

تربیت و اصلاح پر مبنی منتخب احادیث کا مجموعہ

مترجم شجاع

شیخ الحدیث مولانا محمد علی جانباز دارالافتاء کراچی

www.KitaboSunnat.com

عمدة المصانيف

شرح

کتاب الاحادیث

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

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

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

www.KitaboSunnat.com

مِزَانُ الصَّلٰةِ بِحَدِیْثِ الْاَعَادِیْثِ

دارالابلاغ

کتاب و سنت کا اشاعت کا مثالی ادارہ

جملہ حقوق اشاعت برائے دارالابلاغ محفوظ ہیں

عمدة التصانیف منتخبہ خزینة الاحادیث

ترتیب و اصلاح پر مبنی منتخب احادیث کا مجموعہ

ترجمہ و شرح شیخ الحدیث مولانا محمد علی جانپاز دہلوی
تحقیق و تخریج محمد اشتیاق شاہد
پہلا و دوسرا ایڈیشن 2008ء، 2007ء
تیسرا ایڈیشن 2015ء

پاکستان میں ہماری کتب مندرجہ ذیل اداروں سے مل سکتی ہیں

• لاہور: دارالابلاغ (ٹیل روڈ) 35717842 گھرک 35717842 فائل نمبر 35942233 (0321-5075075) کتب خانہ
• راولپنڈی: تحفہ عظیم پبلیشرز ہاؤس 6535168، الرطوبی 5216287، 0321-5216287 کتب خانہ
• اسلام آباد: اسلامک بکس 2261356، البلاغ 2281420، اسلام سٹورم 5370378، 0321-5370378
• ممبئی: انٹرنیشنل 8014008، 0321-8014008، 4434615، ٹرانس-نیشنل 32212991، مہی کتب خانہ 32628939
• نئی دہلی: آریا کتب خانہ اسلامک بکس، ایران کتب خانہ، ہزارہ، 631204، کتب خانہ رحمت کتب خانہ، ہزارہ، 0300-6628021
• پٹنہ: اسلامک بکس، 051-4541148، دارالکتب البلاغ

دارالابلاغ پبلیشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز

رجن مارکیٹ، مغربی سٹریٹ اردو بازار لاہور، فون: 003300-4453358، 042-7038771

المکتبة الرحمانية

جے ماڈل ٹاؤن - لاہور

تربیت و اصلاح پر مبنی منتخب احادیث کا مجموعہ

عمدة الصائيف

شرح

بکیر الاحادیث

مترجم و شایع

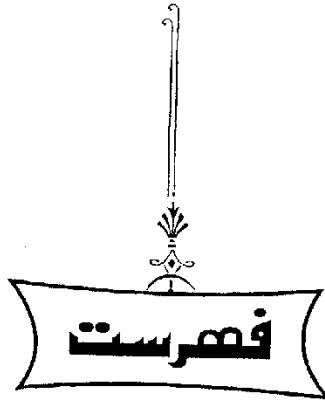
شیخ الحدیث مولانا محمد علی جانبارہ ڈاکٹر کاتھم

ڈارالابلاغ پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز بیورو سٹریٹ ہائوسنگ

فون: 4453358 - 0300

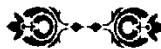
- 11 حرفِ تمنا ❁
- 13 مقدمہ ❁
- 14 مولانا محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ❁
- 18 خلوص نیت ❁
- 28 قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث شریف پر ایمان ❁
- 32 کتاب و سنت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ❁
- 36 سنت خلفائے راشدین کی پیروی ❁
- 41 ارکان اسلام ❁
- 44 اسلام میں پاک رہنے کی اہمیت ❁
- 49 مسواک کرنے کے فائدے ❁
- 52 مسلم اور کافر میں امتیاز نماز سے ہے ❁
- 54 شرک کسی بھی حالت میں جائز نہیں ❁
- 58 مؤذن کی اذان سن کر جواب دو ❁

- 60..... مسجد بنانے کی فضیلت
- 64..... مسجد میں داخل اور خارج ہونے کی دعا
- 65..... نماز شروع کرتے وقت کی پہلی دعا
- 67..... نماز میں سورہ فاتحہ کی اہمیت
- 70..... امام کی پوری پوری اقتداء کی جائے
- 74..... رکوع اور سجدے کی دعا
- 77..... رکوع اور سجدے کی دوسری دعا
- 78..... رکوع اور سجدے کے بعد اطمینان اور جلسہ کا حکم
- 80..... دو سجدوں کے درمیان کی دعا
- 82..... تشہد کی دعا
- 85..... تشہد میں درود شریف
- 88..... درود شریف کے بعد دعائے مغفرت
- 91..... کن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی؟
- 93..... کون سے اعمال اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں
- 94..... انسان کے لیے بہترین سرمایہ
- 95..... صدقہ، تواضع اور معاف کر دینے کی فضیلت
- 97..... کون سا صدقہ بہتر ہے
- 99..... قرآن مجید پر عمل کرنے سے ہی قومی عزت مل سکتی ہے
- 100..... اعتراف گناہ اور توبہ کا نتیجہ
- 101..... استغفار کی برکتیں
- 102..... نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے
- 103..... عورتوں کے لیے پردہ کا حکم
- 104..... بے پردگی کے خطرات

- 105 ----- ❁ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔
- 107 ----- ❁ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اچھا خاوند ہے۔
- 108 ----- ❁ خاوند کے ذمہ بیوی کے حقوق۔
- 110 ----- ❁ بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا کمال ایمان کی نشانی ہے۔
- 111 ----- ❁ بلاوجہ طلاق مانگنے والی عورت کے لیے وعید۔
- 112 ----- ❁ طلاق اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔
- 114 ----- ❁ نکاح و طلاق میں احتیاط کی ضرورت۔
- 115 ----- ❁ صرف اللہ کے نام کی قسم جائز ہے۔
- 117 ----- ❁ قسم کا مفہوم وہی معتبر ہوگا جو دوسرا سمجھے۔
- 118 ----- ❁ کون سی نذر پوری کرنی چاہیے۔
- 119 ----- ❁ نذر پوری نہ کرنے کا کفارہ۔
- 119 ----- ❁ کھانا کھانے کے آداب۔
- 121 ----- ❁ کھانا شروع کرتے وقت اگر بسم اللہ بھول جائے؟
- 122 ----- ❁ عورتوں اور مردوں کو کیسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔
- 123 ----- ❁ مسلمان بھائی کے چند حقوق۔
- 125 ----- ❁ مسلمان بھائی کو ذلیل کرنا بڑا جرم ہے۔
- 127 ----- ❁ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو۔
- 130 ----- ❁ بیٹے اور بیٹی کے ساتھ مساویانہ سلوک کی فضیلت۔
- 131 ----- ❁ ہر شخص کے رتبہ کے موافق اعزاز و تکریم سے پیش آؤ۔
- 133 ----- ❁ ہمسایہ کو دکھ دینے والی عورت کی عبادت قبول نہیں۔
- 135 ----- ❁ نیک کون اور شریر کون ہے؟
- 136 ----- ❁ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال۔
- 137 ----- ❁ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ناراضگی بہت بڑا عمل ہے۔

- 141 ----- تین دن سے زیادہ مسلم بہن بھائی سے ناراضگی نہ رکھے
- 143 ----- بد اخلاق کی ممانعت
- 149 ----- مصالحت کی غرض سے خلاف واقعہ بات کہنا
- 150 ----- تین دن کی ناراضگی کے بعد جو سلام کا جواب نہ دے
- 152 ----- نماز اور روزہ سے بھی افضل عمل
- 154 ----- حد سے بچو
- 155 ----- مسلم بھائی کی عیب جوئی اور ایذا رسانی کی سزا
- 159 ----- حسن ظن کی ترغیب
- 160 ----- مومن کو چاہیے کہ غلطی کا پھر اعادہ نہ کرے
- 162 ----- بردباری، متانت اور سنجیدگی کی فضیلت
- 163 ----- اعتدال اور اعلیٰ اخلاق کی فضیلت
- 165 ----- مشورہ میں امانت داری کا حکم
- 165 ----- مجلس کی گفتگو میں امانت کا حکم
- 166 ----- بد مزاجی اور بد کلامی کی مذمت اور خوش مزاجی کی فضیلت
- 169 ----- بے حیائی کی مذمت
- 172 ----- نیکی اور بدی کا معیار
- 175 ----- نبی اکرم ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟
- 176 ----- سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟
- 178 ----- گناہ کا بد اثر کس طرح زائل ہو سکتا ہے
- 179 ----- لوگوں سے میل جول اور ملاپ کی فضیلت
- 180 ----- حسن اخلاق کی تعلیم مقاصد نبوت میں سے ہے
- 181 ----- کامل ایمان والا کون شخص ہے؟
- 182 ----- نبی اکرم ﷺ کی ایک زریں وصیت

- 183 بہادر کون ہے؟
- 185 تکبر کی مذمت، تکبر کے کہتے ہیں؟
- 187 غصہ ٹھنڈا کرنے کی ترغیب
- 188 حقیقی مفلس کون ہے؟
- 190 لوگوں کی خوشنودی کے مقابلے میں اللہ کی رضا مقدم ہونی چاہیے۔
- 191 بدی کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کرو۔
- 194 ترکِ اصلاح کی پاداش میں عذابِ الہی
- 196 دو بڑی نعمتیں جن کی عام طور پر قدر نہیں کی جاتی
- 197 انسان کے مال سے اس کے حصے میں کیا آتا ہے۔
- 199 حقیقی دولت مند کون ہے؟
- 201 پانچ کاموں کے پانچ شان دار نتائج
- 204 صحیح معنوں میں کامیاب انسان کون ہے؟
- 206 مسلمان کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔
- 209 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ ﷺ کے ہمیش بہانصاح
- 211 مدارکار ظاہری لباس اور شکل پر نہیں بلکہ مخلصانہ عمل پر ہے۔
- 212 ریا کاری کے لیے وعید
- 213 اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ مقدر میں کیا ہے؟
- 216 نبی مکرم ﷺ سردار دو جہاں ہیں۔
- 218 رسول اللہ ﷺ کے کئی ایک مبارک نام۔
- 220 رسول اللہ ﷺ کے بعض محامد و اوصاف۔
- 223 رسول اللہ ﷺ کی بعثت مکی، مدنی زندگی اور سنہ وفات۔

خطبہ مسنونہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ۔

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّنَاتُهَا وَكُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ
الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

(آل عمران: ۱۰۲/۳)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا﴾ (النساء: ۱/۴)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ لَا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (الاحزاب: ۷۰/۳۳-۷۱)

① ((مسلم الحد: باب تخفيف العلو و الخطبة حدث ۸۶۸ و ۸۶۷۔ والنسائي (۳۲۷۸))

② ((رواه الابنہ واحمد والدارمی و روى البغوى فى شرح السنة مشکوٰۃ مع تعليقات الابانى 'النكاح' باب اعلان

النكاح..... وقال الابانى حديث صحيح۔))

تہنیتات:

﴿صحیح مسلم سنن نبائی اور سنن احمد میں ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث میں خلیفہ کا آغاز (ان الحمد للہ)) سے ہے لہذا ((الحمد للہ)) کی بجائے (ان

الحمد للہ)) کہا جاتا ہے۔

﴿یہاں (نوم) بہ و نتر کل علیہ)) کے الفاظ صحیح احادیث میں موجود نہیں ہیں۔

﴿یہ خطبہ نیکاح جمعہ عام و عطا دارشاد یاروں و مدرس کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ اسی خطبہ حاجت کہتے ہیں اسے پڑھ کر آدمی اپنی حاجت و ضرورت بیان کرے۔

طلباء و اساتذہ اور عامۃ الناس کا تحفہ

نخبۃ الاحادیث ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے علماء کرام پیدا کرنے کے لیے بنیاد میں رکھی جانے والی اینٹ کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو مدرسہ میں داخل ہونے والا طالب علم سب سے پہلے حفظ کرتا ہے۔ یعنی ایک طالب حدیث کی علم حدیث کی ابتداء اسی کتاب سے ہوتی ہے۔ یہ کتاب آج تک ملک بھر کے مدارس کے نصاب کا لازمی حصہ ہے۔ جہاں یہ کتاب طلبہ کے لیے مفید ہے وہاں عام لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی مفید ہے۔ اس پر عمل کر کے عام انسان اپنے عقائد و اعمال، کردار اور عارضی زندگی کا رخ متعین کر سکتا ہے۔

یہ کتاب قاری پر ایک نئی علمی دنیا کے دروازے کھولتی ہے۔ اسے علم و عمل کے ایک نئے جہاں میں لے جاتی ہے۔ اس کتاب کے متعلق بزرگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بچپن کے شروع میں اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرائیں بلکہ حفظ کرائیں، تاکہ وہ عمل و کردار کے غازی بن سکیں۔ اس چھوٹی سی کتاب کی افادیت و اثر پذیری کو محسوس کرتے ہوئے شارح ابن ماجہ مولانا محمد علی جانباز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک دلپذیر شرح لکھی۔ اس شرح کے بعد یہ کتاب جہاں اساتذہ و طلباء کے لیے مزید مفید ہوگئی وہاں ہی یہ عام لوگوں کے لیے ایک ایسی روشن شمع بن گئی کہ جس کی روشنی میں وہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف سفر کی شروعات کر سکتے ہیں۔

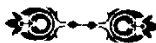
اگرچہ یہ کتاب چھوٹی ہے مگر اس میں مولانا نے اس کی شرح کرتے ہوئے انداز بڑی حدیث کی کتب جیسا رکھا ہے یعنی کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ اس میں راوی الحدیث پر بھی علیحدہ بحث کی ہے۔ حدیث کے عربی کلمات کا علیحدہ آسان عام فہم انداز میں ترجمہ ہم

نے شامل کر دیا ہے۔ حدیث کے ترجمہ کے بعد حدیث کی شرح صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کی ہے۔ کتاب کے متن میں آنے والی احادیث کی تخریج بھی شامل کر دی گئی ہے، تاکہ اصل مراجع تک آسانی سے رسائی ممکن ہو اور دیگر کتب حدیث میں تلاش کر کے تحقیق کے کام کو آگے بڑھایا جاسکے۔ اب یہ کتاب حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے طلبہ کے لیے خاص طور پر ایک کلید (چابی) ثابت ہوگی۔ ان شاء اللہ۔ بعض علماء نے نخبیۃ الاحادیث کی چند چھوٹی موٹی شروحات لکھنے کی کوشش کی ہے لیکن مولانا محمد علی جانباز رحمۃ اللہ علیہ شارح ابن ماجہ کی یہ شرح علمی اعتبار سے سب پر سبقت لے گئی ہے اور اسے شائع کرنے کا اعزاز دائرۃ التبلیغ کو حاصل ہو رہا ہے۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ دائرۃ التبلیغ کو مزید مفید علمی کتب منظر عام پر لانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت و مقبولیت کے اعزاز سے نوازے۔ آمین

خادم کتاب و سنت

محمد شفیع شاہ

۲۵ فروری ۲۰۱۳ء

مقدمہ

بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کے سلسلہ میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ کی بھی اشد ضرورت ہے، لیکن حدیث کی ضخیم کتابیں بچوں اور بچیوں کے درس و تدریس کے لیے کسی بھی حالت میں موضوع نہ تھیں، اس لیے اس ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے صحیح احادیث کے چند مجموعہ کتب حدیث سے ۱۰۰ احادیث منتخب کر کے حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی مختصر اور جامع رسالہ ”نخبیۃ الاحادیث“ کے نام سے مرتب کیا، جس میں انہوں نے عبادات، معاملات، اخلاق و آداب وغیرہ سے متعلق چند احادیث جمع کی ہیں۔

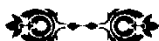
موصوف کے کمال حسن انتخاب کی وجہ سے یہ کتاب اکثر دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ کتاب عام طور پر پڑھی جائے گی اور طلباء و طالبات کے علاوہ عامۃ الناس بھی اس سے استفادہ کریں گے۔

کافی عرصہ سے یہ خیال تھا کہ مذکورہ رسالہ کی اردو میں شرح کر دی جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکیں، لہذا اس عاجز نے اردو میں اس کی شرح لکھ دی ہے، امید ہے طلباء و طالبات اور عامۃ الناس کو زیادہ فائدہ پہنچے گا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مؤلف اور اس عاجز کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین

العبد العاجز

محمد علی جانباڑ

جامعہ رحمانیہ (سابقہ جامعہ ابراہیمیہ) سیالکوٹ

مولانا محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت الاستاذ مولانا محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ۱۸۹۵ء میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان تین چار پشتوں سے علم و فضل، زہد و تقویٰ کا گہوارہ چلا آ رہا تھا۔ آپ کے جد امجد حضرت عارف باللہ سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نہایت بزرگ عالم تھے۔ آپ کے زہد و تقویٰ اور خشوع و خضوع سے آپ کے استاذ حضرت شیخ الکل مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی متاثر تھے۔

حضرت عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ غزنی سے ہجرت کر کے امرتسر میں آباد ہوئے۔ جہاں انہوں نے اپنے خلوص عمل سے لوگوں کو توحید و سنت کی دعوت دی۔ آپ کے بارہ (۱۲) بیٹے تھے۔ اور وہ تمام کے تمام اپنے وقت کے ولی اللہ اور اجل عالم تھے۔ آپ کے سب سے بڑے فرزند حضرت مولانا عبدالجبار تھے۔ جو علم و فضل اور تقویٰ و طہارت کی بناء پر اپنے ہم عصر بزرگوں میں ”حضرت الامام“ کے پیارے نام سے مشہور تھے۔ مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت الامام مولانا عبدالجبار غزنوی کے صاحبزادے تھے۔ آپ نے ”صرف و نحو“ حدیث و تفسیر“ اپنے والد بزرگوار سے پڑھی۔ فقہ اور اصول فقہ حضرت مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اور منطق دہلی کے مشہور منطقی عالم مولانا سیف الرحمن صاحب کابلی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ فراغت کے بعد اپنے ہی بزرگوں کا قائم کردہ ”مدرسہ غزنویہ“ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ تا آنکہ ۱۹۱۹ء میں امرتسر میں جلیانوالہ باغ کا مشہور واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ نے سیاسی زندگی میں قدم رکھا۔ مدتوں آپ ”احراز“ کے ناظم اعلیٰ، جمعیت العلماء ہند کے نائب صدر، کانگریس پنجاب کے صدر رہے۔ سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو آپ ہی سیاست میں لائے۔ شاہ جی جیل میں آپ سے ”حجتہ اللہ البالغہ“

پڑھتے رہے۔ مولانا غزنوی آخر میں ”مسلم لیگ“ میں شامل ہو گئے تھے۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنے روزنامہ ”زمیندار“ میں مولانا غزنوی کی مسلم لیگ میں شمولیت کی خبر کو جعلی عنوان سے شائع کیا۔ اور بی۔ بی۔ سی لندن نے بھی اس خبر کو نشر کیا۔ کوئی مذہبی و سیاسی مجلس ایسی نہ تھی جس میں آپ تشریف فرما نہ ہوتے۔ تحریک آزادی کے سلسلہ میں جوانی کے بارہ سال جیل میں گزار دیئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، علامہ انور شاہ کشمیری، سید عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا ظفر علی خان، ڈاکٹر انصاری، حکیم اجل خان، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا ابراہیم سیالکوٹی، مفتی محمد حسین اور مولانا احمد علی لاہوری رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین وغیرہم آپ کو نہایت قدر و منزلت دیکھتے تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری تو ہمیشہ اقبال پارک (منٹو پارک) میں نماز عید حضرت مولانا غزنوی کے پیچھے ادا کرتے رہے۔

تقسیم ہند کے بعد جماعت اہلحدیث کو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی گوجرانوالہ کی رفاقت و معیت میں منظم کیا اور فیصل آباد میں ایک مرکزی تعلیمی ادارہ ”جامعہ سلفیہ“ کی بنیاد رکھی۔ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تو اسلامی نظام کے حق میں اسمبلی کے اجلاسوں میں پر زور تقریریں کی۔ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کی نصاب کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے۔ ۱۹۵۳ء میں جب تمام مکاتب فکر کے ۳۱ علماء کرام نے ۲۲ نکات پر مشتمل ایک دستوری خاکہ مرتب کیا تو مولانا غزنوی بھی ان میں شامل تھے۔ شاہ سعود رحمۃ اللہ علیہ نے رابطہ عالم اسلامی کمیٹی اور مدینہ یونیورسٹی کی مجلس مشاورت کا ممبر مقرر کیا۔ تحریک ختم نبوت کی ”مجلس عمل“ نے جسٹس منیر کے سوالات کا جواب دینے کے لیے مولانا غزنوی ہی کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ جسٹس منیر آپ کی ذہانت اور حاضر جوانی سے متاثر ہو کر کہنے لگا۔

”مولانا! اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو وکالت کا سرٹیفکیٹ دے دیتا۔

میں آپ کے جواب سے متاثر ہوں اور مستفید ہو رہا ہوں۔“

قبل از تقسیم امرتسر میں ماہنامہ ”توحید“ جاری کیا، جو علم و فضل کا شاہکار تھا۔ آپ کے انتقال پر علامہ ازہر شاہ کشمیری ایڈیٹر ماہنامہ ”دارالعلوم“ دیوبند فرزند ارجمند حضرت علامہ

انور شاہ کاشمیری نے لکھا تھا کہ

”والد محترم مولانا غزنوی کے علم و فضل کے معترف اور مداح تھے۔“

مولانا عبدالماجد دریابادی نے لکھا تھا کہ:

”علم و فضل کے ساتھ قوتِ فعالیہ کو اس طرح کم ہی کیجا ہوتے دیکھا ہے۔“

حق گوئی و بے باکی میں اپنی مثال آپ تھے۔ سابق صدر ایوب کے دور میں مارشل لاء کے دنوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اقبال پارک (منٹو پارک) میں خطبہ ”عید الفطر“ میں ایوبی حکومت کی بعض ضلالتوں کی نشاندہی کی۔ سابق صدر ایوب آئین بنانے کے بعد جب پہلی دفعہ لاہور آئے تو ایک وفد علماء کا بھی ان سے ملا۔ جس کے سربراہ مولانا غزنوی تھے۔ آپ نے ملاقات کے دوران صاف صاف فرمایا کہ ”آئین نہ اسلامی ہے نہ جمہوری“ مسلم فیملی لاء کے سلسلہ میں ایک مجلس علماء کی بلائی۔ یتیم پوتے کی وراثت پر مدلل مضمون لکھا۔ آپ ہر ایک مکتب فکر کے بزرگ کی عزت کرتے ائمہ دین سے انتہائی محبت رکھتے تھے۔ ان کی خدمات کو سراہتے تھے۔ ان کے حق میں بے ادبی کو سوء خاتمہ کی دلیل سمجھتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سے والہانہ محبت تھی۔ ۱۹۶۳ء میں آل پاکستان سیرت النبی کانفرنس لاہور کے پہلے اجلاس میں رسول اللہ ﷺ کے اسم گرامی ”محمد ﷺ“ کی ایسی تشریح بیان فرمائی کہ ہر عالم و جاہل خورد و کلاں عیش و عشر کر اٹھا۔ آپ عابد و زاہد بھی تھے اور نماز تہجد کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ رقت قلبی آپ کو ورثہ میں ملی تھی۔ ذکرا الہی اور درود شریف کا وظیفہ کبھی سفر و حضر میں بھی نہیں چھوڑا۔ جس کی وجہ سے آپ کے چہرہ پر خصوصی کشش تھی۔ آپ نہایت حسین اور ذہین تھے، پاکباز، نفاست پسند، دل و دماغ کے ستھرے۔ تصوف میں امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر تھے۔

مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نہایت خوش اخلاق، ملنسار اور مہمان نواز تھے۔ اتحاد بین المسلمین کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے۔ یہ علم و فضل، زہد و تقویٰ، مذہب و سیاست کا بحر بیکراں اور اتحاد و اتفاق کا علمبردار ۱۶ دسمبر ۱۹۶۳ء بروز پیر ساڑھے نو بجے دن کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا

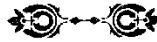
فانی سے رخصت ہو گیا۔ اگلے دن بروز منگل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی گوجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ نے یونیورسٹی گراؤنڈ لاہور میں نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازہ میں ہر مکتب فکر کے لوگ علماء و کلاء اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان موجود تھے۔ لوگوں کا جم کثیر جنازہ میں موجود تھا۔ مورخہ ۷ دسمبر میانی صاحب کے قبرستان میں آپ کے چچا زاد بھائی مولانا محمد اسماعیل غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں آپ کو سپرد خاک دفن کر دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین

احقر العباد

محمد علی جانباڑ

اگست ۲۰۰۷ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .

خلوص نیت

۱۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ).

روایت مذکورہ کے الفاظ ایک طویل حدیث کا جزء ہیں پوری حدیث اس طرح ہے:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ
هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ
هَجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
إِلَيْهِ).

”سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول
اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ تمام انسانی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے
اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے، تو جس شخص نے اللہ اور
رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت درحقیقت اللہ اور رسول ہی کی طرف
ہوئی، اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر
”مہاجر“ بنا تو فی الواقع جس غرض اور نیت سے اس نے ”ہجرت“ اختیار کی ہے
اللہ کے ہاں بس اسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔“

① بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف كان بدء الوحی، رقم: ۱. ومسلم، کتاب
الإمارة، باب قوله ﷺ إنما الأعمال بالنية، رقم: ۱۵۵.

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ اِنَّمَا: بلاشبہ	﴿۲﴾ الْأَعْمَالُ: کی جمع الأعمال بہت سے عمل۔
﴿۳﴾ بِالنِّيَّاتِ: النية کی جمع النیات بہت سی نیتیں بہت سے دلی ارادے	

راوی الحدیث

آپ کی کنیت ابو حفص، لقب فاروق اور نام عمر بن خطاب تھا، قریش کے مشہور قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، رسول اللہ ﷺ کے وزیر یا تدبیر تھے، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت بخشی اور آپ کے عہد حکومت میں بہت سے علاقے فتح ہوئے، آپ راست گفتار اور ملہم من اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات آپ کے دل میں القا کی جاتی تھی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تم سے پہلی امتوں میں محدث یعنی ایسے لوگ ہوتے تھے جو اللہ کی طرف سے

الہام کی نعمت سے خاص طور پر نوازے جاتے تھے، تو اگر میری امت میں سے

کسی کو اس نعمت سے خاص طور پر نوازا گیا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔“ (متفق علیہ)

”محدث“ اللہ تعالیٰ کے اس خوش نصیب بندے کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی

طرف سے بکثرت الہامات ہوتے ہوں اور اس بارے میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی

معاملہ ہو اور وہ نبی نہ ہو کسی نبی کا امتی ہو۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان اور اس کے قلب میں حق رکھ دیا ہے۔“ (ترمذی)

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((وافقت ربی فی ثلاث: فی مقام ابراہیم وفی الحجاب وفی

اساری بدر .)) (متفق علیہ)

”میں نے تین باتوں میں اپنے رب سے موافقت کی (یعنی میری رائے وہ ہوئی جو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا تھا)“

①..... مقام ابراہیم کے بارے میں میں نے یہ خواش ظاہر کی کہ کاش ایسا ہوتا کہ مقام ابراہیم کو خصوصیت سے نماز کی جگہ قرار دے دیا جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر: ۱۲۵ نازل ہوئی اور اس میں حکم آ گیا ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مَّصَلًّیٰ ط﴾ آیت کا آسان فہم مطلب یہ ہے کہ طواف کے بعد جو دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائیں۔

②..... جب تک مستورات کے لیے حجاب یعنی پردے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ ﷺ کے گھروں میں بھی بضرورت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آمد و رفت ہوتی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے داعیہ پیدا فرمایا کہ خاص کر ازواج مطہرات کے لیے حجاب کا خصوصی حکم آ جائے، چنانچہ اس بارے میں آیت نازل ہو گئی: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ط﴾ (الاحزاب: ۳۳ / ۵۳)

③..... غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور مشرکین کی شکست کے بعد ان کے جو آدمی گرفتار کر کے قیدی بنائے گئے ان کے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ سب اسلام، رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کے جانی دشمن اور اکابر بجرمین ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کو زندہ چھوڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے زہریلے سانپوں کو زندہ چھوڑنا، اس بارے میں بھی سورہ انفال کی آیات نازل ہوئیں۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی ایران فتح ہوا، ایران کے جو مجوسی جنگی قیدیوں کی حیثیت سے گرفتار کر کے لائے گئے وہ شرعی قانون کے مطابق مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے کہ ان سے غلام اور خادم کی حیثیت سے کام لیں اور ان کے کھانے پینے وغیرہ ضروریات زندگی کی کفالت کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایران سے آئے

ہوئے ان اسیران جنگ میں ایک بد بخت ابو لؤلؤ، فیروز نامی مجوسی بھی تھا جو مشہور صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا، اس نے فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا ایک خنجر تیار کیا اور اس کے بعد رات میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب میں چھپ کر بیٹھ گیا، فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز بہت سویرے اندھیرے میں شروع کرتے، ذی الحجہ کی ۲۷ تاریخ تھی وہ حسب معمول فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانی شروع کر دی ابھی تکبیر تحریرہ ہی کہی تھی کہ اس خبیث ایرانی مجوسی نے اپنے دودھاری خنجر سے تین کاری زخم آپ کے شکم مبارک پر لگائے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے تو سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، آپ پر حملہ کے بعد اس مجوسی نے اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا۔ اس واقعہ کے تین دن بعد امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم بروز ہفتہ کو شہید ہو گئے، آپ کا جنازہ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اور روضہ اقدس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔

تشریح

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فرمانا: ”سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ اس میں وضاحت ہے کہ آپ نے خود بلا واسطہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ”انما الأعمال بالنیات وانما لكل امریء ما نوى“ میں ”انما“ اداة حصر میں سے ہے۔ ”الاعمال“ عمل کی جمع ہے اور یہ اعمال قلوب و نطق اور اعمال جو ارج سب کو شامل ہے اور ”النیات“ نیت کی جمع ہے جس کا معنی قصد اور ارادہ ہے اور شرعاً اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی عبادت کا عزم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ [شرح الأربعین لابن العثیمین]

انما الأعمال بالنیات وانما لكل امریء ما نوى ان دونوں جملوں میں حصر کا معنی پایا جاتا ہے، ایک حکم کو کسی چیز میں خاص کرنے کو علم بلاغت میں حصر کہا جاتا ہے، یعنی اعمال کی صحت یا فساد کا دار و مدار نیتوں پر ہے اسی لیے ہر شخص کو صرف وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ پہلا جملہ سبب ہے اور دوسرا نتیجہ ہے۔

”انما الأعمال بالنیات“ میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ مذکورہ الفاظ میں (الأعمال) اور (النیات) دونوں جمع ہیں کیونکہ اعمال کی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف اعمال کی مختلف نیتیں ہوتی ہیں اور بعض روایات میں ”الأعمال بالنیة“ ہے۔ اس میں نیت کا لفظ مفرد استعمال ہوا ہے، چونکہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے جو کہ ایک ہوتا ہے یا انسان کا مقصد ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور بعض روایات ”العمل بالنیة“ دونوں مفرد آئے ہیں اور العمل میں الف لام استغراق جنس کے لیے ہے جو کہ جمع کا معنی ادا کرتا ہے اور ”انما الأعمال بالنیات“ جار مجرور مل کر متعلق ”تصح یا تعبر“ کے ہیں۔^۱

”فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله“ یہ جملہ شرط اور جزا پر مشتمل ہے یعنی جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے ہوگی تو اسی کی ہجرت مقبول ہوگی اور وہ عند اللہ ماجور ہوگا اور اللہ کی طرف ہجرت سے مراد اللہ کے دین کی نصرت اور اس کی رضا ہے اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہجرت سے مراد آپ کی زندگی میں آپ کی صحبت کے لیے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کی سر بلندی اور سنت کے احیاء کے لیے ہو۔

”من كانت هجرته لدينا يصيبها“ یعنی کوئی کسی بلد کفر سے بلد اسلام کی طرف ہجرت اس لیے کرتا ہے کیونکہ بلد اسلام میں اچھی ملازمت یا اچھے کاروبار کے مواقع زیادہ ہیں تو وہ ہجرت شرعی اور مقبول نہیں ہوگی بلکہ اس ہجرت کا وہی فائدہ ہوگا جس کا اس نے قصد کیا تھا اور اسی طرح ”أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه“ یا جس کی ہجرت کا مقصد کسی عورت سے شادی کرنا ہے تو یہ ہجرت بھی اجر و ثواب کا باعث نہیں ہوگی، بلکہ اسے وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔

حدیث کا شان وروو:

اس آخری جملے سے ”أو امرأة ينكحها“ سے بعض علماء کو یہ شبہ ہوا ہے کہ نبی

مکرم ﷺ نے یہ حدیث کسی خاص واقعہ کی وجہ سے بیان کی ہے، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی نے ام قیس نامی عورت سے شادی کرنے کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کی جو کہ بعد میں مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا تھا تو نبی ﷺ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔^①

لیکن حافظ ابن رجب نے اس سبب کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ یہ واقعہ نبی مکرم ﷺ کے دور میں نہیں بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دور میں رونما ہوا تھا۔^②

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں عورت کا ذکر دنیا کے بعد آنا ”من باب الخاص بعد العام“ ہے کیونکہ عورت کا فتنہ سخت ہوتا ہے اس لیے اس سے ڈرانا مقصود ہے۔

حدیث مبارک سے مستنبط فوائد:

◆ اس کی اہمیت میں علمائے سلف سے بہت اقوال منقول ہیں:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی گراں قدری کے بارے میں آئمہ کرام سے تو اتر کے ساتھ اقوال منقول ہیں جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی احادیث مبارک میں اس حدیث سے زیادہ جامع، بے نیاز کرنے والی اور فائدے والی حدیث اور کوئی نہیں ہے۔ امام ابن مہدی، امام شافعی، امام احمد اور ابن مدینی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے اور امام ابن مہدی فرماتے ہیں کہ یہ علم کے تیس ابواب پر جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ستر ابواب پر مشتمل ہے۔^③

اور بعض علماء نے فرمایا ہے اس حدیث کا شمار ان احادیث میں ہوتا ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے اور بعض نے کہا ہے اسلام کا مدار دو حدیثوں پر ہے۔ حدیث ”انما الأعمال بالنیات“ جو کہ اعمال کا باطنی میزان ہے اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ”من

② جامع العلوم والحکم: ۶۱-۷۳.

① المفہم للقرطبی: ۷۴۵/۳.

③ فتح الباری: ۱/۱۳-۲۲.

عمل عملاً لیس علیہ أمرنا فهو ردٌ“ جو کہ اعمال کا ظاہری میزان ہے۔^① امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب ”السنن“ میں پانچ لاکھ احادیث سے چار ہزار آٹھ سو احادیث منتخب کیں اور جب میں نے دیکھا تو ان چار ہزار احادیث کا دار و مدار صرف چار احادیث پر تھا۔ ان چار احادیث میں سے ایک یہ زیر شرح حدیث بھی ہے، اس حدیث کی اہمیت کو سامنے رکھ کر امام ابن مہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص کوئی کتاب تصنیف کرنا چاہے تو اس کو اسی حدیث سے آغاز کرنا چاہیے۔^②

اور اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی شہرہ آفاق شاہکار تصنیف ”الجامع الصحیح البخاری“ کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے تاکہ اس حدیث کو دیکھ کر صحیح بخاری پڑھنے والا اپنی نیت کی اصلاح کر لے، جیسا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی مشہور کتاب ”الموطا“ تصنیف کی تو دوسروں نے اسے دیکھ کر موطات لکھنا شروع کر دیں، آپ کے کسی شاگرد نے کہا آپ کی کتاب کی طرح دوسروں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اس لیے آپ کی کتاب کی اہمیت نہیں رہی، تو اس وقت امام صاحب نے کہا تھا: ”وما كان لله فهو بيقى“ یعنی جو اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی۔ حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، امام مالک رضی اللہ عنہ کی نیک نیتی کی وجہ سے اب صرف ”موطا امام مالک“ ہی معروف و مشہور ہے۔^③ اللہ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

① اس مبارک حدیث کا مرکزی مضمون اصلاح نیت ہے:

اسی کو سمجھانے کے لیے ہجرت جیسی بڑی عبادت کی مثال دی گئی ہے، اگر یہ ہجرت جیسا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی کسی کی نیت خالص نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا،

① التلخیص المعین فی شرح الأربعین لابن العثیمین: ۷-۲.

② جامع العلوم والحکم: ۶۱-۷۳.

③ مقدمة التمهيد: ۱/۶۶

اسی طرح نبی اکرم ﷺ سے جہاد کے متعلق سوال کیا گیا کہ ایک آدمی بہادری ظاہر کرنے کے لیے، دوسرا قومی حمیت کے لیے اور تیسرا دکھلاوے کے لیے لڑتا ہے تو کون اللہ کی راہ میں ہے، فرمایا: جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔^①

اور نیت کے خالص نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف وہ شخص خیر سے محروم ہوتا ہے بلکہ شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے عذاب الہی کا مستحق بھی ٹھہرایا جائے گا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں بڑے اعمال کرنے کے باوجود قاری قرآن، شہید اور سخی آدمی جہنم کا مستحق ٹھہرایا جائے گا اور وجہ صرف یہ کہ ان کے اعمال اخلاص سے خالی، جب کہ ریاء دکھلاوے سے بھرے ہوں گے۔

اور ایک اور صحیح حدیث میں نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیے جانے والے علم سے کوئی شخص دنیاوی نفع حاصل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا۔^②

اور نیک نیتی کی وجہ سے عام عادات کو بھی عبادات بنایا جاسکتا ہے، مثلاً سونا عادت کی چیز ہے لیکن اگر کوئی رات کو جلدی سوتا ہے اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ صبح جلدی اٹھ کر نماز پڑھ لے گا تو اس کا یہ سونا بھی عبادت شمار ہوگا اور اسی طرح نیت میں غفلت کی وجہ سے عبادت بھی عادت بن جاتی ہے۔

اسی اہمیت کی وجہ سے سلف صالحین نیت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، مشہور فقیہ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ما عالجت شیئاً أشد علی من نیتی لأنہا تتقلب علی“ کہ میں نے اپنی نیت کی اصلاح کی جدو جہد سے زیادہ اور کوئی مشکل کام نہیں پایا کیونکہ یہ بار بار مجھ پر پلٹ پڑتی ہے، مشہور محدث ابن

① صحیح بخاری: ۵۴، ۵۰۷، ۸۱۰.

② سنن أبی داود: ۳۶۶۴.

المبارک ﷺ کا قول: ”ربّ عمل صغیر تعظمه النية وربّ عمل كبير تصغره النية“ بہت سے چھوٹے عمل نیت انہیں بڑا بنا دیتی ہے اور بہت سے بڑے عمل نیت انہیں چھوٹا بنا دیتی ہے۔ امام احمد ﷺ فرماتے ہیں: ”العلم لا يعد له شيء إذا صحت نيته“ علم کے برابر اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا اگر اس کی نیت صحیح ہو۔

❖ علماء کے کلام میں نیت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) اعمال کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں، اس کی تمیز کے لیے نیت کی جائے گی، یعنی یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے یا کسی اور غرض کے لیے۔

(۲) عبادات کے مابین تمیز کرنے کے لیے نیت کرنا خواہ وہ تمیز ایک فرض کی دوسرے فرض کے درمیان ہو یا فرض اور نفل کے درمیان ہو، زیر شرح حدیث میں دونوں قسمیں مراد ہیں۔ ❶ نیت کی تیسری قسم بھی ہو سکتی ہے عادت کو عبادت بنانے والی نیت۔

❖ دل نیت کا محل ہے اس لیے نیت زبان سے ادا نہیں کی جاتی کیونکہ انسان کے دل میں یہ تصور آنا چاہیے کہ وہ اس ذات کے سامنے کھڑا ہے جو سری اور جہری باتوں کو جانتا ہے اور دل کی باتوں سے بھی واقف ہے اور نبی مکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کسی سے بھی نیت کو زبان سے ادا کرنے کا ثبوت نہیں ملتا۔

❖ الهجرة: لغت میں ترک کو کہتے ہیں اور ہجرت کی تین قسمیں ہیں:

(۱) هجرة المكان: یعنی اللہ کے دین کو پچاتے ہوئے بلاد کفر کو ترک کر کے بلاد اسلامیہ کی طرف جانا ایسی ہجرت بعض حالات میں واجب ہو جاتی ہے۔

(ب) هجرة العمل: انسان کا اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا جیسا کہ حدیث میں ہے: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه . ”مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے۔“

(ج) ہجرتہ العامل: یعنی کسی برائی کرنے والے سے تعلقات ترک کر دینا اگر وہ کافر ہو اور اس کی ہدایت کی کوئی امید نہ ہو تو اس سے ہجر ضروری ہے، اور اگر وہ مسلمان ہو اور ہجرت کرنے سے اس کی ندامت اور توبہ کی امید ہو تو ہجرت مشروع ہے، اگر ہجرت سے اس آدمی میں کوئی فرق نہ ہو تو وہ ہجرت غیر مشروع ہے۔^①

① اس حدیث میں اخلاص کی بہت بڑی ترغیب موجود ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ﷺ نے عمل کرنے والوں کو دو طرح سے تقسیم کیا ہے: (الف) اپنے عمل سے اللہ کی رضا اور آخرت حاصل کرتا ہے۔ (ب) اپنے عمل سے دنیا کماتا ہے۔

② مذکورہ بالا حدیث سے ایک بہترین اسلوب تدریس بھی مستنبط کیا جاسکتا ہے:

جیسا کہ نبی ﷺ نے پہلے ایک قاعدہ ”انما الأعمال بالنیات“ بیان فرمایا پھر قاعدے کی وضاحت کے لیے ہجرت کی مثال کو سامنے رکھا اور مدرس کو چاہیے کہ علمی قواعد اور اصول بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مثالوں سے اس کی وضاحت کرے اور حسن تعلیم میں یہ بھی ہے کہ اپنے کلام کو مختلف اجزاء میں تقسیم کرے جس طرح نبی مکرم ﷺ نے ”انما الأعمال بالنیات“ کو بنسبت عمل اور ”انما لكل امرئ ما نوى“ کو بنسبت معمول لے کے دو حصوں میں تقسیم کیا اور اسی طرح ہجرت شرعیہ اور غیر شرعیہ کی طرف بھی تقسیم کی۔^③

③ من كانت ہجرتہ إلى اللہ ورسولہ میں لفظ اللہ پر واؤ کے ذریعے عطف کیا اور یہ تشریحی امور میں جائز ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ اللہ کی طرف سے مبلغ ہیں۔ ”من یطع الرسول فقد اطاع اللہ“۔

لیکن تکوینی امور میں لفظ رسول کو لفظ جلالہ پر واؤ کے ساتھ عطف نہیں کیا جاتا بلکہ ”ثم“ کے ساتھ عطف کیا جائے گا جیسا کہ کسی نے آپ ﷺ سے مخاطب ہو کر کہا تھا:

① شرح ریاض الصالحین: ۱/ ۱۷.

www.KitaboSunnat.com

② شرح الأربعین لابن العثیمین.

”ما شاء لله وشئت“ تو آپ ﷺ نے اسے فرمایا کہ اس طرح کہو: ”ما شاء الله ثم شئت“ یا ”ما شاء الله وحده“ [المصدر السابق]

صحیح بخاری کی یہ پہلی حدیث جس کو صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس سے صرف علقمہ بن وقاص اور ان سے صرف محمد بن ابراہیم التیمی اور ان سے صرف یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں اور پھر ان سے آگے بہت سارے لوگ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یحییٰ بن سعید تک یہ روایت غریب ہے، یعنی اس کی ایک ہی سند ہے، اس سے ان قائلین پر رد ہوتا ہے جو حدیث صحیح کے لیے عزیز کی شرط لگاتے ہیں اور اسی طرح ان قائلین پر بھی رد ہوتا ہے جو حدیث عزیز کو صحیحین کی شرط میں سے گردانتے ہیں۔ اصح قول کے مطابق عزیز کا ہونا نہ حدیث صحیح کی شرط ہے اور نہ ہی صحیح کی۔^①

قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث پر ایمان

۲۔ عَنْ الْمِقْدَامِ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)).^②

”سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں قرآن کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز اس کے ساتھ دیا گیا ہوں (وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ہے حدیث رسول ﷺ)۔“

روایت مذکورہ کے الفاظ ایک طویل حدیث کا جزو ہیں جسے مؤلف نے مختصر بیان کیا ہے۔

① شرح نخبۃ الفکر: ۱۹۔

② ابوداؤد، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، رقم: ۶۶۰۵۔ والترمذی، کتاب العلم، رقم: ۲۶۶۳۔ وابن ماجہ، باب تعظیم حدیث رسول اللہ ﷺ، رقم: ۱۳۔

مفردات الحدیث

◊ آی: خبردار آگاہ رہو۔	◊ اِنِّیْ: بلاشبہ مجھے
◊ اُوْنِیْتُ: مجھے دیا گیا۔	◊ الْقُرْآن: اللہ کی آخری آسمانی کتاب جو تیس پاروں اور ایک سو چودہ سورتوں پر مشتمل ہے۔
◊ وَمِثْلُهُ: اور اس جیسی یعنی حدیث	◊ مَعَهُ: اسکے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ۔

راوی الحدیث

آپ کا نام مقدم بن معد یکرب اور کنیت ابو کریمہ یا ابو یحییٰ ہے، سلسلہ نسب مقدم بن معد یکرب بن عمرو بن یزید بن معد یکرب بن یسار بن عبداللہ بن وہب ہے، کندی ہیں، جو وفد کندہ سے رسول مکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یہ بھی اس میں شامل تھے۔ ان کا شمار شامیوں میں ہوتا ہے اور ۹۱ برس کی عمر میں ۸۷ھ میں شام میں فوت ہوئے۔

تشریح

شریعت اسلامیہ کے اصل ماخذ دو ہیں ایک قرآن کریم اور دوسرا حدیث مصطفیٰ ﷺ۔ حدیث اور سنت کا بڑا مقام اور درجہ ہے، شرعی اعتبار سے اس کو پورا پورا قابل اعتبار قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کے بعد اسی پر پوری شریعت کا دارومدار ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ کا مفہوم اور مطلب وہی قابل اعتماد ہوتا ہے جسے حدیث نبوی ﷺ متعین کرتی ہے اور مسلمان کو اس کے اوامر کی پیروی اور نواہی سے رک جانے کا حکم ہے، قرآن اگر وحی جلی ہے تو حدیث وحی خفی ہے۔

مکرمین حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی کتاب کی واجب ہے، رسول اللہ ﷺ کی اطاعت منصب رسالت کے لحاظ سے کوئی ضروری نہیں، اس کا فریضہ صرف تبلیغ قرآن سے ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوتا ہے گویا کہ ان کے کسی قول و فعل کو کسی درجے میں بھی شرعی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ان کی

اطاعت لازم ہوتی ہے تو ایسے ہی جیسے اپنے زمانے کے ہر امیر و حاکم کی اطاعت لازم ہوا کرتی ہے۔

فتمہ انکار حدیث کی بنیاد اور اس عقیدے کا ابطال:

اس عقیدے کی تمام تر بنیاد درحقیقت مقام نبوت اور حقوق نبوت سے جہالت اور نادانیت پر ہے، یہ عقیدہ ایسا ہی باطل ہے جیسا یہ کہ ایمان لانا صرف اللہ پر ضروری ہے رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانا ضروری نہیں اگر ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ کی کوئی تاویل کی جاسکتی ہے تو ﴿امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ کی تاویل کیوں نہیں کی جاسکتی۔

قرآن کریم نے جس طرح کسی شخص کی کامیابی اور فوز و فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری قرار دی ہے اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی اطاعت بھی ضروری قرار دی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قرآن کے نزدیک گمراہی اور بدبختی ہے اسی طرح رسول کی نافرمانی بھی موجب ضلالت و شقاوت ہے:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب: ۳۳/ ۷۱]

”جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اس نے بڑی مراد پائی۔“

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

[الاحزاب: ۳۳/ ۳۶]

”اور جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وہ بڑی کھلی گمراہی میں ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک رسول ﷺ کی اطاعت بھی ایک مستقل مد ہے، بیسیوں آیتوں میں رسول ﷺ کی اطاعت کا علیحدہ حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی براہ راست اطاعت کرنا بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اس لحاظ سے جو شخص رسول اللہ ﷺ کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کرتا، چونکہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی صورت میں بھی مطاع اللہ ہی کی ذات رہتی ہے۔ ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ۴/ ۸۰] ”جس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی درحقیقت اس نے اللہ کی

طاعت کی، لہذا رسول کی اطاعت کو من دون اللہ کی اطاعت سمجھنا قرآن کریم کے اس صریح ارشاد کے خلاف ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسولوں پر کتاب اللہ کے علاوہ اور بھی وحی اترا کرتی ہے، حتیٰ کہ بعض انبیاء پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی اور یقیناً وحی ان پر بھی اتری ہے، پس قرآن اور حدیث کے نام سے دو ہدایت نامے امت کے پاس محفوظ ہیں، رسول کے پاس وہ دونوں بذریعہ وحی آئے ہیں اس لیے دونوں ﴿مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ عَلَّمَ﴾ [الكهف: ۱۸/۲۷] میں داخل ہیں۔

اطاعت رسول کے متعلق حافظ ابن قیم کی تحقیق:

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث کے ذخیرے پر نظر ڈالی جائے تو کل تین قسم کی احادیث نظر آتی ہیں، (۱) بعض احادیث وہ ہیں جن میں بعینہ وہی حکم مذکور ہے جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ (۲) بعض میں کسی مجمل کی مراد یا کسی لفظ کی تفسیر مذکور ہوتی ہے، ان دونوں قسموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کوئی خاص مفہوم ادا نہیں ہوتا، اگر یہ احادیث نہ بھی ہوتیں تب بھی یہ احکام قرآن میں مذکور ہونے کی وجہ سے واجب الاطاعت تھے، پس یہ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ کے تحت درج ہیں۔ (۳) بعض احادیث جن میں وجوب و حرمت کے ایسے احکام مذکور ہیں جن سے قرآن نے سکوت اختیار کیا ہے، انہی احکام کے ماننے کے لیے ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ کا حکم دیا گیا ہے، اگر یہ تیسری قسم واجب الاطاعت نہ ہو پھر خاص اطاعت رسول کا کوئی مصداق ہی نہیں نکلتا، خلاصہ یہ ہوا کہ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ کی پوری آیت پر اسی وقت عمل ہو سکتا ہے جب ہر سہ اقسام کی اطاعت کی جائے، اس لیے قرآن کریم نے رسول کی مستقل اطاعت کو بھی اللہ کی اطاعت کی دوسری شکل قرار دیا ہے، ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ۱

حاصل یہ ہے کہ قرآن کو تسلیم کر کے حدیث کا انکار ممکن نہیں اور حدیث کا انکار کر کے قرآن کو ماننے کی کوئی صورت نہیں۔ یہاں ان دونوں میں متن و شرح کی نسبت ہے، پھر یہ

متن شرح میں اور شرح متن میں اس طرح درج ہے کہ ایک کا اقرار و انکار دوسرے کا اقرار و انکار بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قرآن کی طرح اس کا بیان بھی اللہ کی طرف سے ہے، گویا متن بنانے والا خود شارح بنا ہوا ہے۔ اس لیے ایسی شرح کو متن سے جدا نہیں کیا جاسکتا، نہ ایسے بیان کو اصل کتاب سے علیحدہ سمجھا جاسکتا ہے۔

کتاب و سنت کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی وصیت

۳۔ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَرَكَتُمْ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ)) ❶

”سیدنا مالک بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری رسول اللہ ﷺ کی سنت۔“

مفردات الحدیث

❶ تَرَكَتُمْ: میں نے چھوڑا	❷ فِيكُمْ: تم میں
❸ أَمْرَيْنِ: دو چیزیں	❹ لَنْ تَضِلُّوا: تم ہرگز گمراہ نہیں ہو گے
❺ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے	❻ كِتَابُ اللَّهِ: اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید
❼ سُنَّةُ رَسُولِهِ: اس کے رسول کی سنت یعنی رسول اللہ ﷺ کی حدیث طریقہ اور طرز عمل	

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی مالک، کنیت ابو عبد اللہ اور لقب امام دار الحجرجہ ہے، والد کا نام انس

❶ مؤطا امام مالک، کتاب القدر، باب النهی عن القول بالقدر، رقم: ۳۔

ہے، سلسلہ نسب یوں ہے: مالک بن انس بن مالک بڑا، انس ابی عامر بن الحارث الاصبیحی، آپ کی والدہ کا نام عالیہ بنت شریک بن عبدالرحمن الازید ہے۔

آپ کے بزرگوں کا وطن یمن تھا سب سے پہلے ان کے پردادا ابو عامر نے مدینہ النبی ﷺ میں آ کر سکونت اختیار کی، چونکہ یمن کے شاہی خاندان حمیر کی شاخ ”اصح“ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے مورث اعلیٰ حارث اس خاندان کے بڑے تھے اس لیے حارث کا لقب ذواصح تھا، اسی وجہ سے امام مالک کو اصبیحی کہتے ہیں، آپ کے خاندان میں سب سے پہلے آپ کے پردادا ابو عامر مشرف باسلام ہوئے۔

آپ ۹۳ھ میں پیدا ہوئے، آپ نے آنکھ کھولی تو مدینہ علم کا باض و بہار تھا، آپ کا گھرانہ خود علوم کا مرجع تھا، آپ نے قرآن مجید کی قراءت و سند مدینہ کے امام القراء نافع بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے حاصل کی جن کی قراءت پر آج سارے عالم اسلام کی بنیاد ہے، دیگر علوم کی خواہش کے جذبات غیر معمولی طور پر ودیعت تھے، حافظہ نہایت اعلیٰ درجہ کا تھا فرماتے ہیں جس چیز کو میں نے محفوظ کر لیا اس کو پھر کبھی نہیں بھولا۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے صرف انہیں شیوخ سے استفادہ کیا جو صدق و طہارت میں معروف اور حفظ و فقہ میں ممتاز تھے، آپ نے جن شیوخ سے موطا میں روایت کی ہے، ان کی تعداد پچانوے ہے، یہ سب اساتذہ مدنی ہیں، اس طرح مدینہ کا جو علم متفرق سینوں میں محفوظ تھا یوں سمٹ کر ایک سینہ میں مجتمع ہو گیا، اسی لیے آپ کا لقب ”امام الحجرہ“ رکھا گیا۔

علامہ زرقانی و نووی رضی اللہ عنہما کے بیان کے مطابق آپ کے شیوخ کی کل تعداد ۹ سو ہے، حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ پانچ باتیں امام مالک رضی اللہ عنہ کے حق میں جمع ہو گئیں ہیں، میرے علم کے مطابق کسی اور شخص میں جمع نہیں ہوئیں: (۱) اتنی دراز عمر اور ایسی عالی منہ - (۲) ایسی عمدہ فہم اور اتنا وسیع علم - (۳) آپ کے حجت اور صحیح الروایۃ ہونے پر ائمہ کا اتفاق - (۴) آپ کی عدالت، اتباع سنت اور دینداری پر محدثین کا اتفاق - (۵) فقہ اور فتویٰ میں آپ کی مسلمہ مہارت۔

مدینہ الرسول ﷺ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بعد ان کی علمی درسگاہ کے جانشین سیدنا نافع رضی اللہ عنہ تھے اور ان کی وفات کے بعد امام مالک رضی اللہ عنہ ان کے جانشین بنے، اور سترہ سال کی عمر میں مجلس افادہ و تعلیم کی ابتدا فرمائی اور تقریباً باسٹھ سال تک مسلسل فقہ و فتاویٰ، درس و تدریس میں مہغول رہے، جب حدیث نبوی ﷺ کے درس کا وقت آتا تو پہلے وضو یا غسل کر کے عمدہ اور بڑی قیمت پوشاک زیب تن فرماتے، بالوں میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے اور اس اہتمام کے بعد مجلس علمی کی صدارت کے لیے باہر تشریف لاتے۔

آپ کے تلامذہ کی فہرست بڑی طویل ہے، حافظ ذہبی لکھتے ہیں: آپ سے اتنے لوگوں نے روایت کی ہے جن کا شمار تقریباً ناممکن ہے، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ آپ سے روایت کرنے والوں کی تعداد تیرہ سو سے بھی زیادہ ہے، حافظ دارقطنی فرماتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والوں کی تعداد ایک ہزار کے قریب ہے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے، ایک بچھو نے نیش زنی شروع کی اور اس نے آپ کو تقریباً دس مرتبہ کاٹا اس تکلیف کی وجہ سے آپ کا چہرہ کچھ متغیر ہو کر زردی مائل ہو گیا مگر آپ نے حدیث کو قطع نہ کیا اور نہ آپ کے کلام میں کوئی لغزش ظاہر ہوئی۔ جب مجلس ختم ہو گئی اور سب آدمی چلے گئے تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: میرا اس قدر صبر کرنا اپنی ہمت و طاقت کی بنا پر نہ تھا بلکہ پیغمبر ﷺ کی حدیث کی تعظیم کی وجہ سے تھا۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے آپ کے دروازے پر خراسانی گھوڑے اور مصری خچر دیکھے تو میں نے امام صاحب سے کہا: بہت عمدہ ہیں، آپ نے فرمایا: میں نے تمہیں یہ سب ہبہ کر دیے ہیں، میں نے کہا: سواری کے لیے ایک آپ بھی رکھ لیں تو فرمایا: مجھے شرم آتی ہے کہ جس ارض مقدس میں سرور کائنات ﷺ ہوں میں اس کی مٹی کو سواری نہ بکھروں سے روندوں۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ والی مدینہ جعفر بن سلیمان سے کسی نے شکایت کر دی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ لوگوں کی بیعت کو صحیح نہیں سمجھتے اس بات پر اس کو غصہ آیا اور آپ کو بلوا کر کوڑے لگوائے، آپ کے دونوں ہاتھوں کو کھینچوا کر کندھوں کو اتروا دیا گیا، ان باتوں سے آپ کی عزت و وقعت اور شہرت اور بڑھ گئی، بعض حضرات نے اس ابتلاء کو وجہ طلاق مکرہ کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور بعض نے تقدیم عثمان رضی اللہ عنہ بر علی رضی اللہ عنہ۔

جب خلیفہ منصور حج کے لیے حرمین شریفین حاضر ہوئے تو اس نے جعفر سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قصاص لینا چاہا مگر آپ نے روک دیا۔

امام صاحب کی عمر نوے برس کو پہنچی تھی کہ اتوار کے روز بیمار پڑ گئے اور تقریباً تین ہفتے بیمار رہے، مرض کی شدت میں کوئی تخفیف نہ ہوئی یہاں تک کہ ۱۱ ربیع الاول ۹۷ھ میں یہ نفس قدسی صفات انتقال فرما گئے، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

تشریح

تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان کتاب و سنت پر عمل کرتے رہے اور مضبوطی سے ان دونوں کو تھامے رہے اس وقت تک مسلمان دنیا میں سرخرو رہے اور تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی دنیا میں ان کا رعب تھا۔ اور یہ سپر پاور کی حیثیت میں موجود تھے، کافر دنیا ان سے مرعوب تھی۔ لیکن جب سے انہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیرا اور بد عملی اور بے اتفاقی کا شکار ہوئے اس وقت سے مسلمان کمزور ہو گئے اور دنیا سے ان کا رعب ختم ہو گیا، کافران پر دلیر ہو گئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو تنگ کرنا اور ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسری حدیث میں ارشاد گرامی ہے ”کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر دنیا مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور ان کو ختم کرنے کے لیے اس طرح ان پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر بیٹھتے ہیں۔“ اس حدیث کا مضمون پوری طرح موجودہ حالات پر صادق آتا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی جتنی بھی طاقتور حکومتیں بنیں وہ اسی وجہ سے ختم ہوئیں کہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے

رسول ﷺ کی سنت سے تعلق توڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۝﴾

[آل عمران: ۱۰۲، ۱۰۳]

”اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے اور نہ مرنا مگر اسلام (اطاعت) کی حالت میں اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور اختلاف نہ کرو۔“

مذکورہ دونوں آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط، ناقابلِ تسخیر بنانے کے دو اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اول: تقویٰ، دوسرا: باہمی اتفاق و اتحاد اور تفرق و اختلاف سے بچنا۔ مسلمانوں نے جب سے ان اصولوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اس وقت سے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی ہے اور دنیا میں تعداد میں ڈیڑھ ارب ہونے کے باوجود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کافر ہمارے جس ملک پر چاہتے ہیں چڑھائی کر دیتے ہیں۔ ہماری یہ حالت تب ہی بدل سکتی ہے اور دنیا میں سرخرو تب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامیں گے اور صحیح معنوں میں ان پر کاربند ہوں گے۔

سنت خلفائے راشدین کی پیروی

۴۔ عَنِ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ)) .

حدیث کے مذکورہ الفاظ ایک طویل حدیث کا جزء ہیں، پوری حدیث اس طرح ہے:

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ۞ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَدَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُوَدِّعٌ فَأَوْصِبْنَا! قَالَ:

(أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَالسَّحِّ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرِي إِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بَسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) ❶

”سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں زبردست وعظ کیا جس سے ہمارے دل دہل گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پس ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) گویا نصیحت کرنے والے کی یہ آخری نصیحت ہے لہذا ہم کو وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور تم کو مسلمانوں کے سردار کا حکم سننے اور اسے بجالانے کی نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ وہ (سردار) حبشی غلام ہو، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلاف بھی دیکھے گا، ایسی حالت میں تم پر لازم ہے کہ میرے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم جانو اور اسی طریقے پر بھروسہ رکھو اور اس کو دانتوں سے مضبوطا پکڑے رہو اور تم (دین میں) نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔“

مفردات الحدیث

❶ عَلَيَّكُمْ: تم لازم پکڑو	❷ بَسُنَّتِي: میری سنت کو
❸ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ: خلفائے راشدین	❹ الْمَهْدِيِّينَ: ہدایت یافتہ

❶ مسند أحمد (۴/۱۲۶). و أبوداود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم: ۴۶۰۷. و الترمذی، كتاب العلم، رقم: ۲۶۷۶. وابن ماجه في المقدمة، رقم: ۴۲.

راوی الحدیث

آپ کا اسم مبارک عرب باض بن ساریہ سلمیؓ ہے، ان کی کنیت ابو نجیح ہے، آپ شام میں رہتے تھے، ان کی وفات ۵۷ھ میں ہوئی۔

تشریح

اس حدیث میں رسول مکرم ﷺ کے وعظ و ارشاد کے کچھ گراں مایہ موتی درخشاں نظر آتے ہیں۔ اور وعظ بھی ایسا تھا جس کے بارے میں صحابی کا ذکر ہے کہ ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ وعظ کسی الوداع ہونے والے کے ہم مصداق ہے۔ پس ہمیں کچھ اور وصیت کیجیے۔ رسول مکرم ﷺ کے وعظ کا پہلا شاہ پارہ یہ تھا کہ ”أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ“ کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ ایسا جامع اور مانع قسم کا ارشاد ہے کہ انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار حصول تقویٰ کے گرد گھومتا ہے، ”الف“ سے لے کر ”ی“ تک ساری عبادات کا مقصد انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔

وعظ میں دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی غلام بھی تمہارے اوپر امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ وعظ کے اس حصے میں رسول مکرم ﷺ نے امیر کی اطاعت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ۵۹/۴]

”اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور (شرعی) امیر کی۔“

اس مضمون کی وضاحت اور بھی بہت سی احادیث موجود ہے جن میں رسول اللہ ﷺ نے امیر کی اطاعت کو اللہ اور رسول کی اطاعت اور امیر کی نافرمانی کو اسلام کا طوق اپنی گردنوں سے اتار دینے کے مترادف قرار دیا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ تم امیر کی اطاعت کرو اگرچہ ایک حبشی غلام مثقے جیسے سر والا تمہارے اوپر امیر کیوں نہ متعین کر دیا جائے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق تم پر حکومت کرے۔

ایک جگہ اس طرح بھی فرمایا کہ تم امیر کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ ناک اور کان کٹا غلام ہی کیوں نہ ہو لیکن شرط پھر وہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے ذریعے تمہاری قیادت کرے۔

((وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيئَةً)) [ابن ماجہ]

((وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُّجَدِّعٌ فَاسَمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ)) [ترمذی ، أحمد]

اس سارے وعظ کا لب لباب امیر کی اطاعت کی اہمیت بتلانا ہے۔ جس معاشرے میں امیر کی اطاعت نہ ہوگی وہ انتشار اور خلفشار کا شکار ہوگا۔ نبی کریم ﷺ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تین آدمی سفر پر روانہ ہوں تو اپنے میں سے ایک آدمی کو امیر مقرر کریں۔ آپ ﷺ کا ایک فرمان یہ بھی ہے:

((مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةً مِنْ عُنُقِهِ)) [مسند احمد ، ترمذی]

اصل شرط اطاعت امیر میں قرآن و سنت کے احکام کی پابندی اور اس کے نفاذ کا حصول ہے، جو امیر اس شرط پر پورے نہیں اترتے ان کے بارے میں بھی رسول کریم ﷺ کا فرمان واضح ہے:

((لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)) [مسند احمد]

((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)) [ابن ماجہ]

ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اگر ہمارے امیر ایسے ہوں جو آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتے، آپ کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے بارے میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)) [مسند احمد]

آپ ﷺ کے وعظ کا تیسرا ارشاد یہ تھا کہ ”جو میرے بعد زندہ رہیں گے، وہ بہت سے

اختلافات دیکھیں گے، پس جب ایسا وقت آئے تو تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت سے چٹ جانا، اس کو داڑھوں کے ساتھ بڑی مضبوطی سے تھام لینا، دین کے معاملے میں بدعات سے اجتناب کرنا، بیشک ہر بدعت گمراہی ہے۔“

اس مقام پر رسول کریم ﷺ نے امت مسلمہ کو اختلافات سے بچنے کی صورت بیان فرمائی، آپ ﷺ نے اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا کہ امت مسلمہ میں اختلاف نہیں ہوں گے۔ یا فرقہ بازی کی صورت۔ ہوگی، قرآن مجید نے بھی یہی تلقین کی ہے:-

﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ۱۰۳/۳]

”اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرقے فرتے نہ ہو جاؤ۔“

رسول کریم ﷺ نے بھی تنبیہا ایک جگہ یہ فرمایا کہ یہود و نصاریٰ بہتر (۷۲) فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا، آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)) [ترمذی]

”جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر گامزن رہیں گے۔“

حدیث کے اس حصے میں بھی رسول کریم ﷺ نے دو باتیں واضح کی ہیں کہ امت مسلمہ فرقہ بازی کا شکار ہوگی، اور آج حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہر فرقہ اپنے آپ کو حق کا داعی گردانتا ہے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کا حامل سمجھتا ہے لیکن رسول اللہ ﷺ نے خوب واضح کر دیا۔ جو لوگ میری اور میرے خلفائے راشدین کی (جو کہ ہدایت یافتہ ہیں) سنت سے منحرف ہو جائیں گے، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ اسی لیے آپ ﷺ نے اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ دین کے معاملے میں بدعت سے بچنا۔ بدعت دراصل وہ نیا کام ہے جسے قرآن و سنت میں اضافے کے طور پر داخل کیا جائے جیسے ارشاد ہے:

((مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) [بخاری]

”جس نے ہمارے اس دین کے بارے میں نئی طرح ڈالی جو اس کا حصہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔“

ایک جگہ فرمایا:

((شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ نَسَبَتْ إِلَى آيَاتِكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ إِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ)) [ابوداؤد، ترمذی]

رسول اکرم ﷺ نے اس حدیث میں مزید تاکید فرمائی کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو حتیٰ کہ داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنے کا استعارہ استعمال کیا۔

ارکان اسلام

۵۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) ❶

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے پہلا اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں، اور محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔“

مفردات الحدیث

❶ بُنِيَ الْإِسْلَامُ: اسلام کی بنیاد رکھی گئی

❷ عَلَى خَمْسٍ: پانچ چیزوں پر

❶ بخاری، کتاب الایمان، باب دعاؤکم ایمانکم، رقم: ۸. ومسلم، کتاب الایمان، باب بیان اركان الاسلام، رقم: ۱۲.

﴿۴﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: نہیں کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے	﴿۴﴾ شَهَادَةَ: گواہی اقرار
﴿۶﴾ إِقَامِ الصَّلَاةِ: نماز قائم کرنا	﴿۵﴾ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ: محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں
﴿۸﴾ الْحَجَّ: بیت اللہ کا حج	﴿۷﴾ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ: زکوٰۃ ادا کرنا
﴿۹﴾ صَوْمِ رَمَضَانَ: رمضان کے روزے رکھنا	

راوی الحدیث

امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ۳ نبوی یعنی بعثت کے تیسرے سال ہوئی، ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے یہ مشہور صحابی سیدنا عثمان بن مظعون کی بہن ہیں، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بھی انہی کی صاحبزادی ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابی، قریبی عزیز اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ باکمال صاحبزادے ہیں، جن کے صلاح و تقویٰ کی شہادت خود زبان نبوت نے دی ہے، صحیحین کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ دو فرشتے پکڑ کر مجھے آگ کے ایک کنویں کے پاس لے گئے ہیں میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا اور أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ پڑھنے لگا ایک اور فرشتے نے مجھ سے کہا: ڈرو نہیں، میں نے یہ خواب اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل))

”عبداللہ بہترین شخص ہے کیا ہی اچھا ہو اگر تہجد بھی پڑھنے لگے۔“

سالم جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشادِ گرامی کے بعد میرے والد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رات کو بس برائے نام ہی سوتے تھے۔

سادگی کا یہ حال تھا کہ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ان کے ہاں حاضر ہوا مجھے اندر گھر میں ہی بلا لیا، میں نے دیکھا کہ وہ اس ٹاٹ یا موٹے کپڑے پر لیٹے ہوئے ہیں جو ان کے اونٹ پر کجاوہ کے نیچے ڈالا جاتا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کو قاضی بنانا چاہا لیکن ان کے اصرار کے باوجود کسی طرح راضی نہ ہوئے۔

اتباع سنت کا غیر معمولی اہتمام کرتے، اس معاملے میں کسی کی رعایت نہ کرتے ایک بار ایک شخص نے ان سے حج تمتع کے بارے میں دریافت کیا کہ تمتع کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بالکل صحیح ہے، اس شخص نے کہا کہ آپ کے والد صاحب تو تمتع کرنے سے منع کرتے تھے، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا یہ بتلاؤ کہ اگر میرے والد صاحب منع کرتے ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو کیا میرے والد صاحب کی اتباع کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس شخص نے کہا کہ اتباع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کی جائے گی، اس کے بعد فرمایا: تو سن لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع ہی کیا ہے۔

صحابہ و تابعین ان کے فضل و کمال کے بہت معترف تھے اور سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ان چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شمار کیا ہے جن کو محدثین نے مکثرین فی الروایۃ یعنی بہت زیادہ روایات ذکر کرنے والوں کے طبقہ میں ذکر کیا ہے ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ۱۶۳۰ ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد وہ سب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والے صحابی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً ساٹھ سال زندہ رہے، غزوات میں شرکت کے علاوہ زندگی کا اکثر حصہ مدینہ اور مکہ ہی میں گزارا، لوگ جوق در جوق آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرتے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بڑے مشکل حالات میں بھی وہ راہِ اعتدال پر ہی گامزن رہے۔

مکہ مکرمہ ہی میں ۷۳ یا ۷۴ میں تقریباً ۸۷ سال کی عمر میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔

تشریح

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے استعارہ کے طور پر اسلام کو ایک ایسی عمارت سے تشبیہ دی ہے، جو چند ستونوں پر قائم ہو، اور بتلایا ہے کہ یہ عمارت اسلام ان پانچ ستونوں پر قائم ہے، لہذا کسی مسلمان کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان ارکان کو ادا کرنے اور قائم کرنے میں غفلت کرے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ستون ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام کے فرائض ان ارکان خمسہ ہی میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلاً جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ، لیکن جو اہمیت اور جو خصوصیت ان پانچ کو حاصل ہے، وہ چونکہ اوروں میں نہیں ہے، اس لیے اسلام کا رکن صرف ان ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ ”ارکان خمسہ“ اسلام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، نیز یہی وہ خاص تعبدی امور ہیں جو بالذات مطلوب و مقصود ہیں، اور ان کی فرضیت کسی عارض کی وجہ سے اور کسی خاص حالت سے وابستہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ مستقل اور دائمی فرائض ہیں، بخلاف جہاد اور امر بالمعروف کے، کہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے اور وہ خاص حالات میں، اور خاص موقعوں پر فرض ہوتے ہیں۔

اسلام میں پاک رہنے کی اہمیت

6۔ عَنْ أَبِي مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)) .

حدیث کے مذکورہ الفاظ ایک حدیث کا حصہ ہیں پوری حدیث اس طرح ہے:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَبْلَأُ الْبَيْتَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَبْلَأَانِ أَوْ تَبْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِبَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ

النَّاسِ يَغْدُو فَبَايَعَ نَفْسَهُ فَمَبْعُتْهَا أَوْ مُوْبَقْهَا) ❶

”ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت و پاکیزگی جزو ایمان ہے اور کلمہ الحمد للہ میزان اعمال کو بھردیتا ہے اور سبحان اللہ و الحمد للہ آسمان اور زمین کو بھردیتے ہیں اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل و برہان ہے اور صبر اجالا ہے اور قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا حجت ہے تمہارے خلاف، ہر آدمی صبح کرتا ہے پھر وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اسے نجات دلا دیتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔“

مفردات الحدیث

❖ الشطر: نصف	❖ الطهور: پاکیزگی، صفائی، ستھرائی
❖ الايمان: اقرار باللسان، یقین بالقلب اور عمل بالجوارح کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ یعنی زبان سے توحید و رسالت کا اقرار دل میں یقین اور جسمانی اعضاء سے عملی اظہار جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کی صورت میں کیا جاتا ہے۔	

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی کعب بن عاصم ہے، اشعری ہیں ان کی کنیت ابو مالک، ان کے نام کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، ان کا شمار اہل شام میں ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ مصر میں رہتے تھے۔

تشریح

جیسا کہ ظاہر ہے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بہت سے حقائق بیان فرمائے ہیں، اس کا صرف پہلا جزو اور پہلا فقرہ (الطهور شطر الايمان) طہارت سے متعلق ہے اور اسی کی وجہ سے یہ حدیث کتب حدیث میں

❶ مسلم، کتاب الطہارۃ، باب فضل الوضوء، رقم: ۳۲۸۔ و سنن الدارمی، کتاب الطہارۃ، رقم: ۶۵۳۔

”کتاب الطہارۃ“ میں درج کی جاتی ہے۔ ”شطر“ کے معنی نصف اور آدھے کے ہیں، بلکہ اس مضمون کی ایک اور حدیث جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے صحابی سے روایت کی ہے اس میں ”الطہور نصف الایمان“ ہی کے الفاظ ہیں، لیکن اس عاجز کے نزدیک شطر و نصف دونوں لفظوں کا مطلب یہاں یہی ہے کہ طہارت و پاکیزگی ایمان کا خاص جزو اور اس کا اہم شعبہ اور حصہ ہے۔

اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نماز، تلاوت قرآن اور طواف کعبہ جیسی عبادات کے لیے لازمی شرط ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجائے خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بذات خود بھی مطلوب ہے، قرآن مجید کی آیت:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ۲/۲۲۲]

”اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پاک و صاف رہنے والے اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔“

اور قبا کی بستی میں رہنے والے اہل ایمان کی تعریف میں قرآن مجید کا ارشاد:

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾

[التوبة: ۱۰۸/۹]

”اس میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو بڑے پاکیزگی پسند ہیں، اور اللہ خوب پاک و صاف رہنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔“

صرف انہی دو آیتوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح آگے پہلے ہی نمبر پر صحیح مسلم کی یہ حدیث درج کی جا رہی ہے، اس کے پہلے فقرے ((الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)) کا گویا لفظی ترجمہ ہی یہ ہے کہ طہارت و پاکیزگی اسلام کا صرف ایک حکم ہی نہیں ہے بلکہ یہ دین و ایمان کا اہم جزو ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس کو ”نصف ایمان“ فرمایا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نفیس تحقیق یہاں قابل ذکر ہے، اپنی بے نظیر کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں

فرماتے ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص فضل سے یہ حقیقت سمجھا دی ہے کہ فلاح وسعادت کی جس شاہراہ کی طرف دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوئی (جس کا نام شریعت ہے) اگرچہ اس کے بہت سے ابواب ہیں اور ہر باب کے تحت سینکڑوں، ہزاروں احکام ہیں، لیکن اپنی بے پناہ کثرت کے باوجود وہ سب ہی ان چار اصولی عنوانوں کے تحت آجاتے ہیں۔ (۱) طہارت، (۲) اجابت، (۳) سماحت، (۴) عدالت۔“

پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کی حقیقت بیان کی ہے جس کے مطالعہ کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ بلاشبہ ساری شریعت بس انہی چار حصوں میں منقسم ہے۔ یہاں ہم شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کلام کے صرف اس حصہ کا خلاصہ درج کرتے ہیں جس میں انہوں نے طہارت کی حقیقت بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں:

”ایک سلیم انظرت اور صحیح المزاج انسان جس کا قلب سفلی تقاضوں سے مغلوب اور ان میں مشغول نہ ہو، جب وہ کسی نجاست سے آلودہ ہو جاتا ہے یا اس کو پیشاب یا پاخانہ کا سخت تقاضا ہوتا ہے یا وہ جماع وغیرہ سے فارغ ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس میر، ایک خاص قسم کا انقباض و تکدر اور گرانی و بے لطفی اور اپنی طبیعت میں سخت ظلمت کی ایک کیفیت محسوس کرتا ہے، پھر جب وہ اس حالت سے نکل جاتا ہے مثلاً پیشاب یا پاخانہ کا جو سخت تقاضا تھا، اس سے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور اچھی طرح استنجاء طہارت کر لیتا ہے، یا اگر وہ جماع سے فارغ ہوا تھا تو غسل کر لیتا ہے اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا ہے اور خوشبو لگا لیتا ہے تو نفس کے انقباض و تکدر اور طبیعت کی ظلمت کی وہ کیفیت جاتی رہتی ہے اور اس کے بجائے اپنی طبیعت میں وہ ایک انشراح و انبساط اور سرور و فرحت کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ پس دراصل پہلی کیفیت اور حالت کا نام ”حدث“

(ناپاکی) اور دوسری کا نام ”طہارت“ (پاکی و پاکیزگی) ہے، اور انسانوں میں جن کی فطرت سلیم اور جن کا وجدان صحیح ہے وہ ان دونوں حالتوں اور کیفیتوں کے فرق کو واضح طور سے محسوس کرتے ہیں اور اپنی طبیعت و فطرت کے تقاضے سے ”حدث“ کی حالت کو ناپسند اور دوسری کو یعنی ”طہارت“ کی حالت کو پسند کرتے ہیں اور نفس انسانی کی یہ طہارت کی حالت ملاء اعلیٰ یعنی ملائکہ اللہ کی حالت سے بہت مشابہ و مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ وہ دائمی طور پر بھی آلودگیوں سے پاک صاف اور اپنی نورانی کیفیات سے شاداں رہتے ہیں۔ اور اسی لیے حسب امکان طہارت و پاکیزگی کا اہتمام و دوام انسانی روح کو ملوکوتی کمالات حاصل کرنے اور الہامات کے ذریعہ ملاء اعلیٰ سے استفادہ کرنے کے قابل بنا دیتا ہے اور اس کے برعکس جب آدمی حدث اور ناپاکی کی حالت میں ڈوبا رہتا ہے تو اس کو شیاطین سے ایک مناسبت و مشابہت حاصل ہو جاتی ہے اور شیطانی وساوس کی قبولیت کی ایک خاص استعداد اور صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی روح کو ظلمت گھیر لیتی ہے۔“ ❶

شاہ صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ طہارت اور حدث دراصل انسانی روح اور طبیعت کی مذکورہ بالا دو حالتوں کا نام ہے اور ہم جن چیزوں کو حدث یا ناپاکی اور طہارت یا پاکیزگی کہتے ہیں وہ دراصل ان کے اسباب و موجبات ہیں اور شریعت انہی اسباب پر احکام جاری کرتی ہے اور انہی پر بحث کرتی ہے۔

امید ہے کہ طہارت کی حقیقت اور روح انسانی کے لیے اس کی ضرورت و اہمیت سمجھنے کے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ان شاء اللہ کافی ہوگا۔ نیز اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ طہارت و پاکیزگی شریعت کا پورا چوتھائی حصہ ہے۔

پھر اسی کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ کے ابک دوسرے مقام پر جہاں طہارت کے احکام اور

ان کے اسرار ہی کا بیان ہے فرماتے ہیں:

”طہارت کی تین قسمیں ہیں: ایک حدث سے طہارت یعنی جن حالتوں میں غسل یا وضو واجب یا مستحب ہے۔ ان حالتوں میں غسل یا وضو کر کے شرعی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا۔ دوسرا ظاہری نجاست اور پلیدگی سے جسم یا اپنے کپڑوں کو یا جگہ کو پاک کرنا۔ تیسرا جسم کے مختلف حصوں میں گندگیاں اور میل کچیل پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی صفائی کرنا جیسے دانتوں کی صفائی، ناک کے تھنوں کی صفائی، ناخن اور زیر ناف بالوں کی صفائی۔“

مسواک کرنے کے فائدے

۷۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْسِّوَاكُ مَطَهْرَةٌ

لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)). ❶

”سیدہ عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

مسواک منہ کو بہت زیادہ صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت خوش کرنے والی

چیز ہے۔“

مفردات الحدیث

❶ الْمَسْوَاكُ: مسواک	❶ مَطَهْرَةٌ: پاک کرنے والی
❷ لِلْفَمِ: منہ	❷ مَرْضَاةٌ: راضی کرنے والی
❸ لِلرَّبِّ: رب تعالیٰ کو	

راوی الحدیث

سیدہ عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بعثت کے چوتھے سال پیدا ہوئیں، آپ ابو بکر صدیق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی

❶ الشافعی فی الأم، کتاب الطہارة، باب السواک، رقم: ۵۳. ومسند أحمد: ۶/۴۸. و

الدارمی، کتاب الطہارة، رقم: ۱۹. والنسائی، کتاب الطہارة، رقم: ۴.

صاحبزادی ہیں جو اول المؤمنین ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ ام رومان بھی اولین مومنات میں سے ہیں۔

جب ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی درجہ کا ایمانی تعلق رکھنے والی خاتون خولہ بنت حکیم نے آپ سے نکاح کے بارے میں گفتگو کی اور اس موقع پر انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی عرض کیا تھا، جن کی عمر اس وقت صرف چھ، سات سال کے قریب تھی، اور بخاری و مسلم و ترمذی کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب میں بھی متعدد بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صورت دکھائی گئی اور بتلایا گیا کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہونے والی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا ہی کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدین کی طرف پیغام پہنچانے پر مامور فرمایا اور شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، جس کے بعد تقریباً تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ مکرمہ ہی میں رہا۔ بعثت کے ۱۳ سال پورے ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تین سال پہلے مکہ مکرمہ ہی میں ہو چکا تھا، اب تقریباً ۹، ۱۰ سال کی ہو گئیں تھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی غیر معمولی صلاحیت کا پورا اندازہ تھا اور جانتے تھے کہ تعلیم و تربیت اور سیرت سازی کا بہترین اور سب سے زیادہ موثر ذریعہ صحبت ہے اس لیے انہوں نے خود ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نامناسب نہ ہو تو یہ بہتر ہو گا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور شریک حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظور فرمایا۔

ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن میں صرف انہیں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ صفر سنی یعنی ۹، ۱۰ سال کی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت اور تعلیم و تربیت سے مستفید ہوتی رہیں۔ اسی طرح چند اور سعادتیں بھی تنہا انہیں کے حصے میں آئیں، جن کا وہ خود اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ذکر فرمایا کرتی تھیں، فرماتی ہیں کہ تنہا مجھے ہی یہ شرف نصیب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میری صورت دکھائی گئی اور

آپ ﷺ کی ازواجِ مطہرات میں سے تھا میں ہی ہوں جس کا آپ ﷺ کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ یہ تعلق اور رشتہ نہیں ہوا، اور تھا مجھی پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تھا کہ آپ ﷺ جب میرے ساتھ ایک لحاف میں آرام فرما ہوتے تو آپ ﷺ پر وحی آتی، اور یہ کہ یہی آپ ﷺ کی ازواجِ مطہرات میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی اور اس باپ کی بیٹی ہوں جو نبی مکرم ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اور یہ کہ بعض منافقین کی سازش کے نتیجے میں جب مجھ پر ایک غلط تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے میری براءت کے لیے قرآنی آیات نازل فرمائیں جن کی قیامت تک اہل ایمان تلاوت کرتے رہیں گے اور ان آیات میں مجھے پاک نبی ﷺ کی پاک بیوی فرمایا گیا، نیز اس سلسلے کی آخری آیت میں ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ فرما کر میرے لیے مغفرت اور رزقِ کریم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بھی صدیقہ کائنات ﷺ کے لیے خوش نصیبی کی بات تھی کہ آپ ﷺ نے زندگی کا آخری پورا ایک ہفتہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے گھر میں قیام فرمایا اور آخری لمحات میں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھیں اور جس وقت بحکم الہی روح مبارک نے جسد اطہر سے مفارقت اختیار کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت بھی آپ ﷺ پاس ہی تھیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کا گھر قیامت تک کے لیے آپ ﷺ کی آرام گاہ بنا یعنی اسی میں آپ ﷺ کی تدفین ہوئی۔

جب نبی مکرم ﷺ کی وفات ہوئی اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر ۱۸ سال تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی فقیہ، عالمہ، فاضلہ، فصیحہ اور کثیر الروایت تھیں، ایام عرب کے حالات کی واقفہ اور اشعارِ جاہلیت کی حافظہ تھیں۔ مدینہ منورہ میں ۵۸ھ یا ۵۷ھ میں ۷ رمضان المبارک کو وفات پائی، آپ رضی اللہ عنہا کا ارشاد تھا کہ مجھے رات کو دفن کیا جائے، چنانچہ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہا کی تدفین رات کو ہی کی گئی، نمازِ جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔

تشریح

کسی چیز میں حسن کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حیاتِ دنیا کے لحاظ سے فائدہ مند

اور عام انسانوں کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور اجر اخروی کا وسیلہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں بتلایا ہے کہ مسواک میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، گندے اور مضر مادے خارج ہوتے ہیں، منہ کی بدبو زائل ہو جاتی ہے، یہ اس کے نقد دنیوی فوائد ہیں۔ اور دوسرا اخروی اور ابدی نفع اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کا بھی خاص وسیلہ ہے۔

مسلم اور کافر میں امتیاز نماز سے ہے

۸۔ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ)) ❶

”سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کے شرک کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔“

مفردات الحدیث

❶ بَيْنَ: درمیان	❷ الْعَبْدُ: بندہ، یعنی بندہ مومن
❸ الْكُفْرُ: انکار حق	❸ تَرَكَ: چھوڑنا
❹ الصَّلَاةُ: نماز	

راوی الحدیث

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، خزرجی ہیں، بچپن ہی میں اپنے والد سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر مشرف باسلام ہوئے، جب آپ ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو اس وقت سے آپ ﷺ سے قریبی تعلق رہا ہے، لیکن چونکہ کم عمر تھے اور اپنے والد کے اکلوتے بیٹے نو بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے اس لیے غزوہ بدر واحد میں

❶ مسلم، کتاب الایمان، باب بیان إطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة، رقم: ۱۱۶.

شریک نہ ہو سکے، اس کے بعد مستقل غزوات میں شریک رہے۔

باعتماد عمر اگرچہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صف میں شمار نہیں ہوتے لیکن اپنے علم و فضل کے اعتبار سے ان کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے، وہ جس طرح غزوات میں بکثرت شریک ہونے والے ہیں اسی طرح مکثرین فی الحدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ۱۵۴۰ ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی احادیث سننے اور روایت کرنے کا جو شوق بچپن میں شروع ہوا تھا بڑھاپے تک باقی رہا، وہ احادیث کی تحصیل کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ کی بعض احادیث جو کسی مکی صحابی کے علم میں تھیں ان کی تحصیل کے لیے مکہ کا سفر کیا، ایک بار تو صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے مصر تشریف لے گئے۔^①

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا حلقہ درس قائم ہوتا تھا جس میں بڑی تعداد میں طلبہ علم حدیث میں شریک ہو کر فیض یاب ہوتے تھے۔^②

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے خاصی طویل عمر پائی، ان کی وفات ۷۷ھ میں ہوئی وہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو مدینہ سے مکہ آ کر اسلام لائے اور آپ ﷺ سے عقبہ (جو منیٰ کا ایک حصہ ہے) میں بیعت کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ہیں۔

تشریح

مطلب یہ ہے کہ نماز دین اسلام کا ایسا شعار ہے اور حقیقت ایمان سے اس کا گہرا تعلق ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کے بعد آدمی گویا کفر کی سرحد پر پہنچ جاتا ہے اور نبی مکرم ﷺ نے فرمایا کہ بے نماز کے کلمے کا بھی کچھ اعتبار نہیں:

(الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) [الترمذی]

① اعلام النبلاء: ۱۹۱/۳.

② اصابہ: ۱/۲۲۳.

”ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا عہد و پیمان ہے۔ پس جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔“
اس مضمون کی مفصل بحث اگلی حدیث میں آرہی ہے۔

شُرک کسی بھی حالت میں جائز نہیں

۹۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضی اللہ عنہ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي رضی اللہ عنہ ((أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعَتْ أَوْ حُرِّقَتْ وَلَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَبِّدًا))^①

مذکورہ الفاظ ایک حدیث کے جزو ہیں مکمل حدیث یوں ہے:

أَوْصَانِي خَلِيلِي رضی اللہ عنہ ((أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعَتْ أَوْ حُرِّقَتْ وَلَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَبِّدًا فَبِنَ تَرَكَهَا مُتَعَبِّدًا فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ))

”سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل و محبوب رضی اللہ عنہ نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں جلا دیا جائے اور خبردار کبھی بالارادہ نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ و دانستہ اور عمداً نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہوگئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے صاحبِ ایمان بندوں کے لیے ہے، اور خبردار شراب کبھی نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔“

مفردات الحدیث

① أَوْصَانِي: مجھے وصیت کی یا مجھے تلقین کی	② خَلِيلِي: میرا دوست
③ أَنْ لَا تُشْرِكَ: کہ تو نہ شریک ٹھہرانا	④ بِاللَّهِ شَيْئًا: اللہ کے ساتھ کسی چیز کو

① ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب الصبر علی البلاء، رقم: ۴۰۳۴۔

﴿ حُرِّفَتْ: تجھے کاٹ دیا جائے ﴾	﴿ اِنْ قُطِعَتْ: اگر تجھے جلا دیا جائے ﴾
﴿ صَلَوةٌ: نماز ﴾	﴿ لَا تَتْرُكْ: تو نہ چھوڑ ﴾
	﴿ مَكْتُوبَةٌ: فرضی ﴾

راوی الحدیث

آپ کی کنیت ابوالدرداء اور نام عومیر بن عامر ہے، انصاری اور خزرجی ہیں کنیت سے ہی مشہور ہیں، آپ کو اس امت کا حکیم کہا جاتا ہے جنگ بدر کے بعد اسلام قبول کیا، آپ نے براہ راست رسول مکرم ﷺ سے قرآن حفظ کیا تھا، اہل شام کے عالم اور قرآن کے معاملے میں اہل دمشق کے استاد تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے آپ کے اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہما کے درمیان عہد مواخاۃ قائم کیا تھا آپ کا اپنا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو میں تجارتی کاروبار کرتا تھا میں تجارت اور عبادت دونوں کو ساتھ ساتھ جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن دونوں باہم نہ چل سکیں، چنانچہ میں نے تجارت ترک کر دی اور عبادت میں مصروف ہو گیا، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں موت کو، تواضع اور فروتنی کے لیے فقر کو اور گناہ معاف کرانے کے لیے بیماری کو دوست رکھتا ہوں۔

قاسم بن عبدالرحمن کہتے ہیں: سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا جنہیں فراوانی کے ساتھ علم عطا ہوا ہے، سیدنا لیث ایک آدمی کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ان کے ساتھ اتنے آدمی تھے جیسے کسی بادشاہ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سب آپ سے مسائل دریافت کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے عمر کا آخری حصہ دمشق میں گزارا اور وہیں ۳۲ھ میں وفات پائی۔

تشریح

جس طرح ہر حکومت پر اس کی رعایا کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور رعایا جب تک

بغاوت جیسا کوئی سنگین جرم نہ کرے ان حقوق کی مستحق سمجھی جاتی ہے، اسی طرح مالک الملک حق تعالیٰ شانہ نے تمام ایمان لانے والوں اور دین اسلام قبول کرنے والوں کے لیے کچھ خاص احسانات و انعامات کی ذمہ داری محض اپنے لطف و کرم سے لے لی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے بتایا ہے کہ دیدہ و دانستہ اور بالارادہ نماز چھوڑ دینا دوسرے تمام گناہوں کی طرح صرف ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ باغیانہ قسم کی ایک سرکشی ہے جس کے بعد وہ شخص رب کریم کی عنایت کا مستحق نہیں رہتا اور رحمت ربانی اس سے بری الذمہ ہو جاتی ہے۔

اسی مضمون کی ایک حدیث بعض دوسری کتابوں میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ذکر کی گئی ہے، اس میں رسول اللہ ﷺ نے نماز کے بارہ میں قریب قریب انہی الفاظ میں تاکید و تنبیہ فرمائی ہے، لیکن اس کے آخری الفاظ تارک نماز کے بارہ میں یہ ہیں:

((فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ) ❶

”جس نے دیدہ و دانستہ اور عمدًا نماز چھوڑ دی تو وہ ہماری ملت سے خارج ہو گیا۔“

ان حدیثوں میں ترک نماز کو کفر یا ملت سے خروج اسی بناء پر فرمایا گیا ہے کہ نماز ایمان کی ایسی اہم نشانی ہے اور اسلام کا ایسا خاص الخاص شعار ہے کہ اس کا چھوڑ دینا بظاہر اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو اللہ اور رسول ﷺ سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا اور اس نے اپنے آپ کو ملت اسلام سے الگ کر لیا ہے۔ خاص کر رسول اللہ ﷺ کے عہد سعادت میں چونکہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان ہونے کے بعد تارک نماز بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس دور میں کسی کا تارک نماز ہونا اس کے مسلمان نہ ہونے کی عام نشانی تھی۔ اور اس عاجز کا خیال ہے کہ جلیل القدر تابعی عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو یہ فرمایا ہے کہ:

((كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِّنَ الْأَعْمَالِ

تَرَكَهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ)) ❶

”رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نماز کے سوا کسی عمل کے بھی ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔“

تو اس عاجز کے نزدیک اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین کے دوسرے ارکان و اعمال مثلاً روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور اسی طرح اخلاق و معاملات وغیرہ میں کوتاہی کرنے کو تو بس گناہ اور معصیت سمجھتے تھے، لیکن نماز چونکہ ایمان کی نشانی اور اس کا عملی ثبوت ہے، اور ملت اسلامیہ کا خاص الخاص شعار ہے، اس لیے اس کے ترک کو وہ دین اسلام سے بے تعلقی اور اسلامی ملت سے خروج کی علامت سمجھتے تھے۔ واللہ اعلم

ان حدیثوں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بعض دوسرے اکابر امت نے تو یہ سمجھا ہے کہ نماز چھوڑ دینے سے آدمی قطعاً کافر اور مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا حتیٰ کہ اگر وہ اسی حال میں مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ بہر حال اس کے احکام وہی ہوں گے جو مرتد کے ہوتے ہیں۔ گویا ان حضرات کے نزدیک کسی مسلمان کا نماز چھوڑ دینا بت یا صلیب کے سامنے سجدہ کرنے یا اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی طرح کا ایک عمل ہے جس سے آدمی قطعاً کافر ہو جاتا ہے خواہ اس کے عقیدہ میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو۔ لیکن دوسرے اکثر ائمہ حق کی رائے یہ ہے کہ ترک نماز اگرچہ ایک کفرانہ عمل ہے، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن اگر کسی بد بخت نے صرف غفلت سے نماز چھوڑ دی ہے، مگر اس کے دل میں نماز کا انکار اور عقیدہ میں کوئی انحراف نہیں پیدا ہوا ہے تو اگرچہ وہ دنیا اور آخرت میں سخت سے سخت سزا کا مستحق ہے لیکن اسلام سے اور ملت اسلامیہ سے اس کا تعلق بالکل ٹوٹ نہیں گیا ہے اور اس پر مرتد کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ ان حضرات کے نزدیک مندرجہ بالا احادیث میں ترک نماز کو جو کفر کہا گیا

❶ ترمذی، کتاب الایمان، رقم: ۲۶۲۲.

ہے اس کا مطلب کافرانہ عمل ہے اور اس گناہ کی انتہائی شدت اور خباثت ظاہر کرنے کے لیے یہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے، جس طرح کسی مضر غذا یا دوا کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بالکل زہر ہے۔

مؤذن کی اذان سن کر جواب دو

۱۰۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ))^۱

مذکورہ الفاظ ایک حدیث کا حصہ ہیں مکمل الفاظ اس طرح ہیں:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ. فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ))

”سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اس کے الفاظ کو دہراؤ اور پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کو ہی ملے گا اور مجھ کو امید ہے کہ وہ بندہ خاص میں ہوں گا، لہذا جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کی سفارش مجھ پر ضروری ہو جائے گی۔“

① صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب إستحباب القول مثل قول المؤذن، رقم: ۵۷۷.

مفردات الحدیث

﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ: جب تم سنو	﴿ الْمُؤَذِّنَ: اذان دینے والا
﴿ فَقُولُوا: تو تم کہو	﴿ مِثْلَ مَا يَقُولُ: جس طرح وہ کہتا ہے
﴿ ثُمَّ: پھر	﴿ صَلُّوا عَلَيَّ: مجھ پر درود بھیجو

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن عمرو اور کنیت ابو محمد یا ابو عبدالرحمن ہے، سلسلہ نسب یوں ہے: عبداللہ بن عمرو بن عاص بن وائل بن اہشم بن سعید بن سہم، قریشی اور سہمی ہیں، بڑے اصحاب الفضاہل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شمار ہوتے ہیں، صحابی بن صحابی ہیں، اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، صوم داودی کے پابند تھے، تلاوت قرآن کا حال یہ تھا کہ سات راتوں میں قرآن مجید مکمل پڑھ لیتے اور بڑھاپے تک ان کا معمول یہی رہا بلکہ بڑھاپے میں قرآن مجید کا جو ساتواں حصہ رات کو پڑھنا ہوتا تھا وہ دن میں بھی گھر کے کسی فرد کو سنا لیا کرتے تھے تاکہ رات کو پڑھنے میں سہولت ہو اور روزوں کے معمول میں اگر کبھی خلل پڑ جاتا تو اس کا حساب رکھتے اور بعد میں اس کی تلافی کر لیا کرتے تھے۔

۶۵ھ میں مصر میں فوت ہوئے اور وہیں دفن کیے گئے۔

تشریح

مطلب یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی مؤذن کے ساتھ اذان کے کلمات دہراتے جاؤ، البتہ چند کلمات ایسے ہیں جن کو بعینہ دہرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کے جواب میں دوسرے کلمات کہنے چاہئیں۔ یعنی ”حی علی الصلوٰۃ“ اور ”حی علی الفلاح“ کی جگہ پر ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کہنا چاہیے۔

”وسیلہ“ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی مطلوبہ چیز کو حاصل کیا جائے اور اس کے سبب سے کسی مطلوبہ چیز کا قرب حاصل ہو۔ چنانچہ جنت کے ایک خاص اور اعلیٰ

درجے کا نام وسیلہ اسی لیے ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا اسے باری تعالیٰ عز و جل کا قرب حاصل ہوگا اور اس کے دیدار کی سعادت میسر آئے گی، نیز جو فضیلت اور بزرگی اس درجہ والے کو ملے گی وہ دوسرے درجے والوں کو نہیں ملے گی۔

آپ ﷺ کا ”ارجو“ (یعنی مجھ کو امید ہے) فرمانا عاجزی اور انکساری کے طور پر ہے کیونکہ جب رسول اللہ ﷺ تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو یہ درجہ یقیناً آپ ﷺ ہی کے لیے ہے، کوئی دوسرا اس درجے کے کیسے لائق ہو سکتا ہے؟ لہذا اس لفظ کی تاویل یہ کی جائے گی کہ یہ یقین سے کنایہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ درجہ مجھے ہی حاصل ہوگا۔

مسجد بنانے کی فضیلت

۱۱ - عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا

بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)) ❶

”سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر فرمائیں گے۔“

مفردات الحدیث

❖ مَنْ بَنَى: جس نے بنایا	❖ لِلَّهِ: اللہ کے لئے یعنی اللہ کی رضا کے لئے
❖ مَسْجِدًا: مسجد عبادت گاہ سجدہ گاہ	❖ بَنَى اللَّهُ لَهُ: بنایا اللہ نے اس کے لئے
❖ بَيْتًا: گھر	❖ فِي الْجَنَّةِ: جنت میں

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی عثمان بن عفان اور کنیت ابو عبد اللہ ہے، سلسلہ نسب عثمان بن عفان

❶ بخاری، کتاب الصلاة، باب من بنى مسجدا، رقم: ۴۵۰۔ ومسلم، کتاب المساجد، باب فضل بناء المساجد، رقم: ۸۲۹۔

بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف قریشی اموی ہیں، ابتدائے اسلام ہی میں اسلام لائے تھے ان کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔

جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا اور جب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئیں تو ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا گیا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف دو دفعہ ہجرت کی، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں آپ کے عقد میں ہونے کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا تھا، خلیفہ سوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انتخاب خلیفہ کے لیے ان کی بنائی ہوئی مجلس شوریٰ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، تقریباً بارہ برس تک آپ خلیفہ رہے، آپ کی خلافت کے آخری سالوں میں آپ کے خلاف وہ فتنہ برپا ہوا جس کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر فرمائی تھی، آپ کے گھر کا محاصرہ اس فتنہ کے سلسلہ کی آخری کڑی تھا، محاصرہ کرنے والے مصر اور عراق کے بعض شہروں کے باغی اور بلوائی تھے جن کو فتنہ پردازی کے ماہر ایک منافق یہودی عبداللہ بن سبائے خفیہ سازشی تحریک کے ذریعے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا تھا۔

باقی بلوائیوں کا یہ محاصرہ اتنا شدید ہو گیا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو پینے کا پانی نہیں پہنچ سکتا تھا، ان بلوائیوں کا مطالبہ تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں یعنی خود اپنے آپ کو معزول کر دیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہدایت کی بنیاد پر ان لوگوں کے مطالبہ پر خلافت سے از خود دستبردار ہونے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، ان کے مقابلہ میں ان باغیوں، بلوائیوں کے ہاتھوں مظلومیت کے ساتھ جان دینا اور شہید ہو جانا بہتر سمجھتے تھے۔

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور حکومت کے فرمانروا تھے، اگر ان باغیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کرنے کا فیصلہ فرماتے یا اس کی اجازت مرحمت فرماتے تو یہ بغاوت پوری طرح کچل دی جاتی لیکن آپ کی فطرت اور طبیعت پر حیا کی طرح

حلم کا بھی غلبہ تھا، نیز آپ اس کے لیے کسی طرح تیار نہ تھے کہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے کسی کلمہ گو کے خون کا قطرہ زمین پر گرے اس لیے آپ نے آخری حد تک افہام و تفہیم کی کوشش اور اتمام حجت کے طور پر وہ خطاب فرمایا جسے ثمامہ بن حزم قشیری بیان کرتے ہیں:

”میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس وقت حاضر تھا جب انہوں نے بالا خانے کے اوپر سے فرمایا: میں تمہیں اللہ کا اور اس کے دین حق اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو وہاں بئر رومہ کے علاوہ شیریں پانی کا کوئی کنواں نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کون اللہ کا بندہ ہے جو بئر رومہ کو خرید کر سب مسلمانوں کو اس سے پانی لینے کی اجازت دے دے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا؟“ تو میں نے اس کو اپنے ذاتی مال سے خرید لیا (اور وقف کر دیا) اور آج تم لوگ مجھے اس کا پانی پینے سے روکتے ہو؟ جس کی وجہ سے سمندر کا پانی پینے پر مجبور ہوں، تو اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا: ”اللہم نعم“ (اے اللہ! ہم جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ بات صحیح ہے۔) اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں تمہیں اللہ اور اس کے دین حق اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنوائی ہوئی مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کون اللہ کا بندہ ہے جو فلاں گھرانے کے قطعہ زمین کو خرید کر ہماری مسجد میں شامل کر دے تو اللہ اس کو جنت میں اس سے بہتر قطعہ عطا فرمائے گا؟“ تو میں نے اس کو اپنے ذاتی مال سے خرید لیا اور آج تم لوگ مجھے اس بات سے روکتے ہو کہ میں اس میں دو رکعت نماز پڑھ سکوں؟ تو ان لوگوں نے کہا: ”اللہم نعم“ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے غزوہ تبوک کے لشکر کے لیے اپنے مال سے ساز و سامان دیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا: ”اللہم نعم“ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں اللہ کا اور اس کے دین حق اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جبل ثبیر پر تھے اور

آپ ﷺ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تھے اور میں بھی تھا تو پہاڑ حرکت کرنے لگا یہاں تک کہ اس کے پتھر اوپر سے نیچے کی جانب نشیب میں گرنے لگے، تو آپ ﷺ نے خمیر پہاڑ پر اپنا قدم مبارک زور سے مارا اور فرمایا: ”اسکن ثبیر“ (اے خمیر! رک جاؤ) کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔“ تو ان لوگوں نے کہا: ”اللہم نعم“ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ اکبر! قسم ہے رب کعبہ کی کہ میں شہید ہوں، یہ آپ ﷺ نے تین دفعہ فرمایا۔ (ترمذی)

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو نور قلب یعنی ایمانی فراست سے اور بعض غیبی اشارات سے یقین ہو گیا تھا کہ باغیوں بلوائیوں کا یہ فتنہ میری شہادت کا ٹکونی انتظام ہے، جس کی پیش گوئی رسول اللہ ﷺ مختلف مواقع پر فرما چکے تھے اور از خود بذریعہ خواب آپ کو رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے صاحبین سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ عثمان! صبر اور سلیم و رضا کے راستے پر قائم رہو، کل تم ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو گے، یہ آخری غیبی تلقین تھی جس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس شہادت کی تیاری شروع فرمائی، اور اگلے ہی دن جمعہ کے روز آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ بد بخت ظالم باغیوں نے جامع القرآن ہستی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ۱۸ ذی الحجہ کو شہید کر دیا۔

۸۸ برس کی عمر میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

تشریح

اللہ کے لیے مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے نہ کہ لوگوں کو دکھانے، سنانے کے لیے اور اپنا نام پیدا کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے جنت میں مکان بنا دیتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص مسجد بنا کر اس پر نام لکھتا ہے تاکہ تشبیر کا ذریعہ بنے تو یہ اس کے عدم اخلاص کی دلیل ہے۔

اور اگر کوئی شخص دنیا کی شہرت اور نمائش کے جذبہ سے بالاتر ہو کر محض اللہ تعالیٰ کی رضا

و خوشنودی کی غرض سے اور اپنی نیت کے پورے اخلاص کے ساتھ مسجد بناتا ہے تو وہ جنت میں اللہ کی طرف سے ایک مکان کا حقدار ہوگا اگرچہ اس کی بنائی ہوئی مسجد کتنی ہی چھوٹی اور مختصر کیوں نہ ہو۔

مسجد میں داخل اور خارج ہونے کی دعا

۱۲۔ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ نَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ

رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ))^①

”سیدنا ابو اسید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم

میں سے کوئی مسجد میں داخل ہونے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے:

اللهم افتح..... الخ (اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے)

اور جب مسجد سے باہر جانے لگے تو دعا کرے: اللهم انى..... الخ اے اللہ

میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں تو میرے لیے اس کا فیصلہ فرمادے۔“

مفردات الحدیث

① إِذَا دَخَلَ: جب داخل ہوتا ہے	① أَحَدُكُمْ: تم میں سے کوئی ایک
② فَلْيَقُلْ: تو چاہیے کہ وہ کہے	② اللَّهُمَّ: الہی
③ افْتَحْ: کھول دے	③ لِي: میرے لئے
④ أَبْوَابَ: دروازے	④ رَحْمَتِكَ: تیری رحمت
⑤ إِذَا خَرَجَ: جب وہ نکلتا ہے	⑤ إِنِّي أَسْأَلُكَ: میں تجھ سے مانگتا ہوں
⑥ مِنْ فَضْلِكَ: تیرے فضل سے	

① مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب ما يقول إذا دخل المسجد، رقم: ۱۱۶۵۔

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی مالک بن ربیعہ تھا اور کنیت ابو اسید تھی والدہ کا نام عمیرہ بنت الحارث تھا، تمام غزوات و مشاہد میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے، فتح مکہ کے دن بنی ساعدہ کا جھنڈا ان کے پاس تھا، ۷۸ سال کی عمر میں ۶۰ھ میں مدینہ میں وفات پائی۔

تشریح

قرآن و حدیث میں ”رحمت“ کا لفظ زیادہ تر اخروی اور دینی و روحانی انعامات کے لیے اور ”فضل“ کا لفظ رزق وغیرہ دنیوی نعمتوں کی داد و دہش اور ان میں زیادتی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے مسجد کے داخلہ کے لیے فتح باب رحمت کی دعا تعلیم فرمائی، کیونکہ مسجد دینی و روحانی اور اخروی نعمتوں ہی کے حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ اور مسجد سے نکلنے کے لیے اللہ سے اس کا فضل یعنی دنیوی نعمتوں کی فراوانی مانگنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ مسجد سے باہر کی دنیا کے لیے یہی مناسب ہے۔ ان دونوں باتوں کا خاص منشاء یہ ہے کہ مسجد میں آنے اور جانے کے وقت بندہ غافل نہ ہو اور ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ساکن نہ ہو۔

نماز شروع کرتے وقت کی پہلی دعا

۱۳۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)) ①

”سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع فرماتے تو پہلے اللہ کی تسبیح اور حمد اس طرح کرتے سبحانک اللہم

① ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك . . . رقم: ۷۷۶۔ والترمذی

، کتاب الصلاة ، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ، رقم: ۲۴۳۔

و بحمدك الخ اے اللہ! تیری ذات پاک اور منزہ ہے اور میں تیری تقدیس بیان کرتا ہوں اور سارے کمالات اور خوبیاں تجھ میں ہیں، میں تیری حمد کرتا ہوں اور تیرا نام پاک بڑا بابرکت ہے، اور تیری شان بہت اعلیٰ ہے، اور تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ إِذَا افْتَتَحَ: جب وہ شروع کرتا ہے	﴿۲﴾ سُبْحَانَكَ: پاک ہے تو
﴿۳﴾ اللَّهُمَّ: یا الہی	﴿۴﴾ وَبِحَمْدِكَ: اور تیری حمد و ثناء کے ساتھ
﴿۵﴾ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ: اور بابرکت ہے تیرا نام	﴿۶﴾ وَتَعَالَى جَدُّكَ: اور بلند ہے تیری بزرگی اور شان و شوکت
﴿۷﴾ وَلَا إِلَهَ: اور نہیں کوئی معبود حقیقی	﴿۸﴾ غَيْرُكَ: تیرے سوا

تشریح

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ تکبیر تحریر کے بعد کبھی کبھی مذکورہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ لیکن بہتر اور افضل دعا وہ ہے جو صحیحین میں آئی ہے چنانچہ ملاحظہ ہو:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ اسْكَاةً، فَقُلْتُ: يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! اسْكَاةً بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: ((أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالطَّلْحِ وَالْبَرَدِ))^①

① بخاری، کتاب الاذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم: ۸۹۰. ومسلم، کتاب المساجد، باب ما يقول بين التكبير والإحرام والقراءة، رقم: ۹۴۰.

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان کچھ دیر سکوت فرماتے تھے تو میں نے ایک دفعہ عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان! مجھے بتا دیجیے کہ تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان کی خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ”اللہم باعد بینی الخ“ کہ اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا طویل فاصلہ کر دے کہ جتنا طویل فاصلہ تو نے مشرق و مغرب کے درمیان کر دیا ہے، اور اے اللہ! مجھے خطاؤں سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے، اور اے اللہ! میری خطاؤں کو پانی سے اور برف سے اور اولوں سے دھو ڈال۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرات سے پہلے یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ یہ دعا چونکہ صحیحین میں ہے، اس لیے دوسری دعاؤں کے مقابلے میں یہ دعا عموماً اور اکثر و بیشتر پڑھنی چاہیے کیونکہ صحیحین کی صحت اعلیٰ درجہ کی ہے، تاہم ذخیرہ احادیث میں وارد شدہ افتتاح نماز کی دوسری دعاؤں کا پڑھنا بھی بالکل صحیح ہے۔

نماز میں سورہ فاتحہ کی اہمیت

۱۴۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ))^①

”سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔“

① بخاری، کتاب الاذان، باب وجوب القراءة، رقم: ۷۵۶۔ ومسلم، کتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم: ۵۹۵۔

مفردات الحدیث

﴿ لا صَلَوةَ: نہیں نماز ﴾	﴿ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ: جس نہ پڑھی ﴾
﴿ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ: سورۃ فاتحہ ﴾	

راوی الحدیث

آپ کا نام عبادہ بن صامت اور کنیت ابوالولید ہے، انصاری، سالمی، خزرجی ہیں، غزوہ بدر، احد اور دیگر غزوات میں شمولیت فرمائی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی خلافت میں شام کا حاکم اور معلم بنایا، کچھ عرصہ حمص میں قیام فرمایا، پھر فلسطین چلے گئے، مقام رملہ یا بیت المقدس میں ۳۴ھ میں عمر ۷۳ سال کے وفات پائی۔

تشریح

قرآت فاتحہ خلف الامام فرض ہے اور قرآت والی حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح و ثابت ہے۔ اور عدم قرآت کی حدیث ضعیف و غیر صحیح ہے۔ جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے قرآت فاتحہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اور ایک دوسری حدیث میں ابن حبان اور دارقطنی سے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں:

((لَا تُجْزَى الصَّلَاةُ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ))

”جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز کافی نہیں۔“

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر فرمایا کہ جو شخص مقتدی ہو یا امام یا منفرد نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پس ثابت ہوا کہ ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اس وجہ سے اعلیٰ درجے کی صحیح ہے اور مقتدیوں کو خاص طور پر بھی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کو فرمایا گیا ہے، چنانچہ ابو داؤد، ترمذی وغیرہا میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے کچھ مت پڑھو مگر سورہ فاتحہ پڑھو اس واسطے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح

ہے، بہت سے محدثین نے اس کے صحیح ہونے کی تصریح کی ہے۔ اور جتنی حدیثیں قراءت فاتحہ خلف الامام کی ممانعت میں پیش کی جاتی ہیں، ان میں جو حدیثیں صحیح ہیں ان سے ممانعت ثابت نہیں ہوتی اور جن سے ممانعت ثابت ہوتی ہے وہ یا تو بالکل بے اصل ہیں یا ضعیف و ناقابل حجت۔ علماء حنفیہ میں سے صاحب ”تعلیق الممجد“ نے اس کی تصریح کر دی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”لم یرو فی حدیث مرفوع صحیح النہی عن قرائۃ الفاتحۃ
خلف الامام وکل ما ذکر وہ مرفوعا فیہ، اما لا اصل و اما
لا یصح.“^①

”کسی حدیث مرفوع صحیح میں قراءت فاتحہ خلف الامام کی ممانعت نہیں وارد ہوئی
ہے اور ممانعت کے بارے میں علماء حنفیہ جتنی مرفوع حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ
یا تو بے اصل ہیں یا صحیح نہیں ہیں۔“

یہی وجہ ہے کہ کوفہ والوں سے ایک قوم کے سوا باقی تمام لوگ قراءت فاتحہ خلف الامام
کے قائل و فاعل ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، فرماتے ہیں:
”انا اقرأ خلف الإمام والناس یقرؤون إلا قوما من
الکوفیین.“^②

”میں امام کے پیچھے قراءت کرتا ہوں اور تمام لوگ امام کے پیچھے قراءت کرتے
ہیں، مگر کوفہ والوں سے ایک قوم۔“

اور خود علماء حنفیہ میں سے بعض لوگوں نے ہر نماز میں (سری ہو خواہ جہری) قراءت
فاتحہ خلف الامام کو مستحسن بتایا اور بعض لوگوں نے صرف نماز سری میں۔
علامہ عینی ”شرح صحیح بخاری“ میں لکھتے ہیں:

① تعلیق الممجد ص ۱۰۱۔

② جامع ترمذی۔

”بعض اصحابنا يستحسنون ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات وبعضهم في السرية فقط وافقها الحجاز والشام.“

امام کی پوری پوری اقتداء کی جائے

۱۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا))^①

”سیدنا ابو ہریرہ رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:۔ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ مقتدی لوگ اس کی اقتداء اور اجابہ کریں لہذا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموشی سے کان لگا کر سنو۔“

مضادات الحدیث

① إِنَّمَا: بلاشبہ	② جُعِلَ: بنایا گیا
③ الْإِمَامُ: پیش امام	④ لِيُؤْتَمَّ بِهِ: تاکہ اس کی اقتداء کی جائے
⑤ فَإِذَا: پس جب	⑥ كَبَّرَ: وہ اللہ اکبر کہے
⑦ فَكَبِّرُوا: تو تم اللہ اکبر کہو	⑧ وَإِذَا قَرَأَ: اور جب وہ قراءت کرے
⑨ فَأَنْصِتُوا: تو تم خاموش رہو	

راوی الحدیث

سیدنا ابو ہریرہ رضي الله عنه کے نام کے بارے میں اسماء الرجال کے واقفین کے مابین سخت اختلاف ہے ایسا اختلاف کسی بھی صحابی کے نام میں نہیں ہے۔ ان کے نام کے بارے میں

① أبو داود، کتاب الصلاة، باب الامام یصلی من قعود، رقم: ۶۰۴۔ والنسائی، کتاب الافتتاح، باب تأویل قوله عزوجل ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾، رقم: ۹۲۱۔

تقریباً تیس قول ذکر کیے جاتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ناموں کے اس اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد عبد شمس یا عبد اللہ نام بتلایا ہے اور کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ نام کو ترجیح دی ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں عبد الرحمن بن صخر کو ترجیح دی ہے، فرماتے ہیں:

”أبو هريرة رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو

ثلاثين قولاً .“

یہی بات تذکرۃ الحفاظ میں بھی ہے۔

آپ اپنی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کے ساتھ مشہور ہیں، آپ کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا اس قبیلہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی: ”اللہم اھد دوساً وأت بہم .“ ”الہی! قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تیس (۳۰) سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے علم کے بڑے حریص تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف علم و دین ہی کا سوال کرتے تھے، ان کی اس صفت کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے بھی دی ہے، خود کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: ”من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة .“ ”اے اللہ کے رسول! آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ کس خوش نصیب کو فائدہ پہنچے گا؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”لقد ظننت يا ابا هريرة! ان يستلني من هذا الحديث أحد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه .“ ”ابو ہریرہ! میرا یہی خیال تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے اس لیے کہ میں تمہاری حرص حدیث سے واقف ہوں، اس کے بعد اصل سوال کا جواب ارشاد فرمایا: میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اخلاص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو ہوگا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بھی وافر حصہ ملا تھا، ان کے

حافظے کے لیے آپ ﷺ نے بڑے اہتمام سے دعائیں فرمائیں، اسی لیے ان کو محدثین نے احفظ اصحاب محمد ﷺ اور احفظ من روی الحدیث فی عصرہ کہا ہے۔

مرض وفات میں جب وقت معلوم ہونے لگا تو رونے لگے کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا: ”من قلة الزاد وشدة المفازة“ ”سفر سخت ہے اور زادِ راہ کم ہے“ یہ خوفِ آخرت تھا ورنہ اگر ان کے پاس زادِ راہ کم تھا تو پھر کس کے پاس زیادہ ہوگا۔ خلیفہ مروان عیادت کو آئے اور دعا کی ”شفاک اللہ“ ”اللہ آپ کو شفا دے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی فوراً دعا کی: ”اللہم أحب لقاءک فأحب لقاءنی“ ”اے اللہ! میں آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوں، آپ بھی میری ملاقات کو پسند فرما لیجیے۔“ تھوڑی دیر کے بعد اللہ ورسول ﷺ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے آنے والا رسول اللہ ﷺ کا یہ مہمان اپنے مالکِ حقیقی کی رحمت کی آغوش میں پہنچ گیا، رضی اللہ عنہ وأرضاه۔

سنہ وفات میں بھی اختلاف ہے ۵۷، ۵۸، ۵۹ھ سن وفات ذکر کیے جاتے ہیں۔ ۵۷ھ راجح ہے، وفات کے وقت آپ کی عمر ۷۸ سال تھی ولید بن عقبہ نے نمازِ جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔

تشریح

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے رہ کر اس کی اقتداء کرے، امام سے سبقت نہ کرے۔ اگر امام سے کسی رکوع و سجود وغیرہ میں پیش قدمی کرے گا تو یہ سخت ممنوع ہے اور اس کی سزا بھی سنگین ہے۔

اس حدیث سے بعض علماء نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے پر استدلال کیا ہے، لیکن ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ کیونکہ ”إِذَا قُرِئَ فَأَنْصِتُوا“ پر تمام ائمہ و حفاظ کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ راوی کا وہم ہے اور یہ اضافہ صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری، ابو داؤد، ابو حاتم، ابن معین، حاکم، دارقطنی، ابن خزمیہ اور محمد بن یحییٰ الذہلی وغیرہ کی تحقیق یہی ہے۔

امام احمد اور امام مسلم اگرچہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس اضافہ کی تضعیف کرنے والوں کی تعداد امام مسلم اور امام احمد کے مقابلہ میں کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے اس کی تضعیف کو امام مسلم اور ان کے موافقین کی تصحیح پر مقدم کیا جائے گا۔ اس کی مکمل بحث اور تحقیق اگر دیکھنی ہو تو مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کی ”ابکار المنن ص ۱۵۰ تا ۱۵۳“ اور ”تحقیق الکلام ج ۲ ص ۱۸۱ تا ۱۹۴“ پڑھیں۔ ان دو کتابوں میں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اس حدیث میں ”واذا قرئ فانصتوا“ کے الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ کیونکہ یہی حدیث دوسری کئی سندوں سے آئی ہے اور ان میں یہ اضافہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ ابو خالد عن ابی عثمان کی روایت میں آئے ہیں اور ابن عثمان سنی الحفظ ہے اور مدلس بھی ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو زید بن اسلم سے عن کے ساتھ روایت کیا ہے، لہذا اس روایت پر صحت کا حکم اس وقت تک نہیں لگایا جاسکتا جب تک اس کا سماع زید بن اسلم سے ثابت نہ ہو جائے۔ مولانا عبید اللہ رحمانی فرماتے ہیں:

”قد روی حدیث ابی ہریرۃ هذا بالاسانید الكثیرۃ لیس فی واحد منهن هذه الزیادۃ .“

”یہ روایت کئی سندوں سے آئی ہے لیکن کسی میں بھی یہ زیادتی نہیں ہے۔“

اگر اس زیادتی کو بالفرض صحیح سمجھ بھی لیا جائے تو بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی نفی ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھنے پر محمول ہوگی۔ اس توجیہ سے تمام احادیث میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتح الباری“ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”جزء القراءۃ“ میں یہی لکھا ہے۔ اس توجیہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے خود راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امام کے پیچھے تمام نمازوں میں خواہ سری ہو یا جہری سورہ فاتحہ پڑھنے کا فتویٰ دیتے رہے اور اس توجیہ کی اس حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے جو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ: ((لَعَلَّكُمْ تَقْرُؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟)) قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: ((فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ))^①
 ”آپ ﷺ نے فجر کی نماز پڑھائی پھر فرمایا شاید کہ امام کے پیچھے تم کچھ پڑھتے ہو؟ تو ہم نے اثبات میں جواب دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوا کہ ”اذا قرء فانصتوا“ سے سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قراءت کی ممانعت ہے۔

رکوع اور سجدے کی دعا

۱۶۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَذْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَذْنَاهُ))^②

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جب کوئی شخص اپنے رکوع میں تین بار ”سبحان ربی العظیم“ کہے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا، اور یہ اس کا ادنیٰ درجہ ہوا، اسی طرح جب اپنے سجدے میں تین بار ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہے تو اس کا سجدہ پورا ہو گیا، اور یہ اس کا ادنیٰ درجہ ہوا۔“

① أبو داود، رقم: ۸۲۳۔ والترمذی، رقم: ۳۱۱۔ والنسائی، رقم: ۹۱۹۔

② أبو داود، کتاب الصلاة، باب مقدار الركوع، رقم: ۸۸۶۔ والترمذی، کتاب الصلاة، باب ما يقول في التسبيح في الركوع، رقم: ۲۶۱۔

مشردات الحدیث

﴿ إِذَا رَكَعَ: جب وہ رکوع کرتا ہے ﴾	﴿ أَحَدُكُمْ: تمہارا کوئی ایک ﴾
﴿ فِي رُكُوعِهِ: اپنے رکوع میں ﴾	﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ: پاک ہے میرا رب عظمتوں والا ﴾
﴿ إِذَا سَجَدَ: جب وہ سجدہ کرتا ہے ﴾	﴿ فِي سُجُودِهِ: اپنے سجدے میں ﴾
﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى: پاک ہے میرا رب بلند ﴾	﴿ فَقَدْتُمْ: تو تحقیق اس نے پورا کیا ﴾
﴿ ذَٰلِكَ أَذْنَاهُ: یہ کم تر درجہ ہے۔ یعنی تین مرتبہ کی تعداد کم سے کم ہے ﴾	

راوی الحدیث

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے اور اولین اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شامل ہیں، ان کے والد کا انتقال زمانہ جاہلیت ہی میں ہو گیا تھا لیکن والدہ ایمان لے آئیں تھیں اور بلند پایہ صحابیہ تھیں۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پتلے دبلے جسم کے تھے، رنگ گندمی تھا، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی ضرورت سے درخت پر چڑھایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی دہلی پتلی ٹانگ کو دیکھ کر ہنسنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لرجل عبد اللہ ائقل فی المیزان یوم القیامۃ من أحد.“ ”اللہ کے نزدیک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ دہلی پتلی ٹانگ بھی اُحد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔“ کپڑے صاف ستھرے پہنتے اور کثرت سے عطر استعمال فرماتے تھے۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار بڑے اہل فضل و کمال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے، وہ سابقین اولین میں سے ہیں ان کی زندگی کا خاصہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرا ہے، سفر و حضر میں آپ کی ذاتی خدمت میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیش پیش رہتے تھے ان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو صاحب النعلین

والسواك والوساده يعنى رسول اللہ ﷺ کی ضروریات کا خیال رکھنے والا کہتے تھے، ان کو جو قرب و تعلق آپ ﷺ کی ذات گرامی سے نصیب تھا وہ چند ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو میسر تھا وہ ہمہ وقت آپ ﷺ کے گھر آتے جاتے اور خدمت اقدس میں حاضر رہتے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی یمن سے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم دونوں بھائی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کی رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں بکثرت حاضری دیکھ کر مدت تک یہی سمجھتے رہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے گھر کے ہی ایک فرد ہیں۔ (بخاری) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا علمی مقام بھی بہت بلند ہے ان کا شمار ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے جو اہل فتویٰ اور اہل قضاء سمجھے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، آپ رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید سے خصوصی شغف اور تعلق تھا۔ قرآن مجید یاد بھی بہت اچھا تھا اور بہت صحیح اور سوز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ ہی میں رہے اور کوفہ ہی ان کی دینی اور علمی سرگرمیوں کا مرکز بنا اور یہیں سے ان کے علوم کی نشر و اشاعت ہوئی، حدیث کی کتابوں میں ان کی مرویات کی تعداد ۸۲۸ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری زمانہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے مدینہ بلا لیا تھا۔ مدینہ میں ہی ان کی وفات ۳۲ھ میں ہوئی اور غالباً سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہی نے نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً ۶۰ سال تھی۔

تشریح

مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں اگر تسبیح تین دفعہ سے کم کہی گئی تو رکوع اور سجدہ تو ادا ہو جائے گا لیکن اس میں نقصان رہے گا، کامل ادائیگی کے لیے کم سے کم تین دفعہ تسبیح کہنا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ کہنا اور بہتر ہے۔ ہاں امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ اتنا زیادہ طویل نہ کرے جو مقتدیوں کے لیے زحمت اور گرانی کا باعث ہو۔

سیدنا سعید بن جبیر تابعی سے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے

عمر بن عبدالعزیز کے متعلق فرمایا کہ: اس جوان کی نماز نبی کریم ﷺ کی نماز کے ساتھ بہت ہی مشابہ ہے۔ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے رکوع و سجود کے بارے میں اندازہ کیا کہ وہ تسبیح تقریباً دس دفعہ پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ بھی رکوع و سجود میں تقریباً دس دس دفعہ تسبیح کہتے تھے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھائے وہ کم سے کم تین دفعہ اور زیادہ سے زیادہ دس دفعہ تسبیح پڑھا کرے۔

مندرجہ بالا تینوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے رکوع اور سجدے میں ”سبحان ربی العظیم“ اور ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہنے کی امت کو ہدایت اور تلقین فرمائی، اور یہی آپ ﷺ کا معمول بھی تھا۔ لیکن دوسری بعض احادیث میں رکوع اور سجدے ہی کی حالت میں تسبیح و تقدیس کے بعض دوسرے کلمات اور دعاؤں کا پڑھنا بھی رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔

رکوع اور سجدے کی دوسری دعا

۱۷۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)) يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ. ①

”سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے رکوع اور سجدے میں بکثرت یہ کلمات کہا کرتے تھے ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“ (اے اللہ! ہمارے رب ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں، اے اللہ! میری مغفرت فرما)، آپ ﷺ (یہ کلمات کہہ کر) قرآن مجید کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔“

① بخاری، کتاب الاذان، باب التسييح والدعاء في السجود، رقم: ۸۱۷. ومسلم، كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم: ۱۰۸۵.

مُردات الحدیث

﴿ أَنْ يَقُولَ: يَا كَرِيمُ ﴾	﴿ يَكْتَبُ: زیادہ کرتے
﴿ سُبْحَانَكَ: پاک ہے تو	﴿ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: اپنے رُكُوع اور سجدے میں
﴿ رَبَّنَا: ہمارا رب	﴿ اللَّهُمَّ: یا الہی
﴿ اغْفِرْ لِي: مجھے بخش دے	﴿ وَيَحْمَدُكَ: اور تیری حمد و ثنا کے ساتھ

تشریح

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آخری الفاظ ”یتناول القرآن“ کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ نصر میں آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ حکم دیا گیا تھا ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ﴾ ”آپ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، اور اس سے مغفرت طلب کریں“ اس حکم کی تعمیل میں آپ ﷺ ان کلمات کے ذریعہ رُكُوع اور سجدے میں بھی اللہ کی حمد و تسبیح اور اس سے استغفار کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی مروی ہے کہ سورہ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ﴾ کے نزول کے بعد نماز کے علاوہ بھی آپ ﷺ کی زبان مبارک پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار کے جامع کلمات بکثرت جاری رہتے تھے۔ اللہ اس کی اقتداء اور پیروی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین

رُكُوع اور سجدے کے بعد اطمینان اور جلسہ کا حکم

۱۸۔ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تُجْرِي صَلَاةَ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ))^①

① أبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه، . . ، رقم: ۸۵۵. والترمذی، كتاب الصلاة، باب ماجاء فيمن لا يقيم صلبه، رقم: ۲۶۵. والنسائی، رقم: ۱۰۲۶. وابن ماجه، رقم: ۸۷۰.

”سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: آدمی کی نماز اس وقت تک کافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدہ میں اپنی پیٹھ کو سیدھا برابر نہ کرے۔“

اسی مضمون کی ایک دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں۔

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنْفِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صَلَاتَهُ بَيْنَ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا)) ①

”سیدہ طلق بن علی حنفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو سیدھا برابر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔“

مفردات الحدیث

① لَا تُجْزَى: نہیں کافی ہوتی، نہیں صحیح ہوتی	② صَلَاةُ الرَّجُلِ: آدمی کی نماز
③ حَتَّى يُقِيمَ: یہاں تک کہ وہ سیدھی کرے	④ ظَهْرَهُ: اپنی کمر
⑤ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ: رکوع اور سجدے میں	

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ ہے، انصاری ہیں، عقبہ ثانیہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اخیر عمر میں کوفہ کو اپنا مسکن بنایا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں کوفہ ہی میں ۴۱ھ یا ۴۲ھ میں وفات پائی۔

تشریح

نماز کی طرف اللہ تعالیٰ کا نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز اس کے نزدیک قابل

قبول نہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی اور اس کی نظر سے غائب نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ نے تشبیہ فرمائی ہے کہ جو شخص رکوع و سجود کو قاعدے کے مطابق صحیح طور سے ادا نہیں کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہی ان دونوں حدیثوں کی ہدایت ہے۔

دوسجدوں کے درمیان کی دعا

۱۹۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي))^۱

”سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے: ”اللہم اغفر لی..... الخ“ کہ اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت کی نعمت سے نواز، مجھے معاف فرما دے اور میرے رزق کی کفالت فرما۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ كَانَ يَقُولُ: کہا کرتے تھے	﴿۲﴾ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: دو سجدوں کے درمیان
﴿۳﴾ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي: الہی مجھے بخش دے	﴿۴﴾ وَارْحَمْنِي: اور مجھ پر رحم فرما
﴿۵﴾ وَاهْدِنِي: اور مجھے ہدایت عطا کر	﴿۶﴾ وَعَافِنِي: اور مجھے معاف کر دے
﴿۷﴾ وَارْزُقْنِي: اور مجھے رزق دے	

راوی الحدیث

رسول اللہ ﷺ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حیر الامہ امام التفسیر و ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ولادت ہجرت سے تین سال قبل ہوئی اپنے والد

① أبو داود، کتاب الصلاة، باب الدعاء بین السجدتین، رقم: ۸۵۰۔ والترمذی، کتاب الصلاة، باب ما یقول بین السجدتین، رقم: ۲۸۴۔

سیدنا عباس رضی اللہ عنہما اور والدہ ام الفضل رضی اللہا کے ساتھ فتح مکہ سے کچھ پہلے ہجرت کر کے مدینہ رسول اللہ ﷺ چلے آئے۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت ان کی عمر کل ۱۳ سال تھی، ان کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہنے کا موقع تو بہت کم ملا، لیکن ذوق و شوق اور طلب علم نے اس کی تلافی کر دی۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جو دعائیں زبان نبوت سے ملی ہیں ان کی مثال کہیں مشکل سے ہی ملے گی اور یہ انہیں دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کو حیرت آمیز، ترجمان القرآن، بحر العلم، امام التفسیر جیسے الفاظ سے یاد کرتے تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”نعم ترجمان القرآن ابن عباس لو ادرك اسناننا ما عشرين احد“^①

”ابن عباس رضی اللہ عنہما بہترین مفسر قرآن ہیں، اگر وہ ہم لوگوں کی عمر پاتے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کے مساوی نہ ہو سکتا تھا۔“

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے زیادہ حاضر دماغ، عقلمند، صاحب علم اور حلیم و بردبار شخص نہیں دیکھا۔^②

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو کہتے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھو، ”هو اعلم الناس بما انزل على محمد ﷺ“ ”وہ قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں۔“

حضرت مجاہد تابعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ان کے علم کی وجہ سے لوگ بحر العلم کہتے تھے۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا شمار ان چھ، سات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہے جن کو

① تذکرۃ الحفاظ: ۱/ ۴۰، فتح الباری: ۷/ ۱۰۰۔

② سیر اعلام النبلاء: ۳/ ۳۴۷۔

مکثرین فی الحدیث کہا جاتا ہے اور ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ۶۶ یا اس سے بھی زیادہ ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بہت حسین و جمیل اور وجیہ تھے، ۶۸ھ میں طائف میں وفات پائی، حضرت محمد بن الحنفیہ (جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں) نے نماز جنازہ پڑھائی۔

تشریح

رکوع اور سجدہ کی طرح قومہ اور جلسہ میں بھی جو کلمات اور جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ماثور ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سب نہایت ہی مبارک اور مقبول دعائیں ہیں، البتہ اگر نماز پڑھنے والا امام ہو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہدایت کے مطابق اس کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس کا طرز عمل مقتدیوں کے لیے زحمت و مشقت کا باعث نہ بنے۔

تہجد کی دعا

۲۰۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم: ((إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) ①

”سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین فرمائی کہ: جب تم میں سے کوئی نماز میں (تہجد کی حالت میں) بیٹھے تو یہ دعا پڑھے: ”التحیات لله والصلوات والطيبات..... الخ“ یعنی ادب و تعظیم اور اظہار نیاز کے سارے کلمے اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام عبادات اور

① بخاری ، کتاب الاستئذان ، باب السلام اسم من أسماء الله تعالى . . . ، رقم: ۶۲۳۰ .

ومسلم ، کتاب الصلاة ، باب التَّحِيَّاتُ فِي الصَّلَاةِ ، رقم: ۶۰۹ .

تمام صدقات اللہ ہی کے لیے ہیں، تم پر سلام ہو اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ إِذَا جَلَسَ: جب وہ بیٹھے	﴿۲﴾ أَحَدُكُمْ: تم میں سے کوئی ایک
﴿۳﴾ فِي الصَّلَاةِ: نماز میں	﴿۴﴾ فَلْيَقُلْ: تو چاہیے وہ کہے
﴿۵﴾ التَّحِيَّاتُ: تمام زبانی عبادتیں یعنی تمام سلام و آداب، عظمت اور بڑائی	
﴿۶﴾ لِلَّهِ: اللہ کے لئے	﴿۷﴾ وَالصَّلَوَاتُ: اور تمام بدنی عبادتیں ساری دعائیں، التجائیں
﴿۸﴾ وَالطَّيِّبَاتُ: اور تمام پاکیزہ کلمات	﴿۹﴾ أَسْلَمَ عَلَيْكَ: سلامتی ہو آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں
﴿۱۰﴾ أَيُّهَا النَّبِيُّ: اے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام	﴿۱۱﴾ أَسْلَمَ عَلَيْنَا: سلامتی ہو ہم پر
﴿۱۲﴾ عِبَادَ اللَّهِ: اللہ کے بندے	﴿۱۳﴾ الصَّالِحِينَ: نیک
﴿۱۴﴾ أَشْهَدُ: میں گواہی دیتا ہوں	﴿۱۵﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: نہیں کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے
﴿۱۶﴾ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ: اس کا بندہ اور رسول	

تشریح

رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو کچھ سکھاتے اور بتاتے تھے، اس میں سب سے زیادہ اہتمام آپ ﷺ قرآن مجید کی تعلیم کا فرماتے تھے، لیکن تشہد (التحیات) کی تعلیم و تلقین آپ ﷺ نے اسی خاص الخالص اہتمام سے فرمائی جس اہتمام سے آپ ﷺ قرآن مجید کی

کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان پکڑنا بھی اسی سلسلہ کا ایک جزء تھا، اور طحاوی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ تشہد ایک ایک کلمہ کر کے تلقین فرمایا جس طرح کہ بچوں یا ان پڑھوں کو کوئی اہم چیز یاد کروائی جاتی ہے۔ اور ”مسند احمد“ کی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ تشہد تعلیم فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ تشہد، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ سیدنا عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدہ عائشہ صدیقہ اور بعض اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے، اور ان روایات میں ایک دو لفظوں کا معمولی سا فرق بھی ہے لیکن محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ سند اور روایت کے لحاظ سے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس تشہد کو ہی ترجیح دی جائے گی، اگرچہ دوسری روایات بھی صحیح ہیں اور ان میں وارد شدہ تشہد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔

بعض شارحین حدیث نے ذکر کیا ہے کہ یہ تشہد شب معراج کا مکالمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بارگاہ قدوسیت میں شرفِ حضوری نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذرانہ عبودیت اس طرح پیش کیا، اور گویا اس طرح سلامی دی:

”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا:

”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا:

”السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.“

اس کے بعد (عہد ایمان کی تجدید کے طور پر) مزید عرض کیا:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“

ان شارحین نے لکھا ہے کہ نماز میں اس مکالمہ کو شب معراج کی یادگار کے طور پر جوں کا توں لے لیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے السلام عليك ايها النبي میں خطاب کی ضمیر کو

برقرار رکھا گیا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں خود سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تشہد میں ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ“ ہم رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں اس وقت کہا کرتے تھے جب آپ ﷺ ہمارے ساتھ اور ہمارے درمیان ہوتے تھے، پھر جب آپ ﷺ کا وصال ہو گیا تو ہم بجائے اس کے ”السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ“ کہنے لگے۔ لیکن جمہور امت کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو لفظ تلقین فرمایا تھا (یا معراج کے مکالمہ والی مشہور عام روایت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد ہوا تھا) یعنی ”السلام عليك ايها النبي“ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد بھی بطور یادگار اسی کو جوں کا توں برقرار رکھا گیا، اور بلاشبہ ارباب ذوق کے لیے اس میں ایک خاص لطف ہے۔ اب جو لوگ اس صیغہ خطاب سے نبی ﷺ کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے متعلق بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ شرک پسندی کے مریض، نہایت ہی کور ذوق اور عربی زبان و ادب کی لطافتوں سے بالکل ہی نا آشنا ہیں۔

تشہد میں درود شریف

۲۱۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ قَالَ: ((قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَجِيدٌ)) ❶

❶ بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب، رقم: ۳۳۷۰۔ و مسلم کتاب الصلاة، باب

الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، رقم: ۶۱۴

”سیدنا عبدالرحمن بن ابی لیلیؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ ہم آپ پر صلوة (درود) کیسے بھیجا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یوں کہا کرو: ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ..... الخ“ یعنی اے اللہ! اپنی خاص عنایت اور رحمت فرما سیدنا محمد ﷺ پر اور سیدنا محمد ﷺ کے گھر والوں پر، جیسے کہ تو نے عنایت و رحمت فرمائی سیدنا ابراہیمؑ پر اور ان کے گھر والوں پر، تو حمد و ستائش کا حقدار اور عظمت و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! خاص برکتیں نازل فرما سیدنا محمد ﷺ پر اور ان کے گھر والوں پر جیسے کہ تو نے خاص برکتیں نازل فرمائیں سیدنا ابراہیمؑ پر اور ان کے گھر والوں پر، تو حمد و ستائش کا حقدار اور عظمت و بزرگی والا ہے۔“

مفردات الحدیث

﴿١﴾ سَأَلْنَا: ہم نے سوال کیا	﴿٢﴾ فَقُلْنَا: تو ہم نے کہا
﴿٣﴾ كَيْفَ الصَّلَاةِ: کیسے ہوگا درود	﴿٤﴾ عَلَيْكُمْ: آپ پر
﴿٥﴾ أَهْلَ الْبَيْتِ: اہل بیت خاندان	﴿٦﴾ قُولُوا: تم کہو
﴿٧﴾ اَللّٰهُمَّ: یا الہی	﴿٨﴾ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ: رحمت نازل فرما سیدنا محمد ﷺ پر
﴿٩﴾ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ: آل محمد ﷺ پر	﴿١٠﴾ كَمَا صَلَّيْتَ: جس طرح تو نے رحمت کی
﴿١١﴾ إِنَّكَ: بلاشبہ تو	﴿١٢﴾ حَمِيدٌ: صاحب تعریف
﴿١٣﴾ مَجِيدٌ: بزرگ و برتر	﴿١٤﴾ بَارِكْ: برکت عطا کر
﴿١٥﴾ كَمَا بَارَكْتَ: جس طرح تو نے برکت عطا کی	

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ ہے، کوفہ کے تابعین میں سے طبقہ اول میں ان کا شمار ہوتا ہے، انصاری ہیں، خلافت فاروقی میں پیدا ہوئے۔

تشریح

جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت (۵۶) میں نماز یا غیر نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے صحابی سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث مروی ہے۔ اس کی بعض دوسری روایات میں سوال کے الفاظ یہ نقل کیے گئے ہیں:

((كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا)) .

”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ہم جب نماز میں آپ پر درود پڑھیں تو کس طرح پڑھیں؟“

اس روایت سے صراحتاً معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ سوال نماز میں درود شریف پڑھنے کے بارے میں تھا، اور گویا یہ بات ان کو معلوم ہو چکی تھی کہ درود کا خاص محل نماز ہے۔ اس کے علاوہ حاکم نے ”مستدرک“ میں بسند قوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد روایت کیا ہے:

”يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ .“

”آدمی نماز میں (یعنی قعدہ اخیرہ میں) تشہد پڑھے، اس کے بعد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے۔“

ظاہر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد ہی فرمائی ہوگی، وہ اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ تشہد کے بعد نمازی کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔

بہر حال ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ سورہ

احزاب میں رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ اس کی تعمیل کا خاص محل نماز اور اس کا بھی جزو اخیر قعدہ اخیرہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا تھا کہ ہم نماز میں یہ درود کس طرح اور کن الفاظ میں بھیجا کریں۔ بس اسی کے جواب میں آپ ﷺ نے یہ درود ابراہیمی تلقین فرمایا جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔

درود شریف میں لفظ ”آل“ کا مطلب:

اس درود میں ’آل‘ کا لفظ جو چار دفعہ آیا ہے اس کا ترجمہ ہم نے ”گھر والوں“ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان خاص کر قرآن و حدیث کے محاورے میں کسی شخص کے ’آل‘ ان کو کہا جاتا ہے جو اس کے ساتھ خاص الخاص تعلق رکھتے ہوں، خواہ یہ تعلق نسب اور رشتہ کا ہو جیسے کہ اس شخص کے بیوی بچے یا رفاقت و معیت اور عقیدت و محبت اور اتباع و اطاعت کا جیسے کہ اس کے مشن کے خاص ساتھی اور مجاہدین و تبعین اس لیے اصل لغت کے لحاظ سے یہاں ’آل‘ کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں۔ لیکن صحیحین میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث درج ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ”آل“ سے مراد آپ ﷺ کے گھر والے یعنی ازواج مطہرات اور آپ ﷺ کی نسل و اولاد ہی ہے۔ واللہ اعلم

درود شریف کے بعد دعائے مغفرت

۲۲۔ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي دُعَاءَ أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: ((قُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَاَرْحَمِنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ))^①

① بخاری ، کتاب الاذان ، باب الدعاء قبل السلام ، رقم: ۸۳۴ . ومسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب استحباب خفض الصوت بالذکر ، رقم: ۶۸۶۹ .

”سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دیجیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یوں کہا کرو، ”اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي..... الخ“ کہ اے اللہ! میں نے خود اپنے اوپر بہت ہی ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہو اور معافی دے سکتا ہو۔ پس اے میرے اللہ! تو محض اپنی طرف سے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو اور بس تو ہی بخشنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے، اور بخشش و رحمت تیری ہی ذاتی صفت ہے۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ عَلَّمَنِي: مجھے سکھلا دیجئے	﴿۲﴾ اَدْعُوْبِهِ: میں اس کے ساتھ دعا کرو
﴿۳﴾ فِي صَلَاتِي: اپنی نماز میں	﴿۴﴾ إِنِّي ظَلَمْتُ: میں نے ظلم کیا
﴿۵﴾ ظَلَمًا كَثِيرًا: زیادہ ظلم	﴿۶﴾ لَا يَغْفِرُ: نہیں بخشتا ہے
﴿۷﴾ الذُّنُوبَ: بہت سے گناہ	﴿۸﴾ فَأَغْفِرْ لِي: مجھے بخش دے
﴿۹﴾ مَغْفِرَةً: بخشش	﴿۱۰﴾ مِنْ عِنْدِكَ: اپنے پاس سے
﴿۱۱﴾ العَزِيزُ: غالب	﴿۱۲﴾ الرَّحِيمُ: مہربان

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن عثمان اور کنیت ابو ثعالبہ ہے، آپ عام الفیل کے دو سال بعد پیدا ہوئے، آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ۔

ساتویں پشت میں نبی کائنات ﷺ کے شجرہ نسب میں جا ملتے ہیں، آپ کا لقب عتیق ہے کیوں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا تھا: ”جو شخص جہنم کی آگ سے آزاد شدہ آدمی کو دیکھنا

چاہے تو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔“

آپ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے، زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک رہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے والد محترم اور بیٹے دوپوتے شرف صحابیت سے بہرہ ور ہوئے، یہ شرف صحابہ میں کسی کو نصیب نہیں، اور آپ ۲ سال ۴ ماہ خلافت کے منصب پر فائز رہے۔

آپ جمادی الثانی بروز منگل ۱۳ھ کو ۶۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے، آپ کو آپ کی زوجہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے غسل دیا اور نماز جنازہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب سپرد خاک کیا گیا۔

تشریح

اس حدیث میں یہ تو صراحتاً مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر یہ دعا نماز میں پڑھنے کے لیے تعلیم فرمائی تھی، لیکن یہ بات لفظوں میں مذکور نہیں ہے کہ نماز کے آخر میں سلام سے پہلے پڑھنے کے لیے تعلیم فرمائی تھی یا بعد میں، مگر شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ چونکہ نماز میں دعا کا وہی خاص محل و موقع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع کے لیے فرمایا تھا کہ: ”تشہد کے بعد سلام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بندہ کوئی اچھی دعا منتخب کرے اور وہی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔“ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیحین والی حدیث سے ثابت ہے اس لیے ظاہر یہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی موقع کی دعا کے لیے تعلیم کی درخواست کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو اسی موقع کے لیے تعلیم فرمائی تھی۔ غالباً اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث ”بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ“ کے زیر عنوان روایت کی ہے۔

اس دعا میں غور کرنے اور سمجھنے کی خاص بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بار بار جنت کی بشارت سے سرفراز ہو چکے تھے اور جو یقیناً امت میں سب سے افضل ہیں اور ان کی نماز پوری امت میں سب سے بہتر اور کامل نماز ہے۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

آخری مرض میں ان کو امام بنایا وہ درخواست کرتے ہیں کہ مجھے کوئی خاص دعا تعلیم فرمادینے جو میں نماز میں یعنی اس کے خاتمہ پر سلام سے پہلے اللہ سے مانگا کروں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے جواب میں ان کو یہ دعا تعلیم فرمائی۔ گویا آپ ﷺ نے ان کو یہ بتایا کہ اے ابو بکر! نماز پڑھ کر بھی دل میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو گیا اور کچھ کر لیا، بلکہ نماز جیسی عبادت کے خاتمہ پر بھی اپنے کوسر سے پاؤں تک تصور وار اور خطا کا قرار دیتے ہوئے اس کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرو اور اس سے معافی و بخشش اور رحم کی بھیک مانگو، اور یہ کہہ کر مانگو کہ میرے اللہ! میرے پاس کوئی عمل اور کوئی نیکی نہیں ہے جس کی وجہ سے بخشش اور معافی بھی میرا حق ہو، تو اپنی صفت مغفرت و رحمت کا بس صدقہ مجھ گناہگار کو عطا فرمادے اور میرے لیے مغفرت و رحمت کا فیصلہ فرمادے۔

اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تشہد اور درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے یہ دعائیں ضرور مانگنی چاہئیں۔ ان کا یاد کرنا اور ان کا مطلب بھی ذہن میں بٹھالینا کوئی بڑی اور مشکل بات نہیں ہے۔ معمولی توجہ سے تھوڑے سے وقت میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ بڑی بے نصیبی اور ناقدری کی بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عطا کئے ہوئے ان جوہرات سے ہم محروم رہیں۔ اللہ کی قسم نبی مکرم ﷺ کی تعلیم فرمائی ہوئی ایک ایک دعا دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔

کن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی؟

۲۳۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ، الْعَبْدُ الْأَبْقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوَّجَهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)). . وفي رواية ابن ماجه ((وَأَخْوَانٍ مُتَصَادِمِينَ)) ❶

”سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: تین شخص ایسے

❶ ترمذی، کتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون، رقم: ۳۶۰.

ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے بلند نہیں ہوتی ایک تو اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام جب تک کہ وہ واپس نہ آجائے، دوسری وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، تیسرا وہ امام جسے اس کی قوم پسند نہ کرتی ہو۔“ اور ابن ماجہ کی روایت میں ”أَخْوَانٍ مُتَّصِدِ مَانَ“ کے الفاظ بھی ہیں یعنی دو بھائی جو آپس میں ناراض ہوں۔“

مفردات الحدیث

❖ لَا تُجَاوِزُ: نہیں تجاوز کرتی	❖ ثَلَاثَةٌ: تین
❖ آذَانَهُمْ: ان کے کان	❖ صَلَّى تَهُنَّ: ان کی نماز
❖ حَتَّى يَرْجِعَ: یہاں تک کہ وہ واپس آجائے	❖ الْعَبْدُ الْأَبِيقُ: بھاگا ہوا غلام
❖ بَاتَتْ: رات گزاری	❖ وَامْرَأَةً: عورت
❖ سَاخِطٌ: ناراض	❖ وَزَوْجَهَا: اس کا خاوند
❖ كَارِهُونَ: ناپسند کرنے والے	❖ وَأَمَامُ قَوْمٍ: قوم کا امام
❖ مُتَّصِدِ مَانَ: دونوں باہمی جھگڑنے والے	❖ وَأَخْوَانٍ: دو بھائی

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی صدی بن عجلان بن حارث ہے بعض کہتے ہیں ابن عجلان بن وہب ہے، ان کی کنیت ابوامامہ باہلی ہے، مصر میں کچھ عرصہ قیام فرمایا پھر حمص تشریف لے گئے۔ ۹۱ سال کی عمر میں ۸۶ھ کو فوت ہوئے، آپ شام میں فوت ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے آخری صحابی ہیں۔

تشریح

غلام کے حکم میں باندی بھی داخل ہے یعنی باندی بھی اگر اپنے آقا سے بھاگ جائے تو اس کا بھی یہی حال ہوگا، جب تک کہ وہ اپنے آقا کے پاس واپس نہ آجائے، اس کی نماز بھی

قبول نہیں ہوگی۔

عورت کے بارے میں جو حکم فرمایا گیا ہے تو یہ اس شکل میں ہے جب کہ عورت بد اخلاق ہو اور اس کی بدخلتی، نافرمانی اور بے ادبی کی وجہ سے اس کا خاوند اس سے ناراض ہو اور اگر خاوند ہی بدخلق ہو اور اپنی بیوی سے ناحق ناراض و خفا رہے تو عورت گنہگار نہیں ہوگی بلکہ مرد خود ہی گنہگار ہوگا۔

امام کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام پر یہ گناہ اس وقت ہو گا جبکہ اس کی بدعت و ضلالت اور فسق و فجور کی وجہ سے اس کے مقتدی اس سے ناراض ہوں، اور اگر مقتدی کسی دنیوی غرض کے تحت اس سے کراہت و عداوت رکھتے ہوں تو امام مطلقاً گنہگار نہیں ہوگا اور نہ ایسے امام کے حق میں حدیث مذکورہ کا حکم ہے، بلکہ مقتدی ہی گنہگار ہوں گے۔

اتنی بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حدیث میں مذکورہ امام سے مراد نماز کا امام بھی ہے اور حاکم و خلیفہ بھی۔ یعنی اگر کسی حاکم و خلیفہ سے اس کی رعایا اس کی بد اعمالیوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے ناخوش ہوگی تو وہ بھی ایسا ہی گنہگار ہوگا۔

کون سے اعمال اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں

۲۴۔ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ)) ①

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو باقاعدگی اور پیوستگی کے ساتھ کئے جائیں اگرچہ وہ مقدار میں کم ہی ہوں۔“

① بخاری، کتاب الایمان، باب أحب الدين إلى الله أدمه، رقم: ۴۳۔ ومسلم، کتاب صلاة المسافرين...، باب فضيلة العمل الدائم...، رقم: ۱۳۰۵۔

مفردات اللہ عزوجل

﴿ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ: اعمال میں سب سے ﴾ ﴿إِلَى اللَّهِ: اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ﴾	﴿ وَأَنْ قَلَّ: اور اگرچہ وہ مقدار میں کم ہوں ﴾ ﴿أَذْوَمُهَا: جن اعمال میں دوام یعنی تسلسل ہو﴾
---	--

تشریح

مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے اتنی زیادہ عبادت ضروری قرار نہ دو جسے تم ہمیشہ نبھانے کی طاقت نہ رکھتے ہو بلکہ اسی قدر عبادت کرو کہ جتنی تم ہمیشہ پابندی کے ساتھ کر سکو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں تنگی نہیں کرتا یعنی ثواب دینا ترک نہیں کرتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کی زیادتی سے پریشان ہو کر سرے سے عبادت ہی نہ چھوڑ دو۔

حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کو ثواب دیے جاتا ہے، ہاں اگر کوئی شخص زیادتی کے سبب تھک کر عبادت چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب دینا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا عبادت کے معاملے میں اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمیشہ عبادت جاری رہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا سلسلہ بھی قائم رہے۔

انسان کے لیے بہترین سرمایہ

۲۵۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خَيْرُ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ)) ①

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمی کا بہترین سرمایہ اس کی نیک بیوی ہے۔ جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہے اور جب اسے حکم کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتی ہے اور

① أبو داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب فی حقوق المال، رقم: ۱۶۶۴۔

جب وہ اس سے غیر حاضر ہوتا ہے تو اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔“

مفردات الحدیث

◊ خَيْرٌ: بہترین	◊ مَا يَكْتُمُ: جو خزانہ جمع کرتا ہے
◊ الْمَرْءُ: کوئی انسان	◊ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ: نیک بیوی
◊ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا: جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے	◊ سَرَّتُهُ: اسے خوش کرتی ہے
◊ وَإِذَا أَمَرَهَا: اور جب وہ اسے حکم دیتا ہے	◊ أَطَاعَتْهُ: اس کی اطاعت کرتی ہے
◊ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا: اور جب وہ اس سے غائب ہوتا ہے	◊ حَفِظَتْهُ: اس کی حفاظت کرتی ہے

تشریح

اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ نیک بیوی آدمی کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ جس کو نیک بیوی مل جائے اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ نیک بیوی کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے نبی مکرم ﷺ نے فرمایا کہ خاوند جب اس کی طرف دیکھے تو وہ محبت بھری نظر سے دیکھ کر اس کو خوش کر دے اور چہرے پر مسکراہٹ لائے۔ اور جب بھی خاوند کسی کام کا حکم دے تو فوراً سر تسلیم خم کر دے، بشرطیکہ وہ کام خلاف شرع نہ ہو۔ اور جب خاوند گھر میں نہ ہو تو اس کے مال، عزت، آبرو اور اہل خانہ کی حفاظت و نگہداشت کرے۔ ایسی نیک بیوی اور فرمانبردار بیوی کے لیے آخرت میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوں گے۔

صدقہ، تواضع اور معاف کر دینے کی فضیلت

۲۶۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِحَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ

لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ﴿١﴾

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو بندہ اللہ کے لیے فروتنی اور خاکساری کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بالاتری بخشے گا۔“

مفردات الحدیث

﴿١﴾ مَا نَقَصَتْ: نہیں کم کیا	﴿٢﴾ مَنْ مَّالٍ: مال میں سے
﴿٣﴾ مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا: نہیں اضافہ کیا اللہ نے کسی بندے کے لئے	
﴿٤﴾ إِلَّا عِزًّا: مگر عزت کو	﴿٥﴾ بِعَفْوٍ: معافی اور درگزر کے ساتھ
﴿٦﴾ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ: اور نہیں انکساری کی	﴿٧﴾ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ: مگر بلند کیا اللہ نے اس کو
کسی نے	

تشریح

یہاں تین باتیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اگرچہ ظاہری طور پر مال میں کمی و نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے بایں طور کہ صدقہ و خیرات کرنے والے کے مال میں برکت عطا فرمائی جاتی ہے۔ وہ اور اس کا مال آفت و بلا سے محفوظ رہتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں ثواب کی زیادتی ہوتی ہے۔ بلکہ دنیا میں بھی اسے اس طرح نعم البدل عطا فرمایا جاتا ہے کہ اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔

دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جو شخص کسی دوسرے سے بدلہ لینے پر قادر ہونے

① مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، رقم: ۴۶۸۹۔

کے باوجود معاف کر دیتا ہے اور اس کی خطا سے درگزر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں، چنانچہ ایک عارف کا قول منقول ہے کہ ”کوئی بھی انتقام عفو و درگزر کے برابر نہیں ہے۔“

تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص کسی غرض و منفعت کی خاطر نہیں بلکہ صرف اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے جذبہ سے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔

کون سا صدقہ بہتر ہے

۲۷۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا

كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْتِدَاءً بِمَنْ تَعُولُ))^۱

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پروائی کے ساتھ دیا جائے اور صدقہ دینے کی ابتداء اس شخص سے کرو جس کا نفقہ تم پر لازم ہو۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ خَيْرُ الصَّدَقَةِ: بہترین صدقہ	﴿۲﴾ مَا كَانَ: جو ہو
﴿۳﴾ عَنْ ظَهْرِ غِنًى: مالداری اور تو نگری کی بنیاد پر	
﴿۴﴾ وَابْتِدَاءً بِمَنْ تَعُولُ: خرچ کی ابتدا کران سے جن کا تو ذمے دار ہے یعنی اپنے اہل و عیال سے	

تشریح

بے پروائی کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کا مال اس انداز سے دو کہ تم خود فقیر و مفلس نہ بن جاؤ بلکہ غنا باقی رہے، یعنی اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی کے بقدر مال و اسباب رکھ لو۔ اس کے بعد جو کچھ بچ جائے اسے اللہ کے نام پر خیرات کر دو، ایسا نہ ہو کہ تمام ہی مال و

۱ بخاری، کتاب الزکاة، باب لا صدقۃ الا عن ظہر غنی، رقم: ۱۴۲۶۔

زر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اپنے اہل و عیال کو محتاجی اور بھوک سے بلکنے کے لیے چھوڑ دو، چنانچہ آپ ﷺ نے بعد میں اسی بات کی وضاحت فرمائی کہ صدقہ کا مال پہلے تو ان لوگوں کو دو جن کی ضروریات زندگی تمہاری ذات سے وابستہ ہوں، جب ان سے بیچ جائے تو پھر بعد میں دوسروں کو دو۔ اس بارے میں تحقیقی مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال و زر خرچ کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے یا تو غنائے نفس حاصل ہو۔

بائیں طور کہ ازراہ سخاوتِ نفس وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے تو اسے اللہ کی ذات پر اس درجہ کامل اعتماد اور توکل ہو کہ اس کا دل بالکل مستغنی ہو اور اسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ میرے اہل و عیال کل کیا کھائیں گے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر اپنا تمام مال و اسباب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کے قدموں میں لا ڈالا، تو آپ ﷺ نے ان سے یہ فرمایا کہ ”ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟“ انہوں نے عرض کیا ”اللہ“ (یعنی اہل و عیال کے لیے اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور توکل چھوڑ آیا ہوں کہ جس نے اب تک مجھے اتنا مال و زر دیا ہے وہی کل کو بھی ان کی ضروریات زندگی پوری کرے گا)۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کی اس سخاوت اور ان کے اس عظیم جذبہ کو بہت سراہا۔ یہ تو پہلا درجہ ہوا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر غنائے نفس حاصل نہ ہو تو پھر غنائے مال ہونا ضروری ہے یعنی اللہ کی راہ میں اتنا ہی مال خرچ کرے کہ خود مفلس و فقیر نہ ہو جائے، بلکہ اتنا مال باقی رکھ لینا ضروری ہے کہ اہل و عیال کی ضروریات زندگی پوری ہو سکیں، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اگر ”توکل“ کی دولت نصیب ہو تو پھر جو کچھ چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اپنے اہل و عیال کو مقدم رکھے، صدقہ و خیرات میں اتنا مال نہ دے کہ خود اور اہل و عیال ضروریات زندگی کے لیے محتاج ہو جائیں۔

قرآن مجید پر عمل کرنے سے ہی قومی عزت مل سکتی ہے

۲۸۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ))^①

”سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ اس کتاب پاک (قرآن مجید) کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اونچا کرے گا اور بہت سے لوگوں کو نیچے گرائے گا۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ يَرْفَعُ: بلند کرتا ہے	﴿۲﴾ بِهَذَا الْكِتَابِ: اسی کتاب کے ذریعے
﴿۳﴾ أَقْوَامًا: بہت سی قوموں کو	﴿۴﴾ وَيَضَعُ بِهِ: اسی کے ذریعے پست کرتا ہے
﴿۵﴾ الْآخَرِينَ: دوسروں کو	

تشریح

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت قائمہ اور بندوں کے لیے اس کا فرمان اور عہد نامہ ہے۔ اس کی وفاداری اور تابعداری اللہ تعالیٰ کی وفاداری اور تابعداری ہے۔ اسی طرح اس سے انحراف اور بغاوت اللہ تعالیٰ سے انحراف اور سرکشی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو قوم اور جو امت خواہ وہ کسی نسل سے ہو، اس کا کوئی بھی رنگ اور کوئی بھی زبان ہو، قرآن مجید کو اپنا راہنما بنا کر اپنے آپ کو اس کا تابعدار بنا دے گی اور اس کے ساتھ وہ تعلق رکھے گی جو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سر بلند کرے گا۔ اور اس کے برعکس جو قوم اور امت اس سے انحراف اور سرکشی کرے گی وہ اگر بلندیوں کے آسمان پر بھی ہوگی تو نیچے گرا دی جائے گی۔

اسلام اور مسلمانوں کی پوری تاریخ اس حدیث کی صداقت کی گواہ اور اللہ تعالیٰ کے اس

① مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن، رقم: ۱۳۵۴۔

فیصلے کی آئینہ دار ہے۔ اس حدیث میں ”اقواماً“ کے لفظ سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ عروج و زوال کے اس الہی قانون کا تعلق افراد سے نہیں بلکہ قوموں اور امتوں سے ہے۔ واللہ اعلم

اعتراف گناہ اور توبہ کا نتیجہ

۲۹۔ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ)) ❶

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔“

مفردات الحدیث

❶ إِنَّ الْعَبْدَ: بلاشبہ بندہ	❷ إِذَا اعْتَرَفَ: جب اعتراف کرتا ہے
❸ ثُمَّ تَابَ: پھر توبہ کرتا ہے	
❹ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ: اللہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں	

تشریح

اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ توبہ کرنے سے قبل اعتراف جرم ضروری ہے۔ یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر توبہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا میں ہے کہ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ ”اے اللہ ہم نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔“ اسی طرح فرمایا: ”انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا“ ”میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا۔“ اعتراف جرم کے بعد کی جانے والی توبہ یقیناً اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے۔

❶ بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث الافک ، رقم: ۴۱۴۱۔

استغفار کی برکتیں

۳۰۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ لَزِمَ
الْإِسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ
فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)) ❶

”سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو
بندہ استغفار کو لازم پکڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے اور
رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا۔ اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے
کشادگی اور اطمینان عطا فرما دے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا
جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہیں ہوگا۔“

مفردات الحدیث

❖ مَنْ لَزِمَ: جس نے لازم پکڑا	❖ الْإِسْتِغْفَارَ: استغفار اللہ کہنا
❖ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ: اللہ نے اس کے لئے کر دیا	❖ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ: ہر تنگی سے
❖ مَخْرَجًا: نکلنے کا راستہ	❖ وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ: ہر غم سے
❖ فَرَجًا: کشادگی	❖ رَزَقَهُ اللَّهُ: اللہ نے اسے رزق دیا
❖ مِنْ حَيْثُ: جہاں سے	❖ لَا يَحْتَسِبُ: وہ وہم و گمان نہیں کرتا

تشریح

ملاحظہ رہے کہ یہ وعدہ صرف زبان سے کلمات استغفار پڑھنے پر نہیں ہے بلکہ استغفار کی
حقیقت پر ہے۔ استغفار کی اصل غرض و غایت اور اس کا موضوع تو اللہ تعالیٰ سے اپنے

❶ مسند احمد: ۱/۲۴۸۔ و أبوداود، كتاب الوتر، باب في الاستغفار، رقم: ۱۵۱۸۔

و ابن ماجه، كتاب الادب، رقم: ۳۸۱۹۔

گناہوں کو معاف کروانا ہے تاکہ بندہ ان کے عذاب و وبال سے بچ جائے، لیکن قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بتلا دیا ہے کہ استغفار بہت سی دنیوی برکات کا بھی باعث بنتا ہے اور بندے کو اس دنیا میں بھی اس کے طفیل بہت کچھ ملتا ہے۔

نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے

۳۱۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)) •

”سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پوری دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔“

مفردات الحدیث

◇ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ: دنیا تمام تر ساز و سامان ہے
◇ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا: دنیا کا بہترین ساز و سامان
◇ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ: نیک عورت

تشریح

”متاع“ کے معنی ہیں وہ چیز جس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے پھر فنا ہو جائے۔ لہذا پوری دنیا کو ایک متاع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا فائدہ قلیل المدت ہے اور جس کا نفع جلد ہی فنا ہو جانے والا ہے۔ اس طرح ”دنیا کی بہترین متاع نیک عورت“ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دنیا میں ہم جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان میں سے بہترین چیز نیک عورت ہے کیونکہ نیکی آخرت کے کاموں میں بہت مددگار و مفید ثابت ہوتی ہے۔

① مسلم، کتاب الرضاع، باب خیر متاع الدنیا..... ، رقم: ۲۶۶۸.

عورتوں کے لیے پردہ کا حکم

۳۲۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنِّيَأَكْمُ وَالذَّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ)). فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْحَمُو؟ قَالَ: ((الْحَمُو الْمَوْتُ)) •

”سیدنا عقبہ بن عامر رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم (ناحرم) عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ شوہر کے قریبی رشتہ داروں (دیور وغیرہ) کے بارے میں آپ ﷺ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ تو بالکل موت اور ہلاکت ہے۔“

مفردات الحدیث

◊ إِيَّاكُمْ: تم بچو	◊ وَالذَّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ: عورتوں کے پاس داخل ہونے
◊ أَرَأَيْتَ: آپ کی کیا رائے ہے؟	◊ الْحَمُو: دیور
◊ الْحَمُو الْمَوْتُ: دیور موت ہے	

راوی الحدیث

آپ کا نام عقبہ بن عامر اور کنیت ابوعماد یا ابو عامر ہے، جہنی ہیں، امیر معاویہ کی طرف سے مصر کے حاکم مقرر ہوئے اور وہاں ہی ۵۸ھ میں وفات پائی۔

www.KitaboSunnat.com

تشریح

”حمو“ شوہر کے قرابت داروں کو کہتے ہیں جیسے بھائی (یعنی دیور) وغیرہ، البتہ شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا ”حمو“ میں داخل نہیں ہے۔

- بخاری، کتاب النکاح، باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم.....، رقم: ۵۲۳۲۔
 • مسلم، کتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية، رقم: ۴۰۳۷۔

”حموتو موت ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح موت انسان کی ظاہری اور دنیوی زندگی کو ہلاک کر دیتی ہے اسی طرح حموت کا تنہائی میں غیر محرم عورت کے پاس جانا اس کی دینی اور اخلاقی زندگی کو ہلاکت و تباہی کے راستہ پر ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر لوگ غیر محرم عورتوں کے ساتھ دیور کے خلط ملط ہونے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اس لیے ان عورتوں کے پاس ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بے محابا نشست و برخاست رکھنے کی وجہ سے ان کا کسی برائی میں مبتلا ہو جانا زیادہ مشکل نہیں رہتا، اس کی وجہ سے فتنے سر اٹھاتے ہیں اور نفس برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

یہ جملہ ”الحمو الموت“ یعنی حموتو موت ہے۔ میں لفظ موت کا ذکر دراصل اس محاورے کی بنیاد پر ہے جو اہل عرب کے ہاں عام طور پر کسی خطرناک چیز سے خوف دلانے کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ اہل عرب کہہ دیا کرتے ہیں کہ شیر مرگ ہے یا بادشاہ آگ ہے۔ چنانچہ ان جملوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شیر کے قریب جانا، موت کی آغوش میں چلے جانا ہے۔ یا بادشاہ کی قربت آگ کی قربت کی مانند ہے۔ لہذا ان سے بچنا چاہیے۔

بے پردگی کے خطرات

۳۳۔ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرًا إِلَّا كَانَ

ثَالِفَهُمَا الشَّيْطَانُ))^①

”سیدنا عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ایسا ہرگز نہیں ہو

سکتا کہ کوئی (نامحرم) آدمی کسی عورت سے تنہائی میں ملے اور وہاں تیسرا شیطان

موجود نہ ہو۔“

مفردات الحدیث

◇ رَجُلٌ: کوئی شخص

◇ لَا يَخْلُونَ: نہیں خلوت گزینی کرتا

① ترمذی، کتاب الرضاع، باب ماجاء فی كراهية الدخول علی المغیبات، رقم: ۱۱۷۱.

﴿ثَالِثَهُمَا﴾: ان دونوں کا تیسرا

﴿بِامْرَأَةٍ﴾: کسی عورت کے ساتھ

تشریح

جب دو اجنبی مرد و عورت کہیں خلوت میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے اور ان دونوں کے جنسی جذبات کو براہیختہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان پر جنسی ہیجان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ بدکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تم کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں یکجا ہو جانے کا کوئی موقع ہی نہ آنے دو کہ شیطان تمہارے درمیان آجائے اور تمہیں برائی کے راستے پر لگا دے۔

بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا

۳۴۔ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ)) ❶

”سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔“

مفردات الحدیث

❶ لَا نِكَاحَ: نہیں نکاح یعنی نکاح جائز نہیں	❷ إِلَّا: مگر
❸ بِوَلِيِّ: ولی کے ساتھ	

راوی الحدیث

سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضي الله عنه کا اسم گرامی عبداللہ بن قیس ہے، اشعر علاقہ حجاز کے ایک پہاڑ کا نام ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ مدینہ سے ملک شام جاتے ہوئے راستے میں یہ پہاڑ پڑتا ہے، اسی کے قریب قبیلہ اشعر کا مسکن تھا، اس قبیلہ کے کچھ یمن چلے آتے تھے ان

❶ مسند أحمد: ۴/۳۹۴۔ و أبوداود، کتاب النکاح، باب فی الولی، رقم: ۲۰۸۵۔
و الترمذی، کتاب النکاح، رقم: ۱۱۰۱۔ وابن ماجہ، کتاب النکاح، رقم: ۱۸۸۱۔
والدارمی، رقم: ۲۱۸۳۔

ہی میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگ بھی تھے، یہ لوگ یمن ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ ❶ جب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کا علم ہوا تو یمن سے سمندر کے راستے پچاس سے زائد لوگوں کا قافلہ مدینہ کے لیے نکلا، ان کی کشتی کو ہواؤں نے مدینہ کے قریب کسی ساحل پر پہنچانے کے بجائے ملک حبشہ پہنچا دیا، وہاں ان کی ملاقات سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ اور وہ لوگ جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے حبشہ سے روانہ ہوئے جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے جا چکے تھے تو یہ سب حضرات بھی خیبر ہی پہنچ گئے۔

سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی چونکہ حبشہ بھی پہنچ گئے تھے اور وہیں سے مدینہ آئے تھے اس لیے بعض حضرات نے ان کو مہاجرین حبشہ میں شمار کیا ہے۔

صحیحین میں روایت ہے کہ قبیلہ اشعر کے لوگ جب رات کو اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کرتے ہیں تو میں ان کی آواز پہچان لیتا ہوں اور اسی آواز سے ان کے مکانات کو بھی جان جاتا ہوں، خواہ میں نے ان کو دن میں ان گھروں میں آتے جاتے نہیں دیکھا۔ اس قبیلہ اشعر کی تلاوت اور قراءت قرآن کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اشعرون فی الناس کصرة فیہا مسک“

”یعنی اشعر کے لوگوں کی مثال ایک مشک بھری ہوئی تھیلی کی ہے، جس کی خوشبو

ہر سو پھیلتی رہتی ہے۔“

خاص طور پر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت قرآن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ نے ان کو سیدنا داؤد علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کی طرح حسن آواز اور خوش الحانی فرمائی ہے۔“ (ترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی: ”اے اللہ! عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو

بخش دیجیے اور قیامت کے دن (جنت میں) اکرام کے ساتھ داخل فرما دیجیے۔“ (مسلم)
 رسول اللہ ﷺ نے ان کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا تھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت
 میں بھی وہ یمن ہی میں رہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا حاکم بنایا پھر چار سال تک بصرہ کے
 گورنر رہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میرا کوئی حاکم ایک سال سے زیادہ کسی جگہ نہیں رہا،
 البتہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ چار سال بصرہ میں بحیثیت گورنر رہے۔

اہل بصرہ ان سے بہت خوش تھے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بصرہ میں کوئی
 حاکم بھی اہل بصرہ کے لیے ان سے بہتر نہیں آیا، بصرہ کے قیام کے زمانہ میں بڑی بڑی
 فتوحات ان کے ذریعہ ہوئی ہیں، اصحابان اور ابواز وغیرہ کے علاقے انہی کی سرکردگی میں فتح
 کیے گئے تھے، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفہ کا گورنر بنایا۔
 ذوالحجہ ۴۳ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔

تشریح

حدیث کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ نکاح ولی ہی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے
 یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ وہ خود اپنا نکاح کرے۔ یہ اس کے شرف اور مقام حیا کے بھی خلاف
 ہے، اور اس سے خرابیاں پیدا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔

بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اچھا خاوند ہے

۳۵۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ
 لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي)) ❶

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ آدمی تم میں
 سے زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ اور میں اپنی

❶ ترمذی، کتاب المناقب، باب فضل أزواج النبی ﷺ، رقم: ۳۷۹۵۔ والدارمی، کتاب
 لنکاح، باب فی حسن معاشرۃ النساء، رقم: ۲۲۶۰۔

بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔“

مفردات الحدیث

① خَيْرُكُمْ: تم میں بہتر	② لَا أَهْلِي: اپنے گھر والوں کے لئے
③ وَأَنَا خَيْرٌ: اور میں بہتر ہوں	④ لَا أَهْلِي: اپنے گھر والوں کے لئے

تشریح

مطلب یہ ہے کہ آدمی کی اچھائی اور بھلائی کا خاص معیار اور نشانی یہ ہے کہ اس کا برتاؤ اپنی بیوی کے بارے میں اچھا ہو۔ آگے مسلمانوں کے واسطے اپنی اس ہدایت کو زیادہ موثر بنانے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے خود اپنی مثال بھی پیش فرمائی کہ اللہ کے فضل سے میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔

خاوند کے ذمہ بیوی کے حقوق

۳۶۔ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: ((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنْتَ سَيِّئًا، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ))^①

”سیدنا حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: کہ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ۔ اس کے منہ پر نہ مارو، نہ اس کو برا بھلا کہو اور نہ یہ کہو کہ اللہ تیرا برا کرے اور اس سے صرف گھر کے اندر ہی علیحدگی اختیار کرو۔“

① مسند أحمد: ۴/۴۶۶۔ وأبو داود، کتاب النکاح، باب فی حق المرأة علی زوجها، رقم:

۲۱۴۲۔ وابن ماجہ، رقم: ۱۸۵۰۔

مفردات الحدیث

﴿۲﴾ تَطْعَمَهَا: تو اس کو کھلائے	﴿۱﴾ حَقَّ زَوْجَةً: بیوی کا حق
﴿۳﴾ وَتَكْسُوَهَا: تو اس کو پہنائے	﴿۲﴾ إِذَا طَعِمَتْ: جب تو کھاتا ہے
﴿۶﴾ لَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ: تو چہرے پر نہ مار	﴿۳﴾ إِذَا اكْتَسَبَتْ: جب تو پہنتا ہے
﴿۵﴾ لَا تَهْجُرَ: تو نہ چھوڑ	﴿۴﴾ لَا تُقَبِّحْ: تو گالی نہ دے
	﴿۵﴾ إِلَّا فِي الْبَيْتِ: مگر گھر میں

راوی الحدیث

آپ کا نام حکیم بن معاویہ ہے قشیری اور اعرابی ہیں۔

تشریح

بطور خاص منہ پر نہ مارنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تمام اعضاء میں سے منہ ہی افضل ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی معقول وجہ کی بنیاد پر مثلاً فواحش کے صدور پر یا فرائض ترک کر دینے پر یا مصلحت تادیب کے پیش نظر منہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر مارے تو جائز ہے اور منہ پر مارنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔
خاوند اپنی بیوی کو تادیباً مار سکتا ہے یا نہیں؟

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد و عورت، انسانی نقطہ نظر سے یکساں مرتبہ کے حامل ہیں اور اسلام کی نظر میں عورت کو بھی وہی شرف و مرتبہ حاصل ہے جو ایک مرد کو ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ایک دوسرے کے رفیق حیات بن جاتے ہیں تو ان دونوں کی شرعی اور معاشرتی حیثیت میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ خاوند کو قدرتی طور پر ایک مخصوص قسم کی برتری حاصل ہو جاتی ہے جس کا تعلق انسانی شرف و مرتبہ کے فرق و امتیاز سے نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کے باہمی رشتہ کے تقاضوں اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ شوہر

اپنی اس مخصوص برتری کی بنیاد پر بیوی کو ان معاملات میں اپنے حکم کا پابند بنانے کا اختیار رکھتا ہے جن کا شریعت نے اسے استحقاق عطا کیا ہے یا جن کا تعلق شرعی فرائض و واجبات کی ادائیگی سے ہے۔ لہذا اگر بیوی ان معاملات میں اپنے شوہر کے حکم کی پابندی نہ کرے اور شوہر کے کہنے سننے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا ہو، یعنی زبانی نصیحت و تنبیہ کا کوئی اثر قبول نہ کرتی ہو اور شوہر کو یقین ہو جائے کہ یہ بغیر سختی کے راہ راست پر نہیں آئے گی تو اسے بیوی کو مارنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن اس بارے میں یہ بات ملحوظ ہونی چاہیے کہ بیوی کی ایسی نافرمانی جس پر اس کا شوہر اس کو مار سکتا ہے صرف انہی امور میں معتبر ہوگی جن کی شریعت نے وضاحت کر دی ہے۔ حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی کی کسی نافرمانی یا اس کی کسی بات پر ناراضگی کی وجہ سے اس سے جدائی اختیار کرنے ہی میں مصلحت ہو تو ہمیشہ کے لیے جدائی اختیار کرنے کی بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے بستر پر اس سے جدائی اختیار کر لو یعنی ان کے ساتھ لیٹنا چھوڑ دو اور رات کو گھر میں نہ رہو تا کہ وہ تمہارے اس طرز عمل کو اپنے حق میں سزا سمجھ کر راہ راست پر آجائے اور ہمیشہ کی جدائی یعنی طلاق کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس بات کو یوں فرمایا گیا ہے:

﴿وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ۳۴/۴]

”اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بددماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہ میں تنہا چھوڑ دو اور اعتدال سے ان کو مارو۔“

بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا کمال ایمان کی نشانی ہے

۳۷۔ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْأَطْفَهُمُ بِأَهْلِهِ)) •

① ترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء فی استكمال الایمان، ، رقم: ۲۶۱۲۔

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں میں سے اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ بہت اچھا ہو بیوی کے ساتھ جس کا رویہ لطف و محبت کا ہو۔“

مشردات اللہ ﷺ

◊ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ: مومنوں میں سب	◊ اِيْمَانًا: ایمان کے لحاظ سے
سے زیادہ کامل	
◊ اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا: جو اخلاقی لحاظ سے سب سے اچھا ہو	
◊ اَلطَّفُهُمْ بِاَهْلِيْهِ: اپنے گھر والوں کے لئے سب سے زیادہ وہ نرم دل ہو	

تشریح

خوش اخلاق اور اپنے اہل و عیال پر بہت مہربان مسلمان کو کامل ترین مومن اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کمال ایمان، خوش اخلاقی اور مخلوق الہی بالخصوص اپنے اہل و عیال کے حق میں سراپا مہربان و خوش اخلاق ہوگا۔

بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت کے لیے وعید

۳۸۔ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَّامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)) ❶

”سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو عورت اپنے شوہر سے کسی سخت تکلیف کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔“

❶ مسند أحمد: ۵/۲۷۷۔ وأبو داود، كتاب الطلاق، باب في الخلع، رقم: ۲۲۲۶۔ والترمذی، كتاب الطلاق، رقم: ۱۱۸۷۔ وابن ماجه، كتاب الطلاق، رقم: ۲۰۵۵۔ والدارمی، رقم: ۲۲۷۰۔

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ اَيْمًا: جونس، جونی	﴿۱﴾ اِمْرًاةً: عورت
﴿۲﴾ سَأَلْتُ: اس نے سوال کیا، مانگا	﴿۲﴾ زَوْجَهَا: اس کا خاوند
﴿۳﴾ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ: بلا وجہ	﴿۳﴾ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ: اس پر حرام ہے
﴿۴﴾ رَأَيْتُهَا الْجَنَّةَ: جنت کی خوشبو	

راوی الحدیث

آپ کا نام ثوبان اور والد کا نام بجد ہے، آپ کی کنیت ابو عبدالرحمن ہے، رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام ہیں، سفر و حضر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے، اخیر عمر میں حمص کو اپنا مسکن بنایا اور ۵۴ھ میں رحلت فرمائی۔

تشریح

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ رہنے میں واقعی زیادہ تکلیف ہو اور وہ طلاق طلب کرے تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے، ہاں البتہ اگر بغیر کسی بڑی تکلیف اور مجبوری کے طلاق چاہے گی تو یہ اس کے لیے سخت محرومی اور گناہ کی بات ہوگی۔

طلاق اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے

۳۹۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ))^۱

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مباح چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین (یعنی سب سے بری) چیز طلاق ہے۔“

۱ ابو داؤد، کتاب الطلاق، باب فی کراہیة الطلاق، رقم: ۲۱۷۸۔

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ أَبْغَضُ الْحَلَالِ: حلال میں سب سے	﴿۲﴾ إِلَى اللَّهِ: اللہ تعالیٰ کی طرف
﴿۳﴾ الطَّلَاقُ: میاں بیوی میں جدائی	زیادہ ناپسند

تشریح

جیسا کہ معلوم ہے، نکاح و شادی کا مقصد یہ ہے کہ مرد و عورت یہ رشتہ قائم کر کے اور باہم وابستہ ہو کر عفت و پاکبازی کے ساتھ مسرت و شادمانی کی زندگی گزار سکیں اور جس طرح وہ خود کسی کی اولاد ہیں اسی طرح ان سے بھی اولاد کا سلسلہ چلے، اور وہ اولاد ان کے لیے دل اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اور آخرت میں حصول جنت کا وسیلہ بنے۔ اور ان مقاصد کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں محبت و خوشگوارگی کا تعلق رہے۔ رسول اللہ ﷺ نے شوہروں اور بیویوں کو باہم برتاؤ کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں، ان کا محور اور مرکزی نقطہ نظر یہی ہے۔ اس کے باوجود کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان سخت تلخی اور ناگواری پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھ رہنا بجائے راحت و مسرت کے مصیبت بن جاتا ہے۔ ایسے وقت کے لیے بھی رسول اللہ ﷺ کی تعلیم و ترغیب یہی ہے کہ حتی الوسع دونوں ناگوار یوں کو جھیلیں اور تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن آخری چارہ کار کے طور پر طلاق کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کسی حالت میں بھی طلاق اور علیحدگی کی اجازت نہ ہو تو پھر یہ تعلق اور رشتہ دونوں فریقین کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ پھر طلاق کے سلسلے میں تفصیلی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔

اس سلسلے میں سب سے پہلی اصولی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ طلاق اور اس کے ذریعے شوہر و بیوی کے تعلقات کا ٹوٹنا اللہ کو بے حد ناپسند ہے، لہذا جہاں تک ممکن ہو، اس سے بچنا ہی چاہیے، نہ مرد خود یہ اقدام کرے اور نہ عورت اس کا مطالبہ کرے۔ بس انتہائی مجبوری کی

صورت ہی میں ایسا کیا جائے، جس طرح کسی عضو میں بڑا فساد پیدا ہو جانے کی صورت میں آپریشن گوارا کیا جاتا ہے۔

پھر اس طلاق اور علیحدگی کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ شوہر طہر کی حالت میں یعنی جن دنوں میں عورت کی ناپاکی کی حالت نہ ہو صرف ایک رجعی طلاق دے، تاکہ زمانہ عدت میں رجوع کر لینے کی گنجائش رہے۔ پھر اگر شوہر رجوع کرنے کا فیصلہ نہ کر سکے تو عدت کی مدت گزر جانے دے، اس سے رجوع کی گنجائش تو نہ رہے گی، لیکن دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کا رشتہ قائم ہو سکے گا۔

نکاح و طلاق میں احتیاط کی ضرورت

۴۰۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ،

وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ))^۱

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں جن کا قصد کرنا بھی قصد ہے اور نہی مذاق میں منہ سے نکالنا بھی قصد ہے۔ اور وہ نکاح، طلاق، رجوع ہیں۔“

مفردات الحدیث

① ثَلَاثٌ: تین	② جِدُّهُنَّ جِدٌّ: جنکی حقیقت بھی حقیقت ہے
③ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ: جن کا مذاق بھی حقیقت ہے	④ النِّكَاحُ: شادی
⑤ الطَّلَاقُ: طلاق (میاں بیوی کی جدائی)	⑥ وَالرَّجْعَةُ: رجوع

تشریح

”جد“ کے معنی ہیں کسی کام میں سعی و کوشش کرنا۔ لیکن یہاں اس کے یہ معنی مراد ہیں

① ابوداؤد، کتاب الطلاق، باب فی الطلاق علی الہزل، رقم: ۲۱۹۴۔ والترمذی، کتاب الطلاق، باب ماجاء فی الجد والہزل، رقم: ۱۱۸۴۔

کہ جو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اس کو زبان سے ادا کرتے وقت وہی معنی مراد لیے جائیں، مثلاً نکحت (میں نے نکاح کیا) زبان سے ادا کیا جائے تو اس کے معنی یعنی نکاح کرنا ہی مراد لیا جائے گا۔ یا جب طلقت (میں نے طلاق دی) زبان سے ادا کیا جائے تو اس کے معنی یعنی طلاق دینا ہی مراد لیا جائے گا اور لفظ ”ہزل“ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی لفظ زبان سے تو ادا کیا جائے مگر اس کے معنی مراد نہ ہوں۔

لہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہی وقوع پذیر ہو جاتی ہیں خواہ ان کے معنی مراد ہوں یا نہ ہوں۔ چنانچہ اگر دو اجنبی مرد و عورت کے درمیان ہنسی ہنسی میں دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے اور وہ دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ یا اگر کوئی ہنسی مذاق میں طلاق دے دے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح طلاق رجعی کے بعد ہنسی ہنسی رجوع کرنے سے بھی رجوع ثابت ہو جائے گا۔

ان تینوں چیزوں کے علاوہ اور چیزیں مثلاً بیع و شراء وغیرہ اسی طرح ہنسی مذاق میں وقوع پذیر نہیں ہوتیں۔

صرف اللہ کے نام کی قسم جائز ہے

۴۱۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُتْ))^①

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، جس شخص

① بخاری، کتاب الایمان والذور، باب لاتحلفوا بآبائکم، رقم: ۶۶۴۶۔ ومسلم، کتاب الایمان، باب النهی عن الحلف، رقم: ۳۱۰۴۔

کو قسم کھانا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا چپ رہے۔“

مفردات الحدیث

﴿۲﴾ اَنْ تَحْلِفُوْا: کہ تم قسم اٹھاؤ	﴿۱﴾ يَنْهَآكُمْ: وہ تمہیں منع کرتا ہے
﴿۳﴾ مَنْ كَانَ حَالِفًا: جو کوئی قسم اٹھانے والا ہے	﴿۲﴾ يَا اَبَاؤَكُمْ: اپنے باپ دادا کی
﴿۴﴾ اَوْ لِيَصْمُتْ: یا وہ خاموش رہے	﴿۳﴾ فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ: اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے

تشریح

باپ کی قسم کھانے سے منع کرنا تو بطور مثال کے ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہدایت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھایا کرو۔ بطور خاص باپ کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ باپ کی قسم بہت کھاتے ہیں۔ نیز غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال عظمت و جلالت کے سبب چونکہ قسم اسی کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ اس لیے غیر اللہ کو اللہ کے مشابہ نہ قرار دیا جائے، چنانچہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سو مرتبہ اللہ کی قسم کھاؤں اور پھر اس کو توڑ ڈالوں، اس کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی غیر اللہ کی قسم کھاؤں اور اس کو پورا کروں، البتہ جہاں تک حق تعالیٰ کی ذات پاک کا سوال ہے تو اس کو یہ بات زیادہ لائق ہے کہ وہ اپنی عظمت و جلالت کے اظہار کے لیے اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے۔

اس حدیث کے ضمن میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں منقول ہوا ہے ”اَفْلَحَ وَاَبِيْهِ“ یعنی آپ نے باپ کی قسم کھائی جبکہ یہ حدیث اس کے سراسر خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کی قسم کھانا اس ممانعت سے پہلے کا واقع ہوگا۔ اس صورت میں دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد باقی نہیں رہتا۔ یا پھر

یہ کہ آپ ﷺ نے یہ باپ کی قسم قسداً نہیں کھائی ہوگی، بلکہ قسم کے یہ الفاظ قدیم عادت کی بنا پر اضطراراً آپ ﷺ کی زبان سے نکل گئے ہوں۔

قسم کا مفہوم وہی معتبر ہوگا جو دو سچا سمجھے

۴۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ)) ❶

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: تمہاری قسم اس وقت صحیح ہوتی ہے جب تمہارا ساتھی (یعنی قسم لینے والا) تمہیں سچا سمجھے۔“

مفردات الحدیث

❶ يَمِينُكَ: تیری قسم	❷ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ: جس کی تصدیق کرے
❸ صَاحِبُكَ: تیرا ساتھی	

تشریح

مطلب یہ ہے کہ قسم سچی ثابت ہونے کے سلسلے میں اس شخص کی نیت و ارادہ کا اعتبار ہو گا جس نے تمہیں قسم دی ہے۔ اس میں قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا اور نہ اس کے تور یہ و تاویل کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اس حکم کا تعلق کسی تنازعہ کی صورت میں اس سے ہے جبکہ قسم دینے والے کا حق قسم اٹھانے والے پر ہو اور قسم اٹھانے والے کے تور یہ و تاویل سے اس کا حق ساقط ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی مقدمہ کے سلسلہ میں اگر قاضی و حاکم مدعا علیہ کو قسم دلائے تو اس میں قاضی و حاکم کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کی حق تلفی کا کوئی معاملہ نہ ہو یا کوئی قسم دینے والا نہ ہو تو پھر تور یہ میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بطور خاص جبکہ اس تور یہ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہوتا ہو۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی

❶ مسلم، کتاب الایمان، باب یمین الحالف، رقم: ۳۱۲۱۔

سارہ کو ظالموں کے پنجہ سے بچانے کے لیے یہ ظاہر کیا کہ یہ میری بہن ہے۔ سارہ کو بہن کہنے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ یہ میری دینی بہن ہے۔

کون سی نذر پوری کرنی چاہیے

۴۳۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهْ))^①

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص ایسی نذر مانے جس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے (یعنی نذر کو پورا کرے) اور جو شخص ایسی نذر مانے جس سے اللہ تعالیٰ کی معصیت (نافرمانی) ہوتی ہو تو وہ اس کی معصیت نہ کرے۔“

مفردات الحدیث

① مَنْ نَذَرَ: جس نے نذرمانی	① أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ: کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا
② فَلْيُطِعهُ: پس اسے چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے	② أَنْ يَعْصِيَهُ: کہ وہ اس کی نافرمانی کرے گا
③ فَلَا يَعْصِهْ: پس اس کی نافرمانی نہ کرے	

تشریح

اس حدیث میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ غیر شرعی نذر ماننا حرام و ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے غیر شرعی (یعنی گناہ کی) نذر مان لے مثلاً یوں کہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں ناچ گانے کی محفل منعقد کروں گا یا فلاں قبر پر چادر چڑھاؤں گا، تو ایسی صورت میں نذر کو پورا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسی صورت حال میں نذر پوری نہ کرنے سے

① بخاری، کتاب الایمان والنذور، باب النذور فی الطاعة، رقم: ۶۶۹۶۔

کفارہ واجب نہ ہوگا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی صورت میں قسم کا کفارہ واجب ہوگا۔

نذر پوری نہ کرنے کا کفارہ

۴۴۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضی اللہ عنہ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ))^①

”سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نذر کا کفارہ قسم کے کفارے جیسا ہے۔“

مفردات الحدیث

◊ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ: قسم کا کفارہ

◊ كَفَّارَةُ النَّذْرِ: نذر کا کفارہ

تشریح

اگر کوئی شخص کسی چیز کا نام لیے بغیر محض نذر مانے مثلاً یوں کہے کہ ”میں نذر مانتا ہوں“ تو اسے پورا نہیں کرتا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور اگر وہ نذر میں بلا تعین عدد کے روزے کی نیت کرے تو اس پر تین روزے رکھنے واجب ہوں گے، اور اگر نذر میں صدقہ کی نیت کرے تو صدقہ کے مانند دس مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہوگا۔

کھانا کھانے کے آداب

۴۵۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ))^②

① مسلم، کتاب النذر، باب فی کفارة النذر، رقم: ۳۱۰۳.

② بخاری، کتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، رقم: ۵۳۷۶. و مسلم کتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، رقم: ۳۷۶۷.

اس روایت کے ابتدائی کچھ الفاظ رہ گئے ہیں۔ پوری روایت اس طرح ہے:

كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْر رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطْبِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سَمِّ اللَّهَ... الخ)).

”سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں (بچپن میں) رسول اللہ ﷺ کی آغوش شفقت میں پرورش پا رہا تھا تو (کھانے کے وقت) میرا ہاتھ پلیٹ میں چلتا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے نصیحت فرمائی کہ (کھانے سے پہلے) بسم اللہ پڑھا کرو اور اپنے داہنے ہاتھ سے اور اپنے سامنے ہی سے کھایا کرو۔“

مفردات الحدیث

◊ سَمِّ اللَّهَ: اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو	◊ وَكُلْ بِيَمِينِكَ: اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ
	◊ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ: اور اپنے آگے سے کھاؤ

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما ہے آپ کے والد ابو سلمہ کا نام عبد اللہ بن عبد الاسد ہے، مخزومی قرشی ہیں، سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما نبی مکرم ﷺ کے ربیب یعنی پرورش یافتہ ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما ہیں۔

آپ ۲ھ میں حبشہ میں پیدا ہوئے، سرور کائنات ﷺ کی رحلت کے وقت آپ کی عمر ۹ سال تھی، مدینہ منورہ میں ۸۳ھ میں عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

تشریح

ابو سلمہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی اور ساتھیوں اولین میں سے تھے، ام سلمہ رضی اللہ عنہما ان کی بیوی تھیں اور بڑی مخلص مومنہ تھیں۔ حدیث کے راوی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما

انہی کے بیٹے تھے۔ ۳ یا ۴ ہجری میں ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی بیوہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ان کی دلجوئی کے لیے نکاح کر لیا۔ ان کے یہ بیٹے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما جو اس وقت کم عمر بچے تھے، آپ ﷺ کی آغوش تربیت میں آگئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں اس زمانہ میں جب رسول اللہ ﷺ مجھے اپنے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھلاتے تو میرا ہاتھ پلیٹ میں اس طرح چلتا، تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے بتلایا اور سکھایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ دوسری بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سامنے مختلف الانواع کے کھانے یا مختلف قسم کے پھل ہوں تو ہر طرف ہاتھ بڑھانے کی اجازت ہے۔

کھانا شروع کرتے وقت اگر بسم اللہ بھول جائے؟

۴۶۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَتَنَسَّى أَنْ يَذْكَرَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ)) ①
 ”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو چاہیے کہ بعد میں کہہ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔“

مفردات الحدیث

① إِذَا أَكَلَ: جب وہ کھاتا ہے	② أَحَدُكُمْ: تمہارا کوئی ایک
③ فَتَنَسَّى: تو وہ بھول گیا	④ أَنْ يَذْكَرَ اللَّهَ: کہ وہ اللہ کا نام لے
⑤ عَلَى طَعَامِهِ: اپنے کھانے پر	⑥ فَلْيَقُلْ: تو اسے چاہیے کہ کہے
⑦ بِسْمِ اللَّهِ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ: اللہ کے نام سے پہلے بھی اور آخر میں بھی	

① ترمذی، کتاب الأطعمة، باب ما جاء في التسمية على الطعام، رقم: ۱۸۵۸۔ وأبو داود، کتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، رقم: ۳۷۶۷۔

تشریح

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک لینا باعث برکت ہے اور جیسا کہ دوسری احادیث میں صراحتاً وارد ہوا ہے۔ اس نام پاک کی یہ بھی ایک خاص تاثیر ہے کہ پھر شیاطین کی شرکت اور ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ اس تعلیم و ہدایت کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ بندہ کے سامنے جب کھانا آئے تو اس حقیقت کو یاد کر لے کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا عطیہ ہے اور اسی کے کرم سے میں اس لائق ہوں کہ اس کو کھاسکوں اور اس سے لذت اور فائدہ حاصل کرسکوں۔ اس طرح کھانے کا عمل جو بظاہر ایک خاص مادی عمل ہے اور حیوانی تقاضے سے ہوتا ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے اور وہ ایک ربانی اور نورانی عمل ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت بندہ اللہ کا نام لینا اور بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں جب یاد آجائے تو اسی وقت بندہ کہے ”بسم اللہ اولہ و آخرہ“ (میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی)۔

عورتوں اور مردوں کو کیسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے

۴۷۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ» ①

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی بو تو ظاہر ہو لیکن ان کا رنگ ظاہر نہ ہو (جیسے مشک اور عطر وغیرہ) اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ تو ظاہر ہو لیکن اس کی بو نہ پھیلے (جیسے مہندی

① ترمذی، کتاب الأدب، باب ما جاء في طيب الرجال، رقم: ۲۷۸۷. و النسائي، كتاب الزينة، باب الفصل بين طيب الرجال، رقم: ۵۱۱۷.

اور زعفران وغیرہ)۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ طِيبُ الرَّجَالِ: مردوں کی خوشبو	﴿۱﴾ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ: جس کی مہک واضح ہو
﴿۲﴾ وَخَفِي لَوْنُهُ: اس کا رنگ مخفی ہو	﴿۲﴾ وَطِيبُ النِّسَاءِ: عورتوں کی خوشبو
﴿۳﴾ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ: جس کا رنگ واضح ہو	﴿۳﴾ وَخَفِي رِيحُهُ: اس کی مہک مخفی ہو

تشریح

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے آداب زندگی میں سے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو کس طرح کی خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ مردوں کے لیے رنگ دار چیزیں جو زینت اور رعنائی کا غماز ہوں مثلاً سرخی و زرد رنگ وغیرہ کے علاوہ ہر قسم کی خوشبو جائز ہے۔ جبکہ عورتوں کے لیے تیز خوشبو استعمال کرنا منع ہے۔ ان کے لیے سرخی، پاؤڈر، مہندی وغیرہ اور ایسی خوشبو جائز ہے جس کی رنگت بیشک تیز ہو لیکن اس کی خوشبو ہلکی ہوتا کہ چلتے پھرتے وقت غیر محرم لوگوں تک نہ پہنچے۔ البتہ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے عورت خاوند کے لیے جیسی خوشبو چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ خوشبو میں حرام چیز کا استعمال مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہر صورت منع ہے۔

مسلمان بھائی کے چند حقوق

۴۸۔ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَا، وَيُسَبِّحُتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) ①

”سیدنا علی رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک مسلمان کے

① ترمذی، کتاب الأدب، باب ما جاء في تسميت العاطس، رقم: ۲۷۳۶.

دوسرے مسلمان پر چھ (خاص) حق ہیں، اول یہ کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرے۔ دوسرا جب وہ مدعو کرے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ تیسرا جب اس کو چھینک آئے (اور وہ ”الحمد لله“ کہے) تو یہ اس کو ”یرحمک اللہ“ کہے۔ چوتھا جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، پانچواں جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، چھٹا جو چیز اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے وہی اس (مسلمان بھائی) کے لیے پسند کرے۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: مسلمان کے	﴿۲﴾ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ: چھ دستور کے مطابق
﴿۳﴾ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ: اسے سلام کہے	﴿۳﴾ إِذَا لَقِيَهُ: جب وہ اس سے ملاقات کرتا ہے
﴿۵﴾ وَيُجِيبُهُ: اور وہ قبول کرے	﴿۲﴾ إِذَا دَعَا: جب وہ اس کو دعوت دیتا ہے
﴿۴﴾ وَيَسْتَمْتُهُ: وہ چھینک کا جواب دیتا ہے	﴿۸﴾ إِذَا عَطَسَ: جب اسے چھینک آتی ہے
﴿۹﴾ وَيَعُودُهُ: بیماری داری کرتا ہے	﴿۶﴾ إِذَا مَرِضَ: جب وہ بیمار ہوتا ہے
﴿۱۱﴾ يَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ: اسکے جنازے میں چلتا ہے	﴿۴﴾ إِذَا مَاتَ: جب وہ فوت ہوتا ہے
﴿۱۳﴾ وَيُحِبُّ لَهُ: وہ اس کے لئے پسند کرتا ہے	﴿۱۳﴾ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ: جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن و ابو تراب ہے، خلیفہ چہارم ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے، غزوہ تبوک کے سوا باقی تمام غزوات میں شریک ہوئے، ساری زندگی خانہ جنگیوں میں بسر کر دی، آپ کی خلافت میں مختلف فتنے ابھرے، آخر ۱۸ رمضان المبارک یوم الجمعہ ۴۰ھ

میں ایک شقی القلب انسان عبدالرحمن بن بلجم المرادی نے کوفہ میں خنجر گھونپ دیا، اس کے بعد تین راتیں اس دار فانی میں گزار کر خالق حقیقی سے جا ملے اس وقت آپ کی عمر ۶۵ سال تھی، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کی مدت خلافت ۴ سال ۹ ماہ اور چند ایام ہے۔

تشریح

اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، جو کہ شرعی اور عقلی لحاظ سے معروف ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر صرف چھ ہی حقوق ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہیں۔ حالات اور اشخاص کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ”چھ“ کبھی ”پانچ“ اور کبھی ”چار“ حقوق کا بھی بیان فرمایا ہے اس لیے تمام حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہر حال وہ چھ حقوق یہ ہیں کہ ملاقات کے وقت سلام کہنا اور اس کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، چھینک مارنے کے بعد اگر وہ ”الحمد للہ“ کہے تو پھر ”یرحمک اللہ“ کہہ کر اس کا جواب دینا، بیماری کی پیار پرسی کرنا، فوت ہو جانے کے بعد سنت کے مطابق اس کا جنازہ پڑھنا۔ اور اس کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔

مسلمان بھائی کو ذلیل کرنا بڑا جرم ہے

۴۹۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَغْدُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ امْرَأِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ)) ❶

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر مسلمان

❶ مسلم، کتاب البر، باب تحريم ظلم المسلم، رقم: ۴۶۵۰۔

دوسرے مسلمان کا بھائی ہے (لہذا) نہ خود اس پر ظلم و زیادتی کرے نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کی تحقیر کرے (حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف تین دفعہ اشارہ کر کے فرمایا) ”تقویٰ یہاں ہوتا ہے“ کسی آدمی کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے (یعنی اس پر دست درازی حرام ہے) اس کا خون بھی، اس کا مال بھی اور اس کی آبرو بھی۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے	﴿۱﴾ لَا يَظْلِمُهُ: وہ اس پر ظلم نہیں کرتا
﴿۲﴾ لَا يَخْذُلُهُ: وہ اسے رسوا نہیں کرتا	﴿۲﴾ لَا يَحْقِرُهُ: وہ اسے حقیر نہیں جانتا
﴿۳﴾ اَلتَّقْوَى هُنَا: تقویٰ یہاں ہے	﴿۳﴾ وَيُشِيرُ اِلَى صَدْرِهِ: وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتا ہے
﴿۴﴾ ثَلَاثٌ مَرَّاتٍ: تین مرتبہ	﴿۴﴾ بِحَسَبِ اَمْرِي مِّنَ الشَّرِّ: انسان کے لئے یہ شر کافی ہے
﴿۵﴾ اَنْ يَّحْقِرَ: کہ وہ حقیر جانے	﴿۵﴾ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ: اس کا مسلمان بھائی
﴿۶﴾ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: ہر مسلمان کا	﴿۶﴾ دَمُهُ: اس کا خون
﴿۷﴾ دوسرے مسلمان پر	﴿۷﴾ مَالُهُ: اس کا مال
﴿۸﴾ مَالُهُ: اس کا مال	﴿۸﴾ عِرْضُهُ: اس کی عزت

تشریح

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے یہ ہدایت فرمانے کے ساتھ کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر و ذلیل نہ سمجھے اور اس کی تحقیر نہ کرے ((لَا يَحْقِرُهُ)) اپنے سینہ مبارک کی طرف تین دفعہ اشارہ کر کے جو یہ فرمایا کہ ”التَّقْوَى هُنَا“ (تقویٰ یہاں سینہ کے اندر اور باطن میں ہوتا ہے) اس کا مقصد اور مطلب سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑائی، چھوٹائی، عظمت و حقارت اور عزت و ذلت کا دار و مدار ”تقویٰ“ پر ہے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾ [الحجرات: ۴۹ / ۱۳]

”اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز اور قابل اکرام وہ ہے جس میں تقویٰ زیادہ ہے۔“

اور تقویٰ درحقیقت خوفِ الہی اور محاسبہِ آخرت کی فکر کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ وہ دل کے اندر کی اور باطن کی ایک کیفیت ہے اور ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی دوسرا آدمی آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر سکے کہ اس آدمی میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے اس لیے بھی صاحب ایمان کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے ایمان والے کو حقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے کیا خبر جس کو تم اپنی ظاہری معلومات یا قرآن سے قابل تحقیر سمجھتے ہو اس کے باطن میں تقویٰ ہو اور وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہو۔ اس لیے کسی مسلم کے لیے روانہ نہیں کہ وہ دوسرے مسلم کی تحقیر کرے۔ آگے آپ ﷺ نے فرمایا کہ کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے تنہا یہی ایک بات کافی ہے کہ وہ اللہ کے کسی مسلم بندے کو حقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے۔

ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو

۵۰۔ عَنْ تَمِيمِ بْنِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((الَّذِينَ النَّصِيحَةُ))
ثَلَاثًا. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: ((لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَيَّتِهِ

الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»^①

”سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دین نصیحت ہے (یعنی نصیحت اور خیر خواہی اعمال دین سے افضل ترین عمل ہے یا نصیحت اور خیر خواہی دین کا ایک مہتمم بالشان نصب العین ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات (کہ دین نصیحت ہے) تین بار فرمائی ہم نے (یعنی صحابہ نے) پوچھا کہ یہ نصیحت اور خیر خواہی کس کے لیے ہے اور کس کے حق میں کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے اماموں (یعنی اسلامی حکومت کے سربراہوں اور علماء) کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔“

معدنات الحدیث

① أَلَدِّينُ النَّصِيحَةُ: دین خیر خواہی ہے	② قُلْنَا: تین مرتبہ
③ قُلْنَا: ہم نے عرض کی ہم نے کہا	④ لِمَنْ: کس کے لئے؟
⑤ لِلَّهِ: اللہ کے لئے	⑥ لِكِتَابِهِ: اس کی کتاب کے لئے
⑦ لِرَسُولِهِ: اس کے رسول کے لئے	⑧ وَعَامَّتِهِمْ: اور عام مسلمانوں کے لئے
⑨ لِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ: مسلمانوں کے آئمہ کے لئے	

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی تمیم اور والد کا اوس الداری ہے، پہلے عیسائی تھے، ۹ھ میں مشرف باسلام ہوئے، ان کی کنیت ابورقیہ ہے، ان کا سلسلہ نسب تمیم بن اوس بن حارثہ بن سود بن جذ بن ذراع بن عدی ہے۔
یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد میں چراغ روشن کیا تھا، پہلے تو مدینہ میں

① مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان أن الدین النصیحة، رقم: ۸۲.

رہتے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شام چلے گئے اور اپنی موت تک وہیں رہے۔

تشریح

اللہ کے حق میں خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لائے اس کی وحدانیت و حاکمیت کا اعتقاد رکھے اس کی صفات و کار سازی میں کسی غیر کو شریک کرنے سے اجتناب کرے اس کی عبادت اخلاص نیت کے ساتھ کرے اس کے اوامر و نواہی کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اس کی نعمتوں کا اقرار و اعتراف کرے اور اس کا شکر ادا کرے اس کے نیک اور فرمانبردار بندوں سے محبت رکھے اور بدکار و سرکش بندوں سے نفرت کرے۔

اللہ کی کتاب کے حق میں خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر ہر حالت میں عمل کرے تجوید و ترتیل اور غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور اس کی تعظیم و احترام میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔

اللہ کے رسول ﷺ کے حق میں خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی سچے دل سے تصدیق کرے کہ وہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں ان کی نبوت پر ایمان لائے وہ اللہ کی طرف سے جو پیغام پہنچائیں اور جو احکام دیں ان کو قبول کرے اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے ان کو اپنی جان، اپنی آل و اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز و محبوب رکھے ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت رکھے اور ان کی سنت پر عمل کرے۔

مسلمانوں کے اماموں کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ جو شخص اسلامی حکومت کی اہلی کر رہا ہو اس کے ساتھ وفاداری کو قائم رکھے، احکام و قوانین کی بے جا طور پر خلاف ورزی کر کے نظم حکومت میں خلل و ابتری پیدا نہ کرے۔ اچھی باتوں میں ان کی پیروی کرے اور بری باتوں میں ان کی اطاعت سے اجتناب کرے۔ اگر وہ اسلام اور اپنے عوام کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی کا شکار ہوں تو ان کو مناسب اور جائز طریقوں سے متنبہ کرے اور ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہ کرے اگرچہ وہ کوئی ظلم ہی کیوں نہ کریں، علماء کہ جو

مسلمانوں کے علمی و دینی رہنما ہوتے ہیں ان کی عزت و احترام کرے، شرعی امور اور دینی مسائل میں وہ قرآن و سنت کے مطابق جو کچھ کہیں اس کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے ان کی اچھی باتوں اور ان کے نیک اعمال کی پیروی کرے۔

اور تمام مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دینی و دنیاوی خیر و بھلائی کا طالب رہے ان کو دین کی تبلیغ کرے اور ان کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کی بجائے نفع پہنچانے کی سعی کرے۔

واضح رہے کہ یہ حدیث بھی ”جوامع الکلم“ میں سے ہے اس کے مختصر الفاظ حقیقت میں دین و دنیا کی تمام بھلائیوں اور سعادتوں پر حاوی ہیں اور تمام علوم اولین و آخرین اس چھوٹی سے حدیث میں مندرج ہیں۔

بیٹے اور بیٹی کے ساتھ مساویانہ سلوک کی فضیلت

۵۱۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثَى فَلَمْ يَأْذَهَا وَلَمْ يُهِنِّهَا، وَلَمْ يُؤْتِرْ وَلَدَهَا عَلَيْهَا، يَعْنِي الذُّكُورَ، اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ)) ①

”سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کی کوئی بیٹی یا بہن ہو اور وہ اس کو نہ تو زندہ درگور کرے (جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ لوگ فقر کے خوف سے بچیوں کو پیدا ہوتے ہیں زندہ دفن کر دیتے تھے) نہ اس کو ذلت و حقارت کے ساتھ رکھے اور نہ (دینے دلانے وغیرہ میں) اپنے ولد یعنی بیٹے کو اس (بیٹی) پر ترجیح دے تو اللہ اس کو (سابقین اور صلحاء کے ساتھ) جنت میں داخل کرے گا۔“

① أبو داود، کتاب الأدب، باب فی فضل من عال یتیمًا، رقم: ۵۱۴۶۔

مفردات الحدیث

﴿مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى: جس کے ہاں بیٹی﴾	﴿فَلَمْ يَأْدَهَا: تو اس نے اسے زندہ درگور ہوئی﴾
﴿وَلَمْ يُهْنَهَا: اور نہ اس کی اہانت کی﴾	﴿أَدْخَلَهُ: اسے داخل کر دیا﴾
﴿وَلَمْ يُؤْتِرْ وَلَدَهُ: اور نہ اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح دی﴾	

تشریح

اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ نے اولاد کے بارے میں یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ خالص کرداد و دہش میں سب کے ساتھ انصاف اور برابری کا برتاؤ کیا جائے یہ نہ ہو کہ کسی کو زیادہ نوازا جائے اور کسی کو محروم رکھا جائے یا کم دیا جائے۔ یہ چیز بذات خود بھی مطلوب ہے۔ اور اس عدل و انصاف کا بھی تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی حکمت و مصلحت ہے کہ اگر اولاد میں سے کسی کو زیادہ نوازا جائے اور کسی کو کم تو ان میں باہم بغض و حسد پیدا ہوگا جو دین اور تقویٰ کے لیے تباہ کن اور ہزار رفتوں کی جڑ ہے۔ نیز اولاد میں جس کے ساتھ نا انصافی ہوگی اس کے دل میں باپ کی طرف سے میل آئے گا اور شکایت و کدورت پیدا ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس کا انجام کتنا خراب ہوگا ان سب وجوہ سے رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں سخت تاکیدیں فرمائی ہیں اور اولاد میں مساوات و برابری رکھنے والے والدین کے لیے جنت کی بشارت بھی فرمائی ہے۔

ہر شخص کے رتبہ کے موافق اعزاز و تکریم سے پیش آؤ

۵۲۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ))^①
 ”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا آدمی کو اس کے درجہ پر رکھو۔“

① أبو داود، کتاب الأدب، باب فی تنزیل الناس منازلهم، رقم: ۴۸۴۲۔

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ النَّاسُ: لوگ	﴿۱﴾ اَنْزِلُوْا: اتارو پش آؤ
	﴿۲﴾ مَنَّا زِلْهُمُ: ان کے مرتبے

تشریح

مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی جو حیثیت عرفی اور جس کا جو متعین مرتبہ و درجہ ہے اس کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک و تعظیم کرو یہ نہیں کہ ہر ایک شخص کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کیا جائے کیونکہ کوئی شخص شریف اور صاحب عزت ہوتا ہے اور کوئی شخص ذلیل و کمینہ، اگر دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے تو ظاہر ہے کہ غیر موزوں ہوگا اس لیے تعظیم و تکریم میں ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو نہ تکلیف پہنچائے اور نہ شکایت پیدا ہونے کا باعث ہو اور نہ درجہ و مرتبہ کے غیر مناسب! اس سے معلوم ہوا کہ خادم و مخدوم کے ساتھ برابری کا سلوک نہ کرنا چاہیے بلکہ دونوں میں سے ہر ایک کو اس کے درجہ پر رکھنا چاہیے اور یہ بات قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾

[الزخرف: ۴۳/۳۲]

احیاء العلوم میں منقول ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھیں کہ ایک فقیر ان کے سامنے راستے سے گزرا انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا اس کو بھیج دیا اس کے بعد ایک سوار ادھر سے گزرا تو انہوں نے اس کو کہلا بھیجا کہ کھانا حاضر ہے اگر خواہش ہو تو تشریف لا کر تناول فرمائیے حاضرین میں سے ایک شخص نے ان کے اس مختلف برتاؤ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر ایک آدمی کو اس کے درجہ پر رکھو چنانچہ وہ فقیر تو روٹی کے ایک ٹکڑے پر خوش ہو گیا لیکن اگر میں سوار کے ساتھ وہی برتاؤ کرتی جو فقیر کے ساتھ کیا تھا تو وہ تکلیف محسوس کرتا اور اس کی حقارت لازم آتی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو علماء تفصیل انبیاء اور تفصیل خلفاء وغیرہ کے قائل ہیں ان کا قول صحیح ہے اور یہ حدیث ان کے حق میں سرچشمہ ہدایت ہے اگر کچھ لوگ امراء و اغنیاء اور ارباب اقتدار کے سبب اعزاز و اکرام کو اس حدیث کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کریں تو ان کی یہ کوشش گمراہی کے مترادف ہوگی، کیونکہ علماء تو اہل علم و فضل کو ان کے علم و فضل کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں اور اس فضیلت دینے میں کسی کی حقارت و توہین کا جذبہ ہرگز شامل نہیں ہوتا جبکہ دنیا دار لوگ غریب و مسکین اور محتاج لوگوں کے ساتھ تو حقارت و نفرت کا برتاؤ کرتے ہیں چاہے کوئی غریب شخص علم و فضل کے بڑے سے بڑے درجہ کا حامل ہی کیوں نہ ہو اور امراء و مقتدرین کی تعظیم و عزت کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں۔ اگر ایسے دنیا دار لوگ اس حدیث سے استدلال کرنے لگیں تو اس کے سواء اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ ایک طرف تو وہ علماء ہیں جنہیں اس حدیث سے استدلال و استنباط میں اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا اور دوسری طرف وہ بدنصیب دنیا دار ہیں اور جو گمراہ ہیں۔

ہمسایہ کو دکھ دینے والی عورت کی عبادت قبول نہیں

۵۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فُلَانَةَ تُذَكِّرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: ((هِيَ فِي النَّارِ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّ فُلَانَةَ تُذَكِّرُ مِنْ قَلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدِّقُ بِالْأَنْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا. قَالَ: ((هِيَ فِي الْجَنَّةِ))^①

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن مجلس نبوی میں) کسی شخص نے کہا

① مسند أحمد: رقم: ۹۲۹۸۔

کہ اے اللہ کے رسول فلاں عورت زیادہ نماز، روزے اور کثرت صدقہ و خیرات کی وجہ سے مشہور ہے۔ لیکن وہ اپنی زبان کے ذریعے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”وہ دوزخ میں جائے گی۔“ اس شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول فلاں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم روزہ رکھتی ہے، بہت کم صدقہ و خیرات کرتی ہے اور بہت کم نماز پڑھتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا صدقہ پیر کے چند ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا وہ اپنی زبان کے ذریعے اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ عورت جنت میں جائے گی۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ تَذَكَّرُ: یاد کی جاتی ہے	﴿۲﴾ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا: اپنی نماز کی کثرت سے
﴿۳﴾ غَيْرَ أَنَّهَُا: علاوہ ازیں تحقیق وہ	﴿۴﴾ تُؤَذِي: وہ تکلیف دیتی ہے
﴿۵﴾ جِيرَ أَنَّهَُا: اپنے پڑوسی	﴿۶﴾ بِلِسَانِهَا: اپنی زبان کے ساتھ
﴿۷﴾ هِيَ فِي النَّارِ: وہ جہنم ہی ہے	﴿۸﴾ تَذَكَّرُ: یاد کی جاتی ہے
﴿۹﴾ قَلَّةٌ صِيَامِهَا: اپنے روزوں کی قلت	﴿۱۰﴾ الْأَثْوَارِ: ٹکڑے
﴿۱۱﴾ الْأَقِطُ: پیر	﴿۱۲﴾ هِيَ فِي الْجَنَّةِ: وہ جنتی ہے

تشریح

عام انسانوں کی نظروں میں جتنا اہتمام بدنی اور مالی عبادت کا ہوتا ہے اتنا معاملات اور حقوق کا نہیں ہوتا۔ شریعت تنبیہ کرتی ہے کہ عبادت ایک بے نیاز ذات (یعنی اللہ تعالیٰ) کا حق ہے اور معاملات باہمی محتاج انسانوں کے حقوق، اس لیے ان کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد جو ان میں کوتاہی کرتا ہے اس کا معاملہ خطرہ میں ہے۔

نیک کون اور شریر کون ہے؟

۵۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ جُلُوسٍ فَقَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟)) قَالَ: فَسَكَتُوا فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا قَالَ: ((خَيْرِكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيَوْمَنْ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يَوْمَنْ شَرُّهُ)) ❶

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا ”کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم میں نیک ترین کون شخص ہے اور تمہارے بہترین آدمیوں کو تمہارے بدترین آدمیوں سے جدا کر کے دکھا دوں؟“ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ صحابہ (یہ سن کر) خاموش رہے جب نبی کریم ﷺ نے مذکورہ ارشاد تین مرتبہ فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہاں، یا رسول اللہ! ہمیں بتا دیجیے اور ہمارے نیک آدمیوں کو ہمارے بد آدمیوں سے ممتاز فرما دیجیے تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی توقع کریں اور اس کے شر سے محفوظ و مامون رہیں اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے کہ جس سے لوگ بھلائی کی توقع نہ کریں اور اس کے شر سے محفوظ و مامون نہ ہوں۔“

مفردات الحدیث

❖ وَقَفَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ جُلُوسٍ	❖ أَلَا أُخْبِرُكُمْ: کیا میں تمہیں نہ بتاؤں
❖ بِخَيْرِكُمْ: تمہارے بہتر کے بارے میں	❖ مِنْ شَرِّكُمْ: تمہارے برے سے

❶ ترمذی، کتاب الفتن، باب خیرکم من یرجى خیرہ ویومن شرہ، رقم: ۲۲۶۳،
والبیہقی فی الشعب، باب فی أن یحب المسلم لأخیه، رقم: ۱۱۲۶۸.

﴿مَنْ يَرْجِي خَيْرَهُ﴾: جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے	﴿خَيْرٌ كُمْ﴾: تمہارا بہتر
﴿سُرَّكُمْ﴾: تمہارا برا	﴿وَيُؤْمِنُ سُورَهُ﴾: اور اس کے شر سے محفوظ رہا جائے
﴿وَلَا يُؤْمِنُ سُورَهُ﴾: اور اس کے شر سے محفوظ نہ رہا جائے	﴿مَنْ لَا يَرْجِي خَيْرَهُ﴾: جس سے بہتری کی امید نہ رکھی جائے

تشریح

بہترین اور بدترین شخص کی پہچان تو یہ ہے کہ جس کو حدیث میں بیان کر دیا گیا، رہا وہ شخص کہ جس سے لوگ بھلائی کی امید تو رکھتے ہوں لیکن اس کے شر سے بھی محفوظ و مامون نہ ہوں، یا وہ شخص جس کے شر سے لوگ محفوظ و مامون ہوں مگر اس سے کسی بھلائی کی توقع نہ رکھتے ہوں تو ایسا شخص بین بین ہوگا کہ اس کو نہ بہترین کہیں گے نہ بدترین۔

اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال

۵۵۔ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ كَمَثَلِ الْهَسْكِ وَالنَّافِعِ الْكَبِيرِ فَجَالِمِ الْهَسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَإِمَّا تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِعُ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً)) ①

”سیدنا ابو موسیٰ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: نیک اور بد ہم نشین کی مثال مُشک رکھنے والے اور بھٹی جلانے والے کی سی ہے۔ مُشک رکھنے والا یا تو تمہیں مفت دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے اور یا اس کی خوشبو تو ضرور

① بخاری، کتاب الذبائح، باب المسك، رقم: ۵۵۳۴۔ مسلم، کتاب البر، باب استحباب مجالسة الصالحين، رقم: ۴۷۶۲۔

تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اور بھٹی جلانے والا یا تو تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا یا تمہیں اس سے دماغ پاش بول یعنی دھواں آئے گا۔“

مفردات الحدیث

﴿مَثَلُ الْجَلِيسِ﴾	﴿الصَّالِحِ﴾ نیک
﴿وَالسُّوءِ﴾ برا	﴿كَحَامِلِ الْمِسْكِ﴾ کستوری اٹھانے والا
﴿نَافِخِ الْكَبِيرِ﴾ بھٹی جھونکنے والا	﴿إِمَّا أَنْ يَحْدِيكَ﴾ یا تجھے وہ بدلہ دے گا
﴿إِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ﴾ یا تو اس سے خریدے گا	﴿إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً﴾ یا تو اس سے عمدہ خوشبو پائے گا۔
﴿إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ﴾ یا وہ تجھے جلا دے گا	﴿ثِيَابَكَ﴾ کپڑے
﴿رِيحًا خَبِيثَةً﴾ بدبو	

تشریح

اچھے لوگوں کی محبت و ہم نشینی اور برے لوگوں کی محبت و ہم نشینی کے درمیان جو فرق ہے اس کو مذکورہ بالا مثال کے ذریعہ واضح کیا گیا ہے اور جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس ارشاد گرامی کی مراد اس بات کی تاکید و تنبیہ ہے کہ اچھے لوگوں سے محبت و تعلق پیدا کرو، ان کی صحبت و ہم نشینی کو اختیار کرو اور برے لوگوں کی محبت و موافقت اور ان کی صحبت و ہم نشینی سے اجتناب کرو، نیز اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اچھے لوگوں یعنی علماء و صلحاء کی صحبت و ہم نشینی دنیا و آخرت میں فائدہ حاصل کرنے کا سبب ہے اور برے لوگوں یعنی بدکار و فاسق کی صحبت و ہم نشینی دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے کا ذریعہ ہے۔

اللہ کیلئے محبت، اللہ کیلئے ناراضگی بہت بڑا عمل ہے

۵۶۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضی اللہ عنہ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((اتَّذَرُونَ أَيْ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟)) قَالَ قَائِلٌ: أَلْصَلَاةُ

وَالزَّكَاةُ. وَقَالَ قَائِلٌ: الْجِهَادُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ))^۱

”سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر (مسجد نبوی میں) ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا عمل کون سا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا کہ نماز یا زکوٰۃ، اور ایک کہنے والے نے یہ کہا کہ جہاد، رسول اللہ ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارا عمل اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر کسی سے بغض و نفرت رکھنا ہے۔“

مفردات الحدیث

﴿۲﴾ أَتَدْرُونَ: کیا تم جانتے ہو	﴿۱﴾ خَرَجَ عَلَيْنَا: ہماری طرف نکلے
﴿۳﴾ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ: اللہ کو زیادہ محبوب ہیں	﴿۲﴾ أَى الْأَعْمَالِ: کون سے اعمال
﴿۶﴾ قَائِلٌ: کہنے والا	﴿۵﴾ قَالَ: کہا
﴿۵﴾ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ: اور اللہ کے لئے بغض رکھنا	﴿۴﴾ الْحُبُّ لِلَّهِ: اللہ کے لئے محبت کرنا

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی جناب بن جنادہ اور کنیت ابو ذر ہے، مشاہیر صحابہ کرام میں سے ہیں، قبیلہ غفار سے ہیں، بڑے زاہد و متقی اور درویش صفت شخصیت کے حامل تھے۔

ان کے ایمان لانے کا ایک واقعہ صحیحین کی روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ جب ان کو رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے تحقیق حال کے لیے اپنے بھائی سیدنا

۱ مسند احمد: ۵/ ۱۴۶. و ابو داؤد، کتاب السنۃ، باب مجانبۃ اهل الأہواء، رقم: ۴۵۹۹.

انیس رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا انہوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلایا کہ وہ مکارمِ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور ایسا کلام سناتے ہیں جو شعر تو بہر حال نہیں ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بھائی کی بات سے پورا اطمینان نہیں ہوا، مختصر سا سامان سفر لیا اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مکہ پہنچ کر حرم میں جا کر ٹھہر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، نہ کسی سے دریافت کرنا مناسب سمجھتے تھے، اسی حال میں رات ہو گئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کو مسافر خیال کر کے اپنے گھر لے گئے، قیام و طعام کے علاوہ کوئی گفتگو دونوں میں نہیں ہوئی، رات وہیں گزاری اور صبح کو اپنا سامان لے کر پھر حرم آ گئے، دن بھر وہیں رہے، دوسری رات کو بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ خیال کر کے کہ مسافر ہیں ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے، اپنے گھر لے گئے، آج بھی دونوں میں مطلب کی کوئی بات نہیں ہوئی اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ صبح کو پھر حرم آ گئے، تیسرے دن بھی جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو حرم میں ہی دیکھا تو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے حاضری کا مقصد معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس بات کا عہد و پیمان کریں کہ مجھے صحیح بات بتلائیں گے تو میں اپنی آمد کی غرض بتلاؤں، جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ بالکل برحق ہیں اور بلاشبہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور کہا آپ رات کو میرے ساتھ رہیے میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا، صبح کو دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ①

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا شمار سابقین اولین اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے وہ اگرچہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے فضل و کمال کی وجہ سے انہیں بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کی صف میں شمار کرتے تھے، ان کے نزدیک علم و فضل میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا درجہ اور مقام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ان کو علم کا خزانہ کہتے تھے۔ ②

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اپنے زاہدانہ مزاج کی وجہ سے مدینہ سے باہر مقام ربذہ میں آ کر رہنے لگے تھے، اہلیہ کے علاوہ غالباً اور کوئی ساتھ نہ تھا، وہیں وقت موعود آ پہنچا ۳۷ سال کی عمر میں فوت ہو گئے، مسلمانوں کی ایک جماعت جن میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہاں سے گزری، انہیں حضرات نے تجہیز و تکفین کی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔

تشریح

لفظ وَ الزَّكَاةُ میں حرف واو معنی کے اعتبار سے ”او“ کی جگہ استعمال ہوا ہے یا مفہوم کے اعتبار سے الصلاة کے بعد کی عبادت۔ گویا یوں ہے وَ قَالِقَائِلُ الزَّكَاةُ (اور کسی کہنے والے نے کہا کہ زکوٰۃ) حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال، صحابہ رضی اللہ عنہم کے جواب اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا جواب اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا جو اسلوب نقل کیا گیا ہے، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ الحب لله اور البغض فی اللہ کا درجہ نماز، زکوٰۃ اور جہاد سے بھی بڑا ہے جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے کیونکہ نماز و زکوٰۃ اور جہاد، وہ اعمال ہیں جو بلا شک و شبہ تمام اعمال سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس صورت میں یہاں جو اشکال واقع ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص حقیقی معنی میں کسی سے اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر محبت و تعلق رکھے گا وہ یقیناً انبیاء، علماء اور اولیاء اللہ سے سچی عقیدت و محبت رکھے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ یقیناً ان کی اتباع و پیروی بھی کرے گا۔ بایں طور کہ نماز بھی پڑھے گا اور زکوٰۃ بھی دے گا۔ اسی طرح جو شخص کسی سے اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر بغض و نفرت رکھے گا تو وہ یقیناً دشمنانِ دین سے دشمنی اور عداوت رکھے گا۔ اور جب وہ ان سے دشمنی اور عداوت رکھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی بیخ کنی، جہاد فی سبیل اللہ اور دین کی سر بلندی کی سعی و کوشش کرے گا۔ لہذا حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے ضمن میں ساری اطاعتیں آ جائیں گی خواہ وہ نماز و زکوٰۃ ہو یا جہاد وغیرہ ان سب میں کوئی بھی چیز اس عمل سے باہر نہیں رہے گی۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہو گا کہ دین کی اصل بنیاد اور اعمال و اطاعات کا مدار حب

فی اللہ اور بغض فی اللہ پر ہے۔ جس شخص نے اس درجہ کو حاصل کر لیا اس کے لیے تمام عبادات و اطاعات کو اختیار کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔

یا اس ارشاد گرامی سے یہ مراد ہے کہ قلبی اعمال میں سب سے افضل عمل حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے، اور بدنی اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد ہیں، اس صورت میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ اور یا یہ مراد ہے کہ شریعت نے جن امور کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنے کے بعد اور شریعت نے جن امور سے باز رکھا ہے ان سے اجتناب کرنے کے بعد (یعنی فرائض و واجبات کی تکمیل کے بعد) حب اللہ اور بغض فی اللہ سب سے افضل عبادت ہے اور سب سے کامل اطاعت ہے۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو طبرانی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ:-

((أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ إِذْ خَالَ السُّرُورِ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ))

”فرائض کے بعد جو عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ کسی مومن کے دل کو خوشی و مسرت سے بھرنا ہے۔“

تین دن سے زیادہ مسلم بہن بھائی سے ناراضگی نہ رکھے

۵۷۔ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)) ❶

”سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنا جلنا

❶ بخاری، کتاب الأدب، باب ما باب الهجرة، رقم: ۶۰۷۷۔ و مسلم، کتاب البر، باب تحريم الهجر، رقم: ۴۶۴۳۔

چھوڑے رکھے اور صورتحال یہ ہو کہ یہ اپنا منہ ادھر کو پھیر لے اور وہ اپنا منہ دوسری طرف کو پھیر لے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔“

مفردات الحدیث

❖ لَا يَحِلُّ: نہیں جائز	❖ لِرَجُلٍ: کسی آدمی کے لئے
❖ أَنْ يَهْجَرَ آخَاهُ: کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے	❖ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ: تین راتوں سے زیادہ
❖ يَلْتَقِيَانِ: دونوں ملتے ہیں	❖ فَيَعْرِضُ هَذَا: تو یہ اس سے روگردانی کرتا ہے
❖ خَيْرُهُمَا: ان دونوں سے بہتر	❖ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ: جو سلام کے ساتھ ابتدا کرتا ہے

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی خالد بن زید بن کلیب اور ان کی والدہ ام حسن بنت زید بن ثابت تھیں، آپ سابقین اولین میں بڑے جلیل القدر انصاری اور خزرجی صحابی ہیں۔ نبی مکرم ﷺ کو مدینہ آنے کی دعوت دینے اور پھر تشریف آوری پر حتی الامکان آپ کی خدمت اور راحت رسانی کی فکر کرتے، آپ ﷺ نے جب تک ان کے ہاں قیام فرمایا کھانا پکا کر سب سے پہلے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتے، اور جو بیچ کر آتا اسے خود اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتے۔

بدر، أحد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ رہے ۵۲ھ میں غزوہ قسطنطنیہ کے لیے جانے والے لشکر میں شامل تھے، راستے ہی میں بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کی وجہ سے انتقال فرما گئے، یزید بن معاویہ نے جنازہ پڑھایا۔ روم میں قلعہ قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب مدفون ہوئے۔

تشریح

”تین دن سے زیادہ“ کی قید کی بناء پر یہ سمجھا گیا ہے کہ اگر کسی اظہارِ خفگی کی خاطر تین دن تک ماننا جلنا چھوڑے رکھا جائے تو یہ حرام نہیں ہے کیونکہ انسان کی طبیعت میں غیظ و غضب، غیرت و حمیت اور تندگی و بے صبری کا جو مادہ ہے وہ بہر حال تو ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اس قدر مدت میعاد کر دی گئی ہے تاکہ انسان کے ان جذبات کی بھی کچھ تسکین ہو جایا کرے، اور اس تین دن کے عرصہ میں خفگی و ناراضگی اور بغض و نفرت کے جذبات ختم ہو جائیں، یا کم سے کم ہلکے پڑ جائیں اور صلح صفائی ہو جائے۔

بداخلاق کی ممانعت

۵۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَنَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا)) وَفِي رِوَايَةٍ ((وَلَا تَعَافَسُوا)) ❶

”سیدنا ابو ہریرہ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بدگمانی قائم کرنے سے اجتناب کرو۔ کیونکہ بدگمانی باتوں کا سب سے بدترین جھوٹ ہے۔ ٹوہ میں نہ رہو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے سودے نہ بگاڑو، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو۔“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”آپس میں حرص نہ کرو۔“

❶ بخاری، کتاب الأدب، باب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جتنبوا كثيرا من الظن﴾، رقم: ۶۰۶۶ و مسلم، کتاب البر، باب تحريم الظن، رقم: ۴۶۴۶.

مفردات الحدیث

﴿۲﴾ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ: سب سے جھوٹی بات	﴿۱﴾ أَيَاكُمْ وَالظَّنَّ: بدگمانی سے بچو
﴿۳﴾ وَلَا تَحَسَّسُوا: چھپ کر حالات معلوم نہ کرو	﴿۳﴾ وَلَا تَحَسَّسُوا: چھپ کر حالات معلوم نہ کرو
﴿۴﴾ وَلَا تَحَاسَدُوا: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو	﴿۵﴾ وَلَا تَنَاجَشُوا: باہمی ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو
﴿۶﴾ وَلَا تَدَابَرُوا: ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو	﴿۶﴾ وَلَا تَبَاغَضُوا: ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو
﴿۷﴾ عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا: اللہ کے بندے بھائی بھائی	﴿۹﴾ وَكُونُوا: ہو جاؤ
	﴿۱۱﴾ لَا تَنَافَسُوا: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو

تشریح

اس حدیث میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کا معاشرہ کی انفرادی و اجتماعی زندگی سے براہ راست تعلق ہے۔ ان باتوں سے اگر اجتناب کیا جائے تو معاشرے میں پھیلنے والی بہت سی خرابیوں سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ بدگمانی کو باتوں کا سب سے بدتر جھوٹ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شخص ایسا ایسا ہے اور چونکہ وہ شخص حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا اس لیے اس کے اس فیصلے کو جھوٹ ہی کہا جائے گا۔ واضح رہے کہ ”باتوں“ سے مراد وہ باتیں ہیں جو نفس پیدا کرتا ہے اور حقیقت میں وہ شیطان کی طرف سے نفس میں ڈالی جاتی ہیں۔ اسی اعتبار سے بدگمانی کو ”بدترین جھوٹ“ کہا گیا ہے یا یہ کہ اس کو ”بدترین جھوٹ“ کا نام دینا گویا اس کی برائی کو زیادہ سے زیادہ کر کے بیان کرنا مقصود ہے۔ قرآن کریم میں یوں فرمایا

گیا ہے: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ۱۲/۴۹] چنانچہ ان الفاظ میں جس ظن کو گناہ قرار دیا گیا ہے اس سے بدگمانی مراد ہے اور جیسا کہ علماء نے وضاحت کی ہے جس سے بدگمانی کے بارے میں ممانعت منقول ہے، اس سے وہ بدگمانی مراد ہے جو ذہن میں بیٹھ جائے اور اس پر یقین کر لیا جائے۔ وہ بدگمانی مراد نہیں ہے جو محض خیال کے طور پر دل میں گزر جائے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ”بدگمانی“ گناہگار اس وقت کرتی ہے جبکہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو زبان پر لایا جائے، نیز بہر صورت اس بدگمانی کے موجب گناہ ہونے کی شرط یہ بھی ہے کہ اس بدگمانی کو قائم کرنے کے لیے کوئی معقول وجہ اور دلیل نہ ہو۔ یا اگر بدگمانی کی بھی معقول وجہ اور دلیل ہو تو بدگمانی نہ کرنے کی بھی کوئی معقول وجہ اور دلیل ہو اور دونوں دلیلیں باہم معارض نہ ہوں۔ ہاں اگر اس بدگمانی کو درست ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسا واضح قرینہ اور معقول دلیل ہو جس کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ ہو تو ایسی بدگمانی مواخذہ نہ ہوگی۔ اور نہ ہی اس کو حقیقی معنی میں ”بدگمانی“ کہیں گے۔

تجسس اور تجسس (یعنی ٹوہ اور جاسوسی) بظاہر ایک ہی مفہوم کے حامل دو الفاظ ہیں، لیکن علماء نے کئی وجوہ سے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اور اس سلسلے میں مختلف اقوال منقول ہیں۔ چنانچہ صاحب قاموس نے جیم کی فصل میں لکھا ہے کہ ”تجسس“ کے معنی ہیں خبروں کی تلاش میں لگے رہنا جیسا کہ تجسس کے معنی ہیں اور ”جاسوس“ و ”متجسس“ اسی سے مشتق ہیں، جن کے معنی ہیں ایسی پوشیدہ خبریں رکھنے والا جو اچھی نہ ہوں۔ پھر انہوں نے حاء کی فصل میں لکھا ہے کہ ”حاسوس“ کے وہی معنی ہیں جو جاسوس کے ہیں۔ یا یہ کہ ”حاسوس“ خاص طور پر ایسی پوشیدہ خبریں رکھنے والے کو کہتے ہیں جو اچھی ہوں۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ”تجسس“ کے معنی ہیں اچھی خبروں کو ہوشیاری اور نرمی کے ساتھ دریافت کرنا اور ”تجسس“ کے معنی ہیں ان خبروں کو قوت خاصہ کے ذریعے دریافت کرنا جیسا کہ کوئی شخص کسی بات کو چوری چھپے سنتا اور دیکھتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ”تجسس“ کے معنی ہیں کسی شخص کی برائیوں اور عیوب کی تفتیش کرنا اور

تحسس کے معنی ہیں ان برائیوں اور عیوب کو سننا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تجسس کے معنی ہیں دوسروں کے لیے خبر کی ٹوہ میں رہنا اور تحسس کے معنی ہیں اپنے لیے کسی خبر کی ٹوہ لگانا اور طبیب ﷺ نے یہ کہا ہے کہ اس ارشاد گرامی میں ”تجسس“ مراد ہے خود اپنے طور پر یا کسی کی مدد سے دوسرے لوگوں کے عیوب اور ان کے پوشیدہ ذاتی احوال و معاملات کی ٹوہ لگانا اور ”تجسس“ کے معنی ہیں کسی کی مدد کے بغیر خود اپنے طور پر ٹوہ لگانا! بہر حال اگر حدیث کی مراد لوگوں کے ایسے احوال و معاملات کی ٹوہ لگانے اور ایسی خبروں کی تلاش میں رہنے سے منع کرنا ہے جن کا تعلق عیب و برائی اور کردار و احوال کی کمزوریوں سے ہو تو اس کی ممانعت بالکل ظاہر ہے اور اگر اچھی خبر کی تلاش میں رہنے اور اچھے احوال و معاملات کی ٹوہ میں رہنے سے بھی منع کرنا مراد ہے تو اس صورت میں اس ممانعت کی وجہ یہ بیان کی جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی اچھی خبر پانے کے بعد اپنے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہو جائے یا طمع و حرص جاگ اٹھے جو کہ اچھی چیز نہیں ہے لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ کس کی اچھی خبر کی ٹوہ میں بھی نہ رہا جائے۔

”ولا تناجشوا“ اس میں اصل لفظ ”نجش“ ہے جس کے اصل معنی ہیں شکار کو برا بیچتے کرنا۔ بعض حضرات نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ دوسروں کے مقابلہ پر اپنی عظمت و وقعت اور بڑائی کی طلب و خواہش کرنا اور بعض حضرات نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بکنے والی چیز کی بڑھا چڑھا کر تعریف کرنا یا مصنوعی خریدار بن کر بکنے والی چیز کی قیمت بڑھانا تاکہ دوسرا شخص اس کے دیکھا دیکھی اس چیز کو اسی قیمت میں خرید لے یا کسی بکتی ہوئی چیز کی برائی کرنا، تاکہ خریدار اس کو چھوڑ کر دوسری طرف ہو جائے۔ عام طور پر علماء نے حدیث میں اس لفظ کو اسی معنی پر محمول کیا ہے یعنی مذکورہ بالا طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے سودے کو بگاڑنا، بعض حضرات نے اس لفظ کے اصل معنی روایت سے حدیث میں ”ولا تناجشوا“ کے یہ معنی مراد لیے ہیں کہ کسی کو کسی کی برائی پر نہ اکساؤ۔

”ولا تحاسدوا“ (آپس میں حسد نہ کرو) کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی آرزو نہ کرو یا یہ خواہش و آرزو نہ رکھو کہ وہ نعمت اس کے پاس سے ہٹ کر تمہارے پاس آجائے۔

”ولا تباغضوا“ (ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو) کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب کو پیدا کرنے سے احتراز کرو جو بغض و نفرت کو لازم کرتے ہیں یہ وضاحت اس بنا پر ہے کہ جس طرح محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو خود بخود پیدا ہوتا ہے اسی طرح بغض و نفرت بھی پیدا ہوتی ہے کہ اس جذبہ کے پیدا ہونے یا نہ ہونے میں اس شخص کا کوئی اختیار نہیں ہے البتہ انسان اپنے آپ کو ایسے اسباب سے محفوظ رکھنے پر یقیناً قادر ہو سکتا ہے جن سے باہمی بغض و نفرت پیدا ہو سکتی ہو۔ بعض حضرات نے ”لا تباغضوا“ کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ شرعی احکام و مسائل میں خواہشات نفسانی کی بنا پر آپس میں اختلاف و انتشار پیدا نہ کرو اور خود ساختہ افکار و نظریات کو دین میں شامل نہ کرو کیونکہ دین میں یہ بدعت اختیار کرنا اور راہ مستقیم سے گمراہ ہونا وہ اسباب ہیں جو مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے سے بغض و نفرت پیدا کرتے ہیں لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں ایک دوسرے سے بغض رکھنے کی ممانعت کا اصل مقصد باہمی محبت و الفت کے حکم کو اجاگر کرنا ہے اور محبت و الفت کے اس حکم کا تعلق علی الاطلاق مسلمانوں کی پوری زندگی سے ہے البتہ جس محبت و الفت سے دین میں خلل پڑتا ہو اس صورت میں محبت کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ دین کو نقصان پہنچانے والے شخص سے بغض و نفرت ہی رکھنا جائز ہوگا۔ حاصل یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے اس ارشاد گرامی کے ذریعہ تمام مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے محبت و اتحاد کی زنجیر میں منسلک رہیں جو ارشاد باری تعالیٰ کا بھی تقاضا ہے جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ۱۰۳/۳]

”اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو (اس طور پر کہ باہم سب متفق رہیں) اور باہم نا اتفاقی مت کرو۔“

اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ محبت والفت اتحاد کی بنیاد ہے اور بغض و نفرت افتراق انتشار کا ذریعہ ہے لہذا فرمایا گیا کہ تم ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ رکھو۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ”لا تباغضوا“ کے معنی یہ ہیں کہ تم مسلمانوں کے درمیان عداوت و دشمنی پیدا نہ کرو اس صورت میں مذکورہ لغت کا تعلق گویا چغل خوری سے ہوگا کیونکہ چغل خوری سے فساد کی بنیاد پڑتی ہے اور ایک دوسرے سے عداوت و دشمنی پیدا ہوتی ہے۔

”ولا تدابروا“ کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کرو اور طبعی ڈٹنے نے کہا ہے کہ تدابر سے مراد تقاطع (ترک ملاقات) ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہ چھوڑو۔ اس معنی کو مذکورہ جملہ سے لفظی مناسبت بایں طور ہے کہ ترک ملاقات والوں میں سے ہر ایک دوسرے پیٹھ پھیر لیتا ہے اور اسلام کے بتائے ہوئے باہمی حقوق کی ادائیگی سے گریز کرتا ہے۔

”وکونوا عباد اللہ اخوانا“ کا مطلب یہ ہے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور عبودیت میں سب برابر ہو نیز تم سب اخوت کی زنجیر سے منسلک ہو لہذا تمہاری اس حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان حسد، بغض اور غیبت جیسی برائیوں کو حائل کر کے اپنے دلوں میں افتراق اور اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہ کرو۔ بلکہ اپنے مرتبہ عبودیت پر اتحاد و یکجہتی کے ساتھ قائم رہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔

”ولا تنافسوا“ (آپس میں حرص نہ کرو) میں لفظ تنافس لغوی طور پر تحاسد و (ایک دوسرے سے حسد کرنے) کے معنی کے قریب ہے لیکن احتمال یہ ہے کہ تنافس کے معنی دنیا کی طرف میلان و رغبت رکھنا ہے اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پر دنیا کے دروازے کھول دیئے جائیں اور تنافس کرنے لگو یعنی تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ اسی اعتبار سے ترجمہ میں تنافس کے معنی ”آپس میں حرص کرنا“ نقل کئے گئے ہیں۔

مصالحت کی غرض سے خلاف واقعہ بات کہنا

۵۹۔ عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ رضی اللہ عنہا بِنْتِ عُقَبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا، وَيُنْهَى خَيْرًا)) ❶

”ام کلثوم رضی اللہ عنہا بنت عقبہ بن ابی معیط بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ آدمی جھوٹا اور گناہ گار نہیں جو باہم لڑنے والے آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس سلسلہ میں (ایک فریق کی طرف سے دوسرے کو) خیر اور بھلائی کی باتیں پہنچائے اور (اچھا اثر ڈالنے والی) اچھی باتیں کرے۔“

مفردات الحدیث

❶ سَمِعْتُ: میں نے سنا	❷ يَقُولُ: وہ کہتا ہے
❸ لَيْسَ الْكَذَّابُ: جھوٹا نہیں	❹ الَّذِي يُصْلِحُ: جو صلح کراتا ہے
❺ بَيْنَ النَّاسِ: لوگوں کے درمیان	❻ وَيَقُولُ خَيْرًا: بہتر کہتا ہے
❼ وَيُنْهَى خَيْرًا: بہتر بات پہنچاتا ہے	

راوی الحدیث

آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔

ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھیں، حدیبیہ کے سال ہجرت کی تو ان کے بھائی ان کو لینے کے لیے آئے تو رسول اللہ ﷺ سے کہنے لگے ہمارے اور آپ کے درمیان

❶ بخاری، کتاب الصلح، باب لیس الکاذب الذین یصلح بین الناس، رقم: ۲۶۹۲۔

❷ مسلم، کتاب البر، باب تحریم الکذب، رقم: ۴۷۱۷۔

عہد و پیمان ہو چکا ہے کہ ہمارا جو بھی بندہ آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کر دیں گے تب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل کر دیا کہ یہ قانون مردوں کے لیے ہے عورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، لہذا آپ ﷺ نے ان کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔

ام کلثوم رضی اللہ عنہا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کی والدہ کی طرف سے بہن تھیں، عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے ہی ہجرت کی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں فوت ہوئیں۔

تشریح

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو شخصوں یا دو پارٹیوں کے درمیان نزاع اور رنجش ہوتی ہے اور ہر فریق دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں بڑے بڑے شر اور فتنے پیدا ہوتے ہیں کبھی کبھی تو خون خرابا، قتل و غارت اور آبروریزی تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور عداوت کے جوش میں ہر طرح کے ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی مخلص اور بے غرض بندہ ان دونوں برسرِ جنگ فریقوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے وہ ضرورت محسوس کرے کہ ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو ایسی خیر اندیشی کی باتیں پہنچائی جائیں جن سے جنگ و عداوت کی آگ بجھے اور خوش گمانی اور مصالحت کی فضا پیدا ہو۔ تو اس مقصد کے لیے اگر اللہ کا وہ بندہ ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو ایسی خوش کن اور صلح کی باتیں بھی پہنچائے جو حقیقت میں اس فریق نے نہ کہیں ہوں تو اس مخلص بندہ کا ایسا کرنا اس جھوٹ میں شمار نہ ہوگا جو معصیت اور گناہ کبیرہ ہے۔ بس یہی اس حدیث کا منشا ہے۔ اور حضرت سعدی شیرازی کے اس مقولہ کا یہی مطلب ہے کہ ”دروغ مصلحت آمیز بہ از رافتنہ انگیز“۔

تین دن کی ناراضگی کے بعد جو سلام کا جواب نہ دے

۶۰۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا لَقِيَهِ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ

ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِأَثْمِهِ» ❶

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے ملنا جلنا چھوڑ دے، جب وہ اس مسلمان سے کہیں ملے جو اس سے خفا ہے اور اسے تین مرتبہ سلام کرے اور وہ ایک مرتبہ بھی جواب نہ دے تو وہ (جواب نہ دینے والا) اس کے گناہ کے وبال لے کر وہاں سے لوٹے گا۔“

مفردات الحدیث

❶ لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ: کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں	❷ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا: کہ وہ کسی مسلمان کو چھوڑے یعنی قطع تعلق کرے
❸ فَوْقَ ثَلَاثَةِ: تین سے اوپر	❹ إِذَا لَقِيَهِ: جب وہ اس سے ملتا ہے
❺ سَلَّمَ عَلَيْهِ: اس نے اسے سلام کیا	❻ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: تین مرتبہ
❼ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ: وہ اسے جواب نہیں دیتا	❼ فَقَدْ بَاءَ بِأَثْمِهِ: تو اس نے گناہ کا ارتکاب کیا

تشریح

مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب نہیں دے گا تو ترک ملاقات کا گناہ اس کے سر پڑے گا یا تو وہ صرف اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا یا سلام کرنے والے کا گناہ بھی اس پر ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ سلام کرنے والا تو ترک ملاقات کے گناہ سے نکل آئے گا لیکن سلام کا جواب نہ دینے والے کی گردن پر گناہ بدستور رہے گا بلکہ سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ سے سلام کرنے والے کا گناہ بھی اس پر ہوگا۔

❶ ابوداؤد، کتاب الأدب، باب فیمن یهجُر أخاه المسلم، رقم: ۴۹۱۳۔

نماز اور روزہ سے بھی افضل عمل

۶۱۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ؟)) قَالَ: قُلْنَا: بَلَى قَالَ: ((إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ))^۱

”سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے ثواب کا درجہ روزے، صدقے اور نماز کے ثواب سے زیادہ ہے (ابودرداء) کہتے ہیں کہ ہم نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ ہاں (ضرور بتائیے) آپ ﷺ نے فرمایا: دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا۔ (اس کے بعد فرمایا کہ) دو آدمیوں کے درمیان فساد و نفاق پیدا کرنا ایک ایسی خصلت ہے جو مونڈنے والی ہے۔“

مفردات الحدیث

﴿أَلَا أُخْبِرُكُمْ﴾: کہا میں تمہیں نہ بتاؤں	﴿بِأَفْضَلِ﴾: زیادہ افضل
﴿مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ﴾: روزوں کے درجے سے	﴿إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ﴾: باہمی اصلاح
﴿فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ﴾: باہمی فساد	﴿هِيَ الْحَالِقَةُ﴾: تباہ کن ہے

تشریح

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے ”والصدقة“ میں حرف واؤ جمع کے لیے ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ صلح صفائی کرانا ان سب عبادات سے افضل ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ حرف واؤ مفہوم کے اعتبار سے او کے معنی میں ہو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ صلح

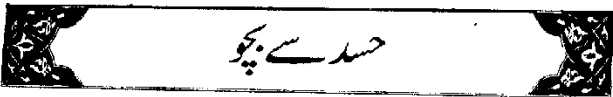
۱ ابوداؤد، کتاب الأدب، باب فی اصلاح ذات البین، رقم: ۴۹۱۹۔ و الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب: ۵۶، رقم: ۲۵۰۹۔

صفائی کرانا ان عبادات میں کسی ایک سے افضل ہے۔ حدیث کا جو مقصد ہے یعنی آپس میں دشمنی رکھنے والوں کے درمیان صلح کرانے کی ترغیب دلانا اس کے پیش نظر پہلا قول زیادہ بہتر ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حضرات کا یہ قول نقل کیا ہے: کہ حدیث میں صلح کرانے کو جو روزہ، صدقہ اور نماز سے افضل کہا گیا ہے تو یہاں فرض روزہ، صدقہ یا فرض نماز مراد نہیں ہے بلکہ نوافل مراد ہیں اس کے بعد ملا علی قاری لکھتے ہیں: کہ میرا کہنا یہ ہے کہ ویسے تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقی مراد کیا ہے لیکن اگر دو فریقوں کے درمیان پائی جانے والی دشمنی و عداوت کی نوعیت یہ ہو کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی خونریزی، مال و اسباب کی غارتگری اور عزت و ناموس کی بے حرمتی کا ہونا یقینی امر ہو تو قیاس کہتا ہے کہ ایسی عداوت و دشمنی کو ختم کرانا اور دونوں فریقوں کے درمیان صلح صفائی کرانا مذکورہ فرض عبادات سے بھی افضل ہوگا کیونکہ اول تو یہ عبادات ایسا عمل ہیں جو کسی وقت چھوٹ جائیں تو ان کی قضا ہو سکتی ہے جب کہ اس عداوت و دشمنی کے نتیجے میں ہلاک ہونے والی جانیں، تباہ و برباد ہونے والے مال و اسباب اور بے حرمت ہونے والی عزت و ناموس کی مکافات ممکن نہیں، دوسرا یہ کہ ان عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور مذکورہ ہلاکت و تباہی کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ بعض اعتبار سے پروردگار کے نزدیک حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی اہمیت ہے لہذا اس حقیقت کی بناء پر یہ کہنا زیادہ صحیح ہو سکتا ہے کہ اس عمل کو ان عبادات پر جزوی فضیلت بہر حال حاصل ہے اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے ”البشر خیر من المملک والرجل خیر من المرأۃ“ یعنی انسان فرشتہ سے بہتر ہے اور مرد عورت سے بہتر ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ صلح کرانا نقلی عبادات سے بہتر ہے فرائض سے نہیں۔

”ذات البین“ کے معنی ہیں وہ احوال جن میں لوگ باہمی طور پر بتلا ہوں جیسے بغض، عداوت اور جنگ و جدل وغیرہ اور ”اصلاح“ کے معنی ہیں ان احوال کو درست کرنا۔ اس اعتبار سے ”اصلاح ذات البین“ کا یہ مطلب ہوگا کہ کچھ لوگ آپس میں

برے حالات کا شکار ہوں مثلاً وہ ایک دوسرے کے بغض و عناد میں مبتلا ہو کر اور آپس کے لڑائی جھگڑے میں پھنس کر اپنے آپ کو فتنہ و فساد میں ڈالے ہوئے ہوں تو ان کے بغض و عناد کو باہمی محبت و الفت میں بدلا جائے اور ان کو فتنہ و فساد سے نکال کر صلح و آشتی کی طرف لایا جائے اس کے برخلاف ”فساد ذات البین“ ہے (یعنی فساد و نفاق پیدا کرنا) جس کو لفظ ”حالقہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے ”حالقہ“ اصل میں ”حلق“ سے ہے جس کے معنی ہیں بال موٹنا اور حالقہ بال موٹنے والی کو کہتے ہیں یہاں اس لفظ سے مراد تباہ و برباد کرنا اور جڑ سے اکھاڑنا ہے مطلب یہ ہے کہ ”فساد ذات البین“ یعنی لوگوں کے درمیان افتراق و انتشار کے فتنہ کا بیج بونا ایک ایسی خصلت ہے جو دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور ثواب کے حصول کو بالکل ختم کر دیتی ہے جیسا کہ استر بالوں کو جڑ سے صاف کر دیتا ہے بہر حال اس ارشادِ گرامی کا مقصد لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے اور فتنہ و فساد کو مٹانے کی ترغیب دلانا اور لوگوں کو افتراق و انتشار پیدا کرنے سے متنفر کرنا ہے۔

حسد سے بچو

۶۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ

الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ)) ❶

”سیدنا ابو ہریرہ رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تم حسد کے مرض سے بہت بچو، حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔“

مشروبات الحدیث

❖ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ: حسد سے بچو

❖ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ: نیکیوں کو کھا جاتا ہے

❖ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ: جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے

❶ ابوداؤد، کتاب الأدب، باب فی الحسد، رقم: ۴۹۰۳۔

تشریح

تجربہ بھی شاہد ہے کہ جس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے وہ اسی کے درپے رہتا ہے کہ جس کی خوشحالی پر اس کو حسد ہے کسی طرح اس کو کوئی نقصان پہنچائے اس کو بے آبرو کرے۔ پھر اگر کچھ بس نہیں چلتا تو اس کی غیبت ہی کر کے دل کی آگ بجھانا چاہتا ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی دوسری حدیثوں سے معلوم ہوا ہے اس کا کم از کم یہ نتیجہ تو ضرور ہی ہوگا کہ قیامت میں اس غیبت کرنے والے حاسد کی نیکیاں اس محسود بندے کو دلا دی جائیں گی۔ نیکیوں کو حسد کے کھا جانے کی یہ آسان توجیہ ہے۔

مسلم بھائی کی عیب جوئی اور ایذا رسانی کی سزا

۶۲۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضْ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ! لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحِيلِهِ)) ❶

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو باواز بلند اس طرح مخاطب فرمایا: ”اے وہ لوگو! جو زبان سے تو اسلام لائے ہو اور ان کے دل تک ایمان نہیں پہنچا ہے تم مسلمانوں کو اذیت نہ دو اور ان کو عار نہ دلاؤ اور نہ ان کے عیب ڈھونڈو۔ یاد رکھو! جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈے گا اور جس کا عیب اللہ تعالیٰ ڈھونڈے اس کا رسوا کیا جانا یقینی ہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں چھپا ہوا کیوں نہ ہو۔“

❶ ترمذی، کتاب البر، باب ما جاء فی تعظیم المؤمن، رقم: ۲۰۳۲۔

مفردات الحدیث

﴿۲﴾ فَنَادَى: تو اس نے پکارا	﴿۱﴾ صَعَدَ الْمُنْبَرِ: منبر پر چڑھا
﴿۳﴾ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ: جس نے زبانی اسلام قبول کیا	﴿۲﴾ بِصَوْتٍ رَفِيعٍ: بلند آواز کے ساتھ
﴿۴﴾ إِلَى قَلْبِهِ: اس کے دل تک	﴿۵﴾ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانَ: ایمان نہیں پہنچا
﴿۵﴾ لَا تَعْبِرُوهُمْ: انہیں عارضہ دلاؤ	﴿۶﴾ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ: مسلمانوں کو تکلیف نہ دو
﴿۶﴾ مَنْ يَتَّبِعْ: جو وہ لگاتا ہے	﴿۷﴾ لَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ: ان کے پردوں کی ٹوہ میں نہ لگو
﴿۷﴾ يَفْضَحُهُ: وہ اسے رسوا کر دیتا ہے	﴿۸﴾ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ: اپنے مسلمان بھائی کی
	﴿۹﴾ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ: اپنے گھر کے اندر

تشریح

”جو زبان سے اسلام لائے“ اس خطاب میں مومن اور منافق دونوں شامل ہیں اور اس کے آگے جو یہ فرمایا کہ ”جن کے دل تک ایمان نہیں پہنچا ہے یعنی ان کا دل اصل ایمان یا کمال ایمان کے نور سے منور نہیں ہوا ہے“ تو اس کے ذریعہ خطاب میں فاسق کو بھی شامل کر لیا گیا ہے یہ بات اس لیے بھی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ارشاد گرامی میں آگے یہ فرمایا گیا ہے ”جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے۔“ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا خطاب تمام مسلمانوں سے تھا خواہ وہ کامل مسلمان ہوں یا منافق اور یا فاسق! اگر خطاب صرف منافقین سے ہوتا تو چوں کہ مسلمان اور منافق کے درمیان اخوة یعنی بھائی چارہ نہیں ہے اس لیے ارشاد گرامی میں ”اپنے مسلمان بھائی“ کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا، لہذا

طیبی رضی اللہ عنہ کا اس قول کو اختیار کرنا کہ اس ارشاد گرامی کے مخاطب صرف منافقین ہیں اور صرف انہیں پر اس حدیث کا اطلاق ہوتا ہے ظاہر مفہوم کے خلاف ہے۔

”عار نہ دلاؤ“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اس کے اس گناہ پر طعن و تشنیع نہ کرو جو کبھی پہلے اس سے صادر ہوا ہو، خواہ گناہ سے اس کا توبہ کرنا تمہیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو البتہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کے ارتکاب کی حالت میں ہو یا وہ کوئی گناہ کر چکا ہو اور وہ گناہ اس کے توبہ کرنے سے پہلے علم میں آ گیا ہو تو اس صورت میں اس کو اس گناہ پر طعن و تشنیع اور تنبیہ کرنا اس شخص پر واجب ہوگا۔ جو اس پر قادر ہو اور اگر وہ گناہ قابل حد و تعزیر ہو تو اس پر حد اور تعزیر بھی جاری کرنا (قاضی و حاکم پر) واجب ہوگا۔ گویا کہ اس صورت کا تعلق ”عار دلانے“ سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا شمار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرہ میں ہوگا۔

”نہ ان کے عیب ڈھونڈو“ یعنی تم کسی مسلمان کے جن عیوب کو نہیں جانتے ہو اس کی ٹوہ مت لگاؤ اور اس کے جو عیوب تمہارے علم میں آ گئے ہیں ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان (جو فاسق نہ ہو) کے عیب کی ٹوہ میں نہ رہے یا اس کے جو عیوب اس کے علم میں ہوں ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اور جو شخص ایسا کرے (یعنی کسی مسلمان کی عیب جوئی کرے یا کسی مسلمان کے عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرے) اس سے خود بھی کنارہ کشی اختیار کرنا اور دوسروں کو بھی اس سے دور رکھنا واجب ہے۔

”اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھونڈے گا“ کا مقصد اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں کسی مسلمان کی عیب جوئی کرتا ہے یا کسی مسلمان کے عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے اس کی رسوائی کرتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ آخرت میں اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا۔ بایں طور کہ اللہ تعالیٰ وہاں اس کے عیوب سے درگزر کرنے کی بجائے اس کی ایک ایک برائی پر نظر رکھے گا۔ اور اس کے تمام عیوب کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرے گا تاکہ جس طرح اس نے اپنے مسلمان بھائی کو دنیا میں رسوا کیا تھا اسی طرح آخرت میں وہ خود رسوا

ہو اور ظاہر ہے کہ آخرت کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے کہیں زیادہ ہوگی عطاء ﷺ نے لکھا ہے کہ کسی کے عیوب کی ٹوہ لگانا خود سب سے بڑا عیب ہے۔

امام غزالی ﷺ نے لکھا ہے کہ عیب جوئی وہ خصلت ہے جو دراصل بدگمانی کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے جو شخص کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی قائم کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹوہ میں لگا رہے چنانچہ وہ ٹوہ میں رہتا ہے اور جب اس کے علم میں کوئی عیب آجاتا ہے تو پھر وہ اس کی پردہ درمی کرتا ہے (لہذا چاہیے) کہ اس بری خصلت کی جو جڑ ہے یعنی بدگمانی کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے تاکہ کسی مسلمان کی عیب جوئی اور اس کی پردہ درمی کا وبال گردن پر نہ ہو) حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے ایک مسلمان کے کردار اس کی سماجی حیثیت، اس کے شخصی وقار اور اس کی نجی زندگی کو معاشرہ میں ذلت و رسوائی سے بچانے پر بڑا زور دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس بات کا تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم کسی مسلمان کے کسی عیب کو جانو تو اس کو چھپاؤ نہ کہ اس کو اچھالتے پھرو۔ نیز کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے نجی حالات کی جستجو کرے اس کی کمزوری کو کھوج کھوج کر دوسروں کے سامنے لائے اور اس کے کردار کے ان گوشوں میں جھانکنے کی کوشش کرے جن کو وہ دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتا ہو اس کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ شریعت میں مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی حد یہ ہے کہ اگر کسی کے پڑوس میں ایسا مکان ہو جہاں شغل سے نوشی ہوتی ہو اور راگ و رنگ کی مجلسیں جستی ہوں اس شخص کو چاہیے کہ وہ خود اپنے مکان کا دروازہ بند کر لے تاکہ اس کی نظر اس مکان میں ہونے والے غیر شرعی امور تک نہ جاسکے اس کے گھر کے لوگوں کی بدکاریاں اس کے علم میں نہ آسکیں نیز اس شخص کے مکان اور مذکورہ مکان کے درمیان جو دیوار حائل ہو اس سے کان لگا کر چوری چھپے اس آواز کو سننے کی کوشش نہ کرے جو اس مکان میں گانے بجانے اور راگ و رنگ وغیرہ کے ذریعہ پیدا ہو رہی ہو۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ اس برائی کو دیکھنے کے لیے اس شخص کے گھر میں گھسا جائے، ہاں اگر اس مکان کے مکین اپنے

انفعال بد کو خود ظاہر کر رہے ہوں جیسے وہ اتنی بلند آواز میں گانا بجانا کر رہے ہوں کہ باہر تک آواز آرہی ہو یا شرابی لوگ آپس میں شراہیوں جیسا شور و شغب کر رہے ہوں اور ان کی آواز ان کے شغل سے نوشی کو بھی ظاہر کر رہی ہو تو یہ دوسری بات ہے اسی طرح اگر وہ شخص ان کی ٹوہ لینے کے مقصد کے بغیر یونہی اس گھر میں چلا جائے اور وہ لوگ شغل سے نوشی یا گانا بجانا موقوف کر کے شراب کے برتن اور گانے بجانے کی چیزیں اپنے دامن وغیرہ کے نیچے چھپائیں تو اس شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ ان کے دامن وغیرہ ہٹوا کر ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرے، اسی طرح شراب کی بوتلی ٹوہ میں منہ وغیرہ سونگھنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور نہ یہ جائز ہوگا کہ اپنے پڑوسیوں سے دریافت کرتا پھرے کہ اس کے مکان میں کیا ہوتا ہے؟

آخر میں ایک بات یہ بھی جان لینی چاہیے کہ حدیث کے الفاظ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ (اور ان کے دل تک ایمان نہیں پہنچا ہے) میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تک ایمان کا نور دل کو روشن نہیں کر دیتا اس وقت تک نہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور نہ اس کے حقوق ادا ہوتے ہیں اور یہ کہ قلب کے تمام روحانی امراض کا علاج اللہ کی معرفت اور اس کے حقوق کو ادا کرنے پر موقوف ہے چنانچہ جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو نہ وہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ کسی کو نقصان و ضرر میں مبتلا کرتا ہے نہ کسی کو عار دلاتا ہے۔ اور نہ کسی کے احوال و کردار کی کمزوریوں اور اس کے عیوب کی تلاش و جستجو میں رہتا ہے۔

حسن ظن کی ترغیب

۶۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ))^①

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسن ظن رکھنا

① مسند احمد: ۲/ ۴۰۷۔ و ابو داؤد، کتاب الأدب، باب فی حسن الظن، رقم: ۴۹۹۳۔

”بہترین عبادت ہے۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ: اچھی عبادت	﴿۲﴾ حُسْنُ الظَّنِّ: اچھا گمان
--	--------------------------------

تشریح

اس حدیث میں سرور کو نین ﷺ نے دوسروں کے متعلق اچھا گمان رکھنے کی ترغیب دلائی ہے اور اس کو بہترین عبادت قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا: ”إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ“ (بخاری) ”بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات ہے۔“ اس لیے بدگمانی کی بجائے حسن ظن رکھنا بہترین عمل ہے۔

مؤمن کو چاہیے کہ غلطی کا پھر اعادہ نہ کرے

6۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يُدْعَغُ

الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ))^①

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن ایک

سوراخ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ يُدْعَغُ: نہیں ڈسا جاتا	﴿۲﴾ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ: ایک بل سے
﴿۳﴾ مَرَّتَيْنِ: دو مرتبہ	

تشریح

”لدغ“ کے معنی ہیں ڈسنا، سانپ اور بچھو کا کاٹنا۔ جحر (پہلے جیم اور پھر حاء) سوراخ اور بل کو کہتے ہیں جو سانپ اور بچھو وغیرہ کا مسکن ہوتا ہے۔

① بخاری، کتاب الأدب، باب لا يدغ المؤمن من جحر مرتين، رقم: ۶۱۳۳۔ ومسلم، کتاب الزهد، باب لا يدغ المؤمن من جحر مرتين، رقم: ۵۳۱۷۔

حدیث کا مقصد اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ مومن دانا، جو حق و انصاف کا علمبردار اور دین کا حامی و محافظ ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی عہد شکنی اور سرکش سے جو دین کا دشمن ہے درگزر نہ کرے اللہ کی راہ میں اور اللہ کی خاطر اس کو اپنے غضب و انتقام کا نشانہ بننے سے نہ جوکے، بار بار حلم و بردباری اور چشم پوشی کا رویہ اختیار نہ کرے اور اس کے دھوکہ و فریب میں نہ آئے واضح رہے کہ کسی دنیاوی معاملہ میں فریب کھا جانا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا مگر دین کے معاملہ میں ہرگز فریب نہ کھانا چاہیے۔

علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مذکورہ ارشادِ گرامی میں جس حکیمانہ اصول کی طرف اشارہ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک عظیم الشان علم ہے جس کی بنیاد دین کی رعایت و حمایت اور دشمنانِ دین کے شرفساد کی بیخ کنی پر ہے۔

مذکورہ بالا ارشادِ گرامی کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ رسالت میں عرب کا ایک بڑا مشہور شاعر ابو غرہ تھا اور اس کا تعلق کفار کے اس طبقہ سے تھا جو اسلام، ذات رسالت اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت اور سب و شتم کے پہاڑ تراشنے پر مامور تھا، چنانچہ وہ اپنے اشعار کے ذریعہ مسلمانوں کی جھوکیا کرتا تھا اور اپنی قوم کے شریر لوگوں کو مسلمانوں کی ایذاء و اہانت پر اکسایا کرتا تھا جب بدر کے میدان میں حق و باطل کے درمیان پہلی معرکہ آرائی ہوئی اور اللہ نے اپنے مٹھی بھر بندوں کو دشمنانِ دین پر فتح عطا فرمائی اور مکہ کے بہت سارے کفار جن میں ان کے زعماء و اساطین بھی تھے۔ قیدی بنا کر مدینہ منورہ لائے گئے تو ان میں وہ بد بخت شاعر ابو غرہ بھی تھا اس نے بارگاہ رسالت میں اپنے پچھلے سیاہ کارناموں پر اظہارِ ندامت کیا اور غفو خواہی کے ساتھ یہ عہد و اقرار کیا کہ اب میں کبھی بھی ایسے افعال بد کے پاس نہیں بھٹکوں گا، چنانچہ نبی مکرم ﷺ کو اس بد بخت پر رحم و کرم کرنے کا موقع مل گیا اور آپ ﷺ نے اس کے عہد و پیمان کی بنیاد پر اس کو رہا کر دیا۔ لیکن اس کی ازلی شقاوت و بد بختی نے اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا اور وہ قوم میں پہنچ کر پہلی روش پر چلنے لگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ جنگِ احد کے موقع پر قیدی کی حیثیت سے بارگاہ رسالت میں

پہنچا دیا۔ اس نے اس مرتبہ بھی وہی حربہ استعمال کیا اور اظہارِ ندامت و غم خواہی کے ساتھ امان چاہنے لگا اور آئندہ اپنی ان حرکتوں سے باز رہنے کا عہد و پیمان کیا لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کو معاف نہیں کیا اور اس کو جہنم رسید کر دینے کا حکم فرما دیا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اس وقت جب بعض لوگوں نے اس کی سفارش کی اور رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ اس کو ایک مرتبہ اور معاف فرما دیا جائے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مؤمن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جاتا۔“

بردباری، متانت اور سنجیدگی کی فضیلت

۶۶۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا شَجَّ عَبْدَ الْقَيْسِ ((إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْجَلْمُ وَالْأَنَاةُ)) ❶

”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے قبیلہ عبد القیس کے سردار اشج رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے اندر جو دو خوبیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے (خواہ وہ کسی شخص میں ہوں) ایک تو حلم و بردباری اور دوسرا توقف و آہستگی۔“

مفردات الحدیث

❶ إِنَّ فِيكَ: بلاشبہ تجھ میں تیرے اندر	❷ لَخَصْلَتَيْنِ: دو عادتیں
❸ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: اللہ ان دونوں کو پسند کرتا	❹ الْجَلْمُ: بردباری
❺ وَالْأَنَاةُ: وقار	

تشریح

عبد القیس ایک قبیلہ کا نام ہے جب اس قبیلہ کے لوگ رسول اللہ ﷺ کی زیارت ملاقات کے لیے مدینہ آئے اور مسجد نبوی کے سامنے پہنچے تو رسول اللہ ﷺ کو دیکھ کر فرط

❶ مسلم، کتاب الایمان، باب الأمر بالایمان باللہ تعالیٰ، رقم: ۲۵۔

شوق سے اپنے اونٹوں سے کود پڑے بے تابانہ اور دیوانہ وار دوڑتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور رسول اللہ ﷺ سے محبت اور عقیدت اور شوقِ ملاقات کی بے قراری کا اظہار نہایت جذباتی طور پر کیا۔ رسول اللہ ﷺ ان کی اس بے قراری اور مضطرب حالت کو دیکھا تو سکوت فرمایا اور ان سے کچھ نہیں کہا لیکن یہ لوگ جس عظیم المرتبہ شخصیت اور اپنے سردار یعنی شیخ کی زیر قیادت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ اور جن کا اصل نام منذر تھا ان کی کیفیت بالکل دوسری تھی وہ پہلے اپنی قیام گاہ پر اترے وہاں انہوں نے اپنے تمام رفقاء کا سامان جمع کیا اور ساری چیزوں کو باندھ کر اطمینان کے ساتھ نہائے دھوئے، نہایت نفیس و پاکیزہ کپڑے زیب تن کئے اور پھر انتہائی وقار و تمکنت کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے وہاں دو رکعت نماز ادا کی دعا مانگی اور رسول اللہ ﷺ کو ان کی یہ وضع اور روش بہت پسند آئی اور ان سے مذکورہ بالا الفاظ ارشاد فرمائے۔

اعتدال اور اعلیٰ اخلاق کی فضیلت

۶۷۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْهَدَى الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْإِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِّنْ خَسْبٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ)) ①

”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: نیک سیرت، نیک راہ روش اور میانہ روی وہ خوبیاں ہیں جو نبوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جزو ہیں۔“

مفردات الحدیث

① إِنَّ الْهَدَى الصَّالِحَ: درست راستہ نیک راستہ نیک سیرت

② وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ: درست رخ، نیک رخ اچھے اخلاق

① ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی الوقار، رقم: ۴۷۷۶۔

﴿۴﴾ جُزْءٌ: حصہ	﴿۴﴾ الإِقْتِصَادُ: میانہ روی
	﴿۵﴾ خَمْسَةَ وَعِشْرِينَ: پچیس

تشریح

حدیث کا اصل مقصد ان تینوں چیزوں کی اہمیت بیان کرنا اور ان کی ترغیب دینا ہے اور نبوت کے حصوں میں سے ہونے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی جن محاسن اور کمالات سے مکمل اور مزین ہوتی ہے یہ تینوں اوصاف ان کا پچیسواں حصہ ہیں، یا یہ کہ انسانی سیرت کی تعمیر کے سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام جن خصائل کی تعلیم دیتے اور تلقین فرماتے ہیں ان کے پچیس حصوں میں ایک حصہ یہ تین چیزیں ہیں: یعنی اچھی سیرت، اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی۔

میانہ روی:

ہم نے حدیث کے لفظ اقتصاد کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اور ہر حال میں افراط و تفریط سے بچا جائے اور اعتدال کی روش اختیار کی جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی تعلیمات میں اس چیز پر خاص طور سے زور دیا ہے یہاں تک کہ عبادت جیسے بہترین انسانی عمل میں بھی آپ نے اعتدال و میانہ روی کی تاکید فرمائی ہے بعض صحابہ نے بہت زیادہ عبادت گزاری کا ارادہ کیا یعنی دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے اور پوری رات جاگ کر نمازیں پڑھنے کا منصوبہ بنایا تو آپ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی اور اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح بعض صحابہ نے جب اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں صرف کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے ان کو اس سے روک دیا۔ بہر حال اقتصاد کا مطلب یہی ہے کہ تنگدستی اور فراخ دستی دونوں حالتوں میں آدمی اعتدال یعنی درمیانی چال چلے اسی کو اس حدیث میں نبوت کا ایک جزو بتایا گیا ہے۔

مشورہ میں امانت داری کا حکم

۶۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ((الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ))^۱
 ”سیدنا ابو ہریرہ رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس سے کسی معاملہ میں مشورہ کیا جائے وہ اس میں امین ہے اور اس کے سپرد امانت کی جاتی ہے۔“

مفردات الحدیث

﴿الْمُسْتَشَارُ﴾: جس سے مشورہ طلب کیا گیا ہو ﴿مُؤْتَمَنٌ﴾: اسے امین قرار دیا گیا ہے

تشریح

ابو اہیثم بن التیہان نے ایک معاملہ میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے مشورہ چاہا تھا، اس موقع پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس سے کسی معاملہ میں مشورہ لیا جائے اسے چاہیے کہ وہ محسوس کرے کہ مشورہ چاہنے والے نے اس کو اعتماد اور بھروسہ کے قابل سمجھ کر اس سے مشورہ چاہا ہے اور اپنی ایک امانت اس کے سپرد کی ہے، لہذا اسے چاہیے کہ حق امانت ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، یعنی اچھی طرح سوچ سمجھ کر مشورہ دے اور پھر اس کی بات کو راز میں رکھے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو ایک درجہ کی خیانت کا مجرم ہوگا۔

مجلس کی گفتگو میں امانت کا حکم

۶۹۔ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیہ وسلم: ((الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً مَجَالِسَ، سَفَكِ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرَجِ حَرَامٍ، أَوْ اقْتِطَاعِ مَالٍ بَغْيٍ حَقٍّ))^۲

۱۔ ترمذی، أبواب الأدب، باب ماجاء أن المستشار مؤتمن، رقم: ۲۸۲۲۔

۲۔ ابوداؤد، کتاب الأدب، باب فی نقل الحدیث، رقم: ۴۸۶۹۔

”سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نشتیں امانت داری کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن تین مجلسیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق کسی کے خونِ ناحق کی سازش سے ہو، دوسری وہ جس کا تعلق کسی کی عصمت و عفت لوٹنے کے مشورہ سے ہو، اور تیسری وہ جس کا تعلق بغیر کسی حق کے کسی کا مال چھیننے سے ہو۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ: مجلسیں امانت ہوتی ہیں	﴿۲﴾ إِلَّا ثَلَاثَةٌ مَجَالِسٍ: مگر تین مجلسیں
﴿۳﴾ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٌ: حرام خون بہانا، یعنی کسی کو ناجائز قتل کرنا	
﴿۴﴾ فَرْجٌ حَرَامٌ: حرام شرمگاہ کا استعمال، یعنی زنا وغیرہ کا ارتکاب	
﴿۵﴾ إِقْتِطَاعُ مَالٍ: مال کاٹنا، یعنی مال لوٹنا	﴿۶﴾ بَغَيْرِ حَقٍّ: ناحق

تشریح

ان تین باتوں کو بھی صرف مثال سمجھنا چاہیے ورنہ منشا یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی معصیت اور ظلم کے لیے کوئی سازش اور کوئی مشورہ کیا جائے، اور تم کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو پھر ہرگز اس کو راز میں نہ رکھو بلکہ اس صورت میں تمہاری دیانت داری اور امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم و معصیت کے اس منصوبہ کو ناکام بنانے کے لیے جن کو اس سے باخبر کرنا تم ضروری سمجھو ان کو ضرور باخبر کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ کے حق میں بھی خیانت ہوگی اور بندوں کے حق میں بھی۔

بدمزاجی اور بدکلامی کی مذمت اور خوش مزاجی کی فضیلت

۷۰۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفِيقَ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفِيقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطَى عَلَى مَا

سِوَاهُ)) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ لِعَائِشَةَ: ((عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفَحْشَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَةً وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ)) ❶

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نرم و مہربان ہے اور نرمی و مہربانی کو پسند کرتا ہے اس لیے وہ نرمی و مہربانی پر وہ چیز عطا فرماتا ہے جو درشتی و سختی پر عطا نہیں فرماتا اور نرمی و مہربانی پر جو چیز عطا کرتا ہے وہ نرمی و مہربانی کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز پر عطا نہیں فرماتا۔“

اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”نرمی و مہربانی کو لازمی طور پر اختیار کرو اور سختی و درشتی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کو زینت بخشتی ہے اور جس چیز میں سے نکال لی جاتی ہے وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔“

مفردات الحدیث

❶ رَفِيقٌ: دوست نرم دل	❷ يُحِبُّ الرِّفْقَ: وہ نرمی کو پسند کرتا ہے
❸ يُعْطَى: وہ دیتا ہے	❹ عَلَى الرِّفْقِ: نرمی پر
❺ الْعُنْفِ: سختی، تڑش روئی	❻ مَا سِوَاهُ: اس کے سوا
❻ الْفَحْشِ: بدکلامی	❼ زَانَةٌ: اس کو آراستہ کیا۔ اسے زینت بخشتی
❽ شَانَهُ: اسے ذلیل کیا، اسے عیب دار کیا	

تشریح

”اللہ تعالیٰ نرم و مہربان ہے اور نرمی و مہربانی کو پسند کرتا ہے۔“ کے ذریعہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نرمی و مہربانی کو پسند کرنا، خود بندوں کے اس مفاد

❶ مسلم، کتاب البر، باب فضل الرفق، رقم: ۴۶۹۷.

کے پیش نظر ہے کہ آپس میں نرمی و مہربانی اور شفقت و مروت کے جذبات کو فروغ دینا ایک ایسی خوبی ہے جس کے ذریعہ معاشرہ کو مطمئن و پرسکون اور انسانی زندگی کو مختلف پریشانیوں اور بے چینیوں سے محفوظ رکھا جاسکتا ہے، چنانچہ جس معاشرہ کے افراد اپنے تمام امور میں ایک دوسرے سے نرم خوئی اور مہربانی و مروت کا برتاؤ کرتے ہیں ایک دوسرے کو نغیوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور باہمی معاملات کو سہولت و آسانی کی بنیاد پر استوار کرتے ہیں اور ان امور و معاملات کا تعلق خواہ حصولِ معاش (جیسے تجارت، ملازمت اور محنت مزدوری وغیرہ) سے ہو یا اس کے علاوہ معاشرتی زندگی کے کسی بھی پہلو سے ہو تو اس معاشرہ کا ہر فرد اپنے آپ کو فلاح یاب و باہر ادمحسوس کرتا ہے اور پورے معاشرہ پر حق تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور اس کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، چنانچہ وہ يعطی علی الرفق..... الخ (وہ نرمی و مہربانی پر وہ چیز عطا فرماتا ہے الخ) کے ذریعہ نہ صرف یہ ترغیب دلائی گئی کہ اپنے معاملات میں باہمی طور پر نرمی و مہربانی اختیار کرو تا کہ حصول مقصد کو پہنچ سکو بلکہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ جو لوگ سختی و درشتی کی بجائے نرمی و مہربانی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کو حق تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور مقاصد میں کامیاب و کامران کرتا ہے۔

”نرمی و مہربانی پر جو چیز عطا کرتا ہے... الخ“ یہ جملہ ما قبل عبارت کے مفہوم کو ایک دوسرے انداز میں واضح کر رہا ہے یعنی پہلے تو نرمی و مہربانی کو سختی و درشتی پر ترجیح دی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب اور حصول مقاصد کی جو نعمت نرمی و مہربانی اختیار کرنے پر ہوتی ہے وہ سختی و درشتی اختیار کرنے کی صورت میں عطا نہیں ہوتی اور پھر آگے اس جملہ کے ذریعہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ نرمی و مہربانی اپنی ضد یعنی سختی و درشتی ہی پر نہیں بلکہ حصول مقصد کے اور دوسرے اسباب و وسائل پر بھی ترجیح و فضیلت رکھتی ہے البتہ اس موقع پر اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ اگر وہ اسباب و وسائل از قسم نرمی و مہربانی ہوں تو ترجیح و فضیلت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر از قسم سختی و درشتی ہوں تو نرمی و مہربانی کا سختی

ودرستی پر فضیلت و ترجیح رکھنا ماقبل عبارت سے واضح ہو چکا تھا اس کے بعد اسی مفہوم کو دوبارہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ دونوں جملوں کی عبارت میں ظاہری طور پر تفاوت ہے مگر حقیقت میں یہ دوسرا جملہ ماقبل عبارت کو مؤکد کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور دونوں جملوں کا مقصد اس بات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مقاصد جیسے حصول معاش وغیرہ کی طلب اور سعی، جدوجہد میں ایسا رویہ و انداز اختیار کرے جو نرم خوئی، مہربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ لحاظ و مروت کا ہو کیونکہ انسان کو اس کی مطلوب چیز دینے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے اور چونکہ نرمی و مہربانی اس کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہے اس لیے وہ نرمی و مہربانی کا رویہ اختیار کرنے والے کو زیادہ عطا کرے گا۔ بہ نسبت اس شخص کے جو اپنے مقاصد کے حصول میں سختی و درستی اور عامیانه انداز و رویہ اختیار کرتا ہے۔

بے حیائی کی مذمت

۷۱ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى؛ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ))^۱

”سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلی نبوتوں کے احکام سے جو شے لوگوں نے پائی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو حیاء کا دامن چھوڑ دے تو جو جی میں آئے کرتا رہ۔“

مشردات الحدیث

﴿مِمَّا أَدْرَكَ﴾: جو پایا	﴿النَّاسُ﴾: لوگ
﴿مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى﴾: پہلی نبوت کے کلام سے یعنی پہلے انبیاء <small>ﷺ</small> کے کلام سے	

۱ بخاری، کتاب الأدب، باب إذا لم تستحی ۶۵۲۰۔

﴿٥﴾ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ: جب تم میں حیاء نہ رہے ﴿٥﴾ فَاصْنَعِ: تو کر گزر

﴿٦﴾ مَا شِئْتَ: جو چاہے

تشریح

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث مبارکہ میں جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حیاء سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر جگہ موجود رہی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ حیاء انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ جب انسان حیاء کا دامن چھوڑ دے تو پھر وہ ہر قسم کی بے ہودگی کا مرتکب ہو سکتا ہے عربی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ:

اذ المرء لم يدنس من اللوم عرضه

فكل رداء يرتديه جميل

”جب لعنت ملامت سے کسی انسان کی عزت پر حرف نہ آئے تو وہ جو لباس بھی

پہن لے خوبصورت ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”الحیاء خیر کله“ یا ”الحیاء کله خیر“ کہ حیا ساری کی ساری بھلائی ہے اور دوسری جگہ فرمایا: ”الحیاء لا یأتی الا بخیر“ (حیائی بھلائی ہی لاتی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے ایک شخص کے پاس سے رسول اللہ ﷺ گزرے جو اپنے بھائی کو حیاء پر ملامت کر رہا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو بے شک حیا ایمان کا جزو ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”جب اللہ بندے پر ناراض ہوتا ہے تو اس سے حیاء چھین لیتا ہے اور جس سے اللہ حیاء چھین لیتا ہے تو وہ اللہ سے اس صورت میں ہی ملتا ہے کہ وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب انسان سے اللہ اس کی امانت چھین لیتا ہے تو اسے رحمت سے بھی دور کر دیتا ہے اور جسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا

ہے تو اس کی گردن سے ایمان کا پٹہ بھی اتار دیتا ہے اور جس شخص کی گردن سے اسلام کا پٹہ اتار دیتا ہے وہ سرکش شیطان کی مانند اللہ سے ملتا ہے۔“ (ابوداؤد)

یہ بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ حیاء کی دو قسمیں ہیں: ایک تو وہ ہے جو اللہ نے فطری طور پر انسان کی خلقت میں رکھ دی ہے اور حیاء کی یہ قسم اسے برے اخلاق کے ارتکاب سے روکتی ہے اور اخلاق حسہ اور اعلیٰ اخلاق کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس آدمی نے حیاء اختیار کی اس نے اپنے آپ کو چھپایا اور جس نے اپنے

آپ کو چھپایا وہ متقی ہوا اور جو متقی ہوا وہ دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔“

حیاء کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان خود تجربے اور مشاہدے سے حاصل کرتا ہے اللہ کی معرفت سے، اس کی عظمت کی معرفت اور اللہ کے بندوں کی صحبت سے، آنکھوں کی خیانت کو جاننے سے اور یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت اور احسان کے اعلیٰ مدارج میں سے ایک ہے۔ اس کی بہترین تشریح یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح حیاء کی جائے جیسے اپنے خاندان کے کسی صالح اور بزرگوں سے حیاء کی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حیا دراصل یہ ہے کہ تو اللہ سے شرم کرے اور تو اپنے سر اور اس سے متعلقہ اشیاء (آنکھ، کان، زبان) کو گناہ سے محفوظ رکھے، تو پیٹ اور اس سے متعلق (شرمگاہ) کو گناہ سے بچائے اور تو موت اور اس کی تباہی کو یاد کرے اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے اور جس نے یہ کام کیے پس اس نے اللہ سے حیاء اختیار کی۔“

ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان حیاء کے دامن کو تار تار کر دیتا ہے وہ ہر برائی پر آمادہ ہو سکتا ہے اور جو شخص حیاء کے دامن کو تھامے رکھے تو یہ حیاء اس کے لیے ایمان، اور ایمان اسے گناہوں سے محفوظ رکھنے کا باعث بن جاتا ہے۔

یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ جس طرح انسان کو انسانوں سے حیاء کرنا چاہیے اسی

طرح انسان کو اللہ اور فرشتوں سے بھی حیاء کرنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ بیت الخلاء میں اور رشتہ ازدواجیت قائم کرنے کے علاوہ دیگر اوقات میں عریاں ہونے سے پرہیز کرو۔ کیونکہ تمہارے ساتھ وہ مخلوق ہے جو تم سے جدا نہیں ہوتی (یعنی فرشتے) ان سے شرم کرو اور ان کا اکرام کرو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صاحب حیاء انہیں معنوں میں کہا جاتا تھا کہ وہ غسل خانے میں بھی مکمل کپڑے نہیں اتارتے تھے۔ ”مکھوۃ شریف“ میں ہے کہ فرشتے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے شرماتے تھے خود رسول اللہ ﷺ سے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حیاء کا پاس اور لحاظ رکھنے کا ثبوت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ہے ”کان اشد حیاء من العذری“ آپ ﷺ غیر شادی شدہ دو شیرازوں کی نسبت زیادہ حیاء دار تھے۔

نیکی اور بدی کا معیار

۷۲۔ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: ((الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)) ❶

”سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، حسن خلق اصل نیکی ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے۔ (یعنی ضمیر کی ملامت) اور تو اسے ناپسند کرے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔“

مفردات الحدیث

❖ الْبِرُّ: نیکی	❖ حُسْنُ الْخُلُقِ: حسن خلق، اچھا اخلاق
❖ الْإِثْمُ: گناہ	❖ مَا حَاكَ: جو کھٹکے
❖ فِي صَدْرِكَ: تیرے سینے میں	❖ وَكَرِهْتَ: اور تو ناپسند کرے

❶ مسلم، کتاب البر، باب تفسیر البر والایثم، رقم: ۶۳۲۲۔

﴿أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ: کہ اس پر آگاہ ہو﴾ النَّاسُ: لوگ

راوی الحدیث

آپ کا اسم مبارک نواس بن سمعان ہے، کلابی ہیں، شامیوں میں شمار ہوتا ہے، سلسلہ نسب یوں ہے: نواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن عبد اللہ بن ابی بکر بن کلاب۔

تشریح

اس حدیث میں پہلی بات جو رسول اللہ ﷺ نے بتائی وہ یہ ہے کہ دراصل حسن خلق ہی نیکی ہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے ”مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ“ [ریاض الصالحین] ”قیامت کے دن میزان میں حسن خلق سے وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی“ حسن خلق کا اسلام میں بڑا درجہ ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے حسن خلق کو ہی اصل نیکی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے رسول اکرم ﷺ کے بارے میں فرمایا ﴿إِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ﴾ [القلم: ۶۸ / ۴] جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی زندگی میں خلق کا بہت درجہ ہے۔ نیکی دراصل اللہ کی اطاعت کا نام ہے اور حسن خلق معاملات میں انصاف کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، احسان اور بھلائی کے لیے ہر دم کوشاں رہنا، عبادت میں اعتدال، مومنین کی صفات میں حسن خلق بہت بڑی خوبی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا.“ لہذا نیکی اور حسن خلق لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں حسن خلق ہو گا وہاں نیکی ہوگی۔

اور دوسری رسول اللہ ﷺ نے نیکی اور گناہ کی کسوٹی بیان فرمائی جس سے ہر انسان نیکی اور برائی کی خود پہچان کر سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نیکی کی حقیقت اپنے دل سے پوچھو اگر کسی عمل کرنے کے بعد قلب و جگر کو اطمینان نصیب ہو، دل و دماغ میں فرحت و انبساط کی کیفیت کا غلبہ ہو تو جان لو کہ یہ نیکی ہے۔ لیکن اس کے برعکس کسی کام کے کرنے سے انسان

کے دل و دماغ میں کسک پیدا ہو وہ عملِ ضمیر کی خلش بن کر کانٹے کی طرح دل و دماغ میں پیوست ہو جائے اور انسان پر بے چینی و بے اطمینانی چھا جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فعلِ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر بات کو اس طرح واضح کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایک نابینا انسان سڑک کے ایک جانب کھڑا ہو اور سڑک عبور کرنا اسے مشکل ہو، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کے دوسرے کنارے لاکھڑا کریں۔ اس عمل سے ہمارے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ گویا خود ہمارا دل نیکی کا اعلان کرے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم نے کسی اندھے کو پکڑ کر سڑک کے درمیان چھوڑ دیا اور وہ بے چارہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو کیا اس سے ہمارے دل کو اطمینان نصیب ہوگا؟ فیصلہ خود انسان کے ہاتھ میں ہے کہ جان لے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! ما الاثم“ آپ نے فرمایا: ”اذا حاك في صدرك شيء فدهه“ [مسند احمد بن حبان] یعنی جب کوئی کام تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے تو اسے چھوڑ دے (کیونکہ وہ گناہ ہے) اس قسم کی بہت سی احادیث سے نیکی اور گناہ کی کسوٹی اس طرح متعین ہوتی ہے کہ اگر انسان کو کسی وقت یہ پتہ نہ چلے کہ کوئی عمل گناہ ہے یا نیکی ہے تو اس کی پہچان خود انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عمل کے بعد انسان کے دل کو طمانیت اور قرار آئے تو جان لینا چاہئے کہ یہ نیکی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی عمل کے بعد دل و دماغ پر بے قراری اور بے چینی طاری ہو جائے اور انسان کا ضمیر خلش بن کر اسے ملامت کرے یا انسان اس عمل کو لوگوں سے چھپا کر کرے تو یہ فعل گناہ ہوگا۔

اس کا معنی یہی ہے کہ اگر تم واعظ کی بات نہیں مانتے، ناصح کی بات نہیں سنتے تو کم سے کم اپنے دل سے اٹھنے والی آواز پر ہی کان دھرو، کہ اللہ نے اسے حق اور باطل کا معیار بنا دیا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اسے نیکی اور گناہ کی کسوٹی قرار دیا ہے۔

نبی ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟

۷۳۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ

أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا))^①

”سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم

دوستوں میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کا اخلاق زیادہ اچھا ہے۔“

مفردات الحدیث

① أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ: مجھے تم میں سب سے پیارا	② أَحْسَنُكُمْ: جو تم میں سب سے اچھا ہو
③ أَخْلَاقًا: از روئے اخلاق کے	

تشریح

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اس طرح ہے کہ ”إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا“ (تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں اور قیامت کے دن ان ہی کی نشست بھی میرے زیادہ قریب ہوگی جن کا اخلاق تم میں زیادہ بہتر ہے) گویا رسول اللہ ﷺ کی محبوبیت اور قیامت کے دن آپ کا قرب نصیب ہونے میں حسن اخلاق کی دولت کو خاص دل ہے۔

حسن اخلاق کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کی ایک دعا بھی پڑھ لیجیے، اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کیجئے۔

عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ

أَحْسَنْتَ كَمَا خَلَقْتَنِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي))^②

① بخاری، کتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبداللہ بن مسعود، رقم: ۳۷۵۹.

② مسند احمد (۶/۶۸).

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے۔ ”اے میرے اللہ! تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا کر دے۔“ صحیح مسلم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کی نماز تہجد کی کچھ تفصیل روایت کی گئی ہے اسی میں ہے کہ آپ نے دوران نماز جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگیں ان میں سے ایک دعایہ بھی تھی۔

”وَاهْدِنِي لِحَسَنِ الْاِخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِاِحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ
وَصَرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ.“
”اے میرے اللہ! تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی راہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر اخلاق کی راہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو میری طرف سے ہٹا دے ان کو تیرے سوا کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا۔“

سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟

۷۴۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا))^①
”سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے۔“

مفردات الحدیث

① إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا	② خِيَارِكُمْ: تمہارا بہتر
④ أَحْسَنَكُمْ: تم سب سے اچھا	⑤ أَخْلَاقًا: ازروئے اخلاق

① بخاری، کتاب المناقب، باب صفة النبی ﷺ، رقم: ۳۵۵۹۔ ومسلم، کتاب الفضائل، باب كثرة حياته، رقم: ۶۰۳۳۔

تشریح

رسول اللہ ﷺ نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور انسان کی سعادت کو ان پر موقوف بتلایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اخلاقِ حسنہ اختیار کرے اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے، رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے جن مقاصد کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں ایک یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آپ کو انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ اور اس تزکیہ میں اخلاق کی اصلاح اور درنگی کی خاص اہمیت ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں خود آپ ﷺ سے یہ مضمون روایت کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی اصلاحِ اخلاق کا کام میری بعثت کے اہم مقاصد اور میرے پروگرام کے خاص اجزاء میں سے ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کیونکہ انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگوارگی کے ساتھ گزرے گی اور دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کا سامان ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر آدمی کا اخلاق برا ہو تو خود بھی وہ زندگی کے لطف و مسرت سے محروم رہے گا اور جن سے اس کا واسطہ اور تعلق ہوگا ان کی زندگیاں بھی بے مزہ اور تلخ ہوں گی، یہ تو خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کے وہ نقد دنیوی نتیجے ہیں جن کا ہم اور آپ روزمرہ مشاہدہ اور تجربہ کرتے رہتے ہیں لیکن مرنے کے بعد والی ابدی زندگی میں ان دونوں کے نتیجے ان سے بدرجہا زیادہ اہم نکلنے والے ہیں، آخرت میں خوش اخلاقی کا نتیجہ ارحم الراحمین کی رضا اور جنت ہے اور بد اخلاقی کا انجام اللہ قہار کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ اللّٰھم احفظنا

اخلاق کی اصلاح کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کے جو ارشادات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن میں آپ نے اصولی طور پر حسن اخلاق پر زور دیا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کا غیر معمولی اخروی ثواب بیان فرمایا ہے اور دوسرے وہ جن میں آپ نے بعض خاص الخالص اخلاقِ حسنہ اختیار کرنے کی یا اسی طرح

بعض مخصوص بد اخلاقیوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔

گناہ کا بد اثر کس طرح زائل ہو سکتا ہے

۷۵۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَّبِيلَةَ الْحَسَنَةَ تَهْجُرَ النَّاسَ بِخُلُقِي حَسَنٍ)) ①
 ”سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں اور جس حال میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر برائی کے پیچھے نیکی کرو وہ اس کو مٹا دے گی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔“

مفردات الحدیث

① اتَّقِ اللَّهَ: اللہ سے ڈر	② حَيْثُ مَا كُنْتَ: جہاں بھی تو ہو
③ اتَّبِعِ السَّبِيلَةَ الْحَسَنَةَ: برائی کے بعد نیکی کر	④ تَمْحُهَا: وہ اسے مٹا دے گی
⑤ خَالِقِ النَّاسِ: لوگوں سے برتاؤ کرو	⑥ بِخُلُقِي حَسَنٍ: اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملو

تشریح

تقویٰ کی اصل اللہ کا خوف اور اس کے مواخذہ اور محاسبہ کی فکر ہے اور ایک باطنی کیفیت ہے اور اس کا ظہور ظاہری زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و احکام کی اطاعت کی جائے۔ اور منہیات اور معاصی سے بچا جائے لیکن انسان کی سرشت اور اس دنیا میں اس کا ماحول ایسا ہے کہ اس خوف و فکر (یعنی تقویٰ) کے باوجود اس سے غلطیاں اور

① مسند احمد: ۵/۱۵۳۔ والترمذی، کتاب البر، رقم: ۱۹۸۷۔ والدارمی، کتاب الرقاق، رقم: ۲۷۹۱۔

خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے اس کے تدارک کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غلطی اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی ضرور کرو، نیکی کا نور اس برائی کی ظلمت کو ختم کر دے گا اور منادے گا قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط﴾ [ہود: ۱۱/۱۱۴] ”نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں“ رسول اللہ ﷺ نے تیسری نصیحت اس حدیث میں سیدنا ابو ذر کو یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ حسن اخلاق کا ہو معلوم ہوا کہ تقویٰ اور نکثیر حسنات کے ذریعہ گناہوں کی تطہیر کے بعد بھی کامیابی اور رضاء الہی حاصل کرنے کے لیے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ بھی ضروری ہے۔

لوگوں سے میل جول اور ملاپ کی فضیلت

۷۶۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((الْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى آذَاهُمْ، أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى آذَاهُمْ)) ❶

”سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”جو مسلمان لوگوں کے ساتھ ربط و اختلاط رکھے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرے وہ ان لوگوں سے افضل ہے جو لوگوں سے ربط و اختلاط نہ رکھیں اور ان کی اذیتوں پر صبر نہ کریں۔“

مفردات الحدیث

❶ يُخَالِطُ النَّاسَ: لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہے	❷ يَصْبِرُ: صبر کرتا ہے
❸ عَلَى آذَاهُمْ: ان کی تکلیف پر	❹ أَفْضَلُ: زیادہ بہتر

❶ ترمذی، کتاب صفة القيامة، رقم: ۲۵۰۷۔ وابن ماجہ، کتاب الفتن، باب الصبر علی البلاء، رقم: ۴۰۳۲۔

﴿ لَا يُخَالِطُهُمْ ﴾ ان سے میل ملاپ نہیں رکھتا

تشریح

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے ساتھ ربط و اختلاط اور میل جول رکھنا، عزلت و تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرنے سے افضل ہے، چنانچہ اکثر تابعین اس پر عامل تھے اور یہ چیز خیر و بھلائی کے پھیلانے، باہمی امداد و تعاون اور دین و اسلام کی اشاعت کے اعتبار سے بھی زیادہ کامل اور زیادہ افضل ہے۔ رہی یہ بات کہ عزلت و گوشہ نشینی کے بارے میں بھی احادیث منقول ہیں جس سے عزلت و گوشہ نشینی کا افضل و بہتر ہونا ثابت ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس اختلاف کا تعلق زمان و مکان اور لوگوں کے احوال کے اختلاف سے ہے یعنی بعض موقع و مقام اور بعض لوگوں کے حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ربط و اختلاط نہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایسی صورت میں لوگوں سے عزلت و گوشہ نشینی اور لوگوں سے الگ تھلگ رہنا ہی افضل و بہتر ہوتا ہے تاہم اس بارے میں جس درمیانی راہ کو اختیار کرنے کی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر ضروری اور ناگزیر حالات کے علاوہ باقی اوقات میں عوام الناس سے الگ تھلگ نہ رہا جائے۔ البتہ خواص یعنی صالحین وغیرہ کے ساتھ برابر ربط و اختلاط رکھا جائے اور ان سے عزلت و گوشہ نشینی اختیار نہ کی جائے۔

حُسنِ اخلاق کی تعلیم مقاصد نبوت میں سے ہے

۷۷۔ عَنْ مَالِكٍ ، بَلَّغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((بُعِثْتُ لِأَتَّبِعَهُ

حُسْنَ الْأَخْلَاقِ))^①

”حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث

پہنچی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کو

① مؤطا امام مالک ، کتاب حسن الخلق ، باب ما جاء في حسن الخلق ، رقم : ۸۰ . ومسند

کمال تک پہنچا دوں“ (امام مالک نے اس کو اپنی مؤطا میں اسی طرح بغیر کسی صحابی کے حوالے سے روایت کیا ہے اور امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔)

مفردات الحدیث

﴿۲﴾ بَعُثْتُ: مجھے بھیجا گیا ہے	﴿۱﴾ بَلَغَهُ: اسے بات پہنچی
﴿۵﴾ حُسْنُ الْأَخْلَاقِ: بہتر اخلاق	﴿۴﴾ لَا تَمِّمَ: تاکہ میں پورا کر دوں

تشریح

اس روایت سے معلوم ہوا کہ اخلاق کی اصلاح و مکارم اخلاق کی تکمیل آپ کے خاص مقاصد بعثت میں سے ہے اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی تزکیہ کو آپ کا خاص مقصد بتلایا گیا ہے اور اخلاق کی اصلاح اس کا اہم جزو ہے۔

کامل ایمان والا کون شخص ہے؟

۷۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا))^①

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ: تمام مومنوں میں زیادہ کامل	﴿۵﴾ أَحْسَنُهُمْ: ان سے اچھا
﴿۴﴾ خُلُقًا: از روئے اخلاق	

① ابوداؤد، کتاب السنۃ، باب الدلیل علی زیادۃ الایمان ونقصانہ، رقم: ۴۶۸۲۔
والدارمی، کتاب الرقاق، باب فی حسن الخلق، رقم: ۲۷۹۲۔

تشریح

مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا اس کا اخلاق لازماً بہت اچھا ہوگا، اور علیٰ ہذا جس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا اس کا ایمان بھی بہت کامل ہوگا واضح رہے کہ ایمان کے بغیر اخلاق بلکہ کسی عمل کا حتیٰ کہ عبادات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہر عمل اور ہر نیکی کے لیے ایمان بمنزلِ روح اور جان کے ہے اس لیے اگر کسی شخص میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بغیر اخلاق نظر آئے۔ تو وہ حقیقی اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق کی صورت ہے، اس لیے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی ایک زریں وصیت

۷۹۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي ، قَالَ: ((لَا تَغْضَبْ)). فَرَدَّدَ ذَلِكَ مِرَارًا ، قَالَ: ((لَا تَغْضَبْ)).

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں: ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا مجھے نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا: غصہ نہ کیا کر، اس شخص نے بار بار عرض کی (مجھے کچھ اور نصیحت کیجئے) آپ نے ہر بار فرمایا: غصہ میں نہ آیا کرو۔“

مفردات الحدیث

﴿لَا تَغْضَبْ﴾	﴿أَوْصِنِي﴾: مجھے وصیت کیجئے
﴿ذَلِكَ مِرَارًا﴾: اس کو بار بار	﴿فَرَدَّدَ﴾: دہرایا

تشریح

غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے اور بعض اوقات انسان غصے سے قتل بھی کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر نیک بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے: ﴿وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعٰفِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط﴾ [آل عمران: ۱۳۴/۳] (اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں

۱ بخاری، کتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم: ۶۱۱۶۔

سے درگزر کرنے والے)۔ ایک اور جگہ فرمایا: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشوری: ۴۲ / ۳۷] (جب غصہ میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ پر قابو پانا بہت بڑی جوانمردی اور بہادری ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور پانی ہی آگ کو بجھاتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضوء کرے۔

دوسری حدیث سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

((ما تجرع عبد جرعة افضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها

ابتغاء وجه الله تعالى))

”سب سے افضل ترین گھونٹ جو کسی انسان نے پیا وہ وہی ہے جس نے اللہ کی

خاطر غصہ کو پی لیا۔“

ان سب احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ غصے کو پینے کی بہت بڑی فضیلت ہے اگر یہ غصہ دین کے لیے ہو اور دین کے نافرمانوں کے لیے ہو تو بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے زندگی بھر کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ مگر شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے میں کبھی نرمی نہیں برتی۔

لہذا ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ معاملہ کسی ایک صحابہ کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ بہت سے اصحاب کو آپ نے یہ بات فرمائی۔ چونکہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اس سے اجتناب تمام نیکیوں کا باعث ہے۔ اس وجہ سے آپ ﷺ نے ہر آدمی کو اس کے مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف غصہ نہ کرنے کی تلقین فرمائی۔

بہادر کون ہے؟

۸۰۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ الشَّيْءُ

بِالصَّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ))^①
 ”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان اور شہ زور درحقیقت وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔“

مفردات الحدیث

لَيْسَ الشَّدِيدُ: نہیں ہے پہلوان	الصَّرْعَةُ: کشتی میں پچھاڑ دینا
الَّذِي: جو	يَمْلِكُ نَفْسَهُ: قابو رکھتا ہے اپنے آپ پر
عِنْدَ الْغَضَبِ: غصے کے وقت	

تشریح

مطلب یہ ہے کہ آدمی کا سب سے بڑا اور بہت ہی مشکل سے زیر ہونے والا دشمن اس کا نفس ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ ((أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ)) ”تیرا سخت ترین دشمن خود تیرا نفس ہے“ اور معلوم ہوا کہ خاص کر غصہ کے وقت اس کا قابو میں رکھنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ طاقتور اور پہلوان کہلانے کا اصلی حقدار وہی دم داں ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور نفسانیت ہی سے کوئی بیجا حرکت اور کوئی غلط کام نہ کرا سکے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ بندہ کے دل میں وہ کیفیت ہی پیدا نہ ہو جس کو غیظ، غضب اور غصہ کے لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ کسی سخت ناگوار بات پر دل میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا تو بالکل فطری بات ہے، اور اس سے انبیاء ﷺ بھی مستثنیٰ نہیں ہیں البتہ مطالبہ یہ ہے کہ اس کیفیت کے وقت بھی نفس پر پورا

① بخاری، کتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم: ۶۱۱۴۔ و مسلم، کتاب البر،

باب فضل من يملك نفسه، رقم: ۴۷۲۳۔

قابو رہے ایسا نہ ہو کہ اس سے مغلوب ہو کر آدمی وہ حرکتیں کرنے لگے جو شانِ بندگی کے خلاف ہوں۔

تکبر کی مذمت، تکبر کسے کہتے ہیں؟

۸۱۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ)). فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا ، قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ)) •

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کا جوتا اچھا ہو تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر تو حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔“

مفردات الحدیث

❖ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ: وہ جنت میں داخل نہ ہوگا	❖ فِي قَلْبِهِ: اس کے دل میں
❖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ: ذرہ برابر	❖ كِبَرٍ: تکبر
❖ يُحِبُّ: وہ پسند کرتا ہے	❖ ثَوْبُهُ حَسَنًا: اس کا کپڑا اچھا ہو
❖ نَعْلُهُ حَسَنَةً: اس کا جوتا اچھا ہو	❖ جَمِيلٌ: خوبصورت
❖ جَمَالٍ: خوبصورتی	❖ بَطْرُ الْحَقِّ: حق بات کو جھٹلانا
❖ غَمَطُ النَّاسِ: لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا	

① مسلم، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر وبیانہ، رقم: ۱۳۱۔

تشریح

کبریائی اور بڑائی دراصل صرف اس ذات پاک کا حق ہے جس کے ہاتھ میں سب کی موت و حیات اور عزت و ذلت ہے، جس کے لیے کبھی فنا نہیں اور اس کے علاوہ سب کے لے فنا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾﴾

[الجاثية: ٤٥ / ٣٧]

”اور اسی کے لیے کبریائی اور بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست اور حکمت والا۔“

پس اب جو انسان کبریائی اور بڑائی کا دعویدار ہو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ غرور و تکبر اس کا رویہ ہو، وہ گویا اپنی حقیقت بھول کر اللہ تعالیٰ کا حریف بنتا ہے، اس لیے وہ بہت ہی بڑا مجرم ہے، اور اس کا جرم نہایت ہی سنگین ہے، اور اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اعلان فرمایا ہے کہ اپنی اس فرعونی خصلت کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جاسکے گا۔

یہ اصولی بات ہے کہ جن حدیثوں میں کسی بد عملی یا بد اخلاقی کا انجام یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا مرتکب جنت میں نہ جاسکے گا، ان کا مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ بد عملی یا بد اخلاقی اپنی اصل تاثیر کے لحاظ سے جنت سے محروم کر دینے والی اور دوزخ میں پہنچانے والی ہے۔

یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مرتکب سچے ایمان والوں کے ساتھ اور ان کی طرح سیدھے جنت میں نہ جاسکیں گے بلکہ ان کو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اس لیے اس حدیث کا مطلب بھی اس اصول کی روشنی میں یہی سمجھنا چاہیے کہ غرور و تکبر اپنی اصلیت کے لحاظ سے جنت سے دور کر کے دوزخ میں ڈلوانے والی خصلت ہے یا یہ کہ مغرور اور متکبر شخص سیدھا جنت میں نہ جاسکے گا بلکہ اس کو دوزخ میں اپنے غرور و تکبر کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور جب وہاں آگ میں جلا کے اس کے تکبر کے مادہ کو جلا دیا جائے گا اور غرور کی گندگی سے اس کو پاک کر دیا جائے گا تو اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کے بعد جنت میں جاسکے گا۔

غصہ ٹھنڈا کرنے کی ترغیب

۸۲۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَالْأَفْطَحُ فَلْيَضْطَجِعْ)) ❶

”سیدنا ابو ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے پس اگر بیٹھنے سے غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے اور اگر پھر بھی غصہ باقی رہے تو چاہیے کہ لیٹ جائے۔“

مفردات الحدیث

❖ إِذَا غَضِبَ: جب اسے غصہ آئے	❖ أَحَدُكُمْ: تمہارا ایک
❖ وَهُوَ قَائِمٌ: اور وہ کھڑا ہو	❖ فَلْيَجْلِسْ: تو چاہیے وہ بیٹھ جائے
❖ إِنْ ذَهَبَ عَنْهُ: اگر چلا جائے اس سے	❖ الْغَضَبُ: غصہ
❖ اَلْفَتْحُ: اگر ختم ہو جائے اس سے	
❖ فَلْيَضْطَجِعْ: تو چاہیے وہ لیٹ جائے	

تشریح

رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے غصہ کو ختم کرنے کی یہ ایک نفسیاتی تدبیر بتلائی ہے جو بلاشبہ نہایت کارگر ہے علاوہ اس کے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غصہ میں آدمی سے جو بے جا حرکتیں اور جو لغو باتیں سرزد ہو سکتی ہے کسی جگہ جم کر بیٹھ جانے سے ان کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے اور پھر لیٹ جانے سے ان کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے۔

❶ مسند احمد: ۴/ ۱۵۲۔ والترمذی، کتاب الأدب، باب ما یقال عند الغضب، رقم:

حقیقی مفلس کون ہے؟

۸۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟)) قَالُوا: الْمَفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ . فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضْرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ)) ❶

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ رضی اللہ عنہم) سے فرمایا: کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب دیا: کہ ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ تو درہم و دینار (روپیہ پیسہ) ہو اور نہ سامان و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں مفلس شخص درحقیقت وہ ہے جو قیامت کے دن میدان محشر میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کو (ناحق) مارا پینا تھا، چنانچہ اس کی نیکیوں میں سے ہر ایک مظلوم و صاحب حق کو (اس کے حق کے بقدر) نیکیاں دی جائیں گی یہاں تک کہ اگر ان گناہوں کا فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حق داروں اور مظلوموں کے گناہ ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیئے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔“

❶ مسلم، کتاب البر، باب تحریم الظلم، رقم: ۴۲۷۸.

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ اَتَدْرُونَ: کیا تم جانتے ہو	﴿۲﴾ الْمُفْلِسُ: مفلس، فقیر، نادار
﴿۳﴾ مَتَاعٌ: ساز و سامان	﴿۳﴾ مَنْ يَأْتِي: جو آئے گا
﴿۵﴾ يَوْمَ الْقِيَمَةِ: قیامت کے دن	﴿۶﴾ قَدْ شَتَمَ هَذَا: اس نے کسی کو گالی دی
﴿۷﴾ وَقَذَفَ هَذَا: اور اس نے کسی پر تھمت لگائی	﴿۸﴾ أَكَلَ مَالَ هَذَا: اس نے کسی کا مال کھایا
﴿۹﴾ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا: اس نے کسی کا خون بہایا	﴿۱۰﴾ وَضَرَبَ هَذَا: اس نے کسی کو مارا
﴿۱۱﴾ فَيُعْطَى هَذَا: تو اسے دیا جائے گا	﴿۱۲﴾ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ: پہلے اس کے کہ ادا کر دیا گیا جو اس پر ہے
﴿۱۳﴾ أُخِذَ: پکڑا جائے گا	﴿۱۴﴾ مِنْ خَطَايَاهُمْ: ان کے گناہوں کو
﴿۱۵﴾ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ: ڈال دیئے جائیں گے	﴿۱۶﴾ طُرِحَ فِي النَّارِ: پھینک دیا جائے گا اسے جہنم میں

تشریح

اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ بندوں کے حقوق کی پامالی کرنے والے کو آخرت میں نہ تو معافی ملے گی اور نہ اس کے حق میں شفاعت کام آئے گی ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے گا تو وہ مدعی (صاحب حق) کو اس کے مطالبہ کے مطابق اپنی نعمتیں عطا فرما کر راضی کر دے گا۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ عام طور پر لوگ مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال دولت اور روپیہ پیسہ نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں مفلس وہی شخص ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا چنانچہ دنیاوی مال و دولت سے تہی دست شخص کو حقیقی مفلس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کا افلاس عارضی ہوتا ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات زندگی ہی میں وہ

افلاس مال و دولت کی فراوانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف حدیث میں جس افلاس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے ہے اور اس افلاس میں مبتلا ہونے والا شخص پوری طرح ہلاک ہوگا۔

لوگوں کی خوشنودی کے مقابلے میں اللہ کی رضا مقدم ہونی چاہیے

۸۴۔ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: ((مَنْ التَّمَسَّ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَأَهُ اللَّهُ مُؤْتَةً النَّاسِ وَمَنْ التَّمَسَّ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَّهُ إِلَى النَّاسِ)) ❶

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کا غصہ مول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی تکالیف سے بچا لیتا ہے اور جو شخص لوگوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے۔“

مفردات الحدیث

❶ مَنْ التَّمَسَّ: جس نے تلاش کی	❷ رِضَا اللَّهِ: اللہ کی خوشنودی
❸ بِسَخَطِ النَّاسِ: لوگوں کی ناراضگی کے	❸ كَفَأَهُ اللَّهُ: اللہ سے بچالے گا
❹ مُؤْتَةً النَّاسِ: لوگوں کی مشقت، تکلیف	❹ وَكَلَّهُ إِلَى النَّاسِ: سپرد کر دے گا اسے لوگوں کے

تشریح

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا کہ آپ مجھ کو ایک نصیحت نامہ لکھ کر بھیج دیجیے جس پر میں عمل پیرا ہو سکوں اور آپ کی وہ نصیحت میرے دینی

❶ ترمذی، کتاب الزهد، باب من عاقبة من التمس رضا الناس، رقم: ۲۴۱۴۔

اور دنیاوی امور میں میرے لیے فلاح و سعادت کا باعث اور وہ نصیحت نامہ طویل نہ ہو، بلکہ مختصر اور جامع ہو، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے جواب میں درج ذیل حدیث لکھ کر بھیج دی۔

”اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خلقی و ناراضگی سے بے پرواہ ہو کر لوگوں ہی کی رضا مندی و خوشنودی کو ترجیح دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کے امور کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے یہی نہیں کہ اس کے ان امور میں اس کی مدد نہیں کرتا اور دوسروں کے شرف و فتنہ سے اس کو محفوظ نہیں رکھتا بلکہ لوگوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ جو اس کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں حاصل یہ کہ بندوں کے حق میں اصل چیز رضائے الہی ہے اگر اللہ راضی ہے تو مخلوق بھی راضی اور مطیع ہو جائے گی اور اگر رضائے الہی پر نظر نہ ہو تو پھر اللہ راضی ہوتا ہے اور نہ مخلوق راضی ہوتی ہے۔

بدی کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کرو

۸۵۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)) ❶

”سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: تم میں سے جو برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہیں تو پھر اپنی زبان سے روکے اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو پھر اس کو اپنے دل سے برا جانے اور یہ کمزور ایمان ہے۔“

مفردات الحدیث

❖ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا: برائی کو

❶ مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون النهی عن المنکر، رقم: ۷۰.

﴿ فَلَئِنَّ غَيْرَهُ: تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بدل ﴿۴﴾ بیدہ: اپنے ہاتھ سے

دے روک دے

﴿۵﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: اگر اس نے استطاعت ﴿۶﴾ فَبَلَّسَانِهِ: تو اپنی زبان سے

نہ رکھی

﴿۷﴾ ذَالِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ: یہ کمزور ترین ایمان ہے

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی سعد بن مالک ہے، انصاری خداری ہیں، کنیت ہی سے مشہور ہیں، حافظ حدیث اور کثیر الروایت و عالم و فاضل تھے، ۷۷ھ میں بعمر ۸۴ھ سال مدینہ میں وفات پائی اور جنت البقیع کے مبارک مقام میں آخری آرام گاہ حاصل کی۔

تشریح

برائیوں کو پھیلنے سے روکنا اور ان کا قلع قمع کرنے کی جو ذمہ داری اہل ایمان پر عائد ہوتی ہے۔ اس سے عہدہ برآ ہونے کے تین درجے بیان کیے گئے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ ہر برائی کا سر طاقت کے ذریعہ کچل دیا جائے بشرطیکہ اس طرح کی طاقت میں ہو، اور اگر یہ طاقت حاصل نہ ہو تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو مٹانے کا فریضہ زبان کے ذریعہ ادا کیا جائے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر زبان کے ذریعہ بھی کسی برائی کی مذمت کرنے اور اس کو ختم کرنے کی ہمت نہ ہو تو پھر دل سے اس فریضہ کو انجام دیا جائے۔ یعنی کسی خلاف شرع امر کو دیکھ کر اسے دل سے برا جانے اور اس کے مرتکب کے خلاف دل میں عداوت و نفرت کے جذبات رکھے جائیں، اس درجہ کو ایمان کا سب سے کمزور درجہ قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل ایمان اس درجہ کمزور ہو جائیں کہ وہ کسی برائی کو مٹانے کے لیے ہاتھ اور زبان کی طاقت سے محروم ہوں تو سمجھا جائے کہ یہ ایمان کے لیے سب سے کمزور زمانہ ہے کہ اگر اہل ایمان طاقتور ہوتے تو وہ کسی برائی کو اپنی قوی و فعلی طاقت کے ذریعہ مٹانے کے

بجائے محض قلبی طور نفرت و انکار پر اکتفا نہ کرتے۔ یا ”وذلك اضعف الايمان“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی برائی کو محض قلبی طور پر بُرا جانے پر اکتفا کرتا ہے سمجھو کہ وہ اہل ایمان میں سب سے کمزور فرد ہے کیونکہ اگر وہ دین کے بارے میں طاقتور اور قوی ہوتا تو صرف قلبی نفرت پر اکتفا نہ کرتا بلکہ ہاتھ اور زبان کے ذریعہ اس برائی کو مٹانے کی جدوجہد کرتا، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ﴿وَلَا يَخَافُونَ كَوْمَةَ كَلْبٍ ط﴾ [المائدة: ۵ / ۵۴] ”اور ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا۔“

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حدیث میں پہلے حکم یعنی برائی کو ہاتھ کے ذریعہ مٹانے کا تعلق ان اہل ایمان سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت و اقتدار سے نوازا ہے یعنی بادشاہ و حاکم وغیرہ؛ چنانچہ طاقت و اقتدار رکھنے والے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اقتدار میں سختی و شدت کے ساتھ برائیوں کی سرکوبی کریں اور برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کریں دوسرے حکم یعنی برائی کو زبانی مذمت اور تلقین و نصیحت کے ذریعہ برائی ختم کرنے کا تعلق علماء کی ذات سے ہے یعنی یہ اہل علم اور واعظین کا فریضہ ہے کہ وہ جن برائیوں کو دیکھیں اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعہ ان کی مذمت کریں اور عوام کو تلقین و نصیحت کے ذریعہ ان برائیوں سے روکیں اور تیسرے حکم (یعنی برائیوں اور ان کے مرتکبین کے خلاف دل میں نفرت کا جذبہ رکھنے) کا تعلق عام مسلمانوں سے ہے، چنانچہ عام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ خلاف شرع امور کو دیکھ کر محض اعراض و بے اعتنائی کا رویہ اختیار نہ کریں بلکہ ان امور کو دل سے برا جانیں اور ان کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف قلبی نفرت رکھیں۔

بعض حضرات نے حدیث کے اس آخری جملہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ چیز یعنی کسی برائی کو دیکھ کر محض دل میں اس کو برا سمجھنے اور اکتفا کر لینا ایمان کے مراتب میں سب سے کمزور مرتبہ ہے کیونکہ اگر کوئی مسلمان ایسی چیز کو دیکھے کہ جس کا دینی نقطہ نظر سے برا ہونا

ثابت و ظاہر ہو اور وہ اس چیز کو برا بھی نہ سمجھے بلکہ اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کرے اور اس کو اچھا جانے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا بلکہ کافر ہو جائے گا۔

ترک اصلاح کی پاداش میں عذاب الہی

۸۶۔ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ)) ❶

”سیدنا حدیفہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم یقیناً امر بالمعروف اور نہی المنکر کا فریضہ انجام دو گے، یا عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔“

مفردات الحدیث

❖ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے	
❖ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ: تم ضرور امر بالمعروف کرو گے یعنی نیکی کا حکم ہوگا	
❖ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ: تم ضرور نہی عن المنکر کرو گے یعنی برائی سے روکو گے	
❖ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ: اللہ بھیجے گا	❖ قَرِيبٌ هُوَ: قریب ہے
❖ مِنْ عِنْدِهِ: اپنی جانب سے	❖ عَلَيْكُمْ عِقَابًا: تم پر عذاب
❖ لَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ: تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا	❖ لَتَدْعُوَنَّهُ: تم ضرور اس سے دعا کرو گے

❶ ترمذی، کتاب الفتن، باب ماجاء فی الأمر بالمعروف، رقم: ۲۱۶۹.

راوی الحدیث

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے اور والد کا نام خلیل اور لقب یمان ہے، باپ بیٹا دونوں ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سر تھے، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر لانے والوں میں تھے۔

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چالیس دن بعد ۳۵ھ میں مدائن میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔

تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دونوں باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی یا تو تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتے رہو گے اور یا اگر تم اس فریضہ کی انجام دہی سے غافل رہے تو اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی سختیوں اور مصائب کی صورت میں تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا اور اس وقت تم ان سختیوں اور مصائب کے دفعیہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے عذاب اور مصائب دعا کی برکت سے ٹلنے کا احتمال رکھتے ہیں لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک پر اللہ کی طرف سے جو آفات و بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ دعا کے ذریعہ بھی ٹلنے کا احتمال نہیں رکھتیں کیونکہ ان کے دفعیہ کے لیے کی جانے والی دعا قبول نہیں ہوتی۔

بزار اور طبرانی رضی اللہ عنہما نے کتاب ”اوسط“ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو باتوں میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے یا تو تم یقیناً امر بالمعروف بھی کرو گے اور یقیناً نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دو گے یا ان دونوں فریضہ کی عدم ادائیگی کی صورت میں یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا اور پھر جو تمہارے نیک لوگ (ان برے لوگوں کے فتنہ و فساد اور ظلم و جور کے دفعیہ کے لیے) دعا کریں گے مگر ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔

دو بڑی نعمتیں جن کی عام طور پر قدر نہیں کی جاتی

۸۷۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((نِعْمَتَانِ مَغْبُورُونَ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ وَالْفِرَاعُ))^۱
 ”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو نعمتیں ہیں کہ ان کے معاملہ میں بہت سے لوگ فریب اور نقصان اٹھاتے ہیں (اور وہ دونوں نعمتیں) تندرستی اور فراغت ہیں۔“

مفردات الحدیث

① نِعْمَتَانِ: دو نعمتیں	① مَغْبُورُونَ فِيهِمَا: ان دونوں میں کوتاہی کی جاتی ہے
② كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: بہت سے لوگ	② الصِّحَّةُ: تندرستی
⑤ وَالْفِرَاعُ: فراغت	

تشریح

ذکورہ نعمتوں میں سے ایک نعمت تندرستی ہے یعنی جسم و بدن کا امراض سے محفوظ رہنا، اور دوسری نعمت ہے اوقات کا غم روزگار کے مشاغل اور مصروفیات اور تفکرات و تشویشات سے فارغ و خالی ہونا! چنانچہ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی غفلت کی بنا پر ان دونوں نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور ان کے معاملہ میں اپنے نفس سے فریب کھا کر ان کو مفت میں ہاتھ سے جانے دیتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص خرید و فروخت کے معاملہ میں کسی کے فریب اور دھوکہ کا شکار ہو کر اپنے مال و متاع کو مفت میں گنوا دیتا ہے اور نقصان برداشت کرتا ہے!

لہذا اس ارشاد گرامی میں ان لوگوں کے لئے حسرت و افسوس کا اظہار ہے جو ان نعمتوں سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے بایں طور کہ نہ تو اپنی صحت و تندرستی کے زمانہ میں دین و دنیا کی

① بخاری، کتاب الرقاق، باب ما جاء فی الرقاق، رقم: ۶۴۱۲۔

بھلائی و فائدہ کے کام کرتے ہیں اور نہ فرصت کے اوقات کو غنیمت جان کر ان میں آخرت کے امور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہاں جب ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر کے افکار لاحق ہو جاتے ہیں اور غم روزگار کی گردش ان کے اوقات کو مختلف قسم کی مشغولیوں اور تشویشوں میں جکڑ لیتی ہے اس وقت ان کو ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے بیش قیمت مواقع گنوا دیئے اور اس قول ”الْبَعْمَةُ إِذَا فُقِدَتْ عُرِفَتْ“ (نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ جاتی رہتی ہے) کا مصداق بنتے ہیں!

”ملا علی قاری“ نے حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان نعمتوں کی حقیقی قدر نہیں کرتے، بایں طور کہ وہ ان نعمتوں کے حاصل ہونے کے زمانہ میں ایسے کام نہیں کرتے جن کے آخرت میں وہ محتاج ہوں گے اور پھر وہاں نادم ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں اپنی عمر کے بیش قیمت اوقات کو کس طرح ضائع کر دیا اور تندرستی و فراغت و وقت کی جو نعمتیں ہمیں میسر تھیں ان کے جاتے رہنے سے پہلے ان کی قدر نہیں کی، حالانکہ اس وقت ان کی یہ ندامت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ﴿ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط﴾ [التغابن: ۹/۶۴] اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ آخرت میں اہل جنت اگر کسی بات پر حسرت و افسوس کریں گے تو ان لمحات پر کریں گے جو انہوں نے دنیا میں اس طرح گزار دیئے ہوں گے کہ ان میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔

انسان کے مال سے اس کے حصے میں کیا آتا ہے

۸۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي. وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبَسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى، فَأَقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ)) ❶

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بندہ کہتا ہے کہ

❶ مسلم، کتاب الزہد، باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رقم: ۵۲۵۹.

میرا مال، میرا مال اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو اس مال و دولت میں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ فی الجملہ تین چیزیں ہیں ایک تو وہ چیز جس کو اس نے کھالیا اور ختم کر دیا، دوسری وہ چیز جس کو اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا یعنی اتار کر پھینک دیا اور تیسری وہ چیز جس کو اس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ذخیرہ کر لیا، ان تینوں چیزوں کے سوا اور جو کچھ ہے وہ سب ایسی ہیں جن کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر (اس دنیا سے) چلا جانے والا ہے۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ یَقُولُ الْعَبْدُ: بندہ کہتا ہے	﴿۱﴾ مَالِي مَالِي: میرا مال میرا مال
﴿۲﴾ إِنَّ مَالَهُ: بے شک اس کے لئے ہے	﴿۲﴾ مِنْ مَالِهِ: اس کے مال سے
﴿۳﴾ مَا أَكَلَ فَأَفْنِي: جو اس نے کھالیا اور ختم کر دیا، یعنی ہضم کر لیا	
﴿۴﴾ مَا لَبَسَ فَأَبْلَى: جو پہنا اور بوسیدہ کر لیا	﴿۴﴾ أَوْ أَعْطَى فَأَقْتَنِي: یا اس نے دیا اور محفوظ کر لیا
﴿۵﴾ مَا سِوَى ذَلِكَ: اس کے علاوہ	﴿۵﴾ فَهُوَ ذَاهِبٌ: تو وہ ختم ہونے والا
﴿۶﴾ تَارِكُهُ لِلنَّاسِ: اسے لوگوں کے لئے چھوڑنے والا ہے	

تشریح

اس ارشاد گرامی میں اس حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے کہ انسان محنت و مشقت کر کے دنیا کماتا ہے، مال و دولت حاصل کرتا ہے اور زمین جائیداد بناتا ہے پھر اس مال و دولت اور زمین جائیداد پر فخر کرتا ہے، اپنے آپ کو ایک بڑا آدمی ظاہر کرتا ہے اور لوگوں پر اپنی امارت و ثروت کا سکھ جمانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتا کہ اول تو اس مال و دولت اور زمین جائیداد کا وبال بہت سخت ہے اور اس کی جواب دہی نہایت مشکل ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے پاس جو کچھ مال و دولت اور زمین جائیداد ہے اس سے خود اس کی

ذات کو بہت معمولی فائدہ پہنچتا ہے اور یہ چیزیں بہت کم عرصہ تک اس کا ساتھ دینے والی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے بڑے نفسیاتی طریقہ پر واضح فرمایا کہ مال و دولت میں انسان کا اصل حصہ اور اس کا فی الجملہ فائدہ بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو تو کھاپی کر ختم کر دیتا ہے، کچھ چیزوں کو پہن کر پرانا کر دیتا ہے اور اگر اسے توفیق ہوتی ہے تو کچھ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ان کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیتا ہے، باقی تمام مال و اسباب، ساری زمین جائیداد اور سب روپیہ پیسہ وغیرہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔

مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں سے آخری صورت (یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا) بے شک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کے مال و دولت سے سب سے بیش قیمت اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا نفع پہنچاتی ہے، اور اگر اس اصل نفع کے لیے مال و دولت کو حاصل کیا جائے اور اس کو جمع کیا جائے تو یہ یقیناً سمجھ میں آنے والی بات ہوگی ورنہ محض چند روزہ دنیاوی اور جزوی منافع کے لیے مال و دولت جمع کرنا اور اس کی وجہ سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا بے حقیقت بات ہوگی۔ چنانچہ اس ارشاد گرامی کے ان الفاظ او اعطی فاقنی کے ذریعہ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ مال و دولت کو جمع کرنا حقیقت میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو مال و دولت عطا کرے وہ اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے فقراء و غربا اور حاجت مندوں پر خرچ کرے تاکہ اس کا ثواب جمع ہوتا رہے اور پھر حاجت کے دن (روز محشر) کام آئے۔

حقیقی دولت مند کون ہے؟

۸۹۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَيْسَ الْغَنِيُّ عَنِ كَفْرَةٍ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغَنِيَّ غِنَى النَّفْسِ)) ①

① بخاری، کتاب الرقاق، باب الغنی غنی النفس، رقم: ۶۴۴۶۔ ومسلم، کتاب الزکاة، باب لیس الغنی کثرة العرض، رقم: ۱۷۴۱۔

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دولت مندی مال و اسباب سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اصلی دولت مندی دل کی بے نیازی ہے۔“

مفردات الحدیث

◇ لَيْسَ الْغِنَى: نہیں ہے مالداری	◇ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ: زیادہ مال سے
◇ غِنَى النَّفْسِ: دل کی تو انگری	

تشریح

اور اس سے بھی زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ یہی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے اس طرح سمجھائی:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! تَقُولُ كَثْرَةَ الْمَالِ الْغِنَى؟)) قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: ((تَقُولُ قِلَّةَ الْمَالِ الْفَقْرُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: ذَلِكَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ: ((الْغِنَى فِي الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فِي الْقَلْبِ))^①

”سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا: ابو ذر! کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مال زیادہ ہونے کا نام تو انگری ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں رسول اللہ! (ایسا ہی سمجھا جاتا ہے) پھر آپ نے فرمایا: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ مال کم ہونے کا نام فقیری اور محتاجی ہے میں نے عرض کیا۔ ہاں رسول اللہ! (ایسا ہی خیال کیا جاتا ہے) یہ بات آپ نے مجھ سے تین دفعہ ارشاد فرمائی اس کے بعد ارشاد فرمایا: اصلی دولت مندی دل کے اندر ہوتی ہے اور اصلی محتاج اور فقیری بھی دل ہی میں ہوتی ہے۔“

① الطبرانی فی الکبیر: رقم: ۱۶۱۹ .

حقیقت یہی ہے کہ تو گری اور محتاجی، خوشحالی اور بدحالی کا تعلق روپیہ پیسہ سے زیادہ آدمی کے دل سے ہے، اگر دل غنی اور بے نیاز ہے تو آدمی خوشحال ہے اور اگر دل حرص و طمع کا گرفتار ہے تو دولت کے ڈھیروں کے باوجود وہ خوشحالی سے محروم اور محتاج و پریشان حال ہے۔

پانچ کاموں کے پانچ شان دار نتائج

۹۰۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هُوَ لَآءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟)) قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، فَقَالَ: ((إِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنَ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَجِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُبَيِّنُ الْقَلْبَ)) ❶

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے یہ چند خاص باتیں، پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں تو آپ نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا، اور گن کر یہ پانچ باتیں بتائیں فرمایا: جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان سے بچو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت عبادت گزار بن جاؤ گے دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ: اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ اگر ایسا کرو گے تو تم بڑے بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے اور تیسری بات یہ ہے کہ: اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم مومن کامل ہو جاؤ گے اور

❶ مسند احمد: ۲/ ۳۱۰۔ ترمذی، کتاب الزہد، باب من اتقى المحارم، رقم: ۲۳۰۵۔

چوتھی بات یہ کہ: جو تم اپنے لیے چاہتے اور پسند کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی چاہو اور پسند کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو حقیقی مسلمان ہو جاؤ گے اور پانچویں بات یہ ہے کہ: زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔“

مفردات الحدیث

﴿۱﴾ مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي: مجھ سے کون حاصل کرے گا؟	﴿۲﴾ هُوَ لَاءِ الْكَلِمَاتِ: یہ باتیں
﴿۳﴾ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ: تو ان پر عمل کرے گا	﴿۴﴾ أَوْ يُعَلِّمُ: یا سکھائے گا
﴿۵﴾ اتَّقِ الْمَحَارِمَ: محارم سے بچو یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو	﴿۶﴾ أَعْبَدَ النَّاسِ: لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار
﴿۷﴾ وَارْضَ: خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ	
﴿۸﴾ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ: جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے جو اللہ نے تیرے لئے تقسیم کر دیا ہے	
﴿۹﴾ أَعْنَى النَّاسِ: سب لوگوں سے زیادہ غنی	﴿۱۰﴾ وَأَحْسِنُ إِلَى جَارِكَ: اپنے پڑوسی سے مالدار حسن سلوک سے پیش آؤ
﴿۱۱﴾ أَحِبَّ لِلنَّاسِ: لوگوں کے لئے پسند کرو	﴿۱۲﴾ لَا تَكْثِرِ الضَّحْكَ: زیادہ ہنسو نہیں
﴿۱۳﴾ تُمِيتُ الْقَلْبَ: دل کو مردہ کر دیتا ہے	

تشریح

رسول اللہ ﷺ یہ پانچ باتیں بتانا چاہتے تھے۔ آپ نے مخاطبین میں خاص طلب پیدا کرنے کے لیے، اور ان کے دلوں کو پوری طرح بیدار اور متوجہ کرنے کے لیے پہلے ارشاد فرمایا کہ: میں اس وقت کچھ خاص باتیں بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں تم میں سے کون ان کو سیکھنا

چاہتا ہے لیکن اس کو ان باتوں کا یہ حق ادا کرنا ہوگا کہ وہ خود ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتلائے تاکہ وہ بھی عمل کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی دین کی باتیں سیکھے اس پر دو حق ہیں، ایک یہ کہ خود ان پر عمل کرے، اور دوسرا یہ کہ اوروں کو پہنچائے اور بتلائے بلکہ اگر خود پورا عمل نہ کرے تب بھی دوسروں کو بتانے سے دریغ نہ کرے۔

جو پانچ باتیں رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر تعلیم فرمائیں، وہ بڑی اہم حقیقتیں ہیں پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ: بڑا عبادت گزار بندہ وہ ہے جو محرمات اور ممنوعات سے پرہیز کرتا ہے اگرچہ زیادہ نقلی نمازیں نہ پڑھتا ہو، نقلی روزے زیادہ نہ رکھتا ہو، ذکر و تسبیح میں بہت زیادہ مشغول نہ رہتا ہو۔

”محارم“ کے مفہوم میں ہر طرح کی ممنوع چیزوں کو اختیار کرنا اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو ترک کرنا شامل ہے! لہذا تم ”محارم یعنی ان چیزوں سے بچو جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ممنوع اور حرام چیزوں سے اجتناب کرو بلکہ شریعت نے جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کرنے سے بھی اجتناب کرو۔

محارم سے اجتناب کرنے والے کو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ محارم سے اجتناب کرنا گویا ان فرائض سے عہدہ برآ ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عائد کئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ فرائض کو پورا کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے، جبکہ عام لوگ فرائض کو ترک کرتے ہیں یا ان کی طرف کم توجہ دیتے ہیں اور کثرت نوافل میں مشغول رہتے ہیں۔ اور اس طرح وہ گویا اصل اور بنیاد کو تو ضائع کرتے ہیں اور فروعات و فضائل کو اختیار کرتے ہیں، مثلاً بسا اوقات سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پر روزوں کی قضا واجب ہوتی ہے مگر وہ اس قضا کو ادا کرنے کی طرف سے تو غافل رہتا ہے البتہ حصول علم اور افضل عبادات میں مشغول رہنے کو ترجیح دیتا ہے، یا ایک شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا لوگوں کے مالی حقوق

اس کے ذمہ ہوتے ہیں مگر وہ زکوٰۃ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دیتا البتہ فقراء و مساکین پر خرچ کرنا اور مساجد و مدارس کی تعمیر و اعانت یا اسی طرح کے دوسرے نافلہ امور میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔

دوسری بات یہ فرمائی کہ: اللہ کی طرف سے جو مقسوم اور مقدر ہے اس پر راضی ہو جانے سے آدمی کو بڑا اطمینان اور بڑی بے فکری نصیب ہو جاتی ہے۔

”تقدیر الہی پر راضی و مطمئن ہونا اور اپنے مقسوم پر صابر و شاکر رہنا، بڑا اونچا مرتبہ ہے، جس شخص کو یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے وہ حرص و طمع سے پاک رہتا ہے، زیادہ طلبی سے اپنا دامن بچاتا ہے اور قلبی استغنیٰ و توکمری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نا گوارہ نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ کہ: پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ و کمال ایمان کی شرط ہے۔

چوتھی بات یہ کہ: کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دوسروں کا اتنا خیر خواہ کہ جو اپنے لیے چاہے وہی دوسروں کے لیے چاہے۔

اور پانچویں بات یہ کہ: زیادہ نہ ہنسا جائے کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ اور بے حس کر دیتی ہے۔

اگر اللہ کی توفیق سے اس کا کوئی بندہ آج ان پانچ باتوں پر کاربند ہو جائے تو دنیا ہی میں وہ جنت کا مزا چکھ لے گا، اس کی زندگی پاک صاف اور بڑے اطمینان والی ہوگی، دور قریب کے لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور شاداب ہوگا، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت کی جو نعمتیں اس کو ملیں گی ان کی قدر و قیمت اور حقیقی لذت تو بس وہیں جا کر معلوم ہوں گی۔

صحیح معنوں میں کامیاب انسان کون ہے؟

۹۱ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ

مُطْمَئِنَّةٌ وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنَهُ نَاطِرَةً ﴿١﴾

”سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا اور اس کے قلب کو صحیح و سالم بنا دیا اور اس کی زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرمایا اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست کر دیا اور اس کے کان کو سننے والا اور آنکھ کو دیکھنے والا بنا دیا۔“

مفردات الحدیث

﴿١﴾ مَنْ أَخْلَصَ اللَّهُ قَلْبَهُ: جس کے دل کو اللہ نے خالص کر دیا	﴿١﴾ قَدْ أَفْلَحَ: تحقیق وہ کامیاب ہوا
﴿١﴾ لِسَانَهُ صَادِقًا: اس کی زبان کو سچ بولنے والی بنایا	﴿١﴾ جَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا: اس کے دل کو سلیم یعنی محفوظ بنا دیا
﴿١﴾ خَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً: اس کی طبیعت کو سیدھا بنا دیا	﴿١﴾ نَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً: اس کے نفس کو اطمینان کرنے والا بنایا
﴿١﴾ وَعَيْنُهُ نَاطِرَةٌ: اور اس کی آنکھ کو دیکھنے والا بنایا	﴿١﴾ جَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً: اس کے کان کو سننے والا بنا دیا

تشریح

حدیث کے آخری حصہ میں کان اور آنکھ کے متعلق جو بات فرمائی گئی ہے اس سے وجود انسانی میں کان اور آنکھ کی یہ امتیازی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے کہ دل جو انسانی اعضاء میں

① مسند أحمد: ۵/ ۱۴۷. والبیہقی فی شعب الایمان، باب فی الایمان باللہ عزوجل،

گویا بادشاہ اور فرمانروا کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں جو چیزیں پہنچتی ہیں اور اس کو متاثر کرتی ہیں وہ عموماً کان اور آنکھ ہی کے ذریعہ پہنچتی ہیں اس لیے انسان کی فلاح و سعادت اس پر موقوف ہے کہ اللہ اس کے کان کو شنوا، اور اس کی آنکھوں کو بینا بنا دے اور سب سے آخر میں فرمایا کہ ”فلاح یاب اور بامراد ہوا۔ وہ انسان کے جس کے دل کو اللہ نے یاد رکھنے والا بنا دیا“ مطلب یہ ہے کہ فلاح و سعادت تک پہنچانے والی جو باتیں کان یا آنکھ کے ذریعہ دل میں پہنچیں ان سے بھی منزل سعادت تک جب ہی پہنچا جاسکتا ہے جبکہ دل ان کو محفوظ رکھے اور ان سے برابر کام لیتا رہے، اس لیے انسان کی سعادت اور خوش بختی کی آخری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ قلب اپنا فریضہ ٹھیک ٹھیک انجام دیتا رہے۔

قرآن مجید میں بھی جا بجا انسان کی ان تینوں قوتوں (سمع، بصر، قلب) کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ گویا انسان کی ہدایت اور نجات کا دار و مدار انہی تینوں کی سلامتی اور راست روی پر ہے۔

مسلمان کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے

۹۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِحْرَاصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَ لَا تَعْجِزُ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَ كَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَ مَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ))^①

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: طاقتور مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر و محبوب ہے اور ویسے تو ہر ایک مسلمان میں خیر و برکت ہے۔ اس چیز کے حصول کی کوشش کرو جو

① مسلم، کتاب القدر، باب فی الأمر بالقوة وترك العجز، رقم: ۶۷۷۴۔

تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ سے مدد حاصل کرو اور ہمت نہ ہارو، اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہہ ”اگر میں ایسا کرتا تو اس طرح ہوتا بلکہ اس طرح کہو جو اللہ کو منظور تھا اور جو اس نے چاہا اسی طرح کیا۔ یقیناً ”لو“ (اگر) شیطانی عمل کی راہ ہموار کرتا ہے۔“

مفردات الحدیث

① اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ: طاقت ور مومن	② خَيْرٌ: بہتر
③ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ: اللہ کے نزدیک زیادہ پسند	④ اَلْمُؤْمِنُ الضَّعِيفُ: کمزور مومن
⑤ اِحْرِصْ: لالچ کر	⑥ فِي كُلِّ خَيْرٍ: ہر ایک بہتر ہے
⑦ مَا يَنْفَعُكَ: جو تجھے فائدہ دے	⑧ وَاسْتَعِنَ بِاللّٰهِ: اللہ سے مدد طلب کر
⑨ لَا تُعْجِزْ: نہ عاجز گردان	⑩ اِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ: اگر تجھے کوئی چیز ملے۔ پہنچے
⑪ فَلَا تَقُلْ لَوْ: تو لفظ لو نہ کہہ یعنی اگر نہ کہہ	⑫ اِنِّي فَعَلْتُ كَذَا: میں اس طرح کرتا
⑬ كَانَ كَذَا وَ كَذَا: تو ایسے ایسے ہو جاتا	⑭ مَا قَدَّرَ اللّٰهُ: جو اللہ نے مقدر کیا
⑮ مَا شَاءَ فَعَلَ: جو اس نے چاہا سو کیا	⑯ تَفْتَحُ: کھول دیتا ہے
⑰ عَمَلَ الشَّيْطَانِ: شیطان کا عمل	

تشریح

یہ کہنا کہ میں اگر فلاں تدبیر کر لیتا اور یہ کام اس طرح کر لیتا تو میں فلاں نقصان اور مصیبت سے بچ جاتا۔“ اس لیے ممنوع ہے کہ ایسا کہنا بالکل لا حاصل ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، جو چیز جس طرح پیش آتی ہے وہ یوں ہی نہیں، بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے حکم و فیصلہ کے مطابق پیش آتی ہے جس کو تقدیر کا لکھا کہا جاتا ہے جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا

ہے۔ ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة : ۵۱ / ۹] ”کہہ دو کہ ہمیں صرف وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے“ لہذا ”لو“ یعنی ”اگر“ کا لفظ کہنا اسی صورت میں ممنوع ہے جبکہ اس کا استعمال کسی ایسے جملہ میں ہو جس کا مقصد تقدیر الہی کے ساتھ معارضہ اور مقابلہ ہو اور یہ اعتقاد ہو کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، ہر چیز کا وقوع پذیر ہونا اس کے ظاہری اور مادی اسباب و وسائل پر منحصر ہے اگر یہ مقصد اور یہ اعتقاد نہ ہو تو پھر اس کا استعمال ممنوع نہیں ہوگا جیسا کہ قرآن میں یوں وارد ہوا ہے ﴿لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ...﴾ [آل عمران : ۱۵۴ / ۳] ”اگر تم لوگ اپنے گھروں میں ہوتے تو جن پر قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے وہ اپنے قتل ہونے کی جگہوں پر پہنچ جاتے“ یا ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَوْ آتَى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ“

”اگر مجھ کو پہلے سے یہ معلوم ہوتا جو بعد کو معلوم ہوا۔“

اسی طرح اور بہت سے روایتوں میں بھی ”لو“ کا لفظ منقول ہوا ہے لہذا معلوم ہوا کہ ”لو“ یعنی ”اگر“ کے لفظ کی ممانعت کا تعلق ایسی بات سے ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور جو تقدیر الہی کے معارض ثابت ہوتی ہے تاہم یہ واضح رہے کہ مذکورہ ممانعت نہی تنزیہی کے طور پر ہے نہ کہ نہی تحریمی کے طور پر! نیز اگر اس لفظ کا استعمال کسی ایسے جملہ میں ہو کہ جس کا مقصد کسی اطاعت و عبادت کے فوت ہو جانے پر اظہار تأسف و حسرت سے ہو یا اسی عبادت و اطاعت سے اپنی معذوری و مجبوری کے اظہار و افسوس کے لئے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، اور مختلف احادیث میں جو یہ لفظ منقول ہوا ہے وہ اسی مفہوم پر محمول کیا جاتا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عبادت و اطاعت کے فوت ہو جانے پر اظہار تأسف کرنا ثواب کا باعث بھی ہے اور اس کو ان چیزوں میں شمار کیا جانا ہی لائق ہے جو مستحب ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ ﷺ کے پیش بہا نصائح

۹۳۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ: ((يَا غُلَامُ! إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدَهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ)) ❶

”سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک ہی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لڑکے! تو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ اللہ تعالیٰ تیرا خیال فرمائے گا اور دنیا و آخرت کی آفات سے تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کو یاد رکھ جیسا کہ یاد رکھنا چاہیے اس کو تو اپنے سامنے پائے گا اور جب تو کسی چیز کو مانگنا چاہے تو پس اللہ سے مانگ، اور جب کسی ضرورت اور مہم میں تو مدد کا محتاج اور طالب ہو تو اللہ ہی سے امداد و اعانت طلب کر، اور اس بات کو دل میں بٹھا لے کہ اگر ساری انسانیت باہم متفق ہو کر چاہے کہ تجھ کو کسی چیز سے نفع پہنچائیں تو صرف اسی چیز سے تجھ کو نفع پہنچا سکے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، اس کے سوا کسی چیز سے نہیں، اور اسی طرح اگر ساری انسانیت تجھ کو کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اسی چیز سے نقصان پہنچا سکے گی جس سے نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تیرے لیے مقدر کر دیا ہے اس کے سوا

❶ مسند أحمد: ۱/ ۲۹۳۔ والترمذی، کتاب صفة القيامة، باب حدیث حنظلة، رقم: ۲۵۱۶۔

کسی چیز سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاسکے گا، اٹھ چکے قلم اور خشک ہو چکے صحیفے۔“

مفردات الحدیث

﴿١﴾ إِحْفَظِ اللَّهَ: اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ	﴿١﴾ يَحْفَظُكَ: وہ تیری حفاظت کرے گا
﴿٢﴾ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ: تو اسے اپنے سامنے	﴿٢﴾ إِذَا سَأَلْتَ: جب تو مانگے
﴿٣﴾ فَاسْتَسْأَلِ اللَّهَ: تو اللہ سے مانگ	﴿٣﴾ إِذَا اسْتَعَنْتَ: جب تو مدد طلب کرے
﴿٤﴾ فَاسْتَعِينِ بِاللَّهِ: تو اللہ سے مدد طلب کر	﴿٤﴾ اعْلَمَ: خوب جان لے
﴿٥﴾ اجْتَمَعَتْ: اکٹھی ہو جائے	﴿٥﴾ أَنْ يَنْفَعُوكَ: کہ وہ تجھے فائدہ دیں
﴿٦﴾ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ: اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا	﴿٦﴾ لَوْ اجْتَمَعُوا: اگر وہ اکٹھے ہو جائیں
﴿٧﴾ أَنْ يَضُرُّوكَ: کہ وہ تجھے نقصان پہنچائیں	﴿٧﴾ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ: تیرے خلاف لکھ دیا
﴿٨﴾ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ: قلمیں اٹھالی گئیں	﴿٨﴾ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ: صحیفے خشک ہو گئے

تشریح

حدیث کا مطلب و منشاء اور اس کی روح یہی ہے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان اور دکھ و آرام صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس کے سوا کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کسی بندہ کو کوئی نفع یا نقصان، یاد رکھ یا آرام پہنچانا چاہیں تب بھی اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، وجود میں وہی آئے گا اور وہی ہو گا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے اور قلم تقدیر جس کو اب سے بہت پہلے لکھ کر فارغ ہو چکا ہے، اور اس کی تحریر خشک بھی ہو چکی ہے ایسی صورت میں اپنی حاجات کے لیے کسی مخلوق سے سوال کرنا اور اس سے مدد مانگنا صرف نادانی اور گمراہی ہے لہذا جو مانگنا ہو اللہ

سے مانگو اور اپنی حاجات کے لیے اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اور اس سے لینے کی صورت یہ ہے کہ اس کو اور اس کے احکام و حقوق کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا اور تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا اور دنیا و آخرت میں تم پر فضل فرمائے گا۔

مدار کار ظاہری لباس اور شکل پر نہیں بلکہ مخلصانہ عمل پر ہے

۹۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ))^۱

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔“

مفردات الحدیث

❖ لَا يَنْظُرُ: وہ نہیں دیکھتے	❖ إِلَى صُورِكُمْ: تمہاری شکلوں کی طرف
❖ وَأَمْوَالِكُمْ: اور تمہارے مال	❖ وَلَكِنْ يَنْظُرُ: اور لیکن وہ دیکھتا ہے
❖ إِلَى قُلُوبِكُمْ: تمہارے دلوں کی طرف	❖ وَأَعْمَالِكُمْ: اور تمہارے اعمال کی طرف

تشریح

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا معیار کسی کی شکل و صورت یا اس کی دولت مندی نہیں ہے بلکہ دل کی درستگی اور نیک کردار ہے وہ کسی بندے کے لیے رضا اور رحمت کا فیصلہ اس کی شکل و صورت یا اس کی دولت مندی کی بنیاد پر نہیں کرتا بلکہ اس کے دل یعنی اس کی نیت کے صحیح رخ اور اس کی نیک کردار کی بنیاد پر کرتا ہے۔

بلکہ اس حدیث کی بعض روایتوں میں بجائے مذکورہ بالا الفاظ کے یہ الفاظ ہیں:

۱ مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب تحریم ظلم المسلم وخذلہ، رقم: ۴۶۵۱۔ مسند احمد: ۲/۲۸۵۔

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ
وَلَكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ))

”اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو اور تمہارے صرف ظاہری
اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔“

یہ الفاظ اس حقیقت کے ادا کرنے کے لیے زیادہ واضح اور زیادہ صریح ہیں کہ مقبولیت
کا اصل دار و مدار دل کے رخ کی صحت یعنی نیت کی درستگی پر ہے، پس اگر کسی شخص کا عمل
بظاہر اچھے سے اچھا ہو لیکن اس کا دل اخلاص سے خالی ہو اور اس کی نیت درست نہ ہو تو وہ ہر
گز قبول نہ ہوگا۔

ریا کاری کے لیے وعید

۹۵۔ عَنْ جُنْدُبٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ سَمِعَ اللَّهَ بِهِ ،
وَمَنْ يُرَآئِي يُرَآئِي اللَّهُ بِهِ)) ❶

”سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جو شخص کوئی عمل
سنانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہرت دے گا
اور جو کوئی دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب
دکھائے گا۔“

مفردات الحدیث

❶ مَنْ سَمِعَ: جس نے سنایا، یعنی جس نے کوئی نیک کام شہرت کے لیے کیا

❷ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ: اللہ سے سنا دے گا، یعنی اس کی نیت کو طشت از بام کرے گا

❶ بخاری ، کتاب الرقاق ، باب الرياء والسمعة ، رقم: ۶۴۹۹ . ومسلم ، کتاب الزهد
والرقاق ، باب تحريم الرياء ، رقم: ۵۳۰۱ .

﴿۴﴾ مَنْ يُرَائِي: جس نے دکھاوا کیا	﴿۴﴾ يُرَائِي اللَّهُ بِهِ: اللہ اس کے دکھاوے کو ظاہر کر دے گا
-------------------------------------	---

راوی الحدیث

آپ کا نام جناب بن سفیان اور کنیت ابو عبد اللہ ہے، بجلی علقمی احسی ہیں، پہلے کوفہ میں رہے پھر بصرہ سے بھی چلے گئے، فتنہ ابن الزبیر کے چار سال بعد وفات پائی۔

تشریح

مطلب یہ ہے کہ دکھاوے اور شہرت کی غرض سے نیک اعمال کرنے والوں کو ایک سزا ان کے اس عمل کی مناسبت سے یہ بھی دی جائے گی کہ ان کی اس ریا کاری اور منافقت کو خوب مشہور کیا جائے گا اور سب کو مشاہدہ کرا دیا جائے گا کہ یہ بد بخت لوگ یہ نیک اعمال اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ نام و نمود اور دکھاوے اور شہرت کے لیے کیا کرتے تھے الغرض جہنم کے عذاب سے پہلے ان کو ایک سزا یہ ملے گی کہ سر محشر ان کی ریا کاری اور منافقت کا پردہ چاک کر کے سب کو ان کی بد باطنی دکھا دی جائے گی۔ اللہم احفظنا

اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ مقدر میں کیا ہے؟

۹۶۔ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم:

((وَاللَّهِ لَا أَدْرِي، وَاللَّهِ لَا أَدْرِي، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا

بِكُمْ)) ❶

”سیدہ ام العلاء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باوجودیکہ میں

اللہ کا رسول ہوں لیکن اللہ کی قسم یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے

گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔“

بخاری، کتاب الجنائز، باب الدخول علی المیت بعد الموت إذا أدرج فی أكفانه، رقم:

مفردات الحدیث

﴿١﴾ وَاللّٰهُ: اللہ کی قسم	﴿٢﴾ مَا اَدْرِي: میں نہیں جانتا
﴿٣﴾ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ: اور میں اللہ کا رسول ہوں	﴿٤﴾ مَا يُفْعَلُ بِي: میرے ساتھ کیا کیا جائے گا
﴿٥﴾ وَلَا بِيْكُمْ: اور نہ ہی جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا	

راوی الحدیث

آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: ام العلاء بنت الحارث بن ثابت بن حارثہ بن ثعلبہ۔
آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خیبر میں شامل تھیں، خارجہ بن زید بن ثابت کی والدہ اور حزام بن حکیم بن حزام کی پھوپھی ہیں۔

تشریح

اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص کی عاقبت کا معاملہ غیر معلوم ہے کوئی نہیں جانتا کہ کون شخص کیا عمل کرے گا اور اس کا آخری انجام کیا ہوگا؟ تاہم واضح رہے کہ انبیاء اور رسولوں اور خصوصاً سید المرسلین ﷺ کی عاقبت کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جاسکتی، کیونکہ ان حضرات کے بارے میں ایسے دلائل قطعیہ منقول ہیں جو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ انبیاء خصوصاً رسول اللہ ﷺ کی عاقبت کا بخیر ہونا ایک یقینی امر ہے لہذا رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کہ ”میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔“ کو اس مخصوص پس منظر میں رکھ کر دیکھنا چاہیے جس میں یہ حدیث رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائی تھی اور وہ یہ ہے کہ ایک صحابی سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہما جو اونچے درجہ کے مہاجر صحابہ میں سے تھے، ان کا مدینہ میں انتقال ہوا اور خاص بات یہ کہ مدینہ میں مہاجرین میں سے سب سے پہلے جن صحابی کا انتقال ہوا ہے وہ یہی تھے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ذاتی نگرانی میں ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرمایا، ان کے جنازے کے

ساتھ نہایت عزت و تکریم کا معاملہ کیا ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر اپنے سامنے بقیع میں ان کو سپرد خاک کرایا، اس موقع پر ایک خاتون، جو وہاں موجود تھیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے لیے رسول اللہ ﷺ کی یہ محبت و عنایات دیکھ رہی تھیں، کہنے لگیں: عثمان تمہیں جنت مبارک ہو کہ تمہاری عاقبت اور انجام بخیر ہے، اس وقت رسول اللہ ﷺ نے ان خاتون کو سرزنش کی اور مذکورہ حدیث ارشاد فرمائی لہذا اس حدیث کا مقصد دراصل رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک غیر موزوں بات زبان سے نکالنے کی گستاخی پر بطریق مبالغہ سرزنش کرنا ہے۔

دوسرے لفظوں میں یہ بات اس طرح بھی کہی جاسکتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو یہ فرمایا ”میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا“ تو ان الفاظ سے آپ ﷺ کی مراد ان کے حقیقی معنی نہیں تھے، بلکہ آپ ﷺ نے ان الفاظ کے ذریعہ بطور کنایہ یہ فرمایا کہ کسی شخص کی عاقبت کے بارے میں کوئی یقینی بات کہنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خود میرا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری عاقبت کا بخیر ہونا ایک یقینی امر ہے مگر چونکہ عاقبت کا معاملہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے اس لیے میں اپنی عاقبت کے بارے میں بھی تصریح نہیں کر سکتا اور یہ نہیں بتا سکتا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔!

یا اس ارشاد گرامی کی مراد یہ ہے کہ اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن کسی عاقبت اور انجام کے بارے میں تفصیل کا مجھے بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ کون شخص دنیا میں کس انجام کو پہنچے گا اور آخرت میں کس احوال سے دوچار ہوگا کیونکہ اس طرح احوال کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کی تفصیلی باتیں عالم الغیب (اللہ تعالیٰ) کے سوا کسی کو معلوم نہیں گواجمالی طور پر اتنا معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی عاقبت بخیر ہے۔ ملا علی قاری نے اسی احتمال کو صحیح لکھا ہے۔

اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی اس آیت کریمہ ﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح : ۲ / ۴۸] کے نزول سے قبل کا ہے۔ چنانچہ پہلے تو عاقبت کے بارے میں ابہام تھا کہ کوئی یقینی بات نہیں کہی جاسکتی تھی مگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ ابہام دور ہو گیا اور یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا کہ آپ

کی عاقبت بخیر ہے۔

نبی مکرم ﷺ سردار دو جہاں ہیں

۹۷۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَبِيَدِي لِيَوَاءَ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحَتَّ لِيَوَائِي وَأَنَا أَوْلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ)) ❶

”سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن میں تمام بنی آدم کا سردار بنوں گا اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا (قیامت کے دن مقام محمود میں) حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا، اس دن کوئی بھی نبی خواہ وہ آدم ہوں، یا کوئی اور، ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہیں آئے گا (اور قیامت کے دن) سب سے پہلے میں زمین سے اٹھوں گا اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔“

مفردات الحدیث

❶ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ: اولاد آدم کا سردار	❷ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: قیامت کا دن
❸ وَلَا فَخْرَ: اور کوئی فخر نہیں	❹ يَوْمَئِذٍ: اس دن
❺ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ: نہیں ہوگا کوئی نبی	❻ مَنْ سِوَاهُ: اس کے سوا
❼ تَحَتَّ لِيَوَائِي: میرے جھنڈے کے نیچے	❽ بِيَدِي لِيَوَاءَ الْحَمْدِ: میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا

تشریح

”اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا“ سے رسول اللہ ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ میرا یہ

❶ ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة بنی اسرائیل، رقم: ۳۱۴۸۔

کہنا شیخی مارنے، اترانے اور خواہ مخواہ کی بڑائی جتلانے کے طور پر نہیں ہے بلکہ پروردگار نے اس فضل و برتری کی جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے اس کا اقرار و اظہار کرنے، اس نعمت پر شکر ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحیٰ: ۱۱/۹۳] کی بجا آوری کے لیے ہے، علاوہ ازیں میں اس بات کا اظہار و اعلان اس لیے بھی کر رہا ہوں تاکہ لوگ میری قدر و منزلت اور میری حیثیت و عظمت کو جانیں، اس پر اعتقاد رکھیں اور اس کے مطابق میری توقیر و تعظیم اور میری محبت کے ذریعہ ایمان کو مضبوط بنائیں۔

”لواء“ کے معنی جھنڈے اور پرچم کے ہیں لیکن نیزہ کو بھی کہتے ہیں، حمد کا نیزہ میرے ہاتھ میں ہوگا“ سے مراد قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں نام آور ہونا ہے، اگر ترجمہ یوں کیا جائے، کہ ”حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اس کی مراد بھی یہی ہوگی، کیونکہ جس طرح اہل عرب کسی معاملہ میں اپنی شہرت و ناموری کے اظہار کے لیے نیزہ کھڑا کر دیا کرتے تھے، اسی طرح پرچم بھی عظمت و بلندی اور ناموری کے اظہار کی علامت سمجھا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس دن جب یہ نیزہ یا جھنڈا آپ ﷺ کے ہاتھ میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کا دل ایسا کھول دے گا کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی وہ وہ تعریف کریں گے جو کوئی دوسرا نہ کر سکے گا۔ واضح رہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ”حمد“ کے ساتھ مخصوص نسبت حاصل ہے، آپ ﷺ کا اسم شریف محمد اور احمد ہے، آپ صاحب مقام محمود ہیں، آپ کی امت ”حمادین“ کہلاتی ہے، یعنی ایسے لوگ جو ہر حالت میں، خواہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، قیامت کے دن آپ ﷺ کی ذات، حامد بھی ہو گی اور محمود بھی، اور آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ذریعہ ہی شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

”اس دن کوئی بھی نبی..... الخ“ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں صرف عام لوگوں ہی نہیں بلکہ ایک ایک کر کے تمام نبی اور رسول بھی آپ ﷺ ہی کے نیزہ یا پرچم تلے جمع ہوں گے اور آپ کے تابع ہوں گے، حدیث کے اس جملہ سے یہ معلوم

ہوتا ہے کہ نیزہ یا پرچم کا ذکر محض علامتی طور پر نہیں ہے بلکہ حقیقت میں آپ کا کوئی نیزہ یا پرچم ہوگا جس کا نام ”لواء الحمد“ ہوگا اور جو آپ ﷺ کی سرداری و برتری کے اظہار کے لیے آپ کو عطا ہوگا جیسا کہ اس دنیا میں بادشاہوں اور سربراہان مملکت کی عظمت و شوکت کے اظہار اور ان کی حیثیت کو ممتاز کرنے کے لیے ان کا اپنا لگ پرچم نصب ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے کئی ایک مبارک نام

۹۸ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاجِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشِرُ النَّاسَ عَلَيَّ قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ)) وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. ❶

”سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: میرے متعدد نام ہیں جن میں سے میرا (مشہور) نام (ایک تو) محمد ﷺ ہے اور (دوسرا) احمد رضی اللہ عنہ ہے، میرا نام ”ماجی“ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ کفر کو مٹاتا ہے، میرا نام ”حاشر“ بھی ہے کہ لوگوں کو میرے نقش قدم پر اٹھایا جائے گا، اور میرا نام ”عاقب“ بھی ہے۔“ یعنی وہ شخص جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔

مفردات الحدیث

❶ إِنَّ لِي أَسْمَاءً: بلاشبہ میرے بہت سے	❖ الْمَاجِي: مٹانے والا نام ہیں۔
❷ يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ: اللہ میرے ذریعہ کفر کو مٹائے گا	

❶ بخاری، کتاب المناقب، باب ماجاء من أسماء رسول الله ﷺ، رقم: ۳۵۳۲. ومسلم، کتاب الفضائل، باب فی أسماءہ، رقم: ۴۳۴۳.

﴿ الْحَاشِرُ: اَكْثَا كَرْنِ وَالَا ﴾	﴿ يُحْشِرُ النَّاسُ: لَوْكُونِ كَوَاكْثَا كِيَا جَا عَ كَا ﴾
﴿ عَلَى قَدَمَيَّ: مِيرَ عَ قَدَمُونِ پَر ﴾	﴿ الْعَاقِبُ: پِچْھَ آنَ وَالَا ﴾
﴿ لَا نَبِيَّ بَعْدِي: مِيرَ بَعْدِ كُوْنِي نَبِي نَهْ هُو كَا ﴾	

راوی الحدیث

آپ کا اسم گرامی جبیر بن مطعم ہے اور کنیت ابو محمد یا ابو عدی ہے، قرشی اور نوفلی ہیں، سلسلہ نسب یوں ہے: جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی۔ ان کے والد کا رسول اللہ ﷺ پر ایک احسان تھا انہوں نے رسول مکرم ﷺ کو پناہ دی تھی، جب آپ ﷺ طائف سے لوٹ کر آ رہے تھے، جبیر مدینہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور بعض لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کے دن اسلام لائے، آپ کے سن وفات کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ۵۷ھ میں ہوئی اور بعض لوگ ۸۰ھ اور بعض ۵۹ھ کہتے ہیں۔

تشریح

بعض روایتوں میں ”محمد“ اور ”احمد“ کے ساتھ ایک نام ”محمود“ بھی منقول ہے ان تینوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے یعنی ”حمد“ ”محمود“ کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی ذات و صفات کی تعریف دنیا میں بھی کی گئی اور آخرت میں بھی۔ ”محمد ﷺ“ کا مطلب وہ ہستی جس کی بے انتہا تعریف کی گئی۔ ”احمد“ کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی تعریف اگلے پچھلوں اور سابقہ آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ کی گئی۔ ”احمد“ کے ایک معنی یہ بھی بیان ہوئے ہیں کہ وہ ہستی جو صاحبِ لوائے حمد ہو اور جو اپنے مولیٰ کی حمد و ثنات سے زیادہ اور اتنے انوکھے انداز میں کرے کہ کسی کے علم و گمان کی رسائی اس تک نہ ہو جیسا کہ قیامت کے دن مقامِ محمود میں ہوگا۔ ”ماحی“ کے معنی ہیں مٹانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت و تبلیغ کی بہ نسبت سب سے زیادہ آپ ﷺ ہی کی دعوت و تبلیغ کے ذریعہ کفر کو مٹایا۔

”حاشر“ کے معنی ہیں جمع کرنے والا، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اپنی قبر سے اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے، آپ کے بعد پھر دوسرے تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔

”عاقب“ کے معنی ہیں سب سے پیچھے آنے والا، یعنی رسول اللہ ﷺ کے وہ نبی اور رسول ہیں، جو تمام رسولوں کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ ﷺ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول اس دنیا میں مبعوث نہیں ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ کے بعض محامد و اوصاف

۹۹ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ ﷺ ((بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ حُرْمَةٌ لِلَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا)) ❶

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کام کو چن لینے کا اختیار دیا جاتا تو آپ ﷺ ہمیشہ اسی کام کو چنتے جو ہلکا اور آسان ہوتا، بشرطیکہ وہ گناہ کا موجب نہ ہوتا، اگر وہ (ہلکا اور آسان) کام گناہ کا موجب ہوتا تو آپ اس سے سب سے دور رہنے والے شخص ہوتے، اور رسول اللہ ﷺ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی بات کا انتقام نہیں لیتے تھے، ہاں اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو پھر آپ ﷺ اللہ تعالیٰ (کے حکم) کے پیش نظر اس کی سزا دیتے تھے۔“

❶ بخاری، کتاب المناقب، باب صفة النبی ﷺ، رقم: ۳۵۶۰. ومسلم، کتاب الفضائل، باب مباحثہ ﷺ للآثام، رقم: ۴۲۹۲.

مفردات الحدیث

﴿ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: دو کاموں کے درمیان	﴿ أَيْسَرُهُمَا: دونوں میں سے زیادہ آسان
﴿ إِنَّمَا: گناہ	﴿ أَبْعَدَ النَّاسِ: لوگوں سے بڑھ کر دور رہنے والے
﴿ مَا أَنْتَقَمَ: نہیں انتقام لیا، بدلہ لیا	﴿ قَطُّ: کبھی بھی
﴿ أَنْ يُنْتَهَكَ: کہ پامال کیا جائے	﴿ حُرْمَةُ اللَّهِ: اللہ کی حرمت

تشریح

اس حدیث کی وضاحت میں علماء اور شارحین نے لکھا ہے کہ اختیار دینے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں سے بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ملنا مراد ہو تو اس صورت میں یہ اشکال پیدا ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ کا معصوم عن الخطا ہونا نص سے ثابت ہے اور کسی گناہ کی طرف آپ ﷺ کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایسی دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پسند کر لینے کا اختیار کیسے دیا جاسکتا تھا جس میں سے کوئی بھی ایک چیز گناہ کا موجب ہوتی؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ”بشرطیکہ اس میں گناہ کی کوئی بات ہوتی“ میں گناہ سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود تو گناہ کی نہ ہو لیکن وہ کسی بھی درجہ میں گناہ تک پہنچانے کا احتمال رکھتی ہو، مثلاً اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو اختیار دیا تھا کہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے چاہے بقدر ضرورت و حاجت روزی پر قناعت کریں، ان دونوں میں سے دوسری چیز کو آپ نے اختیار فرمایا، اور پہلی چیز کو آپ ﷺ نے اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ اگرچہ دنیاوی مال و دولت کے خزانے بذات خود کوئی گناہ کی چیز نہیں لیکن اس بات کا احتمال ضرور ہوتا ہے کہ کوئی شخص کاروبار اور معاملات میں اس طرح مشغول و مصروف ہو جائے کہ عبادت اور دینی امور کی طرف ضروری توجہ بھی نہ دے سکے، پس اس حدیث کا

اطلاق اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ملنے پر کیا جائے تو یہ بات ضرور ملحوظ رکھی جائے کہ ”گناہ“ سے مراد واقعی گناہ نہیں ہے بلکہ وہ چیز مراد ہے جو گناہ کے احتمال کو ظاہر کرنے والی ہو اور ایسی چیز بذات خود گناہ میں شمار نہیں ہوتی۔ لوگوں کی طرف سے اختیار ملنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کافروں کی طرف سے اختیار ملنا مراد ہو، اس صورت میں بالکل ظاہر ہے کہ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز گناہ کا موجب ضرور ہوتی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے اختیار ملنا مراد ہو تو اس صورت میں گناہ سے مراد وہ چیز ہوگی جو گناہ کا باعث بنتی ہو جیسے مجاہدہ اور اقتصاد کے درمیان اختیار ملنا، ظاہر ہے کہ مجاہدہ اگرچہ گناہ کی چیز نہیں ہے لیکن اگر مجاہدہ میں اتنی زیادتی اور شدت اختیار کی جائے جو ہلاکت کو پہنچا دے تو مجاہدہ ناجائز ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ملنے کی ایک صورت وہ بھی مراد ہو سکتی ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں، بلکہ آپ کے واسطے سے دوسروں کی ذات سے ہو مثلاً اگر اختیار دیا جاتا کہ آپ اپنی امت کے حق میں فلاں گناہ کی ان دو (۲) سزاؤں میں سے کسی ایک سزا کو پسند کر لیجیے تو آپ اس سزا کو پسند کرتے جو ہلکی ہوتی، یا اگر یہ کہا جاتا کہ آپ ﷺ اپنی امت کے حق میں ان دو چیزوں میں سے ایک چیز کو پسند کریں تو آپ اس چیز کو پسند فرماتے جو سزا کا مستوجب کرنے والی نہ ہوتی یا مثلاً آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ جو کفار آپ ﷺ کے زیر تسلط آئیں ان کو چاہے قتل کر دیجئے چاہے ان پر جزیہ عائد کر کے ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کیجئے آپ ﷺ نے جزیہ کی صورت پسند فرمائی اور یا آپ ﷺ کو اللہ کے حق میں اختیار دیا گیا تھا کہ اس کی عبادت میں چاہے مجاہدہ کو پسند کر لیں، چاہے اقتصاد کو، آپ ﷺ نے اقتصاد کو پسند فرمایا۔

”اپنی ذات کے لیے کبھی کسی بات کا انتقام نہیں لیتے تھے۔“ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے: اس کی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کبھی کسی غلطی یا جرم کی سزا اپنی ذات کا انتقام لینے یا اپنی طبعی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں دیتے تھے۔ اس وضاحت سے

آپ کے اس عمل پر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا کہ آپ ﷺ نے ایسے کئی لوگوں کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا جنہوں نے آپ ﷺ کو سخت ایذائیں پہنچائی تھیں، ان لوگوں کے قتل کا حکم اس جرم کی سزا دینے کے لیے تھا کہ انہوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی باتوں کا ارتکاب کیا تھا اور اسلام دشمنی میں حد سے بڑھ جانے کے سبب اللہ کی طرف سے سزا کے مستوجب بن چکے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کی بعثت مکی، مدنی زندگی اور سنہ وفات

۱۰۰ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكَتْ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَىٰ إِلَيْهِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهَجْرَةِ، فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً.

”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو چالیس سال کی عمر میں منصب رسالت و نبوت پر فائز کیا گیا، اس کے بعد آپ ﷺ تیرہ سال مکہ میں رہے اور پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، چنانچہ آپ نے (مکہ سے) ہجرت فرمائی اور دس سال مدینہ میں رہے، جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو عمر مبارک تریسٹھ سال کی تھی۔“

مفردات الحدیث

﴿ بُعِثَ: بھیجا گیا ﴾	﴿ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً: چالیس سال کی عمر میں ﴾
﴿ فَمَكَتْ بِمَكَّةَ: تو ٹھہرے مکہ میں ﴾	﴿ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً: تیرہ سال ﴾
﴿ يُوحَىٰ إِلَيْهِ: آپ کی طرف وحی کی گئی ﴾	﴿ أُمِرَ بِالْهَجْرَةِ: ہجرت کا حکم دیا گیا ﴾

① بخاری، کتاب ہجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، رقم: ۳۹۰۲، ومسلم، كتاب الفضائل، باب كم أقام النبي ﷺ بمكة والمدينة، رقم: ۴۳۳۶.

﴿ وَمَاتَ: اور آپ نے وفات پائی

﴿ فَهَاجَرَ: تو آپ نے ہجرت کی

﴿ ابْنُ ثَلَاثٍ وَبِئْتَيْنِ سَنَةً: تریسٹھ سال کی عمر

تشریح

آپ ﷺ کی عمر مبارک کے بارے میں مختلف روایتیں منقول ہیں لیکن زیادہ صحیح یہی روایت ہے کہ تریسٹھ سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اپنی روایت میں پینسٹھ سال کی عمر میں وفات کا ذکر ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ساٹھ سال کی عمر میں وفات کا ذکر ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سن ولادت اور سن وفات کو بھی پورا پورا سال شمار کیا اور ان دو سالوں کو ملا کر کل ۱۵ سال بیان کیا جبکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے تریسٹھ میں سے کسر یعنی تین کو حذف کر کے ساٹھ سال کا ذکر کیا۔

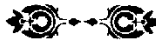
تمت بالخیر بفضل اللہ تعالیٰ

الاحقر العباد

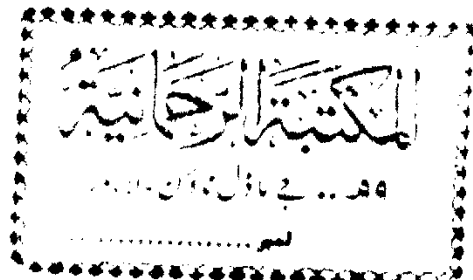
محمد علی جانباز

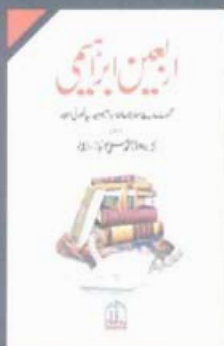
جامعہ رحمانیہ ناصر روڈ، سیالکوٹ

ستمبر ۲۰۰۷ء

www.KitaboSunnat.com

دارالابتلاغ

کتاب و سنت کی اشاعت کا مثالی ادارہ