جاتے ہیں (تج بات)۔ ⑦ کتون: زریہ۔ (الکمون البری: کالازیہ۔ الکمون الحلو: سونف)

حرام سے علاج مت کرو

۴۵۳۸: وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ - (رواه ابوداود)
 أخرجه أبو داود في السنن ۲۰۶/۴ الحديث رقم ۳۸۷۴ -

ترجمہ: حضرت ابوالداردؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مرض و شفاء اتارے ہیں اور ہر مرض کے لئے دواء مقرر فرمائی ہے۔ پس تم دوائی کرو مگر حرام سے علاج نہ کرو۔
تشریح: أنزل الداء: اتارنے سے مراد "احداث و ایجاد" ہے۔
 ولا تداووا: ایک تاء محذوف ہے۔

امام طیبیؒ لکھتے ہیں: دواء مطلق له شيوع، فلذلك قال: ولا تداووا بحرام، یعنی ان اللہ تعالیٰ خلق لكل داء دواء حراما كان أو حلالا، فلا تداووا بالحرام۔ اھ۔ یہ کلام محل نظر ہے، چونکہ "ان لكل داء دواء حلالا" سے کوئی ایسا مفہوم مترشح نہیں ہوتا کہ اس پر "فتدووا ولا تداووا بحرام" کو متفرع کیا جاسکے۔ ہاں اگر ارشاد گرامی یوں ہوتا: خلق لكل داء دواء من حلال و حرام "تو اس کی توجیہ ہو سکتی تھی، لیکن یہ ایک دوسری حدیث کے معارض ہے۔ امام طبرانیؒ سند صحیح کے ساتھ حضرت ام سلمہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں: "ان اللہ تعالیٰ لم يجعل شفاء فيما حرم عليكم"۔ علاوہ ازیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے:

"ان طارق بن سوید سأل النبی ﷺ عن الخمر فنهاه، فقال: انما أصنہا للدواء، فقال: انہا لیست دواء، ولكنها داء"۔

اور ایک روایت میں یوں ہے: "ان اللہ لم يجعل شفاء أمتی فيما حرم علیہا"۔
 اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہاری شفاء نہیں رکھی طارق بن سوید رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے شراب کے بنانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے منع فرمایا اور جب انہوں نے فرمایا کہ میں دوا کے طور پر شراب استعمال کرنے کے لئے بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ دوا نہیں ہے بلکہ دکھ درد ہے۔

سبکیؒ اس آیت کریمہ: ﴿قُلْ فِيهَا إِحْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرہ: ۲۱۹] کے بارے میں فرماتے ہیں: ایسا تحریم سے پہلے تھا۔ جب حرام قرار دی، تو منافع کو بھی سلب فرمایا۔

خبیث دواء کی ممانعت

۴۵۳۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ -

(رواه احمد و ابوداود و الترمذی و ابن ماجہ)

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

أخرجه أبو داؤد في السنن ۲۳۶/۴ الحديث رقم ۳۸۷۰، والترمذی في السنن ۳۳۹/۴ الحديث رقم ۲۰۴۵، وابن ماجه في ۱۱۴۵/۲ الحديث رقم ۳۴۵۹، وأحمد في المسند ۳۰۵/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے خبیث دواء سے منع فرمایا ہے۔ (ابو داؤد، ترمذی، احمد)

تشریح: ”خبیث“ سے مراد نجس ہے یا حرام ہے، اگر ثانی مراد ہو تو یہ اعم ہے شرح السنہ میں لکھتے ہیں: اس حدیث کے مطلب میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ خبیث سے مراد حبث نجاست ہے، یعنی ایسی دواء کہ جس میں کوئی حرام چیز مثلاً شراب یا کسی غیر ماکول اللحم جانور کا گوشت شامل ہو۔ اس سے علاج معالجہ کرنا درست نہیں سوائے اونٹوں کے پیشاب کے۔ چونکہ احادیث سے اس کی تخصیص ثابت ہے۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں لیکن یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ چنانچہ اونٹوں کا پیشاب امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حرام، امام محمدؒ کے نزدیک حلال، اور امام ابو یوسف کے نزدیک تداوی کے لئے جائز ہے۔

مزید لکھتے ہیں: بعض کا کہنا ہے کہ خبیث سے مراد بدمزہ اور بدمودا ہے جس کو طبیعت استعمال کرنے سے نفرت کرتی ہے اور اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی کراہت اس وجہ سے ہو کہ طبائع کو ایسی دوا سے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دواؤں کا ذائقہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، لیکن بعض دواؤں کا عمل آسان ہوتا ہے اور ان میں کراہت بھی کم ہوتی ہے۔ اھ۔ یہ دوا بھی اچھی نہیں ہے کیونکہ جب طبیعت اس کو قبول نہیں کرے گی تو اس کی افادیت بھی کم ہو جائے گی۔ اس لئے اس حدیث میں مذکورہ نفرت کا تعلق نہی تنزیہی سے ہوگا۔

کراہت: بعض مرتبہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، حاصل یہ ہوا کہ جس دوا میں کراہت جس قدر کم ہوگی وہ دوا قبول طبیعت کے اتنے ہی قریب ہوگی، اور طبائع بھی مختلف ہوتی ہیں۔

تخریح: اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

دموی سردرد کا علاج

۴۵۴۰: وَعَنْ سَلْمَى خَادِمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْتَكْبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمُوا وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْتَصِبْهُمَا۔

(رواہ ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۹۴/۴ الحديث رقم ۳۸۵۸، وأحمد في المسند ۴۶۲/۶۔

ترجمہ: جناب رسول اللہ ﷺ کی خادمہ سلمیٰؓ سے روایت ہے کہ جب بھی آپ ﷺ سے کوئی سردرد کی شکایت کرتا تو آپ ﷺ اسے سیکنی لگوانے کا حکم فرماتے اور جو شخص پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو آپ ﷺ اسے مہندی لگانے کا حکم فرماتے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: یہ حدیث مطلق ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ مرد و تلوؤں پر مہندی لگانے پر اکتفاء کریں اور ناخنوں پر لگانے سے پرہیز کریں تاکہ حتی الامکان عورتوں کی مشابہت سے احتراز ممکن ہو سکے۔

زخم پر مہندی لگاؤ

۳۵۳۱: وَعَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَاءَ۔ (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۳۴۳/۴ الحدیث رقم ۲۰۵۴، وابن ماجہ فی ۱۱۵۸/۲ الحدیث رقم ۳۵۰۲۔

ترجمہ: حضرت سلمیٰ سے ہی روایت ہے کہ جب کبھی جناب رسول اللہ ﷺ کو کوئی زخم یا خراش پہنچتی تو آپ ﷺ حکم فرماتے کہ میں اس پر مہندی رکھ دوں۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ: ما کان برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرحة "کان" کی ضمیر شان ہے اور تامہ ہے۔ ای ما کان الشان یوجد ویوقع:

"یکون": بصیغہ مذکر ہے اور ایک نسخہ میں بصیغہ مؤنث ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں: ایک احتمال یہ ہے کہ دوسرا (نقل ناقص) زائد ہو، اس کا قرینہ پہلی حدیث ہے: ما کان أحد یشتکی. دوسرا احتمال یہ ہے کہ غیر زائد ہو، لیکن مؤول ہو، ای ما کان قرحة تكون برسول اللہ ﷺ۔ اھ۔

القرحة: قاف کے فتح نیز ضمہ کے ساتھ، تلوار یا چھری وغیرہ کا زخم۔ یہ آیت بھی اسی معنی میں ہے: ﴿ان یمسکم قرح﴾ [آل عمران: ۱۴۰] اس آیت میں اس لفظ کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے اور اکثر (قراء) نے اس کو فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ "مقدمہ" میں لکھا ہے: "قرح" زخم کے درد کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق زخم، چوٹ اور جسم پر نکلنے والے پھوڑے پھنسیوں پر بھی ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ: ان یمسکم قرح بھی اسی معنی میں ہے اور اسی معنی میں قرحت أشد اقنا ہے ای أصابتها القروح۔

صاحب "المصباح" لکھتے ہیں: قرح الرجل ألم [کقرح] قرحا: خرجت به قروح، والا سم القرح بالضم. اور کہا گیا ہے کہ مضموم و مفتوح دو لغات ہیں۔ جیسا کہ جہد اور جُهد۔ جازا والے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لا نكبة: نون کے فتح کے ساتھ پتھر اور کانٹے وغیرہ کے زخم کو کہتے ہیں۔ "لا" زائد برائے تاکید ہے۔ صاحب النہایہ فرماتے ہیں: حدیث میں آتا ہے: "انه نكبت أصبعه أي نالتها الحجارة".

قولہ: إلا أمرني أن أضع عليها الحناء: یہ طریقہ علاج اس لئے تجویز فرماتے تھے کہ مہندی کی برودت سے زخم کی حرارت اور خون کا درد کم ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم

کندھوں کے درمیان سیبگی لگوانا

۴۵۴۲: وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَيَّ هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتْفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَهْرَقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ۔

(رواه ابو داود وابن ماجه)

آخرجه ابو داود في السنن ۱۹۵/۴ الحديث رقم ۳۸۵۹، وابن ماجه في ۱۱۵۲/۲ الحديث رقم ۳۴۸۴۔

ترجمہ: حضرت ابو کبشہ انصاری سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ اپنے سر کی مانگ پر اور کندھوں کے درمیان سیبگی لگواتے تھے اور فرماتے تھے جو شخص ان خونوں میں سے کچھ نکلوالے تو اگر وہ کسی بیماری کا علاج نہ کروائے تو اسے دوسری بیماری سے نقصان نہیں پہنچے گا۔

تشریح: وهو يقول: جمله حالیہ ہے، جملہ فعلیہ کے لئے مؤید ہے۔

قوله: ان رسول الله ﷺ كان يحتجم علي مته هامته.....:

”ہامہ“ سے مراد مطلق سر بھی ہو سکتا ہے اور وسط راس بھی مراد ہو سکتا ہے اس میں دو احتمال ہیں پہلا احتمال یہ ہے کہ آپ ﷺ کبھی سر پر سیبگی کھنچواتے ہوں اور کبھی دونوں مونڈھوں کے درمیان اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ دونوں جگہوں پر ایک ساتھ کھنچواتے ہوں۔

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ سیبگی زہر کی وجہ سے کھچواتے تھے۔ اس کا بیان عنقریب آئے گا (ملاحظہ فرمائیے حدیث: ۲۵۷۲) معمر نے بغیر زہر کے سیبگی کھچوائی تو انہیں اس سے نقصان ہوا۔ جسم میں فاسد خون جمع ہونے کے نتیجہ میں جلد پر مخصوص آثار ظاہر ہو جاتے ہیں جس کو اہل فن علامات کے ذریعہ پہچان لیتے ہیں اور مقدار فاسد کو سیبگی کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں۔

لا يتداوى بشيء: امام طیبی فرماتے ہیں: ابو داؤد، ابن ماجہ اور جامع الاصول کی روایت میں ”بشيء“ کے بعد ”لشيء“ کا اضافہ ہے۔ (انتھی) اور ممکن ہے کہ یہ زیادتی مصابح کے بعض نسخوں میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ صاحب مصابح پر اعتراض وارد ہوتا ہے، صاحب مشکوٰۃ نے اس اعتراض کو بالفعل، اور شارح نے بالتصريح بیان کر دیا ہے۔

مویج کا علاج سیبگی سے

۴۵۴۳: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَيَّ وَرَكَهٍ مِنْ وَثَائِكَانَ بِهِ۔

(رواه ابو داود)

آخرجه ابو داود في السنن ۱۹۷/۴ الحديث رقم ۳۸۶۳، والنسائي في ۱۹۳/۵ الحديث رقم ۲۸۴۸، وابن

ماجه في ۱۱۵۳/۲ الحديث رقم ۳۴۸۵۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے اپنی ران کے بالائی حصہ پر سیبگی لگوائی۔ اس مویج کی

وجہ سے جو آپ ﷺ کو پہنچتی تھی۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”ورکھ“: تمام نسحوں میں واؤ کے فتح اور راء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں: الورک

بالفتح والكسر ككتف مافوق الفخذ

”وٹء“: (بروزن شس)۔ بفتح الواو وسكون المثناة فہمز۔

”من وٹ“ کی مختلف توضیحات کی گئی ہیں۔ قیل: ہو ما یمرض للعضو من حدر۔ قیل: ہو أن یصیب العظم وھن (ہڈی کو کمزور دلا تھ ہونا) فی القاموس: الوٹء وجع یصیب اللحم لا یبلغ العظم (گوشت تک پہنچنے والودوہ درد جو ہڈی تک نہ پہنچے) أو وجع فی العظم بلا کسر۔ (اس درد اور ضرب کو کہا جاتا ہے جو عضو کے ٹوٹے بغیر پہنچے او ہو الفکوبہ ٹء ولا یقال وٹی۔

عرض مرتب:

اس لفظ کے طریقہ استعمال میں دیگر اہل لغت کی رائے برعکس ہے۔ (انھی)

توضیح: بعض راویوں نے اس لفظ کو ”یاء“ کے ساتھ (وٹی) لکھا ہے، اور ہمزہ نہیں لکھا۔ مصابیح میں بھی اسی طرح ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ (کذا قال بعض الشراح) اس کا حاصل یہ ہے کہ مناسب یہ تھا کہ یاء اور ہمزہ دونوں کو لکھا جاتا، مگر پڑھا صرف ہمزہ جاتا اور اگر صرف ہمزہ کے ساتھ لکھا جاتا، اور ”یاء“ نہ لکھا جاتا تو یہ زیادہ بہتر تھا بعید عن الاشتباہ ہونے کی وجہ سے۔ توریشی فرماتے ہیں سنن ابی داؤد جامع الاصول میں اسی طرح ہے۔

قولہ: کان بہ: یہ جملہ ”وٹء“ کی صفت ہے اور باء برائے ”الصاق“ ہے اور ضمیر مرفوع ”وٹء“ کی طرف راجع ہے۔

فرشتوں کا قول سینگی لگواؤ

۳۵۳۳: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِي بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَيَّ مَلَائِمٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا أَمَرُوهُ مَرُّمَتِكَ بِالْحِجَامَةِ۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب)

أخرجه الترمذی فی السنن ۳۴۲/۴ الحدیث رقم ۲۰۵۲۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے لیلۃ المعراج کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا گزر فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے ہوا انہوں نے یہی کہا کہ آپ ﷺ اپنی امت کو سینگی لگوانے کا حکم فرمائیں۔ یہ روایت ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کی اور اس کو حسن غریب کہا جاتا ہے۔

تشریح: عن لیلۃ أسری بہ: ”لیلۃ“ ایک نسخہ میں توخین کے ساتھ ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ بغیر توخین کے ہے۔ منی علی

الفتح ہے اور اپنے مابعد کی طرف مضاف ہے۔ أسری بہ: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

ملا: ای جماعۃ عظمیۃ تملأ العین (اتنی بڑی جماعت جو آنکھوں کو بھر دے۔)

الا امر وہ: یہ نقل بالمعنی ہے۔ جیسا کہ بالکل عیاں ہے۔

مرأمتك: یہ ملائکہ کے ”امر“ کا بیان ہے۔ یہ ”امر“ برائے ندب ہے۔ ان سب کا حضور ﷺ کو یہ حکم دینا، نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اس کا پرتقریر فرمانا، اور ملائکہ کے حکم کا نقل کرنا، اس کے مؤکد ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ بظاہر ان کو یہ حکم اللہ جل شانہ نے دیا ہوگا۔ بعض مواضع پر کچھ لگوانا ضروری ہوتا ہے۔

عرض مرتب: کچھ کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ کچھ خون کو نواحی جلد سے خارج کرتے ہیں اور سب اطباء اس بات کے قائل ہیں۔ گرم آب وہو میں رہنے والوں کے لئے کچھ فصد سے افضل ہیں۔ کیونکہ ان کا خون رقیق اور پختہ ہوتا ہے اور بدن کی سطح پر آجاتا ہے جس کو کچھ سے ہی باہر نکالا جاسکتا ہے نہ کہ فصد سے۔

امت سے مراد اس وقت کے عرب ہیں یا حضرت محمد ﷺ کی قوم ہے یا حضرت محمد ﷺ کی عام امت ہے کہ جس کو بھی کچھ نکلوانے کی ضرورت پڑے۔

مینڈک کے علاج میں استعمال کی ممانعت

۲۵۲۵: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ

يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَتَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ۔ (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۲/۴، الحديث رقم ۳۸۷۱، والسنائي في ۷/۲۱۰، الحديث رقم ۴۳۵۵، وأحمد في المسند ۳/۵۳۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمان بن عثمان سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے جناب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا مینڈک کو دوا میں استعمال کر لیا جائے تو آپ ﷺ نے اس کے مارنے سے منع فرمایا۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”ضفدع“: اس لفظ کو کئی طرح ضبط کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: بکسر فسكون فکسر۔ وروی بفتح الدال ایضا۔ قاضی فرماتے ہیں: ہو بکسر الدال علی مثال الخنصر، والعامۃ بفتحها۔ اور ایک شارح لکھتے ہیں: فتح الدال لیس بسدید۔ اور قاموس میں لکھتے ہیں: الضفدع کز برج وجعفر وجندب ودرهم، وهذا أقل أو مردود؛ دابة نهريّة، ولحمها مطبوخا بزيت وملح ترياق للهوام، وبرية، وشحمها عجيب لقلع الأسنان، الواحدة بهاء، ح: ضفادع وضمفادى.

خلاصہ: ① اس لفظ کے حروف اصلیہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ② اس کو چار وزنوں پر پڑھا گیا ہے۔ (الف) بروزن زبرج (ب) بروزن جعفر (ج) بروزن جندب (د) درهم۔ ③ آخری ضبط کے مطابق بہت کم ہی پڑھا جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ضبط مردود ہو۔ ④ اس کی جمع ”ضفادع“ اور ”ضفادع“ آتی ہے ⑤ مینڈک کی دو قسمیں ہیں خشکی کا مینڈک۔ (ثانی) پانی کا مینڈک ⑥ پانی کے مینڈک کے گوشت کو نمک اور زیتون کے ساتھ پکا کر دوا تیار کی جاتی ہے جو ”هوام“ کے لئے تریاق ہے۔ ⑦ خشکی کے مینڈک کی چربی دانت اکھاڑنے کے سلسلہ میں عجیب تاثیر رکھتی ہے۔

مینڈک کو قتل کرنے اور اس کو دوا میں شامل کرنے سے منع فرمانے سے سوال و جواب میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جامع کی یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے: **نَهَى عَنِ الْقَتْلِ الصَّفْدِ لِدَوَاءِ آفٍ نَظَرَ فِيهِ مِیْنْدُکَ کُوْدُوَاکَ لِقَتْلِ کَرْنِی سَیْنَعِ** فرمایا۔

قاضی فرماتے ہیں ممکن ہے حضور اکرم ﷺ نے مینڈک مارنے سے اس لئے منع فرمایا ہو کہ آپ نے اس کی دوا کو مناسب نہ سمجھا ہو یا اس کی نجاست و حرمت کی وجہ سے کیونکہ حرام چیزوں کے ساتھ دوا جائز نہیں یا اس کی کراہت طبع اور نفرت کی وجہ سے ہو یا اس لئے آپ نے اس میں جو نقصان دیکھا وہ اس نفع سے زیادہ تھا جو طبیب نے اس میں دیکھا تھا۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: امام نسائی نے ابن عمرو سے مرفوعاً نقل کیا ہے: **"لَا تَقْتُلُوا الصَّفَادِعَ، فَان نَعِیْقَهِن تَسِیْحُ"**۔ امام طبری فرماتے ہیں: اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ سوال تو تداوی کے بارے میں تھا، اور جو۔ میں مینڈک کے قتل کرنے کو منع فرمایا۔ سوال و جواب میں مطابقت کیسے ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ مینڈک کے بارے میں قتل کا حکم، یا تو اس وجہ سے ہو سکتا تھا کہ یہ "فواسق" کے قبیل سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یا اباحت اکل کی وجہ سے ہو سکتا تھا اور ایسا بھی نہیں۔ بوجہ اس کی نجاست کے، اور دوسرے اس وجہ سے بھی کہ طبیعت کو اس سے گھن آتی ہے۔ لہذا جب قتل درست نہیں تو انتفاع بھی درست نہیں۔

سینگی کی خاص تاریخیں

۳۵۳۶: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ

(رواه ابوداؤد وزاد الترمذی وابن ماجه) وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ۔

آخرجه أبو داؤد فی السنن ۱۹۵/۴ الحدیث رقم ۳۸۶۰، والترمذی فی ۳۴۱/۴ الحدیث رقم ۲۰۵۱، وابن

ماجه فی ۱۱۵۲/۲ الحدیث رقم ۳۴۸۳، وأحمد فی المسند ۱۱۹/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے دونوں رگوں اور دونوں کندھوں کے مابین سینگی

لگواتے۔ یہ ابوداؤد اور ترمذی کی روایت ہے اور ابن ماجہ نے یہ اضافہ نقل کیا ہے۔ کہ آپ ﷺ ان تواریخ، سترہ، انیس اور

اکیس میں (عموماً) سینگی لگواتے تھے۔

تشریح: الخدعین: هما عرقان فی جانبی العنق. (علی ما فی النہایة۔) قال شارح: عرقان فی

موضع الحجامۃ من العنق۔ وفي القاموس: الأخدع عرق فی المحجتمین وهو شعبة من الوريد۔ گردن کی ہردو

جانب پوشیدہ دو رگیں۔

الکاهل: ما بین الکتفین، کذا فی النہایة وغیرہ، وهو بکسر الہاء، ففي القاموس والکاهل کصاحب:

الحارک وهو بالفارسیة بأل، وبالعربیة الغارب علی ما ذکرہ فی محلہ. أو مقدم اعلی الظهر مما یلی العنق

وهو الثلث الاعلی وفيه ست فقر، أو ما بین الکتفین، أو موحول العنق فی الصلب۔

① ان آراء کا حاصل یہ ہے کہ "کاهل" بروزن "صاحب" ہاء مہملہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اس کے کئی معانی آتے

ہیں کندھے اور گردن کے درمیان کا حصہ (۲) گردن کے قریب پیٹھ کا بالائی حصہ، (۳) کندھا، مونڈھا، گردن
 قولہ: یحتجم لسبع عشرة: لام توقيت کے لئے ہے۔ ”سبع“ یعنی علی الفتح ہے، چونکہ مرکب بنائی ہے۔
 عشرة: کو دو طرح پڑھا جاتا ہے، (۱) شین کے سکون کے ساتھ (۲) شین کے کسرہ کے ساتھ
 تخریج: اس حدیث کو امام حاکم نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے۔ نیز طبرانی و حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے
 بھی نقل کیا ہے۔

تین میں سے ایک تاریخ کو لگواؤ

۲۵۴۷: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْحِجَامَةَ لِسَبْعِ عَشْرَةَ
 وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ - (رواه في شرح السنة)
 أخرجه البغوي في شرح السنة ۱۵۰/۱۲ الحديث رقم ۳۲۲۵ -

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو سترہ، انیس اور اکیس تواریخ میں سینگلی
 لگوانا پسند تھا۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔
 تشریح: ”یستحب“: بصیغہ معروف ہے۔ بمعنی ”سبب“۔

ہر مرض سے حفاظت کا نسخہ

۲۵۴۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعِ عَشْرَةَ
 وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ - (رواه ابو داود)
 أخرجه ابو داود في السنن ۱۹۶/۴ الحديث رقم ۳۸۶۱ -

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جو کوئی سترہویں، انیسویں اور اکیسویں
 تاریخ کو بھری ہوئی سینگلی کھجوائے اس کو ہر بیماری سے شفاء حاصل ہوتی ہے۔“

تشریح: قولہ: من احتجم سبع عشرة..... ای من هذه الايام
 ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”کان له شفاء من كل داء“۔
 تخریج: اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

منگل کے دن سینگلی کی ممانعت

۲۵۴۹: وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْفُلْجَاءِ وَيَزْعَمُ عَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَوْمَ الْفُلْجَاءِ يَوْمَ الدَّمِّ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ - (رواه ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/ ۱۹۶ الحدیث رقم ۳۸۶۲۔

ترجمہ: حضرت کبشہ بنت ابی بکرہؓ سے روایت ہے کہ میرے والد اپنے گھر والوں کو منگل کے روز سینگی لگوانے سے منع فرماتے اور وہ جناب رسول اللہ ﷺ کے متعلق گمان کرتے آپ ﷺ نے منگل کو (گردش) خون کا دن قرار دیا اور فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں خون نہیں رکتا۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: یزعم ای یدعی ویقول ویروی: صاحب التہایہ لکھتے ہیں: و انما یقال: زعم فی حدیث لا سند له ولا ثبت فیہ، و انما یحک علی الألسن علی سبیل الابلاغ، و الزعم بالضم والفتح قریب من الظن. امام طیبی فرماتے ہیں: ممکن ہے کہ لفظ ”زعم“ اس حدیث میں ظن و اعتقاد کے معنی میں ہو، اور ”عن“ کے ذریعہ متعدی کیا، چونکہ ”روایۃ“ کے معنی کو متضمن ہے۔

کان ینہی: سے وہم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ”موقوف“ ہے، چنانچہ انہوں نے یزعم کا اضافہ کر دیا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ حدیث ”مرفوع“ ہے۔

الثلاثاء: بفتح المثناة ممدودا، وبضم أوله. (القاموس)۔

”أن یوم“: لفظ ”یزعم“ کا لحاظ رکھیں تو ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حکایت ہونے کی بناء پر کسرہ پڑھا جائے۔ چنانچہ اس صورت میں یہ بھی حدیث کا حصہ ہوگا۔ جیسا کہ الجامع میں ہے۔ ابوداؤد نے اس کو ماقبل سے علیحدہ یوں ذکر کیا ہے: ان یوم الثلاثاء۔

یوم الدم: کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ① خون کے غلبہ کا دن مراد ہے۔

② کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن ابن آدم نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا سبب ہوں۔ ممکن ہے کہ ستر ہویں تاریخ مستثیٰ ہو، جیسا کہ امام طبرانی اور بیہقی نے معقل بن یسار سے مرفوعاً نقل کیا ہے:

”من احتجم یوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر کان دواء لداء سنة“۔

”لا یرقا“ یا کے فتح قاف اور ہمزہ کے ساتھ۔ ای لا یسکن الدم

بدھ اور ہفتہ کے دن سینگی کی ممانعت

۳۵۵۰: وَعَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ أَوْ يَوْمَ

السَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ الْأَنْفُسَةَ۔ (رواه احمد و ابوداؤد وقال وقد اسند ولا یصح)

البغوی فی شرح السنة تعلیق ۱۲/ ۱۵۱۔

ترجمہ: امام زہری سے مرسل روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے بدھ یا ہفتہ کو سینگی لگوائی پھر وہ برص کا شکار ہو جائے تو اسے اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے۔ یہ احمد، ابوداؤد کی روایت ہے اس کی سند درست نہیں۔

تشریح: الاربعاء: بائے موحدہ کے کسرہ اور الف ممدودہ کے ساتھ اور قاموس میں ہے کہ ”اربعاء کی باء پر تینوں حرکتیں درست ہیں یہ مد کے ساتھ ہے۔

او یوم): ”او“ برائے تنويع ہے۔

وضوح: واؤ مفتوحہ ضاد مجہد اور حائے مہملہ کے ساتھ برص، ہر شے کی سفیدی۔

وقد أسند: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

ہمارے اور تمام نقاد کے نزدیک مرسل حجت ہے۔

قولہ و قال: لا یصح: ملا علی قاری فرماتے ہیں لیکن اس حدیث سے قوت تو بہر حال حاصل ہوتی ہے نیز

ہر مرض کا عادی سبب

۴۵۵۱: وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِحْتَجَمَ اَوْ اِطْلَى يَوْمَ السَّبْتِ

اَوِ الْاَرْبَعَاءِ فَلَا يَلُوْمُنَا الْاَنْفُسَةُ فِي الْوَضْحِ - (رواه فی شرح السنۃ)

أخرجه البغوی فی شرح السنۃ ۱۵۱/۱۲ الحدیث رقم ۳۲۳۵۔

ترجمہ: امام زہری سے مرسل نقل کیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے ہفتہ یا بدھ کے روز نیکی لگوائی

یا بدن کے کسی عضو پر لپ کیا اور وہ برص کا شکار ہو جائے تو اسے اپنے نفس ہی کو ملامت کرنی چاہیے۔ یہ شرح السنہ کی روایت

ہے۔

تشریح: اطلی: طاء مشدودہ کے ساتھ۔ اصل میں ”اطتلی“ تھا۔ تاء کو طاء سے بدل کر طاء کا طاء میں ادغام کر دیا۔ کہا

جاتا ہے: طلیتہ بالنورۃ أو غیرہا لطختہ، واطلیت علی افتعلت بترك المفعول اذا فعلت ذلك

بنفسک، (کذا ذکرہ بعض الشراح) وفي المغرب: وعلی هذا طلیت شقاق رجله خطأ والصواب طلی.

والله أعلم۔

من احتجم أو اطلی یوم السبت أو الاربعاء: مفعول فیہ ہے۔ اس میں ”تنازع فعلین“ ہے اور ”او“ دونوں جگہ

تنويع کے لئے ہے۔ ”فی الوضح“: (جار مجرور کے درمیان مضاف محذوف ہے اور ”فی“ کے معنی میں دو احتمال ہیں) ای فی

حصول الوضح أو لأجل وصوله.

یہ حدیث بمنزلہ دو سندوں کے ہے اس سے ”مرسل“ کو تقویت حاصل ہو رہی ہے، نیز ایک دوسری سند سے مسنداً بھی

مروی ہے اور الجامع میں بروایت بیہقی و حاکم بسند صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے: ”من احتجم یوم الاربعاء أو یوم

السبت فرأی فی جسده وضحا، فلا یلو من الا نفسه“۔ چنانچہ اتنی اسانید سے زہری کی مرسل روایت کی صحت ثابت

ہو جاتی ہے۔ یہ احادیث دلالت کرتی ہیں کہ اللہ جل شانہ خاص مہینوں اور خاص ہفتوں میں خاص اسباب تاخیر رکھتے ہیں اور وہ

جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔

بہتی آنکھ کا دم

۴۵۵۲: وَعَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ خَيْطٌ رَقِي لِي فِيهِ فَأَلْتُ فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ أَلْ عَبْدُ اللَّهِ لَا غِنِيَاءُ عَنِ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّقِيَّ وَالسَّمَانِمَ وَالْيَوَلَةَ شِرْكٌ فَقُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَكَذَا لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْدِفُ وَكُنْتُ اخْتَلِفُ إِلَى فُلَانِ الْيَهُودِيِّ فَإِذَا رَقَاهَا سَكَنْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْحَسُّهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقِي كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يَغَادِرُ سَقَمًا - (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۴/ ۲۱۲ الحديث رقم ۳۸۸۳ وابن ماجه في ۱۱۶۶/۲ الحديث رقم ۳۸۱/۱ -

ترجمہ: حضرت ابن مسعود کی زوجہ محترمہ حضرت زینب سے روایت ہے کہ عبد اللہ نے میری گردن میں ایک دھاگہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ دم کیا ہوا دھاگہ ہے۔ تو عبد اللہ نے اسے لے کر کٹڑے کر دیا پھر فرمایا تم آل عبد اللہ! شرک سے بے نیاز ہو۔ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ بلا شہ دم، تعویذات اور جادو کے ٹوٹے شرک ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ بات کس طرح کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھ بہتی تھی اور میں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی پس جب اس نے دم کیا تو آنکھ کو آرام حاصل ہوا۔ تو اس پر عبد اللہ کہنے لگے یہ شیطان کی شرارت تھی شیطان اسے اپنے ہاتھ سے چوک لگاتا تھا (تو وہ دکھتی تھی) جب دم کیا گیا تو وہ اس سے باز آیا۔ کیا تمہارے لئے یہ کافی نہ تھا جو جناب رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”اے لوگوں کے رب تو اس تکلیف کا ازالہ فرما تو شفاء دے کیونکہ شفاء تو ہی ہے۔ تیری شفاء کے سوا کوئی شفاء نہیں ایسی شفاء عنایت ہو جو بیماری کو ملیا میٹ کر دے“ (ابو داود)

تشریح: قولہ: انتم آل عبد اللہ: ”آل“ منصوب ہے۔ حرف نداء محذوف ہے: ای یا آل عبد اللہ. انتم:

مبتدا اور ”لا غنیاء“ خبر ہے۔ لام ابتدائیہ کا تاکید کی غرض سے ”خبر“ پر داخل کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے: أغبط أولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاذ۔ اھ۔ جملہ ندائیہ معترضہ ہے اور امام طیبی کا کہنا ہے کہ منصوب علی الاختصاص ہے اور زجاج فرماتے ہیں: نحاۃ کا کہنا ہے کہ اس لام کے بارے میں اصل یہ ہے کہ ابتداء میں آئے اور خبر پر داخل ہونا بھی جائز ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں: مبتدا کو مقدر ماننا بھی ممکن ہے، یعنی دوسرا مبتدا مقدر مان لیا جائے: ای لانتم اغنیاء۔ جیسا کہ زجاج نے اس آیت: ﴿ان هذان لساحران﴾ [طہ: ۶۳] میں کہا ہے: ای لهما ساحران۔ اھ۔ چنانچہ ”آل“ کی ترکیب کے بارے میں یہاں تین احتمال ہیں: ① ”اعنی“، فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے۔ ② منصوب علی الاختصاص ہے۔ ③ منادی ہے اور مبتدا ثانی، پہلے مبتدا کی تاکید ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کی خبر ”آل عبد اللہ“ ہے، جیسا کہ ایک نسخہ میں رفع کے ساتھ آیا ہے اور ”والأغنیاء“ جواب ہے قسم محذوف کا۔

شُرک سے مراد یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ ”یہ قوی سبب ہے اور اس میں تاثیر کی طاقت بھی ہے“ تو یہ شرک خفی ہوگا اور اگر یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیز مؤثر ہے تو یہ شرک جلی ہوگا۔

منتر سے مراد وہ منتر ہے جس میں کسی بت یا شیطان کا نام یا کلمہ کفر کہا گیا ہو یا اس کے علاوہ وہ چیزیں جنہیں شریعت نے ناجائز قرار دیا ہو اس میں وہ منتر بھی داخل ہے جس کے معنی معلوم نہ ہوں۔

”تمائم“: تمیمہ کی جمع ہے اس کے معنی تعویذ کے ہیں جو بچہ کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ امام طیبی نے اس کو مطلق رکھا ہے، لیکن اس کو مقید رکھنا مناسب ہے یعنی یہاں وہ تعویذ مراد ہے جس میں اسمائے الہی آیات اور ماثرہ دعائیں شامل نہ ہوں۔ بعضوں نے تمیمہ سے مراد منکہ لیا ہے جو عورتیں اولاد کے گلے میں اس گمان کے ساتھ کہ اس سے نظر نہیں لگتی ڈالتی ہیں۔ یہ باطل ہے۔

پھر اس لفظ ”تمیمہ“ کے استعمال میں توسع اختیار کیا گیا، حتیٰ کہ ”عوذہ“ کو ”تمیمہ“ کہا جانے لگا۔ وهو کلام حسن و تحقیق مستحسن۔

تولی: تاء کے کسرہ و ضمہ اور واؤ کے فتح کے ساتھ جادو کی ایک قسم ہے۔ اصمعیٰ فرماتے ہیں: ہی ما یجب بہ المرأة الی زوجها۔ (یعنی ایک قسم کا جادو ہے جو مردوزن میں باہم محبت ڈالنے کے لئے کیا جاتا ہے۔) (ذکرہ الطیبی) یادھاگہ پر کچھ پڑھ کر جادو کیا جاتا ہے یا کاغذ پر جادو کے کچھ کلمات لکھ دیئے جاتے ہیں جو محبت وغیرہ کے لئے کیا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے: ”التولہ“ تاء کے ضمہ اور واء کے فتح کے ساتھ ”یہ داحیہ“ ہے، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ان تمام چیزوں کو باطل قرار دیا ہے۔

قاضی لکھتے ہیں: وأطلق الشرك علیها اما لأن المتعارف منها فی عہدہ ما کان معہودا فی الجاہلیة و کان مشتملا علی ما یتضمن الشرك أو لأن اتخاذا یدل علی اعتقاد تأثیرها وهو یفضی الی الشرك۔

امام طیبی لکھتے ہیں: ویحتمل أن یراد بالشرك اعتقاد أن ذلك سبب قوی وله تأثیر، وکان ینافی التوکل والانخراط فی الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون. ومن ثم حسن منه قوله: أنتم آل عبد اللہ لأغنیاء أی أعنی وأخص آل عبد اللہ من بین سائر الأنام. ومنها قولها: فقلت لم تقول هکذا! یعنی آپ مجھے توکل اور عدم استرقاء کا حکم کیوں دے رہے ہیں چونکہ میں تو استرقاء میں فائدہ محسوس کر رہی ہوں

کانت عینی تقذف: بصیغہ مضارع مجہول ہے: أی ترمی بہا بیھیج الوجع. (ذکرہ التور بشتی). اور اس پر ان کا اگلا کلام دلالت کر رہا ہے: ”فاذا رقاها سکت“ اور بعض نسخوں میں ”تقذف“ بصیغہ معروف ہے: أی ترمی بالرمص أو الدمع وهو ماء العين من الوجع۔

المرص: بالصاد المهملة، ما جمد من الوسخ فی مؤخر العين۔

امام طیبی فرماتے ہیں: بصیغہ فاعل کا احتمال ہے، اور دونوں لفظوں میں سے کسی کی بطریق روایت میں تصدیق نہیں کرتا ہاں مگر اول زیادہ مستعمل ہے میرے گمان کے مطابق۔

ینخس: خاء معجمہ کے فتح کے ساتھ بمعنی يطعنہا

رقی: بصیغہ مجہول ہے اور مراد یہ ہے کہ جب وہ یہودی دم کرتا۔

کف عنہا: بصیغہ مجہول ہے: آی کف الشيطان عن نخسها وترك طعنہا.

اختلف: آنا جانا۔

انما ذلك: کاف کے کسرہ کے ساتھ، اذهب: باب افعال سے امر کا صیغہ ہے۔ ”البأس“: ہمزہ ساکن ہے، کبھی ہمزہ کو الف سے بدل بھی دیا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے شدت مواہب میں اپنے شیخ عشارنی کی موافقت میں بغیر ہمزہ کے نقل کیا ہے تاکہ ”رب الناس“ سے مطابقت ہو جائے

قولہ: ”اذھب البأس“: عرض مرتب: اس دعا سے متعلقہ تفصیلی کلام مرقات ۱۲/۴، حدیث: ۱۵۳۰ کے تحت گزر چکا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔ (انتھی)

قولہ: رواہ ابو داؤد: امام ابو داؤد کی ذکر کردہ روایت دومرفوع حدیثوں پر مشتمل ہے۔ پہلی حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث کو امام جزری ”الحسن“ میں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اس حدیث کو امام بخاری، مسلم، اور امام نسائی نے حضرت عائشہؓ سے یوں نقل کیا ہے: ”انه ﷺ كان يعود بعض أهله ويمسح بیده الیمنی ویقول: اللهم اذهب البأس، رب الناس اشفه، وأنت الشافی لا شفاء الا شفاءك لا یغادر سقما“، شیخ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اکثر روایات نے ”انت الشافی“ کو واؤ کے ساتھ ”وانت الشافی“ نقل کیا ہے اور بعض راویوں نے واؤ کے حذف کے ساتھ روایت کیا ہے اور اشفہ کی ضمیر تعلیل کے لئے ہے یا یہ ہائے سکتے ہے اور اس سے اس بات کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ ایسا تسمیہ جائز ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو مگر دو شرطوں کے ساتھ ایک یہ کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو موہم نقص ہو، اور دوسری یہ کہ قرآن کریم میں اس کی کوئی اصل ہو اور یہ دعا اسی قبیل سے ہے کہ اس میں واؤ اور مرضت فهو یشفین ہے اور ”لا شفاء“ مد کے ساتھ ہے، مبنی علی الفتح ہے اور ”الاشفاؤك“ رفع کے ساتھ ہے، کہ ”لا شفاء“ کے محل سے بدل ہے اور بخاری کی روایت میں ”لا شافی الا انت“ آیا ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ خواہ کوئی بھی داء ودواہ اللہ کی تقدیر ہی کے تابع ہے اور ”شفاء“ مصدر ہے اشفہ کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے اس بناء پر کہ یہ مبتدا کی خبر ہو۔

ای هذا او هو شفاء - ”لا یغادر“: غین معجمہ کے ساتھ ہے بمعنی لا یتروک اور اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی مرض سے شفاء تو حاصل ہو جاتی ہے مگر اس کے بعد اسی مرض سے کوئی اور مرض جنم لیتا ہے۔ پس وہ شفاء مطلق مانگتے تھے تاکہ مطلق شفاء۔ واللہ اعلم۔

امام جزری ”الحسن“ میں بروایت احمد و نسائی، محمد بن حاطب سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سوختہ شخص پر یہ دم درود کرتے تھے: ”اذھب البأس رب الناس! اشف أنت الشافی لا شافی الا أنت“

امام نسائی اور امام ابو داؤد نے ابو الدرداء سے اور امام حاکم نے فضیلہ بن عبید سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ

والسلام "احتباس بول حصاة (مثانہ میں پتھری کی بیماری)" کے مریض پر یہ دم کیا کرتے تھے: ربنا اللہ الذی فی السماء، تقدس اسمک أمرک فی السماء والأرض، کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطایانا، أنت رب الطیبین، فأنزل شفاء من شفائک، ورحمة من رحمتک". چنانچہ وہ شخص بھلا چنگا ہو جاتا۔

نشرہ بیماری شیطانی حرکت کا نتیجہ ہے

۴۵۵۳: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔

(رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في المسند ۲۰۱/۴ الحديث رقم ۳۸۶۸، وأحمد في المسند ۲۹۴/۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے "نشرہ" کے متعلق پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ شیطانی حرکت ہے۔

تشریح: نشرہ: نون کے ضمہ، شین مجہ کے سکون اور رائے مہملہ کے ساتھ۔

نشریہ ایک قسم کا افسون ہے۔

امام احمد، حاکم، اور ابن ماجہ نے ابی بن کعب سے روایت کیا ہے:

"المغرب" میں لکھتے ہیں: "معتوہ" کا مطلب ہے "ناقص العقل" اور کہا گیا ہے کہ "معتوہ" اس شخص کو کہتے ہیں جو جنون کے علاوہ کسی اور سبب سے مدہوش ہو۔

حرام و مشتبہ سے بچا جائے

۴۵۵۴: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَبَالِي مَا

أَتَيْتُ أَنْ أَنَا شَرِبْتُ تَرِيًّا قَا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشَّعْرَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي۔ (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۲۰۱/۴ الحديث رقم ۳۸۶۹، وأحمد في المسند ۱۶۷/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے جناب نبی اکرم ﷺ کے فرماتے سنا کہ اگر میں تریاق کا استعمال کروں یا تعویذ لڑاؤں یا شعر کہوں تو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا (جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر وہ کام کر گزرتے ہیں) یعنی میں ہرگز یہ کام نہ کروں گا۔

تشریح: وعن ابن عمر: شیخ اہل حجر عسقلان فرماتے ہیں درست بات یہ ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن عمرو سے مروی

ہے جیسا کہ جامع الاصول میں ہے کہ یہ حدیث ابن عمر بن العاص سے مروی ہے۔

ما ابالی ما اتیت: پہلا "ما" نافیہ ہے، دوسرا "ما" موصولہ ہے، اور عائد مجزوف ہے اور موصول اپنے صلہ کے ساتھ ابالی

کا مفعول ہے۔

عرض مرتب: یہ نحوی قاعدہ مسلمہ ہے کہ ”صلہ“ کا کوئی محل اعراب نہیں، لہذا صلہ کو موصول کے ساتھ ملا کر اس پر کوئی اعرابی حکم جاری کرنا محل نظر ہے۔ دیکھئے: مغنی لیب، جلد دوم۔ ا۔

قولہ: ان انا شربت تریاقا: یہ سارا کلام جزاء ہے اور شرط محذوف ہے۔ جس پر ماقبل کلام دلالت کر رہا ہے۔ اگر میں ان چیزوں میں سے ایک چیز پر بھی پروا نہیں کرتا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو کچھ بھی کرنے سے پروا نہیں کرتے اور

اشرف فرماتے ہیں حضرت نے ان چیزوں کا استعمال اس لئے برا جانا کیونکہ تریاق میں سانپ کا گوشت اور شراب پڑتی ہے اور یہ حرام و نجس ہے۔ تریاق کی کئی اقسام و انواع ہیں۔ اگر ایسا تریاق جس میں حرام چیزیں نہ ہوں اس کا کچھ مضانقہ نہیں ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حدیث مطلق ہے لہذا اس کی تمام انواع سے اجتناب کیا جائے اور اس کے لئے بھی کہ یہ خلاف توکل ہے۔

ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے: ان فعلت هذا فما أبالي كل شيء أتيت به لكن أبالي من اتیان بعض الاشياء۔ یعنی اگر میں یہ کروں تو مجھے کوئی پروا نہیں، میں کچھ بھی کروں، لیکن میں ان بعض چیزوں کی پروا (بہر حال) کرتا ہوں۔

تریاق: تاء کے ضمہ، فتح اور کسرہ کے ساتھ، ہر طرح درست ہے۔ لیکن کسرہ زیادہ مشہور ہے۔ ابن الملک نے اس کی صراحت کی ہے۔ اشرف فرماتے ہیں: تریاق وہ چیز ہے جو دواؤں اور معجونوں کے زہر کیلئے استعمال ہوتی ہے۔ یہ لفظ ”معرب“ ہے۔ تریاق کو دال کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، نیز اس حدیث میں ”دال“ کے سات بھی مروی ہے۔

صاحب قاموس لکھتے ہیں: الدریاق بالكسرة وبفتح، التریاق وهو بالكسر دواء مرکب اخترعه ماغنيس وتممه أندروماغس القديم بزيادة لحوم الأفاعى، وبه كمل الغرض وهو سماه بهذا، لأنه نافع من لداغ الهوام السبعية، وهو باليونانية ترياد نافع من الأدوية المشروبة السمية، وهى باليونانية فاء ممددة ثم خفف، وعرب، وهو طفل الى ستة اشهر، ثم متر عرع الى عشر سنين فى البلاد الحارة وعشرين فى غيرها، ثم يقف عشرا فيها وعشرين فى غيرها ثم يموت ويصير ك بعض المعاجين۔

تیمم سے مراد تیممہ جاہلیت یعنی ان کے منتر اور منکے ہیں۔ جو تائم ورتی قرآن اور اسمائے الہی کے ساتھ ہوں وہ اس حکم سے خارج ہیں بلکہ مستحب ہیں امید ہے کہ ان میں برکت ہوگی۔

یعنی میں شعر کہنے کا قصد کروں اور اپنے دل سے شعر کہوں۔ یہ بات اللہ جل شانہ کے اس فرمان: [وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ] [یس: ۶۹] کی وجہ سے فرمائی اور جہاں تک تعلق ہے نبی کریم [کے اس کلام کا: انا النبى لا كذب انا ابن عد المطلب، کا تو یہ کلام آنحضرت ﷺ سے بلا قصد کے صادر ہوا تھا، نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے بے قصد و بے اختیار کلام موزوں صادر ہوا یہ بلا تکلف و تصنع تھا، اور وہ کلام موزوں جو بلا قصد و زور صادر ہوا اس کو شعر نہیں کہا جاتا، مزید یہ کہ امام ظہیل

کے نزدیک ”رجز“ شعر کی قسم نہیں ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے علاوہ عام لوگوں کے لئے شعر دوسرے کلاموں کی طرح ہے۔ اچھے مضمون کے لئے شعر گوئی کرنا اچھا ہے اور برے مضمون کے لئے برا ہے۔ البتہ اپنے باطن کو شعر گوئی کی طرف متوجہ کرنا اور اس میں اپنی عمر ضائع کرنا اور شعر گوئی میں تفکر کثیر کرنا جس سے دینی امور میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو یقیناً مذموم ہے۔ شعر کی مذمت کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی امام احمد، اصحاب صحاح ستہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے: ”لأن يمتلي جوف رجل قبحاً حتى يريه، أي يفسره خبير له من أن يمتلي شعراً“۔

ابن مالک نے کہا ہے کہ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ شعر کہنا مجھ پر حرام ہے اور اسی طرح تریاق پینا اور تمام لگانا مجھ پر حرام ہے اور امت کے لئے تمام اور شعر کہنا حرام نہیں ہیں بشرطیکہ اس میں جھوٹ اور مسلمانوں کی ججویا کوئی گناہ کی چیز نہ ہو اور اسی طرح وہ تریاق جس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جو شرعاً حرام ہو مثلاً سانپ کا گوشت اور شراب کی طرح کی حرام چیز تو وہ امت پر حرام نہیں ہے۔

اور کہا گیا ہے کہ ”تمیمہ“ کی ممانعت اس صورت کے ساتھ ہے جب وہ توکل میں قارح ہو۔ اس کی تائید ابن مسعود کے صنیع سے ہو رہی ہے۔ واللہ اعلم۔

تخریج و توضیح: اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے ابن عمر سے نقل کیا ہے اور الجامع کے بیان کے مطابق ابن عمرو سے نقل کیا ہے۔

دَم كَمالِ توکل کے خلاف ہے

۴۵۵۵: وَعَنِ الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ انْكَبَىٰ أَوْ اسْتَرْطَىٰ فَقَدْ بَرِيَ مِنَ التَّوَكُّلِ - (رواه احمد والترمذی وابن ماجه)

أخرجه الترمذی فی السنن ۳۴۴/۴ الحدیث رقم ۲۰۵۵، وابن ماجه فی ۱۱۵۴/۲ الحدیث رقم ۳۴۸۹ وأحمد فی المسند ۲۴۹/۴۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے داغ لگایا یا دم کروایا اس نے توکل سے بیزاری اختیار کی۔ (احمد ترمذی وابن ماجہ)

تشریح: قولہ: من انکوی:

یعنی جس نے اسباب صحت میں مبالغہ کیا۔ یہاں تک بلا ضرورت شدید داغ لیا۔ او استرطی: یعنی دفع امراض میں مبالغہ کرتے ہوئے ایسے کلمات استعمال کئے جو نہ اسماء باری تعالیٰ میں سے تھے ورنہ قرآن کریم میں سے تھے اور نہ اس کے رسول ﷺ کی ماثور دعاؤں میں سے تھے۔

فقد بری من التوکل: یعنی توکل کے اس اعلیٰ درجہ سے گر گیا جو کمال کا سب سے اعلیٰ درجہ تھا۔ حلائکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: ۱۲۲] مباشرت اسباب میں مبالغہ سے کام لینا رب الارباب سے غافل ہونے کی دلیل ہے۔ اس لئے امام غزالی نے کہا ہے جو کوئی اپنا دروازہ دو قفلوں یا ایک قفل سے بند کرے پھر اپنے ہمسائے

کو بھی اس کی حفاظت کے لئے کہے تو وہ شخص توکل سے نکل گیا۔

ابن الملک فرماتے ہیں: اس کا مصداق وہ شخص ہے جو داغنے اور دم درو میں شفاء کا اعتقاد رکھتا ہو، اھ۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: یہ کہنا محل نظر ہے، چونکہ ایسا شخص صرف توکل سے ہی خارج نہیں بلکہ دین سے بھی خارج ہے۔ اللہ یہ کہ یوں کہا جائے کہ ان کی مراد وہ شخص ہے جو شفاء کو ان اسباب میں منحصر مانتا ہو، وگرنہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی سبب کے بھی صحت عطاء کرنے پر قادر ہے۔ اس سلسلہ میں محاسبی اور ابن عبدالبر کا کلام پہلے گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم بالمرام۔

النتہایہ میں لکھتے ہیں: ”سحی“ سے ممانعت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ کہا گیا ہے کہ منع اس وجہ سے فرمایا کہ لوگ اس کو بڑی توقیر و تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ ”کی سے بیماری کا قلع قمع ہو جاتا ہے اور جب عضو کو داغنا نہ جائے تو وہ بے کار و معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو اس سبب کے پیش نظر فرما دیا اور اس صورت کے لئے مباح قرار دیا، کہ جب اس کو شفاء کے لئے سبب مانا جائے، نا کہ علت۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے، جو بھلا چنگا کرتا ہے، اور شفاء عطاء کرتا ہے۔ دوا دارو یا داغنا شفاء نہیں دیتا۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں: اگر دوا پی لیتا تو مرتا نہ اور اگر اپنے شہری میں رہائش پذیر رہتا تو قتل کی موت نہ مرتا۔

کہا گیا ہے کہ ”سحی“ سے ممانعت اس صورت میں ہے کہ جب مرض سے حفظ ما تقدم کے طور پر ہو، اور قبل از ضرورت ہو۔ اگر ایسی صورت میں داغنا گیا تو کمر وہ ہے۔ تداوی و علاج ضرورت کے وقت مباح ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی از قبیل توکل ہو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے: ہم الذین لا یستوفون ولا یکتون و علی ربہم یتوکلون۔ توکل، جواز کے علاوہ ایک دوسرا درجہ ہے اور اس پر اشکال یہ ہے کہ ”لا یتداون“ نہیں فرمایا گیا، لہذا ”سحی“ اور ”رقیہ“ کا ذکر خصوصی طور پر کرنے میں یقیناً کوئی فائدہ ہوگا اور فائدہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا واللہ اعلم۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام سے پرہیز کرتے تھے

۳۵۵۶: وَعَنْ عِيسَى ابْنِ حَمْرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكْبَمٍ وَبِهِ حُمْرَةٌ فَقُلْتُ أَلَا تَعْلِقُ تَبِيْمَةً فَقَالَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعْلَقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ۔

(رواہ ابو داؤد)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۴/۳۵۲ الحدیث رقم ۲۰۷۲، وأحمد فی المسند ۴/۳۱۰۔

ترجمہ: حضرت عیسیٰ بن حمزہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عکبم کی خدمت میں گیا تو انہیں سرخی کی مرض میں مبتلا پایا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ تعویذ کیوں نہیں لکاتے تو انہوں نے کہا میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے (بطور تعویذ) کوئی چیز لکائی وہ اسی کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: عن عیسیٰ ابن حمزہ: کہا گیا ہے کہ درست یوں ہے: عن عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی

لیلیٰ۔ چونکہ کتب صحاح ستہ میں عیسیٰ بن حمزہ نام کا کوئی بھی راوی نہیں ہے۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے، کہ درست نام عیسیٰ بن یونس بن اسحاق، چونکہ یہ صاحب رجال مشکوٰۃ میں سے ہیں، لیکن مقدم الذکر صاحب رجال مشکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ جیسا کہ مؤلف نے ”فصل تابعین“ میں ذکر کیا ہے۔

وبہ حمرة: باء برائے الصاق ہے اور ضمیر ”عبداللہ“ کی طرف راجع ہے۔

قوله: نعوذ بالله من ذلك: اور اس کا سنن یہ تھا کہ یہ ایک قسم کا شرک ہے جیسا کہ ماقبل میں گذر چکا ہے۔

امام طیبی نے کہا کہ شاید عبداللہ نے تعویذ لکھانے سے اس لئے اللہ کی پناہ مانگی کہ وہ توکل کرنے والوں میں سے تھے۔

قوله: من تعلق شيئا: ای من جعل شيئا معلقا على نفسه اگرچہ تعویذ لکھانا دوسروں کے لئے جائز ہے۔ ”انہایہ“

میں لکھتے ہیں کہ جس کسی نے کسی چیز کو یعنی تعویذ، تمیمہ اور ان کے مانند کسی چیز کو اس اعتقاد سے لکھا یا کہ یہ چیزیں نفع دیتی ہیں اور نقصان دور کرتی ہیں۔ تو اس کو اسی کی طرف سپرد کیا جاتا ہے مظہر وغیرہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی طرح کا

علاج معالجہ کرے اور یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ شفاء اس چیز سے ہی حاصل ہوتی ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاء

نہیں عطا فرماتا بلکہ اس کی شفاء کو اسی چیز کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور اس وقت اس کو شفاء حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کے حکم

بغیر کوئی چیز نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع دے سکتی ہے۔ (انتہی) امام طیبی نے اس کلام کو ثابت مانا ہے اور ابن الملک نے ان

کی اتباع کی ہے حالانکہ یہ اعتقاد سراسر کفر یہ ہے کہ شفاء اس چیز سے حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے شفاء حاصل نہیں ہوتی؟ لہذا

حدیث کو اس معنی پر محمول نہیں کرنا چاہئے چونکہ اس طرح کی بات کے ہوتے ہوئے ”وکل الیہ، نہیں کہا جائے گا“ بلکہ یہ کنایہ

ہے کہ اس کو اس کا مقصد یعنی شفاء حاصل نہیں ہوگی اور بیماری کے دور کرنے کے سلسلہ میں اللہ کی طرف سے ہونے والی مدد

و نصرت ترک کر دی جاتی ہے۔ اس ارشاد گرامی ﷺ کا مقصد تفویض و توکل پر رغبت دلانا ہے۔

وکل: واؤ کے ضمہ کاف مکسور و مخفف کے ساتھ بصیغہ ماضی مجہول۔ ای خلی الی ذلك الشيء و ترک بینہ و بینہ اس

کی نظیر ترمذی کی یہ روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے ”عن انس رضی اللہ عنہ انه صلی اللہ

علیہ وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعا وکل الی نفسه، ومن أكره علیہ أنزل اللہ علیہ ملکا

یسددہ۔

من تعلق شيئا: ”شيئا“ منصوب بنزع الخافض ہے۔ ای من تعلق بشيء الخ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے

علاوہ کسی اور سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس کو اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور اس کا معاملہ بھی اسی کو سونپا دیا جاتا ہے اور جو شخص اللہ پر

توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے دین و دنیا کے امور میں کافی ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے علاوہ سب سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ مگر مرسل ہونا کوئی حرج کی بات نہیں چونکہ مرسل جمہور کے نزدیک حجت ہے۔ برخلاف

امام شافعی کے اور اس حدیث کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ امام احمد و حاکم نے بھی ان سے روایت کیا ہے

دم تودو چیزوں کا

۳۵۵۷: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَةٍ۔

(رواہ احمد والترمذی و ابوداؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۲۱۳/۴ الحدیث رقم ۳۸۸۴ والترمذی فی ۳۴۵/۴ الحدیث رقم ۲۰۵۷، وأحمد فی المسند ۴۳۶/۴۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دم تو نظر بد یا ڈنگ کا ہے۔ یہ احمد، ترمذی اور ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ”من عین“ (چار مجرور کے درمیان میں مضاف محذوف ہے۔) ای من اصابتها أوجعها حمة: بضم مہملۃ وتخفیف میم۔ بچھو وغیرہ کا زہر یا ڈنگ مراد ہے۔

شرح السنۃ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہنا کہ ”بھاڑ پھونک کا جواز محض تین چیزوں میں منحصر ہے“ صحیح نہیں، بلکہ ہر طرح کے دکھ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعہ دم کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ حدیث کا مطلب یہ ہے: لا رقية أولى وأنفع من رقيتهما۔ اس کی نظیر یہ کلام ہے: لا فتى الا على، لا سيف الا ذو الفقار۔ ایک شارح نے لکھا ہے کہ یہاں حصر مراد نہیں ہے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس طرح کے درد و امراض میں کلمات تامہ اور آیات سے دم درود کیا کرتے تھے۔ اھ۔ حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ لا رقية ضرورة ملجنه من جهة شيء من الأوجاع الأمراض الا من جهة اصابة العين والحمة، فانهما مهلكتان بسرعة أو موقتتان في مشقة عظيمة۔

۳۵۵۸: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ بُرَيْدَةَ۔

آخر جہ ابن ماجہ فی السنن ۱۱۶۱/۲ الحدیث رقم ۳۵۱۳۔

اور ابن ماجہ نے اس کو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
تخریج: اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔

نظر بد، زہر، خون کے لئے دم

۳۵۵۹: وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَةٍ أَوْ دَمٍ۔ (رواہ ابوداؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۲۱۶/۴ الحدیث رقم ۳۸۸۹۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دم تو نظر بد یا زہر یا ڈنگ یا خون کا ہوتا ہے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ”رقیۃ“ سے مراد وہ دعائیں اور قرآنی آیات ہیں جو طلبِ شفا کے لئے پڑھی جاتی ہیں جو دعاؤں کی کتاب میں ذکر کر دی گئی ہیں

حما: ”زہر“ سے مراد ہے پچھوکا ڈنگ اور سانپ کا زہر بھی اس کے حکم میں ہے
نملہ: چیونٹی کو کہتے ہیں یہاں مراد ایک خاص بیماری ہے جس میں پھنسیاں وغیرہ نکلتی ہیں اس بیماری کو نملہ سے مشابہت اس لئے دی گئی ہے کہ اس کی تکلیف یوں محسوس ہوتی ہے جیسے چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ جھاڑ پھونک تمام بیماریوں میں جائز ہے اور یہاں جن تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں بہ نسبت دوسرے امراض کے جھاڑ پھونک اولیٰ اور نفع ہے اور بعض روایات میں بطور حصر یہ آیا ہے کہ جھاڑ پھونک انہی تین چیزوں میں خاص ہے۔ اس میں بھی تاویل یہی ہوگی یا یہ کہ ابتدا میں نبی کریم ﷺ نے شریکۃ الفاظ کے باعث ممانعت فرمائی ہو بعد ازاں ان تین چیزوں کی اہمیت کے پیش نظر اولیٰ لوگوں کے لئے فائدہ مندی دیکھ کر اجازت دے دی ہو۔ واللہ اعلم۔

توضیح: مصنفؒ پر لازم تھا کہ اس حدیث کو پہلی حدیث کے ساتھ ملحق کر دیتے اور یوں فرماتے: وزاد أبو داود: أو دم فی روايته عن انس۔

اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کر سکتی تو وہ نظر ہوتی

۳۵۶۰: وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ وَدَّ جَعْفَرٍ يَسْرَعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَاسْتَرْقِي لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقْتَهُ الْعَيْنُ۔

(رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۳۴۶/۴ الحدیث رقم ۲۰۵۹ و ابن ماجہ فی ۱۱۶۰/۲ الحدیث رقم ۳۵۱۰ و احمد فی المسند ۴۳۸/۶۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت عمیسؓ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! جعفر کی اولاد کو جلد نظر لگ جاتی ہے کیا میں اس کو دم کروالوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا جی ہاں کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرتی تو وہ نظر ہوئی یعنی نظر کے لئے دم درست ہے۔

تشریح: ولد: واؤ کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ اور راجح نسخہ میں دونوں پر فتح ہے۔ حضرت جعفر کی اولاد سے مراد وہ بچے ہیں جو اسماء بنت عمیس کے بطن سے تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے علاوہ اہلبیت کے بطن والے بچے مراد ہوں۔ تسرع: تاء کے ضمہ اور راء کے کسرہ کے ساتھ اور راء کو فتح کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ بمعنی تعجل

قال: نعم فانہ: یہ جملہ جواب کی تعلیل ہے، اور مطلب یہ ہے، نعم استرقی عن العین فانہا اولیٰ وأحری ان تسترقی لانه صحیح مسلم کی مرفوع حدیث میں گزر چکی ہے۔ امام مسلم اور ترمذی نے ابن عباس سے یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے: و اذا ستغسلتم فاغسلوا۔ غسل کا بیان عنقریب آ رہا ہے۔

اور کتے کو انسان بنا دیتی ہے اور یہ سب اس وجہ سے کہ ”وہ“ نظر جمال کے منظور نظر ہیں اور ”اغیار“ نظر جلال کے پردوں تلے منظور نظر ہیں۔ ارباب حال نے کیا خوب کہا: لو كان لابليس سعادة أزية دون الشقاوة الأبدية لما قال: انظرنی، بل قال: انظر الی، أو أرنی أنظر الیک، لكن کله بقضاء و قدر تحیر فیہ عقول أرباب الفحول، و تطمنن قلوبهم بقوله سبحانه: ﴿لَا یَسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یَسْأَلُونَ﴾ [الانبیاء: ۲۳]

ملا علی قاری فرماتے ہیں: میری عقل میری ذکر کردہ نقل کی طرف اڑ کر پہنچی چونکہ یہ جعفر طیار کی اولاد تھی جو (جعفر) ان علی کبرار کے بھائی تھے جن کا تعلق اہل بیت اسرار سے تھا۔

تخریج و توضیح: صحیح مسلم کی حدیث برحق ماقبل میں گزر چکی ہے۔ امام مسلم و ترمذی نے ابن عباسؓ سے مروی ایک روایت میں: ”و اذا استغستلم فاعسلوا“ کا اضافہ بھی نقل کیا ہے۔ غسل کا بیان عنقریب آئے گا۔

غله کا دم حفصہ رضی اللہ عنہا کو سکھایا

۴۵۶۱: وَعَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ أَلَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ رُقِيَّةُ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ۔ (رواه ابودود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۲۱۵ الحدیث رقم ۳۸۸۷، وأحمد فی المسند ۶/۳۷۲۔

ترجمہ: حضرت شفاء بنت عبد اللہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ اس وقت تشریف لائے جبکہ میں حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہؓ کے ہاں تھی آپ ﷺ نے مجھے فرمایا تم اسے غلہ یعنی پھنسی کا دم کیوں نہیں سکھادیتیں جیسا کہ تم نے اس کو لکھنا سکھایا۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

الشفاء بنت عبد اللہ۔ یہ شفاء بنت عبد اللہ ”قریشیہ عدویہ“ ہیں۔ احمد بن صالح مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا نام ”لیلیٰ“ ہے اور ”شفا“ لقب ہے جو نام پر غالب آ گیا ہے۔ ہجرت سے پہلے اسلام لائیں۔ بڑی عاقلہ اور فاضلہ تھیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ ان کے یہاں تشریف لاتے تھے اور دوپہر کو وہیں آرام فرماتے تھے۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے لیے بستر اور لنگی کا انتظام کر رکھا تھا۔ آپ ﷺ اس بستر پر آرام فرماتے تھے۔ ”شفا“ شین کے کسرہ فاء اور مد کے ساتھ آتا ہے۔

تشریح: قولہ: أَلَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ اس میں تقریر تعلم کا احتمال بھی ہے، اور انکار تعلیم کا احتمال بھی ہے۔ اگلے کلام سے پہلے احتمال زیادہ واضح معلوم ہوتا ہے۔

علمتہا: اکثر اصول مصحح، اور معتمد نسخوں میں یاء کے ساتھ ہے، یہ ”یاء“ کسرہ کے اشباع سے پیدا ہوئی ہے۔

الکتابة: یہ مفعول ثانی ہے۔ منظر فرماتے ہیں ”هذه“ سے اشارہ حضرت حفصہ کی طرف ہے اور ”نملہ“ یہ ہے کہ چند پھنسیاں ہوتی ہیں جن پر منتر پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے یہ ختم ہو جاتی ہیں۔

آپ ﷺ کا یہ کلام حقیقت میں تعریض کے طور پر تھا اس واقعہ کا ایک خاص پس منظر ہے۔ جس کا ذکر سورہ تحریم میں ہے کہ

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا راز فاش کر دیا تھا۔

امام تورپشچی فرماتے ہیں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ”النملۃ“ سے مراد یہاں وہ ہے جس کو اطباء ”رناب“ کہتے ہیں۔ مگر ذی مغربی نجوی ان سے اختلاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد ”رقیہ نملہ“ ہے۔ رقیہ نملہ سے مراد وہ چند کلمات ہیں جن کے بارے میں عرب کی عورتوں کا زعم تھا کہ یہ کلمات ”رقیہ نملہ“ ہیں۔ حالانکہ رقیہ نملہ ان اخراجات میں سے ہے جن سے منع فرمایا گیا تھا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کلمات کو سکھانے کا حکم دے دیا ہو۔ ”رقیہ نملہ“ سے آنحضرت ﷺ کی مراد وہ کلام تھا جس کو عورتیں ”رقیہ نملہ“ کہتی ہیں۔ رقیہ نملہ کے کلمات یہ ہیں: العروس تنتعل وتختضب وتکتحل، وکل شیء تفتعل غیر انہا لا تعیی الرجل۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہے کہ دلہن جو نہ پہنتی ہے مہندی لگاتی ہے اور سرمہ لگاتی ہے اور ہر چیز کرتی ہے مگر مرد کی نافرمانی نہیں کرتی۔

پس آپ کا ارادہ ان کلمات کے ذریعہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی تانیب تھی اور حضور ﷺ کی نافرمانی کرنے اور راز کو فاش کرنے پر تعریض و تأدیب مقصود تھی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس افشاء راز کا اظہار اپنے کلام میں فرمایا ہے: ﴿وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا.....﴾ [التحریم: ۳] ”اور (یاد کرو) جب پیغمبر نے اپنی ایک بی بی سے ایک بھید کی بات کہی تو (اس نے دوسری کو بتادی) جب اس نے اسکو افشا کیا اور خدا نے اس (حال) سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے (ان بی بی کو وہ بات) کچھ تو بتائی اور کچھ نہ بتائی تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جانے والا خبر دار ہے“ اسی بنیاد پر حافظ ابو ابوسی نے اپنی کتاب میں ان سے نقل کیا ہے اور کہا ہے: فان یکن الرجل متحققا بهذا عارفا به من طریق النقل، فالنا ویل ما ذهب الیه اشرف فرماتے ہیں ممکن ہے کہ آپ کی مراد رقیہ نملہ سے اس رقیہ کے یہ آخری کلمات ہوں: غیر ان لا لقی الرجل۔ اطلاق للکل ہو اور مراد جزء ہو۔ کہ کیا تم حفصہ کو یہ نہیں سکھاتیں کہ دلہن شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی۔ چونکہ اس نے افشاء راز کر کے میری نافرمانی کی ہے۔ اگر تم نے اس کو ”رقیہ نملہ“ سکھایا ہوتا تو وہ میری نافرمانی نہ کرتی۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کتنا یہ تصریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، پس اولیٰ یہ ہے کہ رقیہ سے مراد پورا رقیہ ہو، کیونکہ اس کے ضمن میں مقصود تو حاصل ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں اس حدیث میں دو اور صورتوں کا احتمال بھی ہے، ان میں سے ایک تعلیم رقیہ پر ابھارنا اور انکار کتابت ہے۔ ای ہلا علمتہما ما ینقعا من الاجتناب عن عصیان الزوج کما علمتہما ما یضربا من الکتابۃ۔

میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں یہ انتہائی بعید ہے، چونکہ جب تخصیص مراد ہوگی اور استفہام تقریر پر محمول ہوگا تو انکار تعلیم کتابت کہاں سے مفہوم متعارف ہوگا۔ یا جو یکہ اس کو تعلیم رقیہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

فرمایا: دوسری صورت یہ ہے کہ انکار کا تعلق دونوں جملوں سے ہو اور اس سے مراد وہ رقیہ ہو جو ان کے درمیان متعارف تھا۔ چونکہ وہ رقیہ متوکلیں کے حال کے منافی تھا۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں اگر یہ معنی مراد ہوتا تو یوں کہا جاتا: اُتعلّمین الخ واللہ اعلم۔

قولہ: کما علمتہما الکتابۃ: امام خطابی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دال (دلالت) ہے کہ عورتوں کو سکھانا

مکروہ نہیں ہے میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ کتابت سکھانا اس وقت کی عورتوں کو جائز تھا مگر زمانہ کے فساد کی وجہ سے آج کی عورتوں کو سکھانا جائز نہیں اور پھر میں نے دیکھا کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم حضرت حفصہ کے ساتھ خاص تھا باقی عورتوں کے لئے نہ تھا۔

چونکہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لئے چند احکام خاص تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يُنْسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتَنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ.....﴾ [الاحزاب: ۳۲] ”اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پر ہمیزگار رہنا چاہتی ہو تو (کسی اجنبی شخص سے) نرم نرم باتیں نہ کرو تا کہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید (نہ) پیدا کرے اور دستور کے مطابق بات کیا کرو“ اور ”لا تعلقون الكتابۃ“ والی حدیث اس صورت پر محمول ہے کہ جب عورتوں کو لکھنا سکھانے کے نتیجہ میں فتنہ کا اندیشہ ہو۔

سہل کو نظر بد کا لگنا

۴۵۶۲: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ رَأَى عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَابَآةٍ قَالَ فَلَبِطُ سَهْلٌ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَقَالَ هَلْ تَتَهَمُونَ لَهُ أَحَدًا فَقَالُوا نَتَهَمُهُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتَعَلَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَامٌ يَقْتُلُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ إِلَّا بَرَكْتَ اغْتَسِلْ لَهُ فَعَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَذَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَبِي قَدَحٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ فَرَأَى مَعَ النَّاسِ لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ .

(رواہ فی شرح السنۃ)

آخر جہ مالک فی الموطأ ۹۳۹/۲ الحدیث رقم ۲ من کتاب العین۔ وابن ماجہ ۱۱۶۰/۲ الحدیث رقم ۳۵۱۱ وأحمد فی المسند ۴۸۶/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیفؓ سے روایت ہے کہ سہل کو عامر بن ربیعہؓ نے غسل کرتے دیکھا تو کہنے لگے میں نے آج تک اس جیسی ہلاکسی پردہ نشین کی بھی نہیں دیکھی (اس کے کہنے کے فوراً بعد سہل زمین پر گر پڑے اور اس کو اٹھا کر) جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لایا گیا اور آپ ﷺ نے عرض کیا گیا آپ ﷺ کو سہل کے صحت یاب ہونے کی خواہش ہے وہ تو (بے ہوشی کی وجہ سے) سر اوپر نہیں اٹھاتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا اس کے متعلق کسی پر بدگمانی ہے انہوں نے کہا ہم عمر بن ربیعہ پر الزام دھرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے عامر کو بلایا اور اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو تم نے اس کے لئے برکت کی دعا کیوں نہ کی۔ جاؤ اس کی خاطر تم غسل کرو عامر نے اپنے چہرہ اور دونوں گھٹنے اور اپنے پاؤں اور زیرازر حصہ ایک بڑے پیالے میں دھویا پھر وہ پانی اس پر ڈال دیا گیا تو وہ لوگوں کے ساتھ اسی وقت چل دیے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ تھی۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: رأی عامر بن ربیعہ - ہل بن حنیف یسل:

یغتسل: یہ جملہ حالیہ ہے: ای حال کون سہل یغتسل وبعض بدنہ مکشوف۔

قولہ: فقال واللہ ما رأیت کالیوم ولا جلد مخبأة: مخبأة: بائے موحدہ مشددہ کے بعد ہمزہ ہے۔ تخبیۃ سے

ماخوذ ہے۔

ولا جلد مخبأة: اس کلام کا عطف ”رأیت“ کے مفعول مقدر پر ہو رہا ہے: ای ما رأیت جلدًا غیر مخبأ کجلد رأیت الیوم ولا جلد مخبأة۔ اس توجہ کی بنیاد پر ”الیوم“ صفت ہے، اور اگر معطوف علیہ مؤخر مانا جائے تو حال ہوگا۔ (ذکرہ الطیبی) ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اس سے زیادہ واضح ہے۔ کہ کاف مفعول مطلق ہے: ای ما رأیت فی وقت ما جلد غیر مخبأة، أو ما رأیت جلد رجل فی اللطافة، ولا جلد مخبأة فی البیاض والنعمۃ مثل رؤیتی الیوم ای مثل الجلد الذی رأیتہ الیوم اور مراد سہل کی جلد ہے، چونکہ ان کی جلد بہت نرم نازک تھی۔ اھ۔

اور ایک احتمال یہ ہے کہ معنی یوں ہو: ما رأیت یوما کھذا الیوم ولا جلد مخبأة کھذا الجلد۔ یہ مفہوم ماخذ کے اعتبار سے قریب ترین اور تکلف سے بعید ترین ہے۔

لبط: لام کے ضمہ اور بائے موحدہ کے کسرہ کے ساتھ: ای صرع وسقط (کسی مرض یا کسی اچانک معاملہ کے پیش آجانے کی وجہ سے گر پڑنا)

قولہ: ہل لك فی سہل بن حنیفہ۔ معنوی اعتبار سے اصل کلام یوں ہے: ہل لك رغبة فی مداواة سہل بن حنیفہ او ہل لك دواء فی شأنہ او دانه تتهمون له: دوسری تاء مشددہ ہے، ای تظنون لا صابة عينہ۔

علام: اصل میں ”علی ما“ تھا۔ علی ما اور ”ما“ بمعنی ای شیء ہے ال: لام کی تشدید کے ساتھ، یہ ”الا“ برائے تندیم ہے۔

الابو بکت: راء کی تشدید کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے: ہلا قلت: بارک اللہ علیک۔ حتی لا تؤثر فیہ العین۔ یہ آیت مبارکہ اسی معنی میں ہے: فلو لا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔

امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: الا بروت تخصیص کے لئے ہے: ای ہلا دعوت له بالبرکة۔ اس میں غائب سے حاضر کی طرف التفات ہے۔ چونکہ اصل کے اعتبار سے یوں کہنا چاہئے تھا: علام تقتل۔ گویا کہ انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی اور اولاً خطاب میں عموم فرمایا، اور پھر تانیب و توبیح کے لئے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء کے نزدیک نظر زدہ کے لئے نظر لگانے والے کے وضو کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ تحقیق ہو کہ اس نے نظر لگائی ہے اس کے سامنے کسی خالی برتن میں پانی لایا جائے۔ اس برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے پھر نظر لگانے والا اس برتن میں سے ایک چلو پانی لے کر کلی کرے اور اس کلی کو اسی برتن میں ڈالے، پھر اسی میں سے پانی لے کر اپنا منہ دھوئے، پانی ہاتھ میں پانی لے کر دائیں ہتھیلی اور دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں ہتھیلی دھوئے، اور بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں کہنی دھوئے، اور پھر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں کہنی دھوئے اور کہنی کے درمیان جو جگہ ہے اس کو نہ دھوئے، پھر

داہنا پاؤں اور اس کے بعد بائیں پاؤں دھوئے۔ پھر اسی طرح پہلے داہنا گھٹنا دھوئے پھر بائیں گھٹنا دھوئے اور ان سب اعضاء کو اسی برتن میں دھویا جائے زیر ناف جسم کو دھوئے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو پانی کو نظر زدہ کے اوپر اس کی پشت کی طرف سے سر پر بہا دے۔ واضح رہے کہ اس طرح سے علاج اسرار و حکم سے تعلق رکھتا ہے۔ جو عقل و سمجھ کی رسائی سے باہر کی چیز ہے۔ لہذا اس بارے میں عقلی بحث کرنا لا حاصل ہے۔

مارزی نے کہا ہے کہ (یہ حکم یعنی مذکورہ اعضاء جسم کے دھونے کا) حکم و جوبی ہے۔ لہذا نظر لگانے والے کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ نظر زدہ کے لئے مذکورہ وضو کرے۔ نیز انہوں نے فرمایا کہ اس حکم کی خلاف ورزی کرنا انسانیت سے بعید ہے خصوصاً جبکہ نظر زدہ کے ہلاک ہونے کا خوف ہو۔

قاضی عیاض کہتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں جو شخص نظر لگانے میں مشہور و معروف ہو جائے تو اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ (یعنی اس کے سامنے آنے میں احتیاط کرنا لازم ہے) اور امام (سربراہ حکومت) کے لئے مناسب ہے کہ ایسے شخص کو لوگوں میں آنے جانے اور اٹھنے بیٹھنے میں پابندی عائد کر دے اور اس پر یہ پابندی عائد کر دے کہ وہ گھر ہی میں رہا کرے (گھر سے باہر نہ نکلا کرے) اور اگر وہ محتاج و فقیر ہو (کہ اپنی گزر بسر کے لئے لوگوں کے پاس آنے جانے پر مجبور ہو) تو بیت المال (سرکاری خزانہ) سے اس کے لئے بقدر کفایت و توفیق مقرر کر دے (تاکہ وہ گزر اوقات کر سکے اور اس کی تکلیف سے لوگوں کو بچائے) چونکہ اس شخص کا ضرر اس پیاز اور ہسن سے بڑھ کر ہے کہ جس کو نبی کریم ﷺ نے مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے، اور ایسے شخص کا ضرر جزا می کے ضرر سے بھی بڑھ کر ہے کہ جس کو حضرت عمرؓ اور ان کے بعد خلفاء نے روک دیا تھا، لوگوں کے لئے احتیاط کے پیش نظر اور اس کا ضرر ان مویشیوں سے بڑھ کر ہے کہ جن کے بارے میں علاقہ بدر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو ایسی جگہ چھوڑا جائے جہاں ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لہذا اس کے بارے میں احتیاط لازم ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس قائل نے بیان کیا بالکل صحیح متعین ہے۔ اس کے برعکس کی تصریح سے معروف نہیں ہے۔ واللہ اعلم

۴۵۶۳ : وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَفِي رَوَايَتِهِ قَالَ إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَوَضَّأَهُ فَتَوَضَّأَهُ.

أخرجه الترمذی فی السنن ۳۴۵/۴ الحدیث رقم ۲۰۵۸ والنسائی فی ۲۷۱/۸ الحدیث رقم ۵۴۹۴ وابن ماجہ فی ۱۱۶۱/۲ الحدیث رقم ۳۵۱۱۔

اور امام مالک سے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ بلاشبہ نظر حق ہے تم اس کے لئے وضو کرو، وضو کرو۔

اور امام مالک کی ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ٹوکنے والے سے فرمایا کہ ”نظر برحق“ ہے تم نظر زدہ کے لئے وضو کرو چنانچہ اس نے نظر زدہ کے لئے وضو کیا۔

تو ضالہ: ایک نسخہ میں ”فتو ضالہ“ ہے۔

معوذتین کی فضیلت

۴۵۶۴: وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَنِ الْإِنْسَانِ حَتَّىٰ نَزَلَتِ الْمُعَوَّذَاتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتْ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا۔

(رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حديث حسن غريب)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۳۳/۵ الحديث رقم ۵۱۰۷۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ تو جنات اور انس کی نظر بد سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ معوذات یعنی سورۃ الناس والعلق نازل ہوئیں جب یہ سورتیں نازل ہوئیں تو اس کے ذریعہ پناہ مانگنے لگے اور اس کے علاوہ کو ترک کر دیا۔ یہ ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کی اور ترمذی نے اسے حسن غریب کہا۔

تشریح: يتعوذ من الجان یعنی دعاؤں اور اذکار کے ذریعہ جنات سے اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے اور جب معوذات نازل ہوئیں تو اکثر و بیشتر انہی کے ذریعہ پناہ مانگتے۔ مثلاً یوں دعا مانگے تھے: أعوذ بالله من الجان المغرب میں لکھا ہے کہ ”الجان ابو الجن“ اور چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں المعوذتان: واؤ کے کسرہ نیز فتح کے ساتھ۔

تخریج و توضیح: اس حدیث کو ضیاء نے بھی نقل کیا ہے۔

قولہ: وقال الترمذی هذا حديث غريب: ملا علی قاریؒ کے نسخہ میں ”حسن“ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: اور ایک صحیح نسخہ میں حدیث حسن غریب ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عقبہ بن عامر سے مروا ع مروی ہے: ما سأل سائل ولا استعاذ مستعید بمثلهما. مطلب یہ ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں، بلکہ یہ سب تعویذوں سے افضل تعویذ ہے اور انہی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے فرمایا:

”اقرأ بهما كلما نمت وكما قمت“۔

مغربون یا شیاطین کے چیلے

۴۵۶۵: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رُؤِيَ فِيكُمْ الْمُغْرَبُونَ قُلْتُ وَمَا الْمُغْرَبُونَ قَالَ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ فِيهِمُ الْجِنَّ۔

(رواه ابو داؤد وذكر حديث بن عباس خیر ماتداو یتم فی باب الترجل)

أخرجه الترمذی فی ۳۴۲/۴ الحديث رقم ۲۰۵۳۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا کیا تم کو (انسانوں) میں

مغربون دکھائی دیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا مغربون وہ لوگ ہیں جس کے ساتھ جنات یعنی شیاطین شریک ہوتے ہیں۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے اور ابن عباس کی روایت باب الترجل میں گذری ہے۔

تشریح: هل روى فيكم: سے مراد جنس انسانی ہے، کلام میں تغلیب ہے، کہ مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیا ہے اور خطاب علی الغیبہ ہے، جیسے اس آیت میں: ﴿يَذرُواكم فيه﴾ [الشوری: ۱۱]

ذوی العقول مخاطبین کو عتاب ”انعام“ پر غلبہ دیتے ہوئے (یذروکم) ذکر فرمایا، سوال برائے توقیف و تنبیہ ہے اور ”هل“ بمعنی ”قد“ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿هل اتي على الانسان﴾ [الانسان: ۱]

المغربون: راء کی تشدید کے ساتھ بمعنی ”المبعدون“۔

”قلت وما المغربون“: چونکہ یہ لفظ معنی کے اعتبار سے مجمل تھا اس لئے سوال کرنے کی نوبت آئی۔ یہ سوال اس صفت ”تعریب“ کے بارے میں تھا اسی وجہ سے ”ومن المغربون“ نہیں کہا۔

فقال: الذين يشترك فيهم الجن: اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرتے وقت خدا کا ذکر نہ کرے یعنی یہ دعانہ پڑھے: بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَبْنًا الشَّيْطَانِ وَجَبْنًا الشَّيْطَانِ مَا رَزَقْنَا تو اس پر شیطان اثر انداز ہوتا ہے۔ شیطان اپنا آلہ تاسل مرد کے آلہ تاسل پر لپیٹ لیتا ہے اور اس کے ساتھ عورت سے جماع کرتا ہے۔ اس طرح شیطان اس شخص کے نطفہ اور اس کی ہونے والی اولاد میں شریک ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے۔

﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ مغربون کے معنی ہیں وہ لوگ جو جماع کے وقت ذکر خداوندی سے روگردانی کرتے ہیں اور اپنے نفس کو ذکر حق سے روکتے ہیں۔ یا وہ جماع کے وقت ذکر خداوندی سے غفلت اختیار کر کے اور گویا وظیفہ زوجیت میں شیطان کو اپنا شریک بنا کر اپنی پیدا ہونے والی اولاد کو اپنی جنس سے دور کر دیتے ہیں اور اپنی نسل اور اپنے نسب میں اجنبی خون شامل کر دیتے ہیں۔ لہذا جماع کا وقت چونکہ سرشاری اور غفلت کا وقت ہوتا ہے اس لئے اس موقع پر احتیاط و ہوشیاری اختیار کر کے مذکورہ دعا پڑھنے سے چوکنا ہونا چاہئے تاکہ اس بلا و فتنہ سے محفوظ رہے۔

صاحب ”مظاہر حق“ لکھتے ہیں: آج کل ابنائے روزگار (افراد انسانی) جو عام بے راہ روی فتنہ و فساد اور مختلف قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں ان کا سبب اس حدیث کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ لوگوں نے عام طور پر مذکورہ ہدایت کو فراموش کر کے ذکر خداوندی کو ترک کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پیدا ہونے والی نسل پوری طرح شیطانی اثرات لئے ہوئے دنیا میں آتی ہے۔ (انقص)

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی شرکت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ان دونوں کو زنا (گناہ) کی طرف راغب کرتا ہے اور ان کی نظر میں بدکاری کو اچھے سے اچھے روپ میں پیش کرتا ہے۔ جس کی بناء پر وہ اس برائی میں مبتلا ہو کر نالائق اور غیر صالح اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں

یا شیطان ان لوگوں کی عورتوں اور بیویوں کو زنا کی طرف مائل کرتا ہے اور ان کو غیر مردوں کے ساتھ ملوث کراتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نالائق اولاد پیدا ہوتی ہے اور ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ جس شخص کا قرین (ساتھی) جنم ہوگا وہ اس کی

طرح طرح کی خیریں اور مختلف قسم کی کہانتوں کا القاء کرتا ہے۔

الفصل الثالث:

بدن کا حوض

۴۵۶۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعْدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرْوُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ فَإِذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرْوُوقُ بِالصِّحَّةِ وَإِذَا فَسَدَتْ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرْوُوقُ بِالسَّقَمِ -

آخر جرحہ البیہقی فی شعب الایمان ۶۶/۵ الحدیث رقم ۵۷۹۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور اس کی طرف آنے والی رگیں اس گھاٹ پر آنے والے کی طرح ہیں جب معدہ درست ہوتا ہے تو یہ رگیں صحت (بخش مواد) کے ساتھ وہاں سے لوٹی ہیں (جس سے بدن کو صحت حاصل ہوتی ہے) اور جب معدہ بگڑا ہوا ہو تو یہ رگیں بیماری کے ساتھ لوٹی ہیں۔ یہ یعنی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: المعدة حوض البدن: میم کے فتح اور عین کے کسرہ اور تخفیف کے ساتھ اور نسخہ میں میم کسرہ اور عین کے سکون کے ساتھ وہی مقر الطعام والشرب۔ (طعام و شراب کی جائے قرار آنتوں میں پہنچنے سے پہلے کھانا ہضم ہونے کی جگہ)

المعدة: قاموس میں لکھتے ہیں: المعدة ككلمة، وبالكسر موضع الطعام قبل نحداره الى الأمعاء۔ وهو لنا بمنزلة الكرش لأظلاف و الأخفاف.

السقم: سین اور قاف دونوں کے فتح، سین کے ضمہ اور قاف کے سکون کے ساتھ ای المرض والامام طیبیؒ فرماتے ہیں: اس حدیث کو ابن جوزیؒ نے بھی ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلوات اللہ وسلام علیہ نے معدہ کو حوض سے، جسم کو درخت سے، معدہ کی رگوں کو درختوں کی ان جڑوں سے تشبیہ دی جو حوض میں اتری ہوئی ہوں اور حوض کا پانی اپنے اندر جذب کر کے درخت کی ٹہنیوں شاخوں اور پتوں کو پہنچا رہی ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ بدن انسانی اور اس کے معدہ کے درمیان وہی نسبت ہے جو پانی کے تالاب اور درخت کے درمیان ہے جس طرح کسی تالاب کے کنارے یا پانی میں کھڑا ہوا درخت اپنے رگ و ریشہ کے ذریعے پانی سے رطوبات حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اگر پانی صاف و شیریں ہوتا ہے تو درخت کی تازگی اور نشوونما کا سبب بنتا ہے اور اگر پانی گدلا اور کھاری ہوتا ہے تو وہ درخت کی پڑمردگی اور خشکی کا باعث بن جاتا ہے اور یہی حکم و تعلق بدن کا معدہ کے ساتھ ہے۔

امام طیبیؒ نے اس کو قواعد طب پر منطبق کیا ہے۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ حدیث کو طب نبویؐ پر محمول کیا جائے اس صورت میں مذکورہ بالا ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہوگا کہ انسان کے اقوال و افعال کردار و آداب و اخلاق و اطوار اس کے غذا و خوراک کے

مطابق ہوتے ہیں اگر کسی شخص کے پیٹ میں حرام غذا داخل ہوتی ہے تو اس کے اعضاء جسم سے حرام افعال و اقوال صادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پیٹ میں کھانے پینے کی فضول و غیر مناسب چیزیں جاتی ہیں تو اس کے جسم کے ہر چھوٹے بڑے عضو سے فضول و لغو افعال صادر ہوتے ہیں۔ (اس کے برخلاف جس شخص کے پیٹ میں حلال و پاک غذا میں جاتی ہیں اس کے اعضاء جسم سے صالح افعال صادر ہوتے ہیں۔) گویا انسان کی غذا اس کے افعال کا تخم ہے اور افعال بمنزلہ رودگی کے ہے۔ اس کے پیٹ میں جس طرح کی غذا جائے گی ویسے ہی افعال ظاہر ہوں گے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے: کل انا یترشح بما فیہ یعنی برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے، اللہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ۵۱] اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: من نبت لحمه من سحت فالنار اولیٰ بہ۔ اس حدیث (یعنی حدیث باب) کو امام غزالیؒ نے ”الاحیاء“ میں ذکر کیا ہے۔

بعض محدثین نے اس حدیث کے بارے میں کلام کیا ہے۔ عراقی اس کی تخریج میں لکھتے ہیں کہ طبرانی نے اوسط میں اور عقیلی نے الضعفاء میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ باطل لا اصل له یعنی یہ حدیث باطل ہے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اھ۔ (حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ باطل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں محل نظر ہے۔) اور شاید کہ اس کی طرف بطلان کی نسبت مستدعی کی اعتبار سے کی ہے ورنہ تو تعدد طرق کے سبب اور طبرانی اور بیہقی کی روایت کی بناء پر اس کو تقویت حاصل ہے جیسا کہ عنقریب آئے گا اور اس جوڑی نے بھی روایت کیا ہے اور اس بناء پر اس حدیث کو حسن یا ضعیف کہا جاسکتا ہے اور یہ کہنا صحیح نہیں کہ یہ حدیث باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

بچھو پہ خدا کی مار ہو

۴۵۶۷: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَدَعَتْهُ عَقْرَبٌ فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلِهِ فَفَقْتَلَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدْعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ أَوْ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِيَّانٍ ثُمَّ جَعَلَ يَصْبُهُ عَلَى إصْبَعِهِ حَيْثُ لَدَعَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَيَعُوذُ بِهَا بِالْمَعْوِذَتَيْنِ۔ (رواهما البيهقي في شعب الایمان)

آخر جہ البيهقي في شعب الایمان ۵۱۸/۲ الحدیث رقم ۲۵۷۵۔

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ ایک رات جناب رسول اللہ ﷺ نماز ادا فرما رہے تھے جب آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو بچھو نے (ہاتھ پر) ڈس لیا۔ آپ ﷺ نے جوتے سے اسے مار ڈالا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا بچھو پر خدا کی لعنت ہو یہ نمازی اور غیر نمازی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا یا اس طرح فرمایا کہ یہ نبی اور غیر نبی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ ﷺ نے نمک اور پانی منگوا کر ایک برتن میں ڈالا اور اسے انگلی کے اس متاثرہ حصہ پر ڈالتے جاتے تھے جہاں بچھو نے ڈنگ مارا تھا اور ساتھ ساتھ انگلی کو ملتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ معوذتین بھی پڑھتے جاتے تھے۔ اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا۔

تشریح: بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.....:

”فوضع یدہ علی الارض“: امام طبری فرماتے ہیں: یہ ”بینا“ کا جواب ہے۔ یہ جملہ ان لوگوں کی تائید کرتا ہے جو یہ کہتے ہیں ”بینا“ اور ”بینما“ دونوں ظرف ہیں، شرط کے معنی کو متضمن ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے جواب کا تقاضا کرتے ہیں اس پر تفصیلی کلام ”کتاب الایمان“ کے شروع میں گذر چکا ہے۔

قولہ: فنا ولہا ﷺ بنعلہ فقتلہا: ایک حدیث میں آتا ہے: اذا وجد احد کم عقربا وهو یصلی فلیقتلہا بنعلہ الیسری۔ قولہ: ماتدع مصلیا ولا غیرہ: یعنی بچھو کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑتا، خواہ کوئی نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، خواہ وہ شخص نبی و ولی ہو یا غیر نبی ہو اس کو ڈس کر تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ جملہ اس کے مستحق لعنت ہونے کی علت کا بیان ہے۔

أونیا وغیرہ: راوی کو شک ہے۔ لیکن الجامع میں بروایت ابن ماجہ حضرت عائشہ سے منقول ہے: ”لعن اللہ العقرب ماتدع المصلی وغیر المصلی، اقتلواہا فی الحل والحرم“۔

روایات باب: امام بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یوں نقل کی ہے: ”لعن اللہ العقرب ماتدع نیا ولا غیرہ الا لدغتهم“۔ امام طبرانی الصغیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں: ”قال: لدغت النبی ﷺ عقرب وهو یصلی، فلما فرغ قال: لعن اللہ العقرب لا تدع مصلیا ولا غیرہ۔ ثم دعا بماء وملح فجعل یمسح علیہا ویقرأ: ﴿قل یا ایہا الکافرون﴾ و ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ و ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ اس روایت کو امام جزری ”حسن“ میں ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”أنہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرقی اللدیغ بالفاتحة۔ اس حدیث کو اصحاب صحاح نے ابوسعید سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے ”سبع مرات“ کا اضافہ نقل کیا ہے۔

موئے مبارک کی برکات

۳۵۶۸: وَعَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ أُرْسِلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُمَسِّكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِنْ فِصَّةٍ فَحَضَّضَتْهُ لَهْ فَشَرِبَ مِنْهُ قَالَ فَاطَلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حَمْرَاءَ -

أخرجه البخاری فی ۳۵۲/۱۰ الحدیث رقم ۵۸۹۶۔

ترجمہ: حضرت عثمان بن عبد اللہ موهب روایت کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے پانی کا ایک پیالہ دیکر مجھے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں بھیجا۔ معمول یہ چلا آ رہا تھا کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی یا وہ اور کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا تو ام سلمہ کے ہاں پانی کا ایک پیالہ بھیجا جاتا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کا ایک بال مبارک نکالتیں جو اس کے چاندی کی ایک تکی میں رکھا ہوتا تھا۔ وہ اس موئے مبارک کو پانی میں ڈال کر ہلا دیتیں پھر مریض وہ پانی استعمال کر لیتا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دیتا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے جب چاندی کے اس تکی کو جھانکا تو اس میں مجھے کئی سرخ بال نظر

آئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: ”وکان ذا أصاب“.....: کان کی ضمیر ضمیر نشان ہے اور یہ جملہ معترضہ حالیہ ہے۔

مخضبه: بکسر میم وفتح ضاد معجمة۔ مابعد کی طرف مضاف ہے۔ کہا گیا ہے، کہ کپڑے دھونے کے ”ئب“ کو کہتے ہیں اور صحاح کے بیان کے مطابق ”مرکن“ (ئب، لگن) کو کہتے ہیں۔

من شعر رسول اللہ ﷺ: یہ ”من“ تعبیضیہ ہے: ای بعض شعرہ۔ تمسکہ: یہ جملہ بھی معترضہ حالیہ ہے۔

جلجل: دونوں جیم مضموم ہیں۔ ای فی حقة (چھوٹا سا برتن)۔ مقدمہ میں لکھا ہے کہ لفظ ”جلجل“ کی تفسیر نہ صاحب مشارق و مطالع نے کی ہے اور نہ صاحب نہایہ نے۔

نخصخصت: اس کی تمام حروف نکتہ دار ہیں۔: بروزان دحر جتہ، خصخصتہ سے ماخوذ ہے۔ اس جملہ کا عطف ”فأخرجت“ پر ہے۔

قال: فاطلت: طاء مشدود ہے۔ اس کا عطف ”ارسلنی“ پر ہے اور ”قال“ کا اعادہ اس لئے کیا کہ درمیان میں کئی جملہ معترضہ آگئے ہیں۔ اس جملہ کو لانے کی غرض یہ بتلانا ہے کہ مجھے نبی کریم ﷺ کے موئے اقدس کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ امام طیبی نے عجیب سی بات لکھی ہے کہ ”فاطلت“ کا عطف کلام مقدر پر ہے، جس پر ”وکان اذا أصاب الانسان الخ دلالت کر رہا ہے۔ واللہ اعلم۔

قوله: وکانتمسکہ فی جلجل طیبی کہتے ہیں کہ اس موقع پر چاندی کا استعمال موئے مبارک کی تعظیم و توقیر کے طور پر تھا۔ جیسا کہ کعبہ پر ریشمی کپڑا کا غلاف ڈالا جاتا ہے۔

قوله: فرایت شعرات حمراء: ہو سکتا ہے کہ موئے مبارک خلقی طور پر سرخ ہی تھے۔ یا تھے تو بھورے مگر دیکھنے میں سرخ معلوم ہوتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر مہندی کا خضاب ہوگا جس کی وجہ سے وہ سرخ تھے یا چونکہ ان کو خوشبوؤں میں رکھا جاتا تھا اس لئے خوشبوؤں کی وجہ سے ان کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا اور سرخ نظر آنے لگے۔

کھنی من کی قسم ہے

۳۵۶۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاءُ جَدْرِي الْأَرْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءٌ هَاشِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُوءٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَعَصَرْتُهِنَّ فَجَعَلَتْ مَاءٌ هُنَّ فِي قَارُورَةٍ وَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِي عَمُشَاءَ فَبَرَأَتْ - (رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن)

أخرجه الترمذی فی السنن ۳۵۱/۴ الحدیث رقم ۱۲۰۶۸ وابن ماجہ فی السنن ۱۱۴۳/۲ الحدیث رقم

۳۴۵۵ وأحمد فی المسند ۵۱۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے بعض حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کہ کھنسی زمین کی چیچک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ من کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے باعث شفاء ہے اور عجمہ (عمدہ قسم کی کھجور) زہر کے لئے شفاء ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر میں نے تین، پانچ یا سات کھنسیاں لے کر ان کو نچوڑا اور ان کے پانی کو شیشے کی ایک بوتل میں ڈال لیا۔ پھر میں یہ پانی اپنی ایک چندھیا آنکھوں والی لونڈی کی آنکھوں میں ڈالنے لگا تو وہ صحت یاب ہو گئی۔ ترمذی نے نقل کر کے اسے حسن قرار دیا ہے۔

تشریح: الکماة: کاف کے فتح اور میم کے سکون کے ساتھ

جدری: بضم جیم فتح دال و کسر راء و تشدید یاء۔ القاموس میں لکھا ہے: الجدری بضم الجیم وفتحها القروح فی

البدن تنفط و تفتح۔

صاحب نہا یہ لکھتے ہیں: کھنسی کو چیچک کے ساتھ تشبیہ دی، چیچک اصل میں ایک دانہ ہے جو بچہ کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے اور کھنسی زمین کے پیٹ سے ظاہر ہوتی ہے۔ وجہ مشترک ”ظہور“ ہے، اس تشبیہ سے سائل کی مراد کھنسی کی مذمت کرنا تھی۔

قوله: الکماة من المن:

امام طیبی فرماتے ہیں جس طرح چیچک کے دانے دراصل جسم میں پیدا ہو جانے والے ناقص فضلات ہوتے ہیں جو جلد میں سے باہر نکل آتے ہیں اسی طرح یہ کھنسی بھی زمین کا فضلہ ہے۔ جو زمین سے باہر نکل آئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ بات گویا کھنسی کی مذمت کے طور پر کہی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیالات کو رد کرنے کے لئے کھنسی کی فضیلت و تعریف اور اس کی منفعت بیان فرمائی۔

کھنسی، من کی قسم سے ہے یعنی یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو بطور احسان عطا فرمائی ہے۔ (اس کو حاصل کرنے کے لئے نہ زمین کو کھودنے بونے کی مشقت کرنا پڑتی ہے بلکہ یہ خود بخود زمین کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے کھانے اور پیٹ بھرنے کی ضرورت پوری کرتی ہے۔)

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملہ کے ذریعے اس من کے ساتھ مشابہت دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتری تھی۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ان کی محنت کے بغیر من اترتی تھی اسی طرح یہ کھنسی بھی محنت و مشقت تخم ریزی کے بغیر اترتی تھی۔ اھ۔ یہ قول زیادہ واضح ہے کیونکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے: الکماة من المن والمن من الجنة۔ الکماة من المن سے ہے اور من جنت کی نعمتوں میں سے ہے۔ قولہ: ما وھا شفاء للعین: اس کا پانی آنکھ کے لئے شفاء ہے اس کے بارے میں امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک محض کھنسی کا پانی آنکھ کو شفاء بخشتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا پانی اس صورت میں شفاء دیتا ہے جبکہ اس میں آنکھ کے امراض کے مطابق دوسری دوا بھی ملائی جائے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس میں تفصیل ہے کہ اگر آنکھ کو گرمی سے ٹھنڈک پہنچانا مقصود ہو تو صرف اس کا پانی بھی مفید ہے ورنہ دوسری صورتوں میں اس کے پانی کو دوسری دواؤں میں ملا کر آنکھ میں ڈالا جاتا ہے۔ صحیح بات بلکہ صواب ہے کہ ہر صورت میں (آنکھ خواہ گرمی کی وجہ سے دکھتی ہو یا کسی اور وجہ سے محض) اس کا پانی شفا بخش ہے۔ ان کی

بینائی بالکل جاتی رہی تھی اور انہوں نے آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی پر مکمل اعتقاد رکھتے ہوئے متبرک جانتے ہوئے اپنی آنکھوں میں محض کھنٹی کا پانی ڈالنا شروع کیا۔ چنانچہ اللہ نے ان کے حسن اعتقاد اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کی برکت کی بناء پر ان کی آنکھوں کو شفاء کامل عطا فرمائی۔

قوله: العجوة من الجنة:

العجوة: کھجور کی ایک قسم ہے۔ قاموس میں لکھتے ہیں: العجوة بالحجاز التمر المحشى وتمر بالمدينة.

”العجوة من الجنة“: اس کے دو مطلب بیان کئے ہیں:

① عجوة کھجور جنت کے موجودہ پھلوں میں سے ہے۔

② عجوة کھجور اپنے اصل مادہ کے اعتبار سے جنت سے ماخوذ ہے سین پر تینوں حرکات درست ہیں، فتح زیادہ مشہور ہے اور ضمہ زیادہ مستعمل ہے امام طیبیؒ فرماتے ہیں: العجوة من الجنة، علی سبیل الاستطراد واقع ہوا ہے۔ یعنی اصحاب کے سوال کا جواب ہونے کی نسبت سے ارشاد فرمایا، وگرنہ دونوں کے درمیان مناسبت بالکل واضح ہے۔ ترجمۃ الباب سے مناسبت بھی بالکل واضح ہے۔ یہ مناسبت اولوالباب پر مخفی نہیں۔

قوله: وهي شفاء من السم: السم):

اکما: ہمزہ کے فتح کاف کے سکون، میم کے ضمہ اور ہمزہ کے ساتھ۔

أو خمسا أو سبعا: راوی کو شک ہے۔

عمشاء: أعمش کی تانیث ہے۔ ”عَمَشَ“ سے ماخوذ ہے۔ آنکھوں کی کمزوری کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات پانی کا بہنا۔ (کذافی القاموس)

فبرأت: راء کے فتح نیز کسرہ کے ساتھ، بمعنی شفیت.

قوله: رواه الترمذی وقال: هذا حدیث حسن:

واضح رہے کہ اس مکمل حدیث کو تو امام ترمذیؒ ہی نے نقل کیا ہے۔ البتہ اس حدیث کے کچھ مختلف جملے دیگر محدثین نے نقل کئے ہیں۔ چنانچہ: الکماء من المن، وماؤھا شفاء للعين. یہ حدیث صحیح ہے، اس کو احمد، شیخین، اور امام ترمذیؒ نے سعید بن زید سے روایت کی ہے۔

اور اسی طرح احمد نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوسعید اور جابر سے اور ابو نعیم نے ”الطب“ میں ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔

ابو نعیم کی ایک روایت میں ابوسعید سے مروی ہے: ”الکماء من المن، والمن من الجنة، وماءها شفاء للعين“

اور ابو نعیم کی ایک اور روایت میں جو حضرت بریدہ سے مروی ہے، یہ الفاظ آئے ہیں: ”العجوة من فاکهة الجنة“.

امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے رافع بن عمرو المدینی سے ان الفاظ میں نقل کی ہے: ”العجوة“ و”الصخرة“ و”الشجرة من الجنة“، ”صخرة“ سے مراد صحرہ بیت المقدس اور ”شجرة“ سے انگور کی تیل مراد ہے اور کہا گیا ہے کہ شجرہ سے مراد وہ

درخت ہے جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی۔ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے، احمد نسائی اور ابن ماجہ نے ابو سعید اور حضرت جابر سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں: ”العجوة من الجنة، وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن، وماءها شفاء للعين“۔

نہار منہ شہد کی تاثیر

۴۵۷۰: وَعَنْهُ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ عَدْوَاتٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ .

آخر جہ ابن ماجہ فی السنن ۱۱۴۲/۲ الحدیث رقم ۳۴۵۰، والبیہقی فی شعب الایمان ۹۷/۵ الحدیث رقم ۵۹۳۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے ہر ماہ تین روز صبح شہد چاٹ لیا تو وہ بڑی مصیبت سے بچا رہے گا۔ یہ بیہقی واہن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: لعق: بروزن سح، بمعنی لحس (چاٹنا)

غدوات: پہلے تینوں حرف فتح کے ساتھ ہے۔

فی کل شہر: ابن ماجہ کی روایت میں کل شہر منصوب علی الظرفیہ وارد ہوا ہے۔

دو شفا میں لازم پکڑو

۴۵۷۱: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشَّفَائِينَ

الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ۔ (رواہما ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان وقال الصحیح ان الاخیر موقوف علی ابن مسعود)

آخر جہ ابن ماجہ فی السنن ۱۱۴۲/۲ الحدیث رقم ۳۴۵۲، والبیہقی فی شعب الایمان ۵۱۹/۲ الحدیث رقم ۲۵۸۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو شفاؤں کو اپنے لئے لازم کرلو:

① شہد ② قرآن۔ ابن ماجہ نے بیہقی سے یہ دونوں روایتیں نقل کی ہیں اور بیہقی نے اسے قول ابن مسعود قرار دیا۔

تشریح: علیکم بالشفائین: ان کا شفاء ہونا حسی ہے یا معنوی ہے؟ تو اس میں دو احتمال ہیں: ① ان میں سے

ایک حسی شفاء ہے، دوسرا معنوی شفاء ہے۔ ② ان میں سے ایک امراض حسیہ کیلئے شفاء ہے، دوسرا عوارض معنویہ کیلئے یا تمام دنیوی و دینی مصائب و بلا یا کیلئے شفاء ہے۔

العسل والقرآن: اس میں تین ترکیبی احتمالات ہیں۔

① ”بدل“ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ② دونوں کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ③ منصوب پڑھنا بھی جائز ہے۔

شہد میں شفاء ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ [النحل: ۶۹] اور قرآن کریم کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے: ﴿هُدًى وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ [یونس: ۵۷] هُدًى وَشِفَاءٌ۔

امام طیبی فرماتے ہیں: ”و العسل والقرآن“ یہ ”شفا میں“ کی تقسیم ہے۔ جس شفاء کی دو قسمیں قرار دیں: ① شفاء حقیقی ② شفاء غیر حقیقی۔ پھر اس کو آگے مزید تقسیم فرمادیا۔ اس کی مثل یہ محاورہ ہے: القلم أحد اللسانين، والخال أحد الأبوين. ملا علی قاری فرماتے ہیں: اسی طرح ”المرق أحد اللحمين“ بھی ہے لیکن حقیقی شفاء قرآن ہے جو شفاء ظاہری و باطنی دونوں کو شامل ہے۔ جیسا کہ آیت میں مطلق ذکر فرمایا ہے اور دوسری آیت میں مقید ذکر کرنا اشارہ ہے کہ شفاء باطنی ہی اصل اور اہم ہے۔ چنانچہ اس پر بھرپور توجہ دینی چاہئے، اور اس سے نفع اٹھانا زیادہ اہم ہے۔ امام طیبی کے کلام کا ظاہری سیاق اس کے برعکس کا وہم پیدا کر رہا ہے، ان کا کلام ارباب عربیت کے تو موافق ہے، اصطلاحات صوفیہ کے موافق نہیں ہے۔ چنانچہ صوفیاء فرماتے ہیں: ﴿اللہ يتوفى الأنفس﴾ حقیقت ہے اور ﴿يتوفاكم ملك الموت﴾ مجاز ہے۔ واللہ اعلم۔

قوله: قال: الصحيح أن الأخير موقوف على ابن مسعود: الجامع الصغير میں لکھا ہے کہ آخری حدیث کو ابن ماجہ اور حاکم نے ابن مسعود سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ تو ممکن ہے کہ بیہتی کی روایت کی دوسندیں ہوں، اور صحیح سند وہ ہو جو موقوف ہے۔ واللہ اعلم۔

ازالہ زہر کے لئے سر پر سینگی

۴۵۷۲: وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجَمَ عَلَيَّ هَامَتًا مِنَ الشِّبَاةِ الْمَسْمُومَةِ قَالَ مَعْمَرٌ فَاحْتَجَمْتُ أَنَا مِنْ غَيْرِ سَمٍّ كَذَلِكَ فِي يَدِ فَوْحِي، فَذَهَبَ حُسْنُ الْمُحْفَظِ عَنِّي حَتَّى كُنْتُ الْقَنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ۔

رواہ رزین۔

ترجمہ: حضرت ابو کبشہ انصاری سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے زہر آلود بکری کے گوشت کی وجہ سے سر پر سینگی لگوائی۔ معمر راوی کہتے ہیں کہ بلا زہر میں نے سر پر سینگی لگوائی تو مہرے حافظہ کی تیزی جاتی رہی۔ یہاں تک کہ نماز میں مجھے الحمد شریف میں لقمہ دیا جاتا۔ یہ رزین کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

معمر بن راشد۔ یہ ”معمر“ ہیں۔ ”راشد“ کے بیٹے ہیں۔ کنیت ”ابوعروہ“ اور ازدی ہیں۔ ان کے آزاد کردہ ہیں۔ یمن کے بہت بڑے عالم تھے۔ زہری اور ہمام سے روایت کی اور ان سے ثوری اور ابن عیینہ وغیرہ نے روایت کی۔ عبدالرزاق نے فرمایا کہ میں نے ان سے دس ہزار حدیثیں سنیں۔ ۱۵۳ھ میں بھرم ۵۸ سال وفات پائی۔

تشریح: ہامتہ: میم مفتوحہ مخففہ کے ساتھ۔ وسط رأس کو کہتے ہیں۔

من الشبابة: ”من“، تعلیہ ہے (ای من أجل أكلها).

واضح رہے کہ اس زہر کا کچھ اثر اس حجامت کے بعد بھی رہا، چنانچہ ہر سال اس زہر کا اثر اپنا رنگ دکھاتا، حتیٰ کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے وصال کے وقت فرمایا: ”الآن انقطع ابھری“۔

ہمارے شیخ المشائخ جزیری نے حصن میں ذکر کیا ہے کہ یہودیہ کی طرف سے ہدیہ کی جانے والی زہریلی بکرے کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا: ”ان اذکرو اسم اللہ کلوا فاکلوا، فلم یصب أحدا منهم شیء“۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ ”صحیح الاسناد“ ہے۔ صاحب ”السراج“ نے بھی یوں ہی نقل کیا ہے۔

میرک فرماتے ہیں: مجھے اس میں تاؤل ہے چونکہ اصحاب حدیث اور ارباب سیر و تواریخ کے مابین یہی مشہور ہے کہ سوائے بشر بن براء بن معرورؓ کے کسی بھی صحابی نے وہ گوشت نہیں کھایا تھا، حضرت بشرؓ نے صرف ایک لقمہ کھایا تھا، اور اسی کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس بکری کو جلا ڈالنے یا مٹی میں دبانے کا حکم صادر فرمایا تھا اور اس میں اختلاف ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس یہودیہ کو قتل کر ڈالا تھا، یا اس کو معاف کر دیا تھا اور اصریح یہ ہے کہ اپنی ذات کی طرف سے تو درگزر فرمایا تھا۔ البتہ بشر بن براء کے قصاص کی وجہ سے قتل کا حکم فرمایا تھا اور میراگمان ہے کہ اس روایت میں شدید وہم ہے، یا نکارت ظاہرہ ہے۔ واللہ اعلم۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: اگر حاکم کی روایت صحیح ہو تو ممکن ہے کہ یہ واقعہ متعدد بار پیش آیا ہو۔

قوله: قال معمر: فاحتجمت أنا: ضمیر مرفوع منفصل زیادت تاکید کیلئے لائی گئی ہے۔ حضرت معمر نے کمال اتباع نبی کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ یا ان کا گمان یہ ہوگا کہ بغیر سم کے بھی حجامت نافع ہے۔

اللقن: از باب تقعیل، مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔

ظاہر سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ کیفیت چند روز کیلئے طاری ہوئی تھی، پھر درست ہوگئی تھی اور اس عارضی کیفیت کا سبب شاید یہ ہوا ہو کہ خون کثیر مقدار میں خارج ہوا ہوگا، یا ”حجامت“ صحیح جگہ نہیں ہوئی ہوگی، یا وقت و زمانہ کا کچھ معاملہ ہوگا۔ واللہ اعلم۔ وگرنہ اس بابت کئی احادیث وارد ہیں۔ چنانچہ امام طبرانی اور ابو نعیم ”الطب“ میں ابن عباس سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں:

”الحجامة فی الرأس شفاء من سبع اذا ما نوى صاحبها: من الجنون، والصداع، والجدام،

والبرص، والنعاس، ووجع الضرس، وظلمة یجدها فی عینیہ“۔

دیلمی ”مسند فردوس“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں: ”الحجامة تنفع من کل داء الا فاحتجموا“

ابن سعد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں: ”الحجامة فی الرأس هی المغنیة، أمرنی بها جبریل

حین أكلت طعام اليهودیة“۔

مرتب عرض کرتا ہے کہ اگلی حدیث سے بھی حجامت کا مقید ہونا ثابت ہے۔

نہار منہ سینگی زیادہ مفید ہے

۴۵۷۳: وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا نَافِعُ يَنْبَعُ بِي الدَّمُ فَاتَّبَعْتُ بِحَجَامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَجَامَةُ عَلَى الرَّيِّ امْتَلُ وَهِيَ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَتَزِيدُ الْحَافِظُ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَيَوْمَ الْخَمِيسِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الْحَجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ فَاجْتَنِبُوا يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَاجْتَنِبُوا الْحَجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمَ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ أَيُّوبُ فِي الْبَلَاءِ وَمَا يَبْدُونَ أَجْدَامًا وَلَا بَرَصُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْأَرْبَعَاءِ - (رواه ابن ماجه)

آخرجه ابن في السنن ۱۱۵۳/۲ الحديث رقم ۳۴۸۷۔

ترجمہ: حضرت نافع کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا اے نافع میرے جسم میں خون جوش مار رہا ہے۔ پس تم سینگی لگانے والے کو بلا لاؤ۔ مگر جوان کو لانا۔ کسی بوڑھے یا بچے کو نہ لانا ابن عمرؓ کہنے لگے میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ نہار منہ سینگی لگوانا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے عقل میں اضافہ اور حافظے میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ پس جو سینگی لگوانا چاہے وہ جمعرات کو سینگی لگوائے۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار کو سینگی سے پرہیز کرے پھر سوموار اور منگل کو سینگی لگوائے اور بدھ کے روز سینگی سے پرہیز کرے۔ کیونکہ بدھ کے روز حضرت ایوب علیہ السلام مرض مبتلا ہوئے اور جذام اور برص بدھ کے دن یا بدھ کی رات کو ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: ينبع: از باب نصر بمعنی بشور ویغلی۔ قاموس میں لکھا ہے: ينبع الماء ينبع، مثلثة خرج من العين. امام طیبی فرماتے ہیں: اس میں تشبیہ ہے۔ ای یغلی الدم فی جسدی ینبوع الماء من العين۔ یعنی میرے جسم میں خون اس طرح جوش مار رہا ہے جس طرح چشمہ سے پانی مارتا ہے۔

میرک فرماتے ہیں: درست ضبط "تبیغ" ہے یعنی تائے فوقیہ کے فتح بائے موحدہ بائے تحتیہ مشدہ اور غین معجمہ کے ساتھ اس کی تائید نہا یہ کی عبارت سے بھی ہوتی ہے: تبیغ بہ الدم اذا تردد فیہ، ومنہ تبیغ الماء، اذا تردد فی مجراہ ویقال فیہ تبوغ بالواو، وقیل انه من المقلوب ای یغی علیہ الدم فیقتلہ من البغی ومجاوزة الحد، والأول أوجه، ومنہ حدیث ابن عمر، تبیغ فی الدم۔ اھ۔

اس کی تائید قاموس کی عبارت سے بھی ہوتی ہے: البیغ ثوران الدم، وتبیغ علیہ الدم ہاج وغلب لیکن اس تمام تحقیق کے باوجود بالجزم یہ کہنا کہ: هذا صواب و هذا خطأ درست نہیں۔ چونکہ عین ممکن ہے کہ اختلاف روایات ہو، مزید یہ کہ معنی بھی بالکل واضح اور ظاہر ہیں۔ کما تقدم: واللہ اعلم

قولہ: واجعله شابا: امام طیبی فرماتے ہیں: واختره "شابا" حال ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ضمیر برائے مصدر ہو۔ جیسا کہ یہاں واجعله الوارث منا، "ولا تجعله شیخا" یہ جملہ مفید تاکید ہے، یا یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر جوان نہ ملے تو

درمیانہ آدمی ڈھونڈ کر لاؤ۔ جو نہ بچہ ہو، نہ بوڑھا ہو اور ”ولاصبیا“ کی قید اس وہم کو دور کرنے کے لئے جو ”شابا“ کے اطلاق سے مفہوم ہو رہا ہے۔

فیوم الخميس: فعل محذوف ہے: ای فلیختر أو فلیحتجم۔

قولہ: واجتنبوا الحجامة یوم الجمعة ویوم السبت ویوم الأحد۔ یہ حدیث بظاہر مسند فردوس کی اس روایت کے منافی ہے، جو حضرت جابر سے مروی ہے: ”الحجامة یوم الأحد شفاء“، لیکن یہ حدیث معطل ہے۔

فاحتجموا: اس فاء کے بارے میں دو احتمال ہیں: ① یہ فاء بمعنی واؤ ہے۔ ② یا تقدیری عبارت یوں ہے: اذا کان

الأمر كذلك فاحتجموا۔

یوم الاثنین ویوم الثلاثاء: ضمنی طور پر معلوم ہونے والے مفہوم کو صراحتاً بیان فرمایا اور شاید کہ جمعرات کا ذکر راوی سے چھوٹ گیا ہے یہ جملہ گلے کلام کے لئے بطور توطیہ و تمہید ہے۔

واجتنبوا الحجامة یوم الأربعاء: اس جملہ میں تنبیہ ہے کہ: لا عبرة بالمفہوم لا سیمامع المنطوق۔ (مفہوم کا کوئی اعتبار نہیں خصوصاً منطوق کے ہوتے ہوئے)

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے مرض میں مبتلا ہونے کا سبب بدھ کے دن سیٹگی لگوانا تھا۔ مفسرین نے دوسرے اسباب بھی ذکر فرمائے ہیں تو ممکن ہے کہ ان مختلف اسباب میں سے مرض میں ابتلاء کا ایک سبب یہ بھی ہوا ہو اور ممکن ہے کہ اس بات کی طرف اشعار ہو کہ یہ دن اپنے بعض احباء کے لئے وقت عتاب ہے، جیسا کہ بعض اعداء کے لئے وقت عقاب ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ﴿فی یوم نحس مستمر﴾ اس کی تائید اگلے جملے: وما یبدوا جذام ولا برص سے بھی ہو رہی ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں یہ حدیث حدیث کبشہ ان یوم الثلاثاء یوم الدم وفيه ساعة لا یرقا کے مخالف معلوم ہوتی ہے بظاہر یعنی حضرت کبشہ بنت ابی بکرہ کی جو روایات گزری ہیں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ منگل کے دن بھی سیٹگی لگوانا نہیں چاہئے لیکن (یہاں پر اس سے برعکس بات معلوم ہوتی ہے کہ بدھ کے دن بھی سیٹگی لگوا سکتے ہیں۔) ممکن ہے کہ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ منگل جس دن چاند کی سترہ تاریخ ہو اس دن سیٹگی نہ لگوانا چاہئے جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔ (انھسی) اس جیسی روایات میں تطبیق کی صورت ماقبل میں ذکر کر چکے ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کوڑھ اور جزام کی بیماری بدھ کے دن یا رات میں پیدا ہوتی ہیں تو یہ خاصیت زمانی کی وجہ سے ہے اس کو خالق ہی جانتا ہے اور ”او“ برائے ترویج ہے۔ عرض مرتب: اور مظاہر حق میں یوں لکھا ہے: ”یہ قید اکثر کے اعتبار سے ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔“

تخریج و توضیح: الجامع الصغیر میں بروایت ابن ماجہ، حاکم، ابن السنی اور ابو نعیم عن ابن عمر مرفوعاً مروی ہے:

”الحجامة علی الریق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتزید فی الحفظ وفي العقل، فاحتجموا علی

بركة الله یوم الخميس، واجتنبوا الحجامة یوم الجمعة والسبت ویوم الأحد، واحتجموا یوم

الاثنین والثلاثاء، فانه یوم الذی عافی اللہ فیہ ایوب من البلیاء، واجتنبوا الحجامة یوم

الأربعاء، فانه اليوم الذى ابتلى فيه أيوب، وما يبدوا جذام ولا برص الا فى يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء“.

سترہ تاریخ منگل کو سینگلی کا اثر

۴۷۴: وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثَّلَاثِ لِسَبْعِ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ.

(رواه حرب ابن اسماعيل الكرمانى صاحب احمد وليس اسنادہ بذالك هكذا فى المنتقى)

ترجمہ: حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا منگل کے روز سے سترہ تاریخ کو سینگلی لگوانا تمام سال کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کو منگی میں ابن جارود سے نقل کیا۔ روایت کی سند کمزور ہے۔
تشریح: من الشهر: یہ لام جنسیہ ہے۔ بظاہر یہاں مناسب مدت کے فاصلہ کی قید ملحوظ ہوگی۔
۴۷۵: وَرَوَى رَزِينٌ نَحْوَهُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ -

راوہ رزین۔

رزین سے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

میرک فرماتے ہیں: اس کے الفاظ یوں ہیں: اذا وافق سبع عشرة يوم الثلاثاء كان دواء للسنة لمن احتجم. منذر فرماتے ہیں: هكذا ذكره رزین، ولا أراه فى الأصول التى جمعها واللہ اعلم. ملا علی قاری فرماتے ہیں: الجامع الصغیر میں بھی مشکوٰۃ کی روایت والے الفاظ ہیں البتہ اس میں داء سنۃ تکبیر کے ساتھ ہے اور لکھا ہے کہ اس کو ابن سعد، طبرانی اور ابن عدی نے معقل سے روایت کیا ہے۔ منگل کے دن سینگلی لگوانے کے بارے میں چونکہ مختلف روایتیں موجود ہیں اس لئے بہتر ہے کہ اس دن سینگلی لگوانے سے بچا جائے تا وقتیکہ انتہائی مجبوری نہ ہو۔ (واللہ اعلم)

بَابُ الْفَالِ وَالطَّيْرَةِ

فال نکلنے اور شگون (وغیرہ) کا بیان

”فال“ ہمزہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اکثر استعمال ابدال کے ساتھ ہے۔ نہایہ میں ہے کہ ”الفال“ ہمزہ کے ساتھ نیک شگون اور بد شگون دونوں کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

”الطیْرَة“ طاء کے کسرہ اور یاء کے فتح کے ساتھ اور کبھی یاء کو ساکن کر دیا جاتا ہے، بد شگون میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی کھبار نیک شگون کیلئے بھی آتا ہے۔ قاموس میں ہے کہ ”فال“ ”طیْرَة“ کی ضد ہے۔ مثلاً جب کوئی آدمی بیمار ہو، اور وہ کسی کو ”یا سالم“ کہتا ہوا سنے یا کوئی تلاش کرنے والا کسی کو ”یا واجد“ کہتے ہوئے سنے، خواہ فال اچھی ہو یا بُری ہو، دونوں کیلئے استعمال ہوتا ہے اور ”طیْرَة“ بد شگون لینے کو کہتے ہیں۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ قاموس سے معلوم ہوا کہ ”فال“ خیر کے ساتھ مختص ہے اور کبھی کھبار اس کا استعمال شر میں بھی ہوتا ہے، اور ”طیْرَة“ کا استعمال صرف شر میں ہوتا ہے۔ تو اصل وضع میں یہ دونوں ضد ہیں اور نہایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ”فال“ اصل وضع میں ”طیْرَة“ سے عام ہے، اور بعض استعمالات میں مترادف ہیں، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ”طیْرَة“ فال سے زیادہ عام ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے: ”لا طیْرَة و خیرھا الفال“ اور اس کے عموم پر اس کا ماخذ اشتقاق بھی دلالت کر رہا ہے، کہ ”الطیْرَة“ تطییر کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے: ”تطییر طیْرَة“ ”تخیر خیرَة“ کی طرح اور ان دونوں کے علاوہ مصادر اس طرز پر نہیں آتے۔

اس کی اصل وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرب کام کے ارادہ کرنے کے وقت پرندے یا ہرن کو برا بھینتہ کرتے اور پھر ان کے بائیں یا دائیں جانب جانے سے اچھا، یا بُرا شگون لیتے۔ یہ کام ان کو ان کے مقاصد سے روک دیتا تھا۔ تو شریعت نے اس کی نفی کر دی، اور اس کو باطل قرار دیا، اور اس سے منع فرمایا اور بتایا کہ جلب منفعت اور دفع مضرت میں اس کی کوئی تاثر نہیں ہے۔

شارح کہتے ہیں کہ ”طیْرَة“ پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور ”طیْرَة“ کا مطلب ہے پرندوں سے فال لینا اور بد شگون لینا اور اس بارے میں وہ کبھی اسماء کا اعتبار کرتے، کبھی آوازوں کا اور کبھی بائیں اور دائیں طرف جانے کا۔ وہ پرندوں کو ان جگہوں سے اسی کیلئے برا بھینتہ کرتے تھے۔ ”البارح“ اس شکار کو کہتے ہیں جو آپ کے دائیں طرف سے بائیں طرف چلا جائے اور ”الساخ“ اس کا برعکس ہے۔

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ ”فال“ اور ”طیْرَة“ میں فرق حضرت انسؓ کی مرفوع روایت سے معلوم ہوتا ہے: قال: ”لا عدوی ولا طیْرَة و یعجنی الفال“ قالوا: وما الفال؟ قال: ”کلمة طیْبَة“۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: کہ بہترین بات ارشاد فرمائی، کہ پہلے ”طیْرَة“ کی عام نفی کی ہے، اور پھر اس کی انواع میں سے ایک خاص فرد یعنی کلمہ طیْبہ کو اختیار و پسند کیا ہے۔

الفصل الاول:

بدشگونی سے بچو

۴۵۷۶: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَيْرَةَ خَيْرُهَا الْفَالُ قَالُوا وَمَا الْفَالُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۱۲/۱۰ الحدیث رقم ۵۷۵۴، ومسلم فی ۱۷۴۵/۴ الحدیث رقم (۱۱۰-۲۲۲۳) وأحمد فی المسند ۲/۲۶۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہے کہ میں سے جناب رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں اس سے بہتر تو اچھی فال ہے۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا فال کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس سے مراد وہ اچھا کلمہ ہے جو آدمی نے (اور مقصود پانے کی تمنا کرے)۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: لا طیرۃ، خیرھا الفال: ای خیر انواع الطیرۃ اور یہاں طیرہ کے وہ لغوی معنی مراد ہیں جو ماخوذ اصلی سے بھی اعم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شگون کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ”طیرہ“ کی بہترین قسم نیک شگون لینا ہے یعنی اچھے کلمے سے فال لینا۔ یہ ”طیر“ سے ماخوذ نہیں ہے اور شاید کہ شارح نے اسی اشکال کو رفع کے لئے یوں کہا ہے: ”ای الفال خیر من الطیرۃ“ (انتہی) جس کا مطلب ہے کہ فال محض خیر ہے، جیسا کہ طیرہ محض شر ہے۔ پس یہ ترکیب ”العسل احلی من الخل“ اور ”الشتاء ابرد من الصيف“ کے قبیل سے ہے۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ”خیرھا“ کی ضمیر ”الطیرۃ“ کی طرف راجع ہے اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ ”طیرہ“ میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت: ﴿اصحاب الجنة يومئذ خیر مستقراً﴾ [الفرقان: ۶۴] کی طرح ہے۔ یا یہ عرب کے گمان پر مبنی ہے۔ یا یہ ”الصيف احر من الشتاء“ کے قبیل سے ہے۔ یعنی فال اپنے باب میں زیادہ بلیغ ہے، طیرہ کے اپنے باب میں ہونے سے۔

قولہ: وما الفال؟ الکلمۃ الصالحة: یہ سوال اس لئے پیدا ہوا کہ ان کے دلوں میں طیرہ کا مفہوم عام تھا، جو کہ بدشگون اور فال دونوں کو شامل تھا۔ جو ان میں متعارف تھا۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک خاص قسم ہے جو عرف عام سے خارج ہے اور خواص الانام کے ہاں معتبر ہے اور وہ اچھا کلمہ ہے کہ اس سے اچھی فال لی جائے۔ جیسے گمشدہ چیز کو تلاش کرنے والا ”یا واجد“، تاجر ”یا رازق“، سفر کرنے والا ”یا سالم“، اپنی ضرورت سے نکلنے والا شخص ”یا نجیح“، مجاہد ”یا منصور“، حج کرنے والا ”یا مبرور“ اور زیارت کرنے والا ”یا مقبول“ سنے اور اسی طرح کے دیگر الفاظ۔ یہ جملہ متانفہ مہینہ ہے یا حالیہ ہے۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ فال کی اجازت اور ”طیرہ“ سے ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے وہ چیز اس کو اس کی حاجت کی طلب پر ابھارے تو وہ شخص وہ کام کرے اور جب وہ اس کے بعد بدشگون دیکھے اور وہ اس کو اس کے کام سے روکے، نو اس کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کام کو جاری رکھے۔ پس جب اس نے اس کو قبول کر لیا اور کام سے منع ہو گیا،

تویہ ”طیرہ“ ہے۔ کیونکہ ”طیرہ“ کا استعمال بدشگونی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿اَنَا تَطِيرُ نَابِكُمْ﴾ ای تشاء منا فرمایا: ﴿طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ [یس: ۱۹] ای بسبب شؤمکم۔

بدفالی وہامہ بے حقیقت ہے

۳۵۷۷: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفَرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰/۱۵۸ الحدیث رقم ۵۷۰۷، وأحمد فی المسند ۲/۴۴۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری میں تعدیہ بدشگونی، ہامہ اور صفراس کی کچھ حقیقت نہیں۔ البتہ کوڑھی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔

تشریح: قولہ: عدوی: عین کے فتح، دال کے سکون اور واؤ کے فتح کے ساتھ ہے۔ قاموس میں اس کا معنی ”فساد“ لکھا ہے۔

تورپشتی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”عدوی“ سے مراد یہاں بیماری کا ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”اعدی فلان من فلان من خلقه او من غرته“۔

قولہ: ولا طیرہ: نفی بمعنی نبی کے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرماں گرامی: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرہ: ۲] میں ایک توجیہ یہی ہے۔

قولہ: ولا ہامہ: اصول معتدہ اور صحیح شدہ نسخوں میں تخفیف میم کے ساتھ ہے

فر: فاء کے کسرہ اور راء مشددہ کے فتح کے ساتھ ہے، اور راء پر کسرہ بھی جائز ہے، یعنی مبالغہ کی حد تک اجتناب و احتراز کرو مجزوم سے

المجذوم: جلد پھٹنے اور گوشت گرنے کو کہتے ہیں۔ ”جذام“: جیم کے ضمہ کے ساتھ گرنے کو کہتے ہیں، اور فعل اس سے ”جذم“ بنی للمفعول آتا ہے۔

(لا عدوی): علماء نے لکھا ہے کہ یہ سرایت سات بیماریوں میں ہوتی ہے:

- ① جذام۔ ② جرب (خارش)۔ ③ جدری (چچک)۔ ④ حصہ (آبلہ)۔ ⑤ کور (گندہ دھنی)۔ ⑥ رمد۔
- ⑦ وبائی امراض۔

حدیث کے مطلب میں علماء کا اختلاف ہے۔

① بعض کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب بیماریوں کے منتقل ہونے کی نفی اور ابطال ہے، جیسا کہ حدیث کا ظاہر اس پر دلالت کر رہا ہے۔ علماء کی اکثریت کی یہی رائے ہے۔

بعض کا کہنا ہے کہ اس حدیث سے ابطال مراد نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا: فر من المجذوم فرارك من الأسد

وقال لا یوردن ذوعاۃ علی مصح تم جذامی سے اس طرح بھاگو، جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، اور فرمایا کہ بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں کے پاس نہ لیکر جاؤ۔ اس حدیث سے آپ کی مراد اصحاب طیبہ کے اعتقاد کی نفی ہے، کہ وہ سرایت کرنے والی بیماریوں کو لامحالہ مؤثر مانتے تھے تو آپ نے اس خیال کو باطل قرار دیا اور ان کو بتا دیا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس کا تعلق اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، اگر وہ چاہے تو ہوتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ اسی معنی کی طرف آپ کے اس قول میں اشارہ ہے: ”فمن اعدی الاول“ پہلے کو کس نے بیمار کیا؟ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بیماری کا سبب صرف بیماری کا منتقل ہونا ہی ہے تو پھر پہلے والے کو کس نے بیمار کیا؟ اور ”فر من المجدوم“ اور ”لا یوردن ذوعاۃ علی مصح“ سے بیان کر دیا کہ ان بیماریوں میں مبتلا کے قریب رہنا بھی کبھی بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ پس اس سے بچا جائے جیسا کہ وہ دیوار جو گرنے کے قریب ہو یا وہ کشتی جو خراب ہو اس سے بچا جاتا ہے۔

فریق اول نے فریق ثانی پر مذکورہ دونوں حدیثوں سے استدلال کرنے پر رد کیا ہے۔ کہ ان دونوں حدیثوں میں جو ممانعت ہے، وہ اس ڈر سے ہے کہ کہیں اس آدمی کو خود بیماری لاحق ہو جائے یا اس کے اونٹوں کو بیماری لگ جائے، تو یہ سمجھے گا کہ عدوی یعنی بیماریوں کا سرایت کرنا حق ہے۔ (حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے۔)

یہ تاویل حافظ عسقلانی نے شرح نخبہ میں اختیار کی ہے اور میں نے شرح نخبہ کی شرح میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تاویل پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، کہ حضور نے بیعت کے وقت جذام والے آدمی سے اجتناب کیا، اور یہ بھی کہ منصب نبوت سے یہ بات بعید ہے، کہ وہ جو بیماریوں کے سرایت کرنے کے گمان کو ختم کرنے کیلئے ایسا کلام کرے کہ جس میں سرایت کرنے کا گمان پیدا ہو۔ کیونکہ اجتناب کرنے کا حکم زیادہ واضح ہے، بہ نسبت اس بات کا دروازہ کھولنے کے کہ سرایت کرنے کو بالطبع تاثیر حاصل ہے۔

پس بہر تقدیر حدیث بیماریوں کے سرایت کرنے کی بالکل نفی نہیں کرتی واللہ اعلم۔

شیخ تورپشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں تاویلات میں سے دوسری تاویل میرے نزدیک زیادہ اولیٰ ہے۔ کیونکہ اس سے احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی اولیٰ ہے، کہ فریق اول کا قول اصول طیبہ کو معطل کر دیتا ہے، اور شریعت میں اصول طیبہ کا معطل ہونا منقول نہیں ہے بلکہ ان کا اثبات منقول ہے، اور اس کا معتبر ہونا اس طریقے پر جو ہم نے ذکر کیا، منقول ہے۔

باقی انہوں نے جو قرآن منسوقہ سے استدلال کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے پایا کہ شارح نے ممانعت میں ان چیزوں کو جمع کر دیا ہے، جو حرام ہیں، اور وہ جو مکروہ ہیں، اور وہ جو ایک وجہ سے ممنوع ہے، اور وہ جو کئی وجہ سے ممنوع ہے اور اس پر کی صحت پر وہ روایت دلالت کر رہی ہے، جو ہم نے ذکر کی کہ آپ نے بیعت کے وقت مجذوم سے فرمایا تھا: ”قد بایعناک فار جمع“ ہم آپ سے بیعت لے چکے ہیں لہذا آپ واپس چلے جائیں۔ یہ شریذ بن سوید اشقی کی حدیث میں مذکور ہے اور اس طرح آپ کا ارشاد اس جذامی کو جس کا ہاتھ آپ نے پکڑ کر اپنے ساتھ رکابی میں رکھا یہ فرماتے ہوئے: ”کل ثقة باللہ و تو کلا علیہ“ کھائیے اللہ پر بھروسہ اور توکل کے ساتھ۔ ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس

کے جوہم نے ذکر کیا، کہ اول میں اسباب ہلاکت سے اجتناب کا حکم ہے، ثانی میں توکل علی اللہ کا حکم ہے۔ (انتھی) یہ بہترین تطبیق ہے جو غایت تحقیق پر مشتمل ہے۔ واللہ ولی التوفیق

”ہامہ“: ایک پرندے کا نام ہے جس سے لوگ بدشگون لیتے ہیں۔ اس کو عربی میں ”صدی“ کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا پرندہ ہے، دن کے وقت اس کو صحیح نظر نہیں آتا، اور رات کے وقت اڑتا رہتا ہے اور آوازیں نکالتا ہے اور ویران جگہوں میں رہتا ہے۔ اس کو ”بوم“ یعنی اُلُو کہا جاتا ہے اور بعض نے کہا اس کو ”کوف“ کہتے ہیں۔ عرب کے خیال میں میت کی ہڈیاں جب بوسیدہ اور معدوم ہو جاتی ہیں، تو اس سے ایک جانور ”رہامہ“ بنتا ہے، وہ قبر سے نکلتا ہے، اور ادھر ادھر گھومتا ہے، اور میت کے گھر والوں کی خبریں لاتا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مقبول جس کا بدلہ نہ لیا گیا ہو، اس کی روح جانور کا روپ دھار لیتی ہے، اور کہتی ہے مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ اگر اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے، تو یہ اڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے اس اعتقاد کو باطل قرار دیا۔

ابوداؤد نے سنن میں روایت کیا ہے، کہ بقیہ کہتے ہیں، میں نے محمد بن راشد سے ”لا ہامہ“ کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کہتے تھے، جو بھی شخص مکرر دفن ہو جاتا ہے، تو اس کی قبر سے ”ہامہ“ پرندہ نکلتا ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ ”ہامہ“ میم کی تخفیف کے ساتھ مشہور ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ میم مشدہ ہے۔ ”لا ہامہ“ کی دو تفسیریں ہیں:

ایک یہ ہے کہ عرب اس سے بدشگون لیتے تھے، یہ رات کے پرندوں میں سے ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ”اُلُو“ ہے، جب کسی کے گھر پر بیٹھ کر بولتا، تو اس آدمی کی یا گھر والوں میں کسی کی موت کی خبر سمجھی جاتی تھی۔ یہ مالک ابن انس کی تفسیر ہے۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ عرب کا خیال تھا کہ میت کی ہڈیاں یا اس کی روح ”ہامہ“ پرندہ بن کر اڑ جاتی ہے۔ یہ اکثر علماء کی تفسیر ہے، اور یہی مشہور ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، کہ دونوں تفسیریں ہوں کیونکہ یہ دونوں خیال باطل ہیں۔

قولہ: ولا صفر: شارح کہتے ہیں کہ عرب کا خیال تھا کہ ہر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، جسے ”صفر“ کہتے ہیں۔ بھوک کے وقت خالی پیٹ کا ٹٹا ہے، یعنی بھوک کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اس کا سبب یہی ہے۔

ابوداؤد نے اپنی سنن میں لکھا ہے، کہ بقیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن راشد سے ”صفر“ کے بارے میں پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ عرب ماہ صفر کے آنے سے بدشگون لیتے تھے۔ تو نبی نے فرمایا: ”لا صفر“۔ (یعنی یہ خیال باطل ہے)۔

(محمد بن راشد) کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ”صفر“ پیٹ کا درد ہے، جس کے بارے میں عرب کا خیال تھا کہ یہ متعدی بیماری ہے۔

ابوداؤد کہتے ہیں کہ: امام مالک نے فرمایا کہ عرب ایک سال ماہ صفر کو حلال کرتے اور ایک سال حرام ٹھہراتے ہے، تو اس لئے آپ نے فرمایا: ”لا صفر“۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ عرب کا یہ عقیدہ تھا، کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، جو بھوک کے وقت

بھڑک اٹھتا ہے اور کبھی وہ آدمی کو مار دیتا ہے، اور یہ خارش سے زیادہ متعدی بیماری ہے، اور یہی تفسیر صحیح ہے، مطرف ابن عبید وغیرہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے اور مسلم نے جابر بن عبداللہ سے بھی یہی روایت کیا ہے، پس اس تفسیر کا معتد ہونا متعین ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ زیادہ واضح یہ ہے کہ یہ تمام تفسیریں درست ہیں، کیونکہ یہ سب باطل خیالات ہیں، جیسا کہ سابق میں اس کی نظیر گزری۔

قاضی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اس اعتقاد کی نفی ہو کہ ماہ صفر میں حوادث اور فتن زیادہ واقع ہوتے ہیں۔

قولہ: و فر من المجدوم کما تفر من الاسد: پہلے گزرا کہ یہ اجازت ضعفاء کیلئے ہے (یعنی جن کا اعتقاد کمزور ہو) اور اقویاء (یعنی جن کا اعتقاد قوی ہو) کیلئے ترک رخصت پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس بنیاد پر کہ جذام منتقل ہونے والی بیماریوں میں سے ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ متعدی ہوتا ہے، تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے اور ”لا عدوی“ میں زمانہ جاہلیت کے اس اعتقاد کی نفی ہے، کہ مرض اپنی طبع کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل سے اور شاید ”مجدوم“ کی تخصیص اس لئے کی کہ سرایت کرنے والی بیماریوں میں سب سے زیادہ تاثیر والی بیماری ہے اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو ابن عدی نے ابن عمرؓ سے مرفوع نقل کی ہے: ”ان كان شيء من الداء يعدى فهو هذا يعني الجذام“ یعنی اگر کوئی بیماری سرایت کرتی ہے، تو وہ یہ یعنی جذام ہے۔

توضیح: ”رواہ البخاری“ یعنی یہ حدیث کامل طور پر بخاری نے روایت کی ہے۔ ورنہ تو ”لا عدوی ولا صفر ولا ہامۃ“ کے الفاظ امام احمد، شیخین اور ابوداؤد نے ابو ہریرہ سے اور احمد اور مسلم نے سائب بن یزید سے روایت کئے ہیں۔

پہلے اونٹ کو خارش کیس نے بنایا؟

۴۵۷۸: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ لَكَانَهَا الطَّبَاءُ فَيَخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ-

(رواہ البخاری)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۲۴۱/۱۰ الحدیث رقم ۵۷۷۰، و مسلم فی ۱۲۴۲/۴ الحدیث رقم (۱۰۱-۲۲۲۰) و أبو داؤد فی السنن ۲۳۱/۴ الحدیث رقم ۳۹۱۱، و أحمد فی المسند ۲۳۲/۴ الحدیث رقم ۳۹۱۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی بیماری کا خود بخود دوسرے کو لگنا اور حامہ اور صفر اس کی کچھ حقیقت نہیں ایک دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ ﷺ پھر اس اونٹوں سے متعلق کیا کہا جائے گا جو ریگستان میں ہرن کی مانند دوڑتے پھرتے ہیں پھر جب کوئی خارش اونٹ اس میں مل جاتا ہے تو اوڑوں کو بھی خارش کر دیتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پہلے اونٹ کو کسی سے خارش بنایا۔ وہ بھی اسی کے حکم سے ہوا (اور دوسرے اونٹوں کا خارش ہو جانا بھی تقدیر الہی سے ہوتا ہے۔) یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: الطباء: طباء کے ساتھ ”طبی“ کی جمع ہے۔

تكون في الرمل: ”فی الرمل“ تگون کی خبر ہے۔

لکانہا الطباء: خبر کی ضمیر سے حال ہے۔ یہ معنی ”تفاوت“ کی تمیم کے لئے ہے؛ چونکہ وہ جب مٹی میں ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ اس میں سے کوئی چیز ان (کے جسم) کو لگ جاتی ہے؛ لاجرب: خارش زدہ اونٹ فجر بھا: ”اجراب“ مصدر سے ہے؛ فمن اعدى الأول: (یہاں شرط مقدر ہے۔) ای ان کان جربها حصل بالاء عداء فمن اعدى البعير الاول

مطلب یہ ہے کہ پہلے اونٹوں تک یہ بیماری کس نے پہنچائی، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور دوسرے اونٹوں کا خارش ہو جانا بھی تقدیر الہی سے ہے پس ہر چیز اللہ کے قضا و قدر کے تابع ہے اول امر میں بھی اور آخر میں بھی۔

امام طیبی فرماتے ہیں ”من“ استعمال فرمایا جب کہ بظاہر ”ما“ استعمال کرتے ہوئے ”فما اعدى الاول“ ارشاد فرمایا چاہئے تھا مگر یہ عدول جواب کی رعایت کے پیش نظر اختیار فرمایا۔ ای اللہ تعالیٰ اعدى لا غیرہ۔ ”اعدى“ کو مشکلات اور ازدواج کیلئے ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ ”کما تدین تدان“ میں ہے۔ یعنی گویا ظاہر میں ”فمن اعطى تلك العلة؟“ کہنا چاہئے تھا۔

تخریج: جامع میں ہے کہ ”فمن اعدى الاول“ کو شیخین اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

انواء کا بارش میں کچھ دخل نہیں

۴۵۷۹: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا هَامَّةٌ وَلَا نَوْءٌ وَلَا صَفْرٌ۔

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۷۴۴/۴ الحدیث رقم (۱۰۶-۲۲۲۰)؛ وأبو داؤد فی السنن ۲۳۲/۴ الحدیث رقم ۳۹۱۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے ہی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس چیزوں میں کچھ حقیقت نہیں۔ ① بیماری کا متعدی ہونا۔ ② مردہ کی کھوپڑی سے لوکا نکلنا۔ ③ چاند کی منازل کا بارش میں علت ہونا۔ ④ صفر کا نحوست والا ہونا۔

تشریح: نوء: نون کے فتح اور واؤ کے سکون کے ساتھ ہے۔

”نوء“ کہتے ہیں ایک ستارے کا غروب ہونا اور اس کے مقابلہ میں دوسرے کا طلوع ہونا، جن میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہو، اہل عرب کا اعتقاد تھا کہ ستارہ کے طلوع یا غروب کے وقت بارش یا ہوا کا ہونا ضروری ہے۔ تو نبی نے اس کے صحیح ہونے کی نفی فرمادی۔

ایک شارح کہتے ہیں کہ ”نوء“ کا مطلب ہے منازل چاند میں سے ایک ستارے کا طلوع فجر کے ساتھ غائب ہونا اور یہ کل اٹھائیس (۲۸) ستارے ہیں، ہر تیرہ (۱۳) راتوں میں ایک ستارہ مغرب میں غائب ہوتا ہے، اور اسی وقت اس کے مقابل میں دوسرا ستارہ مشرق میں طلوع ہوتا ہے۔

نہا یہ میں ہے کہ ”نوء“ کی جمع ”انواء“ ہے۔ ”انواء“ چاند کی منازل کو کہتے ہیں عرب بارش برسنے کی نسبت کرتے تھے کہ چاند کی ہر منزل میں بارش برے گی۔ پس وہ کہا کرتے تھے ”مطرنا بنوء کذا“ ”نوء“ کو ”نوء“ اسی وجہ سے کہتے ہیں جب ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو دوسرا مشرق میں اور طلوع ہوتا ہے۔ یہاں بنوء نوء بمعنی تنھض مطیع سے ماخوذ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ”نوء“ سے مراد غروب ہے اور یہ لفظ اضداد میں سے ہے۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ لفظ ”نوء“ غروب کے معنی میں صرف یہیں مسوع ہے۔

اور نبی نے ”انواء“ کے معاملے کو سختی سے رد اس لئے کیا کہ عرب بارش کی نسبت اس کی طرف کیا کرتے تھے۔ پس جو بارش برسنے کو اللہ کا فضل سمجھے، اور ”مطر بنوء کذا“ سے اس کی مرادنی وقت کذا ”یعنی بارش برسنے کا وقت فلاں ستارہ ہے، تو یہ جائز ہے۔ یعنی اللہ نے یہ عادت جاری کی ہے کہ بارش ان اوقات میں برے۔ (ذکرہ الطیبی)

زیادہ واضح یہ ہے کہ یہ نبی مطلقاً فساد اعتقاد کے مادے کو ختم کرنے کیلئے ہے، اور اس کے جواز پر کوئی دلیل منقول نہیں ہے، لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ”مطرنا بنوء کذا“ نہ کہو، بلکہ کہو ”مطرنا بفضل اللہ“ کہ ہم پر اللہ کے فضل سے بارش برسی۔

بھوت پریت کی کچھ حقیقت نہیں

۴۵۸۰: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَعْدُوِي وَلَا صَفْرَ وَلَا غَوْلَ.

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۷۴۴/۴ الحدیث رقم (۲۲۲۲ ۱۰۷) وأبو داؤد فی السنن ۲۳۳/۴ الحدیث رقم ۳۹۱۳ وأحمد فی المسند ۳/۳۱۲۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تین باتوں کی کچھ حقیقت نہیں: (۱) مرض کا متعدی ہونا۔ (۲) صفر کا نحوست والا ہونا۔ (۳) بھوت پریت کا ہونا۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: لا عدوی ولا صفر: اس کی تشریح ماقبل میں گذر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

الغول: ضمہ کے ساتھ ہے۔ ایک شارح کہتے ہیں کہ ”الغول“ فتح کے ساتھ مصدر ہے، اور اس کا معنی ”البعث والاهلاك“ (دوری اور ہلاک کرنے) کے ہیں کہ ”غول“ غیلان کا واحد ہے۔ یہ شیطان اور جنوں کی ایک قسم ہے اور غین کے ضمہ کے ساتھ اسم ہے، یہ بھوت کی قسم ہے۔ نہا یہ میں ہے: ان الغول أحد الغیان، وہی جنس من الجن والشیاطین کا انت العرب تزعم أن الغول فی الفلاة تراءى للناس أى فتغول تغولا أى تتلون فى صوشتی وتغولهم أى تضلهم عن الطريق ونهلکهم، فغاه النبى ﷺ۔

عرب گمان کرتے تھے کہ ”غول“ جنگل میں ہوتے ہیں اور طرح طرح کی شکلوں میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، لوگوں کو راہ بھلا دیتے ہیں، اور ان کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ پس آپ نے ان کے اس خیال کی تردید فرمادی۔

بعض علماء کے نزدیک آپؐ کی نفی کا تعلق غول کے وجود سے نہیں ہے۔ بلکہ اس میں عرب کے خیال کا ابطال ہے، کہ وہ طرح طرح کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں، چنانچہ حدیث کا مطلب یہ ہوگا، کہ وہ کسی کو راہ بھلا دینے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتے، اور اس کی مؤید دوسری حدیث ہے، جس میں ہے: ”لا غول ولكن السعالي“ اور ”سعالي“ جادوگر جنات ہیں، مطلب یہ ہے کہ جنات میں بعض جادوگر ہیں، جو تلبیس اور تخیل پیدا کرتے ہیں اور حدیث میں ہے: ”اذا تغولت الغيلان فبادرو ابالاه دان“ یعنی ان کے شر کو اللہ کے ذکر کے ساتھ دفع کرو، تو یہ احادیث غول کے وجود پر دلالت کر رہی ہیں، نہ کہ ان کے عدم پر اور ابویوب کی یہ حدیث بھی اسی سلسلہ کی ہے: ”کان لی ثمرۃ فی سہوۃ، فکانت الغول تجیء فتأخذ“۔

شرح تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے، کہ ”غول“ کسی زمانے میں ہوتے ہوں، پھر اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہو اور بعض علماء سے منقول ہے، کہ یہ احتمال کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ آپ کی بعثت کی خصوصیات میں سے ہو اور اس کی نظیر شیاطین کو شہاب ثاقب کے ذریعے فرشتوں کا کلام سننے سے منع کرنا ہے۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ (یہ) معاملہ ایسا نہیں جو قیاس سے ثابت ہو سکے یا احتمال سے ثابت ہو سکے۔ واللہ اعلم بالحال علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ”لا“ جو نفی جنس کیلئے آتا ہے، ان مذکورہ چیزوں پر داخل ہوتا ہے، اور ان کی ذات کی نفی کی ہے، حالانکہ ان کی ذات کی نفی نہیں ہے۔ پس یہ نفی ان کے اوصاف اور احوال کی ہے، جو شرع کے مخالف ہیں، کیونکہ عدویٰ، صفر، نو، ہامتہ، موجود ہے نفی زمانہ جاہلیت کے خیالات اور گمان کی ہے۔ کیونکہ نفی صفات کے ارادے سے ذات کی نفی، ابلغ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ یہ کنایہ کے باب سے ہے اور اسی کے قریب اللہ کا یہ ارشاد ہے: ﴿فلا تموتن الا وانتم مسلمون﴾ [البقرۃ: ۱۳۲] اس میں لوگوں کو مرنے سے منع کیا ہے، جو کہ ان کی قدرت میں نہیں ہے۔ پس ”منی“ وہ حالت ہے کہ جب موت ان کو آئے اور وہ اس حالت پر نہ ہوں، اور وہ ان کا ملت اسلام کے علاوہ پر ہوتا ہے۔ پس اس حدیث کا صحیح مطلب وہی ہے جو صاحب نہایہ اور تورپشتی نے اختیار کیا ہے۔

کوڑھی کو لوٹنے کا حکم

۴۵۸۱: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفِدٍ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَأَرْجِعْ۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۷۵۲/۴ الحدیث رقم (۱۲۶-۲۲۳۱) والنسائی ۱۵۰/۷ الحدیث رقم ۴۱۸۲ وابن ماجہ فی ۱۱۷۲/۲ الحدیث رقم ۳۵۴۴، وأحمد فی المسند ۴/۳۸۹۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ثقیف کے وفد میں ایک کوڑھ (کے مرض میں مبتلا) شخص تھا۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے اسے پیغام بھیجا ہم نے تمہیں بیعت کر لیا ہے پس تم لوٹ جاؤ۔ (مسلم)

تشریح: ثقیف: ثاء کے فتح اور ثقف کے کسرہ کے ساتھ ایک مشہور قبیلہ ہے۔

قولہ: فارسل الیہ النبی ﷺ انا: (تقدیری عبارت یوں ہے: ای بانا او قائلنا انا علامہ طیبی فرماتے ہیں: کہ یہ آپ کی طرف سے رخصت کی طرف راہنمائی ہے، جو لوگ درجہ توکل تک نہیں پہنچے وہ اسباب کی رعایت کریں۔ کیونکہ موجودات میں سے ہر چیز کی ایک خاصیت اور اثر ہے، جو اللہ جل شانہ نے اس میں رکھی ہے۔

الفصل الثالثی:

اچھے نام سے اچھا گمان

۳۵۸۲: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقَاءُ لُ وَلَا يَنْطِيرُ وَكَانَ يُحِبُّ

الْإِسْمَ الْحَسَنَ۔ (رواه فی شرح السنۃ)

آخر جہ احمد فی المسند ۱/۲۵۷۔

ترجمہ: حضرت عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ اچھی فال لیا کرتے تھے اور شگون نہ لیتے اور اچھا نام پسند فرماتے۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔

تشریح: يتفقاء ل: باب تفاعل سے ہے، اور ایک نسخہ میں باب تفاعل سے ہے۔ ای يطلب الفال الحسن ويتبعه

قولہ: وکان یحب الاسم الحسن: اس کا مفہوم مخالف تو یہ ہے کہ آپ برے نام کو ناپسند کرتے تھے، اور اس سے بدشگونی لیتے تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے چونکہ، ”ولا ینطیر“ میں عموم ہے۔ ہاں آپ برے نام کو اچھے نام سے تبدیل کرتے، جیسا کہ بہت سارے ناموں کو آپ نے تبدیل کیا ہے۔ اس سے امام طیبیؒ کے اس قول کا ضعف بھی واضح ہو جاتا ہے: یہ نبی کریم ﷺ کے تقاول کا بیان ہے چونکہ نبی کریم ﷺ اس سے تجاؤ نہیں کرتے تھے اور اس پر حضرت انس اور حضرت بریدہ کی حدیث دلالت کرتی ہے، جیسا کہ عنقریب آئے گا۔ میں (ملا علی قاری) کہا ہوں اس پر بھی کلام عنقریب آئے گا۔

تخریج: گویا مؤلف کو یہ علم نہ ہو سکا، کہ اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں سند حسن کے ساتھ ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔

تین مشرکانہ رسوم

۳۵۸۳: وَعَنْ قَطَنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقِيَافَةُ وَالطَّرْفُ

وَالطَّيْرَةُ مِنَ الْجَبْتِ۔ (رواه ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۲۲۸ الحدیث رقم ۳۹۰۷ و احمد فی المسند ۳/۴۷۷۔

ترجمہ: حضرت قطن بن قبیصہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

① بلاشبہ پرندے اڑانا۔ ② کنگر کو پھینکنا۔ ③ شگون بد لینا مشرکانہ کام ہیں۔

راویان حدیث:

قبیصہ بن مخارق - یہ قبیصہ ہیں۔ مخارق کے بیٹے ہیں۔ خاندان کے اعتبار سے بنو ہلال میں سے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا شمار اہل بصرہ میں ہوتا ہے۔ ان سے ان کے بیٹے قطن کے علاوہ ابو عثمان نہدی وغیرہ نے بھی روایت کی ہے۔ "قبیصہ" قاف کے فتح اور یائے موحده کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ "مخارق" میں میم پر ضمہ، خاء معجمہ، راء اور قاف ہیں۔

قطن بن قبیصہ - ان کا نام "قطن" ہے۔ یہ قبیصہ کے بیٹے ہیں۔ بنو ہلال میں سے ہیں۔ ان کا شمار اہل بصرہ میں ہوتا ہے اپنے والد سے حدیث کی روایت کی۔ ان سے حیان بن علاء روایت کرتے ہیں۔ قطن معزز آدمی تھے۔ "بجستان" کے حاکم مقرر ہوئے۔

تشریح: "قطن" میں قاف اور طاء دونوں پرفتحہ اور آخر میں نون ہے۔ "قبیصہ" میں قاف پرفتحہ اور بائے معجمہ پر کسرہ ہے۔

"العیافۃ": عین کے کسرے کے ساتھ۔

"الطرق": طاء کے فتحہ اور راء کے سکون کے ساتھ۔

پرندے اڑانا، اور فال لینا، اس میں جانوروں کے ناموں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جیسے "عقاب" کے ذریعے "مقبوت" اور "غراب" کے ذریعے "غربت" اور "ہدبہ" کے ذریعے "ہدایت" کی فال لی جاتی ہے۔

عیافہ اور طیرہ میں فرق یہ ہے کہ طیرہ پرندوں سے فال لینے کو کہتے ہیں اور کبھی جانداروں میں سے پرندے وغیرہ سے فال لی جاتی ہے۔ نہایہ میں ہے "عیافہ" کا مطلب پرندے کو ڈانٹنا ہے، اور اس کے نام اس کے اڑنے اور اس کے گزرنے سے فال لینا ہے۔ یہ عرب کی عادت ہے اور اس کا ذکر ان کے اشعار میں بہت زیادہ ملتا ہے اور بنو اسد قبیلہ "عیافہ" میں مشہور ہے یہ اس قبیلہ کا مشہور وصف تھا۔

"طرق" کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں۔ یہ عورتوں کی عادت تھی۔ بعض کے نزدیک "طرق" کا مطلب ہے ریت پر خط

کھینچنا ہے۔ (کذافی النہایۃ) اور صاحب "فائق" نے اول تعریف پر اکتفاء کیا ہے اور اس کی تائید میں "لبید" کا یہ شعر پیش کیا

ہے:

لعمرک ما تدری الطوارق بالحصی

ولا زاجرات الطیر ما اللہ صانع

تیری عمر کی قسم کہ آپ کنکریاں مارنے والی اور پرندوں کو ڈانٹنے والیوں کو نہیں جانتے کہ اللہ کیا کرنے والا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ یہ کہانت کی ایک قسم ہے۔

"جبت" کے معنی سحر اور کہانت کے ہیں، (الفائق) بعض نے کہا ہے کہ ہر وہ غیر اللہ جس کی عبادت کی جائے۔ پس

مطلب یہ ہے کہ یہ شرک سے پیدا ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ "جبت" جادوگر کو کہتے ہیں اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ "جبت" شیطان

کو کہتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔

بدفالی مشرک کی ایک عادت ہے

۳۵۸۴: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّيْرَةُ شِرْكٌ قَالَهٗ فَلَنَا وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ (رواه ابو داود والترمذی وقال سمعت محمد بن اسمعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث) وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ هَذَا عِنْدِي قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ۔ (ابو داود والترمذی)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۲۳۰ الحدیث رقم ۳۹۱۰ والترمذی فی ۴/۱۳۷ الحدیث رقم ۱۶۱۴ وابن ماجہ فی ۲/۱۱۷۰ الحدیث رقم ۳۵۳۸ وأحمد فی المسند ۱/۱۲۸۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ بدفالی شرک ہے اور یہ بات آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمائی اور ہم میں سے ہر ایک کے دل میں (وسوسے کی حد تک) یہ بات آتی ہے مگر اللہ تعالیٰ پر توکل اس کا ازالہ کر دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی کی روایت ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ سلیمان بن حرب اس کے متعلق فرماتے کہ یہ ابن مسعود کا کلام ہے۔

تشریح: قوله: الطيرة شرك: طیرہ کو شرک قرار دیا چونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ طیرہ میں جلب منفعت اور ان سے دفع ضرر ہے۔ چنانچہ جب وہ اس کے موجب پر عمل کریں گے تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کی اسی معاملہ میں اور اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے اور ایک شارح یوں فرماتے ہیں یعنی جس کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز مستقل طور پر نفع نقصان دیتی ہے تو اس نے شرک یعنی شرک جلی کا ارتکاب کیا۔ قاضی فرماتے ہیں اس کو شرک کا نام اس لئے دیا کہ وہ جس چیز سے بدفالی لیتے تھے اس کو حصول مکروہ میں سب مؤثر سمجھتے تھے اور ملاحظہ اسباب فی الجملہ شرک خفی ہے اور جب اس کے ساتھ جہالت و سوء اعتقاد بھی شامل ہو تو پھر کیا عالم ہوگا۔

قوله: وما منا الا: ای ما أحد منا الا من يخطر له من جهة الطيرة شيء مالتعود النفوس بها۔ سستی کے تکلم کو ناپسند سمجھتے ہوئے محذوف کر دیا، توڑ بٹسی فرماتے ہیں فرمایا چونکہ وہ اس مکروہ حالت کو متضمن تھا اور یہ نوع ادب کلام ہے کہ اشارہ پر اکتفاء فرمایا اور مکروہ چیز کو ذکر نہیں فرمایا۔

”لكن الله“: ”لكن“ نون کی تشدید اور لفظ جلالہ کے نصب کے ساتھ ہے، اور نون کی تخفیف اور لفظ جلالہ کے رفع کے ساتھ بھی ہے۔

یذہبہ: باء کے ضم کے ساتھ ”اذہاب“ سے ماخوذ ہے۔ اصول معتمدہ اور نسخ صحیح کے مطابق ضبط اسی طرح ہے۔ یعنی توکل و اعتماد کے سبب سے اس مکروہ اور ناپسندیدہ وہم کو ختم کر دیتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ”خطرہ“ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پس اگر غفلت ہو جائے تو ضروری ہے کہ گناہ سے فوراً رجوع کرے اور توبہ کرے جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو سے بروایت احمد و طبرانی مروی ہے: من ردتہ الطيرة من حاجة اشرك، و کفارة ذلك ان يقول: اللهم لا خير الاخيرك، ولا طيرا

لا طیرک، ولا الہ غیرک اور عنقریب فصل ثالث میں روایت آ رہی ہے جس سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ علامہ طیبی نے منیٰ پر تو غور کیا لیکن معنی سے بے توجہی برتی چنانچہ انہوں نے اس کے بارے میں عجیب و غریب قول اپنایا ہے، وہ ”یذہبہ بالتوکل“ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ یاء کے فتح اور ضمہ دونوں کے ساتھ ہے، اور ثانی کے مطابق اس میں دو حرف تعدیہ جمع ہیں تاکید کیلئے اور ”اذہاب“ سے مراد فرشتے کی طرف مؤمن کے دل میں ڈالی ہوئی وہ بات ہے جو دوسرے شیطان کو دور کرتی ہے۔ (اتھلی)

علامہ طیبی کے اس قول کے بارے میں تین مباحث ہیں: پہلی بحث یہ ہے کہ ”یذہبہ“ یاء کے فتح کے ساتھ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل لازم بن جائے گا، حالانکہ تمام نسخوں میں ضمیر بارز کے ساتھ ہے، اور ضمیر کے نہ ہونے کی صورت میں معنی میں خلل واقع ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں عبارت ”ولکن اللہ یذہب“ ہوگی، جس کا فساد ظاہر ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ یہ یاء کے ضمہ کے ساتھ ہے لیکن یہ بات صراحتہ غلط ہے، کہ اس میں دو حرف تعدیہ برائے تاکید جمع ہیں، کیونکہ یاء سمیت کیلئے ہے نہ کہ تعدیہ کیلئے، ورنہ تو معنی غلط ہو جائے گا۔ کیونکہ مآل کلام یہ ہو گا لیکن اللہ یذیل التوکل۔ کہ اللہ توکل کو ختم کرنے والے ہیں۔ جس کا فساد بالکل ظاہر ہے، خاص کر کے استدراک کے ساتھ جو کہ ایک واضح وہم ہے۔

تیسری بحث یہ ہے کہ اذہاب سے مراد فرشتے کی القاء کی ہوئی بات جو شیطان کا دوسرے ختم کر دے۔ تو یہ حمل درست نہیں ہے۔ علاوہ ازیں کلام سابق کے مناقض ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لے جانے والا توکل ہی ہے، ہمزہ اور باء کے سبب سے یہاں مقلوب المعنی ہے، کیونکہ درست بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ضمیر بارز یا ”مذہب“ سے مراد شیطان کا دوسرے ہے، جو فرشتے کی القاء کی ہوئی بات کو ختم کر دے، کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اس بحث کی تحقیق شروع کتاب میں گزر چکی ہے۔

قوله: یقول فی هذا الحدیث :.....

یہ حدیث ابوداؤد، ترمذی نے مرفوعاً روایت کی ہے۔ لیکن اس پر محدثین نے بحث کی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں: کہ میرے نزدیک وما منا الا ولكن اللہ یذہبہ بالتوکل ابن مسعود کا قول ہے اور مرفوع صرف ”الطیرة شرك“ ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جامع صغیر میں بھی صرف اس قدر مروی ہے۔ بہت سارے محدثین نے ابن مسعود سے زیادت کے بغیر مرفوع روایت کی ہے، جیسا کہ امام احمد نے مسند میں امام بخاری نے اپنی تاریخ میں، اصحاب سنن اربعہ نے اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم

کوڑھی کو ساتھ کھلانا

۳۵۸۵: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْدُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقُصْعَةِ وَقَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكَّلًا عَلَيْهِ۔ (رواه ابن ماجه)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴/۲۳۹ الحديث رقم ۳۹۲۵، والترمذی في ۴/۲۳۴ الحديث رقم ۱۸۱۷، وابن ماجه في ۱۷۷۲/۲ الحديث رقم ۳۵۴۲۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اسے پیالے میں رکھا اور فرمایا تم اللہ تعالیٰ پر یقین توکل کرتے ہوئے کھاؤ۔ (ابن ماجہ)

تشریح: القصعة: قاف کے فتحے کے ساتھ ہے۔

ثقة: ثاء کے مصدر کے ساتھ مصدر، بمعنی ”وثوق“ کے ہے۔ جیسے العدة والوعدہ۔

”ثقة باللہ“: یہ مفعول مطلق ہے، تقدیری عبارت یہ ہے: ”کل معی اثق ثقة باللہ“ اور ”تو کلا“، بھی مفعول مطلق ہے ای اتوکل تو کلا۔ یہ دونوں جملے حالیہ ہیں دوسرا پہلے کیلئے حال مؤکدہ ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جملہ اولیٰ (یعنی ”ثقة باللہ“) تقدیر سابق کے اعتبار سے ہو اور جملہ ثانیہ (یعنی ”تو کلا علیہ“) انسان پر آئندہ آنے والے حالات کے اعتبار سے ہو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تائیس بالتقید مجر د تاکید سے اولیٰ ہے۔

اور بعض کے نزدیک ”ثقة باللہ“ منصوب بنا برحالیث کے ہے اور ذوالحال محذوف ہے، اور تقدیری عبارت یوں ہے: ”کل معی واثقا باللہ تعالیٰ، ای حال کونی واثقا باللہ ومتو کلا علیہ“۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں: کہ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ راوی کا کلام ہو، اور ”قال“ کے فاعل سے حال ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مطلق ہو، یعنی اولاً آپ نے فرمایا ”کل“ پھر ”اثق ثقة باللہ“ سے جملہ متانفہ ذکر کیا۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ طیبی کا قول اول درایۃ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس بات کا وہم ہے کہ آپ کا حال اس کے خلاف تھا اور اس کے درست نہ ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ پس اس قول کی طرف محتاج ہوں گے کہ یہ حال مؤکدہ ہے۔ پس اگر علامہ طیبی یہ کہتے کہ یہ دونوں منصوب بنا برعلت ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا، جیسا کہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ روایت درست نہیں ہے، کیونکہ عنقریب آ رہا ہے کہ یہ آپ ہی کا کلام ہے اور ثانی اس لئے درست نہیں کہ اس میں انفکاک کلام ہے جو کہ اس مقام میں مناسب نہیں ہے۔

قوله: اخذ بید مجزوم فوضعها معه فی القصعة: اس میں غایت درجے کا توکل ہے کہ ایک تو ان کا ہاتھ پکڑا، اور دوسرا ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور حدیث میں منقول ہے: کل مع صاحب البلاء تو اضعا لربک وایمانا کہ ہر مصیبت زدہ کے ساتھ کھا اپنے رب کے سامنے تواضع اور اس پر ایمان کیلئے۔ اس کو امام طحاوی نے ابو ذر سے روایت کیا ہے۔

کل ثقة: حاصل یہ ہے کہ اسباب سے قطع نظر کر کے رب الارباب کے افعال پر نظر مشاہدہ رکھیں، کیونکہ متعدی امراض کا اثر ردی نفوس پر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نفرت والے امراض سے معصوم ہوتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اسباب چھوڑنے والے توکل کا درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اسی درجہ کا تھا اور مجزوم سے احتراز رخصت ہے۔

تخریج: الحسن میں ہے: اگر مجزوم یا کسی اور بیماری میں مبتلا شخص کے ساتھ کھاتے تو یہ کہتے: ”بسم اللہ ثقة باللہ“

وتو کلا علیہ۔“ اس کو ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور ابن سنی نے روایت کیا ہے۔
الجامع الصغیر میں ہے: ”کل بسم اللہ ثقة باللہ وتو کلا علی اللہ“ اس کو اصحاب سنن اربعہ، ابن حبان اور حاکم نے
روایت کیا ہے۔ چنانچہ یہ تمام احادیث دلالت کر رہی ہیں کہ یہ سارا کلام مرفوع ہے۔ باقی مؤلف نے بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا،
حالانکہ ”اصول“ میں موجود ہے، یا تو یہ ابن ماجہ کی غریب و منفرد روایت پر محمول ہے۔ یا صاحب مشکوٰۃ یا صاحب مصابیح کی غفلت
ہے۔

ان میں نحوست نہیں

۴۵۸۶: وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَامَّةَ وَلَا عَدْوَى وَلَا

طَيْرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الطَّيْرَةَ فِي شَيْءٍ فِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ۔ (رواه ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴/۲۳۶ الحديث رقم ۳۹۲۱، وأحمد في المسند ۱/۱۸۱

ترجمہ: حضرت سعد بن مالکؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس میں کچھ نحوست نہیں:
① (طویر)۔ ② (بیماری کا متعدی ہونا)۔ ③ (شگون لینا اگر نحوست ہوتی تو گھر، گھوڑے اور عورت میں ہوتی) (جو ہر وقت
انسان کے ساتھ رہنے والی ہیں)۔

راوی حدیث:

سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤلف نے ان کا اسم گرامی ذکر نہیں فرمایا۔
تشریح: قولہ: وان تكن الطيرة في شئ في الدار..... یہ ”دکان“ تا بھی ہو سکتا ہے اور ناقصہ بھی بہر حال
نہارت یوں ہے: ای قران تكن الطيرة صحية أو ان تقع وتوجد في شئ من الاشياء۔ (فہی من الدار کا مبتدا
مخذوف ہے۔) ای فہن فی الدار.....

مطلب حدیث کا یہ ہے کہ بالفرض اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی اور اس کی تائید اس روایت
سے ہوتی ہے جس میں یوں آیا ہے: ”ان كان شؤم في شئ في الدار والمرأة والفرس“ یعنی اگر نحوست کسی چیز میں
ہوتی تو گھر، گھوڑے، اور عورت میں ہوتی۔

مقصود مبالغہ کی حد تک صحت طیرہ کی نفی ہے۔ چنانچہ آنحضرت کے اس ارشاد کے قبیل سے ہے: ”لو كان شئ سابق
القدر لسبقته العين“ یعنی اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرنے والی ہوتی، تو وہ نظر بد ہوتی۔ تو یہ اس حدیث میں اور اس کے علاوہ
حدیث میں طیرہ کی عام نفی کے منافی نہیں ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ ”ان تكن“ بجز لہ استثناء کے ہے ای لا تكون الطيرة الا في هذه الثلاثة یعنی طیرہ۔ نحوست کسی
چیز میں نہیں، سوائے ان تین کے۔ تو اس صورت میں یہ غالب وقوع کی خبر ہے۔ تو یہ نبی کے منافی نہیں ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہو، کہ ان اشیاء میں ایسی صفات واقع ہو جاتی ہیں،

جو اس کو برکت سے محروم کر دیتی ہیں اور انسان کیلئے ان میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اور اس پر آپ کا یہ فرمان دلالت کر رہا ہے: ”ذروہا ذمیمہ“ لیکن چونکہ یہ ایک امر مخفی تھا، جس پر کوئی سوائے تخمینہ و اندازے کے مطلع نہیں ہو سکتا، تو اس کو صیغہ تردد کے ساتھ ذکر فرمایا، تاکہ اس کے بارے میں کوئی تخمینہ اور گمان کی بنیاد پر بات کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہاں ”طیرہ“ سے مراد طبعی کراہت ہے نہ کہ نحوست، گویا کہ آپ نے یوں فرمایا: ان کرہتم ہذہ الاشیاء فابذلوہا بالاحوی۔ اگر تم ان چیزوں کو طبعاً ناپسند کرو، تو دوسری چیزوں سے تبدیل کر لو۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب اچھا ہے اگر روایت میں یہ الفاظ نہ آئے ہوتے: ”فان یکن الشؤم فی شیء الخ“۔ امام نوویؒ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ خطابؒ فرماتے ہیں کہ یہ ”طیرہ“ سے استثناء کے معنی میں ہے، ای الطیرۃ منہی عنہا الا فی ہذہ الاشیاء یعنی نحوست لینا منع ہے، سوائے ان تین چیزوں میں۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہاں حقیقی استثناء ہو، اور یہ چیزیں مستثنیٰ منہ کے حکم سے خارج ہوں، ای الشؤم لیس فی شینی من الاشیاء الا فی ہذہ الاشیاء یعنی اشیاء میں سے کسی بھی چیز میں نحوست نہیں، سوائے ان تین کے۔ جیسا کہ مسلم کی روایت میں منقول ہے: ”ان الشؤم فی اللالة: المرأة والفرس والدار“ اور ایک روایت میں ہے: ”الشؤم فی الدار والمرأة والفرس“۔ اور انس کی حدیث میں ہے: ”ذروہا ذمیمہ“

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں یہ مآل کے اعتبار سے عین جمہور کا کلام ہے لکن جمہور نے معنی استثناء اس لئے کہا ہے کہ حدیث میں ادوات استثناء میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ بلکہ ”طیرہ“ کی نفی اور نبی کے بعد جملہ شرطیہ واقع ہے، جس سے کبھی استثناء کا معنی مستفاد ہوتا ہے۔ (امام طیبیؒ) فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حدیث اس آیت کے قبیل سے ہو: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ۲۲] ”اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر (جاہلیت میں جو ہو چکا ہو سو ہو چکا) یہ نہایت بے حیائی اور (خدا کی) ناخوشی کی بات تھی اور بہت براء دستور تھا۔“

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہو کہ یہ حدیث اس آیت کے قبیل سے ہے، تو آیت کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ استثناء معنی لازم للتمسّی سے ہے۔ گویا کہ اس آیت میں یوں کہا گیا ہے: تستحقون العقاب بنکاح ما نکح آباکم الا ما قد سلف کہ تم سزا کے مستحق ہو گے اپنے آباء کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے، مگر وہ جو پہلے ہو چکا ہے اس پر سزا نہ ہوگی۔ یا استثناء ”ما نکح“ سے ہے، تحریم میں مبالغہ کیلئے اور عموم پیدا کرنے کیلئے۔ جیسے شاعر کا یہ قول ہے:

ولا عیب فیہم غیران سیوفہم

اور اباحت کے راستے کو بند کرنے کیلئے ہے، جیسا کہ تاہید کیلئے تعلق بالحال ہوتی ہے، جیسے اللہ کا یہ ارشاد ہے: [حتی یلج الجمل] [الاعراف: ۴۰] اور آیت کا مطلب یہ ہے: ولا تنکحوا حلالل آبا نکم الا ما قد سلف ان امکنکم أن تنکحوا۔ کہ ”تم اپنے آباء کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، مگر وہ جو پہلے گزرا، اگر ممکن ہو تمہارے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا“ اور یہ نکاح کرنا ممکن نہیں ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے، ای لکن ماقد سلف مطلب یہ ہے کہ جو ہو چکا سو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ ثابت اور برقرار ہے۔

یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ان مطالب میں سے کوئی بھی یہاں مناسب نہیں کہ حدیث کیلئے بنیاد ہو سکے۔ ہاں باعتبار معنی درمیان والے مطلب پر اس کو حمل کیا جاسکتا ہے اور اس کی تائید طیبی کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے علی باب قولہ تعالیٰ پر عطف کرتے ہوئے کہا ہے:

”وقوله: لو كان شيء سابق القدر سبقته العين“۔

اس حدیث پر بات پہلے گزر چکی ہے اور یہی مطلب قاضی کے کلام کا ہے: ”ولا طيره“ کے بعد جملہ شرطیہ کالانادالات کر رہا ہے کہ اس سے نحوست کی بھی نفی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر نحوست کا وجود کسی چیز میں ہوتا تو ان چیزوں میں ہوتا چونکہ یہ اس کے زیادہ لائق ہیں لیکن نحوست کا وجود ان چیزوں میں نہیں ہے، تو گویا کہ اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ (اتھلی)

پس اس قول کے مطابق جن احادیث میں شؤم کا ذکر ہے، تو ان سے مراد کراہت ہے جس کا سبب یہ ہے کہ ان اشیاء میں شریعت کی یا طبیعت کی مخالفت ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے: شوم الدار ضيقها وسوء جبر انها کہ گھر کی نحوست اس کا تنگ ہونا ہے، اور اس کے پڑوسیوں کا بُرا ہونا ہے اور اس قدر دور ہونا ہے کہ امام کے ساتھ جماعت میں شریک نہ ہو سکے اور عورت کی نحوست اس کا بانجھ پن، زبان درازی اور مہر کی زیادتی وغیرہ ہے۔ ایسے کاموں پر ابھارنا جو اباب تقوی کے شانیاں شان نہیں اور گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ اس پر جہاد نہ کیا جائے، یا اس پر فخر اور تکبر کیلئے سواری کی جائے اور بعض کا کہنا ہے کہ گھوڑے کی نحوست اس کی سرکشی اور قیمت کا زیادہ ہونا ہے، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے جو شرح السنہ میں ذکر ہے۔ گویا کہ یوں ارشاد فرمایا گیا ہے: کہ اگر تم میں سے کسی کا گھر ہو اور اس کو اس کی رہائش پسند نہ ہو، یا عورت ہو جس کی صحبت اس کو ناپسند ہو، یا گھوڑا ہو جو اس کو پسند نہ ہو، تو اس سے جدائی اختیار کرے، اس طور پر کہ گھر سے منتقل ہو جائے، عورت کو طلاق دیدے، اور گھوڑے کو فروخت کر دے۔ تاکہ اس کے دل میں جو نفرت اور کراہت ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسا کہ آپ نے اس شخص کے جواب میں فرمایا تھا کہ جس نے کہا تھا: اللہ کے رسول! انا کنا فی دار کثر فیہ عددنا کہ ہم ایک گھر میں تھے جس میں ہماری تعداد زیادہ تھی تو آپ نے فرمایا: ”ذروها ذمیمة“ کہ اس کو چھوڑ دو۔ تو آپ نے ان کو گھر سے منتقل ہونے کا حکم دیا۔ کیونکہ وہ اس گھر میں تنگی اور وحشت محسوس کر رہے تھے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ وہاں سے منتقل ہو جائیں۔ تاکہ دل میں جو طبعی کراہت ہے وہ ختم ہو جائے اس لئے نہیں کہ اس کا سبب یہ گھر تھا۔ (اتھلی)

حاصل یہ ہے کہ ان تین چیزوں کی تبدیلی ناجائز ”طیره“ نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے، اگرچہ بظاہر ”تظیر“ سے مشابہ ہے اور شاید کہ اکثر حضرات کے قول کی وجہ یہی ہو۔

www.KitaboSunnat.com

تخریج: الجامع الصغیر میں ہے: ”ان كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس“ رواه مالك واحمد والبخاری، وابن ماجه عن سهل بن ساعد، والشيخان عن ابن عمر، ومسلم والنسائي عن جابر رضي الله

اچھے فال کی حقیقت

۴۵۸۷: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ يَارَاشِدُ يَا نَجِيحُ -

(رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۱۳۸/۴ الحدیث رقم ۱۶۱۶۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب کسی کام کے لئے تشریف لے جاتے تو آپ ﷺ کو ”یاراشد یا نجیح“ جیسے نام سننا پسند ہوتے (تاکہ اس سے اچھا معنی لیں) **تشریح:** اور اس کی وجہ وہی ہے جو منقول ہے کہ آپ اچھے فال پسند کرتے تھے اور طیرہ کو ناپسند فرماتے تھے۔ جیسا کہ ”الجامع“ میں ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حاکم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا منقول ہے۔

اچھے نام کو سن کر آپ ﷺ کی مسرت

۴۵۸۸: وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنْتَظِرُ مِنْ شَيْءٍ فَإِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرَوَى بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهِ وَرَوَى بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهَا رَوَى كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ - (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۲۳۶/۴ الحدیث رقم ۳۹۲۰، وأحمد فی المسند ۳۴۷/۵۔

ترجمہ: حضرت بريدہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کسی چیز سے بدشگونی نہ لیتے تھے۔ پس جب آپ ﷺ کسی عامل کو روانہ فرماتے تو پہلے اس کا نام دریافت فرماتے پس اگر اس کا نام پسند آتا تو اس قدر خوش ہوتے کہ خوشی کا اثر آپ ﷺ کے چہرہ پر نظر آتا اور جب آپ ﷺ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام دریافت فرماتے اگر اس کا نام پسند آتا تو اس قدر خوش ہوتے کہ آثار خوشی چہرہ انور پر نمایاں ہوتے اور اگر اس کا نام پسند نہ آتا تو اس کی ناپسند دیدگی چہرہ مبارک پر دکھائی دیتی۔ (ابوداؤد)

تشریح: قوله: ان النبي ﷺ كان لا ينتظر من شئ: اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: (۱) ای کان

لا ينتظر من جهة شئ من الاشياء اذا اراد فعله۔ (۲) ممکن ہے کہ ”من“ باء کے معنی میں ہو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا: ما كان يتظر بشئ مما يتظر به الناس۔

”بشر“ باء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ای اثر بشاشتہ وانبساطہ۔

قوله: فان أعجبه اسمه فرح به صحیح ترین اصل نسخہ میں ”بہ“ کے ساتھ ہے۔ ای فرح باسمها۔ اور ایک نسخہ میں ”فرح

بها“ ہے۔ ای بتلك القرية یا باسمها ہے۔ تقدیر مضاف کے ساتھ ہے، یا اس کی تانیث مضاف الیہ سے مکتسب ہے۔

وان کره اسمه رؤى كراهية ذلك: اور آپ اس نام کو اچھے نام سے تبدیل کر لیتے۔ بزار کی روایت میں اور طبرانی نے الاوسط میں ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”اذا بعنتم الی رجلا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم۔“ جب تم میری طرف کوئی آدمی روانہ کرو، تو خوبصورت چہرے والا اور خوبصورت نام والا شخص بھیجا کرو۔ ابن الملک کہتے ہیں پس اپنی اولاد دیا اپنے خادم کیلئے اچھے نام کو اختیار کرنا سنت ہے، کیونکہ بعض اوقات بُرے نام تقدیر کے موافق ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگھر کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام ”خسار“ رکھے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر وہ شخص یا اس کا بیٹا تقدیر الہی سے خسارہ میں مبتلا ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ اس کا خسارہ میں مبتلا ہونا نام کی وجہ سے ہے، اور نوبت یہاں تک آجائے کہ لوگ اس کو منحوس جاننے لگیں، اور اس کی صحبت وہم نشینی سے بھی احتراز کرنے لگیں۔ تقریباً یہی بات صاحب شرح السنہ نے بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں: ینبغی للانسان ان یختار لولده وخدمه الاسماء الحسنه فان الاسماء المکر وھة قد توافق القدر۔

سعید ابن مسیب سے منقول ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے ایک آدمی سے پوچھا: تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا ”جرہ“۔ عمر نے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ تو اس نے کہا ”شہاب“ کا بیٹا ہوں۔ عمر نے پوچھا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا ”حراقہ“ سے۔ عمر نے پوچھا: رہائش کہاں ہے؟ اس نے کہا: ”حرۃ النار“ میں۔ عمر نے کہا، وہاں کس جگہ؟ اس نے کہا ”ذات الظلی“ میں۔ عمر نے کہا: اپنے گھر والوں کی خبر لو وہ تو جل چکے ہیں۔ پس اسی طرح تھا جس طرح عمر نے فرمایا تھا۔ (انتھی)

اور شاید یہی مطلب ہو اس قول کا: ”ان الاسماء تنزل من السماء“ کہ نام آسمان سے آتے ہیں۔ پس فی الجملہ یہ حدیث زمانہ جاہلیت کی اس عادت پر رد ہے، کہ لوگ اپنی اولاد کے بُرے نام رکھتے تھے۔ جیسے کلب، اسد، ذب، اور غلاموں کے نام راشد، شیخ وغیرہ اور اس کی علت یہ بیان کرتے کہ ہماری اولاد ہمارے دشمن کیلئے ہے اور ہمارے خادم ہمارے لئے ہیں۔ باقی اس حدیث میں یہ بات مذکور نہیں ہے کہ آپ برے ناموں سے شگون بد لیتے تھے، جیسا کہ اس حدیث کا اس باب میں ذکر کرنے سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث کا محل ”باب الاسماء“ ہے۔ مصنف نے حدیث کے ابتدائی الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے اس کو اس باب میں ذکر کیا اس بات پر پھر وسہ کرتے ہوئے کہ یہ مطلقاً ”تظیر“ کی نفی پر دال ہے۔

توضیح: ابوداؤد نے یہ حدیث مکمل روایت کی ہے اور شاید کہ یہ دو حدیثوں سے مرکب ہے، جیسا کہ جامع کی یہ عبارت اس پر دلالت کر رہی ہے، کہ حکیم ترمذی اور بخاری نے ابو بردہ سے روایت کیا ہے: ”انہ کان لا یتطیر، ولکن یتفاء ل اور ما قبل میں یہ روایت گزر چکی ہے: انہ کان یتفاء ل ولا یتطیر، وکان یحب الاسم الحسن۔“

[ملاحظہ فرمائیے حدیث: ۳۵۸۲]

ترکِ مقام کا حکم

۳۵۸۹: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثُرَ فِيهَا عَدَدُنَا وَأَمَوْنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ قَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَأَمَوْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُوهَا دَمِيمَةً۔ (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۲۳۸ الحدیث رقم ۳۹۲۴۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم ایک حویلی میں رہا کرتے تھے جس میں ہماری تعداد بھی زیادہ اور مال بھی کثرت سے تھا پھر ہم ایک دوسری حویلی میں مستقل ہو گئے جہاں ہماری تعداد و اموال میں کمی آگئی تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ قابل مذمت ہے اسے چھوڑ دو۔

تشریح: کفر: ثناء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

ذميمة: ”فعيلة“ بمعنی ”مفعولہ“ ہے یعنی ”مذمومہ“ (کذانی النہایۃ) معنی ہے: اتر کوھا بالنحول عنها حال کونہا مذمومة۔

آپ نے اس مکان کو چھوڑنے کا حکم اس لئے دیا کہ اس مکان کی آب و ہوا اور سکونت چونکہ مکینوں کو اس میں نہیں آئی اس لئے آپ نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ اس مکان کو چھوڑ دیں۔

خطابی کہتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو مکان چھوڑ دینے کا حکم اس مصلحت کے پیش نظر دیا، کہ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ سارا نقصان مکان کی وجہ سے ہوا۔ پس جب یہ مکان چھوڑ جائیں گے انکے اس شہد اور وہم کی جڑ ہی کٹ جائے گی۔

ازالہ وساوس کے لئے وبائی علاقہ چھوڑ دو

۴۵۹۰: وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرَوَةَ بِنَ مُسَلِّكٍ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا أَبِينُ وَهِيَ أَرْضٌ رِيفْنَا وَمِيرَتْنَا وَإِنَّ وِبَاءَ هَا شَدِيدٌ فَقَالَ دَعَهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرْفِ التَّلَفَ۔

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴/۲۳۸ الحدیث رقم ۳۹۲۳، وأحمد فی المسند ۳/۴۵۳۔

ترجمہ: یحییٰ بن عبد اللہ بن جبیر کہتے ہیں مجھے اس شخص نے بتلایا جس نے اروہ بن مسیک کو یہ کہتے سنا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہماری ایک زمین ہے وہ وبائی علاقہ ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا اسے چھوڑ دو اس لئے کہ قرف سے ہلاکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

راویان حدیث:

فروہ بن مسیک۔ یہ فروہ مسیک کے بیٹے ہیں۔ مرادی غطفی اور اہل یمن میں سے ہیں۔ حضور ﷺ کی خدمت میں ۹ھ میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے اور کوفہ کی جانب منتقل ہو گئے اور پھر وہیں اقامت اختیار فرمائی۔ اپنی قوم کے اشراف اور نمایاں لوگوں میں سے ہیں۔ ان سے شعی وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ بہترین شاعر تھے۔ ”فروہ“ میں فاء پر فتح اور راء مہملہ پر سکون ہے۔ ”مسیک“ میں میم پر ضمہ سین مہملہ پر فتح اور یاء ساکن نیچے دو نقطے اور آخر میں کاف ہے۔ ”مسک“ کی تصغیر ہے۔

یحییٰ بن عبد اللہ۔ یہ ”یحییٰ“ ہیں۔ ”عبد اللہ بن جبیر“ کے بیٹے ہیں اور صنعانی ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں سے روایت کی جن سے فروہ بن مسیک نے سنا اور ان سے معمر نے روایت کی ہے۔ ”جبیر“ میں باء (ایک نقطہ والی) مفتوح اور جاء مہملہ مکسور اور

راء ہے

تشریح: اُبین: ہمزہ مفتوحہ، باء کے سکون یاء کے فتح اور نون کے ساتھ ہے۔ اصل میں یہ ایک آدمی کا نام تھا جس کی طرف ”عدن“ کی نسبت ہے۔ کہا جاتا ہے: ”عدن اُبین“۔ نہایہ میں ہے کہ یہ ”حمر“ کے وزن پر ہے، یمن کی طرف سمندر کی جانب ایک بستی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ عدن شہر کا نام ہے۔

ریفنا: راء کے کسرہ یاء کے سکون اور فاء کے ساتھ ہے۔ سرسبز و شاداب اور کھیتی والی زمین کو کہتے ہیں۔ (نہایہ) مصابیح کے بعض شراح نے اس لفظ کو ”ریعنا، نقل کیا ہے۔ اس صورت معنی ہوگا: یحصل لنا فیہا الثمار والنبات۔ کہ اس میں ہمیں پھل اور نباتات حاصل ہوتے ہیں۔ ”ریع“ زیادہ کو کہتے ہیں۔

ومیرتنا: میم کے کسرہ کے ساتھ ”ریفنا“ پر عطف ہے۔ اسی طعام محبوب أو المنقول من بلد الی بلد۔ القرف التلف: یہ دونوں فتح کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وبا والی زمین میں داخل ہونا بیماری کے قریب ہونے کی طرح ہے۔ نہایہ میں ہے ”القرف“ بیماری کے ساتھ ملا بست اور قرب کو کہتے ہیں۔ ”تلف“ ہلاک کے معنی میں ہے۔

قولہ: ان وباء ہا شدید:

اس کی ہوا کی کثافت کے باعث یہاں وبا میں بہت زیادہ اور بہت سخت ہوتی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ وباء سے مراد اس زمین کی نحوست مراد ہے اور شاید اس حدیث کو اس بات میں لانے کا سبب بھی یہی ہو۔

قولہ: دَعَهَا عَنكَ مِنَ الْقَرْفِ التَّلْفِ :

دعها عنک: یعنی اس زمین میں داخل ہونا اور گھومنا پھیرنا چھوڑ دے کیونکہ یہ طاعون والی زمین کی طرح ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس زمین کو چھوڑنے کا حکم عدوی کے نقطہ نظر سے نہیں، بلکہ اصول طب کے پیش نظر تھا کیونکہ آب و ہوا کا اچھا ہونا صحت بدن کیلئے بہت ہی معاون ہے، اور آب و ہوا کا خراب ہونا بیماریوں کی طرف لپکنے والی اشیاء میں سے تیز ترین ہے۔

الفصل الثالث:

ناپسند چیز کو دیکھ کر یہ دُعا کرے

۴۵۹۱: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ذُكِرَتِ الطَّيْرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْقَالَ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ (رواه ابوداؤد مرسلًا)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴/۲۳۵ الحدیث رقم ۳۹۱۹۔

ترجمہ: حضرت عروہ بن عامر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بدشگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا اس میں سب سے بہتر اچھا فال ہے اور فال سے کسی مسلمان کو اس کام سے واپس نہ لوٹنا چاہیے جس کا

وہ ارادہ کر چکا ہے۔ پس تم کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھو تو یہ دودعا کرو "اے اللہ! تو نیکیوں کو لانے والا اور برائیوں کو دفع کرنے والا ہے۔ برائی سے بچنا اور نیکی کی توفیق تیری طرف سے ہی میسر ہوتی ہے۔ یہ ابوداؤد کی مرسل روایت ہے۔

راوی حدیث:

عروۃ بن عامر۔ عروہ "عامر" کے بیٹے ہیں۔ قریشی اور تابعی ہیں۔ ابن عباس اور دوسرے حضرات سے حدیث کی سماعت کی۔ ان سے عمرو بن دینار اور حسیب بن ابی ثابت نے روایت کی۔ ابوداؤد نے ان کی حدیث "باب الطیرۃ" میں ذکر کی ہے۔ یہ روایت "مرسل" ہے۔

تشریح: قولہ: احسنہا الفال: اس کی نظیر آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے: خیر ہا الفال۔ اس کی تاویل میں علماء کے اقوال ماقبل میں گذر چکے ہیں۔

الا باللہ: لہسن کے اصل میں "الا بك" ہے اور یہی مقتضی کلام کے مطابق ہے اور حاشیہ میں "الا باللہ" ہے اور اس پر "مص" کی علامت لگائی ہے، جس سے اشارہ مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف ہے کیونکہ وہ اس حدیث کی روایت میں ابوداؤد کے ساتھ شریک ہیں۔ پس اس میں التفات ہے۔
ذکرت: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

قولہ: ولا ترد مسلما یہ جملہ عاطفہ ہے یا حالیہ ہے۔

مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ اچھی فال وہ ہے جو مندوب فال کے مشابہ ہو اور اس کے باوجود فال مسلمان کو اس کی حاجت پورا کرنے سے نہ روکے۔ کیونکہ یہ کامل مسلمان کے شایان شان نہیں ہے بلکہ تمام امور میں اللہ پر توکل کرے اور اپنے راستے پر اللہ کے سمجھائے ہوئے نور اور حضور اور سرور کے ساتھ سفر جاری رکھے۔

قولہ: فاذا رای أحدکم ما یکره: امام حرزئی نے اس کی معنوی تفسیر یوں ذکر کی ہے: ای اذا رای من الطیرۃ شیئا یکرهہ۔

قولہ: اللهم لا یاتی بالحسنات الا انت: "حسنت" سے مراد امور حسنہ ہیں جو نعمت و طاعت کو بھی شامل ہیں۔

قولہ: ولا یدفع الیسئات: یسئات سے مراد امور مکروہہ ہیں جو اللہ جل شانہ کی قیمت و معصیت کا باعث بنتے ہیں۔

تخریج: میرک نے ذکر کیا ہے کہ عروہ کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن ابن حبان نے ان کو ثقہ تابعین میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح "التقریب" میں ہے۔ پس اس کے مطابق یہ حدیث مرسل ہے۔

بَابُ الْكُهَانَةِ

کہانت کا بیان

کہانۃ، کاف کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ ہے جیسا کہ نسخوں میں ہے اور قاموس میں ہے کہن لہ کمنع ونصر وکرم۔ ”کہانۃ“ فتح کے ساتھ کا معنی ہے اس کیلئے غیب سے فیصلہ کیا اور ”الکھانۃ“ کسرہ کے ساتھ ”حزف“ کہانت“ کو کہتے ہیں۔ (اتھنی) اور یہاں ”کہانت“ سے مراد آئندہ زمانے کی وہ خبریں ہیں جو لوگوں سے پوشیدہ ہیں۔ عرب میں ایسے کاہن تھے جن میں سے بعض اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ جنات ہمارے تابع ہیں وہ ہم کو خبریں دے جاتے ہیں۔

مردی ہے کہ شیطان احکام الہی آسمان پر چوری چھپے سن آتے اور کاہنوں کو اس میں جو کچھ چاہتے زیادہ کر کے بتاتے۔ تو کفار اس کو قبول کر لیتے تھے۔ جب آنحضرت مبعوث ہوئے تو آسمانوں کو پہرہ میں لے لیا گیا اور کہانت باطل ہو کر رہ گئی۔ ان میں سے بعض کا خیال تھا کہ وہ مقدمات اسباب کے ذریعہ امور کو پہچان لیتے تھے سائل کے سوال اس کے فعل و حال کے ذریعہ استدلال کرتے ہوئے اور ان کو ”عراف“ کہتے تھے۔ جیسا کہ وہ شخص جو چوری شدہ چیز کی جگہ معلوم کرنے یا گمشدہ چیز کی جگہ کا پتہ بتادینے کا دعویٰ کرتا ہے (اس کو بھی عراف کہتے ہیں۔

الفصل الاول:

شگون تمہیں کام سے مانع نہ بنے

۴۵۹۲: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَنْتَقِرُ قَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصْدَقُكُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخْطُونَ خَطًّا قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَاَفَقَّ خَطَّهُ قَدَّالِكَ۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۷۴۸/۴ الحدیث رقم (۱۲۱-۵۳۷) وأبو داؤد فی السنن ۲۲۹/۴ الحدیث رقم ۳۹۰۹ والنسائی فی ۱۴/۳ الحدیث رقم ۱۲۱۸، وأحمد فی المسند ۴۴۷/۵۔

ترجمہ: حضرت معاویہ بن حکم سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ایسے بہت سے کام ہیں جس کو ہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے ہم کاہنوں کے ہاں جا کر اس سے غیب کی باتیں دریافت کرتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا (اب) تم کاہنوں کے ہاں مت جاؤ۔ میں نے عرض کیا ہم بدشگونی کیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا براشگون ایسی چیز ہے جو (دوسرے کی حد تک) اب بھی دل میں آسکتی ہے مگر یاد رکھو یہ تمہیں کسی کام سے نہ روکے۔ پھر میں

نے عرض کیا ہم میں سے بعض لوگ لیکریں کھینچتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی لیکریں کھینچتا کرتے تھے تو جس آدمی کا خط اور لیکر اس کے موافق ہو جائے وہ جائز ہے۔ (مسلم)

تشریح: ”الکھان“: کاف کے ضمہ اور ہاء کی تشدید کے ساتھ ”کھان“ کی جمع ہے۔

فلا یصدنکم: دال مفتوحہ کے تشدید کے ساتھ ہے۔

یخطون: خاء کے ضمہ اور طاء مشدہ کے ساتھ ہے۔

امورا: ”منسوب علی شریطۃ الشفیر“ ہے اور اس کا فائدہ ”تفخیم“ ہے اس لئے کہ ابہام کے بعد بیان ”اوقع فی النفس“ ہوتا ہے۔ (ذکرہ طبیبی)

فمن وافق خطہ: منسوب ہے اس لئے کہ مفعول ہے اور ایک نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے بنا بر فاعلیت اور اس صورت میں مفعول مقدر ہوگا۔

فذاک: جواب شرط ہے۔ (”ذاک“ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔) ای مصیب وا فلا۔

قولہ: ومنا رجال یخطون: طبیبی کہتے ہیں کہ تفصیل میں طرز بیان کو تبدیل کیا تاکہ یہ دلالت کرے ان لوگوں کے امتیاز

پر جو امور عامہ میں خط کھینچتے ہیں۔ حدیث کے باقی الفاظ سے متعلقہ کلام و بحث: ”فیما لایجوز من العمل فی الصلاة“ کے تحت گزر چکی ہے۔

قولہ: ذلک شیئی یجدہ احدکم فی نفسہ: علامہ طبیبی فرماتے ہیں کہ یہ شگون بد کی نفی دلیل کے ساتھ ہے، یہ ”لا

تطیروا“ سے زیادہ بلیغ ہے۔ جیسا کہ فرمایا ”فلا تاتوا الکھان“۔ مطلب یہ ہے کہ بد شگون نہ لینا کیونکہ شگون بد کا کوئی وجود

نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک وہم و خیال ہے جو انسانی نفوس میں پایا جاتا ہے اور انسان کو پیش آنے والے گمان محض ہے جس میں اس کیلئے کوئی نقصان نہیں ہے۔

کان نبی من الانبیاء یخط: اس حدیث میں اس نبی سے مراد حضرت دانیال علیہ السلام ہیں اور بعض کے مطابق

ادریس ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس زمانہ میں یہ کرنا حرام ہے کیونکہ اس زمانے میں ان کی موافقت

معدوم یا موہوم ہے۔

اُچکا ہوا کلمہ حق

۴۵۹۳: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ أَنَسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَانَّهُمْ يَحْدِثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ

مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا الْجِنُّ فَيَقْرُأُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةَ فَيَخْلَطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ۔

(متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۹۵/۱۰ الحدیث رقم ۶۲۱۳، و مسلم فی ۱۷۵۰/۴ الحدیث رقم (۱۳۳)۔
 (۲۲۸)؛ وأحمد فی المسند ۸۷/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کاہن کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ اس کی کچھ حقیقت نہیں لوگوں نے عرض کیا وہ بعض اوقات ایسی چیز بیان کرتے ہیں جو سچ واقع ہو جاتی ہے تو اس کے جواب میں جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ تو جنات کا اچکا ہوا کلمہ حق ہے اور وہ اسے اپنے دوست (کاہن) کے کان میں اسی طرح ڈال دیتا ہے جیسا کہ مرغ دوسرے مرغ کو دانہ لینے کے لئے بلاتا ہے۔ پھر وہ اس کے ساتھ سو سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ (متفق علیہ)

تشریح: لیسوا: اور ایک نسخہ میں ”انہم لیسوا“ ہے۔

الجنی: امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے بلاد میں مسلم کے تمام نسخوں میں جیم اور نون کے ساتھ ہے اور اسکو حاء مہملہ اور قاف کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے۔

من الحق: اور ایک صحیح نسخہ میں من الجن ہے۔ ای مسوعۃ من الجن یعنی یہ بات ان سے سنی ہوئی ہوتی ہے۔ درحقیقت دونوں معنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ کاہن جنات سے اور جنات ملائکہ سے سنتے ہیں۔ جیسا کہ ”تخطفھا الجنی“ کے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں۔

فیقرھا: یاء کے فتح، قاف کے ضمہ اور راء کی تشدید کے ساتھ ہے۔

قر الدجاجة: قاف کے فتح کے ساتھ ہے اور ”الدجاجة“ دال کے ساتھ ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں ”قر“ کا مطلب ہے مخاطب کے کان میں کلام گھومانا یہاں تک کہ وہ سمجھ لے۔ تو کہتا ہے: قررتہ أقرہ قرأ، وقر الدجاجة صوتھا۔ جب مرغی اپنی آواز بند کر دے۔ کہا جاتا ہے: قررت تقر قرأ وقریرا فان رددت قلت: قررت قر قرة، اور اس کو ”قر الزجاجة“ زاء کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے اور اس پر بخاری کی روایت دلالت کر رہی ہے۔ جس میں ہے: فیقرھا فی اذنه کما تقر القارورة (اتھلی)

شیخ تورپشتی رحمہ اللہ نے اسی روایت کو اختیار کیا ہے اور پہلی روایت کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو ”قر الزجاجة“ زاء کے ساتھ روایت کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ دونوں روایتوں سے زیادہ محفوظ ہے۔ کیونکہ اس روایت کے علاوہ ایک روایت میں ”قر القارورة“ ہے۔ کہا جاتا ہے: قررت علی راسہ دلوا من ماء ای صببت وقر الحدیث فی اذنه یقرہ اس کا معنی ہے اس کے کان میں ڈالنا اور ”قر الحدیث فی الاذن“ کا استعمال کلام عرب میں عام ہے اور اس کا استعمال اس طریقے پر جس طریقے پر حدیث کی تفسیر کی گئی ہے تو یہ غیر مشہور ہے ہم نے کلام عرب میں اس کا کوئی شاہد نہیں پایا۔ یہ تمام باتیں دلالت کر رہی ہیں کہ ”الدجاجة“ دال کے ساتھ تصحیف یا راوی کی غلطی ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ”قر الدجاجة“ مفعول مطلق ہے اور اس میں تشبیہ کا معنی ہے۔ تو جب جن کے فرشتوں کے کلام سے بعض باتیں اچک لینے اور ان باتوں کو کاہن کے کان میں ڈالنے کو بوتل میں پانی ڈالنے کے ساتھ تشبیہ دینا درست ہے تو اسی طرح اس

کی تشبیہ مرغ کے اپنی آواز دوسرے مرغیوں کے کان میں ڈالنے کے ساتھ بھی درست ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ مرغ جب دانہ یا کوئی چیز اٹھاتا ہے تو آواز نکالتا ہے اور دیگر مرغیوں کو سنا تا ہے تو وہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور تشبیہ کے باب میں اتنی وسعت ہے کہ ”علاقہ“ کی احتیاج نہیں ہے مزید یہ کہ یہاں ”اختطاف کلام“ کو ”خطف الطیر“ کے لئے مستعار لیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے: ﴿فَنَحْطِفُهُ الطَّيْرُ﴾ تو ”الدجاجۃ“، ”القارورة“ سے زیادہ مناسب ہے چونکہ استعارہ میں ترشح حاصل ہے اور جو میں نے ذکر کیا ہے اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جو ابن صلاح نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اصل ”قر الدجاجۃ“ دال کے ساتھ ہے اس میں تصحیف کر کے قر الزجاجۃ کر دیا ہے۔ (اتھلی)

اور جان لیجئے کہ اصل مشکوٰۃ میں ”الدجاجۃ“ دال مہملہ کے ساتھ ہے فقط اور یہ دال کے فتح کے ساتھ ہے اور قاموس میں ہے کہ ”دجاجۃ“ مذکر اور مؤنث دونوں کیلئے استعمال ہوتا ہے اور ”الزجاجۃ“ زاء کے ضمہ کے ساتھ ہے جو کہ مخفی نہیں ہے۔ پس جب آپ یہ جان چکے تو ”فیقرھا“ کا معنی یہ ہوا: ”يلقيها او بصوت بهافي اذن وليه اى من الكهان۔“ ”قر الدجاجۃ“ بمعنی مثل صوتها سے ماخوذ ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ ”تقرھا“ کا معنی ہے ”يصبها“۔

قولہ: كفر الدجاجۃ: بعض کے مطابق اس کا مطلب ہے جس طرح مرغ مرغی میں منی ڈالتا ہے جفتی کرتے وقت کہ کسی آدمی کو معلوم نہیں ہوتا، اسی طرح جن وہ بات کا بہن کے کان میں ڈالتا ہے، تو اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا اور ”الزجاجۃ“ زاء مجہمہ کے ساتھ کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پیروکار کے کان میں بات اس طرح ڈالتا ہے جیسا کہ ایک بوتل سے دوسری بوتل میں پانی ڈالا جاتا ہے۔

فیخلطون: لام کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

كذبة: كاف کے فتح اور زال کے سکون کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں كاف کے کسرہ کے ساتھ ہے اور شرح مسلم میں ہے کہ ”الكذبة“ كاف کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ہے اور زال ان دونوں میں ساکن ہے۔ قاضی کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے کسرہ کا انکار کیا ہے، الا یہ کہ اس سے حالت یا بیئت مراد ہو، اور یہاں وہ مراد نہیں ہے۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہی مراد ہے کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قسم کے جھوٹ لاتے تھے جیسا کہ ”فیخلطون“ اور آنے والی حدیث میں ”فی کذبون معھا مائة کذبة“ کے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں کیونکہ یہ یکذبون مائة مرة سے زیادہ بلوغ ہے کیونکہ یہ ایک جھوٹ کے سو بار تکرار پر صادق آتا ہے، نیز اگر یہ معنی مراد ہوتا، تو صرف مائة پراکتفاء کرتے، یا مائة کذب کہتے۔ پس تاء لانے کی طرف عدول کرنے کا کوئی فائدہ ضروری ہے۔ قاموس میں ہے کذب یکذب: کذباً و کذباً و کذباً، کذب کذب کے فتح اور زال کے کسرہ کے ساتھ اور دو کاف کے کسرہ اور سکون زال کے ساتھ پہلے دو میں اور کاف کے فتح اور کسرہ اور دونوں زال کے سکون کے ساتھ اور جو بعض نسخوں میں کاف کے فتح کے زال کے سکون اور تاء کے ساتھ ضبط کیا ہے، تو وہ روایت اور درایت دونوں طرح درست نہیں ہے بلکہ اس صاحب ضبط پر آپ پر جھوٹ باندھنے کی وعید کا خدشہ ہے۔

کاہنوں کی کسی بات کے سچے ہونے کی وجہ

۴۵۹۳: وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأُمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرْقِي الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مَائَةً كَذِبَةً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۰۴/۶ الحدیث رقم ۳۲۱۰۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو اس طرح فرماتے سنا کہ فرشتوں کی کوئی جماعت بادلوں میں اترتی ہے اور وہ آپس میں آسمان میں فیصلہ شدہ امور کا تذکرہ کرتی ہے۔ شیاطین جب چوری چھپے اس میں سے کوئی بات سن پاتے ہیں تو وہ اسے کاہنوں تک منتقل کر دیتے ہیں پھر وہ کاہن اس میں اپنے ہاں سے سو جھوٹی باتیں ملا لیتے ہیں (اور پھر لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں)۔

تشریح: العنان: عین کے فتح کے ساتھ ہے۔

قولہ: فتذکر الامر قضی: فعل ثانی صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

قضی: حال ہے، یا صفت ہے، الامر کا الف لام عہد ذہنی کیلئے ہو، یا موصول محذوف کیلئے صلہ ہے، ای الامر الذی قضی اللہ فی کل یوم من الحوادث فی الدنیا۔

فی السماء: ظرف ہے قضی کیلئے نہ کہ تذکر کیلئے اور یہ صریح دلیل ہے کہ ”عنان“ سے مراد ”سحاب“ ہے، کیونکہ اس جملے کا کوئی مطلب نہیں بنا: ”ان الملائکة ينزلون من السماء“ کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اس امر کا ذکر کرتے ہیں جس کا فیصلہ آسمان میں ہوا ہو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ملائکہ آسمان سے بادلوں میں نازل ہوتے ہیں پھر وہ بعض امور میں بات چیت کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہوا ہوتا ہے۔ پس وہ (جنات) ان کی باتیں سن لیتے ہیں درانحالیکہ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔

قولہ: فسترق الشلطين السمع:

یہاں السمع“ سے مراد ”موسع“ ہے۔

قولہ: فتسمعه فتوحیه الی الکھان:

”توحیہ“ ایحاء سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے چپکے سے خبر دینا اور زجاج سے مروی ہے کہ ”ایماء“ کو وحی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کاہنوں کی بعض باتیں سچے ہونے کا سبب یہ ہے، لیکن چونکہ کاہن عام طور جھوٹ ہی بولتے ہیں اس لئے شارع ﷺ نے ان سے استفادہ کرنے کا باب ہی بند کر دیا اور فرمایا: انهم لیسوا بشئی۔ اسی وجہ سے کاذب کی شہادت غیر معتبر ہے باوجودیکہ: کذوب قد یصدق۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قولہ: وهو السحاب: طبی فرماتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے کہ یہ راوی کا قول ہو، جو اس نے ”العنان“ کی تفسیر کے

طور پر ذکر کیا ہے۔ پس ”السحاب“ السماء سے مجاز ہے، جیسا کہ ”سما“ سحاب سے مجاز ہے اللہ کے اس ارشاد میں: ﴿وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [المؤمنون: ۱۸] لیکن ایک تفسیر کے مطابق ہے۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ آیت میں ارتکاب مجاز کی وجہ بنتی ہے، لیکن حدیث میں اس کے ارتکاب کی کوئی ظاہری وجہ نہیں ہے کیونکہ حقیقت سے مجاز کی طرف عدول ضرورت کیوقت سے کیا جاتا ہے۔ جب کہ یہاں پر یہ تاویل کی جاتی ہے: ان الملائکہ تنزل فی السماء، الایہ کہ سماء دنیا مراد ہو کہ جنات کاملانکہ سے سماع سحاب میں اقرب ہے پس یہ اعتبار کے زیادہ لائق ہے۔ فصل ثالث کی ابتداء میں حضرت ابو ہریرہ حدیث اس کے لئے شاید ہے۔ علاوہ ازیں ابو داؤد نے ابن مسعودؓ سے نقل کیا ہے: قال: اذا تكلم الله عزوجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فاذا جاء جبريل فزع عن قلوبهم فقولون: يا جبريل ماذا قال ربكم؟ فيقول الحق۔

عراف کے پاس جانے والے کی چالیس روز نماز نامقبول

۳۵۹۵: وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى عَرَاْفًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً۔ (رواه مسلم)

آخر جرحہ مسلم فی صحیحہ ۱۷۵۱/۴ الحدیث رقم (۱۵-۲۲۳)؛ وأحمد فی المسند ۶۷/۴۔

ترجمہ: حضرت حفصہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص عراف کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کی چالیس راتوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ (مسلم)

تشریح: عرافا: راء کی تشدید کے ساتھ ”عارف“ کا مبالغہ ہے۔ جو ہری کہتے ہیں کہ کاہن اور طبیب کو کہتے ہیں، اور مغرب میں ہے کہ ”عارف“ منجم کو کہتے ہیں اور حدیث میں یہی مراد ہے۔ (ذکرہ بعض الشراح) نوویؒ فرماتے ہیں کہ ”عارف“ کاہنوں کی ایک قسم ہے۔ خطابی وغیرہ کہتے ہیں ”عارف“ اس شخص کو کہتے ہیں جو شیئی مسروقہ اور گمشدہ چیز وغیرہ کی جگہ بتائے۔ تقبل: صیغہ تانیث کے ساتھ ہے اور مذکر بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔

صلاة: تنوین کے ساتھ ہے اور ”اربعین لیلۃ“ ظرف ہے، اور ایک نسخہ میں ”اربعین لیلۃ“ کی طرف اضافت کے ساتھ ہے۔

تشریح: مطلب جو عراف کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے اس کو سچ سمجھتے ہوئے نہ کہ بطور استہزاء سوال کرے تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی طبرانی نے حضرت واہلہ سے روایت کیا ہے: من أتى كاهنا فسأله عن شئني حجت عنه التوبة أربعين ليلة، فان صدقه بما قال كفر، پس حدیث میں اشارہ ہے کہ تائب کے اعمال کو بھی درجہ قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان اسی طرح اشارہ ہے: [انما يتقبل الله من المتقين] [المائدة: ۲۷]

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ قبول نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ثواب حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ فرض اداء ہو گیا، اور اس پر

اعادہ واجب نہ ہوگا اور اس کی نظیر ارض مغصوبہ میں نماز پڑھنا ہے، کہ فرض اداء ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں ثواب نہیں ہوتا، ہمارے جمہور ائمہ کی یہی رائے ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آدمی فرض اور واجب نماز کا مل طریقے سے پڑھتا ہے تو اس پر دو چیزیں مرتب ہوتی ہے: ① ادائیگی فرض ② حصول ثواب، جب ارض مغصوبہ میں ادا کرے گا تو اول حاصل ہوگی، شئی ثانی حاصل نہ ہوگی اور اس حدیث میں یہ تاویل ضروری ہے، کیونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ عرف کے پاس جانے والے شخص پر چالیس دن کی نمازوں کا اعادہ لازم نہیں ہے، لہذا تاویل لازمی ہوگی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ تاویل کا لازم ہونا تو مسلم ہے لیکن مذکورہ تاویل متعین نہیں، کیونکہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ حسنات سینات سے باطل نہیں ہوتیں سوائے مرتد ہونے کے کہ اس سے حسنات باطل ہو جاتی ہیں اور اس پر اجماع ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے اور پھر اسلام قبول کر لے اس پر حج کی قضا نہیں ہے حالانکہ حج فرض عمری ہے۔

پھر سابقہ تاویل کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ شخص نفل نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا اسی طرح فرض پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا اس لئے کہ [لا یضیع اجر أحسن عملاً] اللہ اچھے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا یہاں ثواب کا دگنا ہونا اللہ کا فضل ہے، جب بندہ ایسا کام کرے، جو اللہ کے غضب کا سبب بنے تو اللہ زائد ثواب کو ساقط کر دیتا ہے جو کہ عدل کا تقاضا ہے پھر نماز کی تخصیص یا تو اس وجہ سے کی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو شارع کے حوالہ کیا جائے اور عدد کے ذکر میں تحدید و تکثیر دونوں کا احتمال ہے۔

تخریج: الجامع میں ہے رواہ احمد و مسلم عن بعض امہات المؤمنین۔

کفر کی حالت میں صبح کرنے والے

۴۵۹۲: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِيَّةِ عَلَى آثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيَّ النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِبَنُو كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲/۳۳۳ الحدیث رقم ۸۴۶، و مسلم فی ۱/۸۳ الحدیث رقم (۱۲۵-۷۱) وأبو داؤد فی السنن ۴/۲۲۷ الحدیث رقم ۳۹۰۶، والنسائی فی ۳/۱۶۴ الحدیث رقم ۱۵۲۵، ومالك فی الموطأ ۱/۱۹۲ الحدیث رقم ۴ من كتاب الاستسقاء وأحمد فی المسند ۴/۱۱۷۔

ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنیؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے مقام پر ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب کہ رات کو بارش ہو چکی تھی نماز سے فراغت کے بعد آپ ﷺ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے صحابہ نے جواب دیا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ

جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے بندوں میں بعض تو ایمان کی حالت میں صبح کرتے ہیں جب کہ دوسرے کفر کی حالت میں صبح کرتے ہیں پس جس نے اس طرح کہا کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم سے برسی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں (کے اثرات) کا انکار کرنے والا ہے اور جس نے اس طرح کہا کہ ستاروں کی تاثیر سے ہمیں بارش ملی ہے تو وہ شخص میرا انکار کرنے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔

تشریح: زید بن خالد جہنی: قبیلہ جہینہ کی طرف منسوب ہیں ”جہینہ“ جیم کے ضمہ اور ہاء کے فتح کے ساتھ۔ اسمائے

مؤلف میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے۔ حدیثیہ: تخفیف، تشدید ہر دو کے ساتھ ہے۔

اثر: ہمزہ اور ثاء مثلاً دونوں کے فتح کے ساتھ ہے، اور ایک نسخہ میں ہمزہ کے کسرہ اور ثاء کے سکون کے ساتھ ہے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مشہور لغت ہیں اور ”سما“ سے مراد مطر یعنی بارش ہے (انتہی)۔ قاموس میں ہے: خروج فی اثرہ، واثرہ بعدہ، اور کہا ہے کہ سماء تو معلوم ہی ہے اور سحاب عمدہ بارش کو کہتے ہیں۔

کانت: تانیث باعتبار معنی رحمت یا لفظ سماء کی وجہ سے ہے، اور یہ جملہ ”سما“ کی صفت ہے، اور ”اللیل“ اس کے لئے ظرف ہے۔ ای فی بعض اجزائہ و اوقاتہ۔ فقال هل تذررون ماذا قال ربکم: یہ ”ما“ بمعنی ”ای شئی“ ہے۔

اصبح من عبادی: اصبح میں نستر ضمیر مشران ہے ”من“ تبعیض کیلئے ہے، اور یہ مبتداء ہے اور ما بعد اس کی خبر

ہے۔

کافر: تقدیر ”کافر بی“ ہے، جیسا کہ ایک نسخہ میں بھی ہے ای بعضہم کافر بی۔ یا تقدیر یہ ہے: بعضہم مؤمن بی

و کافر بغیری۔ وبعضہم کافر بی و مؤمن بغیری۔

تشریح: علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ”فاما من قال“ سے ”مؤمن بی و کافر“ کے اجمال کی تفصیل ہے، اور اس میں تقدیر عبارت کا ہونا ضروری ہے تاکہ تفصیل اجمال کے مطابق ہو جائے۔ پس تقدیری عبارت یہ ہے: مؤمن بی کافر بالکو کب، و کافر بی و مؤمن بالکو کب کہ بعض مجھ پر ایمان رکھتے ہیں ستاروں کے کافر ہوتے ہیں اور بعض میرے کافر اور ستاروں کے مؤمن ہوتے ہیں۔ تو یہ جمع مع التقسیم کے باب سے ہے۔

اور کشف میں ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ﴾ [الواقعة: ۸۲] مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں بارش کی روزی دی ہے اس کا شکر تم نے یہ اداء کیا کہ تم اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کو جھٹلاتے ہو بائیں طور اس کی نسبت ستاروں کی طرف کرتے ہو۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں، اس شخص کے کفر کے بارے میں اختلاف ہے جو شخص کہے مطرنا بنوء کذا، ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے، اور اصل ایمان کو سلب کرنے والا ہے پھر اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص یہ بات اس اعتقاد کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ ستارہ فاعل، مدبر اور بارش برسانے والا ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا زعم تھا۔ تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہی امام شافعیؒ اور جمہور کا قول ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اور ستارہ اس کیلئے علامت ہے اور مظنہ نزول غیبی ہے، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ یہ اس طرح ہے جیسا کہ وہ کہے کہ

فلاں وقت بارش ہوئی۔ لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ کہنا مکروہ تزیہی ہے، کیونکہ یہ کلمہ وہم پیدا کرتا ہے، کفر اور ایمان کے درمیان متردد ہے، تو کہنے والے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور اس لئے بھی کہ یہ اہل جاہلیت کا شعار ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کفر سے مراد کفرانِ نعمت ہے، کہ اس نے بارش کی نسبت کرنے میں صرف ستارے کی طرف نسبت کرنے پر اکتفاء کیا۔ اس کی تائید دوسری روایت سے ہوئی ہے: اصبح من الناس شاکراً وکافراً، اور ایک اور روایت میں ہے: ما انعمت علی عبادی من نعمة الا اصبح فریق بها کافرین۔

بارش کے سبب کفرانِ نعمت

۳۵۹۷: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يَنْزِلُ الْغَيْثُ فَيَقُولُونَ بِكُوكِبٍ كَذَا وَكَذَا۔ (رواه مسلم)
 أخرجه مسلم في صحيحه ۸۴/۱ الحديث رقم (۱۲۶-۷۲)؛ والسنائي في السنن ۱۱۴/۳ الحديث رقم ۱۵۴۲؛
 وأحمد في المسند ۳۶۲/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی آسمان سے کوئی برکت اتارتے ہیں تو انسانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت اس کے سبب کفر اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ (تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے)۔ (مسلم)
تشریح: برکت: برکت سے مراد بارش ہے۔ ایک روایت میں ”من نعمة“ ہے۔
 ينزل الله الغيث: یہ جملہ استینافیہ برائے بیان ہے۔ یا تمثال برہان ہے۔

الفصل الثاني:

نجوم جادو کا حصہ ہے

۳۵۹۸: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ۔ (رواه احمد وابوداود وابن ماجه)
 أخرجه أبو داود في السنن ۲۲۶/۴ الحديث رقم ۳۹۰۵؛ وابن ماجه في ۱۲۲۸/۲ الحديث رقم ۳۷۲۶؛
 وأحمد في المسند ۳۱۱/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علم نجوم کا ایک حصہ حاصل کرنے والا جادو کا ایک حصہ حاصل کرنے والا ہے۔ اس نے جس قدر نجوم کا علم حاصل کیا اس نے اسی قدر جادو کا علم حاصل کیا۔ یہ احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔

تشریح: ما زاد: ای مدۃ زہادۃ من النجوم۔ پس ’ما بمعنی‘ ’ما دام‘ ہے اور اس کی تائید شارح کے قول ”ای

زاد النبی ﷺ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابن عباسؓ نے نبی کریم ﷺ سے علم نجوم کے بارے میں روایت کیا ہے۔ (کذا فی الشرح) بظاہر اس کا مطلب یہ ہے: زاد اقتباس شعبة السحر ما زاد اقتباس علم النجوم۔ طبی فرماتے ہیں کہ علماء کو نکرہ لایا ہے تقلیل پر دلالت کرنے کیلئے اور اسی وجہ سے اقتباس کا لفظ ذکر کیا ہے، کہ اس میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے اور ”من النجوم“ علماء کی صفت ہے اور زاد کا فاعل ”الشعبة“ ہے اور ”زاد“ کو مذکر لانا ”سحر“ کا اعتبار کرتے ہوئے ہے اور ”زاد ما زاد“ جملہ متانفہ ہے برائے تقدیر لایا گیا ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: یزید السحر ما یزید الاقتباس۔ مضارع کی جگہ ماضی کو لانا تحقیق اور ثبوت کیلئے ہے۔

شرح السنہ میں ہے کہ ممنوع علم نجوم وہ ہے، جس میں ان واقعات کے جاننے کا دعویٰ ہو جو ابھی تک رونما نہیں ہوئے اور ان میں سے کچھ مستقبل میں رونما ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہوا چلنے کے وقت کی خبر دینا، بارش برسنے کے وقت کی خبر دینا برف پڑنے کے وقت کی خبر، سردی اور گرمی پڑنے کی خبر دینا، قیمتوں کے بڑھنے کی خبر دینا وغیرہ اور نجوم والوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ان اوقات کو ستاروں کے چلنے اور رفتار سے معلوم کرتے ہیں اور ستاروں کے جمع ہونے اور الگ ہونے سے معلوم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا علم ہے کہ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے کسی کو اس پر مطلع نہیں فرمایا، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمن: ۳۴] ”خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مینہ برساتا ہے اور وہی (حاملہ کے) پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے (کہ زہے یا مادہ) اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا اور کوئی تنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی بیشک خدا ہی جاننے والا (اور) خبر دار ہے۔“

باقی وہ علم نجوم جو بطریق مشاہدہ حاصل کئے جاتے جس کے ذریعے زوال اور قبلہ کا رخ معلوم کیا جاتا ہے تو وہ ممنوع میں داخل نہیں ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ط﴾ [الانعام: ۹۷] اور اللہ کا ارشاد ہے: ﴿وَالنُّجُومُ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ۱۶] اللہ نے ان آیات میں خبر دی ہے کہ ستارے اوقات اور راستوں کے معلوم کرنے کے ذرائع ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو لوگ قبلہ کا رخ معلوم نہ کر پاتے۔ حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق ثم امسكوا۔ کہ اتنا علم نجوم سیکھو جس کے ذریعے تم قبلہ اور راستہ معلوم کر سکو، پھر مزید سیکھنے سے رک جاؤ۔

وحی کے تین منکر

۴۵۹۹: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَى كَاهِنًا وَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ آتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ آتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِيَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ۔

(رواہ احمد و ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۴/۲۰۲۵ الحدیث رقم ۳۹۰۴، والترمذی فی ۱/۲۴۳ الحدیث رقم ۱۳۵، وأحمد

فی المسند ۲/۴۰۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کاہن کے پاس آیا اور بات میں اس کی تصدیق کی یا بیوی کے پاس حالت حیض میں گیا یا اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کی تو اس نے محمد ﷺ پر اتاری گئی وحی کا انکار کیا۔ یہ احمد، ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: اُتی امرأته: یہ ”اتیان“ کننا یہ ازو طی ہے (حائضہ کے ساتھ)۔ ”تفخیز“ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔

حائضاً: علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہ حال منقلہ ہے اسی لئے تاء کا حذف جائز ہے، اگر صفت ہوتی تو تاء کا ہونا لازمی تھا۔ (انتہی)۔ اس میں شک نہیں کہ اس سے مراد وصف قائم ہے، تاکہ آنے والی وعید اس پر مرتب ہو، اور تاء کو اس لئے ترک کیا کہ یہ صرف عورتوں کا وصف ہے طالق کی طرح۔

کاہن اور عراف میں فرق یہ ہے کہ کاہن مستقبل کی خبریں بتانے والے اور معرفت اسرار کا دعویٰ کرنے والے کو کہتے ہیں اور عراف شئی مسرودہ اور گمشدہ اشیاء کی جگہ بتانے والے کو کہتے ہیں۔

فقد بری: یعنی کافر ہوا کیا یہ محمول ہے حلال جاننے والے پر یا یہ تہدید اور وعید کیلئے ہے۔

تخریج: الجامع الصغیر میں ہے: زواہ احمد والاربعہ، اور احمد اور حاکم کی ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں منقول ہے: ”من اُتی عرافا او کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد“۔

الفصل الثالث:

ساحر کی سچی بات کی حقیقت

۳۶۰۰: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُرِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَسَمِعَهَا مُسْتَرْقُوا لَسْمَعٍ وَمُسْتَرْقُوا السَّمْعَ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُفْيَانٌ بَكْفِهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْأُخْرَى إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ لِكَاهِنٍ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ فَيَقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَيُصَدِّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ -

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۵۳۷/۸ الحدیث رقم ۴۸۰۰، والترمذی فی السنن ۳۳۷/۵ الحدیث رقم ۳۲۲۳

وابن ماجہ فی ۶۹/۱ الحدیث رقم ۱۹۴۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ آسمان میں اپنا کوئی حکم بھیجتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے صاف پتھر پر زنجیر ماری جاتی ہے جب فرشتوں کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو دوسرا عرض کرتا ہے کہ جو کچھ فرمایا حق فرمایا اس وقت شیاطین بھی زمین سے تلے اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اس حکم الہی کو سن کر اوپر والا نیچے والے کو بتاتا ہے اور اس طرح یہ ایک دوسرے سے باتیں اڑا لیتے ہیں سفیان نے اس موقع پر اپنی ہتھیلی کو موڑ کر اور پھر انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ شیاطین اس طرح ایک تو ایک لے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر والا نیچے کو اور وہ اپنے نیچے والے کو اور پھر اسی طرح یہ اطلاع زمین پر ساروں اور کابنوں تک پہنچائی جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتے شیاطین کو آگ کا کوڑا مارتے ہیں بات پہنچانے سے قبل اور ان کے بات پہنچانے کے بعد انہیں لگ جاتی ہے اور وہ اپنے نیچے والے کو خبر کر دیتا ہے پھر یہ کابن ایک بات میں سو باتیں جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں اور ایک سچی بات کی بدولت سب باتوں میں ان کی تصدیق کی جاتی ہے۔

تشریح: قضی اللہ الامر: ای قدرہ او حکم بہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قضاء کو آسمان میں ظاہر فرماتا

ہے۔

خضعانا: خاء کے ضمہ کے ساتھ ہے، اور کبھی خاء کو کسرہ بھی دیا جاتا ہے بمعنی تو اضعاً وتخضعاً نہا یہ میں ہے کہ ”خضعان“ مصدر ہے۔ خضع یخضع خصوعاً وخضعاناً، کا۔ بمعنی انقیاد و مطاوعت جیسے غفران اور کفران مصدر ہیں، اور کسرہ کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے وجدان کی طرح اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ ”خضع“ کی جمع ہو۔

سلسلہ: ہر دو سین کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

سلسلہ: دونوں سین مہملہ و مکسور ہیں۔

فیصدق: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

صفوان: صاد کے فتح کے ساتھ ہے۔ نرم چکنے پتھر کو کہتے ہیں۔

فحرفہا: راء کی تشدید کے ساتھ ہے اور ”بدد“ دال کے تشدید کے ساتھ ہے۔ بدد: دال اولیٰ کی تشدید کے ساتھ بمعنی فرق۔ امام طیبی فرماتے ہیں کہ اس جملہ میں ملائکہ کی کیفیت رکوب کا بیان ہے کہ وہ ہاتھ کی انگلیوں کی طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں جیسا کہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: [تصف الستمک الکذب] اور آپ کے اس قول میں ہے: وجہ یصف الجمال

فزع: فاء کے ضمہ اور زاء کے شد کے ساتھ ازیل الفزع کے معنی میں ہے۔

خضعاناً: طیبی فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جمع ہو تو حال ہے اور مصدر ہو تو اس کا مفعول مطلق واقع ہونا جائز ہے۔ کیونکہ ”ضرب

الاجنحہ“ میں خضوع کا معنی پایا جاتا ہے۔ یا مفعول لہ ہوتا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ مفعول لہ ہونا زیادہ ظاہر ہے۔ طیبی

فرماتے ہیں مفعول لہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پرندہ جب کوئی خوف محسوس کرتا ہے، تو وہ کانپتے ہوئے اپنے پر جھکا لیتا ہے۔

تو ممکن ہے فرشتوں کے پر جھکانے کا سبب بھی یہی ہو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ”ضرب اجنحہ“ کی کیفیت کا علم صرف اللہ سبحانہ کے پاس ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے ہے، یا کسی اور وجہ سے۔
 کانہ سلسلہ.....: جملہ حالیہ ہے۔

فزع عن قلوبہم: ابن عامر نے ﴿حتی اذا فزع عن قلوبہم﴾ [سبا: ۲۳] میں ”فزع“ کو صیغہ معروف کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کا فاعل ”اللہ“ ہے۔

الحق: منصوب ہے، فعل محذوف قالوا ہے یعنی فرشتوں نے اللہ کی فرمائی ہوئی بات کی تعبیر ”الحق“ سے کی۔ مصدر محذوف کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے ای القول الحق۔ ایک نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے، اس صورت میں تقدیر ”قوله الحق“ ہوگی۔

مسترقوا السمع: مبتدا ہے اور خبر اس کی ”ہكذا“ ہے۔

بعضہ فوق بعض: ما قبل کیلئے توضیح یا بدل ہے۔

بعضہ: کی خبر واحد اور مرجع جمع ہے، یہ مذکور کی طرف راجع ہے اور اسی قبیل سے یہ آیت ہے: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً طِفَانٍ طِبْنٍ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ۴] ”اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو۔“ منہ کی ضمیر جاری مجری اشارہ ہے، گویا کہ اصل میں ہے ”عن شئیء من ذلك“۔ (طیبی)

فیسمع الکلمۃ ای أحدہم أو المسترق: طیبی فرماتے ہیں کہ اس کا عطف ”مسترقوا السمع“ پر ہے اور راوی کا کلام درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے ہے۔ میرے نزدیک زیادہ ظاہر ہے ”فسمعہا مسترقوا السمع“ کا اعادہ ہے، طول فصل کی وجہ سے جو صحابی کے قول ”مسترقوا السمع.....“ اور تابعی کی تفسیر ”و وصف.....“ کی وجہ سے آیا ہے اور صیغہ ماضی سے مضارع کی طرف عدول حال مشارالہ کے استحضار کیلئے ہے۔

علی لسان الساحر: ”الی سے“ علی کی طرف عدول انتہاء امر کی طرف اشارہ کرنے کیلئے اور مقصود ظہور کے استقلال کیلئے ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں ساحر نجم ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: ”انجم ساحر“ کیونکہ ساحر غیب کی خبریں نہیں دیتا۔
 اھ

او الکاہن: او تنوع کیلئے ہے، اور ابن عباس کی آنے والی حدیث میں صراحت ہے کہ کاہن ساحر ہی ہے۔ اس تقدیر پر ”او“ شک کیلئے ہے۔

أدرک الشہاب: رفع کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں نصب کے ساتھ ہے۔ طیبی فرماتے ہیں منصوب اور مرفوع دونوں کا احتمال ہے، یعنی الجنی قد یسرف السمع قبل أن یلقبہ الی ولیہ أدرک الشہاب أو أدرکہ الشہاب۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں احتمال ثانی ظاہر ہے کیونکہ اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے: ﴿إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [الصفات: ۱۰] ”ہاں جو کوئی (فرشتوں کی کسی بات کو) چوری سے جھپٹ لینا چاہے تو جلتا ہوا انگارہ ان کے پیچھے لگتا ہے۔“

ای لحقہ و ادر کہ شہاب اس کو کہتے ہیں جو یوں لگتا ہے گویا کہ وہ ستارا ہے ہلوتا ہے۔ (ذکر اکبر ضاوی) کاہ سلسلہ علی صفوان: معنی میں اس کی نظیر صفت وحی کی یہ حدیث ہے جس میں بعض اوقات کی وحی کی کیفیت کا بیان ہے: ”یا تینی فی مثل صلصلة الجرس وهو اشد علی فیفصم عنی وقد وعیت ما قال“۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ گھبراہٹ کا ختم ہونا قول کے سننے کے بعد ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کے سننے کے بعد ”فصم“ ہوتا تھا۔ (انتھی)

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ اس کی نظیر ہو ورنہ تو دونوں میں فرق صاف ظاہر ہے، کیونکہ نبی سے جیسے وحی منقطع کی جاتی، تو وہ فرشتے کی کہی ہوئی بات یاد کر چکے ہوتے تھے اور یہاں فرع ختم ہونے کے بعد بھی فرشتوں کو یہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہا ہے اس کا قرینہ سوال ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ ان میں سے بعض ارباب کمال کو اس کا علم ہو جاتا ہے، پس ”قالو ماذا قال ربکم“ کے قائلین وہ ملائکہ ہوں گے کہ جن کو غلبہ فزع کی وجہ سے علم نہ ہو سکا ہوگا کہ ان کے رب نے کیا کہا ہے۔ اگلے ”قالوا“ سے مراد مقرب ملائکہ ہیں اور الحق سے مراد کلمہ ”کن“ ہے یا باطل کا مقابل ہے۔ پس ”کن“ سے مراد وہ چیز ہے، جو اس کے حوادث کا سبب ہو، بایں طور کہ اللہ کا کسی کے گناہ کو معاف کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا کسی قوم کو بلند کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا، مردے سے زندہ پیدا کرنا زندے سے مردہ پیدا کرنا۔ بیمار کو شفاء دینا، تندرست کو بیمار کرنا، آزمائش میں نہ مبتلا کو مبتلا کرنا۔ مبتلا کو آزمائش سے نجات دینا، ذلیل کو عزت دینا، عزت والے کو ذلیل کرنا۔ مالدار کو فقیر بنانا، فقیر کو مالدار بنانا۔ پس پاک ہے وہ ذات جو جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ”ہو جا“ پس وہ ہو جاتا ہے اور یہ کلمہ حق ہوتا ہے، نہ کہ باطل کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ربنا ما خلقت هذا باطلا﴾ [آل عمران - ۱۹۱] کہ آپ نے ان چیزوں کو عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ صواب و حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔

اور یہ بھی جائز ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ میں موجود قول مسطور ہو اور ”حق“، بمعنی ”ثابت“ ہو، اور مراد اس سے یہ ہو کہ اللہ نے کائنات میں اس چیز کا فیصلہ کر لیا، جو ازل سے لوح محفوظ میں ثابت ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اول مراد کی تائید ”فسمعها“ کی ضمیر مؤنث سے ہوتی ہے، یعنی سمع الکلمة الحقة او مقرب فرشتوں نے جواب میں تصریح سے مجمل و مؤنث کلام کی طرف عدول اس لئے کیا کہ ان کا مقصود فرشتوں کے دلوں سے بالکل گھبراہٹ ختم کرنا ہے یعنی تم مت ڈرو اپنے دلوں کو سنبھالو کیونکہ یہ وہی بات ہے جو ہر دن معاملات کے فیصلے تمہیں دیئے جاتے ہیں، نہ کہ وہ ہے جو تم نے خیال کیا قیامت کے قائم ہونے کا۔

اور اس بات کی دلیل کہ جواب دینے والے مقرب فرشتے ہوتے ہیں جیسے جبرائیل، میکائیل وغیرہ۔ ابوداؤد میں مروی ابن مسعود کی حدیث ہے: قال: اذا تكلم الله عز وجل بالوحي تسمع اهل السماء صلصلة كججر السلسلة على الصفا فيصعدون فلا يزلون كذلك حتى ياتهم جبريل فاذا جاء جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربکم؟ فيقول الحق فيقولون الحق۔ کہ جب اللہ وحی پر تکلم فرماتے ہیں تو آسمان والے صاف پتھر پر زنجیر کھینچنے کی آواز کی طرح آواز سنتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پس وہ اسی طرح بے ہوشی میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ جبرائیل ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ پس جب جبرائیل ﷺ آ جاتے ہیں تو ان کے دلوں سے خوف ختم ہو جاتا ہے، یہ آسمان

والے کہتے ہیں، اے جبرائیل ﷺ کیا کہا تمہارے رب نے؟ تو جبرائیل ﷺ فرماتے ہیں، الحق۔ پس وہ کہتے ہیں حق کہا۔
 قولہ: وهو العلیٰ الکبیر: یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رفیع الشان ہے، عظیم البرهان ہے۔
 مسترقوا السمع هكذا: یعنی بعض بعض کے اوپر سوار ہوتے ہیں پے در پے جیسا کہ انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہیں۔

علیٰ لسان الساحر: طیبی فرماتے ہیں کہ ”ساحر“ سے مراد ”نجومی“ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے ”المنجم ساحر“ کیونکہ ساحر غیب کی باتیں نہیں بتاتا۔

قبل ان یدرکہ: ظاہر یہ ہے کہ یہ ادراک لامحالہ ہوتا ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں اس بارے میں اختلاف ہے، کہ جن شیاطین کو مارا جاتا ہے، کیا اس سے ان کو صرف تکلیف ہوتی ہے اور وہ لوٹ جاتے ہیں یا جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی اس چڑھنے والے کو یہ لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا جس طرح کہ موج کا معاملہ کشتی پر سوار شخص کے ساتھ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بالکل منع نہیں ہوتے، اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ شیطان تو آگ سے پیدا ہوا ہے، تو وہ کیسے جل سکتا ہے؟ کیونکہ شیطان خالص آگ سے نہیں بنا، جیسا کہ انسان خالص مٹی سے نہیں بنا۔ علاوہ ازیں یہ کہ قوی آگ جب کمزور آگ پر غالب آ جاتی ہے تو اس کو ختم کر دیتی ہے۔

قولہ: فیکذب معھا: یعنی کاہن اس ایک سچے واقع کے مطابق کلمہ کے ساتھ سو جھوٹ ملاتا ہے اور اپنی جھوٹی باتوں میں وہ اس ایک سچی بات کو بھی شامل کر دیتا ہے پس جب کوئی شخص کاہن کے کذبات کی وجہ سے کاہن کو جھٹلاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں.....۔

قولہ: فیقال: ألیس قد قال لنا یوم کذا وکذا: کذا وکذا: ”فیقال“ کا مطلب ہے: فیقول الناس اور نسخہ میں ہے ای من یرصدک الکاہن پہلا ”کذا وکذا“ کناہیہ ہے سال اور مہینہ سے اور دوسرا ”کذا وکذا“ کناہیہ ہے اس خبر سے جو واقع کے مطابق تھی۔

فیصدق بتلک الکلمة: فیصدق: بصیغہ مجہول ہے وال مشدہ ہے یعنی تمام کلمات کذبات کی تصدیق کی جاتی ہے کاہن کی اس کے یہ بہت ہی زیادہ عجیب بات ہے اور غرائب میں سے ہے کہ ایک جھوٹے کے سو جھوٹ میں ایک بات سچ ہونے کی وجہ سے اس کی تصدیق کرتے تھے اور اس شخص کی تصدیق نہیں کی جس سے زندگی بھر میں سچ کے سوا کچھ بھی نہیں سنا۔ پس تحقیقی بات یہ ہے کہ تصدیق اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہے۔

ستار کسی کی موت و حیات سے نہیں ٹوٹتا

۴۶۰: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَاهُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُمِيَ بِنَجْمٍ وَأَسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا قَالُوا لِلَّهِ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وَوَلَدٌ لِلَّيْلَةِ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلَ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَا قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَوَاتِ بَعْضًا حَتَّىٰ يَبْلُغَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُخَطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْدِفُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وَيَرْمُونَ فَاجَاءَ وَبِهِ عَلِيٌّ وَجِهَةٌ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرَفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ۔

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷۵۰/۴ الحديث رقم (۱۲۴-۲۲۲۹) والترمذی فی السنن ۳۳۷/۵ الحديث رقم ۳۲۲۴ وأحمد فی المسند ۱/۲۱۸۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے ایک انصاری صحابی نے اطلاع دی کہ ہم ایک رات جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ستارا ٹوٹا اور اس کی روشنی بجھ گئی۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا تم زمانہ جاہلیت میں اسے کیا کہا کرتے تھے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہم تو یہ کہا کرتے تھے کہ آج کی رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا مر گیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی کی موت و حیات سے ستارا نہیں ٹوٹتا لیکن ہمارا رب جس کا نام برکتوں والا ہے۔ جب وہ کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو حملہ العرش فرشتے تسبیح کرتے ہیں پھر ان کی تسبیح کی آوازن کر قرہی آسمان والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ تسبیح اس فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے جو آسمان دنیا میں مقرر ہیں۔ پھر حملہ العرش کے قریب والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا۔ پس وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بات کی خبر دیتے ہیں پھر کچھ آسمان والے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ بات آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر سننے والے جنات اس بات کو اچک لیتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں اور ان جنات پر پتھر تو پھینکے جاتے ہیں پھر اگر وہ کاہن اس بات کو اسی طریق پر بیان کریں تو وہ حق ہوتی ہے۔ مگر وہ اس میں اضافہ کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ (مسلم)

تشریح: رمی: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

یلون: لام کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

قولہ: ولد اللیل رجل عظیم: ولد: صیغہ مجہول ہے اور اس کو ”بوقت پیدائش سے ہی ”عظیم الشان“ کہنا ”ما یؤول“ کے اعتبار سے تھا و مات رجل عظیم: بظاہر یہ واؤ بمعنی ”اؤ“ ہے اور مطلب یہ ہے: کنا نقول تارة کذا و أخرى کذا۔ فانہا لایوسی: ضمیر منصوب ”النجوم“ کی طرف راجع ہے اس پر دلالت ”النجم“ کر رہا ہے جس سے مراد جنس ہے۔ ربنا تبارک اسمہ: جس کے نام میں اتنی خیر کثیر ہو تو وہ ذات کیسی ہوگی۔

فیخطف الجن السمع: اس فعل کو بصیغہ مذکر طاء کے فتح کے ساتھ ضبط کیا گیا ہے اور ایک نسخہ میں بصیغہ تانیث اور طاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ قاموس میں ہے: خطف کسمع و ضرب، اور یہ لغت کم یاردی ہے اور ”السمع“ سے مراد ”سموع“

ہے۔

یرمون: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے

یقر فون: راء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ یکذبون کے معنی میں ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں ”یقر فون“ کو ”فی“ کے ساتھ متعدی کیا چونکہ یہ معنی کذب کو متضمن ہے۔ قاموس میں ہے: ”قرف علیہم بغی ولعیالہ کسب و خلط و کذب“۔ پس زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کہ وہ سنی ہوئی سچی بات میں جھوٹ ملاتے ہیں، اور اس کو خلط ملط کرتے ہیں، اور عام طور پر اس کو اس کی اصلی حالت پر نہیں چھوڑتے۔

ہم جلوس: حذف مضاف کے ساتھ ہے ”ذوو جلوس“ یا جالسون کے معنی میں ہے۔

رمی بنجم و استنار: طیبی کہتے ہیں کہ یہ ”بنا ہم“ کا جواب ہے، اور اس میں ”اذ“ کو ذکر نہیں کیا، جیسا کہ اصحی کا یہ شعر اس کو واضح کر رہا ہے۔

”وبینا نحن نرقبہ اتانا“۔

”ہم جلوس“ مبتداء خبر ہیں کیونکہ بینا اور بینما کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ جملہ اسمیہ ہو، اور ”بینا“ اپنے جواب کے ساتھ مل کر ”ان“ کی خبر ہے قولہ یفقال لہم رسول اللہ ﷺ: ما کنتم تقولون فی الجاہلیۃ: نبی کریم ﷺ کو ان تمام امور کا علم سے تھا، اس لئے آپ ﷺ کا سوال فرمانا برائے استعلاء (جاننے کے لئے) نہیں تھا، بلکہ اس لئے تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت کے اعتقاد کے مطابق جواب دیں تاکہ آپ ﷺ ان کے غلط عقائد کا ازالہ فرمائیں اور ان کا قلع قمع فرمائیں۔

”ومات رجل عظیم“: اس میں بظاہر واؤ بمعنی ”او“ ہے۔ یا معنی یہ ہے کنا نقول تارة کذا وتارة کذا۔

اہل هذه السماء الدنيا: طیبی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ ”الدنيا، السماء“ کی صفت ہے اور السماء اسم اشارہ کی صفت ہے، تو وصف کا وصف کیسے درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت درست نہیں ہوتا جب صفت مفہوم ہو، نہ کہ ذات ہو، اور اسم اشارہ کے اوصاف ذوات ہوتے ہیں لہذا ان کا وصف لانا درست ہے۔

یلون: لام کے ضمہ کے ساتھ ہے بمعنی یقر بون۔

حملة العرش لحملة العرش: ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لائے تاکہ ضمیر کا ”الذین یلون“ کی طرف لوٹنے کا وہم پیدا نہ ہو۔
قوله: فیبحر ونہم ماقال: (مفعول سے پہلے حرف جرباء مقرر ہے۔) ای بما قال تعالیٰ
ویرمون: علامہ طیبی کہتے ہیں اس کا عطف ”یقذفون“ پر ہے۔

ویرمون: اور جنات کو شہاب ثاقب کیا تھا یہ مارنا ان کا اس بات کو اپنے ساتھیوں کی طرف پھینکنے کے بعد ہوتا ہے، اور یہ ان دو حالتوں میں سے ایک حالت ہے جو ہم نے سابقہ حدیث میں ذکر کی ہے اور وہ ”ربما القاها قبل ان یدرکہ“ ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں زیادہ واضح یہ ہے کہ واؤ مطلق جمع کیلئے ہے۔ چنانچہ رمی دونوں حالتوں کو شامل ہو جائے گی۔

ستاروں کے تین مقاصد

۳۶۰۲: وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ النُّجُومَ لِنَلِثِ جَعَلَهَا زِينَةً لِّلسَّمَاءِ وَرَجُومًا لِّلشَّيْطَانِ وَعَلَامَاتٍ يُّهْتَدَى بِهَا فَمَنْ تَوَلَّى فِيهَا لَغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (رواه البخارى تعليقا وفى روايه رزين) وَتَكَلَّفَ مَا لَا يُعْنِيهِ وَمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَمَا عَجَزَ عَنْ عِلْمِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمَلَائِكَةُ۔

آخر جہ البخاری تعليقا ۶/۲۹۵ باب من کتاب بدء الخلق۔

ترجمہ: حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین مقاصد کے لئے پیدا فرمایا۔ ۱) آسمان کی زیب و زینت کے لئے۔ ۲) شیاطین کو مارنے کے لئے۔ ۳) ان کو علامات بنایا تاکہ اس کے ذریعے راستے تلاش کئے جائیں جس نے ان ستاروں سے متعلق اس کے علاوہ اور کوئی بات بیان کی اس نے غلطی کھائی اور اپنا حصہ ضائع کیا اور ایسی چیز جس کو وہ نہیں جانتا اس میں تکلف کیا۔ یہ بخاری سے تعلیقا نقل کی اور رزین کی روایت میں ان الفاظ کا تو فرق ہے۔ اس نے بے فائدہ چیز کا تکلف کیا جس کا اسے علم نہیں اور ایسی چیز میں تکلف کیا جس کے معلوم کرنے سے فرشتے اور انبیاء (بھی) عاجز رہے ہیں۔

تشریح: یہتدی: صیغہ مجہول ہے۔

و رجوماً للشیاطین: جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيْطَانِ وَاعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ۵] ”اور ہم نے قریب کے آسمان کو (تاروں کے) چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لئے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

یہتدی بہا: بصیغہ مجہول ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَبالنجم هم یہتدون﴾۔

اضاع نصیبہ: اور وہ حصہ مقصودی کاموں میں اشتغال ہے جو کہ اس کو دنیا و آخرت میں فائدہ دے۔

تکلف ما لا یعلم: مطلب یہ ہے کہ آسمان کی خبروں کا علم کتاب و سنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور کتاب و سنت میں گزری ہوئی باتوں سے زیادہ موجود نہیں ہے۔ واللہ اعلم عظیمندوں کی حکایات میں ہے کہ ایک نجومی کی کوئی چیز چوری ہوگئی، تو کسی عارف نے اس سے کہا کہ تو زمین پر جو چیز ہے وہ نہیں جانتا، تو آسمانی باتوں کے جاننے کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟

و تکلف ما لا یعنیہ: کیونکہ حدیث میں ہے: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔

قولہ: وما لا علم بہ: امام طیبی رَحِمَهُ اللهُ فرماتے ہیں: لیس نفیا لما یتعاناہ المنجم من الأحکام واثباتا لغيره، بل نفیہ بلکیۃ اگلے جملہ: ”وما عجز عن علمہ الانبیاء والملائکہ“ سے اس کی تائید ہوتی ہے بایں طور کہ ان میں سے کسی سے بھی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی، وگرنہ تو اللہ تو اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ نجوم سے متعلقہ بعض احکام کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔

۴۶۰۳: وَعَنِ الرَّبِيعِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَاللّٰهُ مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِي نَجْمٍ حَيٰوةً اَحَدٍ وَلَا رِزْقَهُ وَلَا مَوْتَهُ وَاِنَّمَا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكُذِبَ وَيَتَعَلَّلُوْنَ بِالنُّجُوْمِ۔

رواہ رزین۔

ترجمہ: ان الفاظ کو ربیع سے بھی نقل کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ بیان کیا اللہ تعالیٰ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے کسی ستارے میں کسی کی زندگی اور موت نہیں رکھی اور نہ رزق رکھا ہے بلاشبہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا فترا کرتے ہیں اور ستاروں کا بہانہ کرتے ہیں۔

راوی حدیث:

ربیع بن زیاد: حضرت عمرؓ اور ابی بن کعبؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے قنادہ اور ابو نصرہ روایت کرتے ہیں۔ مؤلف نے ”الاکمال“ میں ان کا اسم گرامی ذکر نہیں فرمایا۔ اھ

کاہن جادوگر ساحر کا حکم رکھتا ہے

۴۶۰۴: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَبَسَ بَابًا مِنْ عِلْمِ النُّجُوْمِ لَغَيْرِ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ الْمُنَجِّمِ كَاهِنٍ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ كَافِرٌ۔

رواہ رزین۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی آدمی علم نجوم میں سے کوئی قسم سیکھے جو اس مقصد کے علاوہ ہو جس کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ (وہ تین مقاصد ہیں) تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا اور نجومی بھی کاہن کی طرح ہے اور کاہن جادوگر اور ساحر کا حکم رکھتا ہے اور جادوگر کافر ہے۔

تشریح: ”طبی“ کہتے ہیں جان لیجے کہ شیخ ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”مفاتیح الحجج فی ابطال مذهب المنجمین“ میں اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس میں ان کے اقوال ذکر کئے ہیں۔ ان اقوال میں قول اقرب ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ حوادث ابتداء اللہ اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ عادت جاری کی ہے، کہ وہ ان ستاروں کے مخصوص برجوں میں ہونے کی وقت یہ حوادث پیدا کرتے ہیں اور ان ستاروں کے چلنے کے اختلاف سے اور ان کے اتصال اور شعاعیں پھینکنے کے وقت حوادث میں اختلاف آتا ہے۔ جیسا کہ وطی کے بعد بچہ پیدا ہونے کی عادت اور کھانا کھانے کے بعد سیر ہو جانا اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں یہ عادت رکھی ہیں۔

پھر فرمایا ہے کہ یہ از روئے قدرت میں تو جائز ہے لیکن اس پر کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے کیونکہ جو چیز بطور عادت کے ہو، تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ طریق اس میں مستمر ہو، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس میں تکرار ہو اور ان میں نہ تکرار ہوتا ہے، اور نہ ہی عالم میں ایسا وقت آتا ہے، جو ایک ہی طرز تکرر ہو۔ کیونکہ سال میں اگر ایک سال ستارہ برج کے ایک درجہ میں ہے، جب

دوسرے سال اس برج میں لوٹے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ ستارے اسی برج میں ہوں جس میں گذشتہ سال تھے۔ قرآنِ مقابلات اور کواکب کے ایک دوسرے کی طرف نظر سے احکام مختلف ہوتے ہیں ان میں سے کوئی چیز کمر نہیں ہوتی اور اس پر ان کا اتفاق ہے کہ احکام پر وقوف کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس پر قطعی فیصلہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ تفصیل سے اس کا احاطہ معجز ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ ان کا قول کوئی حجتہ نہیں وہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں جنتری کے حکم میں اختلاف ہے۔ اہل ہند اور اہل سند کا طریقہ اس میں عام ارباب جنتری کے خلاف ہے، اور شیخ نے ان کے درمیان اختلاف کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

پھر شیخ فرماتے ہیں ان کے قول کے فساد پر یہ بات بھی دلالت کر رہی ہے، کہ جب ان سے کہا جائے کہ ہمیں بتلاؤ کہ وہ بچے جو ایک وقت میں پیدا ہوئے ہوں ان کے درمیان یہی ہے صورت، قد و قامت، نظر کے اعتبار سے کوئی تمیز نہ ہو یہاں تک کہ اگر ان میں سے ایک کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، تو دوسرے کو بھی پہنچی ہو اور جو کام ایک کرتا ہو، تو وہی کام دوسرا بھی کرتا ہو (حالانکہ عالم میں دو ایسے شخص نہیں پائے جاتے جن کی یہ صفات ہوں) وہ کہتے ہیں کہ یہ تو محال ہے کہ عالم میں دو بچے ایک ہی وقت میں پیدا ہوں۔ بلکہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے مقدم ہو۔ پس ان سے کہا جائے گا کہ یہ از روئے عقل و تقدیر محال ہے یا وجود کے اعتبار سے محال ہے اور اگر وہ کہیں کہ اول کے اعتبار سے تو ان کے قول کا فساد ظاہر ہے، اور اگر کہیں ثانی کے اعتبار سے ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اس کی کیا مثال ہے؟ اگر وہ کہیں کہ دو کسوں کا معاملہ سچا نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے کہ کامر کسوفین احکام میں سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ حساب کا ایک طریقہ ہے اور وہ منکر نہیں اور یہ بھی جائز ہے، کہ یہ سیاروں کے چلنے کا معاملہ ہو، جیسا کہ وہ کہتے ہیں اور شریعت میں کسوفین (یعنی آفتاب و مہتاب کو گریہن لگنے) کے معاملہ کے بارے میں ہے، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر وہ کہیں کہ نجومیوں کے بارے میں تمہارا قول یہ ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس میں خطا کرتے ہیں، اور عقل کے خلاف کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے اصول میں ایک شبہ کی وجہ سے جس میں وہ پڑے ہیں خطا کرنے والے ہیں۔ پس وہ ان کے قول کا بطلان بھی نہیں جانتے، بلکہ وہ یقین کرتے ہیں ان قواعد کے مقتضی پر جن کی بنیاد انہوں نے اصول فاسدہ پر رکھی ہے۔ ان کے قواعد کے اصول میں ان کے سلف کو شبہ واقع ہوا تھا۔ تو کبھی ان اصول پر فروع کی ترکیب میں صواب تک پہنچ جاتے ہیں، تو ان کا درجہ احکام میں اصحاب حدیث اور اصحاب تخمین اور اصحاب زوج و فرد کی طرح ہے، کہ کبھی تو وہ اتفاقاً مصیب ہوتے ہیں نہ کہ ضرورتاً اور کبھی خطا کرتے ہیں، اور ہم نے بہت سارے کاشت کار اور ملاح دیکھے ہیں کہ بارش برسنے کی توقع، ہوا چلنے کی توقع کا اعتبار کرتے ہیں۔ ان اوقات میں جن کی ان نے رعایت رکھا ہو، علامات کے ساتھ وہ دعویٰ کرتے ہیں، کہ انہوں نے کئی بار آسمان اور ہوا کے بارے میں اس کا تجربہ کیا ہے، تو ان کے بعض احکام حاصل ہو جاتے ہیں لیکن اتفاقاً نہ کہ تحقیقاً۔

المجدح کی طرف بارش کی نسبت حرام ہے

۴۶۰۵: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنْ

عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ الْأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولُونَ سَقِينَا بِنُوءِ الْمَجْدَحِ -

(رواه النسائي)

أخرجه النسائي في السنن ۱۶۵/۳ -

ترجمہ: حضرت ابوسعید الخدري کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ پانچ سال کے لئے بارش کو بند کر دے پھر بارش برسائے تو لوگوں کی ایک جماعت کافر ہو جائے گی (جو نجوم کو مانتی ہے) وہ یہ کہیں گے کہ

چاند کی منازل کے سبب بارش برسی ہے جس منزل کا نام المجدح ہے۔ (نسائی)

تشریح: القطر: قاف کے فتح اور طاء کے سکون کے ساتھ ہے۔ بمعنی مطر۔

سقینا: مجہول کا صیغہ ہے بمعنی مطر نا۔

المجدح: میم کے کسرہ جیم کے سکون اور دال کے فتح کے ساتھ، اہل عرب کے ہاں منازل قمر میں سے ایک منزل ہے یہ تین ستارے ہیں چولہے کے پتھروں کی طرح اور مجدح دراصل اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے سر میں دو چوڑی لکڑیاں ہو، جس کے ذریعے پانی میں ستو کو ملا یا جائے۔

يقولون: جملہ متافقہ ہے، برائے بھان یا حال ہے۔

نوء المجدح: میم کے کسرہ جیم کے سکون، دال مہملہ کے فتح اور حائے مہملہ کے ساتھ۔ یہ وہ ستارے ہیں جو کبھی چوکتے نہیں۔ یہ تین ستارے ہیں جو دیگ رکھنے کے ہاں یوں ہوتے ہیں گویا کہ ”مجدح“ ہیں اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں: و هو خشة في رأسها خشبتان معترضان يجدهح بها السويق اى يضرب۔ امام طیبی فرماتے ہیں یہ ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ تین ستارے ہیں جو دیگ رکھنے کے یا یوں جیسے ہوتے ہیں اس کو ”مجدح“ سے تشبیہ دی ہے جس میں تین ”شعب“ (دندانے) ہوتے ہیں اہل عرب کے نزدیک یہ ان ستاروں میں سے ہے جو ستارے بارش کی علامت ہوتے ہیں۔ (انتہی)

خمس سنين: مراد اتنا زمانہ ہے جس میں بارش برسنے سے نا امیدي پیدا ہو جائے۔ باقی طیبی کا یہ کہنا کہ ”اس سے مراد تحدید نہیں ہے، بلکہ طول زمان مراد ہے“ تو یہ قول بعید از فہم ہے۔ کیونکہ ”خمس“ کا عدد کثیر میں متعارف نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ پانچ سال کے عرصہ میں یہ ستارہ کہاں تھا، یہ ہر سال طلوع ہوتا ہے، یا نہیں؟ اور کیا اس کی تاثیر دائمی ہے، یا بعض سالوں میں ہوتی ہے؟ تو اس سے ان کے قول کا بطلان یقین کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا۔

کتاب الرویا

خوابوں کا بیان

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ”رویا“ مقصور و مہوز ہے، تخفیف کی غرض سے ہمزہ کا ترک بھی درست ہے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں، درست بات یہ ہے، کہ ابدال و تخفیف تو صحیح ہے البتہ ترک کرنا روایت و درایت ہر اعتبار سے غیر صحیح ہے۔
واحدی فرماتے ہیں، ”رویا“ مصدر ہے، جیسے بشری، سقیاء اور شورئی مگر پھر یہ اسم ہو گیا اس مختل کا جو خفتگی کی حالت میں دکھائی دے۔ یہ اسماء کے قائم مقام ہے۔

صاحب کشف فرماتے ہیں کہ ”رویا“ رؤیت کے معنی میں ہے، البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ ”رویا“ حالت نیند میں ہونے والی رؤیت کے ساتھ مخصوص ہے، حالت بیداری کی رؤیت کو ”رویا“ نہیں کہتے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کیلئے ”تاء“ تانیث کو لایا جاتا ہے، جیسا کہ ”قربی“ اور ”قربة“ کے بارے میں کہا گیا ہے۔

صاحب قاموس فرماتے ہیں: رؤیت آنکھ اور دل سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: رأیتہ رؤیة و رؤیا۔ ”رویا“ اس کو کہتے ہیں جو نیند میں دکھائی دے۔

مازریؒ فرماتے ہیں، خواب کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سونے والے کے دل میں اعتقادات پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ جاگنے والے کے دل میں جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کو اس شخص کی نیند روکتی ہے اور نہ اس کی بیداری۔ نام کے دل میں ان اعتقادات کا پیدا کرنا ان امور کی علامت ہے جو اس کو کسی دوسرے وقت پیش آتے ہیں جیسا کہ بادل بارش کی علامت ہوتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی سے چونکہ مطلق خواب کا سچا ہونا اور اس کی توصیف و فضیلت واضح ہوتی تھی تو اس لئے خواب کی قسمیں بیان کرنے کے لئے حضرت محمد بن سیرین کا ایک قول نقل کیا گیا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ خواب کی ہر قسم نہ تو سچی ہوتی ہے اور نہ قابل تعبیر و لائق تعبیر۔ بلکہ خواب کی صرف وہی قسم قابل تعبیر و لائق اعتبار ہوتی ہے جس کو حق تعالیٰ کی طرف بشارت اور آئندہ پیش آنے والے واقعات و حادثات کی خبر و علامت قرار دیا جاتا ہے۔

خوابوں کی اقسام:

ابن سیرین نے خواب کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔

پہلی قسم نفس کا خیال ہے یعنی انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں وہی رات میں بصورت خواب مشکل ہو کر نظر آتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص اپنے پیشہ روزگار میں مصروف رہتا ہے اور اس کا ذہن و خیال انہیں باتوں کی فکر اور ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے جو اس کے پیشے و روزگار سے متعلق ہیں تو خواب میں اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں یا ایک شخص اپنے محبوب کے خیال میں مگن رہتا ہے اور اس کے ذہن پر وہی محبوب چھایا رہتا ہے۔ غرضیکہ عالم بیداری میں آدمی کے ذہن پر جو چیز چھائی رہتی ہے اس کو خواب میں بھی وہی چیز نظر آتی ہے۔

دوسری قسم ڈراؤنا خواب ہے یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کا پرتو ہوتا ہے شیطان چونکہ ازل سے بنی آدم کا دشمن ہے اور جس طرح وہ عالم بیداری میں انسان کو گمراہی میں ڈالنے کی سعی کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کو خواب میں پریشان کرنے اور ڈرانے کے لئے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے کبھی تو وہ کسی ڈراؤنی شکل و صورت میں نظر آتا ہے جیسے وہ دیکھتا ہے کہ میرا سر قلم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح خواب میں احتلام کا ہونا موجب غسل ہوتا ہے اور بسا اوقات اس کی وجہ سے نماز فوت یا قضا ہو جاتی ہے یہ شیطانی اثرات کا کرشمہ ہوتا ہے پہلی قسم کی طرح یہ قسم بھی بے اعتبار ہے۔

تیسری قسم بشارت ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے اور اس کے قلب کے آئینہ میں بطور اشارات و علامات ان چیزوں کو متشکل کر کے دکھاتا ہے جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں یا جن کا تعلق مومن کی روحانی و قلبی بالیدگی و طمانینت سے ہوتا ہے تاکہ وہ بندہ خوش ہو اور طلب حق میں تروتازگی محسوس کرے نیز حق تعالیٰ سے حسن اعتقاد اور امید رکھے۔ خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے اور جس کی فضیلت و تعریف احادیث میں بیان کی گئی ہے۔

الفصل الاول:

مبشرات مومن

۴۶۰۲: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبْوَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ - (رواه البخاری)

آخر جلد البخاری فی صحیحہ ۳۷۵/۱۲ الحدیث رقم ۶۹۹۰، وأبو داؤد فی السنن ۲۸۰/۵ الحدیث رقم ۵۰۱۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آثار نبوت سے کوئی چیز سوائے مبشرات کے باقی نہیں رہی۔ تو صحابہ کرامؓ نے عرض کیا وہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ نیک و صالح خواب ہیں جن کو مسلمان دیکھتا ہے یا اسے دکھائے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: مبشرات: شین مکسورہ کی تشدید کے ساتھ۔

امام سیوطی اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں: کہ وحی میری موت کے ساتھ منقطع ہو چکی ہے، خواب کے علاوہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جس سے آئندہ امور کا علم ہو سکے، اور ”مبشرات“ کی قید اغلب احوال کے اعتبار سے ہے۔ چونکہ بعض خواب (خوشخبری نہیں ہوتے بلکہ) ڈرانے والے ہوتے ہیں، یہ وہ سچے خواب ہوتے ہیں، جو اللہ جل شانہ اپنے عبد مؤمن پر شفقت فرماتے ہوئے دکھاتے ہیں، تاکہ بندہ ان کے وقوع سے پہلے مستعد ہو جائے۔

قوله: قال: الرؤيا الصالحة: اس سے مراد رؤیا صالحہ یا رؤیا حسنہ ہیں۔ رؤیا صادقہ وہ ہے کہ جس میں کوئی بشارت ہو، یا کسی غفلت پر تنبیہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ امام طیبی فرماتے ہیں، رؤیا صالحہ سے مراد رؤیا حسنہ ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے ظاہری معنی پر محمول ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو صادقہ پر محمول کیا جائے اور اس سے مراد خوابوں کی صحت ہو۔ (یعنی صحیح خواب) آنحضرت ﷺ نے مبشرات کی جو تفسیر فرمائی ہے، پہلے معنی کے اعتبار سے بالکل ظاہر ہے، چونکہ بشارت ہر اس سچی خبر کو کہتے ہیں، کہ جس سے ”بشرة الوجه“ متغیر ہو جائے۔ ”بشارت“ کا استعمال عام طور پر خیر کے سیاق میں ہوتا ہے۔ دوسرے معنی پر اس کا اطلاق ازراہ تغلیب ہے۔ یا مبشرات اپنے اصل لغوی معنی (یعنی مطلق خبر) پر محمول ہے۔

۴۶۰۷: وَ زَادَ مَالِكُ بِرِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَاهُ لَهُ.

ترجمہ: اور یہ اضافہ امام مالک سے نقل کیا ہے۔

تشریح: تری له: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔ اور لام تعلیلیہ ہے۔ اسی جملہ اولاً اجل مسلم آخر۔

امام طبرانی اور ضیاء رحمہ اللہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں: ”رؤیا المؤمن کلام یکلم العبد ربہ فی المنام“ اور ظاہر یہ ہے کہ ربہ (یکلم کا) فاعل ہے۔ واللہ اعلم۔

اچھا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے

۴۶۰۸: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۶۱/۱۲ الحدیث رقم ۶۹۸۳، ومسلم فی ۱۷۷۴/۴ الحدیث رقم (۲۲۶۴/۷) وابن ماجہ فی السنن ۱۲۸۳/۲ الحدیث رقم ۲۸۹۳، ومالك فی الموطأ ۹۵۶/۲ الحدیث رقم ۱ من کتاب الرؤیا وأحمد فی المسند ۱۲۶/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اچھا خواب نبوت کے چھیا لیس حصوں سے ایک حصہ ہے۔

تشریح: اس حدیث کی تفصیلی مباحث میں جانے سے پہلے جان لیجئے کہ اس سلسلہ میں وارد روایات میں مختلف عدد

مذکور ہیں:

❁ اکثر احادیث میں ۴۶ کا عدد آیا ہے۔

❁ مسلم کی ایک دوسری روایت میں ۷۰ کا عدد آیا ہے۔

❁ ابن عبد البر کے ہاں ۲۶ کا عدد آیا ہے۔

❁ نووی کے ہاں ۲۴ کا عدد آیا ہے، روایات میں وارد سب سے چھوٹا عدد یہی ہے۔ اور سب سے بڑا عدد ۷۶ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایات بھی ہیں۔ (کذا ذکرہ ابن حجر)

الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں: ”رؤیا المؤمن الصالح بشری من اللہ ہی جزء ومن خمسين جزءاً من النبوة“۔ اس حدیث کو حاکم اور طبرانی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ میں مروی ابوسعید کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: ”رؤیا المؤمن من الصالح جزءاً من سبعين جزءاً من النبوة“۔

تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بعض کا کہنا ہے، اس ارشاد گرامی کا معنی یہ ہے کہ رؤیا صالح علم نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ علم نبوت باقی ہے اگرچہ نبوت باقی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث ذیل کے یہی معنی ہیں: ذہبت النبوة وبقیت المبشرات الرؤیا الصالحة“ اس حدیث کو ابن ماجہ نے ام کرز سے نقل کیا ہے۔ فرمایا اس کی نظیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے: ”السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة أى: من أخلاق اهل النبوة“۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے عبداللہ بن سرجس سے نقل کیا ہے۔ اور ضیاء کی روایت میں جو انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ الفاظ آئے ہیں: ”السمت الحسن جزء من خمسة وسبعين جزءاً من النبوة“۔

بعض کا کہنا ہے اس ارشاد گرامی کے معنی یہ ہیں: انہا تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة۔ بعض کا کہنا ہے کہ ۴۶ کے عدد پر اکتفا فرمایا چونکہ وحی کا زمانہ تیس سال تھا۔ اور وحی کی ابتداء سچے خوابوں سے ہوئی تھی یہ سلسلہ وحی کے سالوں میں سے چھ ماہ جاری رہا۔ اس عرصہ کی نسبت مکمل عرصہ سے ۴۶ ویں حصہ کی ہے۔ سلسلہ وحی کے ”۲۳“ سالوں میں محصور ہونے کے بارے میں معتد بہ روایات موجود ہیں۔ باوجود یہ کہ اس میں اختلاف بھی ہے، اور خوابوں کے زمانہ کا چھ ماہ ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اس قائل نے اپنی طرف سے بتایا ہے اس سلسلہ میں منقول مواد سے اس کی کوئی تائید نہیں ملتی۔ مذکورہ بالا تاویلات اختیار کرنے والوں کے بارے میں میرا گمان ہے، کہ انہیں اس بات نے گھبراہٹ میں ڈال دیا ہے کہ خواب جزو نبوت ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”ذہب النبوة“ اس قول کے ظاہر کو اختیار کرنے والے پر کوئی حرج کی بات نہیں۔ چونکہ اجزاء نبوت کا کوئی بھی جز نبوت نہیں، جیسا کہ اجزاء نماز میں سے کوئی جزء علی الانفراد صلاۃ نہیں اور اسی طرح اعمال حج میں سے کوئی عمل حج نہیں، اور ایمان کے شعبوں میں سے کوئی شعبہ ایمان نہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ اجزاء نبوت کی چھیالیس کے عدد کے ساتھ تحدید کی بات کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور مذہب تسلیم کو اختیار کیا جائے، چونکہ یہ علوم نبوت کا وہ جزء ہے جس کا تقابل نہ استنباط کے ساتھ ہو سکتا ہے اور نہ قیاس اس کا معارضہ کر سکتا ہے۔

اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ عبداللہ بن سرجس کی روایت میں آیا ہے: ”السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة“۔ اس حدیث کے یہی ایسا ہوتا ہے، کہ مؤول ان اجزاء کے حصر میں کامیاب ہو، اور اگر بعض

اجزاء میں اس کی کامیابی مان لی جائے تو باقی میں وہ سالم و محفوظ نہیں رہ پاتا۔ امام نوویؒ نے شرح مسلم میں رد و قدح کی ہے خوابوں کا عرصہ چھ ماہ ہونے کے مسئلہ میں۔ اور لکھا ہے: کہ یہ بات ثابت نہیں کہ آنحضرت ﷺ کو قبل از نبوت دکھائی دینے والے خوابوں کا عرصہ چھ ماہ تھا۔ (انتھی)

اور بعض کا کہنا ہے کہ اس عدد مخصوص سے مراد ”خصال حمیدہ“ ہیں۔ امی: کان للنبی ﷺ ستة وأربعون خصلة، والرؤیا الصالحة جزء منها۔ اس کی تائید متعدد روایات سے ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت پیچھے گزری ہے، اور عطاء کا قول جو عنقریب آئے گا۔ علاوہ ازیں یہ حدیث: ”السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزئاً من النبوة“۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ ان احادیث میں مذکور اعداد سے کوئی عدد خاص مراد نہ لیا جائے بلکہ محض تکثیر مراد لی جائے۔ اس کا قرینہ یہ حدیث ہے: ”السمت الحسن من خمسة وسبعين جزءاً من النبوة“۔

تخریج: الجامع الصغیر کے مطابق اس حدیث کو مندرجہ ذیل محدثین عظام نے روایت کیا ہے:

- ۱ امام بخاری نے ابوسعیدؓ سے نقل کیا ہے۔
- ۲ امام مسلم نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔
- ۳ امام مسلم نے اس روایت کو ابو ہریرہؓ سے بھی نقل کیا ہے۔
- ۴ ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابی رزینؓ سے ذکر کیا ہے۔
- ۵ طبرانی نے یہ حدیث ابن مسعودؓ سے نقل کی ہے۔

۶ احمد کی ایک روایت میں، ابن ماجہ کی ابن عمرؓ سے مروی روایت میں اور امام احمد کی ایک اور روایت میں جو ابن عباس سے مروی ہے، یہ الفاظ منقول ہیں الرؤیا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة۔ ابن النجار نے ابن عمرؓ سے جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

”الرؤیا الصالحة جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة“۔

شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا

۳۶۰۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى قَانَ الشَّيْطَانِ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِيْ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۲/۱ الحدیث رقم ۱۱۰، ومسلم فی صحیحہ ۱۷۷۴/۴ الحدیث رقم (۱۰-۲۲۶۶) وأبو داؤد فی السنن ۸۵/۵ الحدیث رقم ۵۱۲۳، وابن ماجہ فی ۱۲۸۴/۲ الحدیث رقم ۳۹۰۱، وأحمد فی المسند ۴۱۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے درحقیقت مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

تشریح: قولہ: من رأى في المنام فقد رأى:

مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے مجھ کو خواب میں دیکھا گویا اس نے عالم بیداری میں میرا دیدار کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب

نہیں ہوگا کہ اس آدمی پر وہی احکام عائد ہوں جو واقعاً آنحضرت ﷺ کے دیدار و صحبت کی صورت میں ہوتے ہیں یعنی ایسے آدمی کو نہ تو صحابی کہا جائے گا اور نہ اس چیز پر عمل کرنا اس کے لئے ضروری ہوگا جس کو اس نے خواب میں آنحضرت ﷺ سے سنا ہوگا۔

اول: یہ حدیث آپ نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے لئے فرمائی کہ میرے زمانہ میں جو آدمی مجھ کو خواب میں دیکھے گا اگر اس نے ہجرت کی ہوگی تو وہ ہجرت کرے گا اور آنحضرت ﷺ کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ دوم: وہ شخص اس خواب کی تصدیق دار آخرت میں کالت بیداری کرے گا چونکہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام آخرت میں اپنے سر پر امت کو دیکھیں گے۔ سوم: اس شخص کو آخرت میں رویت خاصہ حاصل ہوگی کہ آپ ﷺ کا قرب ملے گا، اور آنحضرت ﷺ کی شفاعت پائے گا وغیرہ۔ (ماخوذ از فتاویٰ حدیث: ۳۶۱۱)

بعض حضرات یہ کہتے ہیں آپ کا یہ ارشاد اخبار کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس کو خبر دے دو کہ اس کا خواب حقیقی اور سچا ہے۔ اضغاث اور احلام میں سے نہیں ہے بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد آپ کے اہل زمانہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اگلی حدیث اس پر دلالت کر رہی ہے: ”فسرانی فی الیقظة“۔ اور صیغہ ماضی کی تعبیر ممکن ہے، کہ تنزیل للمستقبل منزلة المحقق الواقع فی الحال کے پیش نظر اختیار کی ہو۔ اگرچہ اس کا وقوع زمانہ آئندہ ہی میں ہوگا۔

بعض نے اس کی توجیہ کی ہے براہ فی الآخرہ علی وفق منامہ، بحسب مقامہ۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ معنی اخبار ہے، ای: من رانی فی المنام فاخبروه فان رؤیتہ حقیقۃ وحقۃ لیست اضغاث احلام۔

بعض نے مطلب یوں بیان کیا ہے: من رانی علی ای صورة کانت فقد رانی حقیقۃ، لأن اللشیطان لا يتمثل فی صورتی ولا يتراءى بی، جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: شرط وجزاء متحد ہیں، لہذا ”تناہی فی المبالغہ“ پر دلالت ہو رہی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: من أدرك الضمان فقد أدرك المرعى. ای: أدرك مرعى متناہیا فی بابہ۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہوگا: من رانی فقد رأى حقیقتی علی کمالہ لا شبہة ولا ارتیاب فیما رأى۔ اور اس کی دلیل اگلی حدیث میں آنے والا یہ جملہ ہے: ”فقد رانی الحق“ (الحق) یہاں مصدر مؤکد ہے۔ ای: ”من رانی فقد رانی رؤیۃ الحق“۔ بخاری، مسلم، حمیدی اور جامع الأصول میں یہ الفاظ ہیں: ”فقد رأى الحق“، یہاں ”الحق“ مفعول بہ ہے اور ”فان الشیطان“ معنی کے لئے تمہیم حکم کیلئے تعلیل ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابن الباقلائی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خواب صحیح ہے، اضغاث احلام میں سے نہیں ہے۔ اور نہ تشبیہات شیطانی میں سے ہے، اور نہ تسویلات شیطانی میں سے ہے۔ فرماتے ہیں: کبھی خواب دیکھنے والا آنحضرت ﷺ کو ان کی صورت معروفہ سے ہٹ کر دیکھتا ہے، مثلاً دیکھتا ہے کہ آپ کی داڑھی

مبارک سفید ہو چکی ہے۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے، کہ ایک ہی وقت میں دو اشخاص، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں نبی کریم ﷺ کو اپنی جگہ دیکھتے ہیں (حکاہ المازری عنہ) پھر فرماتے ہیں اور دوسروں کا کہنا ہے کہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے، اور مراد یہ ہے: من یراہ فقد ادرکہ اور کوئی ایسا نوح نہیں کہ اس کو ممنوع قرار دیا جائے، اور نہ عقل اس کو محال جانتی ہے، کہ اس میں تاویل ضرور کی جائے۔ آنحضرت ﷺ کو آپ ﷺ کے مخصوص حلیہ سے ہٹ کر دیکھنے یا دو مقامات پر بیک وقت دیکھنے میں تغیر صفت تو ہے، لیکن ذات میں کوئی تغیر نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات ”مرئی“ ہو گئی، اور آپ ﷺ کی صفات ”متخیلہ غیر مرئیہ“ ہوں گی۔ اور ادراک کیلئے ان شرائط کا پایا جانا بھی ضروری نہیں کہ تحدیق الابصار ہو۔ قرب مسافت ہو، مرئی مدفون فی الارض ہو، اور نہ اس کا روئے زمین پر ظاہر ہونا ضروری ہے۔ البتہ اس کا موجود ہونا شرط ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ معصوم عن الدم قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ صفت متخیلہ میں سے ہوگا، نہ کہ صفت مرئیہ میں سے۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں: احتمال ہے کہ فقد رانی سے مراد وہ صورت ہو، جب کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آپ کی حیات طیبہ والی صورت معروفہ پر دیکھے۔ اگر اس حالت و صورت سے برعکس حلیہ میں دیکھتا ہے، تو یہ ”رؤیا تاویل“ ہے، رؤیا حقیقت نہیں۔ یہ ضعیف ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس نے حقیقہ دیکھا ہے، خواہ صفت معروفہ کے ساتھ دیکھے، یا غیر معروفہ کے ساتھ۔ (کما ذکرہ المازری) اھ کلام النووی۔

بظاہر ان دونوں کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چونکہ ان دونوں کی مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب آپ ﷺ کی ہیئت معروفہ مذکورہ پر دیکھا ہے، تو اس صورت میں اس خواب کی تاویل بیان کرنے کی حاجت نہیں، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس شخص نے آنحضرت ﷺ کو اگر غیر صفت معروفہ کے ساتھ متصف دیکھا، مثلاً کسی مسجد کی زمین میں حالت مہمات میں دیکھا، جیسا کہ بعض مشائخ کا بیان ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ کو اسی حالت میں دیکھا ہے تو اس صورت میں تاویل و تعبیر کی ضرورت ہے۔

اس خواب کی ایک تعبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ مسجد کی زمین کا یہ ٹکڑا مغصوب ہے، یا تو اعدا شریعت کی روشنی میں اس کی مملوکت درست نہیں ہے، تو گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس زمین پر مار ڈالا گیا ہے، ومن احياءها فكانما احياء الناس جميعا۔ اسی طرح کا ایک خواب ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متفرق عظام مبارکہ کو جمع فرما رہے ہیں، تو ابن سیرین نے اس کی تعبیر یہ دی کہ آپ (یعنی ابوحنیفہ) ”امام المسلمین“ ہوں گے۔ صحابہ و تابعین میں پھیلی ہوئی منتشر احادیث کے معانی کو جمع فرمائیں گے۔ علماء، اولیاء و صالحین کے طبقات میں اس طرح کے خوابوں کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔

شیخ ابو حامد غزالی فرماتے ہیں: اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے میرا جسم اور میرا بدن دیکھا، بلکہ اس نے ایک مثال دیکھی کہ جو آکھ بن گئی ان معانی کیلئے جو میری ذات میں ہیں۔ بلکہ بدن جسمانی حالت بیداری میں بھی صرف آکھ نفس ہے، اور آکھ کبھی حقیقت ہوتا ہے، اور کبھی خیالیہ، اور نفس مثالاً متخیلہ سے علیحدہ ایک چیز ہے، اس لئے کہ تنخیل اسی چیز کا ہو سکتا ہے جو رنگ دار ہو یا تنخیل سے ذوق قدر قریب ہو، یا بید ہو، اور حق بات یہ ہے کہ رائی نے جو دیکھا ہے وہ درحقیقت آنحضرت ﷺ کی اس روح

مقدسہ کی مثال دیکھی ہے، جو محل نبوت ہے۔ پس جس شخص نے آپ کی صورت دیکھی وہ نہ روح النبی ﷺ ہے، اور نہ آپ کا وجود۔ بلکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ آپ ﷺ کی مثال ہے۔ فقد رآنی کا مطلب ہے، ما راہ صار واسطۃ بینی و بینہ فی تعریف الحق ایام۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ کی ذات اقدس بھی شکل و صورت سے منزہ ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ کے معارف بندہ تک مثال محسوس کے ذریعے پہنچتے ہیں، یا یہ مثال نور بھی ہوتی ہے اور غیر نورانی صورتیں بھی جو اس جمال حقیقی معنوی کی مثال بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ جن کی نہ کوئی صورت ہے، اور نہ رنگ۔ اور یہ مثال سچی اور برحق ہوتی ہے اور معرفت کیلئے واسطہ ہوتی ہے۔ چنانچہ رائی پکارا تھا ہے: رأیت اللہ تعالیٰ فی المنام، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا: انی رأیت ذاته۔

شیخ ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں: بعض لوگ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کسی ”شیخ“ کی صورت میں دیکھتے ہیں اور بعض لوگ ”امرؤ“ کی صورت میں دیکھتے ہیں، ایک آدمی دیکھتا ہے کہ آپ ﷺ مریض ہیں، اور دوسرا دیکھتا ہے، کہ آپ میت ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے خواب ان تمام تاویلات کا احتمال رکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان تمام صفات سے متصف ہیں۔ یہی معاملہ اللہ جل شانہ کو خواب میں دیکھنے کا ہے، کہ اللہ جل شانہ کو کسی ایسی صفت سے متصف دیکھتا ہے کہ اس صفت کی بابت اس رائی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس قسم کی صفات سے منزہ ہے، تو اس طرح کے خواب سے رائی کو کسی قسم کا نقصان نہیں۔ بلکہ اس کی بھی ایک تاویل ہوگی۔

واسطی فرماتے ہیں: جس شخص نے اللہ جل شانہ کو خواب میں ”شیخ“ کی صورت میں دیکھا، تو اس کی تاویل رائی کے حال کے موافق ہوگی۔ یہ اس رائی کے وقار اور قدر و منزلت کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح جب دیکھا کہ وہ (یعنی اللہ جل شانہ) ایک ایسے شخص کی مانند ہے جو اس کے امور کی کفالت و نگرانی کر رہا ہے۔ (اھ کلام القشیری) ساری تحقیق کا مغز یہی کلام ہے۔ یہ بھی اللہ کی عطا کردہ توفیق ہی سے ہے۔

بہت سے لوگ اللہ جل شانہ کو خواب میں دیکھتے ہیں، تو کسی شخص کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس شخص کی اتنی بات ”میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے“ سن کر ہی اس پر کفر کا فتویٰ لگا دے، جیسا کہ ہمارے بعض علماء نے کیا۔ چونکہ خواب کوئی امر اختیاری نہیں، اور نہ کسی نص میں اس قسم کی کوئی ممانعت آئی ہے، بندہ تو اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کی بابت کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھے جو اللہ جل شانہ کی شان کے شایان شان نہ ہو۔ چنانچہ اس قسم کا خواب دیکھنے والے شخص کا اگر عقیدہ ذات باری تعالیٰ کے متعلق درست ہے، تو اس شخص کیلئے نقصان کی بات نہیں، خواہ اس خواب کی تعبیر اسے معلوم ہو یا نہ ہو۔

قاضی خان میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے (تو) شیخ ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں: هذا الرجل شر من عابد الوثن۔ ”یہ شخص بتوں کے پجاری سے زیادہ بدتر ہے“۔ میں کہتا ہوں، یہ شخص اس جملہ کا مصداق اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ جل شانہ کی بابت غیر شایان شان عقیدہ کا حامل ہے۔ کہ اللہ جل شانہ کو کم و کیف، صدور زمان و مکان سے متصف قرار دیتا ہے حالانکہ کبھی بتوں کا پجاری ان عقائد سے خالی ہوتا ہے۔ پس اس کا کفر فقط شرک کی وجہ سے ہوگا۔

خواب میں مجھے دیکھنے والے نے مجھے ہی دیکھا

۴۶۱۰: وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ۔

(متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۳/۱۲ الحدیث رقم ۶۹۹۶، ومسلم فی ۱۷۷۶/۴ الحدیث رقم ۲۵۷ والدارمی فی ۱۶۶/۲ الحدیث رقم ۲۱۴۰، وأحمد فی المسند ۳۰۶/۵۔

ترجمہ: حضرت ابوقتادہ سے روایت ہے کہ جس نے اپنے خواب میں مجھے دیکھا اس نے سچ دیکھا یعنی اس نے مجھے ہی دیکھا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: من رآنی فقد رأى الحق: اس کے کی مطلب ہو سکتے ہیں: ﴿حق سے مراد باطل کی ضد ہے۔

﴿حق سے مراد وہ صدق ہے، کہ جس کی ضد کذب ہے۔ ای فقد صدقت رؤیاه فانہ قد رآنی للاغیری۔ اس مفہوم پر ایک اور حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ فقد رآنی الحق ای: رؤیة الحق۔

﴿اس کا معنی ہے: ”فقد رأى رؤیا الحق“۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد نے اور شیخین نے حضرت ابوقتادہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:

”من رآنی فقد رأى الحق، فان الشيطان لا يترا آنی“۔

خواب میں دیکھنے والا عالم برزخ میں بیداری میں دیکھ لے گا

۴۶۱۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي

فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۳/۱۲ الحدیث رقم ۶۹۹۳، ومسلم فی ۱۷۷۵/۴ الحدیث رقم (۲۲۶۶/۱۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ جلد ہی

مجھے بیداری کے عالم میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس حدیث کا تعلق آپ کے زمانہ سے ہے کہ جو شخص خواب میں آپ ﷺ دیکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق

عطا فرما دیتا ہے کہ وہ عالم بیداری میں جلد ہی آپ کو خواب میں دیکھے گا۔ یا اس ارشاد گرامی کی مراد یہ ہے کہ مجھ کو خواب میں دیکھنے والا آدمی آخرت میں عالم بیداری میں مجھ کو دیکھے گا۔

تخریج: اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔

اچھے خواب خیر خواہ کو بتلائے

۴۶۱۲: وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتْفَلُ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. (متفق عليه)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۳۳۸/۶ الحدیث رقم ۳۲۹۲، ومسلم فی ۱۷۷۲/۴ الحدیث رقم (۲۲۶۱/۴) وأبو داؤد فی السنن ۲۸۴/۵ الحدیث رقم ۵۰۲۱، والترمذی فی ۴۶۴/۴ الحدیث رقم ۲۲۷۷، وابن ماجہ فی ۱۲۸۶/۲ الحدیث رقم ۳۹۰۹، والدارمی فی ۱۶۷/۲ الحدیث رقم ۲۱۴۱، ومالك فی ۹۵۷/۲ الحدیث رقم ۴ من کتاب الرؤیا وأحمد فی المسند ۳۰۹/۴۔

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ پس جب تم سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اسے صرف انہی لوگوں سے کہے جن کو وہ دوست و خیر خواہ خیال کرتا ہو۔ اور جب برا خواب نظر آئے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور شیطان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور (اپنے بائیں طرف) تین دفعہ تھوک دے اور وہ خواب کسی سے بھی بیان نہ کرے (خواہ وہ موافق ہو یا نہ) تو اس خواب سے اسے کوئی تو نقصان نہ پہنچے گا یعنی خواب کے مضر اثرات سے تو محفوظ کر دیا جائے گا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: امام نووی فرماتے ہیں: ”برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چہ اچھے اور برے خواب دونوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے لیکن رؤیا اور اعتقادات علامات ہیں، جن خوش کن خوابوں میں شیطان نہ ہو ان کو خوب قرار دیا ہے اور جن خوابوں میں شیطان ہوتا ہے ان خوابوں میں اس کا ہونا ضرر کی علامت ہے، اس لئے ان کو مکروہ قرار دیا ہے۔ لیکن برا خواب شیطانی اثرات کا عکاس ہوتا ہے اسی وجہ سے برے خواب شیطان کی طرف مجاز منسوب کیا جاتا ہے چونکہ وہ اس برے خواب کے وقت موجود ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شیطان جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ اچھے خواب کے نسبت حق جل شانہ کی طرف ”اضافت تشریفی“ ہے اور برے خواب کی نسبت شیطان کی طرف ہے چونکہ وہ اس پر اظہار رضامندی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔

إذا رأى في منامه ما يحب فليحمد الله عليها وليحدث لها، ولا يحدث بها إلا من يحب. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے بندہ کے پاس نعمت ہو، تو اس کا اثر بندہ پر دکھائی دے۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ۱۱] اور مصیبت کے وقت بندہ کو چاہیے کہ اپنے مولا حقیقی کی طرف رجوع کرے اور مخلوق سے اپنے آپ کو جدا کر لے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَاصْبِرْ مَا صَبَرَكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: ۱۲۷] اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: ﴿وَأِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَّا اللَّهَ﴾ [یوسف: ۸۶] اور

بعض ماثور دعاؤں میں یوں آتا ہے:

اللهم لك الحمد واليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بك.
(فانها لن تضره): اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح صدقہ مال کی حفاظت اور دفع بلیات کا سبب بنایا ہے اس طرح خواب مضر سے سلامتی کا دار و مدار ان تین باتوں پر ہے:

❶ اللہ سے پناہ مانگنا (۲) تین دفعہ تھکانا۔ (۳) کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔
تخریج: الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں: اس حدیث کو امام مسلم نے ابوقحادہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:
”الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان. فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان، فانها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فان رأى رؤية حسنة فليبشرو ولا يخبر بها الا من يحب.“

ناپسندیدہ خواب کا حل

۴۶۱۳: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.
(رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷۷۲/۴ الحديث رقم (۵-۲۲۶۲) وأبو داؤد في السنن ۲۸۴/۵ الحديث رقم ۵۰۲۲، وابن ماجه في ۲/۲۶۶ الحديث رقم ۳۹۰۸۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بائیں جانب تھوکے اور تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگے اور اپنی کروت و پہلو کو بدل لے جس پر اسے وہ خواب دکھائی دیا۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: اذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها: اس کے اعراب میں تین احتمال ہیں:
❶ یہ جملہ صفت ہے۔ ❷ حال ہے۔ ❸ متنافہ بیان ہے۔

فلیبصق: صاد کے ضمہ کے ساتھ ہے صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں:

یہاں تھکانے کے لئے لفظ ”بصق“ کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ دوسری روایت میں ”تقل“ کا لفظ آیا ہے۔ مفہوم و مطلب کے اعتبار سے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے ”تقل“ کے معنی منہ سے تھوک نکالنا ہے جبکہ ”بصق“ کے معنی منہ کے اندر سے (تھوک) اس طرح نکالنا کہ کچھ حلق سے بھی نکلے۔

منہ سے تھوک نکالنے کو ”بصاق“ کہتے ہیں اور ”بزاق“ بھی کہا جاتا ہے۔

واضح ہو کہ تھکانے میں پہلا درجہ ”بصق“ کا ہے پھر ”تقل“ کا ہے۔ ”تقل“ کے بعد ”نفث“ ہے جس کے معنی ہیں

لبوں کے تھوک کے ساتھ تھونکنا اور اس کے بعد نفع ہے جو محض پھونک مارنے کو کہتے ہیں۔ مسلم کی ایک روایت میں فلیبصق کے بجائے فلینفت کا لفظ منقول ہے۔ نیز اس حدیث میں بائیں طرف تھکانے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ دوسری حدیث میں محض تھکانے کا حکم دیا گیا ہے۔

نیز اس حدیث میں کروٹ تبدیل کرنے کا حکم ”قضا“ سے ”قدر“ کی طرف فرار کے لئے ہے۔
تخریج: اس حدیث کو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔

مؤمن کا خواب جھوٹا نہیں

۴۶۱۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُتِرَبَ الزَّمَانُ لَمْ يَكْذِبْ يَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْؤٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ فَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَأَنَا أَقُولُ الرَّؤْيَا ثَلَاثُ حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقْضَهُ عَلَى أَحَدٍ وَلِيَقُمْ فَلْيَصِلْ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ الْعُلَّ فِي النَّوْمِ وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ وَيَقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۰۴/۱۲ الحدیث رقم ۷۰۱۷، و مسلم فی ۱۷۷۳/۴ الحدیث رقم (۲-۲۶۹)؛
و أبو داؤد فی السنن ۲۸۲/۵ الحدیث رقم ۵۰۱۹، و الترمذی فی ۴/۶۵ الحدیث رقم ۲۲۸۰، و ابن ماجہ فی ۱۲۸۵/۲ الحدیث رقم ۳۹۰۶ و الدارمی فی ۱۶۷/۲ الحدیث رقم ۲۱۴۳، و أحمد فی المسند ۲/۲۶۹۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب زمانہ قریب ہوگا تو اس وقت مؤمن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا اور مؤمن کا خواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک ہے اور جو جزء نبوت کے اجزاء سے ہو وہ کذب ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ خواب تین قسم کے ہیں: ﴿۱﴾ حدیث نفس ﴿۲﴾ تخویف شیطان ﴿۳﴾ خدائی بشارت۔ سو تم میں سے جب کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرے تو چاہئے کہ اس کو چاہیے کہ لوگوں کو بتاتا نہ پھرے۔ سو چاہئے کہ کھڑا ہو اور نماز ادا کرے ابن سیرین کہتے ہیں کہ طوق دیکھنا نبی کریم ﷺ خواب میں پسند نہیں کرتے تھے البتہ بیڑیاں دیکھنا اچھا گمان کرتے تھے اسی لئے کہا گیا کہ بیڑیوں (قید) سے دین پہ ثابت قدمی کا مفہوم لیا جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: یکذب: مذکر کا صیغہ ہے، اور بعض نسخوں میں مؤنث کا صیغہ ہے۔

إذا اقترب الزمان لم یکذب رؤیا المؤمن:

صاحب فائق لکھتے ہیں: اس میں تین قول ہیں:

پہلا قول: زمانہ قریب ہوگا سے مراد آخر زمان قیامت کے قریب کا زمانہ ہے کہ ایک اور حدیث میں صراحتاً مذکور ہے:

فی آخر الزمان لا تکاد رؤیا المؤمن تکذب.....

قیامت کے قریب زمانہ میں مؤمن کا خوب جھوٹا نہیں ہوگا۔

دوسرا قول: اس سے مراد وہ ایام ہیں جن میں دن و رات برابر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جن ایام میں دن رات برابر ہوتے ہیں ان میں انسانی مزاج اعتدال پر ہوتے ہیں ذہن و جسم کی صلاحیتیں سلامت روی سے کام کرتی ہیں۔ ایسے دنوں میں دیکھا جانے والا خواب ذہن و فکر کی سلامت روی کی وجہ سے سچا ہوتا ہے۔

تیسرا قول: یہ حدیث آنحضرت کے اس ارشاد گرامی پر مبنی ہے: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كالיום واليوم كالساعة۔ ایسا زمانہ امام مہدی کے دور میں آئے گا۔ لہذا امام مہدی کے زمانہ میں بھی خواب سچے ہوں گے درست ہوں گے۔ کیونکہ وہ راست بازی کا زمانہ ہوگا۔

ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ راست باز ہوگا۔ اس کا خواب اتنا زیادہ سچا ہوگا۔

علماء فرماتے ہیں: اس سے مراد خروج مہدی کا زمانہ ہے کہ عدل و انصاف عام ہوگا، یہ زمانہ اپنی لذتوں سے بھرپور ہونے کے باعث انتہائی مختصر ہوگا۔ چنانچہ اطراف زمانہ قریب قریب ہو جائیں گے۔

میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ اس س مراد دجال اور یاجوج و ماجوج کا زمانہ ہو۔ مصائب و آلام کی کثرت کے سبب دن رات کے آنے جانے کے پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب لوگ اپنے مطلوب کے حصول کیلئے کوشاں ہوں گے، چنانچہ اجزاء نبوت سے مدد حاصل کریں گے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: ”کاد منفي“ کی خبر کے بارے میں اختلاف ہے۔ اظہر یہ ہے کہ وہ بھی منفی ہوتی ہے، چونکہ ”کاد“ پر داخل ہونے والا حرف نفی، اس کے قریب حصول کی نفی کرتا ہے اور قرب حصول شیء کی نفی کرنے والا اپنی ذات کی نفی پر ”اذل“ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اِذَا اُخْرِجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ﴾ [النور۔ ۴۰]

فلا يكذب: بقاء کے فتح اور زوال کے کسرہ کے ساتھ۔ اى لا يكون كاذبا بل يقع صادقا۔ ایک نسخہ میں ”الكذاب“ مصدر سے صیغہ مجہول کیساتھ ہے۔ اى لا ينسب الى الكذب۔

حدیث النفس: جیسا کہ عاشق و معشوق کے درمیان نسبت، یہ جملہ بھی اسی قبیل سے ہے: ما ترى الهرة فى نومها الا الفارة۔ اور اسی قبیل سے یہ کلام بھی ہے: كما تعيشون تموتون و كما تموتون تحشرون اور یہ بھی اسی قبیل سے ہے: كل اناء يترشح بما فيه۔

ابن سیرین نے خواب کی تین قسمیں بیان کی ہیں:

انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا۔

شخصین اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ان الفاظ کے ساتھ روایت کی:

”اذا قرب الزمان لم تكذب رؤيا الرجل المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً“۔ (کنزى الجامع)

الرؤيا ثلاث: یہ الفاظ بخاری اور خطابی کی شرح بخاری کے ہیں، مسلم شریف کی ایک روایت، جامع الاصول اور مصابیح کے نسخوں میں ثلاثہ ہے۔ (ذکرہ الطیبی) اور شاید کہ اس اختلاف کا منشا مصدر کا مذکر مؤنث ہونا ہے۔

فمن رأى شينا يكرهه: بظاہر یہ ابن سیرین کا باقی ماندہ کلام ہے۔ اور فاء برائے تفریع و تفصیل ہے۔ مختصر الطین میں لکھا ہے: قوله: فمن تفصيل لما تقدم من أول الحديث و تقسيم ابن سيرين واقع بينهما اھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام طیبیؒ کے کلام میں یہ عبارت موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بے موقع و محل کے واقع ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہاں اس بات پر بھی کوئی دلالت موجود نہیں ہے کہ یہ ان کا مقولہ ہے۔

الجامع الصغير میں بروایت ابن ماجہ مروی ہے:

ثلاثة منهاهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما بهم به الرجل في يقظة فيراه في منامه، ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة أي فهي بشرى من الله.

فلا يقصه علي أحد: صادمشدد ہے، صس پر فتح ہے، البتہ ایک نسخہ میں ضمہ ہے۔ پہلی تقدیر پر یہ کلام نہیں پر محمول ہے اور دوسری صورت میں نہیں وئی دونوں کو محتمل ہے۔ لیکن نفی بمعنی نہیں ہے۔ اور ”علی أحد“ کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب کسی بھی شخص کے سامنے بیان نہ کرے، خواہ وہ محبت ہو یا کوئی اور ہو۔ ترمذی میں مروی حضرت ابو ہریرہ کی ایک مرفوع حدیث میں آتا ہے: ”إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها أو ليخبر بها وإذا رأى الرؤيا القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها“

وليقم فليصل: امام جزریؒ نے حصن میں ”وليقم فليصل“ کے الفاظ پر بخاری کی علامت لگائی ہے، اس سے وہم ہوتا ہے، کہ یہ مرفوع ہے۔ حالانکہ بعض محققین نے تصریح کی ہے، کہ نماز کا حکم بخاری کی مرفوع روایت میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ حصہ محمد بن سیرین پر موقوف ہے۔ البتہ ترمذی کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً ثابت ہے۔ کما قاله الامام النووي في الأذكار۔

قال وكان كضميرين في مفسرين نے بہت سے احتمال لکھے ہیں۔

پہلا احتمال یہ ہے کہ قال کی ضمیر محمد بن سیرین کی طرف راجع ہو جیسا کہ ما قبل کی عبارت قال محمد بن سیرین سے بظاہر معلوم ہوتا ہے تو ما بعد کلام حدیث ہوگا۔ اور اس بناء پر كان اور يكره کی ضمیریں آنحضرت ﷺ کی طرف راجع ہوں گی۔ اس صورت میں جملہ کے معنی وہی ہوں گے جو ترجمہ میں بیان کئے یعنی حضرت محمد بن سیرین نے یہ کہا کہ آنحضرت ﷺ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے گلے میں طوق ہے۔ کیونکہ گلے میں طوق ڈالنا دوزخی کی علامت ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”قال“ کی ضمیر ابن سیرین کی طرف راجع ہو اور كان يكره کی ضمیریں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف راجع ہو تیسرا احتمال یہ ہے کہ قال ضمیر اس راوی کی طرف راجع ہو جس نے اس حدیث کو ابن سیرین سے نقل کیا ہے اور كان يكره کا ضمیر ابن سیرین کی طرف راجع ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ راوی نے کہا کہ محمد بن سیرین اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ خواب میں طوق دیکھا جائے۔

ضمیروں کے جو سلسلے اوپر نقل کئے گئے ہیں احتمالات میں سے پہلے احتمال کی بنا پر بعبجہم کی ضمیر آنحضرت ﷺ اور صحابہ کی طرف راجع ہوگی۔

دوسرے احتمال کی بناء پر ضمیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تابعین کی طرف راجع ہوگی تیسرے احتمال کی بنا پر ضمیر ابن سیرین اور ان کے زمانہ تعبیر دینے علماء کی طرف راجع ہوگی۔
الجامع الصغیر میں بروایت ترمذی وابن ماجہ از ابو ہریرہ مروفاً منقول ہے:

”الرؤیا ثلاث فبشری من اللہ، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان، فاذا رأى أحدكم رؤیا تعجبه فليقصها ان شاء، وان رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلى، وأكره الغل واحب القيد والقيد ثبات في الدين۔“

۳۶۱۵: قَالَ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهَشِيمٌ وَأَبُو هَلَالٍ عَنِ ابْنِ سَيْرِينَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ يُونُسُ لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَيْدِ وَقَالَ مُسْلِمٌ لَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سَيْرِينَ وَفِي رِوَايَةٍ نَحْوَهُ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ۔
البخاری فی صحیحہ ۴۰۴/۱۲ الحدیث رقم ۷۰۱۷، و مسلم فی ۱۷۷۳/۴ الحدیث رقم (۲۲۶۱/۴)

ترجمہ: اختتامی جزو میں دونوں کو تردد ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ اس پوری حدیث کو یا صرف اس جز کو جس میں قید کا ذکر ہے، قتادہ، یونس، ہشیم اور ابو ہلال نے محمد بن سیرین سے اور محمد بن سیرین نے نبی کریم ﷺ سے بطریق ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا اور یونس نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ حدیث کے وہ اجزاء جن میں ابن سیرین نے قید کا ذکر کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول نہیں بلکہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے۔ بخاری کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ ابن سیرین سے نقل کرنے والے ایک راوی یونس کے مطابق روایت کا وہ جز جس میں طوق کا ذکر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابن سیرین کا اپنا قول ہے۔ البتہ وہ جزو جس میں قید کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابن سیرین کا اپنا قول نہیں بلکہ حدیث مرفوع یعنی آپ کا ارشاد ہے۔ جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اور ابن سیرین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے) اور امام مسلم نے جو (ابن سیرین کا اپنا قول ہے) یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ (اجزاء جن میں قید کا ذکر ہے آپ کے اپنے الفاظ ہیں) ابن سیرین کا اپنا قول ہے) اور مسلم کی ایک روایت میں اسی طرح کے الفاظ ہیں۔

تشریح: قوله: قال البخاری: رواه قتاده ويونس وهشيم وأبو هلال۔۔۔ في القيد: روایت کے آخری جز: ”يقال: القيد ثبات في الدين“ کے بارے میں شیخین کو تردد ہے۔ چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں: اس پوری حدیث کو یا صرف اس جز کو کہ جس میں ”قيد“ کا ذکر ہے، قتادہ، یونس، ہشیم اور ابو ہلال نے ابن سیرین سے روایت کیا ہے، پہلے حصہ کو مرفوعاً اور آخری حصہ کو موقوفاً روایت کیا ہے۔ ابن سیرین سے روایت کرنے والوں میں سے یونس کا کہنا ہے، کہ میرا گمان ہے، کہ حدیث کے وہ اجزاء کہ جن میں ابن سیرین نے قید کا ذکر کیا ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام ہی کا ارشاد گرامی ہے۔

میں کہتا ہوں ”يقال“ کی تعبیر تو اس روایت کے موقوف ہونے کا بھی انکار کرتی ہے چہ جائیکہ مرفوع ہو۔
امام مسلم فرماتے ہیں: مجھے معلوم نہیں کہ حدیث کا وہ جز کہ جس میں ”قيد“ کا ذکر ہے مرفوع ہے یا موقوف ہے یعنی

آنحضرت ﷺ کے الفاظ ہیں یا ابن سیرین کا اپنا قول ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ”قید“ والا حصہ مرفوع ہے، کہ موقوف۔

میں کہتا ہوں یہی ظاہر ہے، اس میں شک کرنا مناسب نہیں، جیسا کہ ہم ماقبل میں بیان کر چکے ہیں۔

یہ نہ کہا جائے کہ شیخین کا کلام ”یقال: القید“ الخ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ”ويعجبهم القيد“ کے بارے میں ہے۔ چونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہی مراد ہوتا تو ”قید“ کی تخصیص کرتے، چونکہ ”غل“ کا بھی یہی حکم ہے۔ اور شیخین میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ ”قال“ کا ”فاعل“ ابن سیرین ہیں۔

امام طیبی فرماتے ہیں: ”وکان يكره“ میں احتمال ہے، کہ ابن سیرین سے روایت کرنے والے راوی کا مقولہ ہو، اور ”کان“ کا اسم ضمیر ہو جو ابن سیرین کی طرف راجع ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”وکان يكره“ ابن سیرین کا مقولہ ہو، اور ”کان“ کی ضمیر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف یا ابو ہریرہ کی طرف راجع ہو۔ لہذا امام مسلم کے اس جملہ: ”لا أدرى هو فى الحديث أو قاله ابن سيرين“ کا مطلب یہ ہوگا: ”لا أدرى ان قال مقول الراوى ابن سيرين، فيكون قوله لابن سيرين، أو يكون مقوله لابن سيرين، فيكون من الحديث اما عن الرسول ﷺ أو عن أبي هريرة - اور یونس نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ ابن سیرین کا مقولہ ہے، اور ”کان“ کی ضمیر کا مرجع مراد نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ ای قال یونس فى شأن القيد لا أحسبه الا عن النبي ﷺ۔ اور ”أنا أقول“ اس جملہ سے اختصاص کا پتہ چلتا ہے اور یہ اس وہم کو رفع کرتا ہے کہ یہ تینوں خلال اس حدیث کے متن کا حصہ ہیں کہ جس میں ان خلال کا ذکر بغیر کسی تفصیل کے درج ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: فیہ بحث ظاہر۔

خواب میں شیطان کا کھیلنا

۴۶۱۶: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَقَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم فى صحيحه ۱۷۷۷/۴ الحديث رقم (۱۶-۲۲۶۸) وابن ماجه فى السنن ۱۲۸۷/۲ الحديث رقم ۳۹۱۲ وأحمد فى المسند ۳/۳۵۰۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آکر بیان کرنے لگا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ گویا میرا سر کاٹ ڈالا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر جناب رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے اور فرمایا جب تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں شیطان کھیلے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا پھرے۔ (مسلم)

تشریح: کان رأسی قطع قال: ای قال جابر۔ ایک نسخہ میں عبارت اسی طرح (یعنی ”قال“ کے ساتھ) ہے اور اکثر نسخوں میں ”قال“ کے بغیر ہے۔

امام نووی نے اس کے کئی مطالب ذکر فرمائے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- ❶ ممکن ہے، کہ آنحضرت ﷺ کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا ہو، کہ یہ خواب ”اضغاث احلام“ کے قبیل سے ہے۔ یا کسی اور ذریعہ سے اس پر دلالت ہو رہی ہو۔ یا اس پر کہ یہ وہ مکروہ خواب ہے جو تحریفِ شیطان میں سے ہے۔
- ❷ اہل تعبیر کے نزدیک اس خواب (قطع راس) کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ یہ شخص جن دنیاوی یا اخروی نعمتوں میں ہے وہ نعمتیں اس سے زائل ہو جائیں گی۔
- ❸ یا یہ شخص اپنی قوم سے جدا ہو جائے گا، اور اگر یہ سلطان ہے، تو اس کی سلطنت کو زوال آ جائے گا۔ اور اس کے تمام امور کی حالت دگرگوں ہو جائے گی۔
- ❹ اگر یہ خواب دیکھنے والا شخص کوئی غلام ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غلامی کے طوق سے نجات پا جائے گا، اور اگر یہ خواب کسی مریض نے دیکھا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ مریض جلد شفا یاب ہو جائے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا شخص مدیون تھا، تو تعبیر یہ ہے کہ وہ قرض سے بری ہو جائے گا۔
- ❺ اگر یہ خواب کسی ایسے شخص نے دیکھا تھا، جو تاحال حج کی سعادت سے محروم تھا، تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ حج کر لے گا۔ اگر یہ خواب دیکھنے والا شخص مغموم تھا، تو مسرور ہو جائے گا، اور اگر خائف تھا، تو مامون ہو جائے گا۔ اھ۔
- ملا علی قارئی، امام نوویؒ کی مذکورہ بالا عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: پہلی بات کی دوسری شق ظاہر ہے، چونکہ یہ حدیث اسی پر دلالت کر رہی ہے۔ دوسری بات کا ہولناک امور میں سے ہونا واضح ہے۔ تیسری بات تو یہ اور بھی زیادہ ہولناک ہے، خصوصاً جب کہ یہ خواب دیکھنے والے صاحب صحابیؓ تھے، کہ جن کے راس و رئیس آنحضرت ﷺ تھے۔ اور چوتھی بات کا بعید از دلالت ہونا مخفی نہیں، اور آخری بات تو اس سے بھی زیادہ بعید اللدالۃ ہے۔
- تخریج: اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔

ترکھجور کی تعبیر

۴۶۱: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَاتَيْنَا بَرُطَبٍ مِنْ رُطْبِ ابْنِ طَابٍ فَأَزَلْتُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْأُخْرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۴/ ۱۷۷۹ الحدیث رقم (۱۸- ۲۲۷۰)۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا گویا ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن طاب کی تروتازہ کھجوریں لائی گئیں ہیں تو میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ ہمارے لئے دنیا میں سر بلندی اور عظمت ہوگی اور آخرت میں اچھا انجام ملے گا اور ہمارا دین بہت خوب ہے۔

تشریح: کانا: نون مشدہ ہے۔

طاب: تنوین کے ساتھ ہے۔ صاحب قاموس کے بیان کے مطابق ”طاب“ بمعنی ”طیب“ ہے۔ اور ایک نسخہ میں

طاب“ باء کے فتح کے ساتھ ہے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اصل کی رعایت رکھی گئی ہو، بایں طور کہ یہ فعل ماضی ہے، بنی علی الفتح ہے۔

بعض کا کہنا ہے کہ یہ کوئی بدوی تھا کہ جس کی طرف کھجوروں کی یہ قسم منسوب ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں: وہ اہل مدینہ میں سے تھا۔ اور صاحب قاموس لکھتے ہیں: طيبة المدينة النبوية كطابة، عذق

بن طاب نخل بها، أو ابن طاب ضرب من الرطب۔

قوله: ان الرفعة لنا في ديننا:

مذکورہ تعبیر میں گویا آپ نے ناموں کے الفاظ کو بنیاد بنایا اس طور پر کہ ”رفعت“ کی تعبیر ”رافع“ سے لی ”عاقبت“ کی تعبیر ”عقبی“ سے لی۔

اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ [المجادلة: ۱۱] دوسرے جملہ کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طہ: ۱۳۲] اور ہمارا مذوق معنوی یعنی حلاوة ایمان رطب کے مشابہ ہے، کہ یہ دین مکمل طور پر مستحکم و مضبوط ہے، اور اس کا زمانہ بہت اچھا ہے۔

مظہر فرماتے ہیں: تاویلہ ہکذا قانون قیاس التعبير علی ما یری فی المنام بالأسماء الحسنة، كما أخذ العاقبة من لفظ عقبه، والرفعة من رافع، وطيب الدين من طاب۔ (انتہی) اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ نیک فالی کو پسند فرماتے تھے، اور بدشگون کو ناپسند فرماتے تھے۔ وگرنہ تو کلمات ذومعانی مختلفہ ہیں۔ چنانچہ دشمن کی نسبت سے ”عقوبہ“ کو ”عقبہ“ سے، اور مسلمانوں کی ”رفعت“ و بلندی کو ”رافع“ سے، اور ان کی موت کے اچھا ہونے کو ”طاب“ سے ماخوذ مانا جاسکتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ تعبیر الرؤیا کا معاملہ انتہائی دقیق ہے، جو ہر لمحہ توفیق کا محتاج ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں: ”عقب“ اور ”عقبی“ دونوں الفاظ ثواب کے معنی کیلئے مخصوص ہیں۔ جیسے: [هو خیر ثوابا وخیر عقبا] [الکھف: ۴۴] اور عاقبہ کا اطلاق ثواب کے ساتھ مخصوص ہے جیسے: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الاعراف: ۱۲۸] اور اضافت کے ساتھ کبھی ”عقوبہ“ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے: ﴿لَمْ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أُسَاؤُ وَالسَّوْءِ﴾ [الروم: ۱۰]

ملا علی قاری فرماتے ہیں: اس آیت میں لفظ ”عاقبت“ عقوبہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ انجام کے معنی میں ہے۔ ای عاقبہ امرہم ونہایہ قولہم وفعلہم أن کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزؤن۔ البتہ اس آیت کریمہ: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ لَا أَنَا دَرَسْتُهُمْ وَقَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النمل: ۵۱] ”تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا؟ ہم نے ان کو ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا“ میں ”عاقبہ“ ایک تفسیر ”عقوبہ“ کی گئی ہے۔ واللہ اعلم

کھجوروں والا مقام اور تلوار کی دھار کے کند ہونے کی تعبیر

۴۶۱۸: وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلْبِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرَ فَأَذَاهِيَ الْمَدِينَةَ يَغْرُبُ وَرَأَيْتُ فِي

رُؤْيَايَ هَذِهِ اِنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَاَنْقَطَعَ صَدْرُهُ فَاِذَا هُوَ مَا اُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ
اُخْرَى فَعَادَ اَحْسَنَ مَا كَانَ فَاِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ - (متفق عليه)

أخرجه البخارى فى صحيحه ۶/۲۲۷ الحديث رقم ۳۶۲۲، ومسلم فى ۲/۱۷۷۹ الحديث رقم ۱۷۷۹/۴۰،
وابن ماجه فى السنن ۲/۱۲۹۲ الحديث رقم ۳۹۲۱، والدارمى ۲/۱۷۳ الحديث رقم ۲۱۵۸ -

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں نے مکہ مکرمہ میں ایک دن یہ
خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایسی سرزمین کی طرف جا رہا ہوں جہاں کھجوروں کے درخت ہیں میرا پہلی مرتبہ
خیال اس طرف گیا کہ وہ تمامہ ہے یا مقام ہجر ہے مگر واقع میں وہ مدینہ منورہ نکلا۔ اس کا قدیم نام یثرب ہے اور میں نے
اپنے خواب میں یہ بات بھی دیکھی کہ میں نے اپنی تلوار کو ہلایا تو اس کا بالائی حصہ ٹوٹ گیا تو اس کی تعبیر احد کے دن
مسلمانوں کو تکلیف پہنچنا تھی پھر میں نے دوبارہ اس کو حرکت دی تو وہ پہلے سے بہتر ہو گئی۔ چنانچہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور مسلمانوں میں اجتماعیت کی صورت سامنے آئی۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: نخل: اسم جنس ہے بمعنی نخیل: یعنی کھجوریں۔

وہلی:

الیمامة: صاحب قاموس لکھتے ہیں: یمامہ کے لغوی معنی ہیں ”قصد“ اور ”یمام“ بھی اسی معنی میں ہے۔ اس کا اسم منسوب
ہے۔ سارے حجاز میں سب سے زیادہ کھجوریں یہاں پیدا ہوتی تھیں۔ مسیلہ کذاب کا ظہور بھی یہیں ہوا، محل وقوع کے اعتبار سے
یہ علاقہ جزیرہ نما عرب میں واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے سولہ مراحل کے فاصلہ پر ہے، اور کوفہ سے بھی تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے۔

ہجر: بفتح الہاء و الجیم، بروزن قلم، غیر منصرف ہے۔ اور ”بقعة“ کی تاویل اور علمیت کے باعث غیر منصرف بھی
پڑھا جاتا ہے۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں: ہجر حرکت کے ساتھ ہے۔ یمن کا ایک شہر ہے، مذکر و منصرف ہے۔ اور کبھی مؤنث
مانتے ہوئے غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، ”بحرین“ کی ساری سرزمین کو بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ اسی سے یہ مثال بھی مشہور ہے:
کبضع ثمر الی ہجر۔ اور حضرت عمر کا قول ہے: عجبت لتاجر ہجر، ان کا اظہار تعجب اس کی کثرت و بقاء کی وجہ سے تھا، یا
رکوب بحر کی وجہ سے تھا۔ فرماتے ہیں: مدینہ کے قریب ایک بستی تھی جس کی طرف ”قلال“ (مکے گھڑے) منسوب تھے۔

فاذا ہی: سے مراد تلك الارض ہے۔

المدینة یثرب: ”یثرب“ مدینہ سے بدل ہے، یا اس کا عطف بیان ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: زمانہ جاہلیت میں مدینہ کا نام یثرب تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس کو ”مدینہ“ کا نام دیا۔ اور
آنحضرت ﷺ نے اس کا نام ”طاب“ اور طیبہ رکھا۔

آنحضرت ﷺ نے اس شہر کو یثرب کہنے سے منع فرمایا تھا لفظ یثرب کی کراہت کی وجہ سے۔ (کیونکہ یثرب اصل میں
ثرب بالتحریک سے مشتق ہے جس کا معنی فتنہ و فساد کے ہیں) خود آنحضرت ﷺ نے اس حدیث میں ”مدینہ“ کو ”یثرب“ کہا
ہے۔ اس میں تطبیق کی ایک صورت تو یہ ہے کہ حدیث مذکورہ ممانعت سے پہلے کی ہے تطبیق کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ نہی

تزییحی ہے اور بیانِ جواز کی وجہ سے قدیم نام استعمال فرمایا۔ تیری صورت یہ ہے کہ اس کلام کے مخاطب وہ لوگ تھے جو اس نام سے واقف تھے اور اس وجہ سے اس نام کو اور شرعی نام کو یکجا ذکر فرمایا۔ میں کہتا ہوں آخری احتمال ہی زیادہ ظاہر ہے جیسا کہ اس کا عطف بیان ہونا اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ (فتدبر)

الجامع الصغیر میں مسند احمد کی روایت حضرت براء سے مرفوعاً منقول ہے: ”من سمي المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة“۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کی تکرار میں ”رد عن النھی“ کے لئے مبالغہ ہے چونکہ یہ یہود و منافقین کا شعار تھا۔ اس لئے کہ انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر کہا تھا: [یا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا] یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی کبھی تاویل کے محتاج ہوتے ہیں: ہزرت: میں دوزاء ہیں۔

فانقطع صدره: سے مراد تلوار کا درمیانی حصہ ہے۔

فاذا هو: ای تاویلہ امام طیبی فرماتے ہیں: ”فاذا هو“ اصل میں ”فاذا تاویلہ“ تھا۔ مضاف (یعنی لفظ ”تاویل“ کو حذف کر کے، مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا اور ضمیر مجرور کو ضمیر مرفوع سے بدل دیا۔

یوم أحد: أصیب کے لئے مفعول فیہ ہے۔

أحسن ما كان: یہ منصوب بزع الخائض ہے۔ ای مما كان: ”ما“ موصولہ ہے، یا مصدر یہ ہے۔ اس صورت میں تقدیری عبارت ہوں ہوگی: أحسن أكوانه۔

قولہ: فاذا هو جاء الله به من الفتح: اس سے مراد فتح مکہ ہے، یا صلح حدیبیہ ہے، چونکہ صلح حدیبیہ اس فتح کی گنجی تھی، اور معطوف (واجتماع المؤمنین) کے زیادہ مناسب بھی یہی ہے۔ چونکہ مؤمنین کا اجتماع فتح مکہ کے وقت ہی ہوا تھا۔ (انتھی)۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ [النصر: ۶۱] ”جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح (حاصل ہوگئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں“۔

امام نووی فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے سیف کی جو تعبیر فرمائی یہ معبرین کی تفسیر کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ معبرین کہتے ہیں، کسی آدمی کی تلوار سے مراد اس شخص کے وہ انصار و مددگار ہوتے ہیں جن کے ذریعہ یہ شخص اپنے دشمنوں پر حملہ کرتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص اپنی تلوار کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اور کبھی اس کے علاوہ دیگر مواقع ہیں دیگر تعبیریں بھی کی جاتی ہیں، مثلاً اولاد، چچا، بھائی اور زوج مراد لئے جاتے ہیں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں ان میں سے ہر شخص ”انصار“ ہی کے حکم میں ہے۔

(امام نووی) فرماتے ہیں اور کبھی ولدیت، ودیعت، مالداری اور صحت پر دلالت کرتی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: یہ سارے امور بھی معنوی نصرت ہیں۔

فرمایا: کبھی اس سے مراد ”سلطان جائز“ ہوتا ہے۔ بہر حال جو معنی بھی مراد ہوں گے وہ قرآن کے اعتبار سے ہوں گے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: کبھی اس کی تعبیر سلطان عادل ہوتی ہے، چونکہ تلوار ذوق جہتیں (دورخی) ہوتی ہے۔ اس لئے امام غزالی فرماتے

ہیں: القلم کالسيف يمكن أن يستعان به على الدين وعلى الدنيا كما يقتل بالسيف المؤمن والكافر۔

سونے کے کنگن کی تعبیر

۴۶۱۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبَّرًا عَلَيَّ فَأُوجِحِي إِلَيَّ أَنْ نَفُحَهُمَا فَنَفُحْتُهُمَا فَذَهَبًا فَأَوْلَتْهُمَا الْكُذَّابِينَ الَّذِينَ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبٌ صَنْعَاءُ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ (متفق عليه وفي رواية يقال أَحَدُهُمَا مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَالْأُخْرَى صَاحِبُ صَنْعَاءَ وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرَّوَايَةَ فِي الصَّحِيحِينَ وَذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنِ التِّرْمِذِيِّ)

آخره البخاری فی صحیحہ ۸۹/۸ الحدیث رقم ۴۳۷۵، ومسلم فی ۱۷۸۱/۴ الحدیث رقم (۲۲-۲۲۷۴) والترمذی فی ۴/۴۷۰ الحدیث رقم ۲۲۹۲، وابن ماجہ فی ۱۲۹۳/۲ الحدیث رقم ۳۹۲۲ وأحمد فی المسند ۳۱۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں پر سونے کے دو کنگن رکھے گئے جن کا رکھا جانا مجھے گراں گزرا۔ خواب ہی میں مجھے اشارہ ہوا کہ میں اس کو پھونک ماروں تو میں نے اس کو پھونک مار دی تو وہ دونوں کڑے اڑ گئے تو میں نے اس دونوں کی تعبیر دو کذابوں سے کی جن کے درمیان میں ہوں یعنی ایک صنعاء کا رہنے والا ہے اور دوسرا یمامہ کا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت اس طرح ہے کہ ایک اس میں مسیلمہ ہے جو یمامہ کا باشندہ ہے اور دوسرا سود عسی ہے جو صنعاء کا رہنے والا ہے۔ صاحب مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ یہ روایت مجھے صحیحین میں نہیں ملی اور جامع الاصول میں اسے ترمذی کے حوالہ سے ذکر کیا گیا ہے۔

تشریح: آیت بخزائن الارض کے مطلب بیان کئے گئے ہیں:

- ❶ ای اتانی ملک بمفاتيح خزائن الارض۔ (ایک فرشتہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس لایا۔)
- ❷ قال بعض الشراح: أي عرض على الكنوز وأنواع الاموال۔ (یعنی خزانے اور طرح طرح کے اموال مجھ پر پیش کئے گئے۔)
- ❸ قيل: أي أتى بالخزائن حقيقة اشارة الى تملكه عليها بفتح البلد عنوة ودعوة۔ (یعنی زمین کے خزانے حقیقی طور پر لائے گئے۔ یہ اشارہ تھا کہ شہر عنوت و دعوت کے ذریعہ فتح ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کی ملکیت میں چلے جائیں گے۔)

❹ قال النووي: أي ملكها وفتح بلادها و أخذ خزائن أموالها، وقد وقع ذلك كله ولله الحمد۔ فی کفی: بتشديد الفاء والباء المفتوحين۔ اور ایک نسخہ میں ”فاء“ پر کسرہ ہے اور ”با“ ساکن ہے۔ امام طیبی فرماتے

ہیں: بظاہر یہ صیغہ تشبیہ ہے، اس کی تائید ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں ”فی یدی“ کے الفاظ ہیں۔ شیخ محی الدین فرماتے ہیں: یاء کی تشدید کے ساتھ ہے تشبیہ ہونے کی وجہ سے۔

سواران: بکسر السین ہے۔

فکبرا: بائے موصدۃ پر ضمہ ہے۔

فاوحی: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

أن نفحها): فاء کے ضمہ اور خائے معجمہ کے سکون کے ساتھ۔ ”أن“ مفسرہ ہے۔ اور ”وحی“ میں ”قول“ کے معنی ہیں (وعلیہ کلام القاضی وغیرہ)۔ امام طیبی نے اس ”أن“ کا ناصب ہونا بھی جائز قرار دیا ہے اور جار محذوف ہے اور ”نفح“ خائے معجمہ کے ساتھ جیسا کہ امام نووی نے صحیح کی ہے۔ کہا جاتا ہے نفختہ و نفحت فیہ۔

صاحب صنعاء و صاحب الیمامة: یہ دونوں اسم منصوب علی البدلیت ہیں۔ یا ”اعنی“، فعل مقدر ہے (یہ اس کیلئے مفعول بہ ہیں)۔ اور اگر ہما مبتدا محذوف مان لیا جائے تو ان دونوں کو خبر ہونے کی بناء پر مرفوع بھی پڑھا جاسکتا ہے۔

تور پشقی ببید فرماتے ہیں: لفظ نفخ کے ساتھ مذکورہ بالا تعبیر ان کذابوں کی شان تحقارت پر دلالت کرتی ہے، اور اس پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ من جانب اللہ تھوڑی سی سختی آئی تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ گویا کہ ان دونوں کی حیثیت اس شے کی مانند ہے کہ جس کو پھونک مار کر ہوا میں اڑا دیا جائے۔ کسی نے کہا ہے:۔

ألم یجرح التفرق آل کسری
ونفخوا فی مدانہم فطاروا

شرح السنہ میں لکھتے ہیں: اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھنا یہ علامت ہے کہ اس کے ہاتھوں میں تنگی آئے گی۔ اور اگر چاندی کے کنگن دیکھے، تو چاندی کے کنگن دیکھنا، سونے کے کنگن دیکھنے سے بہتر ہے، مردوں نے اگر خواب میں کسی بھی قسم کا زیور دیکھا، تو ان کے لئے اچھا نہیں، سوائے قلاوہ، تاج، عقد، قرط اور خاتم کے۔ البتہ اگر عورتیں خواب میں زیورات دیکھیں، تو ہر طرح کا زیور ان کے لئے زینت ہے۔

قاضی فرماتے ہیں: دو کڑوں کو ان دو جھوٹوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ تاویل۔ علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ یہ ہے کہ کڑے اصل میں جھکڑی کی مشابہت رکھتے ہیں جس کو ہاتھ میں ڈال کر قیدی بنایا جاتا ہے اور جھکڑی ہاتھوں کو اس طرح باندھ دیتی ہے کہ وہ ہاتھ نہ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں مرضی کے مطابق تصرف کی طاقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ مشابہ ہوا اس شخص کے کہ جو شخص کس سے معارضہ کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے مقابل کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو اس کے کام سے روکتا ہے۔ عرض مرتب: صاحب مظاہر نے ایک نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے: ”سونے ہی کے کڑے کیوں دکھائے گئے۔ لوہے کے کڑے کیوں نہیں دکھائے گئے جو ان سے زیادہ مناسب حال تھے تو اس میں بھی دراصل ایک نکتہ ہے سونے کے کڑے دکھا کر اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ جھوٹے دنیاوی عزت و جاہ کے لالچ اور زیب و زینت میں اس طرح مبتلا ہوں گے کہ ان کا مجرم و مردود ہونا کس طرح واضح اور سنگین ہے۔

صنعاء: صاحب قاموس لکھتے ہیں: عنس، یمن کے ایک قبیلہ کے باپ زید بن مالک بن داود کا لقب تھا اھ۔ صنعاء یمن کے ایک مشہور شہر کا نام ہے جس کا سردار اسود عسی تھا جس نے آپ کے زمانہ حیات ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا جب آپ مرض وفات میں صاحب فراش تھے تو حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے اسود عسی کو قتل کیا جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا: ”فاز فیروز“ فیروز کامیاب ہو گیا۔ اسود عسی کی طرح یمامہ کے رہنے والے مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ یہ وہی وحشی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے قبل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ (انتہی)

بعض کا کہنا ہے، کہ جب حضرت وحشی نے مسیلمہ کو قتل کیا، تو یہ فرمایا: قتلت خیر الناس فی الجاہلیۃ وشر الناس فی الاسلام۔ ”میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو قتل کیا، اور زمانہ اسلام میں ایک شریر ترین انسان کو قتل کیا۔“

چشمہ کی تعبیر نیک عمل کا جاری رہنا

۴۶۲۰: وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ رَأَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ يُجْرِي لَهُ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۲/۴۱۰ الحدیث رقم ۷۰۱۸۔

ترجمہ: حضرت ام العلاء سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کا ایک چشمہ جاری ہے تو میں نے یہ خواب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیان کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کا عمل ہے یعنی عمل کا ثواب ہے جو اس کے لئے جاری کیا گیا۔

تشریح: یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔ مکمل حدیث یوں ہے: أنها قالت: هاجر

عينا تجرى: أي يجري ماؤها: جريان كى نسبت عين كى طرف مجازى ہے۔ مبالغہ مقصود ہے۔

يجرى له: مجہول كى صيغہ كى ساتھ ہے، اور ايك نسخہ ميں بصيغہ معروف ہے۔ اى يصل اليه ثواب عمله الخ۔

آپ نے مذکورہ خواب كى يہ تعبیر بيان كى كہ وہ چشمہ حضرت مظعون كا عمل صالح ہے اور جس طرح وہ چشمہ جارى ہے اسی طرح ان كى عمل صالح كا ثواب برابر جارى ہے جو قیامت تك ان كى طرف بہتا رہے گا حضرت مظعون چونكہ مرابط بھی تھے اور مہاجر بھی تھے۔

چنانچہ ايك حدیث صحیح ميں آتا ہے: ”كل ميت يختم على عمله‘ الا الذى مات مرابطا فى سبيل الله فانه

ينموله عمله الى يوم القيامة“۔ اس حدیث كى امام ابوداؤد، ترمذی، اور حاكم نے فضالہ بن عبید سے مرفوعاً نقل كيا ہے۔

مختلف بُرے اعمال كى سزاؤں كا خواب ميں دکھایا جانا

۴۶۲۱: وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ

فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ فَصَهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتِيَانِي فَأَخَذَا بِيَدَيَّ فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَاذًا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلْبُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ يَدْخُلُهُ فِي شِدْقِهِ فَيَشْقُهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْأَخْرِمَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَمِسُ شِدْقَهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَضَعُ مِنْهُ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَأَنْطَلِقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِنَهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ يَشْدُخُ بِهَا رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَتْهُ تَدَاهِدَةً الْحَجَرُ فَأَنْطَلِقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَمِسَ رَأْسَهُ وَعَادَ رَأْسَهُ كَمَا كَانَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَأَنْطَلِقْنَا حَتَّى آتَيْنَا إِلَى ثَقِيبٍ مِثْلَ التَّنُورِ أَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِذَا حَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَأَنْطَلِقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ وَعَلَى سَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلَ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيهِ فَرْدَةٌ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَأَنْطَلِقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجْرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصَبِيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجْرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَ أَبِي الشَّجْرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا وَسَطَ الشَّجْرَةِ لَمْ أَرَقُطْ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصَبِيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَ أَبِي الشَّجْرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارَهُمْ أَحْسَنَ وَأَفْضَلَ مِنْهَا فِيهَا شَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصَبِيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَ أَبِي الشَّجْرَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ قَالَ لَا نَعَمْ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقَهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذِبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَفَاقَ فَيَضَعُ بِهِ مَا تَرَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يَشْدُخُ رَأْسَهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَلَمَّا عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقِيبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلَ الرَّبَا وَالشَّيْخُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي أَصْلِ الشَّجْرَةِ إِبْرَاهِيمُ وَالصَّبِيَانُ حَوْلُهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ حَازِنُ النَّارِ وَالذَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلَتْ دَارَ عَامَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جَبْرَيْلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْقَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ وَفِي رِوَايَةٍ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي قَالَ إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرُكَ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَهُ آتَيْتَ مَنْزِلَكَ

(رواه البخاري وذكر حديث عبد الله بن عمر في رواية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المدينة في باب حرم المدينة)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۲۵۱/۳ الحدیث رقم ۱۳۸۶ وأحمد فی المسند ۱۴/۵۔

ترجمہ: حضرت سرہ بن جندب سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ ﷺ نماز صبح سے فارغ ہو جاتے تو اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر کے دریافت فرماتے کہ کیا آج کی رات تم میں نے کسی نے خواب دیکھا ہے حضرت سرہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں نے کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کرتا اور آپ ﷺ اس کی تعبیر مشیت الہی کے مطابق فرماتے چنانچہ آپ نے ایک دن ہم سے سوال فرمایا اور فرمایا کیا تم میں نے کسی سے کوئی خواب دیکھا ہے ہم نے عرض کیا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دو شخص آئے اور وہ میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر مجھے سرزمین شام کی طرف لے کر چل دیے ایک جگہ پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں لوہے کا کانا لے کھڑا ہے وہ اس کانے کو بیٹھنے والے شخص کے باجھ میں ڈال کر چیرتا ہوا گدی تک لیجاتا ہے پھر دوسرے جڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا ہے یعنی گدی تک چیر ڈالتا ہے اتنی دیر میں پہلا جڑا اپنی صحیح حالت پر لوٹ آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ پہلے والا عمل کرتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا میں نے یہ دیکھ کر اس دونوں آدمیوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں سے کہا چلتے رہو (یعنی یہ نہ پوچھو کہ کیا ہو رہا ہے یعنی بہت عجائبات سامنے آنے والے ہیں) چنانچہ ہم آگے چل دیئے یہاں تک کہ ہم ایسی جگہ میں آئے جہاں ایک شخص چت لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر کے پاس ایک شخص اتنا بڑا پتھر لے کھڑا تھا جس سے ہاتھ بھر جائے چنانچہ وہ اس لیٹے ہوئے شخص کے سر کو چلتا تھا جب وہ پتھر کو سر کپکنے کے لئے سر پر مارتا تو وہ پتھر سر کپل کر لڑھکتا ہوا ڈور جا گرتا چنانچہ وہ دوبارہ مارنے کے لئے اس پتھر کو اٹھانے کے لئے جاتا جب وہ لوٹ کر واپس آتا تو اس کے لوٹنے سے پہلے اس آدمی کا سر درست ہو جاتا اور پھر وہ پتھر مارتا اور سر کپلا جاتا یہ سلسلہ اسی طرح جاری تھا۔ یعنی سر کپکنا اور اس کا درست ہونا وہ پتھر مارتا جا رہا تھا میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے اس دونوں سے جواب دیا چلے آگے چلے چنانچہ ہم آگے چل دیئے یہاں تک کہ ہم ایک ایسے گڑھے پر پہنچے جو تندرور کی طرح اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا اور اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کی بھڑک اوپر کو اٹھتی تو جو لوگ اس آگ کے اندر تھے وہ شعلوں کے ساتھ اوپر آجاتے یہاں تک کہ گڑھے سے نکلنے کے قریب ہو جاتے جب شعلے کی بھڑک کم ہوتی تو سب دوبارہ اندر چلے جاتے اس آگ میں میں نے کئی مرد اور کئی عورتیں دیکھی جو کہ تمام ننگے تھے میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا ہے تو اس دونوں سے کہا چلے آگے چلے چنانچہ ہم آگے چل دیئے یہاں تک کہ خون کی نہر کے کنارے پہنچے جس کے درمیان میں ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کنارے پر ایک شخص کھڑا تھا۔ جس کے سامنے پتھروں کا ڈھیر تھا نہر کے اندر والا شخص اس سے نکلنے کے لئے جب کنارے کی طرف آتا تو کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر پتھر برساتا جس سے وہ اپنی جگہ دوبارہ لوٹ جاتا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ کہ اندر والا آدمی باہر نکلنے کی کوشش کرتا اور کنارہ پر کھڑا ہونے والا اس پر سنگباری کر کے اسے واپس کرتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے دونوں سے کہا چلے آگے چلے یہاں تک کہ ہم چلتے ہوئے ایک نہایت سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے اس باغ میں ایک بہت بڑا درخت تھا اور اس کی جڑ کے پاس ایک بوڑھا آدمی کچھ لڑکوں سمیت بیٹھا تھا پھر میں نے اس دوران اس درخت کے پاس ایک اور شخص کو دیکھا جس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اسے خوب جلا اور بھڑکا رہا ہے پھر میرے ساتھ والے دونوں آدمی مجھے لے کر درخت پر

چڑھتے اور مجھے ایک ایسے مکان میں داخل کیا جو درخت کے درمیان میں تھا یہ مکان اتنا شاندار تھا کہ اس سے زیادہ اچھا گھر میں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ اس گھر میں بہت سارے جوان بوڑھے، بچے اور عورتیں تھیں اس کے بعد وہ دونوں آدمی مجھے اس گھر سے نکال کر درخت کے اوپر لے گئے اور مجھے ایک ایسے مکان میں داخل کیا جو پہلے گھر سے بہت اعلیٰ اور افضل تھا اس میں بھی بوڑھے اور جوان مرد موجود تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا آج رات تم نے مجھے بہت سیر کرائی۔ لیکن میں نے جو کچھ دیکھا اس کی حقیقت بھی مجھے بتلا دو اس دونوں سے کہا ہم اس کی حقیقت بتلائے دیتے ہیں سنیے جس شخص کو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے جڑے چیرے جارہے ہیں وہ جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے تو لوگ اس کے نقل کرتے ہیں اور اس کا جھوٹ دنیا میں چاروں طرف پھیل جاتا ہے چنانچہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو تم نے دیکھا اور یہ معاملہ اس کیساتھ قیامت تک جاری رہے گا۔ دوسرا وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا سر چلا جا رہا ہے جسے اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا مگر اس سے قرآن کے مطابق عمل نہ کیا چنانچہ اس کے ساتھ کیا جانے والا سلوک تم نے دیکھا یہ سلسلہ اس کے ساتھ قیامت تک جاری رہے گا۔ تیسرے وہ لوگ جن کو آپ نے تندور میں دیکھا وہ زنا کار مرد و عورت ہیں اور چوتھے جس شخص کو آپ نے خون کی نہر میں دیکھا وہ سودخور ہے اس کا یہ سلسلہ سدا اسی طرح جاری رہے گا۔ پانچویں جس بوڑھے شخص کو آپ نے درخت کی جڑ کے پاس بیٹھے دیکھا وہ حضرت ابراہیمؑ تھے اور اس کے پاس جو بچے ہیں وہ لوگوں کی اولاد ہیں چھٹے وہ شخص جس کو درخت سے کچھ فاصلے پر آگ جلاتے دیکھا وہ دوزخ کا داروغہ ہے اور ساتویں وہ پہلا گھر درخت کے اوپر آپ ﷺ جس میں داخل ہوئے وہ جنت ہے جو عام مومنوں کا ٹھکانا ہے اور وہ دوسرا گھر جس میں آپ ﷺ داخل ہوئے وہ شہداء کا گھر ہے میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے پھر وہ کہنے لگے کہ آپ ﷺ اپنا سرا پر اٹھائیے آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سرا پر اٹھایا تو دیکھا تو بلندی میں بادل کی طرح کوئی چیز ہے اور ایک روایت میں ہے کہ تہہ بہ تہہ ابر کی طرح کوئی چیز دیکھی تو انہوں نے کہا ابر کی طرح نظر آنے والی یہ چیز جنت میں آپ کا مکان ہے تو میں نے کہا مجھے چھوڑ دو تا کہ میں اپنے مکان میں چلا جاؤں انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے جس کو آپ نے پورا نہیں کیا جب آپ اپنی عمر کو پورا کر لیں گے تو اپنے مکان میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور حضرت ابن عمرؓ کی وہ روایت جو آپ ﷺ کے مدینہ منورہ میں خواب دیکھنے سے متعلق ہے وہ باب حرم المدینہ میں ذکر کی جا چکی ہے۔

الفصل الثانی:

جب تک تعبیر نہ ہو خواب پرندے کے پر پر ہوتا ہے

۴۶۲۲: عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ وَأَحْسَبُهُ قَالَ لَا تَحَدِّثُ إِلَّا حَبِيًّا أَوْ كَلِيًّا۔ (رواه الترمذی وفی روایة ابی داود) قَالَ الرَّؤْيَا عَلَى رَجُلٍ

طَائِرٍ مَا لَمْ تُعْبِرْ فَإِذَا عَبَّرْتَ وَقَعْتَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا تَقْضَهَا إِلَّا عَلَيَّ وَإِذَا وَدَىٰ رَأْيِي.

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۲۸۳/۵ الحدیث رقم ۵۰۲۰، والترمذی فی ۴/۱۴ الحدیث رقم ۲۲۷۸ وابن ماجہ فی ۲/۱۲۸۸ الحدیث رقم ۳۹۱۴، وأحمد فی المسند ۱۰/۴۔

ترجمہ: ابو رزین عقیلی کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مؤمن کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور خواب پرندے کے پر پر ہوتا ہے جب تک کسی کو بیان نہ کیا جائے۔ جب کسی کے سامنے بیان کر دیا تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ اس خواب کو خالص دوست یا عقل مند کے علاوہ کسی کے سامنے مت بیان کر دو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور ابو داؤد کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا خواب کی جب تک تعبیر نہ کی جائے وہ پرندے کے پر پر ہوتا ہے اور جب اس کی تعبیر کر دی گئی تو وہ واقع ہو جاتا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ اس خواب کو دوست یا صاحب رائے کے علاوہ اور کسی سے مت بیان کرو۔

ورقہ کو سفید لباس میں دیکھنا

۴۶۲۳: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرَقَةَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ إِنَّهُ كَانَ قَدْ صَدَّقَكَ وَلَكِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَيْتَهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيْضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ۔ (رواه احمد والترمذی)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۴/۶۸ الحدیث رقم ۲۲۸۸، وأحمد فی المسند ۶/۶۵۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ورقہ کے بارے میں پوچھا یا یعنی اس کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ اس نے آپ کی تصدیق کی تھی لیکن آپ کی نبوت کے معاملے کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا مجھے وہ خواب میں دکھایا گیا کہ اس نے سفید کپڑے زیب تن کر رکھے تھے اگر وہ جہنمی ہوتا تو اس کا لباس اور طرح کا ہوتا۔ یہ ترمذی اور احمد کی روایت ہے۔

تشریح: اریتہ: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

انہ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں: پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر شان ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”ورقہ“ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آنحضرت ﷺ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں میرے پاس کوئی وحی دلیل جلی اور قطعی نہیں آئی۔ البتہ میں نے انہیں اس طرح خواب میں دیکھا ہے۔

وعلیہ ثياب بيض: گویا کہ نبی کریم نے ”کپڑوں“ کی تعبیر ”دین“ کے ساتھ فرمائی، نیز ظاہر، باطن کا عنوان ہوتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں: من رق ثوبه رق دينه.

”لكن مات قبل ان تظهر“:

امام طیبی فرماتے ہیں: اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہاں استدراک کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے سائل کے سوال اور مجیب آنحضرت ﷺ کے جواب کے درمیان میں اپنا کلام دو وجہ سے داخل کیا:

۱) ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ ایسا جواب ارشاد فرمائیں، جو سائل کو اچھا نہ لگے، بلکہ مکروہ لگے۔

۲) ورقہ بن نوفل کا ماضی یاد دلانا مقصود تھا۔ چونکہ ورقہ آپ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ یعنی وان لم يدرك زمان دعوتك ليصدقك يأتي بالأعمال على موجب شريعتك لكن صدقك قبل مبغثك. یعنی اگرچہ ورقہ نے آپ ﷺ کی دعوت کا زمانہ نہیں پایا، کہ وہ آپ ﷺ کی تصدیق کرتے، اور آپ ﷺ کی شریعت کے مطابق اعمال بجا لاتے، لیکن انہوں نے آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے آپ ﷺ کی تصدیق کی ہے (انتہی)۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں:

فانظر الى المحليين و اختر الاحلى من الخليلين۔

ابوخزیمہ رضی اللہ عنہ کا عجیب خواب

۴۶۲۴: وَعَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي خُزَيْمَةَ أَنَّهُ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جِهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَاضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ صَدَقَ رُؤْيَاكَ فَسَجَدَ عَلَى جِهَتِهِ۔

(رواه في شرح السنة وسند كره حديث أبي بكره كان ميزانا نزل في السماء وفي باب مناقب أبي بكر وعمر)

آخره أحمد في المسند ۵/۲۱۵۔

ترجمہ: حضرت ابن خزیمہ بن ثابت اپنے چچا حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جناب رسول اللہ ﷺ کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں آپ ﷺ سے کہ ابوخزیمہ کی خاطر لیٹ گئے اور ارشاد فرمایا اپنے خواب کی تعبیر پوری کر لو چنانچہ انہوں نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ اس کو شرح السنہ نے نقل کیا ہے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت: كَانَ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَبَابِ فِيهِ نَقْلُ كَيْفَ هُوَ۔

تشریح: قولہ: صدق رؤياك "صدق" تصدیق سے امر کا صیغہ ہے۔ مظہر فرماتے ہیں یہ تصریح ہے کہ جو شخص کوئی خواب دیکھے تو مستحب ہے کہ حالت بیداری میں اس پر عمل کرے بشرطیکہ اس خواب میں طاعت کا پہلو ہو مثلاً یہ خواب دیکھے کہ نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ سے ہے یا مال صدقہ کر رہا ہے یا کسی نیکو کار کی زیارت کر رہا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

حدیث ابوبکرہ اس باب سے بھی مناسبت رکھتی ہے، چونکہ اس میں ایک خواب کا بیان ہے، جس کی تعبیر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی، لیکن اس حدیث میں چونکہ شیخین کی منقبت بھی تھی اس لئے ابوبکرہ کی حدیث کو "باب المناقب" میں ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ اس میں ایک قسم کا اعتراف ہے۔

جناب رسول اللہ ﷺ کا طویل خواب

۴۶۲۵: وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ:

لَا صَحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدًا مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا فَيَقْضُ عَلَيْهِ مِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقْضَ وَانَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ عَدَاةٍ
 إِنَّهُ اتَانِي اللَّيْلَةَ اثْنَانِ وَانَّهُمَا ابْتِعَانِي وَانَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلِقْ وَرَأَيْتُ انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَذَكَرَ مِثْلَ
 الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهِيَ قَوْلُهُ فَاتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِي
 الرَّوْضَةَ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادَارِي رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ فَإِذَا حَوَّلَ الرَّجُلُ مِنْ أَكْثَرِ وَلَدَانِ
 رَأَيْتَهُمْ قَطُّ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا مَا هَذَا قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ
 أَرَوْضَةً قَطُّ اعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ قَالَ قَالَا لِي أَرِقْ فِيهَا قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ
 مَبْنِيَّةٍ بَلْبِنٍ ذَهَبٍ وَلَكِنَّ فَضَّةً فَاتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَانَا فِيهَا رِجَالٌ
 شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَفْجَحِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ قَالَ قَالَا لَهُمْ إِذْهَبُوا فَفَعَعُوا
 فِي ذَلِكَ النَّهْرِ قَالَ فَإِذَا نَهْرٌ مَعْرُضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ
 رَجَعُوا إِلَيْنَا فَذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَسَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَذَكَرَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَأَمَّا
 الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ وَأَمَّا الْوَلَدَانِ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى
 الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ
 وَشَطْرٌ مِنْهُمْ فَبِحَبِّهِمْ قَوْمٌ قَدْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ (رواه البخاري)

أخرجه البخاري في صحيحه ۴۳۸/۱۲ الحديث رقم ۷۰۴۷ وأحمد في المسند ۹/۵-

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندبؓ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ اکثر و بیشتر اپنے صحابہؓ سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم نے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اپنا خواب آپ ﷺ کی خدمت میں بیان کر دیتا ایک دن آپ ﷺ نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں چنانچہ میں ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ ان کے بعد حضرت سمرہؓ نے فضل اول میں مذکورہ طویل روایت جیسی روایت کی مگر اس روایت میں کچھ باتوں کا اضافہ ہے۔ اور وہ یہ ہیں آپ ﷺ نے فرمایا ہم چلتے ہوئے ایک باغ میں پہنچے جہاں کثرت شادابی کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا معلوم ہوتا تھا باغ میں بہار کے ڈیرے تھے اور ہر قسم کے شگوفے کھلے ہوئے تھے پھر باغ کے اندر میری نگاہ ایک کھڑے شخص پر پڑی جس کا قد اس قدر لمبا تھا کہ اس کا سر بھی نظر نہیں آ رہا تھا گویا اس کی لمبائی آسمان تک بلند تھی۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ اس کے ارد گرد بہت سے ایسے بچے ہیں۔ جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا میں نے اس دونوں سے پوچھا کہ یہ دراز قد آدمی کون ہے اور یہ بچے کون ہیں اس دونوں نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے کہا آگے چلئے ہم آگے چلئے رہے چنانچہ ایک بڑے باغ میں پہنچے جس سے برا اور زیادہ شاندار باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا پھر اس دونوں نے مجھے کہا کہ آپ باغ کے اندر چلئے یا اس طرح کہا کہ اس کے درختوں

پر چڑھے چنانچہ ہم چڑھ کر ایک ایسے شہر میں پہنچے جو سونے اور وچاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا ہم اس شہر کے دروازے پر آئے اور اس کے دروازے کو کھلوا یا جو ہمارے لئے کھول دیا گیا اس کے اندر داخل ہو کر ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے جن میں ہر ایک کے بدن کا آدھا حصہ ہر ممکن خوبصورت تھا جو تم نے دیکھا ہو اور آدھا حصہ اس سے بہت بدتر تھا۔ آدھا حصہ بہت خوبصورت اور تندرست اور آدھا بے ڈھنگا اور خراب۔ ان دونوں نے کہا کہ جاؤ یہ سامنے والی نہر میں غوطہ لگاؤ۔ میں نے دیکھا کہ عرض (چوڑائی) میں وہاں ایک نہر چل رہی ہے جس کا پانی دودھ کی طرح نہایت سفید ہے چنانچہ وہ لوگ نہر کے کنارے پر گئے اور اس میں پھلانگ لگادی۔ جب وہ ہمارے پاس واپس لوٹے تو ان کے جسم پر کوئی نشان نہ تھا ان کا جسم بہترین شکل و صورت میں بدل چکا تھا پھر اس روایت میں اس زائد کی وضاحت اس طرح فرمائی گئی کہ اس بارغ میں وہ دراز قد شخص ابراہیم تھے۔ اور ان کے ارد گرد وہ بچے تھے فطرت پر مرجانے والے۔ راوی کہتے ہیں کہ بعض صحابہؓ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ شرکوں کے لڑکے تو آپ نے فرمایا شرکوں کے نابالغ لڑکے بھی ابراہیم کے پاس رہتے ہیں اور رہے وہ لوگ جن کا آدھا جسم اچھا اور آدھا خراب ہے۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال ملے جملے ہیں۔ انہوں نے اچھے اور برے دونوں قسم کے عمل کیے۔ پھر اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا۔ (بخاری)

تشریح: یکشر: یاء کے فتح اور ثنائے مثلثہ کے ضمہ کے ساتھ۔ اُن یقول لا صحابہ: یکشر کا فاعل ہے۔ اور ”ما“ موصولہ ہے۔ اسی کان من الفریق الذی یکشر قولہ۔ ایک صحیح نسخہ میں از باب افعال بصیغہ معروف ہے۔ اس صورت میں اس کا فاعل ضمیر مستتر ہوگی جو ”ما“ کی طرف راجع ہوگی، اور اُن یقول (بتاویل مصدر) مفعول بہ ہوگا۔ ”لا صحابہ“ میں لام مشافہہ کے لئے ہے۔

هل رأى أحد منكم من رؤيا: یہ جملہ مقولہ ہے۔ (اور ”رأى“ کا مفعول بہ محذوف ہے۔) اى شينا من رؤيا۔ امام طیبی نے پہلی ترکیب پر اقتصار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: مما یکشر، ”کان“ کی خبر ہے۔ مما کا ”ما“ موصولہ ہے اور ”یکشر“ اس کا صلہ ہے۔ اور ”ما“ کی طرف ضمیر راجع ”يقول“ کا فاعل ہے اور ”ان یقول“ فاعل ہے ”یکشر“ کا۔ اور ”هل رأى أحد منكم“ مقولہ ہے۔ اى: کان رسول اللہ ﷺ من زمرة الذين كثر منهم هذا القول. ”ما“ من معنی محل میں ہے۔ آنحضرت ﷺ کی تفخیم شان کے لئے یہ اسلوب اختیار کیا۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں: ﴿والسما و ما بناها﴾

[النسب: ۵] [سبحان ما سخر لنا] [الزحرف: ۱۳]

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: ان دونوں آیات میں تعظیم و تفخیم کے معنی بالکل واضح ہیں۔ علاوہ ازیں کبھی ”ما“ سے صفت کے معنی بھی مراد ہوتے ہیں۔ بہر حال اس حدیث میں ”ما“ سے تفخیم کے معنی مراد ہونا یہ ناقابل تسلیم ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔

عرض مرتب:

اگر مرقاۃ کے اس نسخہ کو درست مان لیا جائے، تو یہاں یہ کہنا پڑے گا، کہ دونوں شارحین کو یہاں مغالطہ ہوا ہے۔ بایں طور کہ ”سبحان ما سخر لنا“ آیت نہیں ہے۔ امام طیبیؒ کے بیان اسلوب سے لگتا ہے، کہ انہوں نے اس کو بطور آیت ذکر

فرمایا ہے۔ اور ملا علی قاریؒ کی عبارت تو بالکل صریح ہے۔ ”طبی کی عبارت یوں ہے: فوضع ”ما“ موضع ”من“ تفضیحا لجنابہ علیہ السلام کقولہ تعالیٰ: ﴿والسما و ما بناھا﴾ و ﴿سبحان ما سخر کن لنا﴾ اگلی عبارت ملا علی قاری کی ہے: قلت: التعظیم و التفضیم ظاہر باہر فی الآتین اھ۔

فیقص: مرفوع ہے، (اور مبتدا محذوف ہے۔) فہو یقص علیہ: اور ایک نسخہ میں منصوب ہے۔ اس صورت میں اس کا عطف ”یقول“ پر ہوگا اور فاعل ”من شاء اللہ“ ہوگا اور ایک نسخہ میں من شاء اللہ کے بجائے ”ما شاء“ کے الفاظ ہیں۔ ای الذی ارادہ اللہ۔ انہ قال ذات غدوة: ”ان“ بکسر الہزہ ہے اور ضمیر متصل ضمیر شان ہے۔

انہ اثنی: ”ان“ کے ساتھ متصل ضمیر بھی ضمیر شان ہے۔ ابعتنانی ای آثار انی و اذہبانی۔ بعض نے اس کا معنی ”ایقظانی من المنام“ کیا ہے، لیکن یہ معنی اس مقام کے مناسب نہیں۔

وانی انطلقت معہما: امام طیبیؒ فرماتے ہیں: اس جملہ کا عطف ”وانہما قال“ پر ہو رہا ہے۔ ای حصل منہما القول و منی الانطلاق۔ نبی کریم ﷺ نے ”ان“ مؤکدہ کو اپنے کلام میں یہاں مرتبہ ذکر فرمایا، جس کا مقصد اپنے آنکھوں دیکھے حال کی تحقیق ہے اور اپنے اس ارشاد گرامی: الرؤیا الصالحة جزء من اربعین جزءا من النبوة کی تقریر ہے۔

راسہ طولاً: منصوب علی التمیز ہے۔

حول الرجل: منصوب علی النظر فیہ ہے۔

من اکثر ولدان ایتہم: بظاہر یہ ”من“ زائدہ ہے، کوفیوں اور اخفش کے مذہب پر، ان کے نزدیک ”من“ زائدہ کلام مثبت میں بھی آسکتا ہے۔

قط: قاف کے فتحہ اور طاء مشدہ کے ضمہ کے ساتھ، صاحب قاموس لکھتے ہیں: ”ما رأیہ قط“ ویضم و نحفان ماضی منفی کے ساتھ مخصوص ہے۔ بخاری شریف میں کئی جگہ کلام مثبت میں آیا ہے۔ کوف کی روایت میں ہے ”أطول صلیتہا قط“ سنن ابی داؤد کی روایت میں ”توضاً ثلاثاً قط“ کے الفاظ ہیں۔ ابن مالک نے شواہد میں اس کو لفظ ثابت مانا ہے اور لکھا ہے: وہی مما خفی علی کثیر من النحاة۔

آتیان: آتی، یاتی سے اسم فاعل کا تشبیہ کا صیغہ ہے۔ ای شخصان او ملکات خاتیان۔

معتمہ: میم کے ضمہ، عین مہملہ کے سکون، تائے مثناة کے کسرہ اور میم مخففہ کے ساتھ، ”عتمہ“ بمعنی ”شدة الظلام“ سے ماخوذ ہے۔ یہاں ”شدت خصرة“ بیان کرنا مقصود ہے۔ اور بعض کے نسخوں میں مثناة کے فتحہ اور میم مشدہ کے ساتھ ہے۔ (گذا حقیقہ العسقلانی) امام طیبیؒ فرماتے ہیں: ای طویلة النبات یقال: اعتم النبات اذا طال میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں، کہ پہلے مفہوم کی تائید صاحب النہایہ کے کلام سے ہو رہی ہے: اعتم یعتم دخل فی عتمة اللیلة وہی ظلمتہ۔ اور صاحب قاموس نے اس مادہ کے تحت جو کچھ لکھا ہے، وہ اسی معنی کے گرد گھومتا ہے۔

نور: نون کے فتحہ کے ساتھ بمعنی ”زہر“ اور ”ربیع“ سے مراد وہ مشہور موسم ہے، جو موسم سرما اور گرما کے درمیان میں

ہوتا ہے۔

بین ظہری: ای فی وسطها، لفظ ”ظہر“ یہاں ”مقحم“ ہے۔ گویا کہ تحقق وسط میں مبالغہ مقصود ہے۔
 امام طیبی فرماتے ہیں: ”اذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط“۔ کی اصل ترکیب یوں ہے: واذا حول
 الرجل ولدان ما رأيت ولدانا قط أكثر منهم۔ اس کی تائید اگلے جملہ ”لم أروضة قط أعظم منها“ سے ہوتی ہے۔
 اور اصل ترکیب چونکہ نفی کے معنی کو متضمن ہے، لہذا ”من“ اور ”قط“ کی زیادتی کہ جو ماضی منفی کے ساتھ مخصوص ہے، درست
 ہے۔ اس کی نظیر حارثہ کی یہ مرفوع روایت ہے: ”ونحن أكثر ما كنا قط“۔ اس کا بیان ”باب صلاة السفر“ میں گزر چکا
 ہے۔ صاحب کشف اس آیت کریمہ: ﴿فَشْرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ۲۴۹] کے بارے میں لکھتے ہیں: علی قراءۃ
 الرفع هذا من ميلهم مع المعنى والاعراض عن اللفظ جانبا. وهو باب جليل من علم العربية.
 ملا علی قاری فرماتے ہیں: صوفیاء کا بھی یہی مشرب ہے، چنانچہ صوفیاء فرماتے ہیں: ان الكلام في اعراب المباني
 يشغل عن اعراب المعاني اور کا فی فرماتے ہیں: ان اصل النحو ثلاث قواعد، والباقي من القواعد والاصطلاحات
 زيادة عليها، وقد تقرر أن علل النحو اعتبارات بعد الوقوع لا موجبات.
 صاحب کشف آگے لکھتے ہیں: فلما كان معنى فشرَبوا منه في معنى فلم يطيعوه حمل عليه كأنه قيل: فلم
 يطيعوه الا قليل منهم.

قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ ”هذا“ کا مشار الیہ ”الرجل الطویل“ ہے۔ ”هؤلاء“ سے مراد ”ولدان“ ہیں،
 اور ”ما“ بمعنی ”من“ ہے، یا اس سے صفت مراد ہے۔ ای ما صفة هذا وصفة هؤلاء
 طیبی نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ بظاہر ”من هذا“؟ کہنا چاہئے تھا، تو گویا کہ نبی کریم علیہ وسلم نے جب ان
 کا طول مفرط دیکھا، تو گویا کہ آپ علیہ السلام پر یہ بات مخفی ہو گئی کہ ان کی جنس کیا ہے؟ کیا یہ بشر ہے یا فرشتہ ہے، یا جن ہے، کیا
 ہے؟ اہ۔ امام طیبی کے کلام کی غرابت مخفی نہیں، چونکہ لفظ ”رجل“ کے اطلاق کے ہوتے ہوئے یہ تصور نہیں کیا جاسکتا، کہ یہ جماد
 ہے، نبات ہے، یا کوئی بہیمہ ہے، اور اس کا فرشتہ ہونا یا جن ہونا، اس بات کا مقتضی نہیں ہے کہ یہاں ”ما“ استعمال ہونا چاہئے
 تھا۔ بلکہ اس کا تقاضا بھی یہ تھا، کہ ”من“ استعمال کیا جاتا۔

انطلق انطلق: ولعل في تكرار الامراشعار بقرب المزمار۔

قوله: فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم کا حسن ما أنت راء:

کا حسن: ای مثل احسن شیئی امام طیبی فرماتے ہیں: یہ کاف زائدہ ہے، (ملا علی قاری فرماتے ہیں) اور میرا گمان
 یہ ہے کہ زائدہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

”شطر“: نصف اور بعض پر دو معنی میں ہو سکتا ہے۔

من خلقهم: یہاں خلق سے مراد خلقت ہے۔ ”شطر“ مبتدا ہے اور ”کا حسن.....“ اس کی خبر ہے۔ یہ جملہ ”رجال“ کی
 صفت ہے۔

قوله: وشطر منهم کا قبح ما أنت راء: امام طیبی فرماتے ہیں احتمال ہے کہ ان میں سے بعض خلقت حسنہ کے ساتھ

اور بعض خلقت قبیحہ کے ساتھ متصف ہوں اور احتمال یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا کچھ حصہ بصورت حسن ہو اور کچھ حصہ قبیح ہو۔ یہاں ثانی مراد ہے اور دلیل وہ اگلا جملہ ہے کہ جس میں تفصیل آ رہی ہے: فانہم قوم خلطوا عملا صالحا و آخر سینا ای خلط کل واحد عملا صالحا بسی، سینا بصلح۔

فقہوا: وقع، يقع سے امر کا صیغہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَاذْ سُوَيْتَهِ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِيْنَ﴾ الحجر: ۱۲۹ اس کے معنی ہیں: أوقعوا أنفسکم۔

قد ذهب ذلك السوء: ”سین کے ضمہ کے ساتھ ہے اور فتحہ بھی درست ہے اس کا معنی ہے ”قبیح“ ذکر: فعل کا فاعل نبی کریم علیہ السلام ہیں، اور ایک نسخہ میں بصیغہ مجہول ہے۔ ای قیل۔

فانہم قوم قد خلطوا: تصحیح شدہ نسخوں کے مطابق یہ ”قد“ برائے تحقیق ہے۔

لبن: لام کے فتح، باء موحده کے کسرہ کے ساتھ۔

طویل: ”ذو طول“ کے معنی میں ہے۔ اور تین برائے تعظیم ہے۔ ای ذو طول عظیم۔

قوله: لا أكادأرى راسه طولاً في السماء: (یہاں مضاف محذوف ہے)۔ ای فی جهة السماء۔ یہ ما قبل کی

تاکید ہے، وگرنہ طول تو عرض کے مقابلہ میں آتا ہے۔

قوله: واذا نهر معترض يجرى كان ماؤه المحف في البياض: ”عریض کے معنی میں ہے۔

المحض: ”ای اللبن الخالص غیر مشوب بالشیئی (ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک خالص دودھ)۔ ”محض“ ہر چیز کے خالص حصہ کو کہتے ہیں۔ گویا کہ صفت کو نام بنا دیا پھر اس کا استعمال ”صفا“ کے ہونے لگا۔ امام طیبی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ”پانی“ سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ غنوکا معاملہ فرمائے گا یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا جیسا کہ مروی ہے: اللهم اغسل خطاياي بالماء والصابغ والبرد۔

میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں اگر ان کی مراد یہ ہے کہ قوله: فقال بعض المسلمين امام طیبی فرماتے ہیں صحابہ کرام کی مراد: ”و اولاد المسلمين“ سے یہ تھی: مشرکین کی وہ اولاد جو فطرت پر مری ہے کیا وہ ان بچوں کے زمرہ میں داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: و اولاد المشركين:

کہ مشرکین کی وہ اولاد کہ جن کی فطرت تہود و تمس کی وجہ سے بدل چکی ہے، ان کا حکم اس کے برعکس ہے، چنانچہ وہ احادیث جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، کہ مشرکین کی اولاد جہنم میں جائے گی، اس میں یہ تاویل کی جائے گی: من غیرت فطرتہم، تا کہ دونوں طرح کی روایات میں جمع ہو سکے، اور رفع تعارض بھی ہو جائے۔

میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں جمع کی یہ صورت قابل تحسین ہے۔ لیکن..... اللہ کو یہ حق حاصل ہے، کہ وہ ان کے کفر کے باعث ان کو حالت صغر میں عذاب میں مبتلا کر دے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ صغیر کے ایمان کو اپنے فضل کی بناء پر قبول فرماتا ہے: لا یسنل عما یفعل۔ اس مسئلہ میں ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے توقف اختیار کیا ہے۔ یہ بحث آغاز کتاب میں اطنا ب کے ساتھ گزر چکی ہے۔

امام خطابی فرماتے ہیں: قائل کے قول ”یا رسول اللہ و اولاد المشرکین“ کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریمؐ نے مشرکین کی اولاد کو ”مسلمین اولاد“ کے ساتھ ملحق قرار دیا، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے ان کا حکم ان کے والدین والا تھا۔ اس کی تفضیل یہ ہے کہ نبی کریمؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مشرکین کی ذریت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ہم من آباہم۔ مشرکین کے بچوں میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر اہل سنت کا موقف ہے یہ کہ ان کا حکم ان کے والدین جیسا ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ آخرت میں وہ اہل جنت میں سے ہوں گے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آثار صحابہ مروی ہیں۔ اور اس کے لئے وہ حضرات نبی کریمؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے دلیل پکڑتے ہیں: ”کل مولود یولد علی الفطرۃ“۔ اور ان آیات سے بھی استدلال کرتے ہیں: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سَبَلَتْ بِأَبِي ذَنْبٍ قُنْتُ﴾ [التکویر: ۱۹] ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وُلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ [الواقعة: ۱۱۷] ”ولدان“ ولادۃ سے مشتق ہے، اور جنت میں ولادت کا سلسلہ ہوگا نہیں۔ تو (معلوم ہوا کہ) یہ وہی دنیاوی بچے ہوں گے، جو دنیا میں ولادت کے عمل سے گزر کر آئے ہوں گے۔ اور بعض علماء کا مسلک یہ مروی ہے، کہ وہ بچے جو دنیا میں مسلمانوں کے قیدی اور خدام ہوں گے جنت میں وہ ان کے خدام ہوں گے۔

جھوٹے خواب کا انجام

۴۶۲۶: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَفْرَى الْفِرَی أَنْ يُرَى الرَّجُلُ عَيْنِيهِ مَا لَمْ تَرِيَا۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۲۷/۱۲ الحدیث رقم ۷۰۴۳ وأحمد فی المسند ۹۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بہتانوں میں بڑا بہتان یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس نے نہ دیکھی ہو۔ یعنی جھوٹا خواب بیان کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: فری: فاء کے کسرہ کے ساتھ۔ ”فریۃ“ بمعنی ”کذبة“ کی جمع ہے۔ اور ”أفری“ اسی کا اسم تفضیل ہے۔

أى أكذب الكذبات۔

ان یوری: یاء کے ضمہ اور راء کے کسرہ کے ساتھ صاحب النہایہ حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔

حالانکہ حقیقت میں اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ (اس کو بڑا بہتان اس لئے فرمایا گیا ہے) یہ حق تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ خواب دکھانے کے لئے خوابوں کے فرشتہ کو بھیجتا ہے۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں؛ مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی آنکھوں کی طرف ایسا خواب دیکھنے کی نسبت کرے جو اس کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ اسلوب بیان (یعنی أفری الفری) برائے مبالغہ ہے۔ جیسا کہ عرب کے یہ اقوال ہیں:

❦ ایل الیل، ❦ جد جدہ۔

امام سیوطی فرماتے ہیں: ”الفریة“ کا مطلب ہے: الکذبة العظيمة اور نیند کے جھوٹ کو بیداری کے جھوٹ سے اعظم قرار دیا ہے۔ چونکہ یہ کام کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ شخص اجزاء نبوت میں سے ایک جزء کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔
تخریج: الجامع میں لکھتے ہیں: ان من اعظم الفری ان يدعی الرجل لغير أبيه أو يری عينيه ما لم تریا، او يقول علی رسول اللہ ﷺ ما لم یقل۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حضرت واثلہؓ سے نقل کیا ہے اور امام احمد نے ابن عمرؓ سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے: ”ان من أفری أن یرى الرجل عينيه فی المنام ما لم تریا۔“

سچا خواب سحری کے وقت

۴۶۲۷: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ۔

(رواه الترمذی والدارمی)

آخرجه الترمذی فی السنن ۴۶۳/۴ الحدیث رقم ۲۲۷۴، والدارمی فی ۱۶۹/۲ الحدیث رقم ۲۱۴۶، وأحمد فی المسند ۲۹/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا نہایت سچے خواب وہ ہیں جو سحری کے وقت میں آئیں۔ یہ ترمذی اور دارمی کی روایت ہے۔

تشریح: اس کی تقدیری عبارت یوں ہے: أَصْدَقُ الرُّؤْيَا ما رَوَى بِالْأَسْحَارِ۔ کہ زیادہ سچا خواب وہ ہے جو پچھلے پہر دیکھا جائے۔ یہ اس وجہ سے کہ عام طور پر اس وقت خواطر مجتمع اور دوائی ساکن ہوتے ہیں۔ اور اس لئے بھی کہ معدہ خالی ہوتا ہے چنانچہ معدہ سے تشویش کن بخارات اوپر کی طرف نہیں چڑھتے اور اس لئے بھی کہ یہ وقت نزول ملائکہ کا ہوتا ہے کہ وہ نماز کے وقت حاضر ہونے کے لئے آتے ہیں۔ (ذکرہ الطیبی)

تخریج: اس حدیث کو امام احمد، ابن حبان اور تہذیبی نے بھی اسی راوی سے نقل کیا ہے۔

کِتَابُ الْاَدَابِ

آداب کا بیان

لغوی تشریح: ادب کے لغوی معنی ہیں قابل تعریف قول و فعل بجالانا۔ کہا جاتا ہے کہ ”ادب“ مادبہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے کھانے کی طرف دعوت دینا۔ آداب کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ ہماری شریعت نے ادب اختیار کرنے کی دعوت دی ہے۔ ادب کی مختلف تعریقات کی گئی ہیں:

- ❖ مکارم اخلاق (عمدہ اخلاق) کو اختیار کرنا۔ (ذکرہ السیوطی)
- ❖ نیکی و بھلائی کو اختیار کرنا اور گناہ و برائی سے اجتناب کرنا۔
- ❖ اپنے سے بڑے کی عزت و توقیر کرنا اور اپنے سے چھوٹے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔

بَابُ السَّلَامِ

سلام کا بیان

یہ باب احکام سلام کے بیان میں ہے۔ ابتداءً سلام کرنا افضل بھی ہے اور سنت بھی۔ قواعد (یعنی قواعد اصول فقہ) سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب کا ثواب اکمل ہوتا ہے اور شاید اس اکملیت کی وجہ یہ ہے کہ سلام میں پہلے کرنے میں تواضع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ادائے فرض کا سبب ہے۔ اس مسئلہ کی نظیر ”النظرۃ عن المعسر الی المیسرة“ ہے کہ مہلت دینا واجب ہے اور ابراء مہلت دینے سے افضل و مسنون ہے۔

حدیث میں ہے:

”السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض، فافشوه بينكم فإن الرجل المسلم إذا مرّ

بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكرة إياهم السلام، فإن لم يردوا

علیہ ردّ علیہ من هو خیر منهم وأطیب“۔
اس حدیث کو بزار اور بیہقی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے۔

احکام باب:

- ۱۔ سلام میں جھکتا نہیں چاہیے۔ (امداداً حکام ج ۴، ص ۴۶۷)
- ۲۔ عورتوں کے لئے باہم سلام کا طریقہ وہی ہے جو مردوں کیلئے ہے۔ (امداداً حکام ج ۴، ص ۴۶۷)
- ۳۔ اگر دو شخص باہم سلام کریں اور دونوں ایک ہی ساتھ السلام علیکم کہیں تو دونوں میں سے ہر ایک پر جواب دینا واجب ہوگا۔
- ۴۔ جب کسی کو کسی کا سلام پہنچے تو چاہئے کہ وہ سلام کا جواب دے۔
- ۵۔ جو شخص سواری پر ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔
- ۶۔ پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔
- ۷۔ تھوڑے آدمی زیادہ تعداد والے آدمیوں کو سلام کریں۔
- ۸۔ شاہ کو مکروہ ہے کہ وہ نامحرم مرد کو سلام کرے۔ (امداداً حکام ج ۴، ص ۴۶۷)

الفصل الاول:

آدم علیہ السلام کا سلام

۴۶۲۸: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طَوْلُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ إِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَيَّ أُولَئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يَحْيَوْنَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةٌ ذُرِّيَّتِكَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَرَأَوْهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ طَوْلُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۲۷، ومسلم فی ۴/۲۱۸۳ الحدیث رقم ۲۸۴۱، وأحمد فی المسند ۲/۳۱۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر بنایا تو ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی۔ جب اللہ نے ان کو بنایا تو فرمایا جاؤ اور اس فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو فرشتوں کی جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور جو تمہیں جواب دیں اس کو غور سے سناؤ وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی اس جماعت کے پاس گئے اور انہیں السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ

آدم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں رحمۃ اللہ کے لفظ کا اضافہ فرشتوں نے کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں جائے گا تو وہ آدم کی صورت پر ہوگا۔ اس طرح کہ اس کے قد کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کے جسم کی ساخت برابر کم ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ موجودہ مقدار کو پہنچی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: صورتہ یعنی اس صورت پر کہ جس پر وہ ابتداء آفرینش سے زمین پر اترنے اور وفات کے وقت تک رہے۔ یہ تاویل اس وہم کو دور کرنے کے لئے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو ان کے اوصاف کچھ اور تھے۔

بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ صورتہ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے اور صورت سے مراد صفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفت پر بنایا اور ان کو ان صفات کے ساتھ موصوف کیا جو صفات کریمہ باری تعالیٰ کا پر تو ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات، علم، سمع و بصر وغیرہ سے متصف بنایا۔ اگرچہ اللہ جل شانہ کی صفات کے مشابہہ کوئی بھی شی نہیں۔

بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ضمیر اس ”عبد“ محذوف کی طرف راجع ہے جو سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ ایک آدمی نے غلام کے منہ پر مارا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس شخص کو منع کرتے ہوئے فرمایا: ان اللہ خلق آدم علی صورتہ۔ (کذا فی حاشیۃ البخاری للسیوطی)

امام خطابیؒ فرماتے ہیں: ضمیر کا مرجع حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انہی کی صورت پر بنایا۔ دوسرے انسانوں کی تخلیق تو تدریجی طور پر ہوئی کہ پہلے وہ نطفہ تھے، پھر جنین ہوئے، یہاں تک کہ مدت حمل پوری ہو گئی اور وہ پیدا ہو کر طفل، پھر صبی اور پھر پورے مرد ہوئے۔ تب کہیں جا کر جسموں کی لمبائی پوری ہوئی لیکن آدم علیہ السلام ابتداء ہی میں (تمام اعضاء و جوارح، کامل شکل و صورت اور ساٹھ گز کے قد کے) پورے انسان بنائے گئے (طولہ ستون ذراعا)۔

شیخ توربشتیؒ فرماتے ہیں: یہ کلام اپنی حد تک تو درست ہے۔ لیکن حدیث کی تاویل میں درست نہیں۔ چونکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے: خلق آدم علی صورۃ الرحمٰن ایک اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے:

أن النبی ﷺ رأى رجلا يضرب وجهه غلام فقال: لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم علی صورته۔

پہلا طبقہ: جس اس مؤول کی یہ تاویل اس حدیث سے میل نہیں کھاتی۔ اہل حق کے اس حدیث کی تاویل میں دو طبقے ہیں۔

پہلی رائے: ان حضرات کا ہے جو اس میں تاویل کے قائل نہیں ہیں البتہ نفی تشبیہ کے قائل ہیں، یہ حضرات مسیات جنس کی طرف میلان نہیں رکھتے، اس کے معنی کو اللہ تعالیٰ کے علم کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر چیز کا حاط کئے ہوئے ہے۔

عرض مرتب:

اس طبقہ کی رائے کو بالفاظ دیگر یوں پیش کا جا سکتا ہے: یہ ارشاد گرامی احادیث صفات میں سے ہے جس کے حقیقی مفہوم تک رسائی ممکن نہیں اس لئے اس بارے میں کوئی تاویل و توجیہ کرنے کی بجائے سکوت ہی بہتر ہے جیسا کہ اس قسم کے ان اقوال و ارشادات کے بارے میں سکوت اختیار کیا جاتا ہے جو متشابہات کہلاتے ہیں۔ ان حضرات کا طریق السلم ہے۔

دوسرا طبقہ: ”صورتہ“ کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف شرف و عظمت کو ظاہر کرنے کیلئے ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں

گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسی صورت پر پیدا کیا ہے کہ کوئی بھی صورت جمال و کمال اور فوائدِ کلیہ کثیرہ پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے اس صورت کے مشابہ نہیں۔ لہذا بنی آدم کی صورت اس بات کی حقدار ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے تو ہیں نہ کی جائے۔ سنتِ البیہ کی اتباع کا تقاضا یہی ہے علاوہ ازیں یہ کہ اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے۔ اھ۔

کہنے والے نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے۔ اس توجیہ کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے ﴿لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم﴾ [التین: ۴] اس موقع پر امام طبری نے جو کچھ لکھا ہے ملا علی قاری نے اس پر نقد کیا ہے اور ان کے کلام کو غیر نافع کہا ہے۔

”جلوس“: مفرد ذکر کیا گیا ہے چونکہ مصدر ہے یا لفظ ”نفر“ کی رعایت لفظی کے پیش نظر، یا ”جالس“ کی جمع ہے، یا حذف مضاف کے ساتھ ہے تقدیری عبارت ”ذوو جلوس“ ہے۔ یا رجل عدل کے قبیل سے ہے برائے مبالغہ۔

”وما يحيونك“ یا ء کی تشدید کے ساتھ، یعنی تمہیں جو جواب دیں گے۔ اسی معنی میں یہ آیت کریمہ بھی ہے

﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ [النساء: ۸۶]

مصباح کے بعض نسخوں میں یہ لفظ جیم، یا ءے تختہ اور باء موحده کے ساتھ ہے۔ یہ سراسر تعجیف و تحریف ہے۔ اس کی مزید تردید اگلے جملے سے بھی ہو رہی ہے۔ قولہ: فانها تحيتك: ضمير غائب كمرجع ”تحيتهم اياك“ ہے۔ قولہ: قال: فزادوه وه ورحمة الله: بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ زیادتی جواب کے حوازی پر دال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جواب میں اضافہ کرنا افضل ہے۔ آیت بالا سے بھی فضیلت ہی مستفاد ہو رہی ہے۔

ملائکہ کا یہ جواب اس بات کے حوازی پر دلالت کر رہا ہے کہ جواب میں ”السلام علیکم“ کہنا جائز ہے بلکہ مندب پر بھی دال ہے۔ چونکہ یہ مقام مقامِ تعلیم تھا۔

لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ جواب میں ”وعلیک السلام“ کہنا افضل ہے خواہ (السلام علیکم کے بعد) کوئی اضافہ کرے یا نہ کرے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں ”وعلیک السلام“ کے بجائے السلام علیک کہا۔ ملائکہ نے یہ چاہا ہوگا کہ سلام کرنے میں وہ خود ابتداء کریں۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب دو آدمی ملتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک سلام میں ابتداء کرنا چاہتا ہے تو دونوں ہی ایک دوسرے کو ”السلام علیکم“ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ جواب کے صحیح ہونے کیلئے یہ شرط ہے کہ جواب، سلام کے بعد واقع ہونہ کہ دونوں ایک ساتھ واقع ہوں۔ جیسا کہ ”فاستمع ما يحيونك“ سے واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ فاستمع میں فاء برائے تعقیب ہے جو مذکورہ مسئلہ کی دلیل ہے۔

اس مسئلہ سے اکثر لوگ غافل ہیں (اس لئے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ) اگر دو شخص ہوں اور دونوں ایک ہی ساتھ ایک دوسرے کو ”السلام علیکم“ کہیں تو دونوں میں سے ہر ایک پر جواب دینا واجب ہوگا۔

فکل: بخاری وغیرہ اور اصول معتمدہ، اور مصباح کے تمام نسخوں میں ”فاء“ کے ساتھ ہے۔ اس جملہ کا ترتیب ماقبل جملہ ”خلق الله

آدم علی صورته طولہ ستون ذراعا“ پر ہے۔

”علی صورۃ آدم“ گویا عبارت یوں ہے: بدخل علی صورته یا فھو علی صورته۔ اس میں نوعیت اور شخصیت دونوں

کا احتمال ہے۔

”و طولہ مستون ذراعا:“ یہ جملہ حالیہ ہے گویا یوں ارشاد فرمایا: والحال أن طول من يدخل الجنة من ذريته ايضاً ستون ذراعا ساٹھ گز اس وجہ سے ہوگا کہ کل شئی يرجع إلى أصله اور ”الجامع“ میں (روایت کے) الفاظ یہ ہیں: ”على صورة آدم في طولہ ستون ذراعا“۔

”فلم يزل:“ یہ فاء برائے ترتیب ہے۔ اس جملہ کا ترتیب حدیث کے شروع کے ٹکڑے ”طولہ ستون ذراعا“ کے ضمن میں موجود اس جواب پر ہے جو درحقیقت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ گویا عبارت یوں ہے: أنه إذا كان آدم طولہ ستون ذراعا وذريته يدخلون الجنة ايضاً، وطولهم ستون ذراعا، فما بالهم نقص طولهم عن طول أبيهم على ما نشاهد في الدنيا، أهو نقصان تدريجي أو غير ذلك؟ قال: فلم يزل۔

امام طیبی فرماتے ہیں: یعنی ان کا جمال مسلسل کم ہوتا رہا ہے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: میرا گمان نہیں ہے کہ امام طیبی کا بیان کردہ مفہوم صحیح ہے چونکہ اس مفہوم پر یہ حدیث اشارۃً دلالت ہے نہ صراحتاً حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے قد کا کم ہونا بھی کسی حکمت کے پیش نظر ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ واللہ اعلم بہا۔
”حتى الآن:“ ينقص كاظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ای حتی وصل النقص إلى الوقت الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث۔

قد کا گھٹنا بظاہر اسی دور میں ہو چکا تھا۔ وگرنہ تو صورتحال یہ ہے کہ سلف وظلف سے لے کر آج تک قد کی درازی کا اتنا فرق کہیں نہیں ملتا۔
تخریج: امام احمد نے بھی اپنی مسند میں اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا ہے۔

مسلمانوں کے اچھے خصال

۳۲۲۹: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرِي السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ عَرَفْتُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۱/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۳۶، ومسلم فی ۶۵/۱، وأبو داؤد فی السنن ۳۷۹/۵ الحدیث رقم ۵۱۹۴، والنسائی فی ۱۰۷/۸ الحدیث رقم ۵۰۰۰، وابن ماجہ فی ۱۰۸۳/۲ الحدیث رقم ۳۲۵۳، وأحمد فی المسند ۱۶۹/۲۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ مسلمانوں کی کوئی خصلت اچھی ہے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور واقف و ناواقف ہر شخص کو سلام کرنا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قولہ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرِي السَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ عَرَفْتُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ :

(الاسلام سے پہلے مضاف محذوف ہے۔) ای آداب الاسلام أو ای خصال اہلہ اور ”خیر“ کا معنی یہاں ”افضل

ثوابا“ یا ”اکثر نفعاً“ ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں کہ سوال کا تعلق بندوں کی عادات سے ہے نہ کہ کسی اور چیز کے ساتھ اس لئے کہ جواب میں (تطعم

الطعام.....) حضور ﷺ نے بندوں کی عادات بیان فرمائی ہیں نہ کہ کچھ اور فرمایا
تطعم الطعام بیہاں ”ان“ مقدّر ہے۔ پس جب ”ان“ حذف ہوا تو فعل کو مرفوع پڑھا جیسا کہ قرآن میں: ﴿وَمِن آيَاتِهِ يُرِيكُم
البرق خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الروم: ۲۴] میں ”یُرِيكُم“ کو مرفوع پڑھا گیا۔ اسی طرح کلام عرب میں یہ مقولہ مشہور ہے: ”تسمع بالهدی
خیر من ان تراه“ تسمع مرفوع ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خبر امر کے معنی میں ہو۔ اسی طرح ”تقرأ السلام“ ہے۔
وتقرأ السلام: صحیح نسخہ میں باب افعال سے ”تقْرِی“ ہے کہ فلاں نے سلام کیا ہے۔ ”انہایہ“ میں لکھتے ہیں کہا جاتا ہے:
اقرأ فلانا السلام واقْرِیْ علیہ السلام گویا کہ جب کسی کو کسی کا سلام پہنچتا ہے تو وہ اس کو ابھارتا ہے کہ اس سلام کا جواب دے۔
قاموس میں ہے: قرأ علیہ السلام کا قرأۃ ولا یقال اقرأہ الا اذا كان السلام مکتوباً۔

علی من عرفت ومن لم تعرف بظاہر اس کا تعلق ”تقرأ“ سے ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تعلق دونوں فعلوں کے ساتھ ہو۔
اس صورت میں یہ تازع فعلین کے قبیل سے ہوگا بایں طور کہ ”تطعم“ بذل کے معنی کو متضمن ہو۔ یہ خطاب مخاطب اور غیر مخاطب دونوں کا
شامل ہوگا۔

اما تو رہتی بستی (اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے) فرماتے ہیں ای اهل الاسلام و آدابہم افضل؟ کہ اہل اسلام کی کونسی
عادات اور آداب افضل ہیں؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جواب میں ”کھانا کھلانا“ اور ”سلام پھیلانا“ فرمایا۔ صرف دو کو ذکر کرنے کی وجہ
شاید یہ ہو کہ حضور ﷺ کو معلوم تھا کہ سائل کے احوال کے مناسب یہی وہ چیزیں ہیں اسی لئے مخاطب کا صیغہ استعمال کیا یا یہ کہ حضور ﷺ کو
معلوم تھا کہ اس کا سوال مسلمانوں کے سلام کرنے کے معاملہ کے بارہ میں ہے۔ پھر جواب میں ایک زائد چیز بیان کی تاکہ یہ عمل کے زیادہ
داعی ہو۔ اور جملہ خبریہ کبھی امر کی جگہ آتا ہے۔

تخریج: ابن ماجہ میں حضرت ابن عمرؓ کی مرفوع روایت ہے: افشوا السلام و اطعموا الطعام و كونوا اخوانا كما امرکم
اللہ تعالیٰ۔

طبرانی نے مکارم الاخلاق میں حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے: افضل الاعمال بعد الايمان التودد الى الناس

مسلمان کے چھ حقوق

۴۶۳۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ
خِصَالٍ يَعُوذُهَا إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهَا إِذَا مَاتَ وَيَجِيبُهَا إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُسَمِّتُهُ إِذَا
عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ لَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحِيحِينَ وَلَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِيِّ وَلَكِنْ
ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ النَّسَائِيِّ - (سنن النسائي)

آخر جہ مسلم بلفظ ”حق المسلم على المسلم ست“ فی صحیحہ ۱۷۰۵/۴ الحدیث رقم (۵-۲۱۶۲)۔
وأخرجه البخاری فی صحیحہ بلفظ حق المسلم على المسلم خمس، فی ۱۱۲/۳ الحدیث رقم ۱۲۴۰
وأخرجه مسلم فی المصدر السابق الحدیث رقم (۴-۲۱۶۲) وأخرجه النسائي فی السنن واللفظ له ۵۳/۴

الحديث رقم ۱۹۳۸، والدارمی فی ۲/۳۵۷ الحديث رقم ۲۶۳۳، وأحمد فی المسند ۲/۶۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں: ﴿۱﴾ جب وہ بیمار ہو۔ تو اس کی عیادت کرے۔ ﴿۲﴾ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو ﴿۳﴾ جب وہ کھانے کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ ﴿۴﴾ جب وہ اس کو ملے تو اس کو سلام کرے۔ ﴿۵﴾ جب اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ ﴿۶﴾ جب وہ موجود نہ ہو یا ہو تو اس کی خیر خواہی کا طلبگار ہو۔ اس روایت کو بخاری و مسلم میں نہیں پایا گیا اور نہ ہی اسے حمیدی سے نقل کیا۔ البتہ نسائی کی روایت سے جامع الاصول میں نقل کیا گیا ہے۔

تشریح: قولہ: يشهدہ اذا مات: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: ﴿۱﴾ موت کا وقت قریب آجائے ﴿۲﴾ جس وقت نماز جنازہ پڑھی جانے لگے۔ دوسرا قول زیادہ ظاہر ہے۔

قولہ: ويشتمہ اذا عطس: يشتم: شین معجمہ اور میم مشدودہ کے ساتھ۔ یعنی ”ریمک اللہ“ کے الفاظ کے ذریعہ دعا دے۔ ”النہایہ“ میں ہے: التشمیت، شین اور سین کے ساتھ دعائے خیر و برکت کو کہتے ہیں۔ شین کے ساتھ پڑھنا اعلیٰ ہے۔ کہا جاتا ہے: شمت فلانا و شمت علیہ تشمیتاً یہ ”شوامت“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں تو ائم (جانور کی ٹانگیں) گویا کہ عطس کو اللہ کی طاعت پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تجھے شامت سے دور رکھے اور باعث شامت امور کو تجھ سے دور رکھے عطس: طاء کے فتح کے ساتھ ہے، اور کسرہ بھی دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ قاموس میں ہے۔ اور ایک روایت میں (اس کے بعد) ”ونحمد اللہ“ ہے۔

عرض مرتب: تشمت العاطس کے احکام مستقل باب کے تحت آرہے ہیں۔

قولہ: وينصح له اذا غاب أو شهد: اس میں ”أو“ برائے تنويع ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ ہر حال میں ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں، جو مسلمان سامنے ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے اور جو نظروں سے دور ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے، یہ طرز عمل نہ ہو کہ جب کسی مسلمان کے سامنے آئیں تو اس کے ساتھ خوشامد کارویہ اپنائیں اور جب وہ سامنے نہ ہو تو نوبت کریں۔ چونکہ یہ منافقین کی علامت ہے۔

تخریج: ملا علی قاری فرماتے ہیں ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ مذکور کتب میں موجود نہیں ہے۔ البتہ امام بخاری نے ”تاریخ“ میں اور مسلم نے اپنی ”صحیح“ میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے:

”حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك

فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذامات فاتبعه۔“

لہذا امام بغوی کا اس حدیث کو مسلم بلکہ شیخین کی طرف اگرچہ بالمعنی منسوب کرنا درست ہے۔

سلام کو عام کرو تو محبت بڑھے گی

۳۶۳۱: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا وَلَا

اَذْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔ (رواه الترمذی)

اخرجه مسلم في صحيحه ۷۴/۱ الحديث رقم (۹۳-۵۴) وأبو داؤد في السنن ۳۷۸/۵ الحديث رقم ۱۵۹۳
والترمذی فی ۵۰/۵ الحديث رقم ۲۸۶۶ وابن ماجه فی ۱۲۱۷/۲ الحديث رقم ۳۶۹۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے۔ تم جنت میں داخل نہ ہو گے اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کہا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں۔ کہ جب تم اس کو اختیار کر لو گے تو تمہاری باہمی دوستی قائم ہو جائے گی۔ کہ اپنے مابین سلام کو عام کرو۔ یعنی ہر واقف و ناواقف کو سلام کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: قال رسول اللہ ﷺ: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا الا بما نزلنا عليكم من كتابنا۔ (سورہ آل عمران: ۱۰۲)۔
اصول و روایات میں اسی طرح نون کے حذف کے ساتھ ہے۔ اور ممکن ہے کہ حذف نون ”حتی تؤمنوا“ کی بجائست وازدواج کی وجہ سے ہو۔ امام طیبی فرماتے ہیں: ہم نے مسلم، حمیدی، جامع الاصول نسخوں اور مصابیح کے بعض نسخوں کا استقراء کیا تو یہ لفظ اثبات نون کے ساتھ (یعنی ولا تؤمنوا) ملا اور یہ (نحوی قاعدہ) ظاہر کے مطابق ہے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: مشکوٰۃ کے ان صحیح و معتبر نسخوں میں جو مشائخ کبار، مثلاً جزری، سید اصول الدین اور جمال محدث وغیرہ کے سامنے پڑھے گئے اور جو نسخوں میں یہ لفظ حذف نون کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں کسی بھی نسخے میں نون موجود نہیں ملا۔ البتہ مسلم کا تصحیح شدہ متن جو مشائخ کے سامنے پڑھا گیا وہ حذف نون کے ساتھ ہے۔ ان مشائخ میں سے سید نور الدین ایجی قدس اللہ سرہ الغریز بھی ہیں۔ ہاں البتہ حاشیہ میں ہے کہ ایک نسخہ میں ثبوٹ نون کے ساتھ ہے۔ اور ”تیسرے الوصول رالی جامع الاصول“ میں صرف حذف نون ہی ہے۔ مزید یہ کہ ”لا تدخلون“ بھی حذف نون ہی کے ساتھ ہے۔ اس میں یہ توجیہ ممکن ہے کہ نبی سے کبھی نفی مراد ہوتی ہے، اگر اس کا عکس (کافی سے نبی مراد ہونا) اہل علم کے ہاں زیادہ مشہور ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

حتی تحابوا: ایک تاء کے حذف اور باء موحده مضمومہ کی تشدید کے ساتھ ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: انشاء السلام کو محبت کا باعث قرار دیا ہے اور محبت کو کمال ایمان اور اعلاء کلمۃ الاسلام کا سبب قرار دیا ہے تھا جبر، تقاطع اور شحناء میں ”تفرقہ بین المسلمین“ ہے۔ اور تفرقہ دین میں رخصت اندازی کا اور اسلام کی کمزوری کا سبب ہے اور کافروں کے کلمہ کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَأَعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ۱۰۳] ”اور سب مل کر خدا (کی ہدایت کی) رستی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچالیا اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا تا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔“

تخریج: اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے

۴۶۳۲: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّكْبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۰/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۳۲، ومسلم فی ۱۷۰۳/۴ الحدیث رقم (۱-۲۱۶۰) وأبو داؤد فی السنن ۳۸۱/۵ الحدیث رقم ۵۱۹۹، والترمذی فی ۵۸/۵ الحدیث رقم ۲۷۰۳، والدارمی فی ۳۵۷/۲ الحدیث رقم ۲۶۳۴، ومالك فی الموطأ ۹۵۹/۲ الحدیث رقم ۱ من باب العمل فی السلام۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سوار پیدل کو سلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور تھوڑی تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ اس روایت کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: یہ حکم اصل میں تواضع و انکساری کی طرف راغب کرنے کے لئے ہے کیونکہ جو شخص سواری پر ہے اس کو گویا اللہ تعالیٰ نے پیدل چلنے پر برتری و فوقیت عطا فرمائی ہے لہذا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس ماشی سے بہتر ہے پس اس کو فروتنی ہی اختیار کرنی چاہئے اسی طرح جو لوگ کم تعداد میں ہوں وہ ایسے لوگوں سے ملیں جو تعداد میں ان سے زیادہ ہوں تو ان کو بھی چاہئے کہ تواضع و انکساری کی بنا پر اور اکثریت کے احترام کے پیش نظر سلام کرنے میں ابتداء کریں۔ جب کہ عام طور پر ان میں کوئی بڑا بھی ہوتا ہے۔ اور غمگین یہ آئے گا کہ صغیر کبیر کو سلام کرے، باوجودیکہ کبھی کبھی کبیر کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس لئے بھی کہ سلام کی وضع کا مقصد باہمی محبت و مودت ہے، اور اس میں مناسب ہے، اور اس کا ادب کیا جائے۔ مناسب یہ ہے کہ جو شرعاً و عرفاً معتبر ادب کا مقتضی ہے۔ ہاں اگر معاملہ اس کے برعکس ہو اور تواضع کے پیش نظر ہو تو یہ مقصد بھی مستحسن ہے ماوردی فرماتے ہیں راکب کے لئے مستحب ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے، چونکہ سلام کی مشروعیت کا مقصد و حکمت یہ ہے کہ باہم ملاقات کرنے والوں کے درمیان سے خوف کا ازالہ کرنا یا کسی ایک جانب سے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، یا تواضع کے پیش نظر، چونکہ تواضع مؤمن کے شایان شان ہے، یا تعظیم کے پیش نظر، چونکہ سلام سے ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات مقصود ہوتی ہے۔ یا تواضع مودت، یا امر مکروہ کا دفعیہ و دفاع۔ امام طیبی فرماتے ہیں پس راکب ماشی کو سلام کرے، ماشی قاعد کو سلام کرے، کہ اس میں اعلان سلامتی اور ازالہ خوف ہے، اور قلیل کثیر کو سلام کرے تواضع کے پیش نظر، اور صغیر تو قیرو تعظیم کے باعث کبیر کو سلام کرے۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں جہاں تک بات ہے تواضع کی سو وہ تمام صورتوں میں موجود ہے اگرچہ وجود برعکس ہو۔ اس لئے (اہل علم) فرماتے ہیں کہ سلام کرنے والے کا ثواب سلام کا جواب دینے والے سے زیادہ ہے، باوجودیکہ سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا فرض ہے۔ لہذا سابقہ ترتیب میں اس معنی کو ضرور ملحوظ رکھا جائے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ ادب یعنی آخری قید مذکورہ بالا حکم سر راہ ملاقات کے وقت ہے، مثلاً ایک شخص ادھر سے آ رہا ہے دوسرا ادھر سے جا رہا ہے اور دونوں آپس میں ملیں تو اس صورت کے لئے یہ حکم ہے کہ ان دونوں میں جو شخص چھوٹا ہو وہ بڑے کو سلام کرے لیکن وارد ہونے یعنی کسی کے پاس یا مجلس میں چلنے کی صورت میں سلام کی ابتداء و رد کو کرنی چاہئے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اور خواہ کم تعداد والے

لوگ ہوں یا زیادہ تعداد میں لوگ ہوں۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ آغا حدیث سے یہ حکم فی الجملہ مفہوم ہو رہا ہے، کیونکہ ”الراکب“ اور الماشی“ میں الف جنس کا ہے جو قلیل و کثیر سب کو شامل ہے، لیکن اس میں تشبیہ ہے۔

متوئی فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص کچھ لوگوں سے ملے اور یہ چاہے کہ ان سب کو سلام کرنے کی بجائے ان میں سے چند کو سلام کرے تو یہ مکروہ ہے کیونکہ سلام کا اصل مقصد آپس میں موانست و الفت کو فروغ دینا ہے جبکہ بعض دوسرے مخصوص لوگوں کو سلام کرنا گویا باقی لوگوں کو وحشت و اجنبیت میں مبتلا کرنا ہے اور یہ چیز اکثر اوقات نفرت و عداوت کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ جب بازار میں یا شارع عام پر بہت سے لوگ آ رہے ہوں تو وہاں بعض کو سلام کر لینا کافی ہوگا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص بازار میں شارع عام پر ملنے والے ہر شخص کو سلام کرنے لگے گا تو وہ اسی کام کا کرنے والا ہو کر رہ جائے گا اور اپنے امور کی انجام دہی سے باز رہے گا۔ نیز یہ طریقہ عرف سے ہٹ کر ہے۔

چھوٹا بڑے کو سلام کرے

۴۶۳۳: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى

الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ۔ (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۴/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۳۱، وأبو داؤد فی السنن ۳۸۰/۵ الحدیث رقم ۵۱۹۸، والترمذی فی ۵۹/۵ الحدیث رقم ۲۷۰۴، وأحمد فی المسند ۳۱۴/۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: چھوٹا بڑے کو گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔“

تشریح: امام سیوطی نے فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ صغیر، کبیر کی توقیر و تواضع کا مامور ہے۔ اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں چونکہ دونوں معنوی اعتبار سے صغیر و کبیر میں (بایں طور کہ کم تعداد والے معنی ”صغیر“ میں اور زیادہ تعداد والے معنی ”کبیر“ ہیں۔)

۴۶۳۴: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ۔

(متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۳۲/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۴۷، ومسلم فی ۱۷۰۸/۴ الحدیث رقم (۱۵-۲۱۶۸)، وأبو داؤد فی السنن ۳۸۲/۵ الحدیث رقم ۵۲۰۲، والترمذی ۵۵/۵ الحدیث رقم ۲۶۹۶، وابن ماجہ فی ۱۲۲۰/۲ الحدیث رقم ۳۷۵۰، والدارمی ۳۵۸/۲ الحدیث رقم ۲۶۳۶۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا بچوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ ﷺ نے اس کو سلام کیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: غلمان: غنیم کے کسرہ کے ساتھ، غلام کی جمع ہے، بمعنی صبی یا مملوک۔

۲ حضرت ﷺ کے اس فعل کے بارے میں کئی توجیہات ذکر کی گئی ہیں:

۱ آحضرت ﷺ کا بچوں کو سلام کرنا تو واضح کے باعث تھا۔

۲ آپ ﷺ چونکہ ان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ (لہذا سلام آپ ﷺ کو کرنی چاہئے تھی)

۳ ان کی کثرت کے باعث سلام کیا۔

امام نووی نے فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے:

۱ سب لوگوں کو سلام کرنا مستحب ہے حتیٰ کہ صبی ممتیز کو بھی۔

۲ آحضرت ﷺ کی غایت متواضع تھے۔

۳ جہاں والوں پر آپ ﷺ کمال شفیق تھے۔

مسئلہ نمبر ۱: اگر مردوں اور بچوں کو سلام کیا اور کسی ایک بچے نے بھی جواب دے دیا تو واضح یہ ہے کہ فرض ساقط ہو گیا۔ جیسا کہ نماز جنازہ، کہ صبی کے ادا کرنے سے بھی ساقط ہو جائے گی۔

مسئلہ نمبر ۲: اگر ایک جماعت کو سلام کیا اور جواب اس جماعت کے علاوہ کسی شخص نے دیا تو جماعت کی طرف سے سلام کا جواب ساقط نہیں ہوگا، اگر اس جماعت نے اس شخص کے جواب دینے پر ہی اکتفا کیا (اور جواب نہیں دیا) تو یہ پوری جماعت گنہگار ٹھہرے گی۔

مسئلہ نمبر ۳: اگر کسی عورت کے ساتھ مرد ہے اور یہ عورت اس کی بیوی ہے یا باندی ہے یا محارم میں سے ہے تو اس کے احکامات مردوں والے ہوں گے (یعنی مردان کو سلام کر سکتا ہے) اور اگر چہ یہ اجنبیہ ہے۔ اور اگر مرد کے ساتھ والی عورت حسین و جمیل ہے اور فتنہ کا اندیشہ بھی ہو تو آدمی اس کو سلام نہ کرے۔ اور (ایسی صورت میں مرد نے) اگر سلام کر بھی دیا تو عورت کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ سلام کا جواب دے۔ اور نہ یہ عورت سلام کر سکتی ہے۔ اگر سلام کر دیا تو جواب کی حقدار نہیں۔ اگر مرد نے جواب دیا تو یہ مرد کیلئے مکروہ ہے۔ اور اگر وہ ایسی بوڑھی تھی کہ جس پر فتنہ کا اندیشہ نہیں تو مردوں کو سلام کر سکتی ہے اور مردوں پر اس عورت کے سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہوگا۔

(قال ابو سعید التولی)

فرماتے ہیں: عورتوں کی ایک جماعت پر مرد کا سلام کرنا، اور مردوں کی جماعت پر عورت کا سلام کرنا جائز ہے جبکہ سلام کرنے والے اس مرد، عورتوں کی اس جماعت، یا مردوں کی اس جماعت پر فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ اھ۔

اس مسئلہ میں ہمارے بعض علماء کا کلام، فصل ثانی میں حدیث جریر کے ذیل میں آوے گا۔

اہل کتاب کو سلام میں پہل نہ کرو

۴۲۳۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْدُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاصْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ. اتَّجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی ۱۷۰۷/۴ الحدیث رقم (۲۱۶۷-۳۱)؛ وأبو داؤد فی السنن ۳۸۳/۵ الحدیث رقم ۵۲۰۵

والترمذی فی ۵۷/۵ الحدیث رقم ۲۶۶/۴۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصاریٰ کو سلام کرنے میں ابتداء مت کرو اور جب تمہارا راستے میں ان کے پاس سے گزر ہو تو ان کو تنگ ترین راستے پر چلنے کے لئے مجبور کرو۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: لَا تَبَدُّوْا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ۔ یہود و نصاریٰ کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے اگرچہ وہ ذمی ہی کیوں نہ ہوں، چہ جائیکہ ان کے علاوہ دیگر کفار کو سلام کیا جائے۔ کیونکہ سلام میں ابتداء کرنے میں ”مسلم علیہ“ کا اعزاز ہے، اور ان لوگوں کا اعزاز جائز نہیں۔ نیز ان سے اظہارِ محبت و مودت بھی جائز نہیں خواہ یہ اظہارِ محبت سلام کے ذریعہ ہو یا کسی اور عمل کے ذریعہ ہو۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ۲۲]

”جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان (پتھر پر لکیر کی طرح) تحریر کر دیا ہے اور فیضِ نبوی سے ان کی مدد کی ہے۔ اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں جا داخل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش۔ یہی گروہ خدا کا لشکر ہے (اور) سن رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد حاصل کر نیوالا ہے۔“

اور اس وجہ سے بھی کہ ہم ان کو ذلیل کرنے کے مامور ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ کے اس فرمان میں اشارہ ہے: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ.....﴾ اس کی تائید اس اگلے جملہ سے بھی ہوتی ہے: ”وَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوْهُ“ ان پر راستہ تنگ کر دیا جائے حتیٰ کہ اگر راستہ میں کوئی دیوار ہو تو راستہ اس قدر تنگ کر دیا جائے کہ وہ دیوار کے ساتھ رگڑ لکھاتا ہوا نکلے۔ وگرنہ کم از کم یہ کیا جائے کہ ان کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ راستے سے ہٹ کر ایک طرف ہو کر چلیں۔ کہ یہ اسی قابل ہیں چونکہ صراطِ مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ یہ واجب القتل ہیں البتہ جزیہ ان کے قتل میں ڈھال ہے۔ لہذا ”مالا يدرك كله لا يترك كله“۔ یہ بھی ایک قسم کا قتل معنوی ہے واللہ اعلم۔

شرح مسلم للنووی میں ہے کہ ہمارے بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ یہود و نصاریٰ پر سلام میں پہل کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ (انقصی) یہ ضعیف ہے، چونکہ یہ نبی برائے تحریم ہے۔ لہذا درست بات یہی ہے کہ ان کو ابتداءً بالسلام کرنا حرام ہے۔ قاضی عیاضؒ ایک جماعت سے نقل کرتے ہیں، کسی ضرورت و مجبوری کی بناء پر یہود و نصاریٰ کے ساتھ سلام میں پہل کرنا جائز ہے۔ علقمہ اور نخعی کا بھی یہی قول ہے۔ امام اوزاعیؒ فرماتے ہیں: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون۔ میں کہتا ہوں صبح یہ ہے کہ ترک صلح ہے۔

فرمایا: بدعتی کے بارے میں مختار یہ ہے کہ اس کو سلام بالابتداء نہ کی جائے، الا یہ کہ عذر ہو یا فساد کا خوف ہو۔ اگر کسی ناواقف آدمی کو سلام کیا اور پھر پتہ چلا کہ یہ ذمی تھا تو اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے سلام کو واپس کرنے کا مطالبہ کرے اور اس کی تحقیر کی خاطر

یوں کہے: استرجعت سلامی۔

میں کہتا ہوں: بدعتی، مبالغہ یا وہ متکبرین جو اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے ان کے ساتھ بھی ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا، اور ہمارے اصحاب کا کہنا ہے کہ راستے کا درمیانی حصہ ذمی کیلئے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس کو تنگ راستے کی طرف مجبور کیا جائے، لیکن اتنا بھی تنگ نہ کرے کہ وہ گڑھے وغیرہ میں گر جائے اور اگر راستے میں بھیڑ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔
تخریج: اس حدیث کو امام احمد، ابوداؤد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

یہود کے جواب میں صرف وعلیک کہو

۴۲۳۶: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ۔ (متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۴۲/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۵۷، ومسلم فی ۱۷۰۶/۴ الحدیث رقم (۸-۲۱۶۴) وأبو داؤد فی السنن ۳۸۴/۵ الحدیث رقم ۵۲۰۶، والدارمی فی ۳۵۸/۲ الحدیث رقم ۲۶۳۵، ومالك فی الموطأ ۹۶۰/۲ الحدیث رقم ۳، وأحمد فی المسند ۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے ارشاد فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کرتے ہیں تو بلاشبہ اس میں سے ہر ایک یہی کہتا ہے السام علیک۔ یعنی تم مر جاؤ۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس کے جواب میں وعلیک کہو۔
(بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ

يقول احدهم السام عليك: ایک نسخہ میں جمع کی ضمیر کے ساتھ ”علیکم“ ہے، وجہ بالکل ظاہر ہے اور یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ تقدیری عبارت یوں ہے: فانما يقول احدهم لأحدكم: السام عليك۔ جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے: اذا اسلم عليكم اهل الكتاب۔ البتہ دونوں میں کچھ فرق بھی ممکن ہے وہ یہ کہ یہود ”السام علیک“ کہتے ہیں جیسا کہ ابن عمر کی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، مگر نصاریٰ یہ بات یعنی ”السلام علیک“ نہیں کہتے ہیں۔

”فقل: وعلیک“: ایک نسخہ میں جمع کی ضمیر کے ساتھ ”وعلیکم“ ہے۔

’اذا سلم عليكم اليهود: نصاریٰ کا بھی یہی حکم ہے۔

”السام“: الف کے ساتھ ہے

السام عليك میں ضمیر مفرد لانے کی وجہ

۱ ہر مسلمان کا علیحدہ اعتبار کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

۲ صیغہ جمع کے متقاضی کے باوجود صیغہ مفرد لاتے ہیں مسلمانوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے۔

چنانچہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں بلایں طود کہ ہم باہمی طور پر صیغہ جمع استعمال کریں۔

فائدہ: موت تو ہر کسی کو آتی ہی آنے ہے تو موت کی بددعا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ”جلد مر جائے“۔

• زیادہ سے زیادہ تعظیم کے ارادے سے • جس کی رعایت کے پیش نظر جو مفید تعیم ہے۔

قاضی کے کلام کا مفہوم جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے اس حدیث میں اصل ”علیک“ بغیر واؤ کے ہے اور واؤ کے ساتھ بھی مروی ہے۔

یہود کے جواب کا طریقہ

۴۶۳۷: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ - (متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۴۲/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۵۸، و مسلم فی ۱۷۰۵/۴ الحدیث رقم (۶-۲۱۶۳) و أبو داؤد فی السنن ۳۸۵/۵ الحدیث رقم ۵۲۰۷، و ابن ماجہ فی ۱۲۱۹/۲ الحدیث رقم ۳۶۹۷، و أحمد فی المسند ۹۹/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم اس کے جواب میں صرف وعلیک کہو۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قوله: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ :

فقولوا وعلیکم: بعض روایات میں ”علیکم“ ہے، بغیر واؤ کے جمع کا صیغہ لایا گیا تاکہ جمع کے مقابلہ میں آجائے۔ معنوی اعتبار سے عبارت یوں ہے: اذا سلم علیکم احد منهم فقولوا او علیک او علیک۔ چنانچہ اسی وجہ سے جزرئی نے یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ کہ اہل کتاب کے سلام کے جواب میں ”علیک“ کہے اس کو علم ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے یا ”علیک“ کہے اس کو شخبین ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ان سب حضرات نے یہ حدیث ابن عمرو سے روایت کی ہے۔ پس واؤ والی روایت اکثر حضرات نے نقل کی ہے۔

امام نووی کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل کتاب کے سلام کا جواب دیا جائے۔ لیکن جواب دینے والا ”وعلیکم السلام“ نہ کہے اور نہ ”وعلیک السلام“ کہے اس کا قرینہ یہ الفاظ ہیں: ”بل یقال علیکم فقط۔“ ”وعلیکم“ بھی اسی صورت میں کہے جب وہ ایک سے زائد ہوں۔ اور اگر ایک ہی ہو تو ”علیکم“ نہ کہے یعنی صیغہ جمع نہ لائے۔ کیونکہ اس طرح اس کی تعظیم و توقیر کا وہم ہوتا ہے اگرچہ مسلم کی روایات میں ”علیکم“ اور ”وعلیکم“ یعنی بغیر واؤ اور ثبوت واؤ دونوں کے ساتھ ہے۔ اکثر روایات میں واؤ کا اثبات ہے۔ اس تقریر پر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں:

① یہ ظاہر پر محمول ہو۔ یعنی سلام کرنے والے کی نیت میں یہ تھا کہ ”علیکم الموت“ تو اس کے جواب میں ”وعلیکم ایضاً“ کا مطلب یہ ہوگا کہ نحن و انتم فیہ سواء کلنا نموت۔

② واؤ مستانفہ ہو، عطف و تشریح کیلئے نہ ہو۔ اس صورت میں عبارت کی تقدیر یہ ہوگی: وعلیکم ما تستحقونہ من الذم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں لفظ ”فقل“ اور ”وعلیک“ بصیغہ مفرد ہے اور اس روایت میں فقولوا اور وعلیکم بصیغہ جمع ہے۔ اسی

طرح دیگر روایتوں میں ”وعلیک“ اور ”وعلیکم“ واؤ کے ساتھ اور بغیر واؤ کے دونوں طرح منقول ہے موطا کی روایت میں ”علیک“ بغیر واؤ کے اور دارقطنی کی روایت میں ”علیکم“ بغیر واؤ کے منقول ہے قاضی فرماتے ہیں ابن حبیب مالکی سمیت چند علماء کا مختار قول یہ ہے کہ مذکورہ لوگوں کے سلام کے جواب میں یہ لفظ بغیر واؤ کے یعنی ”علیک“ یا ”علیکم“ ہی کہا جائے تاکہ اس چیز میں مشارکت صوری لازم نہ آئے جو ان کی زبان سے ادا ہوتی ہے اور دیگر علماء نے واؤ کے ساتھ کہنے کو مختار قرار دیا ہے جیسا کہ اکثر روایات میں مروی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ”وعلیکم السلام“ کہے، لیکن ”السلام“ کو سین کے کسرہ کے ساتھ کہے اس کا معنی ہے پتھر، لیکن روایت ددرایت کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے خطاب فرماتے ہیں حذف واؤ ہی درست ہے، یعنی زیادہ درست ہے اور شاید کہ ان کی مراد مبالغہ ہے فرمایا اس صورت میں ان کا کلام بعینہ ان پر خاص طور پر رد ہو جائے گا اور جب واؤ کو ذکر کریں تو یہ ان کے ساتھ ان کے کہے ہوئے کلام میں مشارکت کا متقاضی ہوگا۔

بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ حرف واؤ یہاں مشارکت کے لئے نہیں ہے بلکہ استیناف کے لئے ہے اس صورت میں یہ لفظ مفہوم کے اعتبار سے اس جملہ کا قائم مقام ہوگا کہ وعلیکم ما تستحقونہ من الذم (اور تجھ پر وہ برائی پڑے جس کا تو مستحق ہے) امام نووی فرماتے ہیں: یہ لفظ احادیث میں چونکہ دونوں طرح منقول ہے کہ بعض روایتوں میں واؤ کے ساتھ ہے اور بعض روایتوں میں بغیر واؤ کے اس لئے کہ دونوں طرح کہنا جائز ہے۔ واؤ کا اثبات اجود ہے اس میں کوئی مفسدہ نہیں یعنی اس لفظ کو واؤ کے ساتھ کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ جس چیز میں مشارکت لازم آئے گی وہ موت ہے اور موت سب کو آنے والی ہے اس صورت میں اس لفظ کا مطلب یہ ہوگا کہ (جس موت کو تم برا سمجھ کر گویا ہمیں اس کی بددعا دے رہے ہو) اس میں ہم اور تم برابر ہیں کہ ہم سب ہی کو موت یعنی مرنا ہے۔ اس میں ضرر و نقصان کی کوئی بات نہیں ہے۔

تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جواب میں کیے جانے والے ”علیکم“ کو ان کے حق میں اسلام کی دعا پر محمول ہی کیا جائے چونکہ دارین میں سلامتی کا دار و مدار اسلام پر ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب ان کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ تعریفاً ہمیں بددعا دے رہے ہیں۔ اور جب معلوم ہو جائے تو اس صورت میں تقریروں ہوگی: واقول علیکم ما تستحقونہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صینہ اس لئے ارشاد فرمایا کہ مخاطب کو وحشت نہ ہو اور کلام رفق کے قریب ترین رہے۔ پس اگر سلام کا جواب دینے کا ارادہ ہو تو وہ سلام سے بہتر ہوگا یا ہمارے قول ”علیک السلام“ کے ذریعہ ہوگا اور ان کے سلام سے بہتر جواب دینا ہمارے لئے جائز نہیں اور نہ اس اقل درجہ کو جو ”وعلیک“ میں ہے اور بغیر واؤ کے جواب دینا تو بالکل ظاہر ہے۔ ای علیکم ما تستحقونہ۔ قاضی فرماتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ تعریفاً ہمیں بددعا دیتے ہیں تو اس صورت میں توجیہ یوں ہوگی: واقول علیکم ماتریدون بنا أو ما تستحقونہ اور ہمارے ”علیکم“ کا عطف ان کے کلام میں موجود ”علیکم“ پر نہیں ہوگا، وگرنہ تو یہ ان کی بددعا کی تقریر کو متضمن ہوگا اسی وجہ سے پچھلی حدیث میں ”فقل: علیک“ بغیر واؤ کے آیا ہے یہ واؤ کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے۔

تخریج: الجامع الصغیر میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

”إذا سلم علیکم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعلیکم۔“

اس حدیث کو امام احمد، شیخین، ترمذی اور امام نشائی نے حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نرمی والے کو اور نرمی کو پسند کرنے والے ہیں

۴۶۳۸: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَاذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ أَوْلَمْ تَسْمَعِ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَنَّ الْيَهُودَ اتُّو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَالْعَنْكُمُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ قَالَتْ أَوْلَمْ تَسْمَعِ مَا قَالُوا قَالَ أَوْلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا تَكُونِي فَاِحِشَةً فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالْفُحْشَ -

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۹۹/۱۱ الحدیث رقم ۶۴۰۱ وفی ۱۰/۴۵۲ الحدیث رقم ۶۰۳۰، ومسلم فی صحیحہ ۱۷۰۶/۴ الحدیث رقم (۱۰-۲۱۶۵) والترمذی فی السنن ۵۷/۵ الحدیث رقم ۲۷۰۱، وابن ماجہ فی ۱۲۱۸/۲ الحدیث رقم ۳۶۸۹ الشطر الثانی والأول فی ۲/۱۲۱۹ الحدیث رقم ۳۶۹۸، والدارمی فی ۲/۴۱۶ الحدیث رقم ۲۷۹۴، وأحمد فی المسند ۶/۳۷ -

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ یہود کا ایک وفد نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت لینے آیا تو انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے ان کو جواب میں کہا: بل علیکم السام واللعنة۔ تو حضور ﷺ سے مجھے فرمایا اے عائشہ! اللہ نرمی برتنے والے ہیں اور تمام معاملات میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کیا آپ نے ان کی بات نہیں سنی آپ ﷺ نے فرمایا میں نے بھی علیکم کہا ہے اور ایک روایت میں یہ واؤ کے بغیر ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے بخاری کے الفاظ اس طرح ہیں یہودی آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے: السام علیکم تو آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا: وعلیکم تو عائشہ صدیقہ کہنے لگیں: السام علیکم واللہ وعضب علیکم تو اس جواب پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ! نرمی اختیار کرو اور اپنے آپ کو درشتی اور فحش گوئی سے محفوظ رکھو۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں کیا آپ نے اس کی بات نہیں سنی آپ نے فرمایا کیا تو نے میری بات نہیں سنی۔ جو میں نے اس کے جواب میں کہی۔ میری دعا تو اس کے حق میں قبول ہوگی اور اس کی بات میرے حق میں قبول نہ ہوگی اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا تم فحش باتیں کرنے والی مت بنو۔ بے شک اللہ تعالیٰ لچر باتوں اور با تکلف باتیں بنانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

تشریح: قولہ: فقالوا: السام علیکم: اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے اس کلام کے جواب میں

”علیکم“ فرمایا تھا۔

قولہ: بل علیکم السلام واللعنة یعنی اس لفظ سے تمہاری جو مراد تھی اور فساد معنی کی خاطر تم نے جو کلام میں تحریف کی وہ تم ہی پر پڑے اور مزید کہ تم پر لعنت بھی ہو، فاحشہ: فحش گو، قبیح کلام کرنے والے التفحش: تکلف فحش الفاظ بولنا۔ قصداً فحش کلام کرنا آنحضرت ﷺ نے یہ جملہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس کلام: ”واللعنة“ یا لعنکم اللہ کے باعث ارشاد فرمایا۔

”رفق“: ضد ہے عنف (سخت، ورشتی) کی۔ رفق کا مطلب ہے:

لین الحانِب فی القول والفعل والأخذ بالأَسْهَلِ۔ (علی ما ذکرہ السیوطی)

”عنف“: عین مہملہ کے ضمہ کے ساتھ یہ ”رفق“ کی ضد ہے

قد قلت وعلیکم: واؤ متانفہ ہے۔ مہلا: فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ ای ارفقی رفقاً

إن اللہ رَفِیقٌ یحب الرفق فی الأمر کلہ: یعنی اللہ تعالیٰ رفق ورحیم ہے، عمومی طور پر ممکنہ نرمی ہی پسند کرتا ہے وگرنہ تو بعض جگہوں پر سختی کا حکم ہے۔ چنانچہ فرمایا: ﴿وَاغْلَظْ عَلَیْهِمْ﴾ [التوبة: ۷۳]

آنحضرت ﷺ کا جواب ”علیکم“ یا ”علیکم“ عدل کے مقتضی کے عین مطابق تھا۔ چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَجَزَاءُ سِیئَةٍ سِیئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشوری: ۴۰] حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے معنی میں زیادتی فرمائی اس معاملہ میں تجاویز سے کام لیا، نرمی کے راستہ کو چھوڑ کر سختی کی راہ لی۔ اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ کہ تمہیں نرمی سے کام لینا چاہئے مدارات کی بناء اسی پر ہے معارات و معانات کی راہ کو چھوڑے رکھو جیسا کہ کہا گیا ہے۔

☆ ودارہم مادمت فی دارہم ☆ وأرضہم مادمت فی أرضہم

لیکن مدارات اور مداہنت میں فرق ہے جو اکثر لوگوں پر مخفی ہے، ہم ان شاء اللہ کسی مناسب مقام پر اس کا ذکر کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہودیوں کا فعل مذکور درحقیقت اس آیت کریمہ کا کھلم کھلا مظہر تھا:

﴿وَإِذَا جَاءَ وَكَ حَیْوُكَ بِمَا لَمْ یَحِیْکَ بِهِ اللّٰهُلَا وَیَقُولُونَ فِیْ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا یَعِدُّ بِنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبِهِمْ جَهَنَّمُ یَصْلَوْنَہَا فَبِئْسَ الْمَصِیْرُ﴾ [المجادلة: ۸] ”اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس (کلمے) سے خدا نے تم کو دعائیں دی اس سے تمہیں دعایتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ (اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں) جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اسکی سزا کیوں نہیں دیتا؟ (اے پیغمبر) ان کو دوزخ (ہی کی سزا) کافی ہے یہ اسی میں داخل ہونگے اور وہ بری جگہ ہے“ ظاہر یہ ہے کہ یہ ایک ہی قصہ ہے اور پچھلی حدیث میں صرف سام و لعنت کا ذکر ہے سو یہ اقتصاداً راوی کی طرف سے ہے یہی بات زیادہ واضح ہے چونکہ حدیث میں دیگر زیادات بھی ہیں۔ (انتہی) یا یہ بات اکتفاء سے ہے چونکہ حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ قولہ: یا عائشہ: اس میں احتمال ہے کہ کلام سابق کے متمات میں سے ہیں اور یہ احتمال بھی ہے کہ کلام لاحق کے مقدمات میں سے ہو یعنی علیک بالرفق کے ”علیک“: کاف کے کسرہ کے ساتھ ہے

الفحش: فاء کے ضمہ کے ساتھ یہ اصل میں سخت قبیح گناہ کو کہتے ہیں یہاں اس سے مراد قول و جواب میں زیادت قبیح ہے۔ یہ حدیث اس مسئلہ کی صریح دلیل ہے کہ حدیث کو بالمعنی نقل کرنا جائز ہے۔ چونکہ یہ بات اتفاقی ہے کہ حدیث باب میں مذکور قصہ

ایک ہی ہے، یہ متعدد واقعات نہیں ہیں۔

مشترک مجلس میں مسلمان کی نیت سے سلام کرو

۴۶۳۹: وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۵۴ ومسلم فی ۱/۴۲۲/۳، والترمذی فی السنن ۵۸/۵ الحدیث رقم ۲۷۰۲، وأحمد فی المسند ۲۰۳/۵۔

ترجمہ: حضرت أسامہ بن زید سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا گزرا ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جہاں مسلمان مشرک، بت پرست اور یہودی ملے جلے بیٹھے تھے تو آپ ﷺ نے اس کو سلام کیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔
تشریح: والمشرکین عبدة الأوثان: عطف بیان ہے یا ”مشرکین“ سے بدل ہے۔ امام طیبی کا کہنا ہے کہ ”اليهود“ میں بھی ترکیبی احتمال ہیں۔

ان کو مشرک قرار دینا ان کے اس قول: [عزیر ابن اللہ] کے باعث ہے، یا تغلیبا ہے۔ یا کچھ کلام مقدر ہے جیسا کہ اس قول میں ہے: متقلد اسیفاً ورمحاہ۔

”اليهود“ کا عطف ”المشرکین“ پراولی ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی جماعت کے پس سے گزرے جس میں کئی مسلمان ہوں یا مسلمان خواہ ایک ہی ہو اور کافر کئی ہوں تو سنت یہ ہے کہ مسلمانوں یا مسلمان کا قصد کر کے پوری جماعت کو سلام کرے، اگر کسی مشرک وغیر مسلم کو خط لکھا جائے تو مسنون یہ ہے کہ مکتوب الیک والسلام علیکم کے بجائے وہی الفاظ لکھے جو آنحضرت ﷺ نے ہر قتل روم کے بادشاہ کو لکھے تھے: سلام علی من اتبع الهدی۔

راستے کے پانچ حقوق

۴۶۴۰: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا كُفْرًا وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بَدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا آبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۸/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۲۹ ومسلم فی ۱۶۷۵/۳ الحدیث رقم (۱۱۴-۲۱۲۱) وأبو داؤد فی السنن ۱۶۰/۵ الحدیث رقم ۴۸۱۵، وأحمد فی المسند ۴۷/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم اپنے آپ کو راستوں میں

بیٹھنے سے بچاؤ۔ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ ہمیں چارہ کار نہیں۔ وہاں ہم باتیں کرتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا جب تمہیں بیٹھنے کے علاوہ چارہ کار نہیں تو راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کی۔ اے رسول اللہ ﷺ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نگاہ کا بھگانا۔ یعنی اس کا حرام مقام پر ڈالنے سے بچانا اور گزرنے والوں کو ایذا سے بچانا۔ سلام کا جواب دینا اور لوگوں کو اچھی بات کہنا اور برائی سے روکنا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: طرفقات: ”طُرُق“ طریق کی جمع ہے اور طرفقات جمع کی جمع ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ تمام راستوں کا حکم یہی

ہے۔

ایاکم والجلوس بالطرفقات: اور ایک روایات میں ”علی الطرفقات“ ہے۔

بد: بائے موجودہ کے ضمہ اور دال مہملہ کی تشدید کے ساتھ ہے۔ امام طبریؒ فرماتے ہیں ”من مجالسنا“ بد کے متعلق ہے۔ ای مالنا

فراق منها۔

فأعطوا الطريق حقه: سید جمال الدین کے نسخہ میں (مجلس) لام کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہ اسم زمان ہے یا اسم مکان ہے۔ لہذا اس جگہ اس سے مصدر مراد لینا صحیح نہیں۔ چنانچہ صاحب قاموس لکھتے ہیں: جلس یجلس جلوسا ومجلسا، کمقعد، والمجلس أى بالكسر موضعه۔ ابن الملک شرح المشارق میں فرماتے ہیں: المجلس بفتح اللام مصدر ميمي أى اذا متنعم عن الأفعال الاعن الجلوس فى الطريق أى اذا دعت حاجة لمصلحة الجيران وغيره فأعطوا الطريق حقه واقعد وافيه بقدر الحاجة۔

فقالوا مالنا من مجالسنا يد: صحابہ کرام کے جواب کا حاصل یہ تھا کہ راستہ میں بیٹھے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں، چونکہ ہمیں اس کی حاجت پیش آتی ہے، ہم باہمی طور پر کبھی دنیاوی امور میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، کبھی اخروی امور پر بات چیت کرتے ہیں، کبھی مشاورت، کبھی مذاکرہ، کبھی معالجہ، کبھی معاملات اور کبھی مصالحت جیسے اہم امور درپیش ہوتے ہیں۔

وما حق الطريق: ضمیمہ کی جگہ اسم ظاہر (الطریق) کو ذکر فرمایا تاکہ ”حق“ کی طرف راجع ہونے کا وہ نہ ہو۔ چونکہ حق الحق تو

یہی ہے کہ راستہ پر مطلقانہ بیٹھا جائے۔

قوله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: امر بالمعروف اس طریقہ سے ہو جو عارفین کے نزدیک معروف ہے اور نہی

عن المنكر میں یہ خیال رہے کہ وہ ہوتے ہوئے کہیں امر بالمنکر نہ بن جائے۔

تخریج: جامع میں ہے کہ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے ابوسعید سے روایت کیا ہے۔

راستے کا ایک اور حق

۴۶۴: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَارْشَادُ السَّبِيلِ۔

(رواہ ابو داؤد عقب حدیث الخدری ہلکذا)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سلسلے میں نقل کرتے ہیں۔ یعنی راستے کے حقوق کے سلسلے میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ راستہ بھول جانے والے کو راستہ دکھانا۔ ابوداؤد نے اس کو ابوسعید کی روایت کے بعد اسی طرح نقل کیا ہے۔

تشریح: القصة: قاف کے کسرہ اور صاؤمہلم کے ساتھ۔

وإرشاد السبيل: مرفوع ہے اس کا عطف ”النهي عن المنكر“ پر ہے۔

مظلوم کی مدد بھی راستہ کا حق ہے

۴۶۴۲: وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَتَغِيثُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا

الصَّالِّ - (رواه ابوداؤد وعقب حديث ابى هريرة هكذا ولم اجد هما فى الصحيحين)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۶۰/۵ الحدیث رقم ۴۸۱۷۔

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سلسلے میں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مظلوم کی فریاد رسی کرو اور راستہ گم کردہ کو راہ بتلاؤ۔ مجھے یہ روایت بخاری و مسلم میں نہیں ملی۔ البتہ ابوداؤد سے اس کو روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد نقل کیا ہے۔

تشریح: تغيثوا: تاء کے ضمہ کے ساتھ، اِغَاثَهُ (عین معجمہ اور تائے مشمش کے ساتھ) بمعنی ”إعانة“ سے مشتق ہے۔

تهدوا: تاء کے فتح کے ساتھ ہے۔

صاحب کشف کا کہنا ہے کہ ”وحيا“ اور ”یوسل“ دونوں مصدر ہیں موضع حال میں ہیں، چونکہ ”اویوسل“ ارسالا کے معنی میں ہے۔ المطلق والمتعیر فی امرہ۔ وئی التاموس: ای المظلوم المضطر يستغیث وینحسر الملہوف: مظلوم، مضطر، تکلیف زدہ، مدد کا طالب، ستم رسیدہ، حسرت زدہ۔

امام طیبی ”ارشاد السبیل“ اور ”هدایة الصال“ کے درمیان فرق کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ارشاد السبیل“ اعم ہے ”هدایة الصال“ سے۔ امام طیبی کا یہ کلام عطف کے معنی پر مبنی ہے جو انہوں نے ”تغیثوا“ کے عطف کے بارے میں ذکر کیا ہے۔

فی هذه القصة: بظاہر یہ زیادتی حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت پر ہے، اور ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت پر ہو۔ بہر حال دونوں احتمالات میں سے کسی احتمال کو واضح قرار دینے کیلئے صریح معنی پر دلیل صحیح کی ضرورت ہے۔ لہذا امام طیبیؒ کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں: ”وتغیثوا“ کا عطف ”ارشاد السبیل“ پر ہے۔ ”تغیثوا“ کے نون کا حذف اسی آیت: ﴿إِن يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وْحِيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يَرْسُلُ رِسُولًا﴾ کے قبیل سے ہے۔ (انتہی) ممکن ہے کہ امام طیبیؒ کے اس کلام کا ماخذ یہ الفاظ ہوں: ”رواہ ابو داؤد عقب حدیث ابی ہریرہ“، لیکن یہ الفاظ مطلوب پر نص نہیں ہیں۔

ولم اجد هما فی الصحيحين: چونکہ یہ فصل اول چل رہی ہے، جیسا کہ امام بغوی کے صنیع کا مقتضی یہ ہے کہ ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عمرؓ کی یہ روایتیں بھی صحیحین ہی کی ہوں گی۔ چنانچہ صاحب کتاب نے ان دونوں کو صحیحین میں تلاش کیا، مگر کامیابی نہ ہوئی۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں اصالۃ نہیں بلکہ تمہیم و تکمیل کیلئے ذکر کی ہیں، لہذا ان کا صحیحین میں ہونا ضروری نہیں۔ ومثل هذا يغتفر فندبر، والله أعلم بما تفعل وتذر۔

الفصل الثاني:

مسلمان کے چھ حقوق

۴۶۳۳ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ يَسْلَمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهِ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُوذُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ (رواه الترمذی والدارمی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۷۵/۵ الحدیث رقم ۲۷۳۶، وابن ماجه فی ۴۱۱/۱ الحدیث رقم ۱۴۳۳، والدارمی فی ۳۵۷.۲ الحدیث رقم ۲۶۳۳، وأحمد فی المسند ۶۸/۲۔

ترجمہ: حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں:

- ۱۔ جب اس سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے۔
- ۲۔ جب کوئی مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔
- ۳۔ اور جب اس کو چھینک آئے تو یہ اس کی چھینک کا جواب دے۔
- ۴۔ اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔
- ۵۔ اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔
- ۶۔ اور اس کے لئے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

تشریح: قولہ: ویسئمتہ اذا عطس: اس پر سیر حاصل بحث ماقبل میں گذر چکی ہے۔
یتبع، تا فوفقانیہ کے سکون اور باء موحدہ کے فتح کے ساتھ،

جنازۃ: ست بالمعروف: صفت اول ہے، ”بالمعروف“ صفت ثانی ہے اور موصوف محذوف ہے۔ ای: للمسلم علی المسلم خصال ست ملتبسة بالمعروف۔ ”بالمعروف“ کی باء میں ایک احتمال ہے کہ یہ ”مِنْ“ کے معنی میں ہو۔
یسلم علیہ: جملہ استیغناء فیہ مینہ ہے۔ یا تقدیری عبارت یوں ہے: أن یسلم علیہ۔

”ویحب له ما یحب“: (ما یحب سے پہلے مثل مضاف محذوف ہے۔) ای: مثل ما یحب۔

معروف کی تعریف یہی ہے: وهو ما یرضاه الله من قول أو عمل۔ وہ قول عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے یہ تعریف کی ہے: هو ما عرف فی الشرع والعقل حسنه۔ وہ چیز کہ جس کا پسندیدہ ہونا از روئے عقل

وشرع معروف ہو۔

ویتبع جنازۃ: ارشاد معلوم ہوتا ہے کہ افضل یہ کہ جنازہ کے پیچھے چلا جائے۔ جیسا کہ ہمارا مذہب مختار ہے۔ ابن ماجہ میں

حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک مرفوع حدیث میں یہی حکم صراحتہ مذکور ہے:

((الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس منا من تقدمها))

”جنازہ متبوع ہوتا ہے، تابع نہیں ہوتا، جو شخص جنازہ سے آگے بڑھے وہ ہم میں نہیں۔“

قولہ: ويحب ما يحب لنفسه: یہ جملہ اس تمام کلام کا خلاصہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت انسؓ سے مروی حدیث میں کہ جس کو امام احمد اور اصحاب صحاح ستہ نے سوائے ابوداؤد سے نقل کیا ہے، صرف اسی پر اکتفا کیا ہے:

لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد نے بھی اپنی منہ میں ذکر کیا ہے۔

تین آنے والے اور نیکیاں پانے والے

۳۶۳۳: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرُ نَمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۷۹/۵ الحديث رقم ۵۱۹۵، والترمذی في ۵۱/۵ الحديث رقم ۲۶۸۹، والدارمی في ۳۶۰/۲ الحديث رقم ۲۶۴۰، وأحمد في المسند ۴/۴۳۹-۴۴۰۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے السلام علیکم کہا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ آدمی بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس شخص کو دس نیکیاں ملیں گی پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس شخص کے لئے بیس نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ کہا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کے لئے تیس نیکیاں لکھی گئیں۔ یہ ترمذی اور ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: فقال النبي ﷺ: عشر: لفظ ”عشر“ کی وجہ میں کئی احتمال ہیں:

❶ ”عشر“ مبتدا مؤخر ہے۔ ای لہ عشر حسنات۔

❷ نائب فاعل ہے فعل محذوف کا۔ ای کتب لہ حسنات۔

❸ فعل محذوف کا فاعل ہے۔ ای حصل لہ عشر، أو ثبت لہ عشر۔

❹ اسم مفعول محذوف کا نائب فاعل ہے۔ ای: المكتوب لہ عشر۔

قولہ: فقال: السلام علیکم: اس نووارد نے جمع کی ضمیر استعمال کی اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں:

❶ ضمیر جمع آنحضرت ﷺ کی تعظیم کے پیش نظر استعمال کی۔

❷ اس وجہ سے کہ اس وقت آنحضرت ﷺ کے ہمراہ اس وقت صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ان احتمالات کے ہوتے ہوئے یہ

استدلال کرنا درست نہیں کہ جمع کی ضمیر لانا افضل ہے اگرچہ مسلم علیہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔

قوله: فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بعض حضرات کا کہنا ہے کہ برکات عبارت ہے ”ثبات“ سے۔ اس لئے سلام میں یا جواب میں اس پر اضافہ نہیں کیا جائے بعض کا کہنا ہے کہ ”برکت“ اصل پر ہونے والی زیادت کو کہتے ہیں۔

قوله: فقال: ثلاثون:

عرض مرتب:

”ثلاثون“ کی ترکیب میں وہ تمام احتمال جاری ہو سکتے ہیں جو ”عشر“ کے بارے میں گذرے۔ یعنی ہر لفظ پر دس دس نیکیاں ہیں۔ چنانچہ اس نے ۳ لفظ کہے لہذا اس کیلئے ۳۰ نیکیاں ہیں۔

معاذ بنی النخعة کی روایت سلام پر بعض الفاظ کا اضافہ

۴۶۳۵: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ ثُمَّ اتَى آخِرُ فَقَالَ السَّلَامُ

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ أَرَبْعُونَ وَقَالَ هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ۔ (رواه ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۸۰/۵ الحديث رقم ۵۱۹۶۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزشتہ روایت کے ہم معنی

روایت نقل کی ہے اس میں معاذ نے یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں۔ کہ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ

برکاتہ و مغفرتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے لئے چالیس نیکیاں لکھی گئیں اور اس میں یہ

الفاظ بھی ہیں۔ کہ اسی طرح ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی جس قدر الفاظ بڑھاتا جائے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: امام نووی فرماتے ہیں: سلام کرنے میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والا یوں کہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ

وبرکاتہ، جمع کی ضمیر استعمال کی جائے اگرچہ مسلم علیہ ایک ہی کیوں نہ ہو اور مجیب یوں کہے: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ

وبرکاتہ، یعنی وہ بھی جمع کی ضمیر استعمال کرے اور واؤ لگائے۔

سلام کرنے کا ادنیٰ درجہ ”السلام علیکم“ کہنا ہے۔ اور اگر ”السلام علیک“ یا ”سلام علیک“ کہا جائے تو بھی کافی ہوگا۔

اور جواب میں ادنیٰ درجہ ”وعلیک السلام“ اور ”وعلیکم السلام“ ہے۔ اور اگر واؤ نہ لگایا جائے تو بھی کافی ہوگا۔

البتہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر جواب میں صرف ”علیکم“ کہا جائے تو یہ جواب نہ ہوگا اور اگر جواب میں ”وعلیکم“

کہا جائے یعنی واؤ کے ساتھ کہا جائے تو اس صورت میں دونوں قول ہیں۔

امام ابوالحسن واحدی فرماتے ہیں: سلام کو نکرہ اور معرف باللام لانے میں اختیار ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں: معرف باللام پڑھنا

اولیٰ ہے

جب دو آدمیوں کی ملاقات ہو اور دونوں ایک دوسرے کو اکھے سلام کریں یا یکے بعد دیگرے کریں تو قاضی حسین اور ابوسعید متولی کا

کہنا ہے کہ ان میں سے ہر شخص سلام میں پہل کرنے والا ہے۔ لہذا ان دونوں پر ایک دوسرے کے سلام کا جواب دینا ضروری ہوگا۔ شاشی کا کہنا ہے کہ یہ محل نظر ہے۔ چونکہ یہ لفظ جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر کیے بعد دیگرے سلام کیا ہے تو یہ جواب شمار ہوگا اور اگر دونوں نے بیک وقت سلام کیا تھا تو اس صورت میں یہ کافی نہ ہوگا۔ فرمایا یہ درست ہے۔ اور اگر بغیر واؤ کے کہا تو امام واحدی کا کہنا ہے کہ یہ سلام ہے اور مخاطب پر اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اگرچہ معتاد میں قلب واقع ہو گیا ہے۔ یہی بات ظاہر ہے امام الحرمین نے اس پر جزم کیا ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: ”سلام علیکم“ اور ”السلام علیکم“ میں فرق یہ ہے کہ معرف بالام کیلئے معبود ہونا ضروری ہے، خواہ خارجی ہو، خواہ ذہنی ہو۔ اگر معبود خارجی ہو تو اس صورت میں وہ سلام مراد ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام نے ملائکہ کو کیا تھا: ((قال لا دم: اذهب فسلم علی اولئک النفر فانھا تحیتک وتحیة ذریتک))۔

معبود ذہنی مراد ہونے کی صورت میں سلام کی جس مراد ہوگی کہ جسے ہر مسلمان پہچانتا ہے۔ اس صورت میں تعریض ہوگی، بایں طور کہ اس کی ضد کفار کیلئے مستعمل ہے اس کی طرف اللہ جل شانہ نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے:

﴿وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی﴾ [ص: ۴۷]

سلام میں پہلے قرب میں پہلے

۴۶۳۶: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ۔

(رواه احمد و الترمذی و ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۵/۳۸۰ الحدیث رقم ۵۱۹۷، و الترمذی فی ۵/۵۴ الحدیث رقم ۲۶۹۴، وأحمد فی المسند ۵/۲۵۴۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرنے والا ہو۔ یہ ترمذی، ابو داؤد، احمد کی روایت ہے۔

تشریح: الجامع کی روایت میں ”من بدأ“ کی بجائے ”بدأهم“ کے الفاظ ہیں۔

قولہ: ان اولی الناس باللہ من بدأ بالسلام:

اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے نزدیک ترین وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ امام طیبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت کے نزدیک ترین ہے۔ صاحب کشف اس آیت:

﴿ان اولی الناس بآبراهیم﴾ کے ذیل میں لکھتے ہیں: ای: ان اخصهم به وأقربهم منه۔

شرح السنہ میں حضرت عمر بن خطاب سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا:

مما یصفی لك وذاخیک ثلاث: أن تبدأ بالسلام إذا لقیته، وأن تدعوه بأحب أسمائه الیه، وأن توسع له فی

المجلس۔

تین خصلتوں کی وجہ سے تمہارا بھائی تم سے خالص محبت کرے گا: (ایک تو) ملاقات کے وقت سلام کرنے میں پہل کرنا، (دوسرے) کسی مسلمان کو اس کے اس نام کے ذریعے پکارنا جس کو وہ پسند کرتا ہے اور (تیسرے یہ کہ جب وہ مجلس میں آئے تو) اس کو (عزت و احترام کے ساتھ) جگہ دینا۔“

عورتوں کو سلام آپ ﷺ کی خصوصیت

۴۶۲۷: وَعَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ. (رواه احمد)

أخرجه أحمد في المسند ۴/۳۵۷۔

ترجمہ: حضرت جریرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا گزر کچھ عورتوں کے پاس سے ہوا تو آپ ﷺ نے ان کو سلام کیا۔ یہ امام احمد کی روایت ہے۔

تشریح: ابن الملک کا کہنا ہے آپ ﷺ کیلئے عورتوں کو بھی سلام کرنا جائز تھا کہ یہ بات آنحضرت ﷺ کے ساتھ مخصوص تھی، چونکہ کسی فتنہ میں پڑنے سے آنحضرت ﷺ مأمون تھے۔ البتہ آپ ﷺ کے علاوہ کسی دوسرے مؤمن کیلئے اجنبی عورت کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر کوئی عورت اتنی عمر رسیدہ ہو کہ اس کے بارے میں کسی فتنہ و فساد میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہ ہو تو اس کو سلام کرنا جائز ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بہت سے علماء اس مسئلہ میں سلام کو مکروہ نہیں سمجھتے تھے۔ ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں صحیح بات یہی ہے کہ کراہت تو بہر حال ہے چنانچہ سلام کرنے والا شخص جواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تخریج: اس روایت کے ہم معنی، اسماء بنت یزید کی حدیث، فصل ثالث میں آ رہی ہے۔ اس حدیث کو ابوداؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے بھی نقل کیا ہے۔

جماعت میں ایک کا سلام اور ایک کا جواب کافی ہے

۴۶۲۸: وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ يُجْزَىٰ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزَىٰ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ۔

(رواه البيهقي في شعب الایمان مرفوعاً وروی ابوداؤد وقال رفعه الحسن بن علی وهو شیخ ابی داؤد)

أخرجه أبو داؤد في ۳۸۷/۵ الحديث رقم ۵۲۱۰، والبيهقي في الشعب ۶/۴۶۶ الحديث رقم ۸۹۲۲۔

ترجمہ: حضرت علی ابن طالبؓ سے روایت ہے کہ جب کچھ لوگ گزر رہے ہوں۔ اس میں سے کسی ایک کا سلام کرنا اس سب کی طرف سے کافی ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگ جو بیٹھے ہوں اس میں سے کسی ایک کا جواب دینا سب کی طرف سے کفایت کرنے والا ہے (بیہقی) نے اس کو مرفوعاً بھی نقل کیا ہے۔ ابوداؤد سے اپنے شیخ حسن بن علی کے واسطے سے اس کو مرفوعاً نقل کیا ہے۔

تشریح: ”یجزی“ علامت مضارع کے ضمہ اور زاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

”الجلوس“ اس میں دو احتمال ہیں: ﴿۱﴾ ”جالس“ کی جمع ہے۔ ﴿۲﴾ مصدر مضاف الیہ ہے، ”ذوی“ مضاف محذوف ہے۔ ای ذوی جلوس۔

اذا مروا: اس حکم میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ جب کچھ لوگ کسی جگہ داخل ہوں یا کسی ایسی جگہ ٹھہریں جہاں پہلے سے کچھ لوگ موجود ہوں یا کوئی ایک فرد ہی موجود ہو۔

سلام کرنے میں پہل کرنا سنت مستحبہ ہے، سنت کفایہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر متعدد افراد میں سے ایک فرد سلام کر دے تو پوری جماعت کی طرف سے کافی ہوگا۔ اور اگر سارے لوگ سلام کریں تو یہ افضل ہے۔ علمائے شافعیہ میں سے قاضی حسین فرماتے ہیں: ہمارے لئے سنت کفایہ بس یہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بات ہمارے مذہب کے موافق ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، تسمیت العاطس بھی سنت کفایہ ہے، اس طرح اہل خانہ میں سے ہر فرد کا قربانی کرنا بھی سنت کفایہ ہے۔ چنانچہ اہل خانہ میں سے اگر کوئی ایک فرد بھی قربانی کر دیتا ہے تو شعار حاصل ہو جائے گا اور سنت یہ ہے کہ سارے اہل خانہ قربانی کریں۔

میں کہتا ہوں: تسمیت العاطس ہمارے ہاں فرض کفایہ ہے اور قربانی واجب ہے۔ البتہ اس مالدار پر واجب ہے کہ جس میں مخصوص شرائط پائی جاتی ہوں یہ واجب علی الکفایہ نہیں ہے اور ما قبل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ امام شافعی کے ہاں کھانا کھاتے وقت تسمیہ سنت کفایہ ہے۔ واللہ اعلم۔

قولہ: ویجزئ عن الجلوس:

مطلب یہ ہے کہ مسلم علیہ کسی بھی حالت میں ہو ایک کا جواب دینا کافی ہوگا، ”جلوس“ کی قید اتفاقی ہے نہ کہ احترازی۔ جلوس کی تخصیص اس بناء پر کی گئی کہ عام طور پر جب افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ قائم، قاعد کو سلام کرے۔

علماء کا اتفاق ہے کہ سلام کا جواب دینا فرض کفایہ ہے۔ اگر تمام افراد اسلام کا جواب دیں تو ہر ایک کا جواب دینا افضل ہوگا۔ تمام فرض کفایہ کا معاملہ یہی ہے۔

اسنادی حیثیت: امام طبری فرماتے ہیں: ”روی أبو داود، وقال: رفعه الحسن بن علی“ سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ حدیث دوسری سند سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ امام ابوداؤد کے شیخ حسن بن علی نے اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حدثنا أبو داود، حدثنا الحسن بن علی، حدثنا عبد الملك ابراهيم، حدثنا سعيد بن خالد، قال حدثني عبد الله بن الفضل، حدثنا عبد الله بن أبي رافع عن علي بن علي بن علي قال: يجزئ عن الجماعة الحديث۔ میں کہتا ہوں کہ بظاہر ابوداؤد کی مراد یہ ہے کہ ان کے شیخ حسن بن علی نے اس کو کسی دوسرے طریق سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ وگرنہ تو سند مذکور کے ظاہر سے لگتا ہے کہ یہ موقوف ہے، اگرچہ یہ احتمال بھی ہے کہ ”ورفعه“ جملہ حالیہ ہو اسناد سابق کے بیان کے لئے لایا گیا ہو مثلاً جیسا کہ کہا جاتا ہے: روی عن علی مرفوعاً اور ابہام کی وجہ شاید یہ ہو کہ ان کو رفع کی کیفیت یاد نہ ہو، کہ وہ بصیغہ سماع تھی بصیغہ قول تھی یا ”عن“ کے ساتھ تھی، اگر یہ بطور فرض تسلیم کر لی جائے کہ یہ حدیث موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے تو تب بھی بلاشبہ یہ حدیث مرفوع

ہوگی اول تو اس لئے کہ ثقہ کی زیادت مقبول ہے، ثانی اس لئے کہ اس جیسی موقوف حکماً مرفوع ہوتی ہے، چونکہ یہ مشروع کی مرفوع میں ہے۔ آگے امام طیبی لکھتے ہیں مصابیح میں مروی حضرت علی کی مرفوع حدیث اس کے موافق ہے۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ اس کا محل نظر ہونا ما قبل میں گذر چکا ہے، مزید یہ کہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ انہوں نے بیہقی کے سند کی طرف اشارہ کیا ہو، کیونکہ اس کے مرفوع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

اہل کتاب سے مشابہت اختیار نہ کرو

۴۶۳۹: وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفِ. (رواه الترمذی وقال اسنادہ ضعیف)

أخرجه الترمذی فی السنن ۵۴/۵ الحدیث رقم ۲۶۹۵، وأحمد فی المسند ۴۹۹/۲۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے۔ کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم میں سے جو شخص غیروں کے ساتھ مشابہت کرنے والا ہو۔ اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ تم یہود و نصاریٰ کے ساتھ مشابہت اختیار کرو یہود کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلی کے اشارے سے ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور اس کی سند کمزور ہے۔

تشریح: لا تشبهوا: ایک تاء حذف ہوئی ہے۔ اصل میں ”لا تشبهوا“ تھا۔

ولا بالنصاری: یہ ”لا“ زیادت تاکید کے لئے ہے۔

الاکف: ہمزہ کے فتح اور کاف کے ضمہ کے ساتھ، ”کف“ کی جمع ہے۔

مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کے کسی بھی فعل میں مشابہت اختیار نہ کرنا چاہیے، خصوصاً ان دو خصالتوں میں، ممکن ہے کہ وہ سلام کرنے یا جواب دینے میں یہی طریقہ اختیار کرتے ہوں۔ یا سلام اور جواب دونوں اشارہ کے ساتھ کرتے تھے، اور لفظ ”السلام“ کو زبان پر نہیں لاتے تھے، حالانکہ سلام نا صرف آدم علیہ السلام بلکہ ان کی تمام ذریت انبیاء و اولیاء کی سنت رہا ہے۔

گویا کہ آنحضرت ﷺ پر یہ معاملہ منکشف کر دیا گیا کہ آپ ﷺ کے بعض امتی یوں کریں گے۔ یا جھکیں گے یا سر جھکائیں یا صرف سلام کرنے پر اکتفاء کریں گے۔

حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ: اس حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب بظاہر سند کا یہ حصہ ہے: عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده۔ اس سند پر کلام ما قبل میں گزر چکا ہے۔ البتہ قول معتمد یہی ہے کہ یہ ”سند حسن“ ہے۔ مزید یہ کہ امام سیوطی نے اس حدیث کو جامع صغیر میں ابن عمرو سے مسنداً ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس سے نزاع و اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ حکم کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں ایسا نہیں ہے اس لئے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس حکم کی کوئی اور سند موجود نہ ہو۔ ہاں اس میں ”لہام“ ہے، اس بات کی طرف ”اشعار“ نہیں ہے۔ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے حالانکہ احادیث

صحیح متواتر المعنی سے یہ حکم ثابت ہے کہ لفظ سلام کے ذریعہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب اسی طرح واجب ہے۔ پس محض اس حدیث کے ضعیف ہونے سے یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ حکم ہمیشہ تبدیل ہو جائے گا۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ ہمیں اسماء بنت یزید کی یہ روایت پہنچی ہے: أن رسول الله ﷺ مرّ في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود فالوى بیده بالتسليم۔ امام ترمذی کا کہنا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور زبان سے سلام فرمایا۔ اس توجیہ کی دلیل یہ ہے کہ ابوداؤد کی حدیث میں ”فسلم علينا“ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ نے اگر سلام کا تلفظ نہ بھی کیا ہوتا تو تب بھی اس میں کوئی محذور نہیں ہے۔ چونکہ عورتوں کے پاس سے گزرنے والے مردوں کیلئے سلام کرنا مشروع نہیں ہے۔ اور حدیث میں آنحضرت ﷺ کی بابت سلام کرنا صراحتاً مذکور ہے۔ یہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کیلئے جائز تھا خواہ سلام کرتے یا نہ کرتے۔ اشارہ کرتے یا نہ کرتے، حالانکہ بعض مرتبہ فقط تواضع کے پیش نظر بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے، سلام مقصود نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو عورتوں کے معاملہ میں بیان جواز پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ نہی تشبیہ کراہت پر محمول ہے نہ کہ تحریم پر۔ واللہ اعلم

ہر ملاقات میں سلام کیا جائے

۴۶۵۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجْرٌ لَمْ يَقْبَلْهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ۔ (رواه ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۳۸۱/۵ الحدیث رقم ۵۲۰۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے۔ تو چاہیے کہ پہلے اس کو سلام کرے اور اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا بڑا پتھر حائل ہو جائے اور پھر ملاقات کریں تو پھر ایک دوسرے کو سلام کریں۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: امام طہیسی نے اس حدیث سے مستنبط چند مسائل ذکر کئے ہیں جو یہ ہیں:

(۱) افشاء اسلام کی ترغیب معلوم ہوتی ہے

(ب) ہر حالت کی تبدیلی کے بعد سلام کیا جائے۔

(ج) ہر آنے اور جانے والا سلام کرے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ اس سے بعض مقامات و مواضع مستثنیٰ ہیں:

① جب کوئی شخص پیشاب یا پاخانہ نہ کر رہا ہو۔

② جماع میں یا اس طرح کسی اور کام میں مشغول ہو۔

③ اگر کوئی شخص سو رہا ہو یا اوگھ رہا ہو۔

④ نماز پڑھ رہا ہو۔

۵۔ جب مؤذن اذان دے رہا ہو۔

۶۔ جب کوئی شخص حمام وغیرہ میں ہو۔

۷۔ جب کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو اور لقمہ اس کے منہ میں ہو۔ ان صورتوں میں سلام کرنے والا جواب کا مستحق نہیں۔

اگر خرید و فروخت وغیرہ میں مصروف ہو تو سلام کرے گا اور جواب بھی واجب ہوگا۔

خطبہ جمعہ کی حالت میں سلام کرنے کو ہمارے اصحاب نے مکروہ بتایا ہے۔ چونکہ خطبہ کی حالت میں لوگوں پر انصاف واجب ہے۔

پس اگر ڈر گیا اور سلام کر دیا تو کیا اس کا جواب دیا جائے گا؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ جواب نہیں دیا جائے گا۔ بعض کا کہنا ہے کہ اگر انصاف واجب ہے تو جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ انصاف سنت ہے تو جواب دیا جائے گا۔ حاضرین میں کسی ایک کا جواب دے دینا باقی لوگوں کی طرف سے کافی ہوگا۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں حنفیہ کا مذہب ممتد یہ ہے کہ انصاف واجب ہے۔ لہذا سلام کرنا جائز نہ ہوگا اور نہ جواب کا حقدار ہوگا۔ اس مسئلہ میں کوئی کلام نہیں ہے۔

جو شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو واحدی کا کہنا ہے کہ ترک سلام اولیٰ ہے۔ اگر سلام کر ہی دیا تو اشارہ کے ساتھ جواب دینا کافی ہوگا۔ اور اگر زبان سے جواب دیا تو تلاوت کرنے والا تعوذ پڑھ کر از سر نو تلاوت شروع کرے۔ واحدیؒ فرماتے ہیں بظاہر زبان سے جواب دینا واجب ہے۔

البتہ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں مؤطا امام مالک کی یہ روایت کی گئی ہے: أن الطفيل أخبر أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدوا معه الى السوق قال: قلت له ذات يوم: ماتصنع بالسوق وأنت لاتقف على البيع ولا تسأل السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق فقال لي: أنما نغدو من أجل السلام - ونسلم على من لقيناه - میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں یہ حدیث اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ فصل ثالث میں عنقریب آئے گی۔ اس کے مناسب حال سادات نقشبندیہ میں سے ایک معمول تھا کہ وہ بازار میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے تھے اور کہا کرتے تھے: ”هذا خلوة الرجال“ یہ مردوں کی خلوت ہے۔ اور شاید کہ اس کی وجہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہو: ذاکر اللہ فی الغافلین بمنزلة الصابر فی العارین۔ اور طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے ان دونوں نے یہ حدیث ابن مسعود سے نقل کی ہے۔ احمد ترمذی، ابوداؤد اور حاکم کی ایک حدیث صحیح میں حضرت عمرؓ سے مروی ہے: أنه ﷺ: من دخل السوق فقال: ”لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يعجبي و هو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير“۔ كتب الله لرج ألف ألف حسنة و محي عنه الف الف سيئة ورفع له ألف ألف درجة اور شاید کہ اس کی حکمت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نظر رحمت و عنایت سے دیکھتا ہے پس جو غافل ہوتا ہے اس سے یہ فوت ہو جاتا ہے اور جو شاید حاضر ہو وہ اس کو پالیتا ہے بلکہ وہ دوسرے کا حصہ بھی لے جاتا ہے اور شاید کہ یہی وجہ ہو جمعہ جماعت اور مجالس ذکر میں شرکت کی ترغیب میں چونکہ یہ بمنزلہ چنے ہوئے دسترخوان کے ہے جس پر بھانت بھانت کے مزے دار کھانے چنے ہوئے ہوں پس جو اس دسترخوان پر حاضر ہوگا اور مشتاق ہوگا وہ اس سے اپنا حصہ پالے گا اور جو اس دسترخوان سے غائب ہوگا یا غافل ہوگا یا مریض ہوگا کہ جس کو اشتہاء نہ تو وہ چرہ دہ جائے گا۔

تخریج: اس حدیث کو ابن ماجہ اور بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔

گھر والوں کو سلام کرو

۴۶۵۱: وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ

وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ۔ (رواه البيهقي في شعب الايمان مرسلًا)

أخرجه البيهقي في شعب الايمان ۴۴۷/۶ الحديث رقم ۸۸۴۵۔

ترجمہ: حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو اور جب تم گھر سے نکلو تو اپنے گھر والوں کو سلام کے ذریعے رخصت کرو۔ یہ روایت بیہقی سے شعب الايمان میں مرسل نقل کی ہے۔

تشریح: قولہ: عن قتادة: قاف کے فتح کے ساتھ اکثر اہل مکہ اس کو قاف کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ جلیل القدر تابعی تھے۔

قولہ: اذا دخلتم بيتا فسلموا على اهله:

ہمارے علماء میں سے ایک شارح کا کہنا کہ اگر گھر میں کوئی فرد نہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ ”السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين“ کہے۔ اس مسئلہ کا ماخذ اس آیت کریمہ کا ظاہر ہے:

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [النور: ۶۱] ”جدا اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے (گھر والوں کو) سلام کیا کرو (یہ) خدا کی طرف سے مبارک (اور) پاکیزہ (تحفہ) ہے اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو“۔

• قولہ: واذا خرجتم فأودعوا اهله بسلام:

”اودعوا“ ایداع سے ہے اور مشتق یہاں ”ایداع“ اصل میں ”تودیع“ کے معنی میں ہے اور تودیع ”وداع“ سے ماخوذ ہے۔ اس تفصیل کے بعد جانا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے: فاتر کو ہم مصحوبین بسلام۔ کہ گھر سے باہر جاتے وقت اپنے اہل و عیال کو سلام کے ذریعے وداع کہو۔ ہمارے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سلام کا جواب مستحب ہے۔ چونکہ یہ دعاء اور وداع ہے۔ شاید کہ اس کا ماخذ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے: ﴿وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِمَّا﴾ [النساء: ۸۶] یہ سلام، سلام تحیہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ سلام آیت سے مستفاد و جواب کے تحت نہیں آتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

امام طبری نے فرمایا: ”یہ ایداع“ سے مشتق ہے۔ ای اجعلوا السلام و دبیعة عندهم..... کہ اپنے اہل و عیال کے پاس سلام کو ودیعت و امانت رکھو، تاکہ تم لوٹ کر ان کے پاس آؤ تو اپنی ودیعت کو واپس لوجیسا کہ امانتیں واپس لی جاتی ہیں۔ یہ بات گویا اس امر سے نیک شگون لینے کے مترادف ہے کہ گھر سے رخصت ہونے والا سلامتی کے ساتھ لوٹ کر آئے گا اور اس کو بار بار سلام کرنے کا موقع نصیب ہوگا۔

توضیح و تخریج: جمہور کے نزدیک مرسل کا حجت ہونا معروف ہے۔ حصن کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

”من انتهى الى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم۔“
اس حدیث کو بوداؤد، ترمذی اور نسائی ان سب نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ یہ حدیث آگے چل کر متن میں بہت تفصیل کے ساتھ آئے گی۔

گھر والوں کو سلام گھر کے لئے باعث برکت ہے

۴۶۵۲: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ
يَكُونُ بَرَكَهَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ۔ (رواه الترمذی)
أخرجه الترمذی فی السنن ۵۶/۵ الحدیث رقم ۲۶۹۸۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے بیٹے! جب تم گھر والوں سے ملو تو تم اس کو سلام کرو۔ یہ تیرے اور تیرے گھر والوں کے لئے باعث برکت ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔
تشریح: بنی: بصریہ کے ساتھ ہے۔ یا مشددہ کسور ہے، اس کو اس کو مفتوح پڑھنا بھی درست ہے۔
یکون برکة: جملہ مستأنفہ ہے علت کے معنی کو متضمن ہے۔ ای فانہ یکون ای السلام۔
ایک نسخہ میں ”رواه الترمذی“ کے بعد ”هذا حدیث حسن غریب“ کے الفاظ بھی ہیں۔

سلام کلام سے پہلے ہے

۴۶۵۳: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَلَّمَ قَبْلَ الْكَلَامِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ۔
أخرجه الترمذی فی السنن ۵۶/۵ الحدیث رقم ۲۶۹۹۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سلام کلام سے پہلے ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور انہوں نے اس روایت کو منکر قرار دیا۔

تشریح: قوله: السلام قبل الكلام: سلام، تحیۃ المسجد کی طرح ہے کہ جیسے ”تحیۃ المسجد“ بیٹھے سے پہلے ادا کی جاتی ہے اسی طرح سلام بھی کلام سے پہلے کیا جاتا ہے، اگر ابتداءً بالکلام کی تو سنت فوت جائے گی۔ قضای حضرت انسؓ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں:
”السلام تحیۃ لملتنا وأمان لذمتنا۔“
قوله: هذا حدیث منکر:

یہ روایت صحت معنی کے اعتبار سے معروف ہے جیسا کہ ہم اس کی یقین دہانی کرا چکے ہیں۔

حدیث منکر کی تعریف یہ ہے: المنکر من الحدیث ما یکون راوٍ من رواة سندہ بعيدا عن الضبط جدا۔
امام تورپشتی بیہ فرماتے ہیں چونکہ اس کا روایت ابن عبد الرحمن پر ہے اور وہ بہت ہی ضعیف ہیں، مزید یہ کہ انہوں نے

اس حدیث کو محمد بن زاذان سے نقل کیا ہے اور وہ منکر الحدیث ہیں۔ یہی معاملہ ان کی اس دوسری حدیث کا ہے: إذا كتب أحدكم كتابا فليتر به۔ اس حدیث کی ساری خرابی کا مدار حمزہ بن عمرو مصیبنی پر ہے۔ چونکہ انہوں نے یہ حدیث عن ابی الزبیر عن جابر نقل کی ہے۔ اس سے متصل یہ حدیث بھی اسی طرح ہے: وضع القلم علی أذنك۔ اس حدیث کا مدار بھی عنہ بن عمران اور محمد بن زاذان پر ہے۔

میں کہتا ہوں پہلی حدیث امام سیوطی نے الجامع میں ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے جابر سے نقل کیا ہے اور پھر فرمایا: ابو یعلیٰ نے اپنی سند میں اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:

السلام قبل الكلام، ولا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم۔

ابن النجاری نے اس حدیث کو حضرت عمرؓ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:

السلام قبل السؤال فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تحبوه۔

طبرانی نے ”الاوسط“ میں، اور ابو نعیم نے ”الحلیة“ میں ابن عمر سے مرفوعاً نقل کیا ہے: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تحبوه۔

جاہلیت کے سلام کی ممانعت

۳۶۵۳: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَقُولُ اَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَاَنْعَمَ صَبَاحًا فَلَمَّا

كَانَ الْاِسْلَامَ نُهَيْنَا عَنْ ذَلِكَ۔ (رواه ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۳۹۷/۵ الحدیث رقم ۵۲۳۱۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں یہ سلام کیا کرتے تھے: اَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ

عَيْنًا وَاَنْعَمَ صَبَاحًا۔ جب اسلام آیا تو اس نے اس بات سے روک دیا۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: اَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا: ایک نسخہ میں ”انعم“ ہمزہ صلی اور عین کے فتح کے ساتھ ہے

”انعم“ ہمزہ قطعی اور عین کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ”النعمة“ نون کے ضمہ کے ساتھ ”یہ البؤس“ کی ضد ہے۔ نعم الشینی

نعومة از باب کرم بمعنی صارنا عما لینا کہا جاتا ہے: اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ ”یہ النعمة“ سے ماخوذ ہے اور انعم صالح ”یہ

”النعومة“ سے ماخوذ ہے اور کہا جاتا ہے: اَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا أقر الله عينك بما تحيه من النعمة أو بمن تحيه اور اسی

طرح ”نعم الله ربك عينا“ ہے۔ (مؤخر الذکر دونوں مثالوں میں) یا ع زائدہ ہے تعدیہ کی تاکید کے لئے ہے۔ اور ”عینا“ مفعول کی

تمیز ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ”انعم الرجل“ بمعنی ”دخل فی النعم“ سے ماخوذ ہو اس صورت میں باء برائے تعدیہ ہوگا اور

بعض کا کہنا ہے کہ باء برائے سمیت ہے۔ ای انعم الله بسببك عينا ای عین من یحبك۔ امام طیبی فرماتے ہیں: احتمال ہے کہ باء

سیمیہ ہو ”عینا“ مفعول ہو ”انعم“ کا اور توین برائے نعیم ہو ای انعم الله بسببك عينا وأی عین من یحبك اس صورت میں

یہ کتا یہ ہے۔

صاحب النہایہ حدیث مطرف میں لکھتے ہیں: لا تقبل: نعم الله بك عينا فان الله لا ينعم بأحد عينا بل قل انعم الله بك عينا۔

زختری فرماتے ہیں کہ جس کلام سے مطرف نے منع فرمایا ہے وہ کلام صحیح و فصیح ہے کلام عرب کی رو سے اور ”عینا“ کاف ضمیر کی تیز ہونے کی بناء پر منصوب ہے اور باء برائے تعدیہ اس کا معنی ہے ”نعمك الله عينا“ ای ”نعم الله عينك وأقرها۔ کبھی حرف جر کو حذف کر کے فعل کو براہ راست متعدی کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں: نعمك الله عينا۔ ”اللہ انعم بك“ میں باء زائدہ ہے چونکہ تعدیہ کے لئے ہمزہ کافی ہے۔ آپ کہتے ہیں: نعم زيد عينا وأنعمه الله عينا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”نعم“ بمعنی ”دخل في النعيم“ سے ماخوذ ہو۔ اس صورت میں باء کے ساتھ متعدی ہوگا۔ فرماتے ہیں مطرف کو شاید یہ خیال گذرا کہ اس کلام میں یہ تیز فاعل کی ہے چنانچہ انہوں نے اس بات کو بڑا جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو اس سے متصف مانا جائے۔ جیسا کہتے ہیں نعمت بھذا لا حر عينا اور برائے تعدیہ ہے اور بس ”نعم الله بك عينا“ میں بھی معاملہ اسی طرح ہے۔

صباحا: ترکیبی اعتبار سے تیز ہے یا ظرف ہے ای طاب عيشك في الصباح ہمارے علماء میں سے ایک شارح کا کہنا ہے کہ اس کا معنی ”طاب عيشك في الصباح“ بیان کیا گیا ہے (یہ درست نہیں بلکہ صحیح معنی یہ ہے) أطاب الله عيشك في الصباح۔ یا یہ فاعل کی تیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

قوله: فلما كان الاسلام نهينا عن ذلك:

”کان“ تامہ ہے اور ”ذک“ کا مشارالیه وہ کلمات واقوال ہیں جو ابتداء میں سلام کی جگہ بولے جاتے تھے۔ ای فلما وجد وقع احكام الاسلام على وجه الاحكام نهينا عماد ذكر من الاقوال ابتداء بوضعها موضع السلام۔ ہاں اگر پہلے سلام کیا جائے اور پھر اس قسم کے مذکورہ کلمات بولے جائے تو اس میں شرعاً کوئی محذور نہیں ہے۔

صبح کے وقت کی تخصیص:

لہذا سب یہ ہے کہ (اُس زمانے میں) غارت گری اور ناپسندیدہ واقعات (کی ابتداء عام طور پر) صبح ہی کے وقت ہوتی تھی۔ دوسرا سب یہ ہے کہ سارا کلام ہی اسی بارے میں ہے۔ ہمارے زمانے میں عام لوگوں کی زبانوں پر اس قسم کا کلام ہوتا ہے، بالفاظ دیگر یہ کلام عرف کے مطابق ہے۔ مثلاً صباحکم بالخیر و مساکم بالکرامة، وأسعد الله مقيلکم، وغیرہ۔

عنه بظاہر اس صورت میں یہ منصوب نزع الخافض ہے۔

دوسرے کے سلام کا جواب کیونکر.....؟

۴۶۵۵: وَعَنْ غَالِبٍ قَالَ اَنَا لَجَلُوسٌ بِيَابِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ بَعَثَنِي أَبِي اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ فَاقرُّنُهُ السَّلَامَ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَبِي يَقُرُّنُكَ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى اَبِيكَ السَّلَامُ۔ (رواه ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۹۹/۵ الحديث رقم ۵۲۲۷، وأحمد في المسند ۳۶۶/۵۔

ترجمہ: حضرت غالب کہتے ہیں کہ ہم حسن بصری کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ کہ ایک شخص اچانک آیا اور آکر کہنے لگے مجھ سے میرے والد اور انہوں نے میرے دادا سے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بھیجا اور مجھے یہ کہا کہ تم حضور کی خدمت میں جاؤ اور آپ سے سلام عرض کرو۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا میرے والد نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم پر تمہارے والد پر سلام ہو۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: آتہ: آتی یاتی سے امر کا صیغہ ہے۔

لجلوس: لام تاکید کا ہے اور 'جلوس' جالس کی جمع ہے۔

فاقر نہ السلام: اور ایک نسخہ میں 'فاقر آہ السلام' ہے۔

فقلت: أبی یقریک: اور ایک نسخہ میں 'یقرؤک' ہے۔

تخریج: حسن کی روایت میں یہ ہے: وإذا بلغ سلا ما فليقل: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته۔

اس حدیث کو حضرت عائشہؓ سے ایک جماعت نے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ حضرت انسؓ سے مروی نسائی کی ایک حدیث میں "وعليك

وعليه السلام" کے الفاظ آئے ہیں۔

خط کی ابتدا کا طریقہ

۴۶۵۶: وَعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيِّ كَانَ عَامِلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ

إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ۔ (رواه ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۴۸/۵ الحديث رقم ۵۱۳۴۔

ترجمہ: حضرت ابو العلاء کہتے ہیں کہ حضرت علاء حضرمی جناب رسول اللہ ﷺ کی طرف سے عامل مقرر ہوئے۔ جب

وہ آپ کی خدمت میں خط لکھتے تو خط کی ابتدا اپنی ذات سے کرتے۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: عن أبي العلاء: ایک نسخہ میں۔ مصابیح کے بعض نسخوں کے مطابق "وعن أبي العلاء" ہے۔

قوله: ان العلاء الحضرمي: ایک نسخہ میں "ان العلاء بن الحضرمي" ہے "حضرمی": حضرت موت کی طرف منسوب ہے۔

قوله: كان اذا كتب اليه بدأ بنفسه: اپنی طرف سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا ان الفاظ سے کرتے تھے: بسم الله

الحضرمي إلى رسول الله ﷺ، پھر سلام لکھتے تھے۔ حضرت علاء حضرمی خط لکھنے کا یہ طریقہ درحقیقت آنحضرت ﷺ کی آراء میں

اختیار کرتے ہیں، چونکہ آنحضرت ﷺ کے خطوط کی ابتدا اسی طرح ہوتی تھی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذؓ کو ان کے بیٹے کی

تعزیت میں جو خط بھیجا تھا اس کے ابتدائی الفاظ یوں تھے:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل سلام عليك فإني أحمد اليك الله الذي لا اله الا هو، أما بعد.....
اس حدیث کو حاکم وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ خط لکھنے کا یہ طریقہ بظاہر اس آیت کریمہ سے ماخوذ ہے: ﴿انہ من سلیمان وانہ بسم
الله الرحمن الرحیم.....﴾ [النمل: ۳۰] اور یہ بات مخفی نہیں کہ واؤ مطلق جمع کے لئے ہے۔ ”من سلیمان“ عنوان کی جگہ ہے۔
واللہ اعلم۔

مظہر کہتے ہیں کہ علماء حضرمی کی جانب سے حضور اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں لکھے جانے والے خطوط اس طرز کے ہوتے
تھے۔ آنحضرت ﷺ نے بھی اس انداز سے خط لکھنے کا حکم دیا کہ مثلاً
هذا من رسول الله إلى عظيم البحرين۔

حدیث کی ترجمتہ الباب سے مناسبت:

امام طیبی فرماتے ہیں: اس حدیث کو اس باب میں اس لئے نقل کیا گیا کہ یہ حدیث سلام کے مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ
خط لکھنے کے اس طریقے سے پتہ چلتا ہے جو خط آنحضرت ﷺ نے ہر قل کو لکھا تھا: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم
الروم، سلام على من اتبع الهدى۔ (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خط کے ابتدائی حصہ میں سلام مذکور ہوتا تھا)۔
تخریج: اس حدیث کو امام طبرانی نے کبیر میں سند حسن کے ساتھ، نعمان بن بشیر سے ان الفاظ کے ساتھ مرفوعاً نقل کیا ہے:
(إذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ بنفسه))۔

خط پر مٹی ڈالنا

۴۶۵۷: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيَتْرَبْهُ فَإِنَّهُ أَنْجَحٌ لِلْحَاجَةِ۔

(رواہ الترمذی وقال حدیث منکر)

أخرجه الترمذی فی السنن ۶۳/۵ الحدیث رقم ۲۷۱۳، وابن ماجہ فی ۱۲۴۰/۲ الحدیث رقم ۳۷۷۴۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جب تم کوئی خط لکھو۔ تو چاہیے کہ خط لکھنے کے بعد
اس پر مٹی ڈال دو۔ کیونکہ یہ چیز حاجت براری کے لئے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور انہوں نے کہا۔ یہ
حدیث منکر ہے۔

تشریح: قولہ: إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه: یعنی ”کتوبت“ ہے۔ ای مکتوباً للارسال
فليتربه: راء کی تشدید کے ساتھ ہے۔

”انجح“: اور پھر جاء ہے۔ بمعنی ايسرواً قضى اور امام طیبی لکھتے ہیں: أى يسقطه على التراب حتى يصير أقرب

الى المقصود

خط کو خاک آلود کرنے کی حکمت:

اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ اپنی حاجت برآری کیلئے کاتب کا حقیقی اعتماد اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حقیقی معنی مراد ہیں۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: اس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جسے امام غزالی نے منہاج العابدین میں نقل کیا ہے۔ ایک شخص کسی کرایہ کے مکان میں رہائش پذیر تھا، اس نے ایک خط لکھا پھر جب اس نے یہ چاہا کہ مکان کی دیوار سے تھوڑی سی مٹی لے کر خط پر ڈال دے تو اس کو خیال آیا کہ یہ مکان تو کرایہ کا ہے (لہذا اس مکان کی دیوار سے مٹی لے کر خط پر چھڑکنا مناسب نہیں ہوگا) پھر معادل میں یہ خیال گزرا کہ اس میں کیا مضائقہ ہے؟ چنانچہ اس نے مٹی لے کر اس پر چرچر ڈال دی۔ اس کے بعد اس نے غیب سے یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے ”اس مٹی کو معمولی اور حلال جاننے والے جلد ہی اس چیز کے طویل حساب کے معاملہ کو جان لے گا۔“

مظہر کا کہنا ہے کہ مجازی معنی مراد ہیں کہ مخاطب کو غایت تواضع کے ساتھ مخاطب کرے۔ ”فلتیرہ“ سے تواضع فی الخطاب میں مبالغہ مراد ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں: یہ بات ہمارے زمانے کے عرف کے عین مطابق ہے۔ خصوصاً ارباب دنیا و جاہ کے ہاں۔ اگرچہ اس معنی کے ماخذ میں اور بنی میں بہت ہی بعد ہے: علاوہ ازیں آنحضرت ﷺ کے اس اسلوب کے خلاف ہے جو اسلوب آپ ﷺ بادشاہوں اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خط لکھنے میں اختیار فرماتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اسنادی حیثیت: تورپشتی بسید نے اس حدیث کے منکر ہونے کی وجہ بتائی ہے جیسا کہ ما قبل میں گذر چکی ہے
عرض مرتب: تفصیل جاننے کیلئے ملاحظہ فرمائیے: ۳۶۵۳۔ (انہی)

بظاہر یہ حدیث صرف راویوں کے اعتبار سے منکر ہے۔ وگرنہ اس کے معنی میں کوئی کلام نہیں ہے۔ چنانچہ امام طبرانی نے اوسط میں حضرت ابوالدرداء سے یہ روایت مرفوعاً نقل کی ہے:

”إذا كتب أحدكم إلى إنسان فليبدأ بنفسه، وإذا كتب فليترب كتابه فهو أنجح۔“

”جب تم میں سے کوئی شخص کسی آدمی کو خط لکھے تو چاہئے کہ اس کو اپنے نام سے شروع کرے اور جب خط لکھ لے تو اس پر مٹی چھڑک دے چونکہ یہ چیز حاجت برآری کے لئے بہت کارآمد ہے۔“

قلم کان پر

۴۶۵۸: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمَالِ۔

(رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب وفي اسنادہ ضعف)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۶۳/۵ الحدیث رقم ۲۷۱۴۔

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ ﷺ

سامنے ایک لکھنے والا بیٹھا ہوا تھا میں نے آپ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اپنا قلم کان پر رکھو کیونکہ یہ مطلب کو زیادہ یاد دلانے والا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور اس کی سند کمزور ہے۔

تشریح: اذنک: ذال کے ضمہ اور سکون کے ساتھ دونوں طرح درست ہے۔
اذکر: اسم تفصیل کا صیغہ ہے۔

”ضع القلم علی اذنک“: اور ایک نسخہ میں علی ”اذنیک“ ہے۔ مصابیح کے نسخوں میں بھی یوں ہی ہے۔ تو ریشمی کے حوالہ سے یہ بات گزر چکی ہے کہ تشنیہ کے صیغہ کے ساتھ خطا ہے، اور مفرد کے صیغہ کے ساتھ صحیح ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں درایت کے اعتبار سے تو دونوں ٹھیک ہیں، البتہ روایت کے اعتبار سے بصیغہ مفرد ہی صحیح ہے۔
اس کا حاصل یہ ہے کہ قرب صوری مقصود معنوی میں تاثیر رکھتی ہے۔

اسنادی حیثیت: یہ حدیث اپنے بعض راویوں کے سبب سے ضعیف ہے۔ سبب ضعف امام توریشمی کے حوالہ سے ماقبل میں گزر چکا ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے حدیث: ۴۶۵۳)

البتہ اس حدیث کے مضمون کی تائید ابن عساکر کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو انہوں نے حضرت انسؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے:
إذا كتبت فضع قلمك علی اذنك، فإنه اذکر لك۔

”جب تم لکھو تو قلم کو اپنے کان پر رکھ لیا کرو، چونکہ قلم کو کان پر رکھنا زیادہ یاد کرانے والا ہے۔“

اسی طرح جامع صغیر میں حضرت زید بن ثابتؓ سے بطریق مرفوع، ترمذی شریف کی یہ روایت منقول ہے:

ضع القلم علی اذنك، فإنه اذکر للمملی۔

میں کہتا ہوں حدیث کے یہی الفاظ صحیح ہیں۔ دوسری روایت میں موجود لفظ ”مآل“ تعحیف ہے جو اصل میں ”مقال“ تھا۔ اس کی تائید ”اذکر لك“ کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔

زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کا پندرہ روز میں عبرانی پر عبور

۴۶۵۹: وَعَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَعَلَّمَ السَّرْيَانِيَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ إِنِّي مَا أَمَنْ يَهُودَ عَلَيَّ كِتَابٍ قَالَ فَمَا مَرَّبِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيَّ يَهُودَ كَتَبْتُ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيَّ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ۔ (رواه الترمذی)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۶۴/۵ الحدیث رقم ۲۷۱۵۔

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے مجھے حکم فرمایا کہ میں سریانی زبان سیکھ لوں اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہود کا خط سیکھ لوں آپ ﷺ نے فرمایا کتابت کے سلسلے میں مجھے یہود پر اعتماد نہیں۔ زید کہتے ہیں کہ مجھے آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے وہ خط سیکھ لیا جب آپ نے یہود کی طرف خط لکھنا ہوتا تو وہ خط میں لکھتا اور جب اس خط کا جواب آتا تو میں آپ کو وہ پڑھ کر سنا تا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: أمرنی رسول اللہ ﷺ أن أتعلّم السریانیہ وفی روایۃ۔۔۔ کتاب یہود:۔۔۔ یہاں ”کتاب“ بمعنی ”کتابۃ“ ہے اور دونوں روایات کا حاصل ایک ہی ہے

السریانیۃ: سین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ سریانی یہودیوں کی زبان ہے۔

قولہ: قال: إني ما آمن: ہمزہ کے مد اور میم کے فتح کے ساتھ، مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے۔

امن، خوف کا متضاد ہے۔ امام طبریٰ فرماتے ہیں: ”امن“ سیاق نفی میں، ”علی“ کے صلہ کے ساتھ، ”خوف“ کے معنی میں مستعمل ہے۔ گویا ”ما آمن“ اخاف کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے قصہ میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا: ﴿مَالِكٌ لَا تَأْمِنُ عَلٰی يَوْسُفَ﴾ [یوسف: ۱۰۰]۔ اھ۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ معنی اس وقت درست ہوں گے کہ جب حرف نفی کا دخول صیغہ پر ہوا ہو۔

زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ ”امن“ بغیر نفی کے بھی ”علی“ کے ساتھ مستعمل ہے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمان: ﴿هَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلٰی أُخِيهِ مِنْ قَبْلِ...﴾ [یوسف: ۱۰۰] نیز ابن ماجہ میں مروی فضالہ بن عبید کی حدیث میں بھی اس طرح آیا ہے: المؤمن من آمنه الناس علی أموالهم۔

وإذا كتبوا إليه قرأت له: ایک نسخہ میں ”له“ کے بجائے ”علیہ“ ہے۔ اس صورت میں یہ بمعنی ”عند“ ہوگا۔

إني ما آمن یہود علی کتاب کا مطلب:

مظہر فرماتے ہیں یعنی مجھے یہودیوں کے لکھنے پڑھنے پر اطمینان نہیں ہے، اندیشہ رہتا ہے کہ کمی زیادتی نہ کر دیں۔ مجھے اس بات کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ اگر یہودیوں کے نام اپنا کوئی خط کسی یہودی سے لکھواؤں تو وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ کمی بیشی نہ کر دے، اسی طرح اگر یہودیوں کی طرف سے میرے پاس کوئی خط آئے اور میں اس کو کسی یہودی سے پڑھواؤں تو وہ اس میں اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر کے نہ پڑھ دے۔

زبان سیکھنے کا حکم شرعی:

مظہر کے کلام کے ذیل میں امام طبریٰ لکھتے ہیں:

یہاں معنوی اعتبار سے کچھ عبارت مقدر ہے: أی مامربی نصف من الشهر فی التعلّم حتی کمل تعلمی کہا گیا ہے کہ ”اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچاؤ کی خاطر اور شر سے حفاظت کی خاطر ایسی چیز کا سیکھنا بھی جائز ہے جو ہماری شریعت میں ناجائز ہے۔“ حالانکہ یہ بات واضح نہیں ہے، چونکہ مختلف زبانوں سریانی، عبرانی، ہندی، ترکی، فارسی وغیرہ سیکھنے کی حرمت ہماری شریعت میں معروف نہیں۔ جبکہ دوسری طرف ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم﴾ [الروم: ۲۲] ”السنة“ کی تفسیر ”لغات“ کے ساتھ کی

گئی ہے۔ بلکہ یہ بھی مباحثات میں سے ہے۔ کسی فائدہ کی غرض سے غیر مسلموں کی زبان سیکھنا نا صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

ہاں کسی دوسری زبان کا بلا ضرورت سیکھنا اگر چہ فی الجملہ مباح ہے مگر لاطینی اور لغو کا م ہے اور ارباب کمال کے نزدیک فعل مذموم ہے۔ الا یہ کہ اس پر کوئی فائدہ مرتب ہوتا ہو تو اس وقت یہ مستحب ہوگا جیسا کہ حدیث سے مستفاد ہو رہا ہے۔

قولہ: فکان اذا كتب الی یهود: یہاں ”کتب“ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ﷺ یہودیوں کو خط لکھنے کا ارادہ فرماتے یا مطلب یہ ہے کہ جب یہودیوں کی طرف خط لکھنے کا حکم فرماتے۔ قولہ: واذا كتبوا الیه قرأت له: ائی لآجلہ اور ایک نسخہ میں ”لہ“ کے بجائے ”علیہ“۔ ائی عندہ ﷺ اور ”کتاب“ بمعنی ”مکتوب“ ہے۔

مجلس میں آتے جاتے سلام

۴۶۶۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيَسَلِّمْ فَإِنْ بَدَأَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ فَإِذَا قَامَ فَلْيَسَلِّمْ فَلْيَسَلِّمِ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ -

(رواه الترمذی و ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۳۸۶/۵ الحدیث رقم ۵۲۰۸، و الترمذی فی ۶۰/۵ الحدیث رقم ۲۷۰۶، وأحمد فی المسند ۲۳۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو پہلے وہ سلام کرے پھر مناسب سمجھے تو وہ بیٹھ جائے جب وہ کھڑا ہو یعنی لوٹنے لگے تو سلام کرے کیونکہ پہلا سلام کرنا دوسرے سلام کرنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: اس جملہ کی شرح دو طرح سے کی گئی ہے۔ پہلا اسلام دوسرے سلام سے زیادہ حق دار نہیں ہے، دونوں سلام برحق ہیں اور ایسی سنت ہیں جو حسن معاشرت اور مکارم اخلاق کی نشانی ہے چونکہ جب کوئی شخص خاموشی کے ساتھ مجلس میں واپس لوٹتا ہے تو اہل مجلس بعض مرتبہ اس سے تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آخری سلام پہلے سلام سے اولیٰ ہے چونکہ اس کے ترک میں بعض مرتبہ ناسخ ہو جاتا ہے بخلاف دوسرے کے کہ اس میں تاسخ نہیں ہوتا خصوصاً جب کہ اہل مجلس بھی مختصر ہوں۔ اور پھر جب کہ سلام لقاہ اہل مجلس کے حق میں دعائے سلامتی ہے اور خیر کی خبر ہے اسی طرح سلام مفارقت بھی ہے۔ غرض یہ ہے کہ سلامتی کی ضرورت تو ہر وقت ہے لقاہ کے وقت بھی، مفارقت کے وقت بھی اور مفارقت کے بعد بھی۔ اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو دوسرے سلام کے جواب پر دلالت کرتی ہو نا نفیاً یا اثباتاً۔ (یعنی ایسی کو چیز اس حدیث میں نہیں ہے کہ جو اس کے وجوب کی نفی یا اثبات کرتی ہو۔) سلام ثانی کے جواب کے عدم وجوب کی تصریح ہم ماقبل میں اپنے بعض ائمہ کے حوالہ لے کر چکے ہیں۔ اور ہم نے وہاں اس کی توجیہ بھی بیان کر دی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

امام نووی فرماتے ہیں اس حدیث کا ظاہر دلالت کر رہا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مجلس سے واپس جانے کا ارادہ کرے تو اہل مجلس پر اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ قاضی حسین اور ابو متولی کا کہنا ہے کہ سلام مفارقت ایک دعا ہے، اس کا جواب، واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ چونکہ تحیہ لقاہ کے وقت ہوتا ہے نہ کہ واپسی پر شاشی اس کا مد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلام مفارقت بھی سلام لقاہ کی

طرح مسنون ہے، اور سلام مفارقت کا جواب سلام لقاء کی طرح واجب ہے۔ اور یہی بات صحیح ہے اھ۔ تحقیقی بات وہی ہے جو ان حضرت (یعنی قاضی حسین اور ابومتولی) نے کہی ہے جو دقیق فرق کو واضح کر رہی ہے۔

تخریج: و کذا أحمد وابن حباب والحاکم

کسی کا بوجھ اٹھوانا بھی راستہ کا حق ہے

۴۶۶۱: وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا خَيْرَ فِي جُلُوسٍ فِي الطَّرَقَاتِ إِلَّا لِمَنْ هَدَى السَّبِيلَ وَرَدَّ التَّحِيَّةَ وَعَضَّ الْبَصْرَ وَأَعَانَ عَلَى الْحُمُولَةِ۔

(رواہ فی شرح السنۃ و ذکر حدیث ابی جری فی باب فضل الصدقۃ شرح السنۃ)

أخرجه البغوی فی شرح السنۃ ۳۰۵/۱۲ الحدیث رقم ۳۳۳۹۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ہی کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا راستوں میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔

سوائے اس شخص کے جو راستہ بتلائے۔ سلام کا جواب دے نگاہ کو نیچا رکھے اور بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ اٹھوائے۔ اس روایت شرح السنۃ نے روایت کیا ہے اور ابھی جری کی روایت باب فضل الصدقۃ میں نقل کر دی گئی ہے۔

تشریح: حمولۃ: حاء کے ضم کے ساتھ ”حمل“ (حاء کے کسرہ کے ساتھ بمعنی ”بوجھ“ کی) جمع ہے۔

مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں ”حمولۃ“ حاء کے فتح کے ساتھ ہے، شارحین کا کہنا کہ ”حمولۃ“ بفتح الحاء۔ اس جانور کو کہتے ہیں جس پر بوجھ لاداجائے۔ اللہ جل شانہ کے اس فرمان: ﴿وَمِنَ الْإِنْعَامِ حُمُولَةٌ﴾ [الانعام: ۱۴۲] میں یہی اسی معنی میں ہے۔

عرض مرتب: اس حدیث کی مزید تشریح حدیث: ۴۶۳۰، ۴۶۳۱، ۴۶۳۲ کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔

قولہ: و ذکر حدیث ابی جری فی باب فضل الصدقۃ:

ابی جری کی حدیث:

مصنف علیہ الرحمہ نے ابی جری کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے یہ حدیث بہت طویل ہے، متعدد فوائد پر مشتمل ہے، لیکن اس میں صدقے کے بارے میں سرے سے کوئی بھی بات موجود نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کا ابتدائی حصہ ہمارے اس باب کے انتہائی مناسب ہے۔

حدیث ابی جری کا ابتدائی حصہ یوں ہے:

أتیت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله ﷺ، فقلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين، فقال: لا تقل عليك

السلام، فإن ذلك تحية الموتى، قل السلام عليك۔ الخ

ہم اس حدیث پر تحقیقی کلام ماقبل میں کر چکے ہیں اگر وہ کلام دیکھنا چاہیں تو وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

الفصل الثالث:

آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو سلام

۴۶۶۲: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَمِدَ اللَّهُ بِأَذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا دُمُ اذْهَبْ إِلَى أَوْلِيكَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَلَأَ مِنْهُمْ جُلُوسٍ فَقُلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوا عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتِكَ وَتَحِيَّةُ بَيْنِكَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ اخْتَرُ ابْتَهَمَا شِئْتَ فَقَالَ اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكَلَّمَا يَدَى رَبِّي يَمِينَ مَبَارَكَةً ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ قَالَ ذُرِّيَّتِكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَاءُ هُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَانِهِمْ قَالَ يَارَبِّ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمُرَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ يَارَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ قَالَ ذَلِكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ قَالَ أَيْ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِي سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَنْتَ وَذَلِكَ قَالَ ثُمَّ سَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَهْطَ مِنْهَا وَكَانَ آدَمُ يُعَدُّ لِنَفْسِهِ فَاتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ عَجَلْتُ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ قَالَ فَمِنْ يَوْمَئِذٍ أَمَرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۵/ ۴۲۲ الحدیث رقم ۳۳۶۸ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان میں روح ڈالی تو ان کو چھینک آئی۔ جس پر انہوں نے الحمد للہ کہا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی اجازت و توفیق سے ان کی تعریف کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا۔ (یرحمک اللہ) یعنی تم پر اللہ کی رحمتیں اتریں۔ پھر اللہ نے فرمایا: اے آدم فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ جو وہاں بیٹھی ہے اور انہیں کہو۔ السلام علیکم۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا تو فرشتوں نے جواب میں کہا تم پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمت ہو۔ پھر آدم علیہ السلام اپنی جگہ کی طرف لوٹ آئے۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو دو گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا جب کہ آدم علیہ السلام کے دونوں ہاتھ بند تھے کہ ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کے واسطے ہاتھ کو پسند کر لیا اور میرے پروردگار کے دونوں ہاتھ با برکت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس ہاتھ کو کھولا تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کی صورتیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا

اے پروردگار یہ کون ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ ہر انسان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے۔ پھر ان کی نگاہ ایسے انسان پر پڑی جو سب سے زیادہ روشن تھا یا بہت روشنی والے لوگوں میں سے ایک تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پروردگار! یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے اور میں نے اس کی عمر چالیس سال لکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا اے پروردگار اس کی عمر میں اضافہ فرمادے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیز میں اس کے حق میں لکھ چکا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا یا اللہ اگر اس کی عمر لکھی جا چکی ہے تو میں اپنی عمر کے ساٹھ سال اس کو دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جانو اور تمہارا کام جناب رسول اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا جنت میں رہے پھر ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی عمر کے سالوں کو باقاعدہ گنتے رہے یہاں تک کہ جب ان کی عمر ۹۳۰ سال کو پہنچی تو موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لئے ان کے باں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تم نے جلدی کی ہے میری عمر تو ایک ہزار سال مقرر کی گئی تھی۔ فرشتے نے کہا یہ درست ہے لیکن آپ سے اپنی عمر کے ساٹھ سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے انکار کیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام اس ممانعت کو بھول گئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو درخت کے قریب جانے سے کی گئی تھی اور اس کی اولاد بھی بھول گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس دن سے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: عطس: طاء کے فتح و کسرہ کے ساتھ۔

فقال: الحمد لله: (یہاں ”أراد“ فعل مقدر ہے۔) ای فأراد أن يقول الحمد لله

إلی ملاء منهم: اس میں دو ترکیبی احتمال ہیں: پہلا احتمال یہ ہے کہ بدل ہو، اس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا اور ایک احتمال یہ ہے کہ حال ہو، تو ایسی صورت میں یہ رسول اللہ ﷺ کا کلام ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے لئے اس کا بدل کے مقابلہ میں حال واقع ہونا اقرب ہے۔ ای: قال الله تعالیٰ أولئك مشیرا به إلی ملاء منهم۔

جلوس: مجرور ہے، ”ملاء“ کی صفت ہے۔ نیز ”جلوس“ بمعنی ”جالسین“ یا بمعنی ”ذوی جلوس“ ہے۔

فقال: السلام علیکم: بعض نسخوں میں یہ جملہ بوجہ علم سابق کے محذوف ہے۔

هذه: کا مشار الیہ کلمات مذکورہ یعنی ”السلام علیکم“ ہیں۔

تحیتک و تحیة بنیک: اس میں تغلیب ہے۔ اور مراد ”ذریۃ“ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سلام سنت قدیمہ اور منت جیمہ ہے۔

قوله: فقال له الله ویداه مقبوضتان: جملہ حالیہ ہے، اور ضمیر لفظ جلالہ کی طرف عائد ہے۔

قوله: وکلنا یدی ربی یمین مبارکة:

مبارکة: صفت کاخفہ ہے۔ اس کلام میں دو احتمال ہیں، ممکن ہے کہ یہ کلام حضرت آدم علیہ السلام کا، اور امکان اس بات کا بھی ہے کہ یہ

کلام سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ کا ہو۔ قوله: فیہا آدم ودریتہ: تقدیری عبارت یوں ہے: فاذا فیہا موجود آدم وذرینہ امام طیبیٰ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کی مراد تھی کہ اس مٹھی میں حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی شبیہ تھی جو عالم غیب میں تھی۔ قوله: فقال ای

رب ما هؤلاء: اس کے ظاہر سے لگتا ہے کہ یہ قضیہ میثاق سے پہلے کا ہے۔ قولہ: قال: هو لا دريتك: ان کا دائیں ہاتھ میں ہونا بظاہر یہ بتاتا ہے کہ اس ہاتھ میں صالحین اصحاب یمن و مقررین تھے اس پر اگلا جملہ: فاذا كل انسان مكتوب عمره بين عينه فاذا فيهم رجل أصو أهم“ دلالت کر رہا ہے۔ قولہ: فاذا فيهم رجل أصواهم: یہ دلالت کر رہا ہے کہ ان کے لئے نور و روشنی ہے، لیکن ان کا نور ان کے نور ایمان کے مطابق مختلف ہوگا۔

قولہ: أو من أضواء هم: اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ باب استدراک سے ہو۔ ای: بل من أضوا هم، اور ایک احتمال یہ ہے کہ راوی کو شک ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں: یہ راوی کا شک ہے۔ اس تقریر پر ”من أضواء هم“ صفت ہے ”رجل“ کی، اور ”فيهم“ اس کی خبر ہے اور ”من هو“ کے اسقاط کی تقریر پر کلام مستانفہ ہے۔ ای هو أضواء هم۔

عمر أربعين: ایک نسخہ میں عمرہ ہے، یعنی لفظ عمر کے بعد ضمیر بھی ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں: عمر أربعين: کتبت کا مفعول ہے اور أربعين منصوب علی المصدریه (یعنی مفعول مطلق) ہے، ای: کتبت له أن يعمر أربعين سنة۔ ذلك الذي کتبت له:

ذلك الذي، مبتدأ خبر ہیں، اور دونوں چونکہ معرفہ ہیں لہذا مفید حصر ہیں۔ ای: لا مزيد على ذلك ولا نقصان۔ أنت وذاك: امام طیبی فرماتے ہیں: یہ جملہ اہل عرب کے قول: كل رجل وضعته قبيل سے ہے۔ ای: أنت مع مطلوبك مقرونان۔

وكان آدم: ایک صحیح نسخہ میں اس طرح ہے۔ یومئذ أمر: صيغة مجہول کے ساتھ ہے۔
یادہ کے متعدد مطالب بیان کئے گئے ہیں: ﴿تيسيره و توفيقه﴾ ﴿بأمره و حكمه﴾ ﴿بقضائه و قدره﴾۔
امام طیبی فرماتے ہیں: تخصیص بالجملہ اللہ جل شانہ کی قدرت باہرہ اور نعمت ہائے ظاہرہ کے بیان کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ حمد کا مطلب ہے: ثناء علی الجمیل من الفضل والا فضال، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ نے انسان صحیح و تام پیدا کیا، چنانچہ ان کو چھینک آئی، یہ چھینک آنحضرت مزاج کی طرف اشعار ہے، لہذا اس پر حمد واجب ہے اور بلاشبہ توفیق علی قدرۃ اللہ اور اس کا فضل اللہ کی توفیق و تیسیر ہی کے ذریعہ ہے۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں: من جملہ توفیق و تیسیر کے اس کا حکم ہے، اور اس کا امر اس کی قضاء و قدر پر عمل ہے۔ (امام طیبی) فرماتے ہیں: فاء تعقیب میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کوئی بعید نہیں کہ تمام کی طرف اشارہ ہو جو وہاں مذکور ہے۔

قولہ: فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم:

یہ کلام تمہ بھی ہو سکتا ہے اور مقدمہ بھی۔ دوسرا زیادہ واضح ہے اور بظاہر یہ خطاب، تجود ملائکہ کے واقعہ کے بعد کا ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے: ﴿فَاذًا سَوِيَّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ ﴿الحجر: ۲۹﴾ ”جب اسکو (صورت انسانیہ میں) درست کر لوں اور اس میں اپنی (بے بہا چیز یعنی) روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔“

قولہ: الی قولہ: آدم اولئك الملائكة:

بظاہر ملائکہ مقررین کی جماعت پر لایا ہے، وہ فرشتے مراد ہیں جو باب یمن کی حسنات لکھنے پر مقرر ہیں۔

قوله: فقل السلام عليكم: امام طیبی فرماتے ہیں: جب اللہ جل شانہ نے اپنی نعم سابقہ پر قیام لشکر کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی قدرت کاملہ سے آگاہی عنایت فرمائی تو ساتھ ہی ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ معاشرت کی کیفیت بھی بتادی تاکہ اللہ جل شانہ کی تعظیم کے بعد مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کر کے کامیابی حاصل کی جاسکے اور سلام کی وجہ تخصیص یہ ہے کہ سلام مودتوں اور محبتوں کے دروازے کھولتا ہے اور مسلمان بھائیوں کی تالیف قلب کرتا ہے، اور یہی چیز اسکمال ایمان تک لے جاتی ہے۔

قوله: ثم رجع إلى ربه: اور مطلب یہ ہے کہ اس جگہ واپس لوٹنے کے جہاں ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تھا، اور اسی جگہ واپس آنے میں دو باتیں پیش نظر تھیں:

①: تبرک و بئین کی تحصیل کیلئے۔ ②: عادتوں یوں ہی ہوتا ہے کہ مأمور وہیں لوٹ کر جاتا ہے جس جگہ پر امر نے اپنا حکم صادر کیا ہوتا ہے، اور بیان حکمت کا منتظر ہوتا ہے۔

① انه أراد باليدين صفتي الجلال والجمال، وان الجمال هو اليمين المطلق، وان كان ليمين المطلق وإن كان اليمين في الجلال أيضا قد تحقق۔ اس تاویل سے اللہ جل شانہ کے اس کلام: ”اختر شئت“ کے معنی بخوبی واضح ہو جاتے ہیں۔

② قال الشيخ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك: واليدان إن حملنا على معنى القدرة والملك صح۔ وقال أيضا: وإن حملت على معنى النعمة والاثر الحسن صح، لأن ذلك مما حدث في ملكه بتقديره وعن ظهور نعمته على بعضهم میں (ملا علی قاری کہتا ہوں فی نفسہ اس کلام کی صحت میں کوئی نہیں ہے البتہ اس مقام پر اس مثنیٰ سے یہ معنی مراد لینا سبب کلام کا محتاج ہے تاکہ مقصود ظاہر ہو جائے اور مراد واضح ہو جائے۔

اس کے معنی کی حقیقت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب ہی عاجز ہیں۔ اس سلسلہ میں سلف کا مذہب یہی رہا ہے کہ وہ تشبیہ کی نفی کرتے رہے ہیں، تنزیہ کا اثبات کرتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تفویض کو اختیار کیا ہے۔ اور یہی مذہب اسلم ہے۔ اور بعض متاخرین کا کلام بھی اس سلسلہ میں عنقریب آگے آ رہا ہے ہمارے بعض مشائخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امور عارضیہ سے منزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کی تجلیات صورت بھی ہیں۔ چنانچہ اس سے وہ بہت سے آشکالات زائل ہو جاتے ہیں جو اشکالات احادیث و آیات سے مفہوم ہونے والی صفات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس مقام کے قریب ترین تاویل وہ ہے جو سب سے پہلے ذکر کی گئی۔

کہا گیا ہے کہ ان الفاظ کا مقصد حق تعالیٰ کے جو دو کرم اور احسان و انعام کی صفت کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرنا ہے، چنانچہ اہل عرب جب کسی ایسے شخص کی توصیف کرنا چاہتے جو ایسا ہوتا تھا (یعنی بہت زیادہ نفع پہنچانے والا ہوتا) تو اس کے حق میں یہ کہتے کہ ”کلنا بیدیه یمنین“ یعنی اس شخص کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔

اور جس آدمی کا حصہ کم ہوتا اور گھٹیا ہوتا تو اس کے حق میں یہ کہتے: جعل سهمه في الشمال۔ اور جب وہ آدمی ایسا ہوتا کہ نہ اس میں اجتناب منفعت ہوتا اور نہ دفع مضرت تو کہتے: ليس فلان باليمين ولا بالشمال۔

جس طرح قوت و گرفت میں مخلوقات کا پایاں ہاتھ کمزور ناقص ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ اس کے دونوں ہاتھ یکساں زور و قوت رکھتے ہیں، اس اعتبار سے اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہوئے یہ بات اس طرح گویا سمجھانے کے

لئے بیان کی گئی ہے ورنہ اس عبارت کی مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی کسی صفت میں کسی طرح کی کوئی کمزوری اور نقص نہیں ہے اور اس کی تمام صفات کامل ہیں۔

ویداہ مقبو ضنتان: اس جملہ کی مراد میں متعدد تاویلات کی گئی ہیں: امام طیبیؒ فرماتے ہیں: ”وکلنا یدی ربی یمین“ بمنزلہ تمیم کے ہے، اس وہم سے حفاظت کے لئے لایا گیا جو کلام سابق سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسمانی ہاتھ ہے میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں یہ غیر واضح ہے۔ بلکہ یہ کلام تہتیل و تکمیل کے لئے ہے اور اس وہم سے بچانے کے لئے لایا گیا ہے جو حضرت آدم کے اس قول: ”احتزت یمین ربی“ سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں میں سے ایک دایاں اور ایک بائیں ان میں سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے زیادہ قوی یا زیادہ بابرکت ہے۔

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کلام کے ذریعہ اللہ جل شانہ اس صفت کو ہمارے لئے کامل طور پر بیان فرمایا اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا: اختر ابھما شنت تو انہوں نے عرض کیا: اخترت یمین ربی وکلنا یدی یمین۔ اس سے مراد لسان شکر و نعمت تھی تاکہ لسان حکم اعتراف ملک چنانچہ انہوں نے فضل و نعمت کا ذکر کیا چونکہ اللہ عزوجل جو بھی ظاہر فرماتا ہے وہ اس کا انعام و فضل ہے، پس ان کا قصد اس انعام و احسان پر شکر و تعظیم کا تھا۔

ابن فورکؒ فرماتے ہیں: ہمارے بعض مشائخ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے ”ید“ ہاتھ کی صفت تو ثابت ہے لیکن جسمانی ہاتھ ثابت نہیں ہے اور جسمانی ہاتھ ہوا کرتے ہیں دایاں اور بائیں اور دو ہاتھ ایسی ذات کے ہوتے ہیں جو متبعض و متجزی و ذی اعضاء ہو اور اللہ جل شانہ کا چونکہ ید جسمانی نہیں تھا اس لئے آپ ﷺ نے اس کو بیان فرمایا دیا کہ اللہ کا ہاتھ تو ہے لیکن جسمانی ہاتھ نہیں ہے۔

ابن فورکؒ ایک اور حدیث کے تحت لکھتے ہیں: اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ساری زمین پر سے مٹی کے اجزاء جمع کر کے اپنے ہاتھ سے ان اجزاء کو مخلوط کرے۔ چنانچہ ہر طیب و جود اس کے داہنے ہاتھ سے نکلا، اور ہر خبیث اس فرشتہ کے بائیں ہاتھ سے نکلا، بس یہیں سے یمین و شمال کی تقسیم ہوگئی۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کی طرف اس کی نسبت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ ”آمر“ تھا، یہ سب اسی کے حکم سے ہوا، فرشتہ کے دائیں ہاتھ سے ظہور پذیر ہونے کو اہل خیر کی علامت قرار دیا گیا اور فرشتہ کے بائیں ہاتھ سے ظہور پذیر ہونے کو اہل شر کی علامت قرار دیا گیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے قیامت کے دن ان کو ”اصحاب یمین“ اور ”اصحاب شمال“ کے نام سے پکارا جائے گا۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں توفیق دینے والا اللہ ہی ہے، اصحاب بیان کے طریقہ پر اس مسئلہ کی تقریر یہ ہے کہ ”ید“ کا اطلاق کبھی ”قدرت“ پر ہوتا ہے، اور کبھی نعمت پر ہوتا ہے، یہ اطلاق السبب علی المسبب کے قبیل سے ہے۔ چونکہ قدرت و طاقت ”ید“ سے صادر ہوتی ہیں، ان دونوں کا منشا یہی یعنی ”ید“ ہے۔ اور اسی طرح قدرت فعل کا منشا ہے۔ اور فعل یا خیر ہے یا شر ہے یا ہدایت ہے یا ضلالت ہے۔ پس ”یمین“ عبارت ہے خلق ہدی و ایمان سے۔ اس جملہ ”فاذا فیہم رجل اذواہم“ میں صیغہ فعل التفضیل کے ساتھ ”کہ جو شرکت کا ہے“ مقتضی اسی طرف اشارہ فرمایا اور ”شمال“ عبارت ہے اس کے برعکس (یعنی خلق ضلالت و کفر) سے۔

اور ”کلنا یدیہ یمین“ کا مطلب ہے کہ خلق خیر و شر اور ایمان و کفر ان میں سے ہر چیز اللہ کے عدل اور اس کی حکمت کے

پیش نظر ہے۔ چونکہ وہ عزیز ہے، وہ اپنی ملک میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اس تصرف میں اس کو کوئی مانع نہیں، کوئی منازع نہیں، وہ حکیم ہے اپنے لطف حکمت کے ذریعہ جانتا ہے جو اس کی مخلوق پر مخفی ہے، یضل من یشاء ویبھدی من یشاء وهو العزیز الحکم۔ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت سے دیتا ہے وہ عزیز و حکیم ہے، لہذا ”یمین“ کے وہ معنی ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا:

إذا مارایة رفعت لمجد ☆ تلقاها عرابۃ بالیمین

أی: بتدبیرہ الأحسن وتحریہ الأصبوب۔ اور جب ان دونوں (یعنی یمین و شمال) کو لغت پر محمول کیا جائے تو ”یمین مبسوط“ عبارت ہوگا۔ منح اللطاف، تیسیر الیسری علی اهل السعادة من أصحاب الیمین سے اور ”شمال مقبوض“ اس کے برعکس سے عبارت ہوگا اور ”کلنا یدیہ یمین“ کے معنی وہی ہیں جو ما قبل میں گزرا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [العنکبوت: ۶۲] ”خدا ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بیشک خدا ہر چیز سے واقف ہے“ دونوں آیتوں کے فواصل یعنی عزیز و حکیم، اور ”بکل شیء علیم“ حدیث کے اس جملہ: ”کلنا یدیہ یمین“ کے معنی کی طرف مشیر ہیں۔ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ۴۳] والنداء علم۔ (انتہی کلام الطیبی) ان کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ”یدین“ کنایہ ہیں صفات جمال و جلال کے آثار سے، یعنی ضیاء و ظلمت، طاعت و معصیت اور ان دونوں پر مرتب ہونے والی نار و جنت سے۔ پس مخلوقات کو عدم سے وجود بخشنا یہ صفت جلال کا اظہار تھا، اس میں کبریائی، اور اس جبروت کا اظہار تھا کہ جس کا منشأ صفت عدل ہے۔ پھر جس کیلئے چاہا اپنی صفت کمال جمال کا اظہار کیا، کہ جو صفت ”فضل“ سے ناشی تھی۔ اسی مفہوم کی طرف یہ حدیث مبارکہ اشارہ کر رہی ہے: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى، ومن أخطاه فقد ضل وغوی۔

اور یہ بات بالکل بے غبار ہے کہ مؤمنین، انبیاء و مرسلین کے نور میں مختلف مراتب ہیں۔

قولہ: فیہم رجل أضوء ہم أو من أضراہم: حضرت داؤد کی وجہ تخصیص میں مختلف اقوال ہیں:

① وجہ تخصیص اللہ ہی جانتا ہے، ہم اسی کے سپرد کرتے ہیں۔

② شاید اس وجہ سے ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے انبیاء میں سے سب سے کم عمر پائی ہے۔

③ انبیاء میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام ”اکثر البكاء“ ”زیادہ رونے والے“ تھے، چونکہ ان دونوں سے خطا صادر ہوئی۔

انتقال: ”جو سب سے زیادہ روشن تھا“ اس عبارت سے ذہن میں ایک خلجان پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سے تمام انبیاء پر حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت لازم آتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس موقع پر حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک طرح کی امتیازی شکل و صورت میں ظاہر کیا تاکہ اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام ان کے بارے میں سوال کریں اور اس سوال پر وہ صورت حال مرتب ہو جو آگے پیش آئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں سے ساٹھ سال دینا اور پھر ملک الموت کے آنے پر اس سے انکار کرنا۔

دوسرا جواب حضرت داؤد علیہ السلام کے روشن ترین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمام صفات کمالیہ میں سب سے ترجیح رکھتے تھے لہذا ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بالا مصلحت کے پیش نظر اس عالم میں حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی شکل و صورت میں ایک طرح کی خاص نورانیت ودیعت فرمائی ہو اور بلکہ وہ اس عالم میں بھی اس نورانیت سے متصف رہے ہوں چنانچہ پیغمبروں میں سے ہر ایک نبی ﷺ کسی نہ کسی خاص صفت سے موصوف رہا ہے اور اس صفت میں ان کو امتیازی شان و خصوصیت حاصل رہی ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ محض اس خاص صفت کی بنا پر اس نبی علیہ السلام کو دیگر تمام انبیاء پر فضیلت و فوقیت کا درجہ حاصل ہو۔

تیسرا جواب: یہاں اہل زمانہ کی قید مقدر ہے۔ جیسا کہ ”او من أضو الہم“ اس پر دلالت کر رہا ہے۔

چوتھا جواب: امام طیبی فرماتے ہیں أضو اہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے تمام انبیاء ضوء و اشراق میں ان سے کم تھے، بلکہ اس جملہ سے ان کے فضل کا بیان ہے اور نبوت و ملک کے جمع کی طرف اشارہ ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عدل سے سرشار فرمایا، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کے خلیفہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ [ص: ۲۶]

ملا علی قاری فرماتے ہیں: اگر یہی معنی مراد ہیں تو سلیمان علیہ السلام اس امر کے زیاد لائق تھے، مزید یہ کہ ملک لذا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کیلئے وہاں خصوصی نور ہو، بلکہ اس کا ظلمانی حجاب ہوتا ہے جو صاحب حجاب کو (غالباً) کمال نورانی سے مانع ہوتا ہے، اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرے انبیاء کے جنت میں چلے جانے کے پانچ سو سال بعد جنت میں داخل ہوں گے اور یہی معاملہ عبد الرحمن بن عوف کا ہے، کہ وہ اپنے مال کثیر کے سبب ”ملک کبیر“ کے مشابہ ہیں وہ فقراء مہاجرین کے پانچ سو سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ امام طیبی فرماتے ہیں کہ اولاً آدم علیہ السلام نے ”ماہولاء“ فرمایا چونکہ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو پہچان نہیں پائے پھر جب ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی ذریت ہے تو ان کو پہچان کر بولے کہ اے میرے رب یہ کون ہے؟۔ قولہ: قد کتبت له عمر اربعین سنۃ: ایک نسخہ میں ”عمرہ“ اضافت کے ساتھ کہ ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں کہ ”عمر اربعین“ مفعول ہے ”کتبت“ کا؛ مکتوب یہ تھا: عمرہ اربعون سنۃ ”اربعین“ منسوب علی المصدر یہ ہے تا ویلی عبارت یوں ہوگی: کتبت له ان یعمر اربعین سنۃ۔

قال ذلك کتبت له: یعنی میری قدر و قضاء اس کے لئے یہی ہے میری قضا کو کوئی رو نہیں کر سکتا۔ امام طیبی فرماتے ہیں ”ذلك“ اور ”الذی“ متبادر خبر ہیں دونوں معارفہ ہیں پس مفید حصر ہیں۔ چنانچہ مطلب یہ ہوا: لا مزید علی ذلك ولا نقصان۔ اور اسی طرح ہوا کہ پہلے تو ساٹھ سال کی عمر دے دی اور پھر بعد میں رجوع کر لیا۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں لیکن مروی ہے کہ حضرت لاؤ کو وہ عمر دے گئی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اللہ کے فضل سے پوری رہی اور یہ زیادہ واضح ہے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی استجاب دعا کا بھی پتہ چلتا ہے اور کبھی بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ کے اس فرمان میں اشارہ ہے: ﴿وَمَا يَعْمُرُ مِنْ مُعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِی كِتَابٍ ط إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ﴾ [فاطر: ۱۱] اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے۔

قولہ: قال: ای ربی! فإنی قد جعلت له من عمری ستین سنۃ بظاہر یہ دعا و استدعاء ہے کہ اے رب میری عمر میں سے ساٹھ سال ان کو دے دے ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کرنے پر قادر نہیں ہے۔

یہ حدیث باب، باب الایمان بالقدر، میں موجود فصل ثالث کی حدیث: ۱۱۸ کے معارض ہے:

دونوں حدیثوں میں تطبیق یوں ممکن ہے۔ واللہ اعلم۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اولاً اپنی عمر میں سے ۳۰ سال حضرت داؤد علیہ

السلام کو دیئے اور پھر اس میں ۲۰ سال کا مزید اضافہ فرمادیا، یوں کل ساٹھ سال ہو گئے۔ اس کی نظیر یہ آیت کریمہ ہیں: ﴿وَإِذَا واعدنا موسى أربعين ليلة﴾ [البقرة: ۵۱] ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة﴾ [الاعراف: ۱۴۲] اور کوئی بعید نہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام امتحان کے لئے کئی بار تشریف لائے ہوں مثلاً ان کے پاس اس وقت آئے ہوں کہ جب ان کی عمر ساٹھ سال باقی تھی، چنانچہ جب انکار کر دیا تو واپس لوٹ آئے، اور پھر جب چالیس سال رہ گئے تو اس امید پر دوبارہ آئے کہ غور و فکر کے بعد ان کو اپنی کبھی بات یاد آگئی ہو مگر انہیں وہ بات یاد نہ آئی چنانچہ دوبارہ انکار کر دیا، وھذا أبلغ فی باب النسيان والله المستعان۔

اور اظہر یہ ہے کہ راوی کو شک ہوا ہے، اور تردد ہوا ہے کہ چالیس کا عدد تھا یا ساٹھ کا تھا، چنانچہ کبھی ۴۰ کے عدد سے تعبیر کیا اور کبھی ساٹھ کے عدد سے، محدثین کے ہاں اس قسم کی صورت حال پیش آ جاتی ہے، اور بعض محققین نے یہ جواب دیا ہے کہ جب تک امکان جمع ہو، حفاظ متقین کی روایت کے بارے میں وہم یا غلطی کی نسبت نہ کی جائے اور یہ بات: ”ساعات أيام عمر آدم كانت أطول من زمان واد“۔ صحت نقل پر موقوف ہے وگرنہ تو عقل اس کا انکار کرتی ہے۔

قولہ: فجحد فجحدت ذریتہ: حضرت آدم علیہ السلام کا مذکورہ انکار بطریق نسیان تھا (یعنی انہیں یہ یاد نہیں رہا تھا کہ وہ اپنی عمر میں سے ساٹھ سال داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہیں اس لئے انہوں نے ملک الموت کے سامنے اس کا انکار کر دیا۔) پس یہ اعتذار ہے چونکہ کسی بھی نبی سے یہ بات انتہائی مستبعد ہے کہ یاد ہونے کے باوجود کسی بات کا انکار کرے۔ پس امام طیبی کا یہ کہنا کہ یہ آیت کریمہ: ﴿وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَكَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا﴾ [طہ: ۱۱۵] ”اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ (اسے) بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا“ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے“ بے موقع محل ہے۔ چونکہ اس آیت کا تعلق اکل شجرہ کے واقعہ سے ہے۔

قولہ: قال: انت وذاک: اس میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ اظہار براءت کے لئے ہو اور اجابت کے لئے بھی ہو سکتا ہے امام طیبی فرماتے ہیں۔ یہ بملہ عرب کے اس قول کی طرح ہے: کل رجل وضیعة اى انت مع مطلوبك مقرونان ”عُلت“: جیم کے کسرہ کے ساتھ۔

تخریج و توضیح: امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی جامع میں ”کتاب التفسیر“ کے آخر میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث اس طریق سے ”حسن غریب“ ہے۔ ایک دوسرے طریق سے یہ روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ مروی ہے۔ اھ۔

اور حدیث سابق کہ جن کو آغاز کتاب میں ذکر کیا ہے اس کو امام ترمذی نے سورہ اعراف کے درمیان میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے: هذا حدیث حسن صحیح، اور دوسرے طریق سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ۔ اھ۔ لہذا حدیث سابق ارجح ہے۔ نیز اس قصہ میں وارد تمام احادیث کے زیادہ موافق ہے۔ کما فی الدر المنثور والجامع الكبير للسيوطی واللہ سبحانه أعلم۔

اس شخص کی مدد کرے جو بوجھ لادے ہوئے ہے۔ اس کی مدد کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں:

- ۱ کسی شخص کا (سارا یا کچھ) سامان اس کے بار برداری کے جانور کی پیٹھ پر لادنے میں مدد کرے یا خود لادے۔
- ۲ کسی شخص کا (سارا یا کچھ) سامان اپنے بار برداری کے جانور کی پیٹھ پر لادے۔
- ۳ کسی شخص کا (سارا یا کچھ) سامان اس کے سر پر، کاندھے پر، یا پیٹھ پر رکھنے میں مدد کر دے یا خود لادے۔
- ۴ کسی شخص کا (سارا یا کچھ) سامان اپنے سر پر، کاندھے پر یا پیٹھ پر لادے۔

عورتوں کو سلام آپ ﷺ کی خصوصیت

۴۶۶۳: وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

(رواه ابو داؤد وابن ماجہ والدارمی)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۸۳/۵ الحديث رقم ۵۲۰۴، وابن ماجه في ۱۲۲۰/۲ الحديث رقم ۱-۳۷، والدارمی في ۳۵۹/۲ الحديث رقم ۲۶۳۷۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ ہم عورتوں کے پاس سے گزرے جب کہ ہمارے ساتھ اور عورتیں بھی بیٹھی تھیں تو آپ ﷺ نے ہمیں سلام کیا۔ یہ ابو داؤد ابن ماجہ دارمی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: مر رسول اللہ ﷺ فی نسوة:

”فی نسوة“ حال ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: حال کونا مع جماعة كثيرة من النساء۔ امام طیبی کا کہنا ہے کہ ”فی نسوة“ کا تعلق فاعل کے ساتھ نہیں ہے۔ وگرنہ تو لازم یہ آئے گا نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام عورتوں کے ساتھ عورتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے۔ بلکہ یہ جار مجرور کے متعلق ہے اور اس کا بیان ہے۔ آنحضرت ﷺ کا یہ جملہ عرب کے اس قول کے قبیل سے ہے: فی البيضة عشرون رطلا من حديد۔ یہ نفس مقدر ہے ناکہ ظرف۔

امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ کا تسامح:

امام طیبی نے فرمایا: اسماء بنت یزید کی روایت ما قبل میں گزر چکی ہے۔ جو فصل ثانی کی ساتویں حدیث تھی:

أن رسول الله ﷺ مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود الخ۔

امام طیبی سے اس حوالہ میں ۳ تسامحات ہوئے ہیں:

اول: ما قبل کی مذکورہ روایت حضرت جریر سے مروی ہے نہ کہ اسماء بنت یزید سے۔

ثانی: وہ روایت فصل ثانی کی ضرورت تھی مگر پانچویں حدیث تھی ناکہ ساتویں۔

ثالث: اس روایت کے الفاظ یہ تھے: أن النبي ﷺ مرّ على نسوة فسلم عليهن رواه احمد، ناکہ یہ تھے: أن

رسول الله ﷺ مرّ في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فقط سلام کے لئے بازار جاتے

۴۶۶۳: وَعَنِ الطَّفِيلِ بْنِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي ابْنَ عُمَرَ فَيَعْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالَ فَإِذَا عَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ وَلَا عَلَى صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مِسْكِينٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ الطَّفِيلُ فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَبَعْنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السَّلْعِ وَلَا تَسُومُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ فَاجْلِسْ بِنَا هَهُنَا نَتَحَدَّثُ قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا أَبَا بَطْنٍ قَالَ وَكَانَ الطَّفِيلُ ذَا بَطْنٍ إِنَّمَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَا۔ (رواه مالك والبيهقي وفي شعب الايمان)

أخرجه مالك في الموطأ ۹۶۱/۲ الحديث رقم ۶ من باب السلام والبيهقي في شعب الايمان ۴۳۴/۶ الحديث رقم ۸۷۹۰۔

ترجمہ: حضرت طفیل بن ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پھر صبح کے وقت اس کے ساتھ بازار جاتے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ ہم جب صبح کے وقت بازار جاتے تو حضرت ابن عمرؓ جس کسی سقاٹی، بیع کرنے والے، مسکین اور جس کسی کے پاس سے گزرتے تو اسے سلام کرتے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں ایک دن ان کے پاس آیا اور وہ مجھے حسب معمول لے کر بازار جانے لگے تو میں نے کہا کہ آپ بازار جا کر کیا کریں گے۔ آپ نہ تو کسی خرید و فروخت کی جگہ رکتے ہیں اور نہ فروخت ہونے والی چیز سے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ نہ مول تول کرتے اور نہ بازار کی کسی مجلس میں شرکت کرتے ہیں پس بازار جانے سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر باتیں کریں۔ تو ابن عمرؓ نے یہ سن کر مجھے کہا۔ اے بڑے پیٹ والے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم خرید و فروخت یا اور کسی غرض سے بازار جاتے ہیں بلکہ ہم سلام کی غرض سے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو سلام کرتے ہیں جو ہمیں ملتا ہے اور اس طرح ہم بازار جا کر ثواب حاصل کرتے ہیں۔ یہ مالک اور بیہقی نے نقل کی ہے۔

راوی حدیث:

طفیل بن ابی۔ یہ طفیل ”ابی بن کعب انصاری“ کے بیٹے ہیں۔ تابعی ہیں۔ ”عزیز الحدیث“ ہیں۔ ان کی حدیث اہل جہاز میں شائع ہے۔ اپنے والد وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ابوالطفیل نے روایت کی ہے۔

تشریح: لم یمروء مشدہ ہے، اس پر ضمہ، فتح، کسرہ، ہر حرکت پڑھنا درست ہے۔

سقاط: سین کے فتح اور قاف کی تشدید کے ساتھ۔ رومی سامان بیچنے والا کہاڑی۔

بیعة: باء موحده کے فتح اور کسرہ کے ساتھ۔ باء کے فتح کے ساتھ بیان مودہ کیلئے ہے۔ باء کے کسرہ کے ساتھ بیان نوع و ہیئت کیلئے

ہے۔ امام طیبی کا کہنا ہے کہ فتح کے ساتھ بمعنی ”صفقہ“ ہے اور کسرہ کے ساتھ بیان حالت کیلئے ہے جیسا کہ ”قعدة“ اور ”رکبة“۔

”ولا مسکین“: (یہاں حرف جر محذوف ہے۔) ای ولا علی مسکین ”ولا علی أحد“: اس میں تعین بعد از تخصیص ہے۔ الا سلم علیہ: بظاہر ”سلم“ کی ضمیر کا مرجع ”ابن عمر“ ہیں اور اس کے برعکس کا احتمال بھی ہے۔ (کہ ”سلم“ کی ضمیر سقاطی اور بائع وغیرہ کی طرف راجع ہو اور ”علیہ“ کی ضمیر ابن عمر کی طرف راجع ہو۔) قولہ: انما نغد ومن أجل السلام: (یہاں مضاف مضاف الیہ کے درمیان ایک مضاف محذوف ہے۔) ای من أجل تحصيل السلام۔

قولہ: ولا تسئل عن السلع: سین کے کسرہ، لام کے فتح کے ساتھ، سلعة کی جمع ہے۔ (یہاں مضاف محذوف ہے۔) ای ولا تسئل عن مکان السلعة۔

لقینا: قاف کے کسرہ اور یاء کے سکون کے ساتھ ہے اس کی تائید ایک نسخہ سے بھی ہوتی ہے جس میں ”لقینا“ ہے۔ اور ایک نسخہ میں یاء کے فتح کے ساتھ (لقینا) ہے۔ اور ”ملاقات“ ظاہر ہے کہ طرفین سے ہوتی ہے۔
ما تصنع فی السوق: ”ما“ استفہامیہ ہے۔

قولہ: وأنت لا تقف علی البیع ولا تسئل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس فی مجلس السوق: یہ چاروں جملے حالیہ ہیں۔

قال: وكان الطفیل: ”قال“ کی ضمیر کا مرجع وہ راوی ہے جس نے حضرت طفیل سے یہ حدیث روایت کی ہے اور ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا فاعل خود حضرت طفیل ہوں۔ اس جملہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ان کا لقب ”ذابطن“ ان کے بڑے پیٹ کی وجہ سے پڑا تھا کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ کھاتے تھے اس لئے ان کا لقب یہ پڑا۔

نتحدث: رفع کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم آپ سے حدیث سنیں یا ہم آپس میں امور دین یا دنیا کی اہم باتیں کریں ایک نسخہ میں مجزوم ہے، جواب امر ہونے کی وجہ سے۔

قولہ: نسلم علی من لقینا: اس میں عموم ہے کہ خواہ ہم لوگوں کو سلام کریں یا لوگوں کے سلام کا جواب دیں۔ چونکہ سلام کرنے اور جواب دینے میں بہر حال فضیلت کاملہ ہے اس حدیث سے متعلقہ بعض امور باب کے شروع میں ذکر کر چکے ہیں اور یہ جملہ متانفہ مبینہ ہے۔

سلام میں بخل والاسب سے بڑا بخیل ہے

۴۶۶۵: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِفُلَانٍ فِي حَانِطِي عَدَقٌ وَآتَهُ قَدْ آذَانِي مَكَانَ عَدَقِهِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ بَعْنِي عَدَقَكَ قَالَ لَا قَالَ فَهَبْ لِي قَالَ لَا قَالَ فَبَعْنِي بِعَدَقِي فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ الْآدِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلَّا الْآدِي يُبْخَلُ بِالسَّلَامِ۔ (رواه احمد والبيهقي في شعب الایمان)

أخرجه أحمد في المسند ۳/۳۲۸ والبيهقي في الشعب ۶/۴۳۰ الحديث رقم ۸۷۷۱۔

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرے باغ

میں فلاں شخص کا کھجور کا درخت ہے اور صورت حال یہ ہے کہ اس شخص کے درخت کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ ﷺ نے کسی کو اس آدمی کے پاس بلانے کو بھیجا۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا تم اپنا کھجور کا درخت میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے کہا میں فروخت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اگر فروخت کرنے میں عار خیال کرتے ہو تو میرے نام ہبہ کر دو۔ اس نے کہا میں ہبہ بھی نہیں کرتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس کو تم میرے ہاتھ جنت کے درخت کے بدلے فروخت کر دو۔ اس نے کہا میں اس طرح بھی فروخت نہیں کرتا آپ ﷺ نے فرمایا۔ میں نے تم سے بڑا بخیل نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ یعنی سلام نہ کرنے والا تم سے بھی بڑا بخیل ہے۔ یہ بیہتی و احمد کی روایت ہے۔

سلام میں پہل والا تکبر سے بری ہے

۴۶۶۶: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَادِيُّ بِالسَّلَامِ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ .

(رواه البيهقي في شعب الایمان)

أخرجه البيهقي في الشعب ۶/۴۳۳ الحدیث رقم ۸۷۸۷۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے جناب نبی اکرم ﷺ سے روایت کی ہے۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔ (بیہتی)

قولہ: عن عبد الله: عبد الله بن مسعود، مراد عبد الله بن مسعود، ہیں چونکہ محدثین کے ہاں جب لفظ ”عبد اللہ“ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد عبد اللہ بن مسعود ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ ”عبادہ“ میں سے سب سے زیادہ جلیل القدر ہیں، چونکہ آپ خلفائے اربعہ کے بعد ”افقہ الصحابة“ میں سے ہیں۔

البادیء: ہمزہ کے ساتھ ہے بمعنی مبتدی،

برویء: بروزن فعیل، براءۃ سے مشتق ہے حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر کے علامت سے پاک ہے۔ پس سلام مؤمن کے سلامتی ہے۔ نیز اس پہل کا تعلق اس صورت سے ہے کہ جب سلام کرنے والا اور جس شخص کو سلام کیا جا رہا ہے ان دونوں کی حالت ایک ہو، مثلاً دونوں پیادہ ہوں یا دونوں سوار ہوں۔

تخریج: خطیب نے اس روایت کو جامع میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں ابن مسعود سے نقل کیا ہے۔ حلیہ کی روایت میں ”برویء من

الضرم“ کے الفاظ ہیں۔ ”صرم“ صاد کے ضمہ کے ساتھ ہے اس کا معنی ہے: الهجر والقطع (قطع تعلق کرنا)۔

امام احمد نے اس حدیث کو سند حسن کے ساتھ، ابو امامہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے، ان کی ذکر کردہ روایت کے الفاظ یہ ہیں: من بدأ

بالسلام فهو أولى بالله ورسوله۔

بَابُ الْاِسْتِیْذَانِ

اجازت حاصل کرنے کا بیان

لفظ ”استئذان“ اذن سے ماخوذ ہے۔ اس کے ہمزہ کو یاء سے بدل کر ”استیذان“ بھی پڑھا جاتا ہے۔ ”استئذان“ باب

استفعال کا مصدر ہے۔ سین برائے طلب ہے۔ چنانچہ اس کا معنی ہیں: اجازت طلب کرنا۔

کسی دوسرے شخص کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے استیذان کا حکم ہے۔ اس حکم کی بنیاد قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ﴾ [النور: ۲۷] ”مؤمنو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے (لوگوں کے) گھروں میں گھر والوں سے اجازت لئے اور ان کو سلام

کئے بغیر داخل نہ ہو کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے (اور ہم یہ نصیحت اس لئے کرتے ہیں کہ) شاید تم یاد رکھو“۔

عرض مرتب:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سے خطاب کیا گیا ہے جو مردوں کیلئے استعمال ہوتا ہے، مگر عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں، جیسا

کہ عام احکام قرآنیہ کے مخصوص مسائل اور عورتوں کے مخصوص مسائل کی شریعت مطہرہ نے نشاندہی بھی کی ہے۔

استیذان کے حکم میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے شامل ہونے کے مسئلہ میں قرآن و حدیث کے متعدد دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ

صحابیات کا معمول تھا کہ کسی کے گھر جانے سے قبل استیذان کرتی تھیں۔ واضح رہے کہ استیذان کا حکم عام ہے۔ اس حکم میں مرد، عورت،

حرم، غیر محرم کے پاس جائے جانے سے پہلے استیذان کرنا واجب ہے۔

کوئی شخص اگر اپنی ماں، بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے، خواہ ایک گھر میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں، استیذان ان کرنا چاہیے۔

جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو اس میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا واجب نہیں ہے۔ البتہ یہ بات مستحب و

مسنون ہے کہ وہاں بھی بغیر کسی اطلاع کے اندر اچانک نہ جائے، بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ سے یا کھنکار سے کسی

طرح پہلے باخبر کر کے پھر داخل ہو۔ (انتہی)

امام طیبی فرماتے ہیں استئذان کی مشروعیت پر اجماع ہے۔ اس مسئلہ میں قرآن و سنت کے بہت سے دلائل دلالت کرتے

ہیں۔ افضل یہ ہے کہ سلام اور طلب اجازت ساتھ ساتھ ہو، بایں طور کہ دروازہ پر دستک دے دی جائے اور ساتھ ہی نام بتلا دے کہ میں

فلاں ہوں۔

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ پہلے سلام کرنا مستحب ہے یا اجازت طلب کرنا۔ صحیح بات یہی ہے کہ پہلے سلام کرے۔ ماوردی سے

منقول ہے کہ اگر اجازت لینے سے پہلے گھر کے کسی فرد پر نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کرے اور پھر اجازت طلب کرے۔ ورنہ پہلے اجازت

لے اور جب گھر میں جائے تو سلام کرے۔ مگر یہ طریقہ اس حدیث کے مخالف ہے: السلام قبل الکلام۔

الفصل الثالث:

تین مرتبہ سلام کا جواب نہ آئے تو واپس لوٹ آؤ

۳۶۶۷: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ آتَانَا أَبُو مُوسَى قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَآتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ إِنِّي آتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُوْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَدَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۶/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۴۵، ومسلم فی ۱۶۹۴/۳ الحدیث رقم ۲۱۵۳، وأبو داؤد فی السنن ۳۷۱/۵ الحدیث رقم ۵۱۸۱، والترمذی فی السنن ۵۱/۵ الحدیث رقم ۲۶۹۰، وابن ماجہ فی ۱۲۲۱/۲ الحدیث رقم ۳۷۰۶، والدارمی فی ۳۵۵/۲ الحدیث رقم ۲۶۲۹، ومالك فی الموطأ ۹۶۴/۲ الحدیث رقم ۳، وأحمد فی المسند ۴۰۳/۴۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ہمارے ہاں حضرت ابوموسیٰ اشعری آئے اور کہنے لگے کہ حضرت عمر نے کسی آدمی کے ذریعہ مجھے بلایا تو جب میں طلب کے مطابق ان کے دروازہ پر پہنچا اور اندر آنے کی اجازت کے لئے تین مرتبہ سلام کیا تو مجھے سلام کا جواب نہ ملا چنانچہ میں لوٹ آیا۔ پھر (بعد میں) ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا میرے ہاں آنے سے کون سی چیز تمہارے لیے رکاوٹ تھی۔ تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں آیا تھا اور دروازے پر کھڑے ہو کر تین مرتبہ سلام کیا مگر آپ کی طرف سے اس کا جواب نہ ملا اور نہ آپ کے کسی خادم کی طرف سے۔ اس لئے میں واپس لوٹ آیا کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ بات فرمائی تھی کہ جب تم سے کوئی شخص (کسی کے ہاں جائے تو دروازے پر کھڑے ہو کر) تین مرتبہ اجازت کا طلب گار ہو۔ اگر اسے اجازت نہ ملے تو مناسب ہے کہ واپس لوٹ جائے۔ تو انہوں نے میری بات سن کر فرمایا اس روایت کے گواہ لاؤ (کہ کیا واقعی یہ آپ کا ارشاد مبارک ہے) حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہولیا اور حضرت عمرؓ کے ہاں گواہی دی۔

تشریح: قال إن عمر أرسل إلي أن آتية.....: یہ جملہ متانفہ بیان ہے۔ آنے کی علت کا بیان ہے۔ ("أن آتية" سے

پہلے حرف جر مقدر ہے۔) ای بان أجيته۔

حضرت ابوسعید خدری کا واپس لوٹ آنا بظاہر اس ارشاد باری تعالیٰ کی تعمیل میں تھا: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [النور: ۲۸] "اور اگر یہ کہا جائے کہ (اس وقت) لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو یہ تمہارے لئے پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے" ایسے موقع پر مخاطب کا سکوت اعراض کی دلیل ہے اور اعراض گویا کہ واپس

لوٹ جانے کا حکم ہے۔

فقلت انی أتيت: ”ان“ میں ہمزہ کو مسور و مفتوح دونوں پڑھا گیا ہے۔

کسرہ پڑھنا زیادہ واضح ہے دو وجوہ سے: ۱- یہ جملہ متانفہ تعلیلیہ ہے۔ ۲- مقولہ جملہ ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قول کے بعد ہمیشہ ”ان“ مسورہ ہی آتا ہے۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں: فتح پڑھنا واضح ہے۔ تاکہ سوال کے ساتھ مطابقت رہے۔ چونکہ سوال میں مانع پوچھا گیا ہے لہذا ضروری ہے کہ جواب میں مانع مذکور ہو اور یوں کہا جائے: ان المانع ایتبانی و تسلیمی۔ کسرہ پڑھنے کی صورت میں مانع پر دلالت بطریق مفہوم کے ہوگی۔

”فسلمت علی بابک“: جار مجرور کا متعلق محذوف ہے۔ ای فسلمت علیک حال کونی واقفا علی بابک۔

وقد قال رسول اللہ ﷺ: یہ جملہ حالیہ ہے یا متانفہ ہے۔ ایک نسخہ میں ”وقد قال“ کے بعد ”لی“ بھی ہے۔

تین بار سلام کرنے کی وجہ:

دروازے پر کھڑے ہو کر تین بار سلام اس لئے کرنا چاہیے:

پہلا سلام تعارف کیلئے ہوگا۔ یعنی اہل خانہ سلام سن کر اس شخص کو پہچانیں گے کہ کون شخص ہے۔

دوسرا سلام تامل کیلئے ہوگا۔ یعنی وہ یہ سوچیں گے کہ اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔

تیسرا سلام اجازت طلب کرنے کیلئے ہوگا۔ یعنی تیسرا سلام سننے کے بعد اندر آنے کی اجازت دینا چاہیں گے تو دے دیں گے

ورنہ نہیں۔

دوبارہ، سہ بارہ استیذان کرنا سنت ہے۔ اگر تیسری بار جواب نہ آئے تو اس کا حکم وہی ہے جو ﴿ارجعوا﴾ کا ہے۔ یعنی لوٹ جانا

چاہیے۔ کیونکہ تین مرتبہ کہنے سے تقریباً یہ تو متعین ہو جاتا ہے کہ آواز سن لی ہے مگر یا تو مخاطب ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے

سکتا، مثلاً نماز پڑھ رہا ہے یا بیت الخلاء میں ہے یا غسل کر رہا ہے، یا وہ اس وقت ملنا نہیں چاہتا۔ اس موقع پر اس کا سکوت گویا کہ حکم ہے کہ

واپس لوٹ جائیں۔ مزید دستک دینا وہیں جبر رہنا بھی موجب ایذاء ہے۔ اور ایذاء سے بچنا واجب ہے حالانکہ استیذان کی اصل غرض

ایذاء سے بچانا ہے۔

اگر مخاطب کہہ دیتا ہے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو مخاطب کو معذور سمجھیں، خوش دلی کے ساتھ واپس لوٹ جائیں، برامت مانیں۔

کیونکہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض وقت وہ مجبور ہوتا ہے باہر نہیں آسکتا، نہ آپ کو اندر بلا سکتا ہے، تو ایسی حالت میں اس

کے عذر کو قبول کرنا چاہیے: ﴿وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا﴾ [النور: ۲۸] مگر دوسری طرف ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: ان لزوج علیک حقاً۔ یعنی جو شخص آپ سے ملاقات کیلئے آئے اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ یعنی اس کا یہ حق ہے کہ اس

کو اپنے پاس بلائیں۔ یا باہر آکر ملیں، اس کا اکرام کریں، بات سنیں بغیر کسی شدید مجبوری اور عذر کے ملاقات سے انکار نہ کریں۔

قوله: فقال عمر: أقم عليه البينة:

خبر واحد کے قبول کا مسئلہ:

یہاں ”البینۃ“ سے مراد ”تمام بینۃ“ یعنی گواہ مراد ہے۔ اگرچہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اور یہ حکم اس بات کے پیش نظر دیا تاکہ وثوق بڑھ جائے، دو علم، ایک علم سے بہتر ہیں۔ پس حکم کا سبب یہ نہیں تھا کہ ان صحابی کا صدق ان کے نزدیک مشکوک تھا۔ امام طبری فرماتے ہیں: بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں۔ اور اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ ان حضرات کا اس حدیث سے استدلال کرنا باطل ہے۔ چونکہ خبر واحد کے حجت ہونے پر اجماع ہے۔ اور حجیت کے دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ شمار کرنا بھی ممکن نہیں۔ حضرت عمر کا حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے بینۃ کا مطالبہ کرنا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ خبر واحد کو ”من حیث خبر واحد“ مردود سمجھتے تھے۔ وہ محض احتیاط کے طور پر تھا کہ لوگ کہیں جھوٹی حدیثیں سننا نہ شروع کر دیں، جیسا کہ بدعتی اور کذاب لوگ کیا کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو من گھڑت احادیث حضور ﷺ کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا چاہیں، ان کو اتنی جرأت نہ ہو سکے۔ لہذا حضرت عمر کا ایسا کرنا سد ذرائع کے طور پر تھا۔ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو ابوموسیٰ اشعریؓ کی روایت میں کسی قسم کا شک تھا۔ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی شان اس بات سے بدرجہا بلند و بالا ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی طرف من گھڑت بات منسوب کریں۔ مذکورہ بالا بات کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور آدمی سے بھی حدیث سننا چاہی تاکہ وہ حدیث پر عمل کر سکیں اور یہ بات معلوم ہے کہ دو آدمیوں کی خبر بھی خبر واحد ہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ تو اتر کو پہنچ جائے، چونکہ جب تک خبر تو اتر کی حد کو نہ پہنچے خبر واحد ہی رہتی ہے۔

تخریج: مندرجہ بالا حدیث کا مرفوع نکلوا، امام مالک، احمد، شیخین اور ابوداؤد نے ابوموسیٰ اور ابوسعید سے اٹھے نقل کیا ہے۔ جبکہ طبرانی اور ضیاء نے جناب بکلی سے نقل کیا ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خصوصی اجازت

۴۶۶۸: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نُكْتُ عَلَيَّ أَنْ تَرَفَعَ

الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتَّىٰ أَنْهَاكَ۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷۰۸/۴ الحديث رقم ۲۱۶۹، وابن ماجه في السنن ۱۲۲۱/۲ الحديث رقم ۳۷۰۹، وأحمد في المسند ۱/۳۸۸۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ مجھے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے

کہ تم پردہ ہٹاؤ اور میری باتیں اس وقت تک سنو جب تک کہ میں تمہیں منع نہ کر دوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: اذنک: ہمزہ کے کسرہ اور سین کے سکون کے ساتھ، مصابیح کے ایک شارح نے بصیغہ مضارع ”اذنک“ ہمزہ کے

مد اور ذال کے فتح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی میں تمہیں اپنے پاس آنے کی اجازت دیتا ہوں کہ تم پردہ اٹھاؤ۔ یعنی جب تم میرے پاس

آنا چاہو تو تمہیں مجھ سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں اپنے پاس آنے کی اجازت دیتا ہوں اور تم پردہ اٹھا لینا۔

وأن تستمع: اور ایک صحیح نسخہ میں ”وأن تسمع“ ہے۔ سوادى: سین کے کسرہ کے ساتھ، اى ”سوادى“ کہا جاتا ہے:

ساود مساوۃ اى ساررتہ،

”سوار“ کو ”ساود“ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ دو ساود قریب قریب ہوتے ہیں، یعنی سرگوشی کرنے والے دونوں فرد۔ اھ۔ صاحب نہایہ کی عبارت سے مفہوم یہی ہوتا ہے۔

قولہ: اذنك على أن ترفع الحجاب: (یہاں مضاف محذوف ہے) اى علامة اذنك ”اذن“: مبتدا ہے، ”أن ترفع الحجاب“: مصدر کی تاویل (رفعك الحجاب) میں ہو کر خبر ہے۔ معنوی اعتبار سے عبارت یوں ہے: علامة اذنك على بالدخول رفعك الحجاب۔ امام طیبی فرماتے ہیں: ”اذنك“: مبتدا، جار مجرور علی، اذنك (مصدر) کے متعلق ہے اور ”أن ترفع الحجاب“: خبر۔ اور بعد والے جملے ”أن تستمع“ کا عطف ”أن ترفع“ پر ہو رہا ہے۔ یعنی اذنك الجمع بین رفعك الحجاب وبين معرفتك اى فى الدار لو كنت مساراً لغيرى، هذا شأنك متمم فى جميع الاحيان الا أن أنهاك۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کے شرف وفضل کی دلیل ہے، اور یہ کہ ان کی حیثیت بمنزلہ اہل بیت اور ہمراہ تھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کو حضور ﷺ کے گھر میں ہر وقت داخل ہونے کی اجازت تھی، حتیٰ کہ حضور ﷺ کی نساء محارم کے پاس جانے کی اجازت ہو۔

فائدہ: امام نووی فرماتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استیذان کے مسئلہ میں علامت پر اعتماد کرنا درست ہے۔ لہذا قاضی، امیر یا کوئی اور شخص، اپنے دروازے پر پڑے ہوئے پردے کو یا کسی اور چیز کو عام لوگوں یا مخصوص افراد، یا کسی خاص فرد یا پڑوسی وغیرہ کیلئے استیذان کی علامت قرار دیتا ہے تو درست ہے۔ اس علامت پر اعتماد کرتے ہوئے ان لوگوں کے پاس جانا مزید کسی استیذان کے بغیر درست ہے (انتہا)۔

عرض مرتب: مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ”معارف القرآن“ حصہ ششم سورۃ النور آیت ۲۷ تا ۲۹ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

رفاہ عام کے اداروں میں جس مقام پر اس کے مالکان یا متولیان کی طرف سے داخلہ کیلئے کچھ شرائط اور پابندیاں ہوں تو اس کی پابندی شرعاً واجب ہے۔ مثلاً ریلوے سٹیشن پر اگر بغیر پلیٹ فارم کے جانے کی اجازت نہیں ہے تو پلیٹ فارم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کی خلاف ورزی ناجائز ہے۔ ایروڈرم (ہوائی اڈے) کے جس حصہ میں جانے کی محکمہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، وہاں بغیر اجازت کے جانا شرعاً جائز نہیں۔

اسی طرح مساجد، مدارس، خانقاہوں، ہسپتالوں میں جو کمرے وہاں کے منتظمین یا دوسرے لوگوں کیلئے مخصوص ہوں، جیسے مساجد، مدارس و خانقاہوں کے خاص حجرے یا ریلوے، ایروڈرم اور ہسپتالوں کے دفاتر اور مخصوص کمرے جو مرلیضوں یا دوسرے لوگوں کی رہائش گاہ ہیں وہ ”بیوت غیر مسکونہ“ کے حکم میں نہیں ہیں، بلکہ ”مسکونہ“ کے حکم میں ہیں وہاں بغیر اجازت جانا شرعاً ممنوع اور گناہ ہے۔ اھ۔

❖ جو لوگ رسول اللہ ﷺ کے دروازے پر دستک دیتے تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ ناخنوں سے دروازے پر دستک دیتے تھے، تاکہ آنحضرت ﷺ کو تکلیف نہ ہو۔

❖ دستک دے تو اتنی زور سے نہ دے کہ جس سے سننے والا گھبرا اٹھے، بلکہ درمیانہ انداز سے دے جس سے اندر تک آواز تو چلی جائے لیکن کوئی سختی ظاہر نہ ہو۔

❖ اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی جائے تو انا نام ظاہر کیا جائے، اگر نام کے ساتھ مزید وضاحت کی ضرورت سمجھے تو وہ بھی

کردے۔

- ◆ استیذان کا یہ طریقہ بہت ہی برا ہے جو آج کل کے بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دروازہ پر دستک دی۔ جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں؟ تو خاموش کھڑے ہیں۔ کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ یہ مخاطب کو تشویش میں ڈالنے اور ایذا رسانی کا بدترین طریقہ ہے۔ اس سے استیذان کی مصلحت ہی فوت ہو جاتی ہے۔
- ◆ صاحب خانہ کے پوچھنے پر کہ کون صاحب ہیں؟ یہ کہہ دینا کہ ”میں ہوں“ یہ مخاطب کی بات کا جواب نہیں ہے۔ جب تک آدمی اجازت لینے والے کو پہچانے گا نہیں تو اجازت کیسے دے گا۔ مزید یہ کہ صاحب خانہ کو تشویش بھی ہوگی، اور تشویش سے مخاطب کو بچانا چاہئے۔
- ◆ صاحب خانہ کے پوچھنے پر کہ کون صاحب ہیں؟ یہ کہہ دینا کہ میں ہوں، صرف اسی صورت میں درست ہے کہ جب صاحب خانہ آپ کو پہلے سے جانتے ہوں، اور آپ کے ”میں ہوں“ کہنے پر آواز سے بھی یقیناً پہچان لیتے ہوں۔

کس کے سوال پر نام بتلایا جائے

۴۶۶۹: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُبْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَقَدَفْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَانَهُ كَرِهَهَا۔ (متفق عليه)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۳۵/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۵۰، و مسلم فی ۱۶۹۷/۳ الحدیث رقم ۲۱۵۵، و أبو داؤد فی السنن ۳۷۴/۵ الحدیث رقم ۵۱۸۷، و الترمذی فی ۶۲/۵ الحدیث رقم ۲۷۱۱، و الدارمی فی ۳۵۶/۲ الحدیث رقم ۲۶۳۰۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک دن میں جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک قرض کے سلسلہ میں حاضر ہوا جو میرے والد کے ذمہ تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے دریافت فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا تم انا، انا کہتے ہو۔ یہ اس انداز سے آپ ﷺ نے فرمایا گویا یہ آپ کو ناگوار گزارا۔

تشریح: فقال: من ذا؟ قلت أنا: اور ایک صحیح نسخہ میں ”فقلت أنا“ ہے۔ ”انا“ کا الف حالت وقف میں پڑھا جائے گا اور حالت وصل میں حذف کیا جائے گا۔

فائدہ: حضرت جابرؓ کے والد کے قرضہ سے متعلقہ حدیث ”باب المعجزات“ کی فصل اوّل میں آئے گی۔

قولہ: فقال أنا أنا: امام طبری فرماتے ہیں: (تقدیری عبارت یوں ہے:) ای قولك أنا مكره فلا تعد۔ دوسرا ”أنا تاکید کے لئے ہے۔

آنحضرت ﷺ کی ناگواری کا سبب:

اُنَا کے تکرار سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جابر بن عبد اللہ کے جواب کو پسند نہیں کیا۔ لہذا حضرت جابرؓ کو اس

طرح جواب دینے سے احتراز کرنا چاہئے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے ”انا جابر“ تو آپ ﷺ کو ناگوار نہ گزرتا۔
قولہ: کا نہ کر ہوا:

یعنی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت جابر بن عبد اللہ کے ”انا انا“ کہنے کو پسند نہیں فرمایا، چونکہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے دستک تو دی مگر سلام استیذان نہیں کیا۔ (برماوی) علاوہ ازیں آنحضرت ﷺ کا ”من ذا“ ارشاد فرمانا اسکا شاف ابہام کیلئے تھا، مگر حضرت جابر بن عبد اللہ کا ”انا انا“ کہنا اس موقع پر رافع ابہام نہ تھا۔ چونکہ مشاہدہ کے وقت تو یہ بیان بن سکتا ہے عدم مشاہدہ کے وقت بیان نہیں بن سکتا۔ انہیں جواب میں ”جابر“ یا ”انا جابر“ کہنا چاہئے تھا۔ چونکہ ”انا“ سے یہ پتہ چلتا کہ نو وارد کون ہے؟۔

مزید یہ کہ ”انا انا“ کہنے سے اگر اہل خانہ نو وارد کو پہچان سکتے ہوں تو ”انا“ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ بھی اگر حضرت جابر بن عبد اللہ کو ان کے ”انا انا“ کہنے سے پہچان لیتے تو اظہارنا پسندیدگی نہ فرماتے۔ چونکہ مقصود تو حاصل تھا۔

اس موقع پر اپنانام ظاہر کرنے میں ایک قسم کی تعظیم ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے آنحضرت ﷺ کے جواب میں ایسی بات مناسب نہیں سمجھی جو تو اضع سے خالی ہو۔ اہ۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ ”انا جابر“ کہہ دیتے تو نبیؐ اس کو نا پسند نہ فرماتے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں اس کو نا پسند اس لئے فرمایا کہ ”انا“ سے ابہام زائل نہیں ہوتا بلکہ ضروری تھا کہ وہ اپنانام بتاتے، اگر وہ ”انا جابر“ کہہ دیتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہ تھی۔ جیسا کہ ام ہانی نے رسول اللہ ﷺ سے اجازت طلب کی تھی کہ جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: من ہذہ؟ تو انہوں نے جواباً عرض کیا تھا: انا ہانی اور اس بات میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اپنے نام کے ساتھ ایسا کوئی لفظ لگا دے جس سے اس کی پہچان ہو جائے، جب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، اگر اس لفظ سے تجلیل و تعظیم کی صورت ہی کیوں نہ ہو، مثلاً اپنی کنیت بتا دے یا یوں کہہ دے کہ میں فلان مفتی ہوں یا قاضی یا شیخ ہوں۔ اہ۔ اور حاصل یہ ہے کہ مقصود و معرفت ہے، تاکہ پہچان کر آنے یا نہ آنے کی اجازت دی جاسکے۔

اصحاب صفہ اور دودھ کا پیالہ

۳۶۷۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَنَا فِي قَدْحٍ فَقَالَ
أَبَاهِرِ الْحَقِّ بَاهِلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ فَاتِيهِمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَادَنُوا فَادِنِ لَهُمْ فَدَخَلُوا۔

(رواہ البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۳۱/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۶۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (آپ ﷺ کے گھر میں) داخل ہوا آپ ﷺ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا تو فرمایا۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! اہل صفہ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ میں ان کو بلا لایا۔ انہوں نے اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دی گئی پس وہ داخل ہوئے (اور بیٹھ گئے)۔

تشریح: قولہ: فوجد لنا فی قرح: ممکن ہے کہ توین تعظیم کے لئے ہو۔ فقال: اباهر: حرف نداء محذوف ہے۔ اور ”ہر“ سے مراد جنس ہے لہذا یہاں اس بات کے منافی نہیں کہ ان کی کنیت ابو ہریرہ تھی۔

قوله: الحق بأهل الصفة:

”الحق“: کا ہمزہ وصلی ہے اور حاء پر فتح ہے ای ادھب مستجلاً۔

”بأهل الصفة“: کی ”با“ برائے تعدیہ ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں: ”اہل صفة“ ان فقراء محتاج کمزور مہاجرین و انصار کا ایک گروہ تھا جو ”صفة“ پر جمع ہو گئے تھے۔ ان کا ذکر ابو نعیم اصفہانی نے ”حلیۃ الاولیاء“ میں کیا ہے۔

قوله: فأقبلوا فاستأذنا ذنوا فأذن لهم:

دعوت والے گھر میں داخل ہونے سے پہلے استیذان:

مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دعوت (ولیمہ وغیرہ) پر اس کے گھر جائے تو اس کو بھی چاہئے کہ وہ دروازے پر آکر پہلے اجازت طلب کرے، اجازت ملنے پر گھر میں داخل ہو۔ اس حدیث کا حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک اور حدیث: ”إذا دعی أحدکم وجاء مع الرسول، فإن ذلك له أذن“ سے تعارض ہے۔ اس تعارض کی وضاحت ان شاء اللہ، حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کے تحت آئے گی۔

الفصل الثالث:

سلام کے بغیر داخل ہونے والے کے سلام کا طریقہ

۳۶۷۱: وَعَنْ كَلْدَةَ بِنِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ ابْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَ بِلَبْنِ أَوْجِدَايَةَ وَضُعَايِسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ۔ (رواه الترمذی و ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۶۹/۵ الحديث رقم ۵۱۷۶، و الترمذی في ۶۱/۵ الحديث رقم ۲۷۱۰، وأحمد في المسند ۴۱۴/۳۔

ترجمہ: حضرت کلدہ بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ نے میرے ہاتھ جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے کچھ دودھ ایک ہرن کا بچہ اور کچھ کڑیاں بھیجیں۔ اس وقت جناب رسول اللہ ﷺ مکہ کی بالائی جانب قیام پذیر تھے۔ کلدہ کہتے ہیں کہ میں بلا اجازت ہی آپ کی خدمت میں پہنچ گیا اور آپ ﷺ کی قیام گاہ میں داخلے کے وقت نہ سلام کیا نہ داخلے کی اجازت مانگی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے مجھے فرمایا یہاں سے نکل کر دروازے کے باہر جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کر السلام علیکم اور یہ کہو کہ کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ”جدایہ“: صاحب النہایہ اور دیگر شراح کا کہنا ہے کہ ”جدایہ“۔ جیم کے فتح اور کسرہ کے ساتھ۔ ہرن کا چھ، سات

ماہ کا بچہ جو تولانا ہو گیا ہو، تراور مادہ دونوں کیلئے یہی لفظ مستعمل ہے۔ اس کی جمع ”جدایا“ آتی ہے۔ بکری کے ایک سال کے بچہ کو ”جدی“

کہتے ہیں۔

”ضغای بیس“: جمع ہے ”ضغیوس“ کی۔ ضاد کے فتح، غین معجمہ کے سکون کے ساتھ۔ چھوٹی لکڑیاں۔

أَدْخَلَ: کو مندرجہ ذیل طریقوں سے پڑھا جاسکتا ہے:

دو نوں ہمزوں کو تحقیق کے ساتھ۔

پہلے ہمزہ کو تحقیق اور دوسرے ہمزہ کو تسہیل کے ساتھ۔

پہلے ہمزہ کو تحقیق کے ساتھ اور دوسرے ہمزہ کو الف سے بدل کر۔

قوله: والنسبی ﷺ بأعلى الوادی: ”هو“ ضمیر کی جگہ اسم ظاہر، ”النسبی“ لانے میں وصف نبوت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔

قاصد کے ساتھ آنا خود اجازت ہے

۳۶۷۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَبَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ (رواه ابو داؤد وفي رواية له قال رسول الله) الرَّسُولُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ۔

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۷۶/۵ الحديث رقم ۵۱۹۰، وأحمد في المسند ۲/۵۳۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ ہی آجائے تو یہی اس کے لیے اجازت ہے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں آدمی کا کسی کے پاس قاصد بھیجنا اس آدمی کے لیے اجازت ہے۔

تشریح: دعویٰ: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا آدمی بھیج کر کسی کو اپنے گھر بلائے اور وہ بلانے والے کے ساتھ ہی چلا آئے تو اس صورت میں اس کو استیذان کی ضرورت نہیں۔ اور اگر اہل بیت سے اس سلسلہ میں کوئی تقصیر واقع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔

تعارض:

مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مدعو کو داعی کے ہمراہ دعوت والے گھر میں جانے کیلئے استیذان کی ضرورت نہیں۔

ما قبل کی حدیث ابو ہریرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مدعو اگر داعی کے ہمراہ دعوت والے گھر میں جائے تو استیذان کرے۔

دفع تعارض:

اس تعارض کے پانچ جواب ہیں:

۱) مدعوین (یعنی اصحاب صفہ) داعی (یعنی حضرت ابو ہریرہ) کے ہمراہ دعوت والے گھر میں نہیں گئے تھے بلکہ بعد میں گئے تھے، لہذا استیذان کی ضرورت تھی۔

۲) مدعوین گئے تو داعی کے ہمراہ تھے، مگر غایت ادب و حیاء کے باعث استیذان کیا۔

- ۴ مدعوین کو وہاں کوئی ایسی بات محسوس ہوئی ہوگی کہ جس کے باعث انہوں نے استیذان کو ضروری سمجھا۔
- ۵ مدعوین کو حدیث بالائیں پہنچی ہوگی۔
- ۶ اصحاب صفہ کا یہ واقعہ، مذکورہ بالا حکم شرعی سے پہلے کا ہے۔
- تخریج: و کذا البخاری فی تاریخہ والبیہقی فی شعبہ۔

دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں

۴۶۷۳: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تَلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ إِنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سُتُورٌ۔

(رواہ ابو داؤد و ذکر حدیث انس قال علیہ الصلاۃ والسلام علیکم ورحمة اللہ فی باب الضیافۃ)

أحرجہ أبو داؤد فی السنن ۳۷۴/۵ الحدیث رقم ۵۱۸۷، وأحمد فی المسند ۱۹۰/۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا طریق مبارک یہ تھا کہ جب کسی کے گھر جانے کے لئے اس گھر کے دروازہ پر پہنچتے تو دروازہ کی طرف منہ کر کے کھڑے نہ ہوتے تاکہ گھر والوں پر نگاہ نہ پڑے اور دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے اور پھر کہتے السلام علیکم۔ راوی کہتے ہیں دائیں بائیں کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں گھروں کے دروازوں پر پردے نہ ہوتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت باب الضیافۃ میں گزری جس کی ابتداء اس طرح ہے السلام علیکم ورحمة اللہ۔

تشریح: ”الدور“: دال کے ضمہ اور واؤ کے ساتھ۔ ”دار“ (گھر) کی جمع ہے۔

”ستورہ“ ستر سین کے کسرہ کے ساتھ بمعنی حجاب، کی جمع ہے۔

”إن الدور“ اور ایک نسخہ میں ”لأن الدور“ ہے۔

قولہ: فيقول السلام عليكم السلام عليكم: ایک سے زائد بار سلام کرنے کی حکمت ماقبل میں گزر چکی ہے۔

واضح رہے کہ دو بار السلام علیکم کہنے کا ذکر ہے، اس سے تعدا مراد ہے، دو بار پر اکتفاء مراد نہیں۔ چونکہ آنحضرت ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ﷺ ایسے موقع پر تین بار سلام فرماتے تھے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

مَسْنَدُكَ: اگر دروازے کے کواڑ ہوں، یا اس پر پردہ پڑا ہوا ہو تو دروازے کے سامنے کھڑا ہونے میں کوئی مضاف نہیں ہے۔

اصل سنت:

اصل سنت کی رعایت کا تقاضا یہ ہے کہ مذکورہ بالا صورت میں بھی دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو، دائیں یا بائیں کھڑا ہو، چونکہ بعض اوقات کواڑ یا پردہ ہٹاتے ہوئے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی نظر گھر کے اندر پڑ جاتی ہے۔

قولہ: و ذکر حدیث انس --- فی باب الضیافۃ: جار مجرور کے متعلق ہے۔

الفصل الثالث:

ماں کے ہاں بھی داخلہ کی اجازت

۴۶۷۴: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَاذِنَ عَلَيَّ أُمِّي فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَاذِنَ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَاذِنَ عَلَيْهَا أُتِحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَاذِنَ عَلَيْهَا۔ (رواه مالك مرسلًا)

آخر جرحه مالك في الموطأ ۹۶۳/۲ الحديث رقم ۱ من كتاب الاستئذان۔

ترجمہ: حضرت عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ میں اپنی ماں کے ہاں جانے کے لئے بھی اجازت طلب کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا جی ہاں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کسی وقت اس کے جسم کے اعضاء کھلے ہوں جن پر نظر ڈالنا بیٹے کے لئے جائز نہ ہو۔ اس نے کہا میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اس کے پاس جانا چاہو تو اجازت حاصل کر کے جاؤ اس نے کہا میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا بہر حال اس کے پاس اجازت لے کر جائے اور کیا تم چاہو گے کہ اپنی والدہ کو برہنہ دیکھو۔ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر اجازت لے کر جایا کرو۔ یہ امام مالک سے مرسل روایت ہے۔

تشریح: فقال الرجل اني خادما لها: اور ایک نسخہ میں ”انا خادما لها“ ہے۔

مسئلہ شرعیہ:

اس حدیث میں پردے کے حوالے سے جو مسئلہ ماں کے بارے میں ہے، اس حکم میں دیگر محارم بھی ہیں، خواہ ان سے نسبی تعلق ہو یا دودھ کا، خواہ سسرالی ہوں۔ البتہ بیوی اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔

عرض مرتب:

اس مسئلہ سے ملتے جلتے بعض مزید مسائل دیکھنے کیلئے باب الاستئذان کا بالکل ابتدائی حصہ ملاحظہ فرمائیے۔

ایک اشتباہ کا ازالہ:

مسئلہ مذکورہ یہ تھا کہ صورت بالا میں ہر بار اطلاع ضروری ہے، اگرچہ آمد و رفت بار بار ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ اہل میقات میں سے خارج میقات سے کوئی شخص اگر بار بار حدود میقات سے گزرتا ہے تو اس کیلئے احرام ضروری نہیں۔ چنانچہ پہلے مسئلہ میں بار بار کی آمد و رفت کے باوجود اطلاع ضروری ہے، اور اس دوسرے مسئلہ میں بار بار کی آمد و رفت کے سبب سے ترک احرام درجست

ہے۔ پہلی صورت میں ایک ایسا سبب قوی پایا جاتا ہے کہ اطلاع کے حکم شرعی میں تبدیلی سے مانع ہے۔ دوسری صورت میں ایسا کوئی بھی سبب نہیں پایا جاتا کہ احرام کو ضروری قرار دیا جائے۔

اجازت کا ایک انداز

۴۶۷۵: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحَّحْتُ لِي - (رواه النسائي)

آخر جرحہ النسائی فی السنن ۱۲/۳ الحدیث رقم ۱۲۱۱، وابن ماجہ فی ۱۲۲۲/۲ الحدیث رقم ۳۷۰۸۔

ترجمہ: حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کے ہاں رات اور دن کے وقت جایا کرتا تھا۔ چنانچہ میں جب رات کے وقت حاضر ہوتا تو آپؐ اجازت کے لئے صرف کھنکھار دیتے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: کان لی من رسول اللہ ﷺ مدخل باللیل ومدخل بالنهار: ”مدخل“: مصدر میسی ہے۔ بمعنی ”دخول“ ہے۔

امام طبریؒ فرماتے ہیں: ”مدخل“، کان کا اسم، ”لی“، خبر کان، اور ”من رسول اللہ کان“ کے متعلق ہے۔ اسی: حصل لی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخول باللیل ودخول بالنهار۔

تفسیر: اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت حضرت علیؓ کی آمد کے موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کھنکارنا، اجازت کی علامت تھا۔ اگرچہ دن میں دوسرے افراد کی آمد کے موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کھنکارنا، عدم اجازت کی علامت تھا۔ بعض حضرات کا کہنا کہ ایک دوسری روایت (حدیث: ۶۱۰۶) سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت حضرت علیؓ کی آمد کے موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کھنکارنا، عدم اجازت کی علامت تھی۔

دن کے وقت اجازت کی علامت کیا تھی؟ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس صورت ہو، جیسا کہ مفہوم مخالف کا تقاضا ہے۔ اور بھی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً دن کے وقت کھنکار کر آپؐ اجازت طلبی کرتے ہوں یا اطلاع کرتے ہوں۔

سلام کہنے والے کو داخلہ کی اجازت

۴۶۷۶: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ -

(رواه البيهقي في شعب الایمان)

آخر جرحہ البيهقي في الشعب ۴۴۱/۶ الحدیث رقم ۸۸۱۶۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص سلام سے پہل نہ کرے اسے اپنے ہاں آنے کی اجازت نہ دو۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔

تشریح: اگر کوئی شخص آنا چاہتا ہے، مگر وہ سلام کے ذریعے اندر آنے کی اجازت طلب نہیں کرتا، یا آ کر سلام نہیں کرتا بلکہ

خاموشی سے آجاتا ہے، یا آتے ہی کلام شروع کر دیتا ہے تو اس کو اپنے پاس آنے یا بیٹھنے کی اجازت مت دو۔ (بلکہ اس سے کہا جائے کہ دروازہ پر واپس جائے، سلام کرے اور پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرے۔ ملاحظہ فرمائیے، حدیث کلدہ بن ضیل) تخریج: اُس حدیث کو ضیاء نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے مفہوم کی مؤید کئی روایات ماقبل میں گذر چکی ہیں۔

بَابُ الْمَصَافِحَةِ وَالْمَعَانِقَةِ

مصافحہ (ہاتھ ملانا) اور معانقہ (گلے ملنے) کا بیان

مناسب یہ تھا کہ مصنف علیہ الرحمۃ عنوان الباب میں ”تقبیل“ کا بھی ذکر کرتے، چونکہ باب کی کئی احادیث میں ”بوسہ“ کا ذکر بھی آیا ہے۔

”مصافحۃ“ باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ اس کے لغوی معنی کی وضاحت میں لغویین کی عبارات مختلف ہیں:

- ۱) ہی الافضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد۔ (سیوطی)
 - ۲) مختصر النہایہ میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں: ان التصفح هو التصفيق، وهو ضرب صفحة الكف ضرب الأخرى ومنه المصافحة هي إصاق صفحة الكف بالكف۔
 - ۳) المصافحة الأخذ باليد، كالتصافح، ويمكن أن يكون مأخوذاً من الصفح بمعنى العفو، ويكون أخذ اليد دلالة عليه كما أن تركه مشعر بالاعراض عنه۔ (قاموس)
- ”اور ان سب تعریفات کا حاصل ہے دو آدمیوں کا ہاتھ ملنا، ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا“۔

مصافحہ کی ابتداء:

مصافحہ کا عمل، سب سے پہلے اہل یمن سے ظاہر ہوا۔ چنانچہ مروی ہے: أول من أظهرها أهل اليمن، (آخر جہ البخاری فی الأدب، وابن وہب فی جامعہ عن انس رفعہ، ذکرہ السیوطی۔)

مصافحہ کے آداب:

مصافحہ مؤدب و محبت میں اضافہ کا باعث ہے۔ علاوہ ازیں اس میں اکرام مسلم بھی ہے۔

(ماخوذ از نو اندھیت: ۳۶۷)

- ◇ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ (تعلیق الصبح، جلد ۵، ص ۱۱۷)
- ◇ مصافحہ محض ایک ہاتھ سے ہو تو غیر مستنون ہے۔
- ◇ ہر ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت و مستحب ہے۔
- ◇ کسی خاص موقع یا کسی خاص تقریب کے وقت مصافحہ کو ضروری سمجھنا غیر شرعی ہے۔
- ◇ فرض نمازوں کے بعد لوگوں نے مصافحہ کی جو عادت ڈالی ہے، یہ بے اصل ہے، بدعت مذمومہ ہے، مکروہ ہے۔
- ◇ مصافحہ مشروعہ کا محل ابتدائے ملاقات ہے۔
- ◇ اگر کوئی شخص ایسے وقت مسجد میں داخل ہوا کہ جماعت ہو رہی تھی، یا ہونے والی تھی، پھر نماز سے فارغ ہو کر اگر اذلا سلام اور ثانیاً

مصافحہ کرتا ہے تو یہ مصافحہ بلاشبہ مسنون ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی مسلمان نے بغیر سلام کیے مصافحہ کیلئے ہاتھ آگے بڑھا دیا تو اس سے اعراض کرنا اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لینا مناسب نہیں، چونکہ تکلیف لازم آتی ہے جس کی رعایت رکھنا آداب کی رعایت رکھنے سے بڑھ کر ہے۔ پس اس کا حاصل یہ ہے کہ اس صورت میں مصافحہ ابتداءً کرنا مکروہ ہے اگر چہ ثانی کا مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھانا مکروہ نہیں ہے۔ مگر ایک طرح سے بدعت میں تعاون ہے جیسا کہ علماء کی طرف سے کہا جاتا ہے۔

کس سے مصافحہ جائز ہے؟

واضح رہے کہ جس کو دیکھنا حرام ہے اس کو چھونا بھی حرام ہے۔ بلکہ چھونے کی حرمت دیکھنے کی حرمت سے زیادہ شدید ہے۔ چنانچہ اس سے مندرجہ ذیل مسائل معلوم ہوتے ہیں:

- (۱) جوان عورت سے مصافحہ کرنا حرام ہے۔
 - (۲) بوڑھی عورت سے مصافحہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ جس سے مصافحہ کرنے میں جذبات بھڑکنے کا خوف نہ ہو۔
 - (۳) بے ریش اور خوبصورت لڑکے سے مصافحہ کرنے سے احتراز کرنا مناسب ہے۔ چونکہ اس کی طرف دیکھنا حرام ہے.....
- (نوٹ:)

سلام کے وقت جھکنے خلاف سنت ہے، مکروہ ہے، اس کی ممانعت صحیح حدیث میں منقول ہے۔ (از نوآند حدیث: ۳۶۸۰)

سفر سے آنے والے کو ”مرحبا“ کہنا مسنون ہے۔ (از نوآند حدیث: ۳۶۸۳، ۶۱۳۷)

فائدہ: از مرتب: اگر کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہو تو لڑکے کو اجازت ہے کہ اگر اس کو موقع مل جائے تو لڑکی کو ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ دیکھنا تحقیق کی نظر سے ہوگا تلمذ کی نیت سے نہیں جیسے طبیب کا مریضہ کی نبض دیکھنا، محض اس نیت سے دیکھنا کہ نبض سے مزاج کی حرارت و برودت وغیرہ معلوم ہو جائے نہ کہ تلمذ کی غرض سے۔ قصہ مختصر یہ پہلی نظر برائے استماع نہیں۔ علاوہ ازیں دوسری نظر غیر ضروری ہے۔ مس وغیرہ کو اس پر قیاس کر لیا جائے۔ کہ اس سے مصافحہ، معانقہ اور تقبیل وغیرہ سب ناجائز و حرام ہیں۔ یہی حکم باندی کی بیع و شراء وغیرہ کے وقت بھی ہے۔

معانقہ کی لغوی تحقیق:

”معانقہ“ باب ”مفاعلة“ کا مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے ایک دوسرے کو سینے سے لگانا۔

صاحب قاموس لکھتے ہیں: معانقہ اور تعانق ”محبت“ میں ہوتا ہے اور ”اعتناق“ جنگ وغیرہ میں ہوتا ہے۔

”تعانقا“ محبت سے باہم گلے ملنا، (قاموس الوجد)

اعتنق المرجلان، لڑائی میں ایک دوسرے کی گردن پر ہاتھ ڈالنا۔

اعتنق الامر: کسی کام پر لگانا، اعتنق دینا: مذہب اختیار کرنا، اعتنق رأیا أو مبدأ: رائے یا اصول اپنانا۔

صاحب قاموس نے اعتناق کے جو معنی بیان کئے ہیں یہ اعتراض سے خالی نہیں، چونکہ متعدد احادیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جو

باتفاق محدثین معانقہ کے معنی میں ہے۔ ملا جلفی

۱ وعن عائشة رضی اللہ عنہا، قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة، ورسوله الله ﷺ في بيتي، فأتاه ففرع الباب، فقام إليه رسول الله ﷺ عريانا يجرد ثوبه، والله ما رأيتُهُ عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله.....

۲ عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ، قال: خرجت مع رسول الله ﷺ في طائفة من النهار حتى أتني خباء فاطمة فقال: أثم لكع؟ يعني حسنا فلم يلبث أن جاء يسعي حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه۔ رقم الحديث: ۶۱۴۲

۳ حضرت عکرمہ کی روایت ”مرحبا بالراکب للهاجر“ کے بعض طرق میں یہ ہے:
لما راه قام إليه فاعتنقه وقال: مرحبا بالراکب المهاجر۔

تقبیل و معانقہ کے آداب :

تقبیل کے اردو معنی ہیں: ”بوسہ دینا“ یہ لفظ دونوں معنی کو شامل ہے۔ چومنا، چومانا، پیار کرنا۔
جس کو دیکھنا حرام ہے اس کو چومنا بھی حرام ہے، لہذا جس کو دیکھنا حرام ہے اس کو بوسہ دینا، اس سے معانقہ کرنا بھی حرام ہے۔ چنانچہ شوہر بیوی کے علاوہ کسی اور کو جنسی جذبات کے ساتھ بوسہ دینا، یا اس سے معانقہ کرنا بھی بالاتفاق حرام ہے خواہ باپ ہو ماں ہو، کوئی بھی ہو۔

سفر سے آنے والے کے ساتھ معانقہ و تقبیل بلا کراہت جائز ہے۔ (ملاحظہ ہو حدیث: ۴۶۸۶، ۴۶۸۲)

شدت محبت و عنایت کے پیش نظر بھی معانقہ جائز ہے۔ (ملاحظہ ہو حدیث: ۴۶۸۳)

امام نووی فرماتے ہیں چھوٹے بچے کو بوسہ دینا واجب ہے۔

ہاتھ، پیشانی کا چومنا جائز ہے مگر چند شرائط کے ساتھ:

(۱) بوسہ دینا کسی دنیاوی غرض و منفعت سے نہ ہو، بصورت دیگر مکروہ ہے۔

(۲) جس کو بوسہ دیا جا رہا ہو وہ اہل فضل لوگوں میں سے ہو۔ مثلاً، عالم، حاکم، سلطان۔

(۳) بوسہ دینے کا سبب ان کا علم و عمل، دین کا اعزاز و اکرام وغیرہ ہو۔

بوسہ کی صورتیں:

علماء نے لکھا ہے کہ جو بوسہ شرعی طور پر جائز ہے اس کی پانچ صورتیں ہیں:

۱ مودت و محبت کا بوسہ۔ جیسے والدین کا اپنے بچے کے رخسار کا چومنا۔

۲ احترام و اکرام اور رحمت کا بوسہ۔ جیسے اولاد کا اپنے والدین کے سر پر بوسہ دینا۔

۳ جنسی جذبات کے تحت بوسہ دینا۔ جیسے شوہر کا بیوی کے چہرہ کا بوسہ لینا۔

❁ تحیہ سلام کا بوسہ۔ جیسے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ کو چومنا۔

❁ بہن کا اپنے بھائی کی پیشانی کا بوسہ لینا۔

ایک حدیث میں ماں کی پیشانی کو چومنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ ابن عدی اور بیہقی حضرت ابن عباس سے مروفا نقل کرتے ہیں: من قبل بین عینی امة کان له ستر من النار۔

الفصل الاول:

ثبوت مصافحہ

۴۶۷۷: عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَكَانَتِ الْمُصَافِحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۹/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۶۳، والترمذی فی ۷۱/۵ الحدیث رقم ۲۷۲۹۔

ترجمہ: حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا جناب رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں ملاقات کے لئے مصافحہ تھا انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: ”حضرت قتادہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول کریم ﷺ کے صحابہ باہمی ملاقات کے وقت سلام کے بعد مصافحہ کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں“۔

قولہ: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ﷺ: (جار مجرور کا متعلق محذوف ہے جو ”کان“ کی خبر بن رہا ہے۔)

ای ثابتہ و موجودہ فیہم حال ملاقاتہم بعد السلام۔

اولاد کو چومنا

۴۶۷۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ

الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمِ (متفق علیہ و سند ذکر حدیث ابی ہریرہ) أُمَّم

لُكِعَ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

وَذُكِرَ حَدِيثُ أُمِّ هَانِيٍّ فِي بَابِ الْأَمَانِ۔ (رواه البخاری و مسلم)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۲۶/۱۰ الحدیث رقم ۵۹۹۷، و مسلم فی ۱۸۰۸/۴ الحدیث رقم ۲۳۱۸، وأبو

داؤد فی السنن ۳۹۱/۵ الحدیث رقم ۵۲۱۸، والترمذی فی ۲۸۰/۴ الحدیث رقم ۱۹۱۱، وأحمد فی المسند

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن ابن علی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرع بن حابس بیٹھے ہوئے تھے تو اقرع نے کہا میرے تو دس لڑکے ہیں میں نے تو اس میں سے کسی ایک کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ہم عنقریب باب مناقب اہل بیت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کریں گے اور ام ہانی کی روایت باب الامان میں گزر چکی ہے۔

تشریح: ”الولد“: واؤ اور وال (دونوں) کے فتح کے ساتھ نیز واؤ کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ، بمعنی اولاد۔

”لا یوحم لا یوحم“: ایک نسخہ میں دونوں مرفوع ہیں۔ امام طبری فرماتے ہیں: فعل کو مرفوع و مجزوم دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ ”من“ موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور شرطیہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے (جملہ میں) ”لا یوحم“ (کے الفاظ لانا) برائے مشاکلت ہے۔ چونکہ معنوی اعتبار سے عبارت یوں ہے: من لم یشفق یعنی جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا یا یہ الفاظ عموم کی خاطر ارشاد فرمائے تاکہ شفقت بھی اس میں داخل ہو سکے۔ اھ۔ دوسری صورت اتم ہے اور فائدہ کے اعتبار سے اتم ہے اسی لئے مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے تاکہ فہم کے اعتبار سے معنی میں وسعت ہو عبرت کے لئے زیادہ مناسب ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں اپنے چھوٹے بچے کے گال پر بوسہ دینا واجب ہے اور اسی طرح گال کے علاوہ جسم کے اطراف جیسے حصوں پر بطور شفقت و رحمت اور لطف، محبت، قربت سنت ہے۔ خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور اسی طرح اپنے دوست وغیرہ کے اطفال کو اسی طور پر شہوت کے ساتھ بوسہ دینا حرام ہے بلا جماع اس سلسلہ میں بچی بچی برابر ہے۔ اھ۔ ”اپنے چھوٹے بچے کے گال پر بوسہ دینا واجب ہے۔ یہ حدیث صحیح یا قیاس صحیح کا محتاج ہے۔

فائدہ: تخریج کے ذیل میں آنے والی احادیث میں سے طبرانی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ”من“ شرطیہ جازمہ ہے۔

قولہ: سنذکر حدیث ابی ہریرۃ اثم لکح فی مناقب:

”ثم“ ثنائے مثلثہ کے فتح اور میم کی تشدید کے ساتھ۔ بمعنی اھناک۔ لکح: لام کے ضمہ اور کاف کے فتح کے ساتھ غیر منصرف ہے اور کبھی منصرف پڑھا جاتا ہے۔ اسی کا معنی ”صہی“ اس سے مراد حضرت حسنؓ۔ اس حدیث میں ہے: فلم یلبث ان جا، یسعی حتی اعتنق کل واحد منہما صاحبہ۔ جار مجرور ”سنذکر“ کے متعلق ہے

و ذکر حدیث ام ہانی فی باب الامان:

اس حدیث میں یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا: مرحبا بام ہانی۔ یہ دلیل ہے کہ نووارد کو ”مرجا“ کہنا سنت ہے۔

عرض مرتب:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے ہم معنی روایت ”باب الشفقة والرحمة علی الخلق“، فصل اول میں بھی آ رہی ہے۔

تخریج: الجامع الصغیر میں لکھا ہے: من لا یوحم لا یوحم، اس حدیث کو احمد، شیخین اور ترمذی نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، اور ابن ماجہ نے حضرت جریر سے نقل کیا ہے۔

حضرت جریر سے مروی احمد، شیخین اور ترمذی کی ایک روایت میں، اور ابوسعید سے مروی ترمذی ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ

آئے ہیں: من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ۔ طبرانی نے ایک روایت میں حضرت جریر سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں: من لا یرحم من فی الأرض لا یرحمہ من فی السماء۔

حضرت جریر سے مروی احمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: من لا یرحم لا یرحم ومن لا یغفر لا یغفر۔ اور طبرانی میں موجود حضرت جریر کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے: ومن لا یتب لا یتب علیہ۔ ھ

الفصل الثالثی:

مصافحہ کا عظیم فائدہ

۳۶۷۹: عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ وَفَيْتَصَافَحَاَنِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا (رواه احمد والترمذی وابن ماجه وفي رواية ابی داؤد قال) إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ فَيَتَصَافَحَا وَحَمِدَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَهُ غُفِرَ لَهُمَا

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۸۸/۵ الحديث رقم ۵۲۱۲، والترمذی ۷۰/۵ الحديث رقم ۲۷۲۷، وابن ماجه في ۱۲۲۰/۲ الحديث رقم ۳۷۰۳، وأحمد في المسند ۲۸۹/۴۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کریں تو اس کے جدا ہونے سے پہلے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور ابوداؤد کی روایت میں یہ ہے کہ جب مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور وہ اللہ کی حمد اور استغفار کرتے ہیں تو ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے۔

تشریح: ما من مسلمین: ”من“ زائد برائے زیادتی استغراق ہے۔

غفر لهما: صیغہ مجہول کے ساتھ ہے، جب کہ ایک نسخہ میں صیغہ معروف کے ساتھ ہے۔

پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ کی برکت سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ اور حمد و استغفار کی وجہ سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ حدیث ثانی میں مغفرت سے مراد وہی مغفرت ہو جس کا ذکر پہلی حدیث میں آیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد کمال مغفرت ہو کہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہو اور حمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کریں یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔

”قبل أن يتفرقا“: کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

❶ ”تفرق ابدان“ مراد ہے۔

❷ ”تفرق یدین“ مراد ہے۔ دوسرے معنی میں مبالغہ زیادہ ہے۔

پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان

کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے الخ۔

تخریج: الجامع الصغیر میں ہے کہ اس حدیث (یعنی پہلی حدیث) کو ضیاء اور ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ ابوالشیخ اور حکیم ترمذی حضرت عمرؓ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں:

”اذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه كان أحبها إلى الله أحسنهما بشرا بصاحبه، فإذا تصافحا أنزل الله عليها مائة رحمة للبادئ تسعون وللمصافح عشرة۔“

”جب دو مسلمان ملتے ہیں اور ان سے ایک اپنے دوسرے ساتھی کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے وہ مسلمان اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے جو کشادہ پیشانی اور بشارت کے ساتھ اپنے دوسرے ساتھی سے ملتا ہے اور پھر جب دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر سو رحمتیں نازل کرتا ہے۔ نوے رحمتیں اس پر جس نے پہل کی اور دس رحمتیں اس پر جس سے مصافحہ کیا ہے۔“

جھکنے کی بجائے مصافحہ

۴۶۸۰: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مِمَّنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَحْنِي لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَفِيَلْتَرِيْمُهُ وَيَقْبَلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَفِيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيَصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ۔

(رواه الترمذی)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۷۰/۵ الحدیث رقم ۲۷۲۸، وابن ماجہ فی ۱۲۲۰/۲ الحدیث رقم ۳۷۰۲، وأحمد فی المسند ۱۹۸/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کہ ہم میں سے کوئی جب اپنے بھائی یا دوست کو ملے تو کیا وہ اس کے لئے جھکے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس سے گلے ملیا اس کو بوسہ دے تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: یلقى أخاه أو صدقه: ”بھائی“ سے مراد سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور قوم کا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس

کو ”أخو العرب“ کہا جاتا ہے۔ یہاں ”معطوف“ معطوف علیہ سے انحصار ہے۔ ”الرجل منا؟“ ”ہم میں سے“ سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور عرب بھی:

www.KitaboSunnat.com

قال: أفیأخذ بیده ویصافحه؟

”ویصافح“: یہ عطف تفسیری ہے۔ یا ثانی (چونکہ) انحصار و اتم ہے (لہذا یہ عطف الخاص علی الاعم ہے)۔

قولہ: اینحنی له؟ قال: ”انحناء“ کا معنی ہے سر اور پشت کو جھکانا تو واضح اور خدمت کی خاطر۔ ”انحناء“ سے منع فرمایا۔

قولہ: قال لا:

چونکہ یہ جھکنارکوع کے مشابہہ ہے، اور رکوع سجدہ کے مشابہہ ہے اور سجدہ اللہ کی عبادت ہے۔ لہذا رکوع بھی اللہ کی عبادت

ہے۔ اس حدیث سے ان علماء نے استدلال کیا ہے جو معانقہ اور تقبیل کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ تقبیل اگر اس شخص کے زہد، علم پاس رسیدہ ہونے کی وجہ سے ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں دوسرے کے ہاتھ کو بوسہ دینا اگر اس کے علم، صیانت اور زہد و یانت وغیرہ جیسے اموذینہ کی وجہ سے ہو تو مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور اگر اس کے دنیاوی مال و جاہ کی وجہ سے ہو تو مکروہ ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ حرام ہے۔ (انتہی) کہا گیا ہے کہ حرام وہ ہے جو جاپلوسی اور تعظیم کے باعث ہو جو بازی کی صورتیں مندرجہ ذیل ہیں:

❶ رخصت کرتے وقت۔ ❷ سفر سے واپسی پر ❸ عرصہ دراز کے بعد ملاقات ہونے پر ❹ حب فی اللہ کی شدت کے وقت بشرطیکہ نفس کے بارے میں کوئی خدشہ نہ ہو بعض علما کا کہنا ہے کہ ”منہ“ کا بوسہ نہ لیا جائے بلکہ ہاتھ اور پیشانی کا بوسہ لیا جائے۔ مسلم کی شرح نووی میں ہے کہ پشت جھکانا مکروہ ہے۔ حدیث صحیح میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ علم و صلاح کی طرف منسوب بہت سے لوگ مذکورہ بالا صورت کے علاوہ میں معانقہ کرتے ہیں اور چہرہ کا بوسہ لیتے ہیں مگر ان کا یہ فعل لائق اعتبار نہیں۔ بلکہ مکروہ ہے امام بغوی وغیرہ نے حدیث صحیح کی بنیاد پر ان دونوں کے مکروہ تنزیہی ہونے کی صراحت کی ہے۔

مصافحہ سلام کی تکمیل ہے

۴۶۸۱: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَصَّعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمَصَافِحَةُ.

(رواه احمد و الترمذی و ضعفه)

آخره الترمذی فی السنن ۷۱/۵ الحدیث رقم ۲۷۳۱، وأحمد فی المسند ۲۶۰/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ مریض کی کمال عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پہ رکھے پھر اس کا حال دریافت کرے اور تمہارے سلام کی تکمیل مصافحہ میں ہے۔ یہ احمد و ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: قولہ: قال تحیاتکم بینکم المصافحہ: ”تحیة“ کی جمع ہے۔ اس کے جمع لانے میں اس کی انواع وغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔

علی جبہتہ او علی یدہ: ”او“ برائے تلویح ہے، نا کہ برائے شک۔ فیسألہ منصوب ہے۔ اس میں احتمال ہے کہ بیمار کا حال خود بیمار سے پوچھے: دوسرا احتمال یہ ہے کہ بیمار کے بارے میں اس کے اہل خانہ سے پوچھے۔ ”کیف ہو“ کے الفاظ سے اسی مفہوم کی تائید حاصل ہوتی ہے کہ اہل خانہ سے پوچھے کہ مریض کیسا ہے، اس کے مرض کا کیا حال ہے؟ (اور تقدیری عبارت یوں ہے: ای الواقعة فیما بینکم)

عرض مرتب: حدیث سے متعلقہ احکام کے لئے ”احکام باب“ کا مطالعہ فرمائیے۔

وتمام تحیاتکم بینکم المصافحہ: یعنی ان دو کاموں کے علاوہ مزید کوئی کام نہیں۔ اگر تم اس پر اضافہ کرو گے تو یہ تکلف میں داخل ہوگا۔ قصہ مختصر یہ حدیث اعتدال امور کے بابت ہے، چونکہ آپ ﷺ نے زیادت و نقصان سے منع فرمایا ہے۔

وتمام تحیاتکم بینکم المصافحہ: اس کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں:

❖ زیادتی و نقصان اور تکلف سے ہٹ کر معتدل طریقہ یہ ہے کہ ان دو چیزوں پر اکتفاء کرو، سلام اور مصافحہ پر۔ اس پر اضافہ مت کرو، اگر کرو گے تو تکلف میں شمار ہوگا۔

❖ یہ دونوں امور اپنی جگہ کمال کا ادنیٰ درجہ رکھتے ہیں اور دونوں کو بجلاؤ گے تو کمال درجہ حاصل ہوگا۔ ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں: بظاہر مراد یہ ہے کہ کمال امر ان کاموں کی بجائے آوری سے حاصل ہو جائے گا، باقی اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس میں مزید کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ کہ اس پر اضافے کی صورت میں وہ تکلف ہوگا وغیرہ۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ کمال کا ادنیٰ درجہ ان کی بجائے آوری میں ہے۔

تخریج: الجامع الصغیر کی روایت میں: من تمام الخ کے الفاظ ہیں اور عبد اللہ بن مسعود سے مروی ترمذی کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں: من تمام التحیۃ الأخذ بالید۔

زید رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز

۴۶۸۲: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَفَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجْرُ تَوْبَهُ وَاللَّهُ مَارَاتِنَهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَأَعْتَقَهُ وَقَبَّلَهُ - (رواه الترمذی)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۷۲۰۵ الحدیث رقم ۲۷۳۲۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ زید نے جب میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہنہ بدن (یعنی آپ نے قمیص پہنی ہوئی نہیں تھی) اپنے کپڑے کو کھینچتے ہوئے زید کی ملاقات کے لئے نکلے۔ اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اور اس کے بعد ہر ہنہ بدن نہیں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر تہہ بند کے علاوہ کچھ نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگا لیا اور اس کو بوسہ دیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح: فاتاہ: یعنی حضرت زید نے معروف طریقہ سے دروازہ بجایا ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ دستک کے ساتھ سلام بھی کیا ہو اور اندر آنے کی اجازت بھی چاہی ہو۔

”قبلہ“ اور ایک نسخہ میں ”لا قبلہ“ ہے۔ ای قبل ذلك اليوم

ورسول اللہ ﷺ فی بیتی: جملہ حالیہ معترضہ ہے۔

فقام الیہ: جار مجرور ”متوجہا“ محذوف کے متعلق ہو کر حال ہے۔

فقام الیہ رسول اللہ ﷺ عریاناً: مطلب یہ ہے کہ ان کی آمد کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف لپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ

مبارک سے چادر ڈھلک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا اوپری حصہ یعنی ناف سے اوپر کا حصہ کھل گیا، ہر ہنہ ہو گیا۔

بعض حضرات نے اس مقام پر ایک اشکال کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل رفاقت رہی

اور آنحضرت ﷺ کے ہمراہ ایک لحاف میں استراحت فرما رہے ہیں اس کے باوجود ”واللہ ما رأیتہ عریاناً قبلہ ولا بعدہ“ فرمانا سمجھ میں نہیں آتا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حضرت عائشہ کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی شخص سے ملاقات کے وقت میں نے حضور اکرم ﷺ کو اس قدر برہنہ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ دلالت حال کی وجہ سے حضرت عائشہ نے کلام میں اختصار فرمایا۔

امام طیبی فرماتے ہیں کہ سیاق کلام سے یہی توجیہ معتبر معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی آمد سے انتہائی خوش تھے اور ان سے ملنے کی اس قدر جلدی تھی کہ آپ ﷺ چادر سے اپنا مکمل جسم بھی نہ ڈھانپ پائے، بلکہ اس کو گھسیٹتے ہوئے ان کی ملاقات کو تشریف لائے۔ کئی مواقع پر ایسی صورت حال پیش آجاتی ہے۔ واللہ اعلم

معانقہ مباح ہے

۴۶۸۳: وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ عَنزَةَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقَيْتُمُوهُ قَالَ مَا لَقَيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافِحَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَكَمْ أَكُنُ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ۔ (رواه ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۵/۳۹۰ الحديث رقم ۵۲۱۴۔

ترجمہ: جناب ایوب بن بشیر نے قبیلہ عنزہ کے ایک شخص سے روایت کی ہے جس نے بیان کیا کہ میں نے ابوذر غفاری سے کہا کہ کیا جناب رسول اللہ ﷺ تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے تھے جب آپ کی ملاقات ہوتی تو وہ کہنے لگے میں آپ ﷺ سے جب بھی ملا آپ ﷺ نے مجھ سے مصافحہ فرمایا اور ایک دن آپ ﷺ نے میری طرف پیغام بھیجا جب کہ میں اپنے گھر میں موجود نہ تھا جب میں واپس لوٹا تو مجھے اطلاع ملی تو میں آپ ﷺ کی خدمت میں گیا آپ ﷺ اس وقت چارپائی پر تشریف فرما تھے آپ ﷺ نے مجھے گلے لگا لیا اور یہ گلے لگا سکا یا ہی خوب تھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

ایوب بن بشیر۔ کا اسم گرامی مؤلف رضی اللہ عنہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ ”بشیر“ بصیغہ تصغیر ہے۔ بائے موحدہ کے ضمہ ”شین معجم کے فتنہ یا ئے تختی کے سکون اور رائے مہملہ کے ساتھ ہے۔

تشریح: فالنزمی فکانت تلک: چونکہ یہاں ”التزام“ بمعنی معانقہ ہے اس لئے ”تلک“ کا مشار الیہ ”معانقہ“ ہے۔

قولہ: اجو دو اجود: امام طیبی فرماتے ہیں کہ واؤ برائے تعاقب ہے یہ واؤ عرب کے قول: الا مثل فالأ مثل“ میں موجود بمنزلہ فاء کے ہے۔ (انتہی) اس کا محل بحث ہونا واضح ہے۔ چونکہ یہاں یہ واؤ عاطفہ ہے نسبت اسناد کی تاکید کے لئے ہے بخلاف ”فالا مثل“ کی فاء کے چونکہ وہ امر اضائی میں تعقیب رتبہ کے لئے ہے، معنوی اعتبار سے عبارت کی تقدیر یوں ہے: تلک اجود من المصافحۃ واجود من کل شیء۔

عکرمہ کو مہاجر راکب کا خطاب

۴۶۸۴: وَعَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا جِئْتُهُ مَرْحَبًا

بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۷۴/۵ الحدیث رقم ۲۷۳۵۔

ترجمہ: حضرت عکرمہ بن ابی جہل سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب میں جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اسلام لانے کے لئے حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ۔ یعنی ہجرت کرنے والے سوار کو مرحبا ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

عکرمہ بن ابی جہل۔ یہ عکرمہ بن ابی جہل ہیں۔ ان کے والد ”ابو جہل“ کا نام عمرو بن ہشام ”مخزومی قریشی“ ہے۔ یہ اور ان کے باپ آنحضرت ﷺ سے بڑی سخت عداوت رکھتے تھے۔ یہ مشہور سوار تھے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ کر یمن چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی بیوی ”ام حکیم بنت الحارث“ ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان کو لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جب آنحضرت ﷺ نے ان کو دیکھا تو ”مہاجر سوار“ کہہ کر خوش آمدید فرمایا۔ ۸ھ میں فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور صحیح معنی میں اسلام لائے۔ ان کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کے دل میں کلام اللہ کی عظمت اس قدر غالب تھی کہ جب قرآن کریم کھولتے تو یہ کہتے ہوئے ان پر غشی طاری ہو جاتی کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ جنگ یرموک میں ۱۳ھ میں جب کہ ان کی عمر بائیس (۶۲) سال تھی شہید کر دیئے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں ابو جہل کے لئے جنت میں کھجور کے درخت دیکھے تھے۔ جب عکرمہ اسلام لائے تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے“۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے شکایت کی کہ جب میں مدینہ میں چلتا پھرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا ”(لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہیں جو جاہلیت کے دور میں اچھے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی اچھے ہیں جب کہ ان کو دین کی سمجھ آ جائے اچھے اور بہترین ہیں۔) (اس لیے کسی بڑے عنوان سے ان کا تذکرہ نہ کرو)۔“

انصاری کا محبت سے چمٹنا

۴۶۸۵: وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مَرَّاحٌ بَيْنَنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ أَصْبِرْنِي قَالَ اصْطَبِرْ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ فَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ فَمِيصٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِيصَهُ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ

يُقْبَلُ كَشْحَهُ قَالَ اِنَّمَا اَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ۔ (رواه ابو داؤد)

أخرجه الترمذی فی السنن ۷۴/۵ الحدیث رقم ۲۷۳۵۔

ترجمہ: حضرت اسید بن حفصؓ جو کہ انصار میں سے تھے وہ لوگوں کو ہنسارہے تھے اور اس کی طبیعت میں مزاح تھا تو اسی دوران رسول اللہ ﷺ نے بطور مزاح اس کی کوکھ میں لکڑی سے کچوکا (ٹھونکا) دیا۔ تو اسید کہنے لگے آپ مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں بدلہ دوں گا۔ انہوں نے فرمایا آپ نے تو قمیص پہن رکھی ہے اور میرے جسم پر تو قمیص نہیں ہے۔ تو جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنی قمیص مبارک اٹھادی۔ وہ آپ ﷺ کے پہلو سے چٹ گئے اور پہلو کو بوسہ دینے لگے اور کہا یا رسول اللہ ﷺ کہ میرا مقصود یہی تھا۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔

راوی حدیث:

اسید بن حفص۔ یہ اسید بن حفص انصاری ہیں۔ قبیلہ اوس میں سے ہیں۔ یہ ان اصحاب میں سے ہیں جو عقبہ ثانیہ کے موقع پر حاضر تھے اور عقبہ والی رات میں یہ حضور انور ﷺ کے احکام لوگوں تک پہنچانے پر مامور و محافظ تھے (دونوں عقبہ کا درمیانی زمانہ ایک سال تھا)۔ بدر میں اور اس کے بعد دیگر غزوات میں بھی شریک رہے۔ ”اسید“ اور ”حفص“ دونوں تصغیر کے ساتھ ہیں ان کی کرامت کا بیان جلد دہم، باب الکرامات کی فصل اول کے آغاز میں آئے گا ایک کرامت مشہور ہے ان سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ سرزمین مدینہ میں (۲۰ھ کو انتقال ہوا) اور بیچ میں دفن ہوئے، عرض مرتب۔

تشریح: مزاح: لفظ ”مزاح“ کی لغوی تحقیق کے لئے ”باب المزاح“ کا ابتدائی ملاحظہ فرمائیے۔

أصبرنی: ہمزہ کے فتح اور بائے موحدہ کے کسرہ کے ساتھ۔ ای أقدرنی ومکننی من استیفاء القصاص۔

أصطبر: باب افعال سے فعل مضارع، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ ای أمکنک من القصاص واقتص من نفسی اور ایک نسخہ صحیح میں (بصیغہ امر) ہے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ اصطبر بصیغہ امر ہے۔ ای استوف القصاص ”اصطبار“ کے معنی میں ہیں: اقتصاص۔ (ذکرہ شارح) اور ”النبایہ“ میں لکھتے ہیں:

قوله: أصبرنی ای أقدرنی من نفسک :

کہا جاتا ہے: ”أصبره الحاكم“ کا معنی ہے: أقصه من خصمه۔ صاحب ”الفاثق“ فرماتے ہیں: اصله الجبس

حتى يقتل واصبره القاضي صبار اقصه واصطبر ای اقتص۔

رجل من الانصار: رجل مرفوع ہے۔ اور ایک نسخہ میں مجرور ہے۔

قال: اس کا فاعل اس میں موجود ضمیر مستتر ہے یہ جملہ کل رفع میں خبر ہے: ”رجل من الانصار“ مبتدا کی۔

بیننا: مفعول فیہ ہے قال کا بینما هو يحدث القوم: یہ جملہ مقولہ ہے ”قال“ کا۔

وكان فيه مزاح: اکثر نسخوں میں لفظ ”مزاح“ ضمہ کے ساتھ ہے اور بعض نسخوں میں میم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہ

جملہ يحدث کی ضمیر سے حال ہے۔ یہ جملہ دو جملوں کے درمیان واقع ہوا ہے۔ یعنی ”يحدث القوم“ اور ”يضحك“ کے

درمیان میں (ملاقاری) کہتا ہوں کہ متن میں ”بینا یضحکم“ ہے۔ اشرف فرماتے ہیں کہ ”بینا“ اپنے مابعد کے ساتھ مل کر مقولہ ہے قال کا۔ بینا یضحکم: بینا مفعول فیہ ہے قطعنے کے لئے۔ یا فعل محذوف کے لئے، اس فعل پر یضحکم فعل محذوف دلالت کر رہا ہے۔ اور تقدیر یوں ہوگی: بینا یضحکم اضحکم۔

”قطعنے النبی ﷺ“ کا عطف یضحکم پر ہے۔ ”فیہ“ کی ضمیر ”رجل“ کی طرف عائد ہے۔

اشرف فرماتے ہیں مصابیح میں اس کے ضبط (اعراب) میں اضطراب ہے۔ (لفظ ”رجل“ مصابیح میں جس طرح مذکور ہے یعنی رفع کے ساتھ وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جس شخص کے مزاج میں خوش طبعی و ظرافت تھی اور جس نے آنحضرت ﷺ سے بدلہ کا مطالبہ کیا وہ خود اسید رضی اللہ عنہ ہیں جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہوا۔) جامع الاصول میں یہ لفظ (”رجل“ نہیں بلکہ) ”رجلا“ منقول ہے۔ چنانچہ روایت کے الفاظ یوں ہیں: عن اسید بن حضیر قال: ان رجلا من الانصار کان فیہ

مزاح فیمنما هو یحدث القوم یضحکم اذ طعنه النبی ﷺ بعد کان فی یدہ قال: یا رسول اللہ اصبرنی، قال: اصبر..... (یعنی حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص تھے جن کے مزاج میں خوش طبعی و ظرافت تھی چنانچہ ایک موقع پر جب لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کو ہنسارہے تھے تو نبی کریم ﷺ نے ان کے پہلو میں ایک لکڑی سے ٹھوکا دیا جو ان کے ہاتھ میں تھی، وہ شخص بولا مجھے اس ٹھوکا دینے کا بدلہ دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ ”رجل الانصار“ خوش طبعی و ظرافت سے ہنسانے والے اور آنحضرت ﷺ سے بدلہ لینے کا مطالبہ کرنے والے صاحب حضرت اسید رضی اللہ عنہ نہیں تھے (حضرت اسید رضی اللہ عنہ تو ان کے واقعہ کے ناقل تھے)۔ لہذا ”رجل“ کو مجرور پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی حیثیت سے، اور ”من الانصار“ اس کے لئے ”مخصص“ ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جس طرح متن اور مصابیح میں ہے اسی طرح سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور اسی طرح ایک معتمد نسخہ میں ہے۔ پس باقی رہ جاتی ہے یہ بات کہ وہ صاحب کہ جن کو رسول نے ٹھوکا دیا تھا وہ اسید بن حضیر تھے یا کوئی اور صاحب تھے؟ تو جامع الاصول کی روایت کے مطابق تو وہ کوئی اور صاحب تھے۔ اور شرح النسہ کے الفاظ کے مطابق وہ صاحب اسید بن حضیر ہی تھے (شرح السنہ کی) روایت کے الفاظ یوں ہیں: عن عبد الرحمن بن ابی لیلی عن اسید بن حضیر من نقباء الانصار۔ حدیث کو اس روایت پر محمول کرنا اس روایت کے مقابلہ میں زیادہ سہل اور تکلف سے بعید تر ہے اور یہ کہنا: ”قال“ خبر ہے اور ”بینما“ اس کا ظرف ہے خارج از مراد ہے۔ پس ”رجل“ مجرور ہے ”اسید“ سے بدل ہے اور ”قال“ راوی کا قول ہے۔ ای قال الراوی وهو عبد الرحمن بینما اسید یحدث..... اور اگر قائل ”اسید“ ہوتے تو ”بینما انا“ کہتے اور دوسرا ”بینا“ بدل ہے اس سے اور ”قطعنے“ جواب ہے۔ (انتہی)

قولہ: ولیس علی قمیص: حال ماضی کی حکایت ہے، وگر نہ بظاہر یوں کہنا چاہیے تھا: ولم یکن علی قمیص۔

قولہ: فرفع النبی ﷺ قمیصہ: ”رفع“ کو ”عن“ کے ساتھ متعدی کیا، چونکہ ”کشف“ کے معنی کو متضمن ہے۔ ای کشف عماسترہ قمیصہ فرفعہ عنہ (ذکرہ الطیبی) یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی اسی طرح ہے: [وکشف عن ساقیہا] [النحل: ۴۴] فاحتبصمہ: ”ضمن“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے: مادون الابطال الی الکشف۔ ”کشفہ“: ای جنبہ۔ شارح فرماتے

ہیں اور ابن الملک نے بھی ان کی اتباع کی ہے: ہو ما بین الخاصرة الى الضلع الأقصر من أضلاع الجنب۔
 قوله: قال انما أردت هذا يا رسول الله: ای ما أردت بقولی: أصبرنى الا هذا التقبيل وما قصدت
 حقيقة القصاص۔ میں کہتا ہوں یہ مماثلت نہیں ہے، چونکہ یہ اعلیٰ و اعلیٰ ہے، مزید یہ کہ آپ ﷺ کے اس ”طعن“ میں تو ایسے
 درجات عالیہ ہیں کہ جن کے پہلو میں دنیا دیتے ہیں۔ امام طیبیؒ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خوش طبعی و ظرافت
 کی باتیں کرنا اور سننا مباح ہے، بشرطیکہ کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ امام طیبیؒ مزید یہ فرماتے ہیں: الانبساط مع
 الوضیع من شیم الشریف۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: حدیث کے ظاہر سے اباحت نہیں بلکہ استجاب معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ ظرافت کو آنحضرت ﷺ
 کے شامل میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس موقع محل پر یہ بات ”الانبساط مع الوضیع من شیم الشریف“ انتہائی غیر مناسب ہے،
 چونکہ خوش طبعی اور ظرافت کا سامان مہیا کرنے والے صاحب صحابی رسول اسید بن خمیر ہیں۔ جو جلیل القدر صحابی ہیں۔ جن کا شمار
 انصار کے نقباء میں ہوتا ہے۔ (لہذا اس موقع پر یہ جملہ کسی صحابی کے حوالے سے انتہائی نازیبا ہے۔)

عرض مرتب:

ہنسی مذاق سے متعلقہ چند احکام حدیث: ۴۸۳۵ کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔

جعفر رضی اللہ عنہ کے ماتھے پر بوسہ

۴۶۸۲: وَعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا
 بَيْنَ عَيْنَيْهِ۔

(رواه ابوداؤد والبيهقي في شعب الايمان مرسلًا وفي بعض نسخ المصابيح وفي شرح السنة عن البياضى متصلاً)
 أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۹۲/۵ الحديث رقم ۵۲۲۰، وأخرجه البغوى في شرح السنة ۲۹۰/۱۲ الحديث
 رقم ۳۲۲۷۔

ترجمہ: حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم ﷺ حضرت جعفر بن ابی طالب سے ملے اور اس کو گلے ملے اور
 اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس روایت کو ابوداؤد بیہقی نے شعب الايمان میں مرسل روایت کیا ہے اور مصابیح کے بعض
 نسخوں اور شرح السنۃ میں بیاضی سے اتصال کے ساتھ نقل کیا ہے۔

راویان حدیث:

جعفر بن ابی طالب۔ یہ جعفر بن ابی طالب ہاشمی حضرت علی بن ابی طالب کے بھائی ہیں۔ ان کا خطاب ذوالجناحین
 ہے ۳۱ افراد کے بعد اسلام لے آئے تھے۔ یہ اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دس سال بڑے ہیں آنحضرت ﷺ کے ساتھ
 صورت اور سیرت میں سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ابوطالب کے اونٹوں

کے بارے میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک ابوطالب نے ہم کو اوپر سے جھانکا آنحضرت ﷺ نے ان کو دیکھ لیا اور فرمایا کہ اے محترم چچا نیچے تشریف لے آئیے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھئے۔ ابوطالب نے کہا اے میرے پیارے بھتیجے میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں۔ لیکن میں یہ بات برسی سمجھتا ہوں کہ میں سجدہ کروں اور میرے سرین اوپر کو بلند ہو جائیں لیکن اے جعفر تم اترو اور اپنے چچا کے بیٹے کے بازو میں نماز پڑھو۔ حضرت جعفر اترے اور آنحضرت ﷺ کے بائیں جانب نماز پڑھنے لگے۔ جب آنحضرت ﷺ نے اپنی نماز پوری کر لی تو حضرت جعفر کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا یا ادرکھوا اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے دو بازو ملا یگا جن کے ذریعہ سے جنت میں اڑتے پھرو گے جیسے کہ تم ملے ہو اپنے چچا کے بیٹے کے بازوؤں سے۔ ان سے ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہما اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے روایت حدیث کی ہے۔ ۸ھ میں جنگ موتہ میں جام شہادت نوش کیا۔ اور اکتالیس (۴۱) برس کی عمر پائی۔ ان کے بدن کے سامنے کے حصہ میں تلوار اور نیزے کے نوے (۹۰) زخم پائے گئے۔

شععی۔ یہ عامر بن شراحیل کوفی ہیں۔ مشہور ذی علم لوگوں میں سے ہیں۔ حلیل القدر تابعی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ اور ان سے ایک بڑا گروہ روایت کرتا ہے۔ فرماتے تھے کہ میں نے پانچ سو (۵۰۰) صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا۔ کبھی کوئی حرف کسی کا غنڈ پر نہیں لکھا اور مجھ سے جو حدیث بھی بیان کی گئی میں نے اس کو اپنے حافظہ میں محفوظ کر لیا۔ ”ابن عیینہ“ کا قول ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے زمانہ کے اور ”شععی“ اپنے زمانہ کے ”ثوری“ اپنے دور کے امام تھے۔ ”زہری“ نے کہا کہ علماء تو چار ہی گزرے ہیں: ابن المسیب مدینہ میں، شععی کوفہ میں، حسن رضی اللہ عنہما بصرہ میں، مکحول شام میں۔ ۱۰۴ھ میں بعمر ۸۲ برس انتقال ہوا۔ ”شععی“ میں شین معجم مفتوح، عین مہملہ ساکن، باء موحدہ اور پھر یائے نسبت ہے۔ قبیلہ کی طرف منسوب ہے۔ (جامع الاصول) قاموس میں ہے کہ شعب ”منع“ کی طرح ہے ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔

تشریح: یہ حدیث حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حبشہ سے واپس آنے کے اسی واقعہ سے متعلق ہے جس کا ذکر آگلی

حدیث میں آ رہا ہے۔

لفظ ”بیاضی“ کی تحقیق:

”بیاض“ بائے موحدہ کے فتح، یاء تحتیہ کی تخفیف اور ضاد معجم کے ساتھ ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے، کہ ”بیاضی“ بیاضہ بن عامر بن زریق کی طرف منسوب ہے۔ ”بیاضی“ جہاں بغیر نام کے مطلقاً آئے، وہاں ”بیاضی“ سے مراد حضرت عبداللہ بن جابر انصاری (صحابی) مراد ہوتے ہیں۔

مجھے آمد جعفر کی زیادہ خوشی ہے یا فتح خیبر کی

۴۶۸: وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قِصَّةِ رُجُوعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتَّى آتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَلَقَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَنَنِي ثُمَّ قَالَ مَا أَدْرِي أَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَفْرَحُ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ وَوَأَقُّ ذَلِكَ فَتَحَ خَيْبَرَ۔ (رواه فی شرح السنة)

آخر جہ البغوی فی شرح السنۃ ۱۲/ ۲۹۰ الحدیث رقم ۳۳۲۷۔

ترجمہ: حضرت جعفر سرزمین حبشہ۔ اپنی واپسی کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے اور جناب رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے گلے لگا لیا اور پھر فرمایا مجھے معلوم نہیں آیا مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی آمد کی اور مدینہ منورہ میں پہنچنا فتح خیبر ہی کے دن تھا۔ اس کو نوح السنۃ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: أفرح: فعل التفضیل ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے، کہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہو۔

أنا أفرح: ”أنا“ مبتدا اور ”أفرح“ خبر ہے۔ ”أنا“ کی ترکیب میں ایک اور احتمال بھی ہے، وہ یہ کہ ”أدری“ کی ضمیر فاعل کیلئے تاکید ہو اور ”أفرح“ کو فعل مانا جائے۔

و وافق ذلك فتح خيبر: ”ذلك“ محل رفع میں ”وافق“ کا فاعل ہے۔ ”ذلك“ کا مشار الیہ ”قدوم جعفر“ ہے۔

طیبی فرماتے ہیں: هذا الأسلوب من باب الذهاب الى التشابه من التشبيه مبالغة في الحاق الناقص بالأكمل. امام طیبی کی بات کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت جعفر بن ابی طالب کے آنے سے زیادہ خوشی فتح خیبر کی تھی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں طیبی کی یہ بات محل نظر ہے۔ چونکہ تساوی کا امکان بہر حال موجود ہے۔ (یعنی آنحضرت ﷺ کو دونوں باتوں کی ایک دوسرے سے بڑھ کر خوشی ہو۔)

وفد عبد القیس کی آمد

۴۶۸۸: وَعَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فُقِبِلَ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَلَهُ۔ (رواد ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۵/ ۳۹۵ الحدیث رقم ۵۲۲۵۔

ترجمہ: حضرت زارع جو وفد عبد القیس میں شامل تھے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو ہم جلدی سے اپنی سواریوں سے اترنے لگے چنانچہ ہم نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

زارع بن عامر۔ یہ زارع بن عامر بن عبد اللہ القیس ہیں۔ وفد ”عبد القیس“ میں شامل ہو کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ بصریوں میں شمار ہوئے ہیں ان کی حدیث اہل بصرہ کے یہاں راجح ہے۔

عرض مرتب:

ملا علی قاری نے اس حدیث کے تحت کوئی کلام نہیں فرمایا: البتہ صاحب مظاہر کا کلام بہت وقیح ہے ان کے کلام کا حاصل یہ

ہے:

اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے بچوں کو چھٹے کا جواز معلوم ہوتا ہے، لیکن فقہاء اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں چنانچہ وہ

اس حدیث کی کئی تاویلات کرتے ہیں: ۱۔ یہ آنحضرت ﷺ کے خصائص میں سے تھا کہ صرف آپ ﷺ کے پاؤں کو بوسہ دینا جائز تھا ۲۔ یہ ابتداً جائز تھا مگر پھر ممنوع قرار دے دیا گیا ۳۔ وہ لوگ اس مسئلہ سے ناواقف تھے اسی لاعلمی کی بنا پر انہوں نے آپ ﷺ کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ ۴۔ شوق ملاقات میں اضطراری طور پر ان سے یہ فعل صادر ہو گیا تھا۔

جناب رسول اللہ ﷺ کا بیٹی سے طرزِ شفقت

۴۶۸۹: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَذَلًّا وَفِي رِوَايَةٍ حَدِيثًا وَكَلَامًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَاجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَاجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا۔ (رواه ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۹۱/۵ الحديث رقم ۵۲۱۷، والترمذی في ۶۵۷/۵ الحديث رقم ۳۸۷۲ وابن ماجه في ۱۶۲۱/۲ الحديث رقم ۳۷۰۵۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ میں نے طرزِ عمل، عادت اور چال چلن میں اور ایک روایت میں کلام و گفتگو میں حضرت فاطمہؓ سے بڑھ کر کسی کو بھی جناب رسول اللہ ﷺ سے مشابہت والا نہیں دیکھا۔ چنانچہ جب فاطمہؓ آپ ﷺ کے پاس آتیں تو آپ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور ان کو بوسہ دیتے پھر اپنے بیٹھنے کی جگہ میں ان کو بٹھاتے اسی طرح جب آپ ﷺ حضرت فاطمہؓ کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے لئے کھڑی ہو جاتی اور آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑتیں اور پھر آپ ﷺ کو بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: قام الیہا: (جار مجر بر محذوف کے متعلق ہے۔) ای مستقبلًا و متوجہا۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے لئے کھڑا ہونا بطور اکرام و تکریم ہوتا تھا۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: زیادہ واضح یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ حضرت فاطمہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوں گے۔ نبی اکرم ﷺ حضرت فاطمہ کی انتہائی تعظیم فرماتے تھے، گویا کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کی تعظیم کرتا ہے۔ ابن عدی اور بیہقی، حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں: ”من قبل بین عینی امہ کان له سترا من النار“ جس شخص نے اپنی ماں کے آنکھوں کے درمیان (یعنی پیشانی پر) بوسہ دیا، یہ بوسہ (دینا) اس کیلئے جہنم سے ڈھال ہوگا۔

ملاحظہ: اس حدیث کے ابتدائی حصہ کی شرح، ”باب مناقب اهل البيت النبوی ﷺ“، فصل اول چوتھی حدیث ۱۰/۶۱۳۸، عن عائشة قالت: کنا الازواج النبوی ﷺ کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیٹی رضی اللہ عنہا سے اندازِ شفقت

۴۶۹۰: وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُصْطَبِحَةٌ قَدْ

أَصَابَهَا حُمَّى فَاتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بِنْتَهُ وَقَبَّلَ خَدَّهَا۔ (رواه ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۳۹۳/۵ الحدیث رقم ۵۲۲۲۔

ترجمہ: حضرت براءؓ سے روایت ہے کہ جب مدینہ منورہ میں ابو بکرؓ پہلی مرتبہ آئے تو میں ان کے ساتھ ان کے گھر داخل ہوا تو میں نے اچانک دیکھا کہ ان کی بیٹی عائشہؓ بیماری کے سبب چت لیٹی ہوئی ہیں تو صدیق اکبرؓ آئے اور انہوں نے کہا بیٹی تمہارا کیا حال ہے؟ اور بطور شفقت ان کے رخسار کو بوسہ دیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ”حمی“: حائے مہملہ کے ضم مہم کی تشدید اور قصر کے ساتھ

”بنیۃ“: بت کی تصغیر ہے۔ یہ تصغیر براءؓ اظہار شفقت ہے۔

ملاحظہ: ”بچوں کو بوسہ دینے کے احکامات“ احکام باب“ کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ کو بوسہ دینا رحمت و شفقت کے باعث تھا یا سنت کی رعایت کے پیش نظر تھا۔

اولاد و بخل و بزدلی کا باعث ہے

۴۶۹۱: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَى بِصَبِيٍّ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجْبُونَةٌ

وَأَنَّهِمْ لَيَمُنُّ رِيحَانِ اللَّهِ۔ (رواه فی شرح السنة)

آخر جہ البغوی فی شرح السنة ۳۵/۱۳ الحدیث رقم ۳۴۴۸۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرمؐ نے ایک بچہ لایا گیا آپؐ نے اسے بوسہ

دیا اور فرمایا اولاد بخل کا باعث اور بزدلی کا سبب ہے اور بلاشبہ اللہ کی دی ہوئی خوشبو ہے۔ (شرح السنہ)

تشریح: ”أما“: ہمزہ کے فتح اور میم کی تخفیف کے ساتھ۔ براءؓ سے ہے۔

انہم: ضمیر کا مرجع ”اولاد“ ہے (اگرچہ ماقبل میں مذکور نہیں) مقام اس کا قرینہ ہے اور ماقبل میں بچہ کا ذکر ہوا ہے۔

مبخلة: میم کے فتح اور بائے موحدہ کے سکون کے ساتھ بخل بمعنی بخل کا سبب۔ صاحب النہایہ لکھتے ہیں: ”مبخلة“ بروزن

”مفعلة“، ”بخل“ سے مشتق ہے۔ مظنة البخل، یعنی اپنے والدین کو بخل پر ابھارتا ہے، اور انہیں بخل کرنے کی طرف بلاتا ہے

چنانچہ وہ اس کی وجہ سے مال میں بخل کرتے ہیں۔

مجبنة: میم کے فتح، جیم کے سکون اور بائے موحدہ کے فتح کے ساتھ۔ اس کا معنی ہے: بزدلی کا باعث و سبب۔ یہ (

حدیث) دلالت کر رہی ہے ان کی کمال محبت اور غایت مودت پر یہاں تک کہ اکثر لوگ ان کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں محاسن رضیہ

پر اور ان مامور بہا امور پر کہ جن کا شریعت حنیفیہ میں حکم دیا گیا ہے جو ان کے دینی اور دنیوی معاملات میں ان کے لئے نافع

ہوتے ہیں۔

صاحب فائق لکھتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ کو بزدلی میں مبتلا کر دیتی ہے، بایں طور کہ باپ جنگ سے بچنا چاہتا ہے کہ اگر میں جنگ میں قتل ہو گیا، تو میری اولاد تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اولاد کی خاطر مال جمع کرتا ہے، چنانچہ بخل کا شکار ہو جاتا ہے۔

وانہم: واؤ حالیہ ہے، گویا کہ اصل کلام یوں ہے: مع انہم الخ۔

”لمن ریحان اللہ“: اس کی لغوی تحقیق رط کے ساتھ گزر چکی ہے۔ کہا جاتا ہے: ﴿سبھانہ اللہ و ریحانہ۔ ای اسبح له واسترزقہ۔ یہ مخفف ہے ریحان بروزن فیعلان سے ”روح“ سے ماخوذ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد ”مشوم“ ہو۔ کیونکہ عمدہ خوشبوؤں کو ”ریحان“ کہا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے حباہ بطاقتہ نرجس و بطاقتہ ریحان چنانچہ اس صورت میں معنی ہوگا: انہم مما اکرم اللہ بہ الانا سبی و حباہم بہ۔ یا اس وجہ سے کہ ان کو سونگھا جاتا ہے اور بوسہ دیا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ فی الجملہ ان ریاحین میں سے ہیں جن کو اللہ نے اگایا ہے۔ ایک شارح کہتے ہیں: ای من رزق اللہ تعالیٰ، او من الطیب الذی طیب اللہ بہ قلوب الآباء اور ریحان کے معنی ”رزق“ اور ”بنت طیب الریح“ بھی آتا ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں کہ ”انہم.....“ یہ کلام سابق کے لئے تذلیل ہے۔ اسی لئے ”صبی“ کی طرف ضمیر جمع کی لائی گئی ہے اور ”وانہم لمن ریحان اللہ“ از باب رجوع ہے کہ اولاً ان کی مذمت کی گئی پھر ان کی مذمت سے مدحت کی طرح رجوع فرمایا: امام طیبی لکھتے ہیں:

مصافحہ، معانقہ کے بارے میں اقوال فقہاء:

حضرت امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے بارے میں منقول ہے کہ یہ دونوں حضرات معانقہ اور تقبیل یعنی ہاتھ کو منہ اور آنکھوں کے ذریعہ چومنے کی کراہت کے قائل ہیں ان کا یہ کہنا کہ معانقہ کے بارے میں منقول ہے چنانچہ فصل اول میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ نہیں ثابت ہے۔

یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جن روایتوں سے معانقہ کی اجازت ثابت ہوتی ہے ان کا تعلق اس زمانہ سے جب کہ معانقہ کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا تھا۔

بہر حال اس سلسلے میں احادیث منقولہ کے درمیان بظاہر اختلاف نظر آتا ہے کہ بعض سے ممانعت اور بعض سے اجازت ثابت ہوتی ہے۔ معانقہ محبت و اکرام کے جذبہ سے ہو وہ بلاشک و شبہ جائز ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ معانقہ کے بارے میں فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اس صورت میں ہے جب کہ جسم پر کپڑا نہ ہو بدن پر قمیص و جبہ وغیرہ ہونے کی صورت میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ بالاتفاق جائز ہے۔

ہاتھ یا پیشانی وغیرہ چومنا بھی جائز ہے۔

بزرگان دین اور متبعین سنت علماء کے ہاتھ پر بوسہ دینے کو بعض حضرات نے مستحب کہا ہے۔

لیکن مصافحہ کے بعد خود اپنا ہاتھ چومنا کچھ اصل نہیں رکھتا بلکہ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اور مکروہ ہے۔

کسی عالم یا سلطان و حاکم کے ہاتھ کو چومنا ان کے علم و انصاف کی بنا پر اور دین کے اعزاز و اکرام کے جذبہ سے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اور اگر ان کے ہاتھ چومنے کا تعلق کسی دنیاوی غرض و منفعت سے ہو تو سخت مکروہ ہوگا۔

اگر کوئی شخص کسی عالم یا کسی بزرگ سے اس کا پیر چومنے کی درخواست کرے تو اس کو ہرگز نہیں ماننا چاہئے۔

بچوں کو بوسہ دینے کی اجازت ہے اگرچہ غیر کا بچہ ہو۔

آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ اور چہرہ کا بوسہ دینا مکروہ ہے۔

چھوٹے بچے کا بوسہ لینا واجب ہے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: بلکہ اولاً ان امور مذمومہ کا ذکر فرمایا جو ان کے وجود پر مترتب ہوتے ہیں تاکہ ان امور مذمومہ سے بچا جاسکے، پھر ان کی مدح فرمائی کہ باوجود اس ہمہ روح کے لئے سامان راحت ہیں۔ (انسان کی) بقاء معنوی انہی سے ہے۔ اور دنیوی و اخروی نظام بھی ان ہی کے دم سے ہے۔

چنانچہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے: الولد ان عاش نفع، وان مات شفع.

حکیم ترمذی، حضرت حولہ بنت حکیم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں: "الولد من ریحان الجنة".

ابویعلیٰ حضرت ابوسعید خدری سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں: "الولد ثمر القلب، و انه مجبنة مبخله محزنة".

الفصل الثالث:

بچوں کو گلے لگانا

۴۶۹۲: عَنْ يَعْلَى قَالَ إِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا اسْتَبَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ۔ (رواه احمد)

أخرجه ابن ماجه فى السنن ۱۲۰۹/۲ الحدیث رقم ۳۶۶۶، وأحمد فى المسند ۱۷۲/۴۔

ترجمہ: حضرت یعلیٰ سے روایت ہے کہ حسن و حسین دوڑتے ہوئے حضور ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے ان دونوں کو گلے سے چٹنایا اور فرمایا بے شک اولاد بخل اور بزدلی کا باعث ہے۔ یہ احمد کی روایت ہے۔

تشریح: قوله: ان الولد مبخله مجبنة:

امام طیبی فرماتے ہیں: یہاں یہ دونوں محبت سے کنایہ ہیں، جیسا کہ مقام کا تقاضا ہے۔ چنانچہ یہ مدح ہوگی، اگرچہ ما قبل حدیث میں ذم سے کنایہ تھا۔ اھ۔ یہ بات عجیب و غریب ہے۔ درست بات وہی ہے، جو ہم نے ما قبل میں ذکر کی۔ ان دونوں کو یہاں ذکر کرنا اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں کمال محبت طبعیہ اور اس مودت عادیہ پر دلالت کرتے ہیں۔ جو اس شخص کے لئے مورث بخل و جبن ہیں، جو مرتبہ عبودیت اور تقاضائے محبت میں غیر کامل ہو۔ چونکہ محبوب حقیقی وہی ہے اور اس کے سوا مطلوب اضافی ہے، حالانکہ ما قبل میں ایک متفق علیہ حدیث گزری ہے: لا یؤمن أحدکم حتى أكون أحب الیه من والده و

ولده والناس أجمعين.

تخریج: اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حاکم نے اسود بن خلف سے، اور طبرانی نے خولہ بنت حکیم سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: أن الولد مبخله محبنة مجهلة محزنة.

ہدیہ باہمی محبت کا باعث ہے

۳۶۹۳: وَعَنْ عَطَاءِ الْخِرَاسَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادُّوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشُّحْنَاءُ۔ (رواه مالك مرسلًا)

آخرجه مالك في الموطأ ۲/۹۰۸ الحدیث رقم ۱۶۔

ترجمہ: عطاء خراسانی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا باہمی مصافحہ کیا کرو اس سے بغض و کینہ جاتا رہے گا اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی اور دشمنی دور ہوگی۔ مالک نے اس کو مرسل نقل کیا ہے۔

تشریح: یذہب: از باب فتح فعل معروف (یذہب) ہے، اور ایک نسخہ میں از باب افعال فعل معروف

(یذہب) ہے۔

غل: غین کے کسرہ اور لام کی تشدید کے ساتھ۔ بمعنی حقد (کینہ)۔ ”یذہب“ مجرد سے ہوتو ”الغل“ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا اور اگر مزید فیہ سے ہوتو ”الغل“ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ اور ضمیر فاعل اس ”تصافح“ کی طرف عائد ہوگی جو ”تصافحوا“ سے سمجھ میں آ رہا ہے۔

تہادوا: از باب تفاعل، تہادی مصدر سے امر کا صیغہ ہے۔ تاء کے فتح اور بائے موحده مفتوحہ کی تخفیف کے ساتھ۔

تحابوا: از باب تفاعل، تحابب مصدر سے ہے، ایک تاء حذف ہوا ہے۔

تذہب: مذکورہ بالا یذہب کی مانند دونوں طرح ضبط کیا گیا ہے۔

الشحناء: شین معجمہ کے فتح کے ساتھ۔ وہ عداوت کہ جس سے سینہ بھرا ہوا ہو۔

”یذہب“ اور ”تحابوا“ یہ دونوں فعل مضارع مجزوم ہیں جو اب امر ہونے کی وجہ سے۔

”تذہب“: یہ بھی مجزوم ہے، جو اب امر پر عطف ہونے کی وجہ سے۔ باء کسرہ عارضی ہے، التقائے ساکنین کی وجہ سے

آیا ہے۔

روایاتِ باب:

۱ ابن عدی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً نقل کیا ہے: تصافحوا یذہب الغل عن قلوبکم۔

۲ ابو یعلیٰ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے: تہادوا تحابوا۔

- ۱۴ ابن عسا کرنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کچھ اضافہ کے ساتھ نقل کیا ہے: تہادوا تحابوا وتصافحوا یذهب الغل عنکم۔
- ۱۵ ابن عسا کرنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے:
- تہادوا تزادوا احبا، وهاجروا تورثوا ابناء کم مجدا، وأقبلوا الکرام عثراتہم۔
- ۱۶ احمد اور ترمذی نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے:
- تہادوا ان الہدیۃ تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس شاة۔
- ۱۷ ابن عدی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے: تہادوا الطعام بینکم فان ذلك توسعة لأرراقکم۔
- ۱۸ طبرانی نے ام حکیم بنت رداع سے نقل کیا ہے: تہادوا فان الہدیۃ تضعف الحب وتذهب بغوائل الصدور۔
- ۱۹ بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے:
- تہادوا فان الہدیۃ تذهب بالسخیمۃ، ولو دعیت الی کراع لأجبت ولو أهدی الی کراع لقبلت۔
- عرض مرتب:**

ترجمہ الباب سے مناسبت بظاہر صرف پہلی دو حدیثوں میں نظر آتی ہے۔ دوسری روایت کی مناسبت ہدیہ سے ہے۔

مصافحہ کا اخروی فائدہ

۴۶۹۳: وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَ۔

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

اخرجه البیہقی فی الشعب ۶/ ۴۷۴ الحدیث رقم ۸۹۵۵۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چار رکعت دوپہر سے پہلے پڑھی گویا اس نے لیلۃ القدر میں اس کو ادا کیا اور جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو گناہ بھی ہوتا ہے وہ جھڑ جاتا ہے۔

تشریح: قولہ: فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: ہاجرہ: نصف نہار سے پہلے کے وقت کو کہتے ہیں۔ اس وقت کو ”ظہیرہ“ بھی کہتے ہیں۔

اجر عظیم کا سبب: یہ شدید گرمی کا وقت ہوتا ہے۔ غفلت اور آرام کا وقت ہوتا ہے۔ قولہ: وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ: گناہ سے مراد بغض و کینہ ہے اور دشمنی ہے، جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں بیان ہوا۔ امام طبری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ذنب“ کو ان دونوں کی جگہ ذکر کیا کیونکہ ”ذنب“ ان دونوں کا مسبب ہے۔

عرض مرتب: بظاہر پچھلی حدیث سے مراد عطا خراسانی کی حدیث ہے: یہ دونوں حدیثیں جدا جدا ہیں، لہذا ”ذنب“ کو عام دہنے دیا جائے، اس صورت میں گناہ سے مراد عام گناہ ہوں گے، خواہ وہ بغض و کینہ ہو یا کوئی اور گناہ ہو۔

بَابُ الْقِيَامِ

کھڑے ہونے کا بیان

عرض مرتب: ”قیام“ سے متعلقہ احکام ذیل مرتب کی کاوش ہیں۔ (انتہی)

یہاں ”قیام“ سے مراد کسی کے لئے کھڑے ہونا ہے۔

① اگر کوئی ایسا شخص نظر آئے جو علم و فضل اور بزرگی کا حامل ہو تو اس کی تعظیم و توقیر کے طور پر کھڑے ہو جانا جائز ہے۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

② ایسے شخص کے آنے پر کھڑے ہونا جو نہ صرف یہ کہ اس اعزاز کا مستحق نہ ہو بلکہ اپنے آنے پر لوگوں کے کھڑے ہو جانے کی طلب و خواہش بھی رکھتا ہو، مکروہ ہے

③ بے جا خوشامد اور چالپوسی کے طور پر کھڑے ہونا بھی مکروہ ہے۔

④ دنیا داروں کے لئے کھڑے ہونا اور ان کی تعظیم کرنا بھی نہایت مکروہ ہے۔ اس بارے میں سخت وعید منقول ہے۔

⑤ جہاں زیادہ بے تکلفی ہو کہ بار بار اٹھنے سے اس بزرگ کو تکلیف ہو تو نہ اٹھے۔

⑥ جس شخص کے لئے قیام جائز تھا جب وہ بیٹھ جائے، تو بیٹھ جانا چاہئے۔

⑦ یہ کفار کی مشابہت ہے کہ سردار بیٹھا ہے اور سب حشم و خدم دست بستہ کھڑے رہیں۔

⑧ کسی شخص کا اہل فضل و علم، والی عادل کے لئے اور متعلم کا معلم کے لئے کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ جیسا کہ

حدیث سعد سے معلوم ہوتا ہے۔ (ملاحظہ ہو: حدیث: ۴۶۹۵)

کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کرواں بیٹھنا:

① اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہلے پہنچ کر بیٹھ جائے جو (ہر خاص و عام کے لئے) مباح ہو۔ مثلاً جمعہ وغیرہ کے دن مسجد میں

پہلے پہنچ جائے اور آگے کی صف میں بیٹھ جائے، یا اس کے علاوہ کی اور مجلس وغیرہ میں پہلے پہنچ کر کسی عام جگہ پر بیٹھ جائے،

تو وہ اس جگہ بیٹھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہوگا۔ مذکورہ بالا صورت میں کسی شخص کا اس آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود

بیٹھنا حرام ہے۔ (ملاحظہ ہو حدیث: ۴۶۹۶، اس حدیث نبی کو امام نووی نے نبی تحریمی قرار دیا ہے)۔

② جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے، اور پھر واپس آجائے، تو اپنی جگہ پر بیٹھنے کا حقدار ہے، لیکن شرط یہ ہے:

(ا) وہ واپس آنے کے ارادے سے گیا ہو۔ (ب) وہ اپنی نشت پر کوئی نشانی یا چیز رکھ کر گیا ہو۔ (ج) وہ جلد واپس آیا ہو۔

الفصل الاول:

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا اکرام

۴۶۹۵: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَي سَيِّدِكُمْ - (متفق عليه ومضى الحديث بطوله في باب حكم الاسراء)

أخرجه البخارى فى صحيحه ۴۱۱/۷ الحديث رقم ۴۱۲۱، ومسلم فى ۱۳۸۸/۳ الحديث رقم ۱۷۶۸، وأبو داؤد فى السنن ۳۹۰/۵ الحديث رقم ۵۲۱۵، وأحمد فى المسند ۷۱/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جب بنو قریظہ نے حضرت سعد کو حکم ثالث مان لیا تو جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد کی طرف پیغام بھیجا۔ اس وقت حضرت سعد آپ کی قیام گاہ کے قریب ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جب وہ مسجد کے قریب ہوئے تو جناب رسول اللہ ﷺ سے انصار کو فرمایا اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ باب حکم الاسراء میں طویل روایت گزری ہے۔

تشریح: قولہ: لما نزلت بنو قریظہ علی حکم سعد:

یہ یہود کی ایک جماعت تھی بنو قریظہ نے ان کو ثالث اس لئے بنایا تھا کہ یہ ان کی قوم کے حلیف تھے۔ اہم تنبیہ: صاحب مغرب فرماتے ہیں: سعد جس وقت مطلق بولا جائے تو محدثین کے نزدیک اس سے مراد سعد بن عبادہؓ یا سعد بن معاذؓ ہوتے ہیں۔ اھ۔

قولہ: بعث رسول اللہ ﷺ:

ایک نسخہ صحیحہ میں ”الیہ“ بھی ہے۔

من المسجد: ابن ملک کا کہنا ہے، کہ یہاں مسجد سے مراد مصلى (یعنی مطلقاً نماز گاہ) ہے۔ امام میرک کا کہنا ہے کہ اس روایت میں ”مسجد“ کا ذکر وہم ہے۔ چونکہ نبی کریم علیہ السلام اس واقعہ کے وقت بنو قریظہ میں فروکش تھے۔ یا یہ کہا جائے کہ اس مسجد سے مراد وہ جگہ ہے، جہاں اس قیام کے دوران آپ ﷺ نمازیں ادا فرماتے رہے۔

یہاں کونسا قیام مراد ہے:

اس سلسلے میں علماء کی آراء میں شدید اختلاف ہے:

① بعض علماء کا کہنا ہے، کہ اس قیام کا مقصد (تعظیم نہیں تھا بلکہ) سعد بن معاذ کی اعانت کرنا تھا، تاکہ وہ گدھے پر سے اتر سکیں، چونکہ حضرت سعد بن معاذؓ بیمار تھے۔

② امام بیہقی فرماتے ہیں: یہ قیام حسن سلوک اور اکرام کے جذبہ کے پیش نظر تھا، لہذا درست تھا۔

ملا علی قارئی کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے، وہ حضرت معاویہ کی حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں: بظاہر صحابہ کرامؓ ان کی خدمت کے لئے کھڑے ہوئے تھے تاکہ تعظیم کے لئے، پس اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث سعد اس پر دلالت کر رہی ہے۔

عرض مرتب:

تشریح مزید اگلی دو احادیث میں مکرر آ رہی ہے۔

مجالس میں توسیع کرو

۴۱۹۶: زَعْنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا۔ (متنوع علیہ)

أخرجه البخاری فی صحيح ۶۲۱۱ حدیث رقم ۶۲۶۹، ومسلم فی ۱۷۱۴/۴ الحدیث رقم ۲۱۷۷ والترمذی فی السنن ۸۲۵ الحدیث رقم ۲۷۴۹ والمدارمی فی ۳۶۶/۲ الحدیث رقم ۲۶۵۳ وأحمد فی المسند ۱۷۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی آدمی دوسرے کو اس کی بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر وہاں خود بیٹھ جائے مگر مجالس میں کشادگی اور توسیع اختیار کرو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: امام نوویؒ فرماتے ہیں: یہ نبی تحریمی ہے پس جو شخص کسی موضع مباح مثلاً مسجد وغیرہ میں جمعہ کے دن یا کسی اور نماز وغیرہ کے لئے پہلے پہنچ جائے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے اس کو وہاں سے اٹھانا حرام ہے اس حدیث کی بناء پر۔ مگر ہمارے اصحاب نے اس ممانعت سے چند مواقع مستثنیٰ قرار دیئے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص مسجد میں کسی خاص جگہ بیٹھ کر فتویٰ دیتا ہے، یا قرآن پڑھاتا ہے، یا علوم شرعیہ کا درس دیتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شخص اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ کسی شخص کو اس سے نزاع کا حق حاصل نہیں۔ ملا علی قارئیؒ فرماتے ہیں: اس بات کا محل بحث ہونا بالکل واضح ہے۔ چونکہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور نبی صریح ہے۔ کیا یہ مذکورہ تعلیل اس حدیث کے اس حکم میں تخصیص کے قابل ہے؟ علاوہ ازیں حدیث میں اس بات کی ممانعت آئی ہے، کہ کوئی شخص اپنے لئے جگہ مخصوص کرے، چونکہ اس میں ریاء کاری کا اندیشہ ہے، جو منافی اخلاص ہے۔

لا یقیم: از باب افعال "اقامة" مصدر سے ہے۔

مجلس: اسم ظرف کا صیغہ ہے۔

قوله: ثم یجلس فیہ: یہ قید واقعی غالبی ہے۔

تفسحوا: عرب کے قول فسخ عنی بمعنی "تنح" سے ماخوذ ہے۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ "تفسحوا وتوسعوا" سے پہلے عبارت مقدر ہے ای ولکن لیقل: تفسحوا وتوسعوا۔

اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا: کوئی شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں نہ بیٹھے، بلکہ اس سے یہ کہے: کشادگی سے بیٹھو، اور آنے والے کو جگہ دو۔

تفسحوا وتوسعوا: یہ جملہ تاکید ہے، اور مطلب یہ ہے، کہ مل کر مت بیٹھو، بلکہ کشادہ ہو کر بیٹھو، تاکہ مجلس کشادہ رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: ۱۱] ”مؤمنو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل جاؤ تو کھل کر بیٹھا کرو خدا تم کو کشادگی بخشے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے خدا ان کے درجے بلند کریگا۔ اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔“

جگہ سے اٹھنے والا لوٹنے پر جگہ کا زیادہ حقدار ہے

۴۶۹۷: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱۷۱۵/۴ الحدیث رقم ۲۱۷۹، والترمذی فی السنن ۸۳/۵ الحدیث رقم ۲۷۵۱، وابن ماجہ فی ۱۲۲۴/۲ الحدیث رقم ۳۷۱۷، والدارمی فی کتاب الاستئذان ۳۶۶/۲ الحدیث رقم ۲۶۵۴، وأحمد فی المسند ۴۴۷/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ کر جائے اور پھر واپس لوٹ آئے تو وہ اپنی جگہ کا دوسرے کی نسبت زیادہ حقدار ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: جلدی لوٹ آنے کی قید اس لئے لگائی کہ مثلاً جو شخص عرفہ یا منی میں کوئی جگہ اپنے لئے مخصوص کرے اور اگلے سال دوبارہ وہاں آئے تو اس خاص جگہ کے بارے میں اس کا حق پہلے سے آئے ہوئے لوگوں سے بڑھ کر نہیں ہے چنانچہ بہت سے لوگوں کو اس سلسلہ میں وہم ہے۔ ابن الملک فرماتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو پھر اٹھ کر وضو کے لئے چلا جائے یا کسی معمولی کام کرنے کے لئے چلا جائے، خواہ اپنی جگہ میں اس نے کوئی چادر وغیرہ چھوڑی ہو یا نہ چھوڑی ہو، تو وہ شخص اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے پس اگر وہ واپس لوٹا اور اپنی جگہ کسی کو پائے تو اس کو حق حاصل ہے کہ اس نو وارد کو وہاں سے اٹھادے، چونکہ اس آمدورفت سے اس شخص اول کا اختصاص ختم نہیں ہوا۔ اھ۔ ظاہر یہ ہے کہ اگر وہ شخص وہاں اپنی جگہ کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گیا تھا تو اس کا اختصاص باطل ہو جائے گا، مباح اپنی اصل پر لوٹ آئے گا، عنقریب آگے ایک حدیث آ رہی ہے جو اس پر دلالت کر رہی ہے: انہ ﷺ اذا جلس فقام فأراد الرجوع نزع نعله امام نووی نے ما قبل میں اس کو بلا تعین کے ذکر کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو پھر فرمایا: بلن میں سے بعض فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے؛ جب ہمیں ہے، اور درست بات پہلی ہی ہے، وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار صرف اس نماز

میں ہوگا۔

الفصل الثانی:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے

۴۶۹۸: عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِدَالِكَ۔ (رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الترمذی فی السنن ۸۴/۵ الحدیث رقم ۲۷۵۴۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب و معزز کوئی نہ تھا مگر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کو دیکھتے تو وہ کھڑے نہ ہوتے کیونکہ وہ اس بات سے متعلق آپ کی ناپسندیدگی کو جانتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔

تشریح.....: ناپسندیدگی کی وجہ:

❁ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”أنا وأتقياء أمتي برآء من التكلف“۔ (میں اور میری امت کے متقی لوگ تکلف سے بیزار ہیں)۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تکلف کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اہل عرب کی عادات پر ثابت قدم تھے کہ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، پہننے، اخلاق و اطوار میں تکلفات سے اجتناب برتتے تھے۔ اور متکبرین و متبحرین کی عادات کی مخالفت فرماتے تھے۔

❁ امام طیبی فرماتے ہیں: باہمی کمال محبت کا تقاضا یہی تھا، کہ تکلف و حشمت کے پردے اٹھادیے جاتے۔ صحابہ کرام کو حضور سے محبت کس قدر تھی اس کا اندازہ خود اسی روایت کے الفاظ ”لم يكن شخص أحب اليهم من رسول الله ﷺ“ سے لگایا جاسکتا ہے۔

امام حامد فرماتے ہیں: جب اتحاد تام ہو جاتا ہے تو باہمی حقوق مثلاً قیام اتذار و ثناء ہلکے ہو جاتے ہیں؛ چونکہ اگرچہ حقوق میں سے ہیں لیکن ان کے ضمن میں ایک قسم کی اجنبیت اور تکلف ہے۔ پس جب اتحاد تام ہو جاتا ہے تو بساط تکلیف بالکل مٹ جاتا ہے؛ پس اس وقت اپنے جی کی ہی راہ پر چلتا ہے؛ چونکہ یہ ظاہری آداب باطنی آداب کا عنوان ہوتے ہیں۔ پس جب دلوں میں خالص ہو جاتی ہے تو دلوں کی بات کے اظہار کے تکلف سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔

اور ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ قیام و ترک قیام کا تعلق اوقات، اشخاص اور احوال کے تفاوت پر مبنی ہے۔ بعض اوقات، بعض حالات میں بعض آنے والوں کے لئے کھڑا ہو جانا مناسب ہے، اور بعض صورتوں میں کھڑا نہ ہونا مناسب ہے۔

لوگوں کے استقبال کا خواہش مند اپنا ٹھکانہ جہنم بنالے

۴۶۹۹: وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - (رواه الترمذی و ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۹۸/۵ الحدیث رقم ۵۲۲۹، والترمذی فی ۸۴/۵ الحدیث رقم ۲۷۵۵، وأحمد فی المسند ۱۰۰/۴۔

ترجمہ: حضرت معاویہؓ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے مورٹیوں کی طرح کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنالے۔ یہ ترمذی و ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح.....: اہم تنبیہ:

معاویہؓ جس وقت مطلقاً بولا جائے، تو اس سے مراد حضرت معاویہؓ بن ابی سفیان ہوتے ہیں۔
 قولہ: یتمثل له: مثل بین یدیه متولاً: أى انتصب قائماً ما خوذہ۔ (کذا ذکرہ بعض الشراح) یعنی اس کے سامنے کھڑے رہیں اس کی خدمت اور تعظیم کے لئے اور ظاہر یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ خدمت کے لئے کھڑا ہوا کرتے تھے تاکہ تعظیم کے لئے پس اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ حدیث سعد اس پر دلالت کر رہی ہے۔
 قیاماً: امام طیبیؒ لکھتے ہیں: قیاماً مفعول مطلق ہے، چونکہ تمثیل میں قیام کے معنی ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمیز ہو، چونکہ ”منول“ دونوں معنی کے درمیان مشترک ہے۔

من سرہ: الجامع کی روایت میں ”من أحب“ کے الفاظ ہیں۔

قولہ: فلیتبوأ مقعدہ من النار:

صیغہ اگرچہ امر کا ہے، مگر خبر کے معنی میں ہے۔ گویا تقدیریوں ہے: من سرہ ذلك وجب له أن ينزل منزله من النار.
 یعنی جو شخص اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑے رہیں تو اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس نے اپنے آپ کو دوزخ میں داخل ہونے کا مستوجب بنا لیا ہے۔

کہا گیا ہے کہ یہ وعید اس شخص کے حق میں ہے جو بطریق تکبر اپنے سامنے لوگوں کے کھڑے رہنے کو پسند کرتا ہوں، جیسا کہ الفاظ حدیث اس کا قرینہ ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص اس طرح کی طلب و خواہش نہ رکھتا ہو بلکہ لوگ خود اپنی خوشی سے اس کی خدمت کے لئے یا طلب ثواب کی خاطر یا بطور تواضع و اعساری اس کے سامنے کھڑے رہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

امام بیہقی نے شعب الایمان میں خطابی سے یہ نقل کیا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ (اس وعید کا تعلق اس شخص کی ذات سے ہے) جو بطریق کبر و فخر لوگوں کو یہ حکم دے کہ وہ اس کے سامنے کھڑے رہیں یا وہ لوگوں کے لئے ضروری قرار دے (وہ جب بھی اس کے سامنے آئیں کھڑے رہیں) کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو حدیث گزری ہے وہ اس

بات کی دلیل ہے کہ صاحب فضیلت سردار اور عادل والی کے سامنے کسی شخص کا باادب کھڑے رہنا اور شاگرد کا اپنے استاد کے سامنے کھڑا رہنا، مستحب ہے نہ کہ مکروہ۔ یہی فرماتے ہیں کہ مذکورہ لوگوں کا کھڑے رہنا دراصل بھلائی حاصل کرنے اور تکریم و توقیر کے طور پر کھڑے ہو جانے کے مرادف ہے جیسا کہ (آنحضرت ﷺ کے حکم پر) انصار حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لئے کھڑے ہوئے تھے یا جیسا کہ حضرت طلحہؓ حضرت کعب بن مالک کے لئے کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی شخص کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنے سامنے لوگوں کے کھڑے ہو جانے کی طلب رکھے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کھڑا نہ ہو تو وہ اس سے کینہ رکھے یا اس کا شکوہ کرے یا اس سے ناراض ہو جائے۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد نے بھی نقل کیا ہے۔ شرح السنہ میں (یہ حدیث یوں) مذکور ہے:

”عن أبي مجلز ان معاوية خرج، وعبد الله بن عامر، وعبد الله بن الزبير جالسان، فقام، ابن عامر، وقعد ابن الزبير فقال معاوية ان رسول الله ﷺ قال: من سره ان يتمثل له عباد الله قياما فليتبوا مقعده من النار.“

تعظیم کے لئے کھڑا ہونا فعلِ عجم ہے

۴۷۰۰: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِنًا عَلَى عَصَا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا - (رواه ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۹۸/۵ الحديث رقم ۵۲۳۰، وابن ماجه في ۱۲۱۱/۲ الحديث رقم ۳۸۳۶، وأحمد في المسند ۲۵۳۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ لائھی پر نیک لگا کر باہر تشریف لے گئے تو ہم کھڑے ہو گئے اس پر آپ نے فرمایا تم عجمیوں کی طرح ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے مت کھڑے ہو۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: يعظم بعضها بعضا: بعض روایات میں ”بعصهم“ ہے۔

رسول اللہ ﷺ اس وقت بیمار تھے اس لئے عصا مبارک پر سہارا دیئے ہوئے باہر تشریف لائے تھے صحابہ کرام آپ ﷺ کی تعظیم کی خاطر کھڑا ہو گئے، اس پر آپ ﷺ نے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی۔

عجمیانہ تعظیم کا مطلب:

اس سے مراد یہ ہے کہ عجمیوں کی طرح مت کھڑے ہوا کرو، چونکہ وہ لوگ مال و منصب کی وجہ سے قیام کرتے ہیں۔ (کہ جب ان کا کوئی سردار یا بڑا آدمی ان کی مجلس میں آتا ہے، تو محض اس کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔) (ذکرہ ابن الملک) ہمارے علماء میں سے ایک سارج نے بھی یہی کہا ہے۔ تعظیم تو علم و صلاح کے باعث ہونی چاہئے۔ لہذا جب قیام و تعظیم اللہ کی خاطر ہوگی تو مستحسن ہوگی۔ اھ

مذکورہ بالا مطلب پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نقد:

ابن الملک وغیرہ کا کلام نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے صحابہ کرام کے لئے اس نبی سے مناسبت نہیں رکھتا۔ یہ بات تو بلا غبار ہے، کہ صحابہ کرام کا قیام اللہ کے لئے ہوتا تھا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے ہوتا تھا۔ اور ممکن ہے، کہ یہ ممانعت اس وجہ سے فرمائی ہو کہ صحابہ کرام متمثل ہو کر کھڑے ہوئے ہوں، اس لئے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منع فرمایا ہو۔ اور اپنے مقصود کو مبالغہ کے انداز میں ذکر کرتے ہوئے، مطلق قیام سے منع فرمادیا۔ یا اس قیام سے مراد وقوف ہے۔ واللہ اعلم۔

۴۷۰: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةِ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَاوِ نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَسَّحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبٍ مَنْ لَمْ يَكْسَهُ۔ (رواه ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۶۵/۵ الحديث رقم ۴۸۲۷، وأحمد في المسند ۴۴/۵۔

ترجمہ: حضرت سعید بن ابی الحسن بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکرؓ ہمارے ہاں شہادت کے لئے تشریف لائے تو ایک آدمی ان کے احترام میں اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو گیا مگر انہوں نے اس جگہ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دوسرے آدمی کے کپڑے سے ہاتھ صاف کرنے سے منع فرمایا جس کو اس نے کپڑا نہیں پہنایا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: لم یکسہ: یاء کے فتح اور سین کے ضمہ کے ساتھ۔

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن ذا“ کا مطلب:

- ① ایسی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا کہ جس جگہ سے کوئی شخص اٹھا ہو، تاکہ وہاں کسی دوسرے کو بٹھائے۔ (ذکرہ الطیبی)
 - ② کسی شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اشارہ اس معنی کی طرف ہو جو سیاق سے مفہوم ہو رہا ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے۔ اور یہ اسی معنی میں ہے۔ اس مفہوم کی تائید ان حدیثوں سے بھی ہوتی ہے:
 - (ا) لا یقیم الرجل الرجل من مجلسه ثم یجلس فیہ، ولكن تفسحوا وتوسعوا۔ (حدیث: ۳۶۹۲)
 - (ب) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، أنه صلی اللہ علیہ وسلم نہی أن یقام الرجل من مقعده ویجلس فیہ آخر۔ (بخاری)
- ملاحظہ: دونوں صورتوں کا حکم شرعی ایک ہی ہے۔

قولہ: نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم أن یمسح الرجل یدہ بثوب من لم یکسہ:

اس ممانعت سے مقصود مال غیر میں تصرف کرنے اور ایسے شخص پر تحکم سے جو زیروایت نہ ہو، منع فرمانا ہے۔ مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہاتھ کھانے میں لتھڑے ہوئے ہوں تو اپنے ہاتھ کسی اجنبی سے مت پونچھو پونچھتے ہی ہیں تو اپنے غلام یا اپنے بیٹے وغیرہ کی ازار سے پونچھو کہ جن کو تم نے کپڑا پہنایا ہے۔ امام طیبی فرماتے ہیں کہ شاید کپڑے سے مراد

ازرار و مندیل (رومال) وغیرہ ہیں۔ پس جب اس پر لفظ ثوب کا اطلاق فرمایا تو معنی کی مناسبت سے اس کے بعد کسوۃ کا ذکر فرمادیا۔ چنانچہ مطلب یہ ہوا کہ آپ ﷺ منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ کی اجنبی کے رومال سے پونچھے، پس اپنے رومال سے ہاتھ پونچھے یا کسی ایسے شخص کے رومال سے ہاتھ پونچھے جس کو اس نے پکڑا بطور ہبہ پہنایا ہے، مثلاً اپنا غلام یا اپنا بیٹا۔ (انہی) زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یہ جواز بھی اسی صورت میں ہوگا جب وہ صاحب کیز اس کے اس عمل پر راضی ہو اور اسی طرح جب علم ہو کہ یہ شخص اپنی جگہ سے طیب خاطر کے ساتھ اس کو جگہ دینے کے لئے اٹھا ہے تو وہاں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ: ﴿تَفْسَحُوا فِي الْمَجْلِسِ﴾ [المجادلة: ۱۱] اور ﴿وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا مَا فَنَشُرُوا﴾ [المجادلة: ۱۱] سے مستفاد ہو رہا ہے۔ اور اس جواز کی ایک دلیل یہ حدیث: صدر الدابة أحق بصاحبها إلا إذا أذن بھی ہے۔ فروع میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، جیسا کہ باب امام الجنائزہ میں ہے۔ پس صحابی کا وہاں بیٹھنے سے انکار فرمانا یا تو ان صاحب کی رضامندی کے بارے میں شک کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے کسی کام سے کھڑا ہوا ہو یا شرم و حیاء کی وجہ سے کھڑا ہوا ہو یا ان کا وہاں بیٹھنا احتیاط و ورع کے پیش نظر تھا یا انہوں نے ممانعت کی حدیث کو مطلق پر محمول کیا ہوگا:

عرض مرتب: اس جملہ ”نہی النبی ﷺ أن يمسح الرجل يده بئوب من لم يكسه کی مزید تفصیل“ کتاب الاطعمه“ فصل اول، حدیث: ۴۱۶۳ حدیث کعب کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔
تخریج: آخری نبی میں امام احمد نے بھی موافقت کی ہے۔

اپنی جگہ لوٹنا ہو تو علامت رکھیں

۴۷۰۲: وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَزِعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابَهُ فَيَسْتَوْنُ۔

(رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۸۰/۵ الحدیث رقم ۴۸۵۴۔

ترجمہ: حضرت ابو الدرداءؓ سے روایت ہے کہ جب جناب رسول اللہ ﷺ تشریف فرما ہوتے تو ہم آپ کے ارد گرد بیٹھتے۔ پھر اگر واپسی کے ارادہ سے گھر تشریف لے جاتے تو اپنے جوتے اتار کر وہاں رکھ جاتے یا جسم سے اور کوئی چیز اتار کر اس جگہ چھوڑ جاتے۔ اس سے آپ ﷺ کے صحابہ کرام جیڑتے کو معلوم ہو جاتا کہ آپ ﷺ واپس تشریف لائیں گے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا۔

تشریح: نزع نعلہ: جواب شرط ہے۔ امام طبریؒ فرماتے ہیں: ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس وقت برہنہ پا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے ہوں۔

جلسنا حوله: صحابہ کرام جیڑتے آپ ﷺ کے دائیں، بائیں اور سامنے بیٹھا کرتے تھے، چاروں طرف نہیں بیٹھا کرتے تھے، چونکہ حلقہ کے درمیان میں بیٹھنے کی ممانعت آئی ہے۔ ملاحظہ ہو: حدیث: ۴۷۲۲۔

فقام: اس کا عطف ”جلس“ پر ہے۔

فَأَنَّكَ لَا: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ننگے پاؤں بھی چلا کرتے تھے۔ چونکہ ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے: کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے اصحاب کو حکم دیا کرتے تھے، کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: کوئی بعید نہیں کہ ننگے پاؤں کہیں اور بھی تشریف لے جاتے ہوں۔

دو بیٹھنے والوں کے درمیان مت گھسے

۴۷۰۳: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ

بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا يَأْذُنُهُمَا۔ (رواه الترمذی و ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۷۵/۵ الحدیث رقم ۴۸۴۵، و الترمذی في ۷۲/۵ الحدیث رقم ۲۷۵۲، وأحمد في المسند ۲۱۳/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ، جناب رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ دو بیٹھنے والوں کے درمیان اس کی اجازت کے بغیر جدائی ڈالے۔ یہ ترمذی و ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ان یفرق: راء کی تشدید کے ساتھ ہے۔

ممانعت کی حکمت:

مطلب یہ ہے کہ اگر دو آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو کسی تیسرے شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان گھس کر بیٹھ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں آدمی آپس میں محبت کا تعلق رکھتے ہوں اور راز دارانہ طور پر ایک دوسرے سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہوں، اگر کوئی تیسرا آدمی ان کے درمیان حائل ہو کر بیٹھے گا تو اس کا وہاں بیٹھنا ان پر شاق گزرے گا۔ علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے آدمی آپس میں محبت و تعلق رکھتے ہیں تو ان کے درمیان نہ بیٹھے اور اگر یہ معلوم ہو کہ ان دونوں کے درمیان اتحاد و محبت کا علاقہ نہیں ہے تو اس صورت میں ان کے درمیان بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا اور اگر ان دونوں کے درمیان تعلق مبہم ہو یعنی یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ ان کے درمیان محبت کا علاقہ ہے یا نہیں یا سرے سے یہ معلوم ہی نہ ہو تو اس صورت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان کے درمیان نہ بیٹھے۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمدؒ نے بھی نقل کیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے نقل کرتے ہیں:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلِ إِلَّا بَأْذَنِهِمَا.

پہلے سے بیٹھنے والوں میں بلا اجازت جدائی نہ ڈالو

۴۷۰۳: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا - (رواه ابو داؤد)
 أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۷۵/۵ الحديث رقم ۴۸۴۴ -

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ان دو آدمیوں کے درمیان مت بیٹھو جو پہلے سے بیٹھے ہوں۔ مگر یہ کہ وہ اجازت دیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

فائدہ: جامع کی تصریح کے مطابق ”عن جدہ“ سے مراد ابن عمرو ہیں۔

تشریح: قولہ: لا تجلس: اگرچہ صیغہ خطاب کا ہے، مگر مراد عام ہے۔

الفصل الثالث:

رخصت کرنے کے لئے کھڑا ہونا

۴۷۰۵: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضُ بُيُوتِ أَرْوَاجِهِ -
 أخرجه البيهقي في شعب الایمان ۶/۶۷۷ الحديث رقم ۸۹۳۰ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ مسجد میں ہمارے ساتھ بیٹھتے اور باتیں فرماتے۔ پھر جب آپ اٹھتے تو ہم بھی اٹھ جاتے اور دیر تک کھڑے رہتے یہاں تک ہم دیکھتے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔

تشریح: آنحضرت ﷺ جب مجلس سے اٹھتے تو یہی اس وقت صحابہ کا کھڑا ہونا احتراماً کھڑے ہو جانے کے طور پر نہیں ہوتا تھا بلکہ مجلس کے برخواست ہو جانے کی وجہ سے ہوتا تھا اور ظاہر بھی یہی ہے کہ جب صحابہ آپ ﷺ کی تشریف آوری کے وقت نہیں کھڑے ہوتے تھے تو جانے کے وقت کیوں کھڑے ہوتے تھے۔

اس وقت صحابہ دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ شاید آپ ﷺ کسی کام کے لئے فرمائیں گے یا یہ امید ہوتی تھی کہ آپ ﷺ دوبارہ تشریف لائیں گے اور مجلس برقرار رہے گی، لیکن جب یہ امید ختم ہو جاتی تو صحابہ اپنی اپنی راہ پکڑتے اور وہیں جئے نہیں بیٹھے رہتے تھے، چونکہ آپ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد مجلس میں (پہلے جیسی) حلاوت نہیں رہتی تھی۔

مسلمان کے لئے جگہ چھوڑ دے

۴۷۰۶: وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَزَحَّزَحَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لِحَقًّا إِذَا رَأَاهُ أَخُوهُ أَنْ يَتَزَحَّزَحَ لَهُ . (رواهما البيهقي في شعب الايمان)

أخرجه البيهقي في الشعب ۶/۶۸۱ الحديث رقم ۸۹۳۳-

ترجمہ: حضرت واثلہ بن خطابؓ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص آیا جب کہ آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص کو جگہ دینے کے لئے آپ ﷺ اپنی جگہ سے حرکت کر کے ایک طرف سمٹ گئے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مکان میں بیٹھنے کی جگہ کافی کشادہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ مسلمان کا حق ہے۔ کہ جب اس کو اس کا مسلمان بھائی نظر آئے تو اس کے لئے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے اور ایک طرف کھسک جاتے۔ ان دونوں روایات کو نبیؐ نے شعب الايمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: سعة: سین کے فتح کے ساتھ۔ بمعنی وسع۔

لحقاً: لام برائے تاکید حکم ہے اور جامع کی روایت میں یہ لفظ بغیر لام کے ہے۔

اذا: ظرف ہے ”ان يتزحزح“ کے لئے۔ ”ان يتزحزح“: یہ جملہ درحقیقت ”لحقاً“ کا بیان یا بدل ہے۔

امام طیبیؒ فرماتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے:

① قادم کا اکرام مستحب ہے۔

② قادم کو مجلس کی نمایاں جگہ پر بٹھایا جائے۔

ملا علی قاری مؤخر الذکر مسئلہ پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس مفہوم پر حدیث کی دلالت بالکل نہیں ہے۔ البتہ ہر شخص کو

اس کے مناسب مقام پر بٹھایا جائے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ وغیرہ سے مرفوعاً مروی ہے: انزلوا الناس منازلهم۔

خرائطی سے مروی ابن عباس کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: أنزل الناس منازلهم۔ من الخیر والشر وأحسن أدبهم

علی الأخلاق الصالحة

عرض مرتب:

اس حدیث کی شرح کے لئے ملاحظہ فرمائیے حدیث: ۴۹۸۹ کی تشریح۔

بَابُ الْجُلُوسِ وَالنُّوْمِ وَالْمَشْيِ

بیٹھنے، لیٹنے، سونے اور چلنے کا بیان

الفصل الاول:

گوٹ مار کر بیٹھنا جائز ہے

۴۷۰۷: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَنَاءِ الْكُعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ.

(رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۶۵/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۷۲، وابن ماجہ فی السنن ۱۲۲۷/۲ الحدیث رقم ۳۷۳۳۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے محن میں ہاتھ کے ساتھ گوٹھ مار کر بیٹھے دیکھا۔ (بخاری)

تشریح: فناء: صاحب قاموس لکھتے ہیں: فاء کے کسرہ اور نون ممدودہ کے ساتھ بروزن کسانما اتسع من أمامها۔

فناء الكعبة سے کیا مراد ہے؟ ﴿﴾ جانبها من قبل الباب. (ذکرہ ابن حجر) ﴿﴾ هو سعة أمام البيت. ﴿﴾ قيل: ما امتد من جوانبه. ﴿﴾ قيل: الموضع المتسع المحاذی لبابه.

احتباء کی کیفیت:

سرین کے بل بیٹھ کر، گھٹنے کھڑے کر کے ان کے گرد سہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لینا۔ (بسا اوقات پنڈلیوں پر ہاتھوں کے ذریعے حلقہ باندھنے کی بجائے ان پر کپڑا باندھ لیا جاتا ہے۔) اس سے ”محتبیا“ بیٹھنے کی سنت بتلانا ہے۔ (ذکرہ ابن الملک) بظاہر فقط اس فعل سے سنت ثابت نہیں ہو سکتی، البتہ بیان جواز اور دلیل استحباب قرار دیا جاسکتا ہے۔

چت لیٹنے کی اباحت

۴۷۰۸: وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ

مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا اِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى۔ (متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۸۰/۱۱ الحدیث رقم ۶۲۸۷، ومسلم فی ۱۶۶۲/۳ الحدیث رقم ۲۱۰۰ وأبو

داؤد فی السنن ۱۸۸/۵ الحدیث رقم ۴۸۶۶، والترمذی فی ۸۸/۵ الحدیث رقم ۲۷۶۵، والدارمی فی ۳۶۷/۲

الحدیث رقم ۲۶۵۶۔

ترجمہ: حضرت عباد بن تمیم نے اپنے چچا سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو مسجد میں اس طرح چت لینے دیکھا کہ آپ ﷺ کا ایک قدم کو دوسرے پر رکھنے والے ہیں۔ (بخاری، مسلم)

راویان حدیث:

عبداللہ بن زید۔ یہ عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری ہیں۔ بنو مازن بن نجار میں سے ہیں۔ مشہور صحابی ہیں۔ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ مگر غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے ”مسئلہ کذاب“ کو قتل کیا وحشی بن حرب کے ساتھ شریک ہو کر۔ صاحب تہذیب لکھتے ہیں کہ وحشی نے مسلمہ پر نیزہ سے حملہ کیا تھا اور حضرت عبداللہ بن زید نے تلوار کے وار سے کام تمام کیا تھا۔ یہ عبداللہ واقعہ حرہ ۶۳ھ میں قتل کر دیئے گئے۔ ان سے ”عباد بن تمیم“ جو ان کے بھتیجے ہیں اور ابن المسیب روایت کرتے ہیں۔ ”عباد“ بائے موحدہ کی تشدید کے ساتھ ہے۔

عباد بن تمیم۔ کے بارے میں ملا علی قاری بیہید لکھتے ہیں کہ مؤلف بیہید نے ”الاکمال“ میں دونوں میں سے کسی کے بھی حالات ذکر نہیں فرمائے۔ مرتب عرض کرتا ہے کہ ہمارے نسخہ میں ان کے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم کے حالات موجود ہیں۔

تشریح: ”عباد“ عین مہملہ کے فتح اور بائے موحدہ کی تشدید کے ساتھ۔ مؤلف نے ان دونوں کا ذکر ”الاسماء“ میں نہیں کیا ہے۔ ان کے چچا کے بارے میں میرک فرماتے ہیں: ان کا نام عبداللہ بن زید بن عاصم تھا یہ انصاری و مازنی تھے۔ ان کی کنیت ”ابو محمد“ تھی مشہور صحابی ہیں۔ رضی اللہ عنہ۔ صفت وضوء وغیرہ کے بارے میں ان سے روایات مروی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے ”مسئلہ کذاب“ کو واصل جنم کیا تھا۔ ۶۳ھ میں حرہ میں شہید کر دیئے گئے۔

مستقلیا: حال ہے۔ اسی حال کو نہ مضطجعاً علی ظہرہ۔

واضعا: حال داخلہ یا حال مترادفہ ہے۔

فائدہ: مام نووی فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں لینا جائز ہے۔

تعارض:

① ”حضرت عبادہ بن تمیم تابعی اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن رسول کریم ﷺ کو مسجد میں اس طرح چت لینے ہوئے دیکھا کہ آپ ﷺ کا ایک قدم دوسرے قدم پر رکھا ہوا تھا“۔ (بخاری، مسلم)

② ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایک پاؤں کھڑا کر کے دوسرا پاؤں اس پر رکھ لے درآ نکالیکہ وہ چت لیٹا ہوا ہو“۔ (مسلم)

③ ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس طرح چت نہ لینے کہ ایک پاؤں کھڑا کر کے اس پر دوسرا پاؤں رکھ لے“۔ (مسلم)

تشریح تعارض:

پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ پاؤں کو پاؤں پر رکھ کر لیٹنا جائز ہے۔ دوسری اور تیسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقہ ممنوع ہے۔

رفع تعارض:

امام نووی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ طریقہ بیان جواز کے لئے اختیار فرمایا اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ جب تم لیٹنا کرو تو اس طرح لغوا کرو اور یہ کہ میں نے لیٹنے کے جس طریقے سے تم کومنع کیا تھا وہ علی الاطلاق نہیں ہے، وہ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کشف عورت سے اجتناب کیا جائے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں ممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایسا ضرورت کی وجہ سے کیا ہو کہ آپ ﷺ کو تھکا کاٹ ہوگی، یا طلب راحت کے لئے ایسا کیا ہو، وگرنہ تو یہ بات معلوم ہی ہے کہ نبی کریم ﷺ مجمع میں دوسری طرح جلوہ افروز ہوا کرتے تھے بلکہ وقار تو وضع کے ساتھ متر بجا تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اھ۔ خطابی فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ حدیث نبی منسوخ ہے۔ دوسرے علماء فرماتے ہیں اگر یہ نبی سے مقدم ہو۔ اور یہ بات مخفی نہیں کہ اس قسم کا احتمال معرفت تاریخ کے بغیر صحیح نہیں۔ پس ان دونوں (احتمالات) سے اعراض اولیٰ ہے۔ ممانعت وجواز کا اصل مدار ستر کے کھلنے نہ کھلنے پر ہے۔

مظہر فرماتے ہیں پاؤں پر پاؤں رکھ کر چٹ لیٹنا دو طرح سے ہوتا ہے:

ایک ("ووضع القدم علی القدم" یعنی) یہ کہ دونوں ٹانگیں پھیلی ہوئی ہوں اور ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی ہوئی ہو۔ اس طریقہ پر لیٹنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں ستر کھل جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ (لہذا عباد بن تمیم کی روایت میں یہی صورت مراد ہے)۔

دوسرا طریقہ یہ ہے: "وضع الرجل علی الرجل" یعنی چٹ لیٹ کر ایک ٹانگ کے گھٹنے کو کھڑا کر لیا جائے اور دوسری ٹانگ کے پیر کو اس کھڑے ہوئے گھٹنے پر رکھ لیا جائے (یہ طریقہ ممنوع ہے)۔ لہذا جب ستر کھل جانے کا اندیشہ ہو۔ مثلاً کسی شخص نے پا جامہ پہن رکھا ہو یا تہ بند باندھ رکھا ہو اور وہ تہ بندیا کرتے کا دامن اتنا بڑا ہو کہ اس طریقہ سے لیٹنے کی وجہ سے ستر نہ کھل سکتا ہو تو اس طریقہ سے لیٹنا جائز ہے ہاں! اگر ستر کھلنے کا کوئی اندیشہ ہو تو پھر اس طریقہ سے لیٹنا جائز نہ ہوگا۔

چٹ لیٹے پاؤں پر پاؤں رکھنے کی ممانعت

۴۷۰۹: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۶۶۲/۳ الحديث رقم ۲۰۹۹ وأبو داؤد في السنن ۱۸۷/۵ الحديث رقم ۴۶۶۵ وأحمد في المسند ۲۹۹/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص چت لیٹنے کی حالت میں ایک پاؤں کھڑا کر کے دوسرا پاؤں اس پر رکھے۔

تشریح: مستقل علی ظہرہ: اس میں صنعت تجرید ہے، یا تاکید ہے جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مطلق نبی کا اسلوب اس لئے اختیار فرمایا کہ (اس زمانہ میں لوگوں کی) عام عادت تہبند باندھنے کی تھی۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد نے ابوسعید سے ان الفاظ سے کے ساتھ ذکر کیا ہے: نهی أن يضع الرجل الخ.

ستر کے کھل جانے کا خطرہ ہو تو پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹنے کی ممانعت

۴۷۱۰: وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَلْقِينَ أَحَدَكُمْ ثُمَّ يَضَعُ أَحَدَا رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى - (رواه مسلم)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۵۸/۱۰ الحدیث رقم ۵۷۸۹، و مسلم فی ۱۶۵۳/۳ الحدیث رقم ۲۰۸۸، و الترمذی فی السنن ۵۶۵/۴ الحدیث رقم ۲۴۹۱، و النسائی فی ۲۰۶/۸ الحدیث رقم ۵۳۲۶، و الدارمی فی ۱۲۷/۱ الحدیث رقم ۴۳۷، و أحمد فی المسند ۲۶۷/۲۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح چت نہ لیٹے کہ ایک پاؤں کھڑا کر کے دوسرا اس پر رکھے۔

تشریح: يضع: مرفوع ہے (ہو مبتدا محذوف کی خبر ہے) ای ہو يضع اور ایک نسخ میں مجزوم ہے۔ (گویا کہ “لا“ مقدر ہے) ای ثم لا يضع۔ نبی استلقاء مقید کی ہے، نا کہ مطلق استلقاء کی۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ کا فعل ماقبل میں بیان ہوا۔

خود پسندی کی فوری سزا

۴۷۱۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَخَتَّرُ فِي بُرْدَيْنِ وَقَدْ أَعَجَبَتْهُ نَفْسُهُ حُسْفَ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (متفق عليه)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۳۸۰/۵ الحدیث رقم ۴۱۴۳، و الترمذی فی ۹۱/۵ الحدیث رقم ۲۷۷۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک آدمی دودھاری دار کپڑے پہنے جا رہا تھا اور وہ اترا کر منک منک کر جا رہا تھا اس کے نفسانی غرور نے اسے خود پسندی میں ڈال دیا تھا۔ زمین اس شخص کو نگل گئی چنانچہ قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: خسف: فعل مجہول ہے۔

“بہ“ خسف کا نائب فاعل ہے۔ ”خسفت“ منسوب ہے مفعول ثانی ہے ”خسفت“ کا، اس ترکیب کو سعدی جلی

نے اس آیت کریمہ کے تحت ذکر کیا ہے: ﴿فخسفنا به وبداره الارض﴾ [القصص: ۸۱] ایک احتمال یہ ہے کہ ”الارض“ منصوب بنزع الخافض ہو۔ ای فیہا۔ اس احتمال کی تائید قاموس کی عبارت سے بھی ہوتی ہے: خسف اللہ بفلان الارض۔ ای غیب فیہا۔

یتجلجل: میں دوچیم ہیں۔ ای یغوص ویدھب صاحب النہایہ لکھتے ہیں: الجلجل: حركة مع الصوت بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث میں جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ قارون تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ اہل فارس میں سے کوئی بدو تھا۔ امام نووی نے یہ لکھا ہے کہ احتمال ہے کہ وہ شخص اس اُمت کا کوئی فرد ہوگا اور نبی کریم ﷺ نے پچھلی امت کے فرد کا ذکر کیا ہو جیسا کہ ”کتاب اللباس“ میں گذرا۔

الفصل الثانی:

بائیں پہلو پر تکیہ لگانے کی اجازت

۴۷۱۲: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِنًا عَلَى وَسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ۔

(رواه الترمذی)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۷۵/۵ الحديث رقم ۴۸۴۶، ولم يذكر المسجد۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو بائیں پہلو پر تکیہ لگائے دیکھا۔ (ترمذی)

تشریح: ”رأيت“: بمعنی ”أبصرت“ ہے۔

متكناً: رأيت کے مفعول سے حال ہے۔

على وسادة: ”متكناً“ کے متعلق ہے۔

على يساره: اس کے متعلق میں دو احتمال ہیں: ❶ ”كائنة“ کے متعلق ہو کہ ”وسادة“ کی صفت ہے۔ ای كائنة

على جانب يسارة۔

❷ ”متكناً“ کے متعلق ہے۔ ظرف اول کے ساتھ مقید کرنے کے بعد چنانچہ یہ ”تطريف المظروف“ کے قبیل سے ہو

گا۔ (ذکرہ لکھی) ابن حجر فرماتے ہیں: (حال ہے) ای: حال کو نہا موضوعه على يساره۔ بیان واقع ہے، ناکہ تقیید ہے۔

مَنْبِتًا: تکیہ دائیں جانب رکھ کر یا بائیں جانب رکھ کر ٹیک لگانا جائز ہے۔ (ابن حجر)

ابن الملک فرماتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے: ❶ تکیہ لگا کر بیٹھنا مندوب ہے۔ ❷ تکیہ بائیں جانب رکھنا

مستحب ہے۔ (انتہی) یہ محل نظر ہے، چونکہ یہ احتمال بہر حال موجود ہے کہ یہ امر اتفاقی ہو۔ وگرنہ قیاس کا مقتضی تو یہ ہے، کہ دائیں

پہلو پر لیٹنا مندوب ہے۔ لہذا یہ حدیث بیان جواز پر محمول ہے۔ واللہ اعلم۔

تخریج: اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں ذکر کیا ہے، نیز شمائل میں دو طریق سے ذکر کیا ہے۔ اور لکھا ہے: لم

یذکر وکیع ”علی یسارہ“ وھکذا روی غیر واحد عن اسرائیل نحو روایۃ وکیع، ولا نعلم أحداً روی ”علی یسارہ“ الا ما روی اسحاق بن منصور عن اسرائیل، فبتین أن روایۃ اسحاق ”عن یسارہ“ انفرد به اسحاق فھو غریب فی اصطلاح المحدثین۔

پنڈلیوں کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنانے کا ثبوت

۴۷۱۳: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتَبَى بِيَدَيْهِ۔

رواہ رزین

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے تو دونوں رانوں کو کھڑا کر پنڈلیوں پر ہاتھوں سے حلقہ بنا لیتے۔ (رزین)

اختلاف نسخ: شاکل ترمذی کے بعض نسخوں میں ”فی المسجد“ کے بجائے ”فی المجلس“ کے الفاظ ہیں۔
تخریج: حدیث باب کو ابوداؤد اور بیہقی نے بھی روایت کیا ہے، البتہ اس میں ”فی المسجد“ کی قید مذکور نہیں ہے۔
(الجامع الصغیر)

قر فضاء کی حالت کا جواز

۴۷۱۴: وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَحْرَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدُ الْقُرْفُصَاءِ قَالَتْ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَخَشِّعَ أُرْعِدْتُ مِنْ الْفَرَقِ۔ (رواہ ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۷۶/۵ الحديث رقم ۴۸۴۷۔

ترجمہ: حضرت قیلہ بنت محرمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو قر فضاء کی ہیئت میں بیٹھے دیکھا قیلہ کہتی ہیں کہ میں نے جب آپ ﷺ کو اس قدر انکساری اور تواضع کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو مجھ پر رعب طاری ہو گیا۔ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

قیلہ بنت محرمہ - یہ قیلہ ہیں - محرمہ کی صاحبزادی ہیں - یہ بنو تمیم میں سے ہیں - یہ صحابیہ ہیں - ان سے ”علیہ“ کی دونوں بیٹیاں صفیہ اور حبیبیہ روایت کرتی ہیں - یہ دونوں ان کی ربیبہ (پروردہ) ہیں اور قیلہ ان دونوں کے والد کی دادی ہیں - ”دحیہ“ اور ”علیہ“ دونوں مصغر ہیں - ”قیلہ“ میں قاف مفتوح اور یائے تحتیہ سکون کے ساتھ ہے۔

تشریح: لفظ ”قرفصاء“ کے بارے میں اہل لغت اور محدثین کی عبارات ملاحظہ ہوں:

۱) امام سیوطی فرماتے ہیں: ہو بضم القاف والفاء بینہما راء ساکنۃ ثم صاد مہملۃ ومد جلسۃ المحتبی أن یدیر ذراعیہ ویدید علی ساقیہ.

۲) جوہری لکھتے ہیں: ضرب من القعود یمد ویقصر، فاذا قلت: قعد القرفصاء، فکانک قلت قعودا مخصوصا.

وہو أن یجلس علی الیتیہ ویلصق فخدییہ بطنہ، ویحتبی بیدیہ ویضعہما علی ساقیہ، وقیل ہو أن یجلس علی رکتیہ متکئا ویلصق بطنہ لفخدیہ ویتأبط کفیہ.

۳) صاحب قاموس لکھتے ہیں: القرفصہ مثلثۃ القاف والفاء مقصورۃ، والقرفصاء بالضم والقرفصاء بضم القاف والراء علی الاتباع.

مذکورہ بالا عبارات کا حاصل:

۱) اس لفظ کا مادہ اشتقاق قاف، فاء، راء، صاد مہملہ ہے۔

۲) قاف اور راء پر تینوں حرکتیں درست ہیں۔ قصر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔

۳) قاف اور راء پر ضمہ ہوا تاج کی وجہ سے۔

۴) قاف پر ضمہ اور راء کو ساکن پڑھا جا سکتا ہے۔ مد کے ساتھ پڑھا جائے گا۔

۵) قرفصاء بیٹھنے کی ایک خاص ہیئت ہے۔

(ا) قرفصاء کی ایک ہیئت یہ ہے کہ مختبیا بیٹھا جائے، بائیں طور کہ سرین کے بل اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں سے ٹانگوں کے گرد گھیرا بنا لیا جائے۔ [کما ہو مفہوم من عبارة السیوطی]

(ب) قرفصاء کی دوسری ہیئت یہ ہے کہ دونوں زانوؤں کو پیٹ سے لگا کر ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بغلوں میں دبا لیا جائے۔

المتخشع: باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے ”خاشع خاضع متواضع“ کے معنی میں ہے۔ یہاں اس صیغہ میں باب تفعل کا خاصہ تکلف نہیں ہے بلکہ یہاں زیادتی معنی اور مبالغہ کے معنی مراد ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ کے اسماء میں سے ”متکبر“ میں ہے۔ (پہلی)

أرعدت: ماضی مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ ای أخذتني الرعدة والا اضطراب والحركة من أجل الخوف۔

الفرق: فاء اور راء دونوں مفتوح ہیں۔ یعنی نبی کریم ﷺ کے خشوع و خضوع کے باوجود میں ان سے ڈر گئی۔

القرفصاء: مفعول مطلق ہے۔

المتخشع: تورپشتی ﷺ کا کہنا ہے، کہ ”رسول اللہ“ کی صفت بھی ہو سکتی ہے، اور مفعول ثانی بھی ہو سکتا ہے۔ معنوی

تقدیر یوں ہوگی: الرجل المتخشع۔ قاضی کا کہنا ہے: ”المتخشع“ صفت ہے، مفعول ثانی بنانا درست نہیں، چونکہ ”رأیت“ بمعنی ”ابصرت“ ہے۔ المتخشع میں متعدد ترکیبی احتمالات بیان کئے گئے ہیں: حال ہے اگرچہ معارفہ ہے۔ کوفیوں کے ہاں معارفہ کا حال بننا درست ہے، چنانچہ لیبید کا یہ شعر ان کا مشہور متدل ہے:

وَأرسلها العرا وحك ولم يردھا

بصرین کہتے ہیں، کہ حال کے لئے نکرہ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا متدل کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں: کہ ”العراک“ کا ”ال“ عہدِ نبوی کا ہے، یا زائدہ ہے۔ لہذا ”العراک“ نکرہ ہی ہے۔
امام طیبی فرماتے ہیں: تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تجرید کا مسلک اختیار کیا، بایں طور کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ”رجل متخشع“ کو ایک علیحدہ ذات قرار دیا، اور یہ کمال خشوع اور ہیبت نبوی میں مبالغہ کے معنی کو ظاہر کر رہا ہے۔ چنانچہ اگلا جملہ ”أرعدت من الفرق“ اس کا مؤید ہے۔ یہ آیت کریمہ: ﴿فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان﴾ [الرحمن ۳۷:] بھی اس طرح کی ہے۔

صاحب کشف فرماتے ہیں: عبید بن عمیر نے ”وردة“ کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے، بمعنی فحصلت سماء وردة۔ اس کلام کو ”تجرید“ کہا جاتا ہے۔ اسی کی مانند شاعر کا یہ قول ہے:

۔ فلئن بقيت لأرحلن بغزوة ☆ تحوى الغنائم أويموت كريم

چہارزانو ہو کر بیٹھنا

۴۷۱۵: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنَاءَ - (رواه ابوداؤد)

آخرجہ ابو داؤد فی السنن ۱۷۸/۵ ۴۸۵۰؛ وأخرجه مسلم أيضاً فی صحيحه ۱/۶۶۴ الحدیث رقم (۲۸۷-۶۷۰) لأنه لم يذكر ”تربع“ بل ”جلس“۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو چارزانو بیٹھ جاتے اور سورج اچھی طرح روشن ہو جانے تک اسی طرح بیٹھ رہتے۔ (ابوداؤد)

حسنا: اس لفظ کے ضبط میں محرشین کی مختلف آراء ہیں، وہ تمام آراء من وعن نقل کرنے کے بعد ان عبارات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔

① حسناء: بفتحین (علی ما فی اصول المعتمدة) ای طلوغاً ظاہراً بیناً۔

② وفی بعض النسخ المصححة حسناء بفتح فسكون ممدود ای طلعة کا ملة۔

③ قال القاضي: قيل: حسنا علی المصدر ای طلوغاً حسناً. ومعناه أنه كان يجلس متربعاً فی

مجلسه الی أن ترتفع الشمس. وفی اکثر النسخ حسناء۔

- ۵ قال ميرك: هو بفتح الحاء والسين وبالتنوين.
- ۶ رواه بعضهم بفتح الحاء وسكون السين وبالمد والنصب.
- ۷ رواه بعضهم حيناً بكسر الحاء المهملة وسكون المشاة التحتية وبالنون أى: زمانا يريد مدة جلوسه.

آراء کا خلاصہ:

- ۱ اس کا مادہ اشقاق: حاء مہملہ سین اور نون ہے۔
- ۲ اس لفظ کو باعتبار تلفظ متعدد طریقے سے ضبط کیا گیا ہے: (الف) بروزن قلم (ب) بروزن ٹمب (ج) بروزن بیضاء۔
- ۳ پہلی صورت میں متون اور آخری صورت میں غیر متون پڑھا گیا ہے۔
- ۴ حسنا اور حسناء دونوں مفعول لہ ہیں۔ ”حسناً“ نائب عن المفعول المطلق ہے۔ اى طلوعاً حسناً۔ حسناء: اس کی ترکیب میں دو احتمال ہیں:
- (۱) مصدر محذوف کی صفت ہے۔ (ب) حال ہے۔
- حسناً کو تو رپشتی بیہد اور قاضی نے صحیح قرار دیا ہے۔
- حسناً: کو تو رپشتی بیہد نے خطا قرار دیا ہے۔ بعض روایتوں میں ”حسناً“ کے بجائے ”حیناً“ بمعنی زمانہ آیا ہے۔
- قولہ: رواہ ابو داؤد: ”الرض“ کے مطابق امام ابوداؤد نے اس حدیث کو صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔
- تخریج: جامع صغیر میں اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے: کان اذا صلى الغدوة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. اس حدیث کو احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، اور نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔

دورانِ سفر سونے کی مختلف کیفیات

۴۷۱۶: وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ

الْأَيْمَنِ وَإِذَا عَرَسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ۔ (شرح السنة)

أخرجه مسلم في صحيحه ۴۷۶/۱ الحديث رقم (۳۱۳-۶۸۳)؛ والبغوي في شرح السنة ۳۲۵/۱۲ الحديث

رقم ۳۳۵۹، وأحمد في المسند ۳۰۹/۵۔

ترجمہ: حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب دورانِ سفر آرام کرنے اور سونے کے لئے

رات کو اترتے تو دائیں کروٹ لیٹتے اور جب صبح سے ذرا پہلے اترتے تو اس طرح لیٹتے کہ اپنے بازو کو کھڑا کر کے ہتھیلی پر اپنا

سر مبارک رکھ لیتے۔ (شرح السنۃ)

تشریح: عوس: راء کی تشدید کے ساتھ ہے۔ صاحب نہایہ لکھتے ہیں: ”رات کے آخری حصہ میں سونے اور آرام

کرنے کیلئے مسافر کے پڑاؤ ڈالنے کو ”تعریس“ کہتے ہیں۔ عرس کے بعد ”لیل“ کا ذکر کرنا دو وجوہ سے ہے:

• برائے تاکید ہے۔ عرس میں صنعت ”تجرید“ ہے۔

امام طیبیؒ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ: ”واذا عرس قبیل الصبح.....“ سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ ﷺ سفر میں ہوتے اور رات کے وقت کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے اور رات باقی ہوتی تو دہنی کروٹ پر لیٹ کر آرام فرماتے جیسا کہ سفر میں دہنی کروٹ پر لیٹنے کی آپ ﷺ کی عادت شریف تھی، اور اگر ایسے وقت پڑاؤ ڈالتے کہ صبح ہونے والی ہوتی تو آپ ﷺ پوری طرح لیٹنے کی بجائے دست مبارک کو کھڑا کر لیتے اور اس کی ہتھیلی پر سر رکھ کر آرام فرماتے۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور حاکم نے متدرک میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے: ”انہ ۱۱۱ اذا عرس وعلیہ لیل توسد یمینہ، واذا عرس قبیل الصبح وضع رأسہ علی کفہ الیمنی و اقام ساعدہ۔“

مسجد سر مبارک کے قریب ہوتی

۴۷۱۷: وَعَنْ بَعْضِ آلِ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِّمَّا يُوَضَعُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ۔ (رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۲۹۷/۵ الحدیث رقم ۵۰۴۴۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے اہل میں سے کسی کا کہنا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا بچھونا اس کپڑے کی مانند تھا جو آپ ﷺ کی قبر مبارک میں رکھا گیا تھا اور مسجد ہمیشہ آپ ﷺ کے سر مبارک کے قریب ہوا کرتی تھی۔ (ابو داؤد)

تشریح: قولہ: وعن بعض آل أم سلمة: اس سے مراد یا تو ان کا کوئی خادم ہے یا ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی فرد مراد ہے جو ان کے ہاں آیا جاتا کرتا تھا۔

قولہ: كان المسجد عند رأسه:

مطلب یہ ہے کہ جب آپ ﷺ استراحت فرماتے تو یوں لیٹتے کہ سر مبارک مسجد کی طرف رہتا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ استراحت کے وقت آپ ﷺ کا ”مصلی“ یا ”سجادہ“ آپ کے سر ہانے ہوتا تھا (تا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس کو فوراً بچھا لیا جائے۔)

المسجد: جیم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ایک نسخہ میں جیم کے فتح کے ساتھ بمعنی مُصَلًی، (جائے نماز۔) امام طیبیؒ فرماتے ہیں: ”نحواً“ کان کی خبر ہے۔ ”من“ بیان ہے، اور مبین محذوف ہے۔ اسی: مثل شیء مما یوضع فی قبرہ۔

ماضی کے صیغہ ”وضع“ کے بجائے ”یوضع“ مضارع کا صیغہ لانا ماضی سے مضارع کی طرف عدول حکایت حال کے لئے ہے۔

جامع کی ایک روایت میں ”مما یوضع للانسان فی قبرہ“ کے الفاظ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے، کہ اس دور میں بعض لوگوں کی قبروں میں نیچے بچھونا بچھایا جاتا تھا۔

کان فراش رسول اللہ ﷺ نحواً مما یوضع فی قبرہ:

مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جس بچھونے پر استراحت فرماتے تھے اس کی لمبائی چوڑائی اس کپڑے کے تقریباً برابر تھی جو آپ ﷺ کی قبر شریف میں رکھا گیا تھا اور اس کپڑے کو کچھ لوگوں نے دیکھ رکھا تھا کہ وہ ایک مختصر سا کپڑا تھا جو زیادہ لمبا چوڑا نہ تھا۔

بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ کی قبر مبارک میں سرخ چادر رکھی گئی تھی۔

اوندھا لیٹنے سے اظہار نفرت

۴۷۱۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ۔ (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن فی ۵/۹۰ الحدیث رقم ۶۷۶۸، وأحمد فی المسند ۴/۲-۳۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو اوندھا لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس طرح کا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ (ترمذی)

تشریح: ضجعة: ضد مجہ کے کسرہ کے ساتھ، یہ برائے نوع ہے۔

ہذہ: مبتدا ہے (اس کا مشار الیہ ”اضطجاع“ ہے) اور ضجعة خبر ہے۔ خبر چونکہ مؤنث ہے، لہذا مبتدا کو بھی مؤنث لایا گیا۔

فقال ان هذه ضجعة: یہ بات آپ ﷺ نے ان صاحب کو براہ راست ارشاد فرمائی تھی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اس شخص کو ناقابل اصلاح سمجھتے تھے، اس لئے یہ تشبیہ بالواسطہ فرمائی، تاکہ اس شخص کو بھی کسی قدر یہ احساس ہو کہ حضور ﷺ مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں اور یہ اعتراف فرما رہے ہیں۔

پیٹ کے بل لیٹنے کی مذمت:

پیٹ کے بل لیٹنا اہل غفلت اور نادان لوگوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے کیونکہ اس طرح لیٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینہ اور منہ جو ”اشرف الاعضاء“ ہیں ان کو اوندھا ڈال دیا جائے (جو ان اعضاء کے عز و شرف کے منافی ہے)۔ نیز اعلام کرنے والوں کی عادت ہے اس لئے اوندھا لیٹنا اتنی ذلیل ترین برائی کی مشابہت اختیار کرنا ہے اور اگلی حدیث میں آ رہا ہے: انہا ضجعة یغضها اللہ۔ اور ایک حدیث میں ہے: انما ہی ضجعة اهل النار۔

اَلْثَالِثِيْنَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَوْنًا يُّسَبِّدُ هٖ

۴۷۱۹: وَعَنْ يَعِيشَ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسِ الْعَقَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه ابو داؤد)

اخرجه ابو داؤد في السنن ۲۹۵/۵ الحديث رقم ۵۰۴۰، وابن ماجه في ۱۲۲۷/۲ الحديث رقم ۳۷۲۳ وأحمد في المسند ۴۳۰/۳۔

ترجمہ: حضرت يعيش بن طخفہ بن قيس غفاری اپنے والد ماجد سے نقل کرتے ہیں جو اصحاب صفہ میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن سینہ کے درد کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص مجھے اپنے پاؤں سے ہلا رہا ہے اور پھر میں نے ان کو یہ بھی کہتے سنا کہ لیٹنے کا یہ ڈھنگ اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے۔ چنانچہ میں نے جو نبی نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہ جناب رسول اللہ ﷺ ہیں۔ (ابو داؤد ابن ماجہ)

راوی حدیث:

يعيش بن طخفہ۔ یہ يعيش ہیں ”طخفہ ابن قيس“ کے بیٹے ہیں۔ خاندانی اعتبار سے غفاری ہیں۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ ان کے والد اصحاب صفہ میں سے تھے اور ان سے ابو سلمہ نے روایت کی۔ ”طخفہ“ میں طاء کے نیچے کسرہ اور خاء معجمہ ساکن ہے

تشریح: السحر کے ضبط اور معانی کے بارے میں مختلف آراء ہیں:

- ① سحر بفتح تین۔
- ② وفي نسخة سحر بسكون الثاني وهو الرنة
- ③ السحر ويضم ويحرك الرنة. (تاموس)
- ④ السحر الرنة وكذلك السحر ويحرك. (الصحاح).
- ⑤ مالصق بالحلقوم من أعلى البطن. (الطبي).

خلاصۃ الآراء:

- ① یہ لفظ سین، جاء اور راء کے ساتھ ہے۔
 - ② یہ لفظ ان اوزان پر پڑھا جاتا ہے: (ا) بروزن قلم (ب) بروزن شمس (ج) بروزن روح۔
 - ③ اس لفظ کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں: (ا) پھیپڑا (ب) پیٹ کا وہ حصہ جو حلقوم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔
- قولہ: ان هذه ضجعة يبغضها الله: یہ جملہ پچھلی حدیث میں فرمودہ جملہ ”ان هذه ضجعة لا يبغضها الله“ کے

مقابلہ میں زیادہ بلیغ اور زیادہ مؤکد ہے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے علم میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ عذر نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اس لئے آپ ﷺ نے مذکورہ الفاظ ارشاد فرمائے اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کا عذر آپ ﷺ کے علم میں تھا تو مطلب یہ ہوگا اگر سینہ کے درد کا عذر تھا تو اس صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ وہ پیروں کو پھیلائے بغیر ٹانگوں کی طرف جھک کر اپنا سینہ رانوں پر رکھ لیتے۔ واللہ اعلم۔

جس چھت کی منڈیر نہ ہو اس پر سونے کی ممانعت

۴۷۲۰: وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ وَفِي رِوَايَةٍ حِجَارٌ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ۔

(رواہ ابوداؤد وفی معالم السنن للخطاب ححی - رواہ ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۵/۲۹۵ ۵۰۴۱ وأحمد وى المسند ۷۹/۵۔

ترجمہ: حضرت علی بن شیبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص رات میں گھر کی ایسی چھت پر سوئے جس کی اطراف میں منڈیر نہ ہو۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ جس کے گرد رکاوٹ والی چیز نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے جاتا رہا۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔ خطاب نے معالم السنن میں لفظ حجاب کی بجائے حجی کا لفظ ذکر کیا ہے۔

راوی حدیث:

علی بن شیبان۔ یہ علی شیبان ”حنفی ویمانی“ ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے ”عبدالرحمن“ روایت کرتے ہیں۔
تشریح: ”ظہر“: اس سے مراد چھت ہے۔ لیس علیہ: (یہاں مضاف محذوف ہے۔) ای علی اطرافہ۔
حجار: را کے ساتھ ہے حجر کی جمع ہے۔ ”حجر“ حاء کے کسرہ کے ساتھ ہے حجر الکعبۃ بھی اس سے مأخوذ ہے۔ ححی: میں حائے مہملہ مکسورہ اور پھر جم ہے۔ بروزن ”الی“ بمعنی عقل اور ایک نسخہ میں حرف اول کے فتح کے ساتھ ہے یعنی بروزن ”علی“ ناحیہ کے معنی میں ہے۔ ححی متون ہے، اور تقدیر امر نفع ہے۔

”انہایہ“ میں لکھتے ہیں خطاب نے معالم السنن میں فرماتے ہیں: ححی بروزن ”الی“ ہو، خواہ بروزن ”علی“ بہر حال تقدیر ”ستر“ کے معنی میں ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کا کہنا ہے، کہ یہ کلمہ بالکسر ہے، تو انہوں نے پردہ کو عقل کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح عقل انسان کو فساد اور امور مہملکہ سے روکتی ہے پس اس پردہ کو جو چھت پر ہوتا ہے اور انسان کو گرنے سے روکتا ہے تشبیہ دی ہے عقل سے جو انسان کو اپنے برے افعال سے روکتی ہے جو باعث ہلاکت ہوتے ہیں۔ اور جن حضرات نے اس کو فتح کے ساتھ پڑھا ہے تو انہوں نے ناحیہ اور طرف کے معنی لئے ہیں۔

ححی (حاء کے زبر کے ساتھ) کے معنی کنارہ اور گوشہ کے ہیں اور ظاہر ہے کہ چھت کا پردہ چھت کے کناروں پر کھڑی کی

گئی دیوار وغیرہ ہی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کا مفرد ”تجی“ فتح کے ساتھ آتا ہے۔ جامع الاصول میں نے کتاب ابوداؤد میں ”ولیس علیہ حجاب“ پڑھا ہے اور ایک دوسرے نسخہ میں ”حجّار“ ہے ”حجاب“ باء کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جو انسان کو وقوع سے حاجب ہوتا ہے اور راء کے ساتھ ”حجّار ہو تو ممکن ہے کہ ”حجر“ کی جمع ہو، وہو ما حجر بہ من حائط اور یہ بھی سوتے ہوئے شخص کو چھت سے گرنے سے روکتا ہے راء والی روایت کی تائید اگلی حدیث کے ان الفاظ سے بھی ہو رہی ہے: لیس بمحجور علیہ۔ اھ۔ مصابیح میں خطابی کے ذکر کردہ کے مثل مذکور ہے چنانچہ اس کے ایک شارح لکھتے ہیں: لیس علیہ حجی۔ حاء کے فتح اور کسرہ کے ساتھ۔

قوله: فقد برئت منه الذمّة: قاصیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسی چھت پر سویا جس پر کوئی چار دیواری وغیرہ نہ تھی تو وہ آدمی اپنی ہلاکت کے درپے ہو گیا اور اس نے اپنی عصمت کو خود زائل کر دیا اور یہ شخص اس ”مہدر“ کی طرح ہو گیا جس کا کوئی ذمہ نہیں ہے چونکہ ممکن ہے کہ سوتے میں یہ پلٹا کھائے اور گر کر مر جائے اور اس لئے بھی (یہ وعید سنائی) کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی نگہبانی و حفاظت کا ذمہ و عہد لیا ہے اور اس مقصد کے لئے اس نے محض اپنے فضل و کرم سے (ملائکہ مقرر کئے ہیں اور ایسے اسباب و ذرائع پیدا فرمائے ہیں جن کو اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی چھت پر سوتا ہے جس کے گرد کوئی پردہ اور رکاوٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس شخص نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اب قدرت کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ لہذا اس کی محافظت کا خدائی ذمہ و عہد ساقط ہو گیا۔

بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے، کہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی عہد باقی نہیں رہا۔ یہ ایک قسم کی تہدید ہے، کسی پر خطر جگہ پر سونے کی کراہت کا بیان ہے اور یہ ان آداب میں سے ہے جن کی تعلیم سید اولی اللباب نے دی ہے بلکہ وہ اکمل و اتم ہے اور ہر رحم کرنے والے سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو عالم العالمین ہے کا ارشاد ہے: ﴿وَمَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الانبیاء: ۱۰۷]

بلا منڈیر چھت پر سونا منع ہے

۴۷۲۱: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۱۳۰/۵ الحدیث رقم ۲۸۵۴۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس مکان کی چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے جس کے اطراف میں پتھر کی منڈیر نہ ہو۔ (ترمذی)

حلقہ کے درمیان میں بیٹھنا باعث لعنت ہے

۴۷۲۲: وَعَنْ حَدِيفَةَ قَالَ لَمُعُونَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ

الْحَلْقَةِ - (رواه الترمذی و ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۶۴/۵ الحديث رقم ۴۸۲۶، و الترمذی في السنن ۸۳/۵ الحديث رقم ۲۷۵۳۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس شخص کو ملعون قرار دیا گیا ہے جو حلقہ کے

درمیان (سر دار بن کر) بیٹھے۔ (ترمذی ابو داؤد)

تشریح: ”وسط“: میں سین ساکن ہے۔

”الحلقۃ“: لام کے سکون کے ساتھ ہے۔

قوله: لعن من جلس وسط الحلقة:

شرح السنہ میں اس جملہ کے دو مطلب بیان کئے ہیں:

اول: کسی جگہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور بجائے اس کے کہ وہ جہاں جگہ دیکھتا وہیں بیٹھ جاتا لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا درمیان میں جا کر بیٹھ گیا۔ چنانچہ ایسے شخص کو ملعون کہا گیا ہے۔

ثانی: کوئی شخص کچھ لوگوں کے حلقہ کے درمیان اس طرح بیٹھ گیا کہ ان میں سے بعضوں کے چہرے ایک دوسرے سے چھپ گئے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے چہرے نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے اس شخص سے ضرر محسوس کریں۔ ایسا شخص مذکورہ حدیث کا محمول ہے۔

تورپشتی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے“ اس سے مراد وہ شخص ہے جو مسخر اپن کرنے کے لئے حلقہ کے بیچ میں جا کر بیٹھ جائے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ علاوہ ازیں شعبہ بازی اور وہ شخص بھی اس حدیث کا مصداق ہے، جو شہرت و ناموری کی خاطر مجمع کے بیچوں بیچ کھائے۔

تخریج: جامع صغیر میں لکھتے ہیں: اس حدیث کو احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے حذیفہ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے: ”لعن اللہ من قعد وسط الحلقة“۔

کشادہ مجلس قابل تعریف ہے

۴۷۲۳: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا۔

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۶۲/۵ الحديث رقم ۴۸۲۰، وأحمد في المسند ۱۸/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین مجلس وہ ہے جو کشادہ جگہ میں

منعقد کی جائے۔

تخریج: اس حدیث کو امام احمد نے، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں، امام حاکم نے مستدرک میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں انہی (ابوسعید خدری) سے روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث کو بزار، حاکم اور بیہقی نے حضرت انس سے بھی نقل کیا ہے۔

متفرق بیٹھنے کو ناپسند فرمایا

۴۷۲۳: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ جُلُوسٌ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ عَزِينَ -

أخرجه مسلم في صحيحه ۳۲۲/۱ الحديث رقم (۱۱۹-۴۳۰) وأبو داؤد في السنن ۱۶۳/۵ الحديث رقم ۴۸۲۳، وأحمد في المسند ۹۳/۵ -

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف لائے جب کہ صحابہ

کراٹم ہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم لوگوں کو متفرق اور الگ الگ بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”عزین“: عین اور زاء دونوں مکسورہ ہیں۔ بمعنی ”متفرقین“ ہے۔ ”عزۃ“ کی جمع ہے۔ عزۃ کی ہاء، یاء کے

عوض میں ہے۔ العزۃ ہی فرقة من الناس متميزة عن غيرها۔ شرح السنہ میں سفیان سے ”عزین“ کی تفسیر ”حلق“ (حلقوں) کے ساتھ مروی ہے۔

قولہ: وأصحابه جلوس: یہ جملہ حالیہ ہے۔

قولہ: مالي أراكم عزين:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے کو بوجہ پسند نہیں فرمایا:

❶ تاکہ باہم ایک دوسرے کی طرف پشت نہ ہو، چونکہ پشت پھیر کر بیٹھنا باہم تفرقہ کا باعث بنتا ہے۔ سب لوگ ایک جگہ حلقہ بنا کر بیٹھو یا صف میں بیٹھو چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.....﴾ [آل عمران: ۱۰۳] ”اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔“

❷ اس طرح بیٹھنا تشبہ بالکفار ہے۔ چنانچہ کفار کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلِكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِينَ﴾ [المعارج: ۳۶-۳۷] ”تو ان کافروں کو کیا ہوا کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ (اور) دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر (جمع ہو جاتے ہیں)۔“ یحییٰ اعمش سے روایت کرتے ہیں:

فقال: ”دخل رسول الله ﷺ المسجد وهم حلق فقال: مالي أراكم عزين“ ای متفرقین مختلفین لا يجمعكم مجلس واحد.

تخریج: اس حدیث کو احمد، مسلم، اور نسائی رضی اللہ عنہم نے بھی نقل کیا ہے۔

کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں بیٹھنا شیطانی بیٹھک ہے

۴۷۲۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْقِيءِ

فَقَلَّصَ عَنْهُ الظِّلَّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ (رواه ابوداؤد)

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

أخرجہ أبو داؤد فی السنن ۱۶۲/۵ الحدیث رقم ۴۸۲۱، وابن ماجہ فی ۲۲۷/۲ الحدیث رقم ۳۷۲۲، وأحمد فی المسند ۳۸۳/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص سایہ میں بیٹھا ہو اور پھر وہ سایہ ختم ہو رہا ہو اس طرح کہ جسم کا بعض حصہ دھوپ میں اور بعض حصہ سایہ میں ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہاں سے اٹھ جائے یعنی مکمل سائے میں ہو جائے یا مکمل دھوپ میں۔ (ابوداؤد)

تشریح: الفیء: فاء کے فتح اور یاء کے سکون کے ساتھ۔ بمعنی ظل یعنی سایہ

واذ کان أحدکم فی الفیء فقلص عنه الظل: اس جملہ میں ”تفنن“ ہے۔ (کہ پہلے لفظ ”ظل“ ارشاد فرمایا اور دوسری مرتبہ ”فیء“ فرمایا)

فصار بعضہ الخ: یہ جملہ ماقبل کا بیان ہے۔

فلیقم: یعنی اس کو چاہئے کہ وہاں سے اٹھ جائے اور ایسی جگہ بیٹھے جو پوری طرح سایہ میں ہو یا پوری طرح دھوپ میں ہو۔ اس حکم کی مختلف حکمتیں بیان کی گئی ہیں:

❶ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے۔

یعنی کچھ سایہ اور کچھ دھوپ میں بیٹھنا شیطان کا کام ہے۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ کی نسبت شیطان کی طرف اس اعتبار سے کی گئی ہے کہ اس جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے ﴿شیطان﴾ جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی دشمن ہے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا﴾ [فاطر: ۶۰]

❷ خلاف عدالت ہے۔

❸ مجاہدین کی مجلس سے تخریب ہے۔ اس کی نظر ایک جو تا پہن کر چلنے کی ممانعت والی حدیث ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ اس کی علت وہی بیان کی جائے جو اگلی حدیث میں آرہی ہے: فانہ مجلس الشیطان۔

قولہ: ہکذا رواہ معمر موقوفاً:

یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی نہیں ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ ”موقوف“

”حکم کے اعتبار سے“ ”مرفوع“ حدیث کے ہی درجہ میں ہے اس موقع پر تورپشتی رضی اللہ عنہ نے کلام کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ روایت اصل میں مرفوع ہے، اگرچہ مرفوعاً مروی نہیں ہے۔ دین کی جو بات اجتہاد و قیاس کے ذریعہ ثابت ہونے والی نہیں ہوتی

اور اس کو کوئی صحابی اپنے قول کے طور پر نقل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صحابی نے وہ بات آنحضرت ﷺ سے ضرور سنی ہے ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی صحابی دین کی کوئی ایسی بات نقل کرے جو اجتہاد و قیاس سے باہر ہو اور اس بات کو اس نے

آنحضرت ﷺ سے نہ سنا ہو۔ خصوصاً جب کہ یہ حکم اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث میں آیا ہے۔ اس روایت اور اس طرح کی دیگر امثال میں حق کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی کو بالکل بلاچوں چر تسلیم کر لیا جائے، چونکہ نبی کریم ﷺ کوہ کچھ

جانتے تھے جو دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے اور آپ ﷺ وہ کچھ دیکھتے تھے جو کچھ دوسرے نہیں دیکھتے تھے۔

الجامع الصغیر میں ہے: أنه ﷺ نہی أن يجلس الرجل بين الضبح والظل، وقال: مجلس الشيطان۔ رواه

أحمد بسند حسن عن رجل مرفوعاً۔

۴۷۲۶: وفي شرح السنة عنه قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلِّصْ عَنْهُ فَلْيَقِمُ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ

الشَّيْطَانِ هَكَذَا رَوَاهُ وَرَأَاهُ مُعَمَّرٌ مُؤَفَّوفاً۔ (احمد بن حنبل 'المسند')

أخرجه البغوي في شرح السنة ۳۰۱/۱۲ الحديث رقم ۳۳۳۵، واحمد في المسند ۳۸۳/۲۔

عورتوں کو مردوں سے پیچھے چلنے کا حکم

۴۷۲۷: وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ

مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لِلنِّسَاءِ اسْتَخْرُونِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ

تَحَقَّقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ

بِالْجِدَارِ۔ (رواه ابوداؤد والبيهقي في شعب الايمان)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴۲۲/۵ الحديث رقم ۵۲۷۲، والبيهقي في الشعب۔

ترجمہ: حضرت ابواسید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے یہ بات اس وقت سنی جب کہ آپ ﷺ مسجد سے نکل

رہے تھے کہ مرد و عورتیں راستے پر چلتے گڈمڈ ہو گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے عورتوں کو حکم فرمایا کہ تم مردوں سے پیچھے ہٹ

کر چلو۔ تمہارے لئے مناسب نہیں کہ تم راستے کے درمیان میں چلو بلکہ تمہارے لئے لازم ہے کہ تم راستے کے کنارے پر

چلو۔ چنانچہ عورتوں نے آپ ﷺ کے حکم پر اس طرح عمل کیا کہ وہ راستے چلتے ہوئے دیواروں سے اس طرح مل کر چلتیں کہ

بعض اوقات ان کے کپڑے دیواروں سے اٹک جاتے۔ (ابوداؤد بیہقی)

تشریح: استاخرون: اگرچہ باب استفعال سے ہے، مگر باب تفاعل کے معنی میں ہے، یعنی ”تاخون“ کے معنی میں

ہے۔ فانہ: یہ ضمیر شان ہے۔ قوله: وهو خارج من المسجد: یہ جملہ حالیہ ہے۔

تحققن: پہلے قاف کے ضمہ کے ساتھ۔

حاق: قاف مشدودہ کے ساتھ، ہر شے کا بیچ۔ حافات: ”حافۃ“ کی جمع ہے۔ فاء مخففہ ہے، نہا یہ میں ہے کہ ”حافۃ“ کا

معنی ہے ”ناحیہ“۔ یہ کلمہ اصل کے اعتبار سے اجوف واوی ہے۔ اس کی تصغیر ”حویفة“ آتی ہے۔ ”حافات الطريق“ کا معنی

ہے راستے کے جوانب و اطراف۔

تلصق: صاد کے فتح کے ساتھ۔

فاختلط: امام طیبی فرماتے ہیں: فاء سببیہ ہے، ”اختلط“ مسبب ہے سبب محذوف کا، اس سے پہلے مقولہ محذوف ہے۔ ای:

یقول: کیت کیت فاختلط اور ”فقال“ کی فاء ”اختلف“ کا متبب ہے۔ حتی ان ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

مرذعورتوں کے درمیان نہ چلے

۴۷۲۸: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمَرَاتِينِ - (رواہ ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴۲۳/۵ الحديث رقم ۵۲۷۵ -

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ مرد دو عورتوں کے درمیان چلے۔

(ابو داؤد)

تشریح: ”یمشی“ فعل اور ”بین المرأتین“ کے درمیان والا حائل جملہ: ”یعنی الرجل“: جملہ معترضہ ہے۔

”یعنی الرجل“ راوی کا اپنا قول ہے جس سے الفاظ حدیث کی وضاحت مقصود ہے۔ گویا راوی نے یہ بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے کلام میں ”یمشی“ کا فاعل ”الرجل“ ہے حاصل یہ کہ لفظ ”الرجل“ حدیث کے اصل متن کا جزء نہیں ہے بلکہ اس کو کسی راوی نے بطور وضاحت نقل کیا ہے۔

تخریج: جامع کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: نہی أن یمشی الرجل بین المرأتین۔ رواہ ابو داؤد والحاکم۔

مجلس میں جہاں جگہ پائے وہیں بیٹھ جائے

۴۷۲۹: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا آتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ

يُنْتَهَى - (رواہ ابو داؤد و ذکر حدیثنا عبید اللہ بن عمر و فی باب القیام و سنذکر حدیثی علی و ابی ہریرہ فی باب

اسماء النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصفاته ان شاء الله تعالى)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۶۴/۵ الحديث رقم ۴۸۲۵، والترمذی فی ۹۹/۵ الحديث رقم ۲۷۲۵، وأحمد فی المسند ۹۱/۵ -

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم جناب نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں آتے تو مجلس میں

جہاں جگہ پاتے بیٹھ جاتے۔ (ابو داؤد) پہلے باب القیام میں عبداللہ بن عمروؓ کی روایت آچکی آئندہ باب اسماء النبی ﷺ

میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مذکور ہوگی۔

تشریح: قولہ: جلس احدنا حیث ینتہی: ”ینتہی“ کے فاعل میں دو احتمال ہیں:

• ینتہی هو الیاء من المجلس۔ • ینتہی المجلس الیہ -

حاصل یہ ہے کہ مجلس نبوی ﷺ میں ہر شخص مجلس نبوی ﷺ کے آداب و قار کو ملحوظ رکھتا تھا ادب کے پیش نظر کوئی آگے بڑھنے کی

جسارت نہ کرتا تھا۔

قولہ: و ذکر حدیثنا عبد اللہ بن عمرو: وہ دونوں حدیثیں یہ ہیں:

❖ لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذ نہما۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

❖ لا تجلس بین رجلین الا باذ نہما۔ (رواہ ابوداؤد)

قولہ: وسند کر حدیثی علی و ابی ہریرہ۔۔۔۔ الخ:

حضرت علیؓ کی وہ حدیث یہ ہے: حدیث: ۵۷۹۰ (دسویں جلد) کان رسول اللہ ﷺ اذا مشی تکفأ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یہ ہے: ما رأیت أحدا أسرع فی مشیہ۔

وضاحت: اکثر اصول معتمدہ میں ”حدیث عبد اللہ“ تثنیہ کے صیغہ کے ساتھ (یعنی ”حدیثا عبد اللہ“) ہے۔

سید کے نسخہ میں بصیغہ مفرد ”حدیث عبد اللہ“ بن عمر ہے۔ مصنف نے ”حدیثاً عبد اللہ“ فرمایا حالانکہ حدیث ثانی

جیسا کہ ما قبل میں گذرا عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی طرف منسوب ہے چونکہ ”جدہ“ سے مراد ”عبد اللہ بن

عمرو“ ہیں۔ اور صحیح بات وہ ہے جو ہم نے ما قبل میں ذکر کی کہ اس میں اختلاف ہے اور سید کے نسخہ کے مطابق یہ بات متعین

ہے کہ اس سے مراد حدیث اول ہے۔

الفصل الثالث:

اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا بیٹھنا

۳۷۳۰: عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ

هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَأَتَكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ اتَّقَعُدْ قَعْدَةَ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ۔ (رواہ ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۷۶/۵ الحديث رقم ۴۸۴۸، وأحمد في المسند ۴/۳۸۸۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شریذ تابعی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا گزر میرے پاس سے ہوا

میں اس وقت اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اپنا بائیں ہاتھ اپنی پشت کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ کی تلی پر ٹیک لگایا

تھا تو آپ ﷺ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کیا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھے ہو جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

عمرو بن الشریذ۔ نام ”عمرو“ ہے۔ ”شرید“ کے بیٹے ہیں۔ ثقفی اور تابعی ہیں۔ ان کا شمار اہل طائف میں ہوتا ہے۔ ابن

عباس رضی اللہ عنہم اپنے والد اور رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ ابورافع سے حدیث سنی۔ ان سے صالح ابن دینار اور ابراہیم بن میسرہ

نے روایت کی ہے۔

تشریح: الیة: ہمزہ کے فتنہ کے ساتھ۔

القعدة: قاف کے کسرہ کے ساتھ۔ یہاں بیٹھنے کے لئے ہے۔

قولہ: المغضوب علیہم:

امام طیبی فرماتے ہیں: اس سے مراد یہودی ہیں۔

یہاں یہودیوں کا صراحت کے ساتھ ذکر کرنے کی بجائے مغضوب علیہم کے ذریعہ ان کی طرف اشارہ فرمایا دو وجہ سے:

ایک وجہ تو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ اس ہیئت پر بیٹھنا ان چیزوں میں سے ہے جن کو حق تعالیٰ دشمن رکھتا ہے۔

دوسری وجہ یہ کہ مسلمان چونکہ ایک ایسی امت کا فرد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و نعمت فرمائی ہے اس لئے اس کو چاہئے کہ وہ

ان لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کرے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا ہے اور ان کو ملعون قرار دیا ہے۔ (انتہی)

ملائی قاری فرماتے ہیں: یہاں مغضوب علیہم سے یہود مراد لینا محل بحث ہے، چونکہ یہ اس بات پر موقوف ہے، کہ کیا

واقعی یہ ہیئت ان کا شعار ہے؟ چنانچہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ حدیث میں یہود کے مغضوب علیہم ہونے کا ذکر ہے، تو واضح رہے

کہ حدیث صحیح میں یوں آتا ہے:

أن المغضوب علیہم فی سورة الفاتحة هم اليهود ہم اس کی توجیہ ”حزب الفتح“ کی شرح کے آغاز میں بیان کر

چکے ہیں۔

عرض مرتب:

(اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، کہ سورۃ فاتحہ میں مذکور مغضوب علیہم سے مراد ”یہود“ میں حصر نہیں ہے۔)

آگ والوں کا لیٹنا

۴۷۳۱: وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ مَرْبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي فَرَكَّضَنِي

بِرِجْلِهِ وَقَالَ يَا جُنْدُبُ إِنَّمَا هِيَ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ۔ (رواه ابن ماجہ)

آخر جہ ابن ماجہ فی السنن ۱۲۲۷/۲ الحدیث رقم ۳۷۲۴۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس سے جناب رسول اللہ ﷺ کا گزر ہوا جب کہ میں پیٹ کے

بل لیٹا ہوا تھا تو آپ ﷺ نے مجھے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے جندب! یہ آگ والوں کا لیٹنا ہے۔ (ابن ماجہ)

تشریح: قولہ: یا جندب: جندب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اصل نام ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس موقع پر ان کی

کنیت کے بجائے اصل نام سے مخاطب فرمایا۔ بظاہر وہ پاؤں پھیلا کر لیٹے ہوئے تھے۔ جیسا کہ اجڈ بدوں کی عادت تھی۔ اس

حدیث کے ہم معنی دو حدیثیں ماقبل میں گذر چکی ہیں۔

عرض مرتب: حدیث: ۴۷۱۸ اور حدیث: ۴۷۱۹: اس حدیث سے متعلقہ مباحث کے لئے حدیث: ۴۷۱۸ ملاحظہ

فرمائیے۔

بَابُ الْعَطَاسِ وَالتَّثَاوُبِ

چھینکنے اور جمائی لینے کا بیان

العطاس، عین کے ضمہ کے ساتھ ”عطسة“ (چھینک) سے مأخوذ ہے، مصدر ہے۔ یہ باب نصر سے مستعمل ہے (سیوطی)۔ اور باب ضرب سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ (قاموس)۔ عطاس: چھینکنے والا۔ اور از باب تفاعل (تعاطس) بے تکلف چھینکنے کی کوشش کرنا۔

تثاؤب، باب تفاعل کا مصدر ہے، وثاء (مد کے ساتھ) سے مأخوذ ہے۔ الف کے بعد ہمزہ ہے، واؤ پڑھنا غلط ہے (کذابی المغرب)۔ امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ بعض نسخوں میں ”تثاؤب“ مد کے ساتھ ہے اور اکثر نسخوں میں واؤ کے ساتھ ”تثاؤب“ ہے۔ (انہی) صاحب قاموس نے اس کلمہ کو صرف ہمزہ کے تحت ذکر کیا ہے۔ جوہری کی بھی یہی رائے ہے۔ ”تثاؤب“ نہیں کہا جاتا اس سے اسم ”ثوباء“ آتا ہے مد کے ساتھ۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں ثابت کا کہنا ہے کہ ”تثاءب“ مد و تخفیف کے ساتھ نہ پڑھ جائے بلکہ ”تثاؤب“ تشدید اور ہمزہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ (یہ لفظ از باب تفاعل نہیں، بلکہ از باب تفاعل ہے)۔ ابن درید کا کہنا ہے کہ یہ اصل تثاءب الرجل سے ہے یہ تشدید کے ساتھ ہے۔ اور ان دو حدیثوں سے مراد بظاہر جوہری فرماتے ہیں: تثاؤب بت مد اور تخفیف کے ساتھ بروزن تفاعل اس کے معنی ہیں: استرخی و کسل قاموس میں لکھتے ہیں: تثاؤب أصابه کسل و فترة کفترة النعاس (انہی)

عطاس کی پسندیدگی کی وجوہ:

- ❖ چھینکنے کی وجہ سے چونکہ دماغ پر سے بوجھ ہٹ جاتا ہے، اور فہم و ادراک کی قوت کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اور یہ چیز طاعت و حضور قلب کا باعث و مددگار بنتی ہے۔
- ❖ چھینک دراصل دماغ کی صحت و صفائی اور مزاج میں نشاط و توانائی کی علامت ہے۔ اور یہ چیز جسمانی صحت و تندرستی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حصول نعمت پر اللہ کی تحمید کرنی چاہیے۔
- ❖ چھینکنے کی وجہ سے دماغ پر سے بوجھ ہٹ جاتا ہے، دماغی فضلات خارج ہو جاتے ہیں، روح کی صفائی ہوتی ہے۔ اور حواس (خمسہ) کو تقویت ملتی ہے۔
- ❖ تشمیت، شین معجمہ کے ساتھ۔ باب تفعیل کا مصدر ہے، یہ لفظ سین مہملہ کے ساتھ بھی مستعمل ہے۔ تسمیت: یہ سمت سے مأخوذ ہے، وهو حین القصد والهدی۔ امام ثعلب اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں: أبعدك عن الشماتة. قاضی فرماتے ہیں: تسمیت کے اصل معنی ہیں: ازالہ الشماتة۔ پھر یہ کلمہ دعا کے لئے استعمال ہونے لگا، چونکہ ازللمہ

شمانۃ بھی ضمنی طور پر دعا ہے۔

تشمیت العاطس کے احکام:

- ”تشمیت العاطس“ کی شرعی حیثیت: اس کے حکم شرعی کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:
- ❖ بعض کا کہنا ہے کہ چھینک کا جواب فرض عین ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے: ”فاذا عطس احدکم وحمد اللہ کان حقا علی کل مسلم سمعه ان یقول له. یرحمک اللہ“.
 - ❖ اکثر حضرات کا کہنا ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عاطس کی چھینک کو ایک سے زیادہ افراد سن لیں، تو وہاں موجود لوگوں میں سے کسی ایک شخص کا ”یرحمک اللہ“ کہہ دینا سب کے ذمہ سے وجوب تشمیت کا ذمہ ساقط کر دے گا۔ ان کی دلیل بھی مذکورہ بالا حدیث ہے۔ فرض کفایہ ہونا اس حدیث کے منافی نہیں اس لئے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چھینک کا جواب دینا ہر ایک پر واجب ہے، لیکن بعض کے جواب سے دوسرے بعض سے ساقط ہوتا ہے اس سقوط کی دلیل کچھ اور ہے اور درسلام پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے۔
 - ❖ امام شافعی کا کہنا ہے، کہ سنت ہے۔ انہوں نے مذکورہ بالا حدیث کو مذنب پر محمول کیا ہے۔
 - ❖ حنفیہ اور جمہور کا کہنا ہے، کہ واجب ہے۔ (ماخوذ از فوائد حدیث: ۴۷۳۶)
 - ❖ سنت مؤکدہ ہے۔ (ماخوذ از فوائد حدیث: ۴۷۳۶)
 - ❖ امام نووی کا کہنا ہے، کہ سنت کفایہ ہے، اسی کو امام شافعی کا مذہب بھی قرار دیا ہے۔
- عاطس کو چاہئے کہ الحمد للہ با آواز بلند کہے، تاکہ اہل مجلس تحمید کو سن لیں، اور عاطس تشمیت کا حق دار بن جائے۔ (شرح الہ)
- [از فوائد حدیث: ۴۷۳۳]
- عاطس چھینکنے کے بعد اگر الحمد للہ نہ کہے تو جواب کا مستحق نہیں۔ (از فوائد حدیث: ۴۷۳۳، ۴۷۳۵)
- حضرت مکحولؒ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی شخص مسجد کے کسی کونے میں چھینکا۔ حضرت ابن عمرؓ نے چھینک کی آواز سنی، تو فرمایا: ”یرحمک اللہ ان کنت حمدت اللہ“، یعنی اگر تو نے اللہ کی حمد بیان کی ہے، تو اللہ تجھ پر کرے۔ (از فوائد حدیث: ۴۷۳۳)
- عاطس اگر ایک مجلس میں لگا تار تین بار سے زیادہ چھینکے، تو مزید تشمیت میں اختیار ہے۔ سکوت اختیار کرے، تو رخصت ہے۔ اور تشمیت کو اختیار کرے تو مستحب ہے۔
- چھینک کی آواز کو پست رکھنا چاہئے، کیونکہ:
- ❖ با آواز بلند چھینکنا طبیعت کی سلامتی اور شخصی وقار کے خلاف ہے۔ بسا اوقات سامعین چونک اٹھتے ہیں۔
 - تین مرتبہ کے بعد جواب دینا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن واجب و سنت بھی نہیں ہے۔
 - چھینک آنا، یہ ایک نعمت ہے۔ اور حصول نعمت پر اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنی چاہیئے۔
 - چھینک آنے پر الحمد للہ رب العالمین کہنا الحمد للہ کہنے کے مقابلہ میں احسن ہے۔

چھینک آنے پر الحمد للہ علی کل حال کہنا افضل ہے۔ (ملا علی قاریؒ نے اس زیادت کو ”من باب الاکمل“ قرار دیا ہے) اگر چھینک آنے پر ہمیشہ یہ کلمات کہتا ہے، تو اس کی اور بھی فضیلت ہے۔

شععیؒ فرماتے ہیں: اگر تمہارے کان میں دیوار کے پیچھے سے کسی کے چھینکنے اور الحمد للہ کہنے کی آواز آئے، تو اس کو بھی جواب دو۔ (ماخوذ از فوائد حدیث: ۲۷۴۳) ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں چھینک آئی اور تم نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی، اور تمہارے پاس کوئی بھی شخص موجود نہ ہو تو تم کہو: یغفر اللہ لی ولکم، چونکہ تمہاری چھینک کا جواب وہ دے گا جس نے تجھ کو (یہ کہتے ہوئے) سنا۔ (ماخوذ از فوائد حدیث: ۲۷۴۳)

اگر عاطف ”الحمد للہ“ کے بجائے کوئی اور لفظ کہے تو وہ چھینک کے جواب کا مستحق نہیں۔ (از فوائد حدیث: ۲۷۴۱) عاطس نے چھینک آنے پر الحمد للہ اس قدر پست آواز سے کہا، کہ کسی نے بھی نہیں سنا، تو اس صورت میں بھی تشمیت لازم نہیں ہے۔ چونکہ تشمیت کے لئے سماع ضروری ہے۔ (ملاحظہ ہو حدیث: ۲۷۴۲)

سامع ”یرحمک اللہ“ کہے۔ یا ”یرحمکم اللہ“ کہے، یا ”رحمک اللہ“ کہے، یا ”رحمکم اللہ“ کہے۔ سامع کے جواب میں عاطس ”یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“ کہے۔ یا ”یغفر اللہ لنا ولکم“ کہے۔ یا ”یغفر اللہ لی ولکم“ کہے۔ دونوں کو جمع کرنا اولیٰ ہے۔ (از فوائد حدیث: ۲۷۴۱)

چھینکتے وقت چہرے کو ڈھانپ لینا چاہئے چونکہ:

① چھینک کے ذریعے عام طور پر دماغ کا فضلہ چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں نکل آتا ہے۔

② بلغم وغیرہ ناک یا منہ سے نکل پڑتا ہے۔ چھینکتے وقت چہرے کی ہیئت بگڑ جاتی ہے۔ (ماخوذ از فوائد: ۲۷۴۸)

غیر مسلم کی چھینک کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہئے۔ چونکہ اللہ کی رحمت صرف مؤمن کے لئے مخصوص ہے۔ البتہ ہدایت و اصلاح کی دعا کر دینی چاہئے۔

چھینک کی آواز کو پست رکھنا یہ درحقیقت آداب مجلس میں سے ہے۔ (از فوائد حدیث: ۲۷۴۸)

”یہدیکم اللہ“ میں مخاطب کے لئے جمع کا صیغہ لانے کی متعدد وجوہ بیان کی جاتی ہیں:

① باعتبار غالب کے ہے، بایں طور کہ عام طور پر عاطس کے پاس کئی آدمی ہوتے ہیں۔ لہذا مذکورہ دعا میں ان سب کو شریک کرنا چاہئے۔

② جمع کا صیغہ لانا بطور تعظیم و تکریم کے ہے۔

③ اس دعا میں مخاطب کے واسطے سے پوری امت محمدیہ کو شامل کرنا مراد ہے۔ (از فوائد حدیث: ۲۷۴۳)

جمائی کے ناپسندیدہ ہونے کی وجوہ:

① قاضیؒ فرماتے ہیں جمائی آنا طبیعت کے امتلاء، نفس کے بھاری پن اور حواس کی کدورت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ چیز

غفلت، سستی، بدنہی کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو جمائی ناپسند ہے۔ اور

﴿۱﴾ ملا قاریؒ فرماتے ہیں جمائی طاعات میں نشاط سے مانع ہے، موجب غفلت ہے اور اسی وجہ سے یہ شیطان کی فرحت کا باعث ہے اسی کو اگلی حدیث میں ”خک شیطان“ سے تعبیر کیا ہے۔

اور وہ اس پر ہنستا ہے۔ (اور ہر وہ کام جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے)۔

﴿۲﴾ جمائی آنے پر بسا اوقات منہ پر ہاتھ وغیرہ رکھنے کا موقع نہیں مل پاتا، یاد دھیان نہیں ہوتا، لہذا منہ کھلا دیکھ کر شیطان اس میں گھس جاتا ہے۔

﴿۳﴾ جمائی آنے پر منہ کھلا دیکھ کر شیطان اس آدمی پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کو وساوس و اوہام میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا جمائی کو حتی الامکان روکنا چاہئے۔

فائدہ نمبر ۱: بعض حضرات کا کہنا ہے کہ کسی بھی نبی کو، کبھی بھی جمائی نہیں آئی۔ (از نو اند حدیث: ۴۷۳۳)

فائدہ نمبر ۲: خطابئی فرماتے ہیں: چھینک آنا محمود ہے، چونکہ یہ طاعت کے لئے معین و مددگار ہے۔ اور جمائی مذموم ہے، چونکہ یہ طاعت سے ہٹانے والی چیز ہے۔

الفصل الاول:

جمائی ناپسند ہے

۴۷۳۲: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمَدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَمَا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَفَاءَبَ بِصَاحِبِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ (رواه البخاری وفي رواية لمسلم) فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَاضِحَكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ۔

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۶۱۱/۱۰ الحدیث رقم ۶۲۲۶، وأبو داؤد فی السنن ۲۸۷/۵ الحدیث رقم ۵۰۲۸، والترمدی فی ۸۱/۵ الحدیث رقم ۲۷۴۷، وأحمد فی المسند ۴۲۸/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتے ہیں اور اسے جمائی ناپسند ہے۔ پس جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ اس پر الحمد للہ کہے تو اس کی چھینک اور الحمد للہ سننے والے کو یرحمک اللہ سے اس چھینک کا جواب دینا چاہیے۔ رہی جمائی تو یہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی جمائی کا شکار ہو تو اسے حتی الامکان اس جمائی کو روکنا چاہیے اس لیے کہ جب کوئی شخص جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ (بخاری) اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ جب وہ جمائی کے دوران ہا..... کی آواز نکالتا ہے تو اس پر شیطان ہنستا ہے اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تو (چاہئے کہ حتی الامکان اس جمائی کو روکے) کیونکہ جب تم میں

سے کوئی شخص ہا کہتا ہے یعنی جمائی لیتا ہے تو اس پر شیطان ہنستا ہے۔“

عرض مرتب:

اس حدیث سے متعلقہ تمام احکام کو ہم نے ”احکام باب“ کے تحت ذکر کر دیا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔ (انتہی)۔
تخریج: حدیث کا پہلا جملہ ابو داؤد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

حدیث باب سے متعلقہ مزید روایات:

❶ الجامع الصغیر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”اذا تفاء ب أحدکم فلیردہ ما استطاع، فان أحدکم اذا قال: ہا ضحك الشیطان منہ“. رواہ

البخاری عن انسؓ

❷ احمد، شیخین اور ابو داؤد کی ابو سعید سے مروی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

”اذا تفاء ب أحدکم فلیضع یدہ علی فمہ، فان الشیطان یدخل مع التثاوب“.

❸ ابن ماجہ نے ابو ہریرہؓ سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:

”اذا تفاء ب أحدکم فلیضع یدہ علی فمہ ولا یعوی، فان الشیطان یضحک منہ“.

❹ بیہقی نے عبادہ بن صامتؓ وغیرہ سے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے:

”اذا تفضأ أحدکم أو عطس فلا یرفع بہما الصوت فان الشیطان یحب أن یرفع بہما الصوت“.

❺ حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے:

”اذا عطس أحدکم فلیضع کفہ علی وجہہ ولیخفض صوته“.

چھینک کا جواب

۴۷۳۳: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ

وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ

بَالِكُمْ۔ (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۶۰۸/۱۰ الحدیث رقم ۶۲۲۴، والترمذی فی ۷۷/۵ الحدیث رقم ۲۷۴۱، وابن

ماجہ فی ۱۲۲۴/۲ الحدیث رقم ۳۷۱۵، وأحمد فی المسند ۴/۴۱۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو اسے الحمد للہ کہنا چاہیے اور

اس کے بھائی یا اس کے دوست کو (یرحمک اللہ) کہنا چاہیے اور چھینکنے والے کو (یرحمک اللہ) کے جواب میں یهدیکم اللہ

و یصلح بالکم یعنی اللہ تمہیں ہر مہمیت بخشے اور تمہارے دل کو دوست رکھے۔ کہنا چاہیے۔ (بخاری)

تشریح: شارع علیہ السلام نے اس کو نعمت قرار دیا ہے، پس اس کے بعد حمد بیان کرنا مسنون ہے۔ اوصاحبہ: راوی کو شک ہے کہ کیا الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔

قولہ: **یرحکم اللہ:** مشیت کی جانب سے ترحم مشروع قرار دیا اس لئے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کے قریب ہے بایں طور کہ اس نے اپنے رب کی تعظیم کی ہے، اپنے رب کی نعمت پر اس کی حمد و ثناء کی ہے، اور اپنے رب کی نعمت کی قدر کو پہچانا ہے۔

یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کا مطلب:

یہدیکم اللہ میں مخاطب کے لئے جمع کا صیغہ لانے کی متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں:

❖ باعتبار غالب کے ہے کہ عام طور پر چھینکنے والے کے پاس کئی آدمی ہوتے ہیں لہذا مذکورہ دعائیں ان سب کو شریک کرنا چاہئے۔

❖ مخاطب کے لئے جمع کا صیغہ بطور تعظیم و تکریم کے ہے۔

❖ اس دعائیں مخاطب کے واسطے سے پوری امت مرحومہ کو شامل کرنا مراد ہوتا ہے۔

جواب تسمیت کی حکمت:

دوسرے کو رحمت کی دعا دے گا، تو اس کو خود بھی دعا خیر ملے گی، جو تالیف قلب کا باعث ہوگی۔

الحمد للہ کہنے والا مستحق جواب ہے

۴۷۳۴: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَكَمْ يُشَمَّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتْ هَذَا وَكَمْ تُشَمَّتُنِي قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَكَمْ تَحْمَدُ اللَّهَ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیح ۶۱۰/۱۰ الحدیث رقم ۶۲۲۵، ومسلم فی ۲۲۹۲/۴ الحدیث رقم ۲۹۹۱، وابن ماجہ فی السنن ۲۲۳/۲ الحدیث رقم ۳۷۱۳، والدارمی فی ۳۶۸/۲ الحدیث رقم ۲۶۶۰، وأحمد فی المسند ۴۱۲/۴۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ ﷺ نے ایک کی چھینک کا جواب دیا اور دوسرے کی چھینک کا جواب نہ دیا تو جس کی چھینک کا جواب نہ دیا تھا وہ کہنے لگا آپ نے اس کی چھینک کا جواب دیا اور میری چھینک کا جواب نہ دیا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اس نے الحمد للہ کہا اور تو نے الحمد للہ نہیں کہا یعنی الحمد للہ نہ کہنے کی وجہ سے تم جواب کے حقدار نہ تھے۔

تشریح: بعض روایات میں شین مجہ کے فتح اور میم کی تشدید کے ساتھ ”فشمت أحدهما“ ہے۔ اور بعض روایات

میں سین ہملہ کے ساتھ ”فسمت أحدهما“ ہے۔ امام جزری فرماتے ہیں: دونوں روایات صحیح ہیں۔
عرض مرتب:

دونوں روایات کا معنوی فرق احکام الباب کے تحت ماقبل میں مذکور ہو چکا ہے۔

قولہ: ان هذا حمد الله: عربی کے عام اسلوب کے مطابق یہاں ”هذا“ کی بجائے ”ذاك“ استعمال ہونا چاہئے تھا۔ مگر یہ اسلوب بھی بہر حال درست ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آدمی بھی وہیں موجود ہو، لہذا ”ان هذا“، گویا کہ ”ان هذا الرجل“ کے معنی میں ہے۔

الحمد للذی کہنے پر جواب نہ دو

۴۷۳۵: وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ فَلَا تَشْمِئُوهُ۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۴/۲۲۹۲ الحدیث رقم (۲۹۹۲-۵۴)؛ وأحمد فی المسند ۴/۴۱۲۔

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو وہ اس پر الحمد للہ کہے تو تم اس کی چھینک کا جواب دو اور اگر وہ الحمد للہ نہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب مت دو۔ (مسلم)

تخریج: اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ اور امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔

زیادہ چھینکنے والے کا جواب

۴۷۳۶: وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمَكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَذْكُومٌ (رواه مسلم وفي رواية للترمذی) أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الْقَالِعَةِ أَنَّهُ مَذْكُومٌ۔

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۴/۲۲۹۲ الحدیث رقم (۲۹۹۳-۵۵)؛ وأبو داؤد فی السنن ۵/۲۹۱ الحدیث رقم ۵۰۳۷؛ والترمذی فی ۵/۷۹ الحدیث رقم ۲۷۴۳؛ وابن ماجہ فی ۲/۱۲۲۳ الحدیث رقم ۳۷۱۴؛ والدارمی فی ۲/۳۶۹؛ ومالك فی الموطأ ۲/۹۶۵ الحدیث رقم ۴ من كتاب الاستئذان وأحمد فی المسند ۴/۴۶۔

ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو اس آدمی کی چھینک کا جواب دیتے ہوئے سنا جس کو آپ کے پاس ہوتے ہوئے چھینک آئی آپ ﷺ نے (یرحمک اللہ سے) جواب دیا جب اس کو دوسری مرتبہ چھینک آئی تو آپ ﷺ نے فرمایا اس آدمی کو تو زکام ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت میں یہ

ہے کہ یہ بات آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ پرفرمائی کہ اس کو زکام ہے۔

تشریح: قولہ: سمع النبی ﷺ وعطس رجل عندہ فقال: ”وعطس رجل عندہ فقال“: یہ جملہ حال ہے ”سمع“ کے مفعول ”النبی ﷺ“ سے۔ امام طیبی فرماتے ہیں: بظاہر ”فقال لہ“ کے بجائے ”يقول لہ“ کے الفاظ ہونے چاہئیں چونکہ یہ جملہ حالیہ ہے۔ صاحب کشف اس آیت کریمہ: ﴿اننا سمعنا منادیا ینادی﴾ [آل عمران: ۱۹۳] کے تحت لکھتے ہیں: تم کہتے ہوں: سمعت زیدا یتکلم۔ زید پر فعل واقع کرتے ہو، شیء مسموع کو حذف کر دیتے ہو اور اس (یعنی یتکلم) کو حال بنا دیتے ہو اور اس کے ذکر سے مستغنی ہو جاتے ہو۔ اھ

چنانچہ صاحب کشف کی اس تفصیل کا حاصل یہ ہے، کہ کلام یوں ہوتا: ”سمعت النبی ﷺ فقال“ الخ۔ اس صورت میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔

قولہ: فقال: الرجل مزکوم

اس شخص کو چونکہ زکام تھا، اس لئے بار بار چھینک رہا تھا، اور الحمد للہ کہہ رہا تھا، لہذا اس کے جواب میں بار بار ”یرحمک اللہ“ کہنے میں حرج محسوس کیا۔ علاوہ ازیں ایک مجلس کی متعدد چھینکوں کے جواب میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ میری ذکر کردہ بات کی تائید عنقریب آنے والی حدیث مرفوع سے ہوتی ہے۔ فما زاد علی ثلاث مرات فان شئت فسمتہ وان شئت فلا۔ کہ یہاں تخمیر کی تصریح فرمادی گئی ہے۔ پس امام نوویؒ کا یہ کہنا بے موقع ہے: یستحب ان یدعی لہ، لکن غیر دعائہ للعاطس۔ چونکہ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تشمیت واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، ثلاث مرات کا حکم اختلافی ہے اور تین بار سے زائد میں اختیار ہے چاہے تو سکوت کرے اور چاہے تو جواب دے، یہ مستحب ہے۔ واللہ اعلم۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں تم ان لوگوں میں سے نہیں کہ جن کو چھینک کا جواب اس کے بعد دیا جائے، کیونکہ تمہیں جو ہے یہ مرض ہے۔ تین مرتبہ کی موافقت اس حدیث سے ہوتی ہے جو امام ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے: اذا عطس أحدکم فلیشمتہ جلیسہ فان زاد علی ثلاث فهو مذکوم ولا یشمت بعد ثلاث۔ یعنی تین مرتبہ کے بعد چھینک کا جواب واجب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ناجائز ہے۔ جیسا کہ ماقبل میں گذرا۔ علاوہ ازیں یہ کہ ایک ہی مجلس میں کسی شخص کو اگر لگاتار چھینک آتی رہے، اور وہ الحمد للہ کہتا ہے، تو تین چھینکوں تک جواب دیا جائے۔ تیسری مرتبہ کے بعد اختیار ہوگا۔ تین مرتبہ کے بعد جواب دینا کوئی ناجائز بات نہیں، لیکن واجب و سنت مؤکدہ بھی نہیں۔ شرح مسلم میں امام نوویؒ فرماتے ہیں: اگر یہ کہا جائے کہ جب مریض ہو تو مناسب یہ ہونا چاہئے تھا کہ اس کے لئے دعا کی جاتی چونکہ وہ دوسروں سے بڑھ کر دعا کا حق دار ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لئے دعا کرنا مستحب ہے لیکن عاطس والی دعا کے علاوہ بلکہ عافیت وانہ سلامتی وغیرہ جیسی وہ دعا جو ایک مسلمان دوسرے مسلم کو دیتا ہے اور یہ باب تشمیت میں نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں بلکہ یہ اس لئے فرمایا کہ پتہ چلے گا کہ تشمیت کب واجب ہے اور کب واجب نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے لئے عافیت سلامتی جیسی کوئی دعا کرے گا تو اس سے وہم ہوگا کہ دوسری یا تیسری مرتبہ سلامتی وغیرہ جیسی دعا کرنی چاہئے اس کے لئے، چنانچہ وہ وجوب کے تحت داخل ہو جائے گا اور دعائے صحت مستجابات میں سے ہونا معروف ہے باوجود زکام محمود ہے کہ بہت سی بیماریوں کو (انسانی جسم) نکال باہر کرتا ہے۔

فی الثالثة ”الثالثه“ موصوف محذوف کی صفت ہے۔ ای فی المرة الثالثة: ایک نسخ میں ”فی الثالث“ ہے۔ ای:

فی العطاس الثالث.

مشکوٰۃ اور مصابیح کے تمام نسخوں میں انہ مزکوم کے الفاظ ہیں۔ جامع الاصول میں ترمذی کی روایت کے الفاظ یوں ذکر کئے ہیں: أنت مزکوم۔

تعارض:

- ① وعن سلمة بن الاكوع انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم عطس اخرى فقال الرجل مزكوم.
- ② عن أبي هريرة مرفوعاً: اذا اعطس أحدكم فليشمته جليسه فان زاد على ثلاث فهو مزكوم. ولا يشمت بعد ثلاث. رواه أبو داود.
- ③ وعن عبيد بن رفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شممت العاطس ثلاثاً فما زاد فان شمت فشمته وان شمت فلا.
- ④ وعن ابى هريرة قال: شممت اخاك ثلاثاً فان زاد فهو زكام.

جمائی کے وقت شیطان کا منہ میں داخلہ

۴۷۳۷: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ۔ (رواه مسلم)

آخرجہ مسلم فی صحیحہ ۴/۲۲۹۳ الحدیث رقم (۲۹۹۵۰۵۷)؛ وأبو داؤد فی السنن ۵/۲۸۶ الحدیث رقم ۵۰۲۶؛ والترمذی فی ۵/۸۰ الحدیث رقم ۲۷۴۶؛ وابن ماجہ فی ۱/۳۱۰ الحدیث رقم ۹۶۸؛ وأحمد فی المسند ۳/۹۶۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی جمائی لے

تو اسے اپنا ہاتھ منہ پر رکھنا چاہیے اس لیے کہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ (مسلم)

تشریح: ”فلیمسک بیدہ“: بائے برائے تعدیہ ہے۔ صاحب مغرب لکھتے ہیں: أمسک بالشئ و تمسک بہ

واستمسک۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں: مسک بہ و أمسکو تمسک و تماسک استمسک: احتبس واعصم بہ۔

حدیث باب میں موجود لفظ ”فلیمسک“ میں دو نسخہ ہیں: ❶ علامت مضارع کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ❷ علامت

مضارع کے فتح کے ساتھ ہے۔

”علی فمہ“: واضعاً کے متعلق ہو کر حال ہے۔

قولہ: ”فان الشيطان يدخل“ -

اس کے متعدد معنی بیان کئے گئے ہیں:

اول: اس کے حقیقی معنی مراد ہیں۔ یعنی جمائی آنے پر، خواہ منہ کھلا ہو یا بند ہو، شیطان بہر حال منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

ثانی: اس کے حقیقی معنی مراد ہیں، مگر اس تفصیل کے ساتھ کہ شیطان اگرچہ انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح چلتا ہے۔

لیکن اگر انسان بیدار ہو تو وہ اس پر قدرت حاصل نہیں کر پاتا۔ جمائی آنے پر اگر منہ کھلا ہو، تو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

ثالث: اس کے مجازی معنی مراد ہیں، یعنی شیطان اس شخص کو وساوس اور شہوات میں مبتلا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

الفصل الثالثانی:

چھینک کے وقت کپڑے سے منہ ڈھانپنا

۴۷۳۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ تَوْبَهُ

وَعَضَّ بِهَا صَوْتَهُ (رواه الترمذی و ابو داؤد قال الترمذی و هذا حدیث حسن صحیح)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۲۸۷/۵ الحدیث رقم ۵۰۲۹، و الترمذی فی ۸۰/۵ الحدیث رقم ۲۷۴۵، و أحمد فی المسند ۴۳۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کی آواز پست کر دیتے۔ اس روایت کو ترمذی اور ابو داؤد نے نقل کیا

ہے۔ نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: ”بھا“: یہ ”صوتہ“ کے تعلق ہے۔

تخریج: اس حدیث کو امام حاکم نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے۔ اور امام احمد کی ایک روایت اور طبرانی کی روایت میں یہ

الفاظ آئے ہیں: ”عن عبد الله بن جعفر: أنه ﷺ كان اذا عطس حمد الله فيقال له: یرحمك الله، فيقول:

یهدیکم الله ویصلح بالکم۔

عرض مرتب: اس حدیث سے متعلقہ نوائد ”احکام الباب“ کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔

چھینک کا مکمل جواب

۴۷۳۹: وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ

لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلْ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ هُوَ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِالْكُمِ۔

(رواه الترمذی و الدارمی)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۵/۲۹۰ الحدیث رقم ۵۰۳۳، و الترمذی فی ۵/۷۷ الحدیث رقم ۲۷۴۱، وابن ماجہ فی ۲/۱۲۲۴ الحدیث رقم ۳۷۱۵، والدارمی فی ۲/۳۶۸ الحدیث رقم ۲۶۵۹، وأحمد فی المسند ۵/۴۱۹۔

ترجمہ: حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے اس طرح کہنا چاہیے (أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيَّ كُلِّ حَالٍ) یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اور اسے جواب دینے والے کو (یرحمک اللہ) کہنا چاہیے اور چھینک والے کو اس کے جواب میں یَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْكُمْ کہنا چاہیے۔

(ترمذی ابوداؤد)

تشریح: قولہ: ”وليقل الذي يرد عليه“: کے الفاظ سے حنفیہ اور جمہور نے تشمیت العاطس کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ ”وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم“ کوندب پر محمول کیا ہے۔

”البال“: اس کا معنی ہے ”قلب“ یعنی دل۔ کہا جاتا ہے: ”فلان ما يخطر ببالي أي قلبي“ ”بال“ کے ایک معنی ”رخاء العيش“ ہیں، کہا جاتا ہے: فلان رخی البال۔ ای واسع العيش اور ”البال“ کے ایک معنی آتے ہیں: الحال، کہا جاتا ہے: ما بالک ای حالک۔ حدیث میں یہ لفظ ان تینوں معانی کا احتمال رکھتا ہے۔ تیرے معنی پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے۔ چونکہ اس کا عموم پہلے دونوں کو بھی شامل ہے۔ (کذانی المفاتیح) پہلا (معنی مراد لینا) اولیٰ، چونکہ جب ”دل“ صالح ہوتا ہے تو ”حال“ بھی صالح ہو جاتا ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ سامع کے لئے یرحمک اللہ کہنا سنت کفایہ ہے، پس اگر بعض حاضرین نے کہہ دیا تو باقی کی طرف سے کافی ہوگا۔ لیکن افضل یہ ہے کہ ہر شخص یرحمک اللہ کہے۔ دلیل نبی کریمؐ کے اس فرمان کا ظاہر ہے: کان حقا علی کل مسلم سمعہ۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ امام مالکؒ کا تشمیت کے وجوب میں اختلاف ہے۔ جن حضرات نے اس (تشمیت العاطس) ”حق المسلم علی المسلم ست“ میں سے قرار دیا ہے، انہوں نے اس کو سنت بتلایا ہے۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں نبی کریمؐ کے فرمان: ”کان حقا علی کل مسلم“ کے ظاہر کا تقاضہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ اس میں سنت کفایہ ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ اصحاب ہدایت و نہایت میں سے ارباب درایت پر مخفی نہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے نبی کریمؐ کے اس فرمان: ”حق“ موجود نہیں ہے، جیسا کہ باب السلام کی فصل اول کی پہلی دو حدیثوں میں گزرا ہے، بلکہ اس کے الفاظ یہ ہیں: للمسلم علی المسلم ست بالمعروف یہ مجمل، چونکہ ”معرّف“ وہ ہے جو شریعت میں معروف ہو، خواہ فرض ہو یا سنت ہو۔

”یرحمک اللہ“: اگرچہ خبر ہے، مگر معنی دعا ہے۔

حدیث باب کی تخریج اور اس سے متعلقہ مزید روایات:

الجامع الصغیر میں نقل کرتے ہیں:

إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، وليقل له يرحمك الله، وليقل هو: يغفر الله لنا ولكم.

اس حدیث کو طبرانی، حاکم اور بیہقی نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے۔

احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، حاکم اور بیہقی نے سالم بن عبید الأشجعی سے روایت کیا ہے۔
طبرانی میں ابن عباسؓ کی ایک مرفوع حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں:

فقال: الحمد لله. قالت الملائكة: رب العالمين، فاذا قال: رب العالمين، قالت الملائكة: رحمتك الله.

یہود کی چھینک کا جواب

۴۷۴۰: وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاظِسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمَكَ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِالْكُفْمِ - (رواه الترمذی و ابوداؤد)
آخر جرحه أبو داؤد في السنن ۲۹۲/۵ الحديث رقم ۵۰۳۸، والترمذی في ۷۶/۵ الحديث رقم ۲۷۳۹، وأحمد في المسند ۴/۴۰۰۔

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہود جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھ کر جان بوجھ کر چھینکتے تھے اس امید سے کہ آپ ﷺ ان کے جواب میں (یرحمک اللہ) فرمائیں گے مگر آپ ﷺ ان کے جواب میں اس طرح فرماتے: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِالْكُفْمِ۔ یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے دلوں کو درست کرے۔ (ترمذی ابوداؤد)
”ان يقول لهم“ اس سے پہلے باءِ سببیہ محذوف ہے۔ اسی یتمنون بهذا السبب ان يقول الخ۔

یہودیوں کی چھینک کے جواب میں ’یرحمک اللہ‘ نہ کہنے کی وجہ:

آپ ﷺ یہودیوں کی چھینک کے جواب میں ’یرحمک اللہ‘ نہیں فرماتے تھے، چونکہ اللہ کی رحمت صرف مؤمن کے لئے مخصوص ہے، البتہ آپ ﷺ ان کے حسب حال ان کی ہدایت و اصلاح اور ان کے لئے ایمان کی دعا فرماتے تھے۔
امام طبری فرماتے ہیں: یہودیوں کو آنحضرت ﷺ کی معرفت کما حقہ حاصل تھی لیکن اسلام قبول کرنے میں تقلید آڑے تھی یا حُب ریاست مانع تھی۔ انہیں اس کے مذموم ہونے کا بھی پتہ تھا۔ چنانچہ ان کی چاہت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کی برکت سے یہودیوں کو ہدایت بھی عطا کر دے اور حُب ریاست کو زائل فرما دے۔ اھ۔
ملا علی قاری فرماتے ہیں: یہ بات محل نظر ہے۔ یہودی صرف اس بات کے متمنی تھے، کہ حضور اکرم ﷺ ان کے لئے دعائے رحمت کریں وہ ہدایت کی آرزو نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ ماقبل میں گزر چکا ہے۔ جہاں تک بات رہی دعائے ہدایت کی، تو وہ دعا تو آنحضرت ﷺ نے اپنی ساری امت کے لئے مانگی ہے: اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون لیکن حقیقت وہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے: ﴿أَنْتَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: ۵۶] اگر چہ فی الجملہ آنحضرت ﷺ کی دعا قبول بھی ہوئی۔

چھینک پر سلام علیکم کہنے والے کو سرزنش

۴۷۴۱: وَعَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ

عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ فَكَانَ الرَّجُلُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ۔

(رواه الترمذی و ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۵/ ۲۹۰ الحديث رقم ۵۰۳۱، والترمذی في ۵/ ۷۷ الحديث رقم ۲۷۴۰ وأحمد في المسند ۷/ ۶۔

ترجمہ: حضرت ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ ہم سالم بن عبید کے ساتھ تھے کہ جب جماعت کے کسی آدمی کو چھینک آئی اس نے الحمد للہ کی بجائے السلام علیکم کہا تو حضرت سالم نے اس کے جواب میں فرمایا (وعلیک وعلی امک) کہ تم پر اور تمہاری ماں پر سلام ہو! تو یوں محسوس ہوا کہ وہ آدمی اس بات پر دل سے ناراض ہوا تو حضرت سالم نے اس سے فرمایا بھائی سنو۔ میں نے تمہیں وہی بات کہی ہے جو جناب رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کو فرمائی تھی جس نے رسول اللہ ﷺ کے پاس چھینک ماری اور زبان سے السلام علیکم کہا تو جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: (علیک وعلی امک) اور یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمد للہ رب العالمین کہنا چاہیے اور جو اس کی چھینک کا جواب دے (يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ) کہنا چاہیے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

روایان حدیث:

سالم بن معقل۔ یہ سالم بن معقل ہیں جو ابو خدیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کے آزاد کردہ ہیں۔ ”فارس اصطرخ“ کے رہنے والوں میں سے تھے۔ آزاد کردہ لوگوں میں بڑے فاضل اور افضل و اکرم صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے تھے۔ ان کا شمار خاص قراء میں کیا جاتا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ چار آدمیوں سے قرآن سیکھو ابن ام عبد سے، ابی بن کعب سے، سالم بن معقل مولیٰ ابی خدیفہ سے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے۔ یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ ان سے ثابت بن قیس اور ابن عمر روایت کرتے ہیں۔ سالم بن عبید۔ یہ سالم بن عبید ”اشجعی“ ہیں اہل صفہ میں سے تھے۔ ان کو اہل کوفہ میں سمجھا جاتا ہے۔ ان سے ہلال بن یساف وغیرہ روایت کرتے ہیں ”یساف“ دو نقطوں والی یاء کے فتح کے ساتھ ہے ”س“ مہملہ پر تشدید نہیں ہے آخر میں فاء ہے۔ ہلال بن یساف۔ یہ ”ہلال“ یساف کے بیٹے ہیں۔ ”اشجعی“ کے آزاد کردہ ہیں۔ تابعین میں سے ہیں۔ کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب سے ثابت ہے۔ سلمہ بن قیس سے روایت کی۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے ایک جماعت نے سماعت کی ہے۔

تشریح: ”یساف“ میں یاء مکسور ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ مفتوح ہے۔ چنانچہ ایک نسخہ میں مفتوح ضبط کیا گیا ہے۔ ”یاء“ اصلی ہے۔ لہذا اس کو منصرف پڑھنا متعین ہے اور المغنی میں ہے کہ ”یساف“ یاء مثناة تحتیہ مفتوح، سین مہملہ مفتوح اور

آخر میں فاء ہے۔ یا یا کے فتح و کسرہ اور آخر میں یاء کے بجائے ہمزہ ہے۔

قولہ: وجد فی نفسه:

”وجد“ کا مفعول محذوف ہے، وہ مفعول الکراهة، الخجالة یا الحزن (وغیرہ) ہو سکتا ہے۔

”وجد“ کے دو معنی ہو سکتے ہیں: ۱) اگر اس کا مصدر ”موجدة“ یا ”وجدان“ مانا جائے، تو اس کے معنی غضب اور حزن دونوں ہو سکتے ہیں۔ ۲) اگر اس کا مصدر ”وجد“ بفتح الواو مانا جائے، تو بمعنی حزن ہے، چنانچہ جو ہری لکھتے ہیں: وجد علیہ فی الغضب موجدة و وجدانا ایضاً. و وجد فی الحزن وجدا بالفتح، وفی الحدیث اذا حمل علی الغضب قيل: وجد علیہ فی نفسه ای: لم یظهر الغضب وکظم الغیظ، و اذا حمل علی الحزن قيل: أی أوقع الحزن فی نفسه.

عاطس نے الحمد للہ کی بجائے السلام علیکم کیوں کہا؟

۱) ممکن ہے کہ اس کا گمان یہ ہو، کہ ”الحمد للہ“ کی جگہ ”السلام علیکم“ کہنا درست ہے۔ (ذکرہ ابن الملک)

۲) ممکن ہے کہ سبقت لسانی ہوگئی ہو، جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ لیکن آپ نے اس کے کلام پر اعتراض کیا۔ ”اگلے جملہ وعلیک وعلی أمک“ سے پہلے احتمال کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت سالم نے عاطس کے ”السلام علیکم“ جواب میں ”علیک وعلی أمک“ کہا۔ ان الفاظ کے ذریعہ گویا اس شخص کی نادانی کو ظاہر کیا ہے جو اس شخص میں ماں کے اوصاف سرایت کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی اسی وجہ سے وہ اپنی ماں کے حق میں آفات سے سلامتی کی دعا کا محتاج تھا۔ (ذکرہ ابن الملک)

ان کا کلام قابل اعتراض ہے اس وجہ سے کہ ایک ذات غائب (یعنی اس کی ماں) کی طرف حماقت کی نسبت کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، اور نہ اس کی صفات ذمیرہ کے اس کی اولاد میں سرایت کر جانے کے باعث وہ محل تنبیہ ہے، چونکہ اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں، یہ تو محض ماں بیٹے کے حق میں سلامتی کی دعا ہے، لیکن اس شخص کے کلام کے موافق ہے، جو اس سے بے موقع محل صادر ہوا تھا۔ ہاں ماں کی تخصیص کا سبب یہ ہو سکتا ہے، کہ یہ ماں کی تربیت سے کتنا یہ ہو تا کہ باپ کی تربیت سے چونکہ عورتیں عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہیں، وہ آداب سے (عموماً کما حقہ) واقف نہیں ہوتیں، بخلاف مردوں کے کہ مردوں کا اٹھنا بیٹھنا چونکہ علماء کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ عموماً ان امور سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں۔

قولہ: فقال النبی ﷺ علیک وعلی أمک:

تورپشتی فرماتے ہیں: نبہ بقوله علیک وعلی أمک علی بلاهته وبلاهة أمه، وأنها كانت محمقة، فصارا

مفتقرین الی السلام فیسلام بہ من الآفات اھ.

ملا علی قاری لکھتے ہیں: اس مقام پر متعین طور پر لفظ ”سلام“ کو مقدر نہیں مان سکتے، چونکہ ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو: ”علیک وعلی أمک الملام“ بایں سبب کہ وہ خود بھی ناواقف رہی، اور تمہیں بھی ناواقف رکھا۔ اور اس سے مراد السلام نہیں ہے بلکہ جرم قصود

ہے۔ چونکہ یہ سلام بے موقع محل صادر ہوا ہے۔ (چونکہ اس موقع پر حاضرین کو سلام کرنا کوئی معنی رکھتا ہے اور نہ اس کی کوئی اصل ہے۔) ”یرحمک اللہ“ کہنے والے کے جواب میں چھینکنے والے کو ”یغفر اللہ لی ولکم“ کے ساتھ ”یهدیکم اللہ ویصلح بالکم“ بھی کہنا اولیٰ ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر چھینکنے والا الحمد للہ کے بجائے کوئی اور لفظ کہے تو وہ چھینک کے جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں بظاہر جب وہ سلام کرے تو تب بھی جواب کا مستحق نہ ہوگا چونکہ اس کا سلام غلط موقع محل پر واقع ہوا ہے۔ حاصل یہ کہ نبی کریمؐ نے جب اس پر زجر فرمایا اور اپنے کلام حق میں مزاج کی شیرینی ہوئی تو آپ ﷺ کی نصیحت کی افادیت پہلے سے بڑھ گئی اور دیگر افراد کو شامل ہو گئی۔

چھینک والے کو تین مرتبہ جواب دو

۴۷۴۲: وَعَنْ عَبْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شِمَّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ

فَإِنْ شِمَّتْ فَشِمَّتَهُ وَإِنْ شِمَّتْ فَلَا - (رواه ابوداؤد والترمذی وقال هذ حدیث غریب)

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۲۹۱/۵ الحدیث رقم ۵۰۳۶، والترمذی فی ۷۹/۵ الحدیث رقم ۲۷۴۴۔

ترجمہ: حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہا آپ ﷺ نے فرمایا چھینکنے والے کو تین مرتبہ جواب دو۔ اگر اس سے زیادہ چھینکیں آئیں تو پھر جواب دینے اور نہ دینے میں اختیار ہے۔ اس روایت کو ابوداؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

راوی حدیث:

عبید اللہ بن رفاعہ - یہ عبید اللہ رفاعہ بن رافع کے بیٹے ہیں ”عبید“ تصغیر کے ساتھ ہے۔ اور ”رفاعہ“ میں راء مہملہ مکسور ہے۔ انصار میں سے زرتقی ہیں۔ مشہور تابعی ہیں۔ اپنے والد ”رفاعہ“ رضی اللہ عنہ اور ”اسماء بنت عمیس“ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں اور ایک جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔

عرض مرتبہ: تفصیلی کلام ماقبل میں حدیث: ۴۷۳۶ کے تحت گزر چکا ہے۔

تشریح: ”ثلاثاً“ کے ساتھ ”فی مجلس واحد“ کی قید بھی ہے، یہ قید اگرچہ اس حدیث میں موجود نہیں مگر دوسری احادیث سے مترشح ہے۔

زکام والے کی چھینک کا جواب لازم نہیں

۴۷۴۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شِمَّتْ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَهُوَ زَكَامٌ -

(رواه ابوداؤد وقال لا اعلمه الا انه رفع الحدیث الی النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) -

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۲۹۰/۵ الحدیث رقم ۳۰۳۵

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی چھینک کا تین بار تک جواب دو اگر وہ اس سے زائد بار چھینکے تو سمجھو اس کو زکام ہو گیا ہے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے۔

تشریح: یہ حدیث موقوف ہے، موقوف ہونا بالکل واضح ہے۔
فان زاد: ایک نسخہ میں ”فما زاد“ ہے۔

قوله: فهو زكام اس میں دو تاویلات کی گئی ہیں: **العطاس من أثر الزكام** و علامته **صاحب العطاس ذو زكام**. اس کی تائید ما قبل کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے: انه من كوم۔ (دیکھئے حدیث: ۴۷۳۶)
قوله: ”وقال: لا اعلمه الا انه رفع الحديث الى النبي ﷺ“

یہ کلام کس کا ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں:

① یہ کلام امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ہے۔

② یہ کلام اس راوی کا ہے جس نے یہ حدیث ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ امام ابو داؤد نے اسے حکایت کیا ہے۔

الا انه ”رفع الحديث الى النبي ﷺ“: اگر یہ قول ابو ہریرہ کے کسی شاگرد سے صادر ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول نہیں ہے بلکہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے لیکن حسب ظاہر یوں کہنا اولیٰ تھا: لا اظن الا انه، ولکنی ما ادری بای لفظ کان من سمعت أو قال ونحوهما۔ اور اگر اس روایت کو حدیث موقوف (یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کا قول) کہا جائے تو بھی یہ روایت حدیث مرفوع (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی) کے حکم میں ہوگی کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تین کے عدد کا تعین شارع علیہ السلام سے سنے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔

الفصل الثالث:

چھینک کے غلط جواب پر ناراضی

۴۷۳۴: عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عَمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ۔

(رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب)

أخرجه الترمذی فی السنن ۷۶/۵ الحدیث رقم ۲۷۳۸۔

ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر کے قریب ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے اس طرح کہا:

(الحمد لله و السلام على رسول الله) اور ہمیں جناب رسول اللہ ﷺ نے اس طرح نہیں سکھایا کہ ہم اس طرح کہیں۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: قولہ: عطس الی جنب ابن عمرؓ: میں (معنوی اعتبار سے تقدیری عبارت یوں ہے: منتھیا جلوسه الی جنبه: قولہ: وليس هكذا: بقول طیبی یہ جملہ حالیہ ہے۔ اور ”علمنا رسول اللہ ﷺ“ یہ جملہ متانفہ ہے، جو کلام مقدر پر دلالت کر رہا ہے۔

عاطس نے ”الحمد لله“ کی بجائے ”الحمد لله والسلام على رسول الله“ کیوں کہا؟ اسکی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں: وہ شخص حکم شرعی سے ناواقف تھا۔

اس کا گمان تھا، کہ والسلام على رسول الله کی زیادتی مستحب ہے۔ چونکہ یہ بھی فی الجملہ ذکر ہے۔ اس شخص نے قیاساً کہا۔ چونکہ بہت سے مواقع پر ”الحمد لله“ کے بعد سلام کے صیغہ بھی آتے ہیں، مثلاً ابتدائے خطبہ وغیرہ میں کہتے ہیں: ”الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله اما بعد؟“ یا مسجد میں داخل ہوتے وقت کہتے ہیں۔ لیکن بہر حال اگر یہ قیاس تھا، تو قیاس مع الفارق تھا۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ”الحمد لله والسلام على رسول الله“ کہنے کی وجہ:

یعنی جیسے تم اس کے قائل ہو، میں بھی اس کا قائل ہوں، چونکہ ”الحمد لله“ اور ”السلام على رسول الله“ یہ دونوں ذکر ہیں۔ یہ دونوں ذکر مآ موربہ ہیں۔ لیکن ہر بات کا اپنا اپنا موقع محل ہوتا ہے۔ لکل مقال مقام، یہ کوئی ادب شرعی نہیں ہے، کہ چھینک کے موقع پر ”الحمد لله“ کے ساتھ السلام کا اضافہ کرو، بلکہ اصل ادب یہی ہے کہ امر شرعی کی ٹھیک ٹھیک اتباع کی جائے، اپنی طرف سے نہ کوئی کمی کی جائے، نا کوئی اضافہ کیا جائے، الا یہ کہ قیاس جلی ہو۔

قولہ: علمنا رسول اللہ ﷺ أن نقول: الحمد لله على كل حال: پس پتہ چلا کہ زیادت مطلوبہ وہ ہے جو حمد کے متعلق ہو، خواہ وہ (زیادت) منقول ہو یا نہ ہو۔

”على كل حال“: اس کا متعلق کیا ہے؟

اس میں دو احتمال ہیں: ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا تعلق ”الحمد لله“ کے ساتھ ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ: ان تقول کے متعلق ہو اس صورت میں معنوی تقدیر یوں ہوگی: ای: علمنا رسول اللہ ﷺ

أن نقول عند العطسة على كل حال: من الأحوال من غير تفاوت في الأفعال.

واضح رہے کہ اس موقع پر ”الحمد لله“ کے ساتھ بطور ضمیمہ کوئی اور زیادت مستحسن نہیں، چونکہ بعض مرتبہ سامع یہ گمان کرتا ہے، کہ یہ بھی فی الجملہ مآ موربہ ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں: وليس هكذا أى والحال أنه ليس كذلك لأن شأن العاطس أن يقول: الحمد لله،

كما علمنا رسول الله عليه السلام.

”علمنا رسول اللہ ﷺ:“ یہ جملہ مستانفہ ہے، کلام مقدر پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ اسلوب کلام از باب ”الرجوع الی ما هو أحق وأجری علی طریق ارضاء العنان والتساهل والاجتناب عن التخشن“ کے قبیل سے ہے۔ بخلاف حضرت سالم کے اس قول کے: علیک وعلی أمک کے، جیسا کہ ما قبل حدیث میں گزرا ہے۔ اھ

ملا علی قاری رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ کی طرف ”تخشن“ کی نسبت کرنا بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ ما قبل حدیث میں حضرت سالم کا فرمودہ جملہ بعینہ وہی ہے، جو آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے صادر ہوا تھا۔

امام طیبی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اگر یہ سوال کیا جائے، کہ حدیث ہلال میں ہے کہ جس نے جواب میں ”السلام علیکم“ کہا تھا آنحضرت ﷺ نے اس عاطس پر زجر فرمایا اور اس عاطس کی ماں کا ذکر ”علی سبیل الفظاظۃ“ فرمایا۔ حالانکہ وہ شخص رفق کے زیادہ قابل تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس نے بارہا تشمیت سنی ہو۔ اور اس کے باوجود یہ اسلوب کلام اختیار کیا ہو اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے اس پر زجر فرمایا ہو۔ اور ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا کا فعل آغاز تعلیم وارشاد میں واقع ہوا ہو۔

ملا علی قاری رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اس اعتراض کا یہ جواب امام طیبی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ کا پہلے گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جو انہوں نے اعتراض وارد کے جواب میں بطور اعتذار پیش کیا تھا۔ اے کاش! کہ طیبی کے تمام دانت جھڑ گئے ہوتے اور ان کے پوروں کے اقلام بکھر گئے ہوتے، ان کی تقریر و تحریر میں تو کیا، ان کے دل میں بھی ”فظاظت“ کی نسبت آنحضرت ﷺ کی طرف کرنے کا خیال دل سے نہ گزرتا۔ حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَبِثَ لَهُمْ جَوْكُومًا فَظًا غَلِيظًا قُلُوبًا لَّانْقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ.....﴾ [آل عمران: ۱۵۹] ”(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لئے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر تم بدخوا اور سخت دل ہوتے ہیں تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے“ چونکہ یہ (امام طیبی کی بات) کفر صریح ہے، اس کا کوئی عذر صحیح نہیں ہے، چونکہ اللہ جل شانہ نے آنحضرت ﷺ کی بابت ”فظاظت“ سے مبرا ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ مزید یہ کہ کیا طیبی کو علم غیب حاصل ہے، کہ وہ جانتے ہیں کہ اس عاطس نے آنحضرت ﷺ کی بابت ”فظاظت“ سے مبرا ہونے سنی تھی اور ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا کے واقعہ کو ابتداء پر محمول کرنا بھی غیر معقول بات ہے۔ کتب سیر میں یہ بات کہیں منقول نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے کسی صحابی کو اس طرح کی کسی بات پر متعدد بار منع فرمایا ہو اور اس نے پھر اسی منہی عنہ کا ارتکاب کیا ہو، حتیٰ کہ شفقت و مہربانی کی بجائے اس کے زجر کی نوبت پیش آئی ہو۔ ہم نے الحمد للہ ان کے کلام کی لطافت کو اپنی قدرت کے مطابق بیان کیا ہے، اور ہم نے صراحت کی ہے، اور ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، باوجود اس کے ہمیں اعتراف ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے کلام کی فہم، شرف و کرم اور بڑائی کو پہنچنے سے عاجز ہیں مزید یہ کہ حضرت ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا کے صاحب میں اور آنحضرت ﷺ کے صاحب میں آسمان وزمین کا فرق ہے کہ اول نے عند العطاس ”سلام متعارف“، کورکھا، اور ثانی نے ”الحمد للہ“ کے بعد ”والسلام علی رسول اللہ“ فرمایا۔

