

60

مرکزی کتب خانہ پبلیشرز

دین 60

العبدین نووی

مع شرح

شیخ محمد اسحاق
گورنمنٹ کالج - لاہور

3099

علمی کتاب خانہ - اردو بازار - لاہور

ہدیہ 3.00 روپے

الرحمن نووی

مع

ترجمہ و شرح

از

شیخ محمد اقبال ایم اے (عربی) ایم اے (اسلامیاء) ایم اے (فلسفہ)

گورنمنٹ کالج لاہور

ناشر

علمی کتب خانہ اربو بازار لاہور

86218

~~469778~~

بار اول: _____ ستمبر ۱۹۴۱ء

بار دوم: _____ نومبر ۱۹۴۱ء

بار سوم: _____ مئی ۱۹۴۲ء

پیش لفظ

دین اسلام میں قرآن حکیم کے بعد حدیث کا درجہ آتا ہے اس کی اہمیت اظہر من الشمس ہے۔ تاہم میں نے تمہید کے حصہ میں حدیث کی اہمیت پر بہت حد تک مفصل بحث کی ہے۔ حدیث کی حفاظت میں امت مسلمہ نے جو مساعی کیں ان کا تذکرہ بھی لکھ دیا ہے۔ حدیث کی شرح قرآن حکیم کی تفسیر کی طرح نہایت تقویٰ اور احتیاط کا مطالبہ کرتی ہے۔ حدیث کی شرح لکھتے وقت دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف مسلط رہنا چاہیے۔ اس کے موضوع پر قرآن حکیم کی آیات، دیگر احادیث اور علمائے اسلام کے اقوال پیش نگاہ ہونے چاہئیں۔ ورنہ قلم کے لئے قدم قدم پر ٹھکنے اور بے راہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آفت سے بچائے۔

بارہا ایک حدیث کے ظاہری الفاظ سے کچھ مفہوم اخذ ہوتا ہے لیکن جب علم دین کی روشنی میں اس پر غور کیا جاتا ہے تو معانی کا عالم ہی بدل جاتا ہے۔ تالیف زیر نظر کو دیکھنے سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔

اربعین نووی کی احادیث بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس انتخاب کی ایک محتاط شرح لکھ دی جائے تو جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی افادیت کا دل میں یقین بیٹھ جانا ہے۔ میں نے اس شرح میں یہ سعی کی ہے کہ ہر حدیث کی خاطر خواہ توضیح پیش کر دی جائے۔

مثن کے لئے میں نے ابن حجر کی شرح اربعین کو سامنے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے جس قدر مستند نسخوں میں یہ احادیث مل سکیں وہاں سے انہیں فرداً فرداً تلاش کر کے دیکھا کہیں کہیں ایک ایک آدھ لفظ کا جو اختلاف نظر آیا ہے وہ میں نے حاشیہ میں لکھ دیا ہے۔

میں نے نشری احادیث کے حوالے حاشیہ میں درج کر دیئے ہیں۔ جہاں حوالہ درج نہ ہو وہاں ابن حجر کی شرح کو دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور مجھ کو اپنی رحمت و عنایت کے سایہ میں سرفراز کرے۔

شیخ محمد اقبال ابن شیخ سکندر دین

نوٹ ۱۔ اس تالیف کی تہمید مؤلف کی کتاب تعارف حدیث سے مقتبس ہے۔ حوالہ جات کے لئے اصل کتاب سے رجوع کیا جائے۔

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۴	پیش لفظ
۶	تمہید
۹	اصطلاحات
۱۶	حدیث کی اہمیت
۲۱	تدوین حدیث
	امام نووی
	اربعین نووی پر ایک نظر
	اربعین نووی
۵۷	احادیث و ترجمہ و تشریح کی مفصل فہرست کے لئے دیکھو صفحہ
۵۸	

تیسری

اصطلاحاتِ حدیث

سنت : سنت کے لغوی معنی ہیں۔

(۱) وہ راستہ جس پر لوگوں کا گزر ہو۔

(۲) راہِ عمل یا طریقِ کار۔

شرع میں سنت سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی راہِ عمل یا طریقِ زندگی ہے۔ اصطلاحِ محدثین میں سنت کی تعریف ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل یا تقریر۔

تقریر کے معنی ہیں برقرار رکھنا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوئی بات کی یا کہی گئی یا آپ کے علم میں آئی اور آپ نے منع نہ فرمایا۔

حدیث کے لفظی معنی خبر، بات یا گفتگو کے ہیں۔

حدیث اصطلاح میں حدیث اس خبر کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول، فعل، تقریر یا صفت بیان ہو۔ حدیث کی جمع احادیث سے۔

حدیث کے لئے خبر کا لفظ بھی آتا ہے لیکن خبر وسیع تر لفظ ہے۔ حدیث کے علاوہ تاریخ کے لئے بھی مستعمل ہے۔ البتہ اصطلاح میں اخباری کا لفظ صرف تواریخ کے لئے آتا ہے جو عالم علم حدیث میں مشغول ہو اسے محدث کہتے ہیں۔

حدیث کے لئے اثر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ اثر لفظ بالعموم صحابہ اور تابعین کے اقوال کے لئے آتا ہے۔ اثر کی جمع آثار ہے۔

روایت، راوی، مروی، مروی عنہ:۔ حدیث بیان کرنے کو روایت کہتے ہیں۔ بیان کرنے والے کو راوی، جو حدیث بیان کی جائے اسے مروی، اور جس سے بیان کی جائے اسے مروی عنہ کہتے ہیں۔ درمیانہ راوی کو واسطہ بھی کہتے ہیں۔

روایت کا لفظ حدیث کے معنی میں بھی آتا ہے۔

راوی کی جمع رواۃ اور مروی کی جمع مرویات ہے۔

صحابی راویوں کو طبقہ اولیٰ، تابعی راویوں کو طبقہ ثانیہ اور تبع تابعین کو طبقہ ثالثہ کہتے ہیں۔

صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے بحالت اسلام سرورِ صحابیؐ کی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پایا یا آنحضرتؐ سے دیکھا اور اس نے بحالت اسلام ہی میں وفات پائی۔ وہ شخص ہے جس نے کسی صحابی کو بحالت ایمان دیکھا۔ تابعی:۔ اور اسلام پر وفات پائی۔

تبع تابعین:۔ جن اہل اسلام نے کسی تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں۔

حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصہ میں سند و متن:۔ روایت کرنے والوں کا نام بنام سلسلہ ہوتا ہے اسے سند کہتے ہیں۔ دوسرے حصہ میں حدیث کا بیان ہوتا ہے۔ اسے متن کہتے ہیں۔

یہ دیکھنے کے لئے کہ روایت درست
 روایت و درایت :- ہے یا نہیں علمائے حدیث اس کو دو
 زاویوں سے پرکھتے ہیں۔ اول اس کی سند کو جانچتے ہیں۔ اس
 کے لئے انہوں نے کچھ اصول وضع کئے ہیں جنہیں اصولِ روایت
 کہتے ہیں۔ دوم متن پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ اس میں کسی خامی یا عیب
 مے دخل تو نہیں پایا۔ اس غرض سے جو اصول بنائے گئے ہیں
 انہیں اصولِ روایت کہتے ہیں۔

عدالت تقویٰ اور مروت ایسی نیک اور مستقل
 عدالت :- صفات کا ایک ہمہ گیر نام ہے۔ تقویٰ سے
 مراد اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا اور برائیوں سے دور رہنا ہے۔ مروت
 سے مراد مردانگی یعنی شریفانہ اخلاق اور شائستہ آداب وغیرہ ہیں
 صاحبِ عدالت راوی کو عادل یا عدول کہتے ہیں۔

ضبط کے لفظی معنی ہیں یادداشت۔ اصطلاحاً حدیث
 ضبط :- کو ٹھیک ٹھیک یا درکھنے اور صحیح طور سے ادا کرنے کو
 ضبط کہتے ہیں۔

عدالت اور ضبط کے مجموعہ کو ثقاہت کہتے ہیں۔
 ثقاہت :- جس راوی میں یہ وصف ہو اسے ثقہ کہتے ہیں۔
 ثقہ کی جمع ثقات ہے۔

راوی کے اوصاف و خصائل کی تحقیق کے بعد
 جرح یا طعن :- اس کے ان عیوب کا اظہار کرنا جو اس کی روایت
 کے قبول میں حارج ہوں جرح (یا طعن) کہلاتا ہے۔

تعدیل کے لفظی معنی ہیں عادل ٹھہرانا۔ اصطلاحاً
 تعدیل :- راوی کے اوصاف و خصائل کی تحقیق کے بعد یہ

بتانا کہ راوی عادل ہے، تعدیل کہلاتا ہے۔

تصحیح :- حدیث کو صحیح قرار دینا۔

تضعیف :- حدیث کو ضعیف قرار دینا۔

حدیث کی چند اقسام

۱۔ اتہائے سند کے لحاظ سے۔

۱۔ مرفوع ہے جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صنف بیان ہو۔

۲۔ موقوف ہے۔ جس میں کسی قابل سند صحابی کا قول، فعل، یا تقریر بیان ہو۔

۳۔ مقطوع ہے۔ جس میں کسی قابل سند تابعی کا قول، فعل یا تقریر بیان ہو۔

دب) راویوں کی تعداد کے اعتبار سے
(۱) متواتر ہے۔ یا پائی جائیں۔
خبر متواتر وہ حدیث ہے جس میں مندرجہ ذیل چار شرطیں

راویوں کی تعداد کسی مرحلہ میں چار سے کم نہ ہو، بڑھ کر چاہے سینکڑوں تک پہنچ جائے۔ نیز یہ تعداد اتفاقاً اور بلا قصد میسر آگئی ہو۔
سند کے سب مرحلوں میں تعداد روایت کی یہی صورت ہو۔ کسی مرحلہ میں اتنی کم نہ ہو جائے کہ نواتر کے درجہ سے گر جائے۔

راویوں کی اس جماعت کے بارہ میں یہ خیال کرنا محال ہو کہ اس نے جھوٹ پرایکا کیا ہے۔

طبقہ اولیٰ کے راویوں یعنی صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے کوئی دیکھا یا سنا ہوا امر بیان کیا ہو۔ محض گمان یا عقلی دریافت سے کام نہ لیا ہو۔

(۲) مشہور یا مستفیض :- حدیث مشہور کے لئے راویوں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ تین سے کم نہ ہو اور برابر بڑھتی جائے۔

(۳) عزیز :- وہ حدیث ہے جس کی سند کے ہر طبقہ میں کم از کم دو راوی ہوں۔

(۴) غریب (یا فرد) :- فقط ایک راوی رہ جائے۔

(ج) سند کے اتصال و انفصال کے لحاظ سے۔

متصل وہ حدیث ہے جس میں مندرجہ ذیل شرائط ہوں۔

سلسلہ سند کے دوران کوئی راوی رہ نہ گیا ہو۔

کوئی راوی مجہول الحال نہ ہو۔

یہ ثابت ہو کہ ہر راوی نے اپنے شیخ (استاد) سے براہ راست

سنا ہے۔

وہ حدیث ہے جس کا سلسلہ سند شکستہ ہو یعنی اتصال کی شرائط

منقطع :- سہ گانہ میں سے ایک یا ایک سے زائد شرط ناموجود ہو۔

منقطع کی پانچ قسمیں ہیں۔ معلق، مرسل، منقطع، معضل،

معلق :- وہ حدیث ہے جس میں راوی یا راویوں کا حذف ابتدائی

سند میں ہو۔

مرسل :- وہ حدیث ہے جس میں راوی یا راویوں کا حذف

آخر سند میں ہو۔

منقطع :- وہ حدیث ہے جس کی سند کے اثناء میں مختلف مقامات پر ایک یا ایک سے زائد راوی مخدوف ہوں۔
معضل :- وہ حدیث ہے جس کی سند کے در بیان کسی مقام پر دو راوی متواتر مخدوف ہوں۔

مگرس :- وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی کسی غرض سے اپنے شیخ کا نام چھپانے کی کوشش کرے اور اس سے اوپر کے راوی کا حوالہ اس انداز سے دے گویا اسی سے حدیث سنی ہے۔
(۱) صحت و ضعف کے لحاظ سے۔

(۱) صحیح :- سند متصل ہوں۔ اس میں کوئی خفیہ علت یا عیب نہ ہو اور اپنے سے قوی تر حدیث سے مخالف نہ ہو۔
وہ حدیث ہے جس کے راوی عادل اور تمام الضبط ہیں

(۲) حسن :- صحیح اور ضعیف کے بین بین ہوتی ہے۔ اس میں صحیح کی اور سب شرطیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن ضبط اور فہم کی کمی ہوتی ہے۔

(۳) ضعیف :- وہ حدیث ہے جو صحیح یا حسن کی سب شرط پر پوری نہ آئے۔

(۴) متفرق اقسام

موضوع :- وہ حدیث ہے جس کے راوی میں کذب کا ثبوت یا گمان غالب ہو۔

منکر :- وہ ضعیف حدیث ہے جو صحیح یا حسن کے منافی ہو۔

شاذ :- وہ حدیث ہے جس کے راوی ثقہ ہوں۔ لیکن ایسی حدیث کی مخالف ہو جس کے راوی ثقہ تر ہوں۔

وہ حدیث ہے جس میں بظاہر صحت کی سبب شرطیں عیاں
مُحْتَلَّ : ہوں۔ لیکن کوئی ایسا پوشیدہ عیب کارفرما ہو جس تک
فقط ماہرین فن کی نگاہیں پہنچ سکیں۔

وہ حدیث ہے جس کا تضاد ہم کسی دوسری حدیث
مُحْکَم : سے نہ ہو۔

وہ حدیث ہے جو روایت و درایت کے معیار پر پوری
مقبول : اتزی اور قابل عمل کٹھری۔

وہ حدیث ہے جو روایت و درایت کے اصول پر ٹھیک
مردود : نہ اتزی اور ناقابل عمل قرار پائی۔

حدیث کی اہمیت

انبیائے کرام علیہم السلام کی مبارک زندگیاں انسانیت کے لئے ایک کامل اور بے ستم معیار بنی کر رہی ہیں۔ اس لئے ہر نبی کی امت پر اس کی مکمل اطاعت فرض رہی ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ اِلَّا يَخْتِطَاْعُ بِاِذْنِ اللّٰهِ رَحْمَةً لِّرَسُوْلٍ كُوْنِ لِّمَنْ يَشَاءُ كِتٰبًا

کہ اس کی پیروی کی جائے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارتقا کے نقطہ آخرین پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارک میں دنیا کے سائے ایک ایسی مثال رکھ دی جو ہر لحاظ سے بے عیب اور اکمل واقعہ ہے۔ دنیا میں جو انسان بھی پیدا ہوگا ہزار بلکہ ہزاروں ہوں گے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بدرجہا نیچے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو سب ادوار کے لئے اَسْوٰةَ حَسَنَةٍ دہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانیت کے تمام پہلوؤں کو جامع ہے۔ بے کسی اور غلبہ، دکھ اور سکھ کے سب انقلابات سے آپ گزرے اور ہر مرحلہ میں نوع انسانی کے لئے ایک مثالی نمونہ پیش فرمایا۔ خانگی امور، کاروباری معاملات، تعلیم، ملکی انتظام، بین الاقوامی سیاست، فن جنگ، زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کی ذات اقدس مشعل ہدایت بنے۔

قرآن حکیم سابقہ انبیاء کے بارہ میں بھی حکم دے رہا ہے۔

فَبِهَذَا اهْتَمَرْنَا قَتْلَهُ (ان کی ہدایت کی راہ چل) پھر اس ہستی کا اتباع کیوں نہ مستقبل کے ہر دور کے لئے جزو ایمان ہو جو مرفع صفات اور جامع کمالات تھی۔ جو ہر ستم اور ہر عیب سے بری تھی۔ جو ہر کثافت اور آلودگی سے پاک تھی، جس کی زندگی دنیوی اور روحانی ہر پہلو سے محیر العقول معجزہ تھی۔ ہم اس پیکر شرف کے نقوش قدم کی جگمگاہٹ سے آنکھیں کیسے موندیں جس کی گردن کسی غیر کے آگے نہ جھکی، جس کی آبرو نے کوئی زخم نہ اٹھایا، جس کے کسی جنگ میں نہ منہ موڑا نہ شکست کھائی، جو ایک وقت بے کسی کے عالم میں فقط ایک ہمراہی کے ساتھ اپنے شہر سے نکلا اور آٹھ برس کے بعد مسافرت کے عالم سے دس ہزار قدوسیوں کا تخیلی ریزہ جلوس لے کر فاتحانہ حلال اور تطہیقانہ جمال کے ساتھ اسی شہر میں جلوہ آفرین ہوا۔ ہم اس شاہ رسل اور تاجدار انسانیت کو کیوں نہ نہر ایہ زندگی بنائیں جو ہر وصف تمام اور جو ہر کمال سے ممتاز تھا؟ کیا عقل باور کر سکتی ہے کہ ایسی ہستی کی پیروی وقتی اور ہنگامی تھی؟ کیا انسانیت کے جو سر کھھی پارینہ ہو سکتے ہیں؟ پھر اس پیکر جمال کو ہم (نعوذ باللہ) اسکے دشمنوں کی پوشی کیوں قرار دیں جو سر تاپا انسانیت کی تجلی سے مرکب تھا۔

دو مبلغ تہاری رہبری کا دعویٰ لے کر آتے ہیں۔ ایک نہایت خوش گفتار اور جادو بیان ہے۔ اس کے وعظ میں تاثیر اور نصائح میں طلسم ہے لیکن عمل دیکھو تو صفر۔
دوسرا شخص نہ صرف زبان و بیان اور وعظ و پسند میں بے نظیر ہے بلکہ زبان سے جو کہتا ہے اس پر موبو عمل بھی کر کے دکھاتا ہے۔ تم ان میں سے کس کی پیروی کرو گے؟ لا محالہ دوسرے

شخص کی جو علم و عمل دونوں کا پیکر ہے۔ پہلے شخص کو یہ کہہ کر جھٹلا
 سکتے ہو کہ تمہارے نصائح دل پذیر نہیں ہیں کیونکہ جانیں کہ یہ قابل
 عمل بھی ہیں؛ دوسرے شخص کی ہر بات عمل کی گسوٹی پر رکھی جا چکی
 ہے اور تجربہ کی میزان میں پوری اتر چکی ہے۔ تمہیں اس کو جھٹلانے
 کا یارا نہیں ہو سکتا۔ پہلے مبلغ کا کلام ہزاروں فریب ہی لیکن لفظی
 دل فریبی کے باوصف عملی طور سے دقیق ہے اور شرح طلب۔ دوسرے
 شخص کا ہر سخن سورج کی کرن کی طرح صاف و شفاف اور مجلا ہے۔
 پہلے شخص کی تبلیغ کو فقط کان سن رہے ہیں لیکن دوسرے کی تبلیغ
 کو نہ صرف کان سنتے ہیں بلکہ آنکھ بھی دیکھتی ہے۔ لہذا اس کی ہر بات
 دل میں ڈوب جاتی ہے۔ تبلیغ محض تبلیغ یا بلاغ نہیں بلکہ قرآن
 کے الفاظ میں بلاغ مبین رہیں کر دینے والا بلاغ ہے۔ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک قرآن حکیم کے بلاغ مبین
 کا پیکر تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیتہ (بیتن نشانی)
 کہا ہے اگرچہ نبی کا بلاغ حقیقتہً بلاغ مبین ہی ہوتا ہے۔ تاہم قرآن
 حکیم نے سات آیتوں میں تعین سے بلاغ مبین کا ذکر کیا ہے۔
 ایک آیت اصولی طور سے بتاتی ہے فَهَلْ عَلَى الْمُرْسَلِ
 إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (رسولوں کے لئے فقط بلاغ مبین ہے۔)
 بلاغ مبین کا فرض انجام دینا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔
 اگر یہ محض فکری کاوشوں اور کلامی شعبہوں سے ممکن ہوتا تو
 کرسی نشین فلاسفر اور مسند آرا فقہاء ہی قوموں اور حکومتوں کی زمام
 ہدایت سنبھالنے کے لئے کافی رہے، لیکن بلاغ مبین صرف نبی کا حصہ
 ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں یہ فرض نباہتا
 ہے۔ نبوت محنت کی گمائی نہیں، قدرت کا عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے جسے چاہا اس منصب پر مرفراز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کا روحانی اور عملی ہر لحاظ سے نگہبان ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے۔ **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا** (اے نبی تو اپنے رب کے حکم کا انتظار کر تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے)

اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذات مبارک کا پاسبان اور اس کے تشریحی فکر و عمل کی درستی کا ضامن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے ہر حرف اور حرکت پر اللہ کی رضا کی چھاپ ہوتی ہے۔ لہذا نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ **مَنْ يُطِيعِ الْمُرْسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ** (جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی)

اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن حکیم کی جمع و حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہاں اس کے بیان کا ذمہ بھی اٹھایا ہے۔ **إِنَّا عَلَيْهَا شُعْبَةٌ وَفُرَاتَانَهُ صَلَّى فَإِذَا قُرَأَتْهُ فَانْتَبِهْ قُرْآنَهُ ه ثُمَّ إِنَّ عَلَيْهَا بَيِّنَاتَهُ** (اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے (اے نبی) جب ہم پڑھیں تو تو اس کا اتباع کر۔ پھر ہمارے ذمے اس کا بیان ہے) بیان کے معنی ہیں کھول کر بتانا۔ قرآن کا بیان اللہ تعالیٰ نے جناب رسول مقبول علیہ السلام کے توسط سے انجام دیا۔ **وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الثَّابِتِينَ لِلنَّاسِ مَا نُنزِلُ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ** (ہم نے تجھ پر قرآن اتارا تاکہ تو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کو کھول کر بیان کر دے تاکہ لوگ غور و فکر کریں)

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کا بیان کس طرح انجام فرمایا اس کا جواب بھی خود قرآن دے رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت
کرم کیا کہ ان میں ازہی میں سے
ایک رسول بھیجا جو ان کو خدا
کی آیات سناتا ہے۔ ان
کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب
و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور
بے شک یہ لوگ اس سے قبل
واضح گمراہی میں تھے۔

فَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

رال عمران ۱۱۴۲

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چار فرائض بتائے
گئے ہیں۔ (۱) مسلمانوں کو قرآنی آیات سنانا (۲) ان کا تزکیہ روحانی
پاکیزگی (۳) انجام دینا (۴) کتاب اللہ کی تعلیم دینا (۵) حکمت کی تعلیم دینا
یہ چہارگانہ فرائض بلاغ مبین ہیں۔ جن کے بغیر عرب کے لوگ
ضلال مبین میں تھے۔

جناب رسالت آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پہلا منصب اللہ تعالیٰ
کی آیات سنانا تھا یعنی قرآن حکیم پہنچانا۔ فقط اتنا کام اللہ تعالیٰ فرشتوں
سے بھی لے سکتا تھا۔ ان کے ہاتھ نہایت نفیس کاغذ پر طبع کی ہوئی
کتاب کے لاتعداد نسخے بھیج دیتا تاکہ ہر انسان کے حصہ میں ایک نسخہ
آجائے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کچھ اور فرائض بھی
تھے جو ایک فرشتہ کے بس کے نہیں اور نہ ایک عام انسان کی قدرت
میں ہیں۔ ان فرائض کو ایک کامل و اکمل اور معصوم فرد بشر کی حیثیت میں
فقط آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی انجام دے سکتے تھے۔ مومنین
کا تزکیہ یعنی روحانی صفائی اور اس کے ساتھ قرآن و حکمت کی تعلیم ایک
گراں بار فریضہ تھا۔ اس کی انجام دہی میں آپ کو جن شہادت اور مصائب

سے گزرنا پڑا ان کے ذکر سے زبرہ گداز ہوتا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ دنیا کے کسی انسان نے میری جتنی سختیاں نہیں اٹھائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو سے ایک احموۃ حسنہ یعنی بہترین نمونہ پیش کرتا تھا۔ دیکھو اور ابتلا میں زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہت سے بھی ایک بے نظیر و بے مثال معیار قائم کیا۔ اور صبر و استقامت کے درشن کا ایک درخشاں باب مرتب کر گئے۔ الغرض علم و عمل کا کوئی رخ اور کوئی جہت نہیں جس میں بادی برحق نے ایک کامل مثال قائم نہیں کی۔ اپنے حبیب کو پے در پے آزمائشوں سے دوچار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت نظر آتی ہے۔

قرآن میں کئی ایسے احکام ہیں جن کی تعبیریں تشریح نبوی کے بغیر ناممکن ہے۔ مثلاً قرآن میں نماز کا حکم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ادق و اذق طریق ادا اور آداب وغیرہ سکھائے۔ قرآن میں زکوٰۃ اور انس کے مصارف کے احکام ہیں۔ اس کے دیگر قواعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام اشیاء کے بارہ میں ایک اصول بتا دیا کہ طیب و پاکیزہ چیزیں حلال اور غیر طیب حرام ہیں۔ چند مثالیں بھی بتادیں اور مزید وضاحت یہ کہ کر نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام تک چھوڑ دی۔ وَجِئِلْ كَلِمَاتِ الطَّيِّبَاتِ وَتَجْتَمِعْ عَلَيْكُمْ الْخَيْرَاتُ۔ (نبی ان کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک اشیاء حرام ٹھہراتا ہے) سوزۃ النساء میں یہ بتا کر کہ حلال فلاں رشتہ کی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا کہہ دیا، وَأَجِلْ كَلِمَاتِ مَا وَدَّاءَ ذَلِكُمْ۔ (اور حلال میں تم پر جو ان کے سوا ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیح کی ہے کہ کوئی عورت اپنی چچی

86218

یا مانی کی سوت نہیں ہو سکتی۔

ہر نبی کی شریعت دوسرے صاحب شریعت نبی کی بعثت تک بحال رہتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی شریعت دائمی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کر دئے کہ قرآن کا بیان یعنی شریعت محمدی آج چودہ سو برس بعد بھی کاٹا محفوظ اور در روشن کی طرح واضح ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص قرآن حکیم کی کوئی تشریح پیش کرے گا اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے کتاب و سنت کے خطوط پر اجتہاد کیا ہے، ممکن ہے کہ درست ہو۔ لیکن وہ یہ دعوے نہیں کر سکتا کہ میری پیش کردہ تشریح بعینہ وہ بیان ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا ہے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ ایسے اصحاب رسول کا یہ حال تھا کہ ان میں سے جب کوئی اپنے اجتہاد سے فتویٰ دیتا تو کہتا کہ اگر یہ فتوے درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر مقام رسالت نیامت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص ہو گیا۔ یہ مقام نہ تو کسی کتب آئینہ اور ہم اندوختہ فرد کو مل سکتا ہے اور نہ اصحاب خرد کے کسی ادارہ کو۔ جو نیا مسئلہ اٹھے گا اس کا حل خدا کی کتاب اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تلاش کیا جائے گا۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو فرض قرار دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں کہیں الرسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے وہاں رسول سے مراد فقط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم اس لفظ کو کوئی اور معنی نہیں پہن سکتے۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْنَ يَجِدُوْنَكَ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ

فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيْلِ (الآیت - الاعراف ۱۵۷) یہاں اہل کتاب میں سے مشرف بالایمان ہونے والوں کے بارہ میں ارشاد ہے کہ وہ اس رسول کا اتباع کرتے ہیں جو نبی اور اُمّی ہے اور توراہ اور انجیل میں اس کا نام آیا ہے۔ یہ آیت الرسول کے معنی کا ایک ایسا تعین کر دیتی ہے جس سے ہم ہر نو اشخاص نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نعتہ اللہ فرض کر لیں کہ ایک مدت بعد رسول سے مراد فلاں معیار کا کوئی عالم یا جمہوری ادارہ لیا جائے گا تو آیت مذکورہ کی رو سے اس عالم یا ادارہ میں ان اوصاف کا ہونا لازمی ہے کہ اس کا ذکر تورات و انجیل میں آچکا ہو یہ نبوت کا کام کرے اور اُمّی یعنی ناخواندہ بھی ہو۔

قرآن حکیم میں جا بجا اطاعت رسول کا حکم ہے لیکن کوئی اشارہ بلکہ کنایہ تک نہیں کہ یہ اطاعت میعاد ہی ہے۔ فلاں عہد، سنہ، ماہ یا تاریخ کے بعد سے منسوخ سمجھو۔ اس کے برعکس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ (یعنی سب جہانوں کے لئے رحمت) بتایا گیا ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ
الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِكَ لِنُكَفِّرَ
لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيرًا (الفرقان)

اس آیت میں قطعیت سے بتایا گیا ہے کہ آنحضرت سب جہانوں اور تمام ادوار کے لئے نذیر ہیں۔ ہم (نعوذ باللہ) اپنے فیصلہ سے قرآن حکیم کی کسی آیت کو نہ منسوخ کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ایسے معنی پہنا سکتے ہیں جو نسخ پر منتہی ہوں۔ قرآن کے نسخ کا حق کسی کو نہیں۔ اگر ہم یہ جرات کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا، کیا تم کتاب کا ایک حصہ مٹاتے ہو اور

ایک نہیں ملتے؟ جو ایسا کرے اس کی سزا دنیا کی رسوائی ہے اور قیامت میں اسے بھی شدید تر عذاب ملے گا۔

سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عہد کی رہنمائی کرتی ہے تسلیم کہ معاشرہ کے نوبہ نو مسائل اٹھ رہے ہیں اور نئی نئی الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں لیکن قرآن و حدیث نے کب دعوتے کیا ہے کہ ہمارے پاس ہر مسئلہ کا تیار شدہ حل موجود ہے۔ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کے لئے بنیادی اصول اور احکام صادر فرما دیئے ہیں۔ نئے نئے مسائل ان خطوط پر حل ہو سکتے ہیں۔ معاشرت و تمدن ہزار ترقی کر چکے اور اپنے ظواہر میں لاکھ ترہیم کر لے لیکن اس کے باطن میں آدمیت کی جو روح کار فرما ہے وہ اپنی اقدار کو بدلنے کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ اقدار کیا ہیں؟ صحت، صفائی، سادگی، حیا داری، اخلاص، یگانگت، مساوات، ہمدردی وغیرہ۔ معاشرہ کے جو آداب و اطوار ان سے سازگار ہوں گے وہ ارتقا کی علامت ہوں گے اور جو ان سے ناموافق ہوں گے وہ تترقیل کے نقیب ہوں گے۔ قرآن و سنت کا مدعا یہ ہے کہ روحانی اور مادی زندگی ہر دو کی اقدار زندہ رہیں۔ اس بارہ میں وہ بنیادی اور اصولی احکام دیتے ہیں اور زندگی کے ہر جذبہ کو ہاتھ میں نہیں لیتے۔ زندگی کی جو اے روائ دو گونہ خواص رکھتی ہے ایک تو سیال ہونے کا وہ مستقل خاصہ ہے جو اسے بھاپ کا بادل یا برف کا میدان بننے کے بجائے روائ دوں ندی کی صورت میں رکھتا ہے اور دوسرا وہ ہر دم تغیر پذیر خاصہ ہے جو اسے بدلنے ماحول اور نئی گزرگاہوں سے موافق ہونا سکھاتا ہے۔ تغیر پذیر عناصر مستقل جوہر سے بے ربط نہیں ہو سکتے۔ باسٹم والبتہ اور عم آہنگ رہتے ہیں۔ کتاب و سنت زندگی کے بنیادی اور مستقل جوہر کے بارہ میں اصول و قواعد عطا کرتے ہیں لیکن زمانی اور مکانی تغیرات کو امت کے اجتہاد پر چھوڑ دیتے

ہیں۔ امت کا وہی اجتہاد بار آور ہوگا جو کتاب و سنت سے مر لوط ہوگا۔
 وہ وحی جو کتاب اللہ کی صورت میں آتی ہے فقط نبی کا حصہ ہے لیکن
 الہام عام انسانوں کو بھی گاہے خواب میں اور گاہے قلب کے القاس سے ہو
 جاتا ہے۔ البتہ نبی اور غیر نبی کے الہام میں ایک واضح فرق ہوتا ہے۔ غیر نبی
 پر الہام بہت کم ہوتا ہے اور اس سے لغزشیں اور خطائیں سرزد ہوتی رہتی
 ہیں۔ لیکن نبی کا الہام قطعی اور غیر مبہم ہوتا ہے اور کثرت سے نازل ہوتا
 ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور
 اس کے ہمراہ اس کا مثل بھی۔ دینی امور میں نبی سے اولاً کوئی غلطی سرزد
 نہیں ہوتی اور اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً اصلاح
 ہو جاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی اہمیت، حفاظت،
 اور اشاعت پر بارہا تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے سنت کو فقہ کا ناخذ
 قرار دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا
 اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ
 کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، روانہ کرتے وقت پوچھا، اگر تمہارے سامنے
 کوئی قضیہ آئے تو اس کو کیسے حل کرو گے؟ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی
 کتاب سے حل کروں گا۔ فرمایا، اگر کتاب اللہ میں اس کا حل نہ ملے تو جو اب
 دیا، پھر سنت رسول اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پھر پوچھا،
 اگر سنت میں بھی اس کا جواب نہ پاؤ تو؟ حضرت معاذ نے عرض گزار ہوئے
 کہ پھر اپنی رائے سے کام لوں گا اور کمی نہیں کروں گا۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا سینہ مطہر کر فرمایا، شکر ہے اللہ کا جس
 نے رسول اللہ کے فرستادہ کو رسول اللہ سے موافقت کی توفیق دی۔
 حدیث کے بغیر قرآن کی توجیح درست نہیں ہو سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن میں (فقط) اپنی رائے سے کام لے کر جا ہے ٹھیک نتیجہ پہنچ جائے وہ غلطی پر ہوگا۔
 اگر سنت کو چھوڑ دیا جائے تو امت میں سخت انتشار پیدا ہو جائے۔
 اور ہلاکت کی نذر ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی پیروی کے بارے میں متعدد ارشادات فرمائے ہیں مثلاً۔

(۱) ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت تہتر ذروں میں بٹ جائے گی ان میں صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، صحابہؓ نے عرض کیا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، آپ نے فرمایا جو میری اور میرے صحابہؓ کی راہ پر ہوگا۔

(۲) ایک دن فجر کی نماز کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اثر انگیز خطبہ دیا کہ سننے والوں کے دل دہل گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ حضور! یہ خطبہ الوداعی انداز رکھتا ہے۔ آپ ہمیں کوئی حکم دیجئے، فرمایا، میں تمہیں تقویٰ اور اطاعتِ امیر کا حکم دیتا ہوں، چاہے تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بعد تم جلد ہی اختلاف کثیر دیکھو گے۔ پس میری سنت اور میرے راستہ و خلفاء کی سنت کو قہام رکھنا۔ اسے دانتوں سے بکڑ رکھنا۔ خبردار (روحِ دین سے نا آشنا) نئی چیزوں سے بچنا کیونکہ (ایسی) ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
 (۳) مجھے قرآن اور اس کے مانند اور احکام بھی دے گئے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ کوئی پر شکم شخص تکیہ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور اس سے میری کوئی حدیث بیان کی جائے تو کہے کہ خدا کی کتاب کو قہام لو۔ اس میں جو چیز حلال دیکھو اسے حلال جانو اور جو حرام دیکھو اسے حرام جانو۔

۱۵) جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔
 ۱۶) جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ کو زندہ کیا۔
 ۱۷) اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاد کام رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث
 سنی اور دوسرے تک پہنچائی۔

(ص) میری حدیث جیسی سنو ویسی بیان کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نہایت ذوق و
 شوق سے حدیث یاد کرتے تھے۔ زبانی ہی یاد نہیں کرتے تھے بلکہ لکھتے
 بھی تھے۔ اور ایک دوسرے کو حدیث کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ حضرت
 انس کا بیان ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے
 ہوتے تھے اور ہماری تعداد دہاڑا ساٹھ کے لگ بھگ ہوتی تھی۔
 حضور ہم سے کوئی حدیث بیان فرماتے اور پھر کسی کام سے چلے جاتے
 تو ہم اس حدیث کو باری باری دہراتے تھے جب ہم اٹھتے تو یہ حدیث
 ہمارے دلوں میں گویا نقش ہو چکی ہوتی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زبانی حفظ کے علاوہ تخریر حدیث کی بھی
 ہدایت فرماتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے آپ کی خدمت میں بیٹھ کر حدیث
 کی کتابیں تخریر کر لیں۔

صحابہ کرام کا دور آیا تو انہوں نے بھی حدیث کی حفاظت و اشاعت
 میں پوری کوشش کی۔ بعض اصحاب نے ایک ایک حدیث کی تلاش
 میں طویل سفر کئے۔ حضرت عمرؓ کا یہ ہے کہ خبردار اصحاب راستے
 (دین) کے پوشیدہ دشمن ہیں۔ حفظ حدیث سے قاصر رہے تو اپنی راستے
 سے فتویٰ دینے لگے۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور دیگر لوگ بھی گمراہ کیا
 آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن میں شبہات
 پیدا کر کے تمہارے ساتھ جھگڑیں گے ایسے لوگوں پر سنت کی مدد سے

گرفت کرو۔ اصحابِ سنن ہی کتاب اللہ کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت عمرؓ حدیث کو تحریراً محفوظ کرنے کی بھی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علیؓ کا قول ہے کہ حدیث کو مل کر دہراتے رہو ورنہ بھول جاؤ گے۔ حضرت علیؓ نے حدیث کا ایک نوشتہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔

یہ ضرور ہے کہ صحابہ کرامؓ غلط روایات کی روک تھام کے لئے بہت احتیاط کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ ایسے صحابہؓ نے بعض دفعہ راویوں پر سختی بھی کی۔ اس سے یہ افسانہ چل نکلا کہ آپ حدیث کی روایت نہیں کرنے دیتے تھے۔ یہ افسانہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔

صحابہ کرامؓ کا عہد سعادت بہت گزرا، تابعین اور تبع تابعین کی نوبت آئی۔ انہوں نے حدیث کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ علماء نے زندگیوں کی خدمت حدیث کے لئے وقف کر دیں، راحت و آرام کو خیر باد کہا، پیٹ پر پتھر باندھے، دکھ چھیلے، مصائب اٹھائے۔ لیکن حدیث کی تحقیق و اشاعت اور اس کی پیروی میں کمی نہ کی۔ الغرض ہر دور میں حدیث کی اہمیت طبقہ علماء کے نزدیک مسلم رہی ہے۔

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ایک اور ضرورت سے بھی ابھرتی ہے قرآن حکیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت تک پہنچا۔ اسی ذات پاک کی دعوت پر اسلام کی صداقت مسلم ہوئی اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم حضور پر ایمان کیوں لائے اور آپ کے توسط سے قرآن و اسلام کے آگے ہماری گردنیں کیوں جھک گئیں تو ہمارا صاف اور سادہ جواب یہ ہوگا کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قولی اور عملی صداقت ہمارے سامنے روشن ہے۔ اس کے کسی ایک ادنیٰ جزئیہ کو بھی ٹھٹھلایا نہیں جاسکتا۔ ایسی صادق القول اور صادق العمل ہستی کی دعوت سے کوئی کس طرح انکار کر سکتا ہے؟ ہمارا یہ دعوئے جہی کامیاب ہو سکتا ہے کہ

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہو اور آپ کی زندگی کے اوراق ہمارے سامنے کشادہ ہوں، حدیث رسول ہمارے لئے مدارِ ایمان ہے اس لئے اس کی تحقیق و جستجو میں علمائے کرام نے زندگیاں وقف کر دیں اور بڑے بڑے مصائب اٹھائے اور عیساکہ مقام حدیث کا تقاضا تھا اسے عام تاریخ کی سطح سے بدرجہا بلند رکھا کیونکہ تاریخ کے زیادہ سے زیادہ عقیدت ہو سکتی ہے، ایمان والبتہ نہیں ہوتا۔

حدیث کا جو سرمایہ ہم تک پہنچا ہے اس میں بے شک ضعیف اور ناقابل اعتبار روایات بھی ہیں لیکن علمائے کرام نے صحیح و غلط میں تفریق کر دی ہے۔ حدیث کی کوئی مستند کتاب مثلاً صحیح مسلم یا صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو۔ اس کا بیشتر حصہ ایمانیات، عبادات اور بنیادی قوانین کے بارے میں ہے یہ متواتر ہیں۔ احکام کی دیگر احادیث جن پر مسائل فقہ کی بنیاد ہے۔ تقریباً شہرت کے درجہ میں ہیں۔ مناقب اور تفسیر وغیرہ کے بارے میں جو احادیث میں ان کا حصہ قلیل ہے لیکن اس نوع کی جو احادیث مستند مجموعوں میں ہیں ان پر حرج رکھنا آسان نہیں۔

حدیث کی صحت پر ایک سطحی اعتراض بعض احادیث کے ظاہری تعارض سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر حدیث کا وسیع مطالعہ کیا جائے جیسا کہ اس فن کا حق ہے تو تعارض اٹھ جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں کہ اختلاف حقیقتہً نہیں ہوتا ہماری نظر میں ہوتا ہے۔

تدوین حدیث

پہلا دور: عہد نبوت

ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حدیث کا ایک اہم ذخیرہ قیدِ تحریر میں آ گیا۔ اس کا ایک حصہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود لکھوایا اور کچھ صحابہ کرام نے اپنے طور پر لکھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامی فرامین، مکتوبات اور عبادت بھی ذخیرہ حدیث کا اہم جزو ہیں۔ ہم انہیں تدوین حدیث کی ارادی کوشش شمار نہ کریں تو بھی ان کی افادیت کو تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان میں اسلام کے بعض بنیادی اصول ہیں۔ مثلاً صحیفہ مدینہ ہی کو دیکھو تو یہ عدم التیطر و ستور جو تقریباً پچاس دفعات پر مشتمل تھا مسلمانوں کے بین الملکی روابط میں گراں قدر رہنمائی دیتا کرتا ہے۔

ان دستاویزوں کو سینوں اور سفینوں میں محفوظ کر لیا گیا۔ اس سے غرض محض تاریخ پرستی نہ تھی بلکہ مدعا یہ تھا کہ یہ مہتمم بالشان ترکہ و ستور العمل کے طور پر صحیح و سالم رہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے حل ہی میں عہد نبوی کی تقریباً اڑھائی سو دستاویزات کا مجموعہ مصر میں طبع کرایا ہے۔

ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکن یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر احکام پر تحریرات لکھوائیں۔ روایات کا غائر مطالعہ کیا جائے

کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریرات نہایت جامع تھیں۔ ان کی ایک فہرست درج دیں ہے۔

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے برس خون بہا کی شرحیں ایک کاغذ پر لکھوا کر تلوار کی نیام میں رکھ لی تھیں۔ اس نوشتہ سے مسلسل یا اس کے ماسوا ایک اور تحریر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نیام میں محفوظ تھی جس میں مندرج تھا کہ جس نے اندھے کو غلط راہ پر چلایا، اقطعات زمین کی علامات چرائیں، غیر موالی سے موالات کی یا جس نے بھلائی کی ناشکری کی اس پر خدا کی لعنت ہے۔

(۲) کتاب سعد بن عبادہ، آپ کے پاس احادیث کی ایک کتاب تھی جس سے آپ کے بیٹے نے روایت کی ہے۔

(۳) ہجرت کے آنکھوں برس نفع مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ مکہ کے ایک شخص ابو شاہ کے درخواست کی کہ یہ خطبہ مجھے لکھوا دیجئے، آنحضرت نے صحابہ کو حکم دیا کہ ابو شاہ کو خطبہ لکھ دو۔

(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور دیگر احکام پر نوٹ لکھوا کر جاری فرمائے۔ ایک نوشتہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا جسے کتاب الصدقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعد میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے پاس رہا۔ اس پر دیگر خلفاء کا بھی عمل رہا۔ حضرت عثمانؓ نے اس کی نقل حاصل کی۔ ہشام نے اس کی نقول عمال کو بھیجیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک نقل فاروق اعظمؓ نے خود بھی کی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الصدقہ سے مفصل کتاب عمرو بن حزم کو اہل یمن کے لئے دی گئی تھی۔ یہ ایک ضخیم کتاب تھی جس میں فقہی مسائل کے کثیر موضوع تھے مثلاً زکوٰۃ، دیات، احکام گناہ کبیرہ، طلاق،

عتاق، مملوۃ، مس مصحف وغیرہ۔

اس کتاب پر سب فقہاء نے عمل کیا ہے۔ اس کو تو اتر کا درجہ حاصل تھا۔ صحابہ و تابعین اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔

اس نوعیت کے دیگر نوشتوں کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ مثلاً ایک نسخہ بوزیر کے نام تھا۔ ایک حضرت انس بن مالک کو دیا گیا جس کی کتابت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ ایک حضرت طاؤس کے پاس تھا۔ ایک نوشتہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس تھا۔

(۱۵) صحیفہ علیؑ۔ یہ صحیفہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علیؑ کو لکھوایا تھا۔ اس کے حجم کا اندازہ لگانا اس وقت مشکل ہے۔ مختصراً اس میں یہ احکام تھے:-

قصاص و دیات، حرمتِ مدینہ، حرمتِ مومنین، دشمن کے ہاتھ سے اپنے امیر کی رہائی، یہ ارشاد کہ ذمہ مومنین واحد ہے جس شخص نے باپ کو چھوڑا یا اپنے موالی کو چھوڑ کر دیگر سے موالات کی، یا خدا کے نام کے بغیر ذبح کیا، زمین کی علامت چرائیں، یا باپ پر لعنت کی اس پر خدا کی لعنت ہے۔ (۱۶) الصحیفۃ الصادقہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی کتاب تھی جسے انہوں نے جناب رسالت آ ب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں لکھا تھا۔ ابن عمروؓ اسے ایک صندوق میں بند رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے مجھے اس کتاب کی وجہ سے زندگی عزیز ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں صرف حضرت ابن عمرؓ کو یاد تھیں کیوں کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث کی ایک کثیر مقدار مروی ہے۔ آپ کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ صادقہ میں احادیث اس سے بھی زیادہ تھیں۔ یہ نسخہ حضرت ابن عمرؓ کے پوتے عمرو بن شعیب کے پاس تھا۔ وہ

اس سے روایت کرتے تھے۔

اس صحیفہ کے مضامین کے بارہ میں اتنا قطعیت سے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے بارہ میں احکام تھے۔ علاوہ بریں دعائیں اور پیش گوئیاں بھی تھیں۔
(۷) حضرت سمرہ بن جندب نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں کثیر احادیث تھیں۔

(۸) کتاب جابر بن عبد اللہ، حضرت جابر بن عبد اللہ صحابی کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ تھا، سر دست ہمارے سامنے کوئی حتمی ثبوت نہیں کہ یہ نوشتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات میں لکھا گیا یا بعد میں۔
(۹) حضرت انس بن مالک کے پاس ایک مجموعہ حدیث تھا۔ یہ مجموعہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سنایا۔

(۱۰) کتاب اسماء بنت عمیس۔ اس کتاب کے بارے میں بھی حتمی ثبوت نہیں کہا جا سکتا کہ عہد نبوی میں لکھی گئی یا دور صحابہ میں۔
یہ تحریریں مفصل تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی یا آپ کی حیات مبارک میں آپ سے من کر لکھی ہوئی کچھ مختصر تحریریں بھی صحابہ کے پاس تھیں۔ ان میں حضرت وائل بن حجر، رافع بن خدیج، مالک بن احمد اور ضحاک بن قیس کی تحریریں قابل ذکر ہیں۔

دوسرا دور: وصال نبوی سے پہلی صدی ہجری کے خاتمہ تک

(یہ دور صحابہ کرامؓ اور تابعین کبار کا ہے)
صحابہ کرام حدیث کو نہ صرف حفظاً جمع کرنے میں کوشاں رہے بلکہ

تحریراً بھی اس کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ ان کے سامنے آگے دو جہان
صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی تحریرات موجود تھیں۔ انہوں نے
اس ذخیرہ میں مزید اضافہ کیا۔ مندرجہ ذیل صحابہ کی یادداشتیں اس سلسلہ
میں معرض تحریر میں آئیں۔

(۱) حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنی روایات قلم بند کروا کر رکھ لی تھیں۔
یہ کئی نوشتوں پر مشتمل تھیں۔

حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیثیں لکھیں اور رخصت
ہونے سے پہلے سنا کر توثیق حاصل کر لی۔ بشیر بن بہک نے بھی ان کی
حدیثوں کا ایک مجموعہ لکھا اور انہیں روایت کر کے کی اجازت لی۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے ۱۳۸ احادیث کا ایک صحیفہ اپنے شاگرد ہمام
بن منبہ کو لکھوایا اس کا نام الصحیفۃ الصغیرۃ ہے اور صحیفۃ ہمام بن منبہ کے
کے نام سے معروف ہے، یہ صحیفہ صحیح و سالم موجود ہے اور چھپ گیا ہے۔
(۲) حضرت عبداللہ بن عباسؓ: شروع میں آپ حدیث کھنسنے کے خلاف
تھے، بعدہ حق میں ہو گئے۔

ابن عباسؓ نے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام
الورافع اسلمؓ کی روایات لکھی تھیں۔
آپ کا ایک صحیفہ طائف میں تھا۔ وہاں کے چند آدمی اسے آپ
کے پاس لائے اور آپ کے سامنے پڑھا۔
نجدہ حروری کو آپ نے ایک طویل خط لکھا تھا جس میں عورتوں
کے شمول جہاد اور ان کے حصہ غنیمت، مدت تمیمی، خمس، ذوالقربیٰ۔
اور بچوں کو قتل نہ کرنے کے بارے میں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی سنت درج کی تھی۔

حضرت ابن عباسؓ کی کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔

(۳) حضرت عبداللہ بن مسعود: آپ نے احادیث کا ایک مجموعہ لکھا تھا
 (۴) حضرت عبداللہ بن عمر: آپ کا قول ہے قَبْلُ وَاهَذَا
 الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ (اس علم کو قید تخریر میں لاؤ) آپ کی روایات
 حضرت سعید بن جبیر نے لکھیں۔

(۵) حضرت زید بن ثابت: آپ نے حضرت معاویہ کو وراثت پر ایک
 طویل تحریر لکھی تھی۔ یہ اس قدر کافی و وافی تھی کہ اس کے ہوتے امام شافعی
 کے نزدیک اس موضوع پر دیگر کتاب کی حاجت نہ تھی۔

(۶) حضرت ابو بکرؓ نے ۵۰۰ احادیث کا ایک مجموعہ لکھا تھا۔ آپ دین کے
 معاملہ میں بہت محتاط تھے۔ اس خیال سے اسے چاک کر دیا کہ کہیں غلطی
 نہ ہو گئی ہو۔ آپ نے زکوٰۃ کے بارہ میں ایک نسخہ لکھا تھا جس سے ثابت
 ہوتا ہے کہ آپ کتابت حدیث کو ملتے تھے۔

مندرجہ بالا تخریریں غلطے بڑے مجموعے تھے۔ ان کے علاوہ بعض
 صحابہؓ نے جنتہ جنتہ احادیث بھی لکھیں۔ حضرت عمرؓ نے زکوٰۃ کے
 احکام غالباً آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الصدقہ سے نقل کر کے لکھے
 (مشدک حاکم کتاب الزکوٰۃ) حضرت عمرؓ نے آذربائیجان والوں کو ریشمی
 لباس سے ممانعت کے بارہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھی۔
 حضرت عائشہؓ نے حضرت معاویہؓ کی خواہش پر انہیں ایک حدیث لکھ کر
 بھیجی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے حضرت معاویہؓ کو ان کی درخواست پر کثرت
 سوال، قبیل و قال اور فضول خرچی سے دور رہنے کے بارہ میں آنحضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور بعد نماز کی ایک دعا لکھی۔ حضرت جابر بن عمرؓ
 نے حضرت سعد بن وقاصؓ کو ان کی درخواست پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے خطبہ کے کچھ فقرات لکھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ صحابی نے ایک
 صاحب کو خط میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھی۔

مذکورہ سابقہ کتب حدیث نے پہلی صدی ہجری کے خاتمہ تک اپنا تسلط قائم رکھا۔ اس دور میں روایت حدیث یا زبانی ہوتی تھی یا ان کتابوں سے یہ کتابیں ان کے جامعین کے اپنے گھرانوں یا شاگردوں کے خاندانوں میں وراثتاً باقی رہیں۔ حضرت عمرؓ کے پاس جو کتاب الصدقہ تھی وہ کافی عرصہ ان کے خاندان میں رہی۔ الصحیفۃ الصادقہ کی روایت حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے اور پونے کے کی۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا الصحیفۃ الصحیفہ ان کے شاگرد ہمام بن منبہ کا مدبر روایت رہا۔ ان کی دیگر کتابیں حضرت عمر ثانی کے والد عبدالعزیز کے پاس تھیں۔ جابر بن عبداللہ کی کتاب سلیمان یسکری اور قتادہ وغیرہ کے زیر نگاہ رہی۔ ابن مسعود کی کتاب ان کے بیٹے عبدالرحمان کے پاس تھی۔

ان کتابوں کے علاوہ حضرت عمرو بن زبیر نے جو حضرت عائشہؓ کے بھانجے تھے اور جنہوں نے ان سے احادیث کی ایک کثیر تعداد روایت کی ہے ضخیم تحریریں لکھی تھیں۔ پھر جلادیں۔ بعد میں کف انسوس ملا کرتے تھے کہ کاش میری کتابیں باقی ہوتیں۔ اب تو قرآن حکیم مستحکم ہو چکا ہے۔ (ابن داؤد کی کتابوں کا حرج نہیں)

مغازی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے حالات کا شوق روز بروز بڑھ رہا تھا۔ پہلی صدی کے اواخر میں مغازی پر ابتدائی تالیفات ہوئیں۔

تیسرا دور: ۱۰۰ ہجری سے ۱۵۰ ہجری تک

زیر نظر دور میں حدیث کے متعدد نسخے لکھے گئے اور کتابت حدیث کی دو چل نکلی۔ اس کے محرک حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے آپ ۸۹ ہجری

میں خلیفہ ہوئے۔ آپ نے علماء کو لکھا کہ حدیث لکھ لی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ علماء آہستہ آہستہ سفر آخرت اختیار کر جائیں اور یہ علم کھو جائے۔ اس حکم کے تقریباً اڑھائی برس بعد ۱۰ ہجری میں آپ عازم کفہ ہو گئے لیکن آپ نے جس تحریک کا آغاز کیا تھا وہ برگ و بار لا کر رہی۔

آپ کے حکم کی تعمیل میں مدینہ کے قاضی ابو بکر بن محمد نے ایک مجموعہ تیار کیا۔ امام زہری مدینہ کے گلی گلی میں گئے اور ایک ایک دروازے پر دستک دے کر حدیث پوچھی۔ آپ نے مرفوع اور موقوف سب قسم کی احادیث جمع کیں اور کتابوں کا ایک ڈھیر لگا دیا۔

یہ تحریک مدینہ کے شہر سے چلی اور وہیں اس نے ابتدائی درجے بھی طے کئے۔ مدینہ کے علمائے حدیث کتابیں لکھ کر ان سے درس دیتے تھے۔ وہاں کئی کتابیں لکھی گئیں لیکن جس کو خلعتِ دوام نصیب ہوا وہ موطا ہے۔

موطا۔ یہ تالیف حضرت امام مالک بن انس کی ہے۔ آپ ۹۳ ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور ۱۷۹ ہجری میں اسی شہر مقدس میں ابدی آرامگاہ آباد کی۔ آپ کا گھرانہ علم حدیث میں مشہور و معروف تھا۔ آپ بلا کے ذہنی اور قوی الحافظ تھے۔ جو بات ایک دفعہ سنتے ذہن سے اترتی نہ تھی۔ شباب کا آغاز ہی تھا کہ مدینہ میں تدریس کر لے گئے اور موطا لکھ کر اسے طار ورس بنایا۔ اس وقت اس کتاب میں تقریباً دس ہزار احادیث تھیں۔ آپ اس کتاب کی ساتھ ساتھ ترمیم کرتے رہے۔ لہذا یہ بتدریج مختصر ہوئی۔ اور اس کی احادیث کم ہوتی گئیں۔ آخری برسوں میں کل ۱۷۲۰ رہ گئیں۔ ان میں بھی مرفوع حدیثیں کل ۸۲۲ ہیں۔ تدریجی ترمیم کی وجہ سے موطا کے کئی مختلف نسخے رائج ہو گئے۔

موطا حدیث کے ساتھ فقہ کی بھی کتاب ہے۔ یہ فقہی ابواب میں

منقسم ہے۔ اس میں صرف فقہی احادیث ہیں۔ یعنی جن کی غرض احکام سے ہے۔ اس میں تفسیر، مناقب اور زہد وغیرہ کے ابواب نہیں۔
موطا صحت کے انتہائی درجہ پر ہے۔ اس کی صحت پر علامہ اسلم

متفق ہیں۔
موطا کے مروج نسخے اس وقت دو ہیں۔ ایک کے راوی مشہور حنفی امام محمد ہیں۔ ان کا نسخہ موطائے محمد کے نام سے موسوم ہے۔ دوسرا نسخہ جو بالعموم موطائے مالک کہلاتا ہے۔ امام مالک کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کا روایت کردہ ہے۔

موطا شہر مدینہ کی حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے دوش بدوش شہری نوعیت کی اور بھی کئی کتابیں لکھی گئیں۔ کسی پر فقہ کارنگ غالب تھا۔ کسی پر تفسیر وغیرہ کا۔ ان میں سے بعض کے مؤلفین کی ایک فہرست حسب ذیل ہے۔

۱۔ ابن جریج۔ (متوفی ۱۵۵ھ) آپ مکہ میں مقیم تھے۔ آپ کی کتاب تفسیر میں تھی۔

۲۔ امام اوزاعی۔ (متوفی ۱۵۶ھ) آپ شام میں تھے۔ فقہ کے امام تھے۔
۳۔ سفیان ثوری۔ (متوفی ۱۶۱ھ) آپ کوفہ میں تھے۔ آپ کی کتاب جامع سفیان ثوری فقہ میں تھی۔

۴۔ ابوسلمہ جماون دنیار۔ (متوفی ۱۶۶ھ) آپ کی سکونت بصرہ میں تھی۔

۵۔ معمر بن راشد۔ (متوفی ۱۵۳ھ) آپ یمن میں مقیم تھے۔

(۶) عبداللہ بن مبارک۔ (متوفی ۱۸۱ھ) آپ عالم خراسان تھے آپ کی کتاب زہد میں تھی۔

اس دور میں بصرہ کے فن کو دو غیر نانی شہرت کے خادم ملے۔ ایک موسیٰ بن عقبہ (متوفی ۱۸۱ھ) ہیں اور دوسرے محمد بن اسحاق (متوفی ۱۸۱ھ)

موسیٰ بن عقبہ کی کتاب ناپید ہے۔ محمد بن اسحاق کی اصل کتاب بھی اگرچہ معدوم ہے لیکن ابن ہشام کے اس کی مرویات کو اپنی کتاب میں لے لیا ہے۔ حدیث کی مقامیت اس دور میں طینی شروع ہوئی۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ نے اپنے مذاہب کی بنا عالم گیر زاویہ نگاہ سے رکھی تھی۔ اس لئے سب اسلامی دیار کی احادیث جمع کرنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ ان کے رفیق طریق امام احمد بن حنبل (پیدائش ۲۴۱ھ) اور بعض دیگر علماء نے ایک ایک حدیث یک جا کرنے کی ٹھان لی چاہے مملکت کے کسی کونہ میں ہو۔ یہ اصحاب علم تدوین حدیث کے نقطہ نظر سے ایک نئے دور کے بانی ہیں۔

چوتھا دور: دوسری صدی کے نصف سے

پانچویں صدی کے نصف تک

اس دور میں محدثین کرام کی ذمہ داریاں دو چند ہو گئیں۔ اس کے دو سبب تھے۔ ایک یہ کہ جعل سازوں کی طالع آزمائیوں نے جن وضعی حدیثوں کو حتم دیا تھا ان کا ابطال کرنا تھا اور دوسرا یہ کہ احادیث چہار سو سے جمع ہونے لگیں۔ اب محدثین کو ان سب کا حفظ کرنا اور ان کے حسن و تبیح میں نگاہ پیدا کرنا تھا۔

سابقہ دور میں فن حدیث کی بنیاد پڑ گئی تھی اس فن حدیث کی تکمیل وقت پہن زیادہ متنوع نہ تھا لیکن ضرورت کے لحاظ سے بہت کافی تھا۔ اب زیادہ قواعد اور باریکیوں کی ضرورت تھی۔ احادیث وسیع پیمانہ پر جمع ہوئیں۔ ان میں صحیح و مستقیم کے بھی ڈھیر کھنڈے

انہیں تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا گیا۔ سندوں کی ایسی جانچ ہوئی کہ باریک سے باریک سقم بھی بے نقاب کر دیا گیا۔ راویوں کی تحقیق کے لئے ان کے حالات جمع کئے گئے۔ اور اسماء الرجال (Bio Graphy) کا فن وجود میں آیا جس کا نشان اس سے قبل کسی قوم میں نہیں ملتا۔ تقریباً ڈیڑھ لاکھ اشخاص کے حالات جمع ہوئے اور یہ فیصلہ آسان ہو گیا کہ کون راوی اعتبار کے قابل ہے اور کون نہیں۔ راویوں کے تقدم و تاخر اور معاشرت کی ٹوہ بھی لگ گئی۔ اگر راوی نے کسی روایت میں بھول چوک سے یا جان بوجھ کر ایسے شیخ کا نام لیا جو اس سے قبل وفات پا چکا تھا یا اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو اسماء الرجال کی مدد سے اس کی نشان دہی ہو جاتی تھی ایسی حدیث کو منقطع کہتے تھے۔ اگر کسی راوی کا حال کھل ہی نہیں سکا تو محدثین اسے مجہول الحال کہہ کر چھوڑ دیتے تھے اس کی روایت بھی منقطع ٹھہرتی تھی فن رجال پر سب سے پہلی کتاب یحییٰ بن معین (۱۵۸-۲۳۳) کے لکھی۔ اس اثناء میں حدیثوں کے طرق بڑھ گئے۔ بعض احادیث کی سو سو اسناد جمع ہوئیں۔ ایسی حدیثوں کے متون میں کہیں فرق نظر آتا تو ان کا آسانی سے موازنہ و مقابلہ ہو سکتا تھا اور حدیثوں کے درجے متعین ہو سکتے تھے۔

الغرض حدیث کے فن نے تکمیل کے آخری مراحل طے کئے۔ اس کی باریکیاں انتہا کو پہنچیں اور تحقیق و تنقید کے سائنٹفک اصول وضع ہوئے سابقہ دور میں ایک عالم کے لئے یہ ممکن تھا کہ حدیث اور فقہ دونوں پر برابر کا اتتدار رکھ سکے۔ لیکن اب حدیث کی ذمہ داریاں بہت کڑی اور متفرع ہو گئیں۔ عام علماء کے لئے مشکل ہو گیا کہ حدیث اور فقہ دونوں فنون میں مختص ہوں۔ محدثین کا اب ایک الگ گروہ قائم ہوا۔ گذشتہ محدثین کے پاس اوسطاً ایک ایک ہزار حدیث کے لگ بھگ کا سرمایہ ہوتا تھا۔

لیکن اب حدیث کا دامن پھیلا، واسطے بڑھے اور طرق شاخ و درشاخ ہو گئے اس لئے محدثین کے چالیس چالیس ہزار حدیثیں محفوظ کیں۔ ایسے بے نظیر اصحاب کمال بھی تھے کہ انہیں چھ چھ سات سات لاکھ روایتیں نوک زبان تھیں۔

انسان اور روایات کے ان انباروں کو محض نفلہ اقسام کتب حدیث کے بھروسہ پر نہیں چھوڑا جاسکتا تھا، انہیں کتابوں میں جمع کیا گیا۔ ان مجموعوں کی طرز یکساں نہ تھی۔ محدثین نے اسے اپنے اسلوب سے ان کو مرتب کیا۔ ان کی الگ الگ قسمیں قرار پائیں۔ مثلاً:

مجموعہ (یا مفرد) اس مجموعہ کو کہتے ہیں جس میں فقط ایک شخص کی روایات جمع ہوں۔

مسند۔ جس میں احادیث کو الگ الگ صحابہ کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہو۔

مجموعہ۔ جس کی احادیث شیوخ (اساتذہ) کے اعتبار سے مرتب ہوں۔ سنن، جس میں صرف احکام کی احادیث ہوں۔ ان کی ترتیب فقہی ابواب میں ہوتی ہے۔

جامع۔ جس میں سب نوع کی احادیث جمع ہوں مثلاً جامع بخاری اور جامع مسلم

مشترک۔ جس میں کسی دیگر کتاب کی شروط کے موافق احادیث جمع ہوں گویا اس کتاب کا تتمہ ہوتی ہیں۔

مستخرج۔ جس میں کسی دیگر مجموعہ کی احادیث کو علیحدہ اسنادات کے ساتھ پہلے مجموعہ کے مؤلف کے واسطے کے بغیر روایت کر دیا جائے۔ جیسے صحیح اسماعیلی، صحیح بخاری، صحیح ابوالعوانہ، صحیح مسلم پر مستخرج ہیں۔ رسالہ۔ جس میں کسی خاص موضوع کی احادیث ہوں۔

اربعین :- چالیس احادیث کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔
 ہمہ گیر کتب کا آغاز حدیثیں اکٹھی کرنے کی تگ و تاز میں مصروف
 ہوئے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے اطراف و اکناف میں طویل اور دشوار
 سفر کئے۔ جہاں سے کوئی روایت ملی اسے نہ صرف حافظہ کی لوح پر بلکہ کتاب
 کے اوراق میں بھی ثبت کیا۔ شاہد ہی کوئی محدث ہو جس کے پاس چھوٹا یا بڑا
 تحریری نسخہ نہ تھا۔ بعض ضعیف مجربے بھی قلم بند ہوئے جن میں اکثریت مسندوں
 کی تھی۔ بعض نمایاں تالیفات یہ تھیں: مصنف عبدالرزاق (۱۲۶-۲۱۱ھ)
 مسند ابوداؤد طیالسی (متوفی ۲۰۴ھ) مصنف ابوبکر بن ابی شیبہ (متوفی
 ۲۳۵ھ) مسند احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱ھ) مسند عبد بن حمید (متوفی
 ۲۴۳ھ) مسند حارث بن اسامہ (متوفی ۲۸۰ھ) مسند ابوبکر بزاز
 (متوفی ۲۹۲) وغیرہ۔

مسند احمد بن حنبل بہت مقبول ہے۔ اسے ترمذی اور نسائی کے پہلو
 میں رکھا جا سکتا ہے۔ دیگر کتابیں فقط جمع حدیث کی مخلصانہ کوششیں
 ہیں۔ ان کے مصنفین نے صحیح و ستقیم سب روایات جمع کر دیں۔ ان کے
 سامنے مقصد یہ نہیں تھا کہ فقط قابل عمل انتخاب مرتب کیا جائے۔ یہ
 ہم وہ اوروں کے لئے چھوڑ گئے۔

مسند احمد: جناب احمد بن حنبل ۱۶۴ ہجری میں پیدا ہوئے اور
 ۲۴۱ ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی مسند میں تقریباً ۳۰ ہزار احادیث ہیں
 احادیث کا یہ سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ امام احمد نے اسے ایک میزان طیار
 تھا کہ جو حدیث اس میں نہیں وہ بے اصل ہے۔
 یہ کتاب راویوں کی مسندوں کے لحاظ سے مرتب ہے۔ سب سے پہلے
 حضرت ابوبکر کی مسند ہے۔ جس میں صرف وہی احادیث ہیں جن کے راوی

حضرت ابو بکرؓ تھے۔

اس مجموعہ کا غالب حصہ حضرت امام احمد نے خود جمع کیا۔ بعد میں ان کے بیٹے عبداللہ نے اپنی مرویات اس میں بڑھا دیں جو زیادات عبداللہ کہلاتی ہیں۔ ان کے شاگرد ابو بکر قطیبی نے بھی اپنی مرویات اس میں درج کی ہیں وہ زیادات قطیبی کہلاتی ہیں۔

صحاح ستہ تیسری صدی کے نصف دوم میں تصحیح کی مہم کا آغاز ہوا۔ بعض محدثین نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اپنی کتاب میں حتی الوسع کوئی ضعیف حدیث نہیں لائیں گے۔ یہ مہم کامگار ہوئی اور چھ صحیح کتابیں لکھی گئیں، جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ ان کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔

(۱) صحیح بخاری۔

یہ مجموعہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری (۱۹۴ تا ۲۵۶) کی تالیف ہے۔ حضرت امام بخاری کے والد بخارا کے ایک امیر تاجر تھے۔ امام بخاری کم سنی میں یتیم ہو گئے۔ والد نے پرورش کی۔ آپ نے بے مثال حافظہ پایا تھا۔ تھوڑی ہی مدت میں متداول علوم میں کمال حاصل کر لیا۔ طلب حدیث میں آپ نے حجاز، عراق، خراسان، شام اور مصر وغیرہ کے سفر کئے۔ آپ کو تقریباً چھ لاکھ احادیث یاد تھیں۔ ان کو چھانٹ کر ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا جس کا نام الجامع الصغیر رکھا۔ لیکن عموماً صحیح بخاری کے نام سے معروف ہے۔ اس کو سولہ برس میں مکمل کیا۔ روضہ نبوی کے پاس بیٹھ کر اس کو ابواب میں ترتیب دیا۔

امام بخاری سے قبل حدیث ان چار جداگانہ فنون میں ندون تھی۔ فقہ، تفسیر، سیرت، زہد۔ حضرت امام بخاری نے ان سب فنون کو الگ الگ ابواب کی ترتیب سے ایک کتاب میں اکٹھا کیا۔

احادیث کے انتخاب میں امام بخاری کے سامنے مندرجہ ذیل شرطیں تھیں
(۱) سند متصل ہو۔

(۲) راوی اور مروی عنہ کی ملاقات ثابت ہو۔

(۳) راوی ثقاہت میں مسلم ہوں۔

(۴) صحیح مسلم۔

اس کتاب کے مؤلف امام مسلم بن حجاج نیشاپوری ہیں۔ آپ ۲۰۴ یا ۲۰۶ ہجری میں نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ ۲۶۱ ہجری میں وفات پائی۔ امام بخاری کے شاگرد تھے۔ آپ نے طلبِ حدیث میں اسلامی دیار کے کئی سفر کئے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھیں جن میں الجامع الصحیح کی بہت شہرت ہے۔

آپ کو تین لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ ان میں سے وہ مرفوع و متصل حدیثیں جو فقہاء کا مدار استنباط تھیں انتخاب کر کے الجامع الصحیح مرتب کی۔ کتاب کی ترتیب نہایت جید ہے۔

امام مسلم نے حدیثوں کا انتخاب مندرجہ ذیل شرائط کے تحت کیا ہے
(۱) حدیث متصل ہو۔

(۲) راوی اور مروی عنہ ہم عصر ہوں۔ ان کی ملاقات کا قطعاً امکان کافی ہے

(۳) سب راوی ثقاہت میں مسلم ہوں۔

(۴) کم از کم دو تابعین نے دو صحابہؓ سے روایت سنی ہو۔

(۵) سب محدثین کا اس حدیث پر اتفاق ہو۔

امام مسلم نے کتاب کے ابواب نہایت عمدگی سے باندھے ہیں تاکہ اذہان کے لئے قریب الفہم ہوں اور استنباطِ مسائل میں زحمت کم ہو۔ آپ نے فضول کے عنوانات خود قائم نہیں کئے۔ بعد میں حاشیوں پر لکھ دئے گئے ہیں۔ امام مسلم ہر حدیث کے متون اور اسنادات ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں

تاکہ ایک تو یہ معلوم ہو کہ اس حدیث کا سلسلہ معانی کے بعد کس طرح چلا
سے اور دوسرے مختلف متون کے بیک وقت پیش نگاہ آنے سے حدیث
کا صحیح مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو۔

بخاری و مسلم کا پایہ فن حدیث میں اس قدر رفیع ہے کہ حدیث کے
سلسلہ میں جہاں شیخین کا ذکر ہو وہاں مراد یہی دو امام ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری
و صحیح مسلم صحیحین کہلاتی ہیں۔ جو حدیث مسلم و بخاری ہر دو کے مجموعوں میں
مشترک ہو اسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ یہ حدیث شک و شبہ سے بالا
ہوتی ہے۔

بخاری و مسلم دونوں ہم تلمذ ہیں۔ ان میں اصحیت کا پہلو ڈھونڈنا مشکل
ہے۔ امام بخاری کے نزدیک قبول حدیث کے لئے راوی اور مروی عنہ
کی طویل ہم نشینی لازمی ہے۔ اس لئے وہ زیادہ سندوں کی ضرورت نہیں
سمجھتے۔ امام مسلم کے نزدیک دونوں کی ملاقات کا امکان ہی کافی ہے اس
لئے تاہم وہ کثرت سے سندات لاتے ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے صحیح مسلم
فائق ہے۔

شیخین کی شرائط کامل ترین سمجھی جاتی ہیں۔ بعد کے جامعین جب بھی
ان شرائط کے بموجب کوئی حدیث لائے ہیں تو فخر سے سراونچا کیا ہے۔
صحیحین میں ایک بنیادی خوبی یہ ہے کہ ان میں صرف وہی احادیث
ہیں جن کی صحت پر خوب غور و خوض ہوا۔ کسی ایسے راوی کی حدیث نہیں
لائی جس کی ثقاہت مسلم نہ تھی۔ صحاح کی دیگر کتابوں میں اس درجہ اہتمام
نہیں۔

(۳) سنن ابن ماجہ
ابو عبد اللہ محمد بن یزید قزوینی (۲۰۹ تا ۲۴۳ھ) نے کتاب السنن کے
نام سے ایک مجموعہ احادیث مرتب کیا۔ آپ کے طلب علم میں جگہ جگہ

کی خاک چھانی۔ آپ کو لاکھوں حدیثیں حفظ تھیں جن سے سنن کی یہ کتاب انتخاب کی آپ نے تاریخ اور تفسیر بھی لکھی۔ لیکن صرف سنن زندہ جاوید ہوئی۔

اس کتاب کا معیار صحاح کی دیگر کتابوں کو نہیں پہنچا۔ اس لئے بعض اصحاب علم سے صحاحِ ستہ میں شمار نہیں کرتے اور اس کی جگہ موطا یا سنن دارمی کو دیتے ہیں۔

اس کتاب پر علامہ سندھی نے ایک سیر حاصل عاشرہ لکھا ہے۔

(۴) سنن ابوداؤد

اس کتاب کے مؤلف ابوداؤد سلیمان بن الأشعث سجستانی ہیں۔

آپ ۲۰۲ ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے۔ حدیث کی تلاش کٹھن اور دراز منزلیں طے کیں۔ ۲۷۵ ہجری میں بصرہ میں وفات پائی۔

امام داؤد کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ ان سے ۸۰۰ روایات انتخاب کر کے کتاب السنن مرتب کی۔ آپ نے وہ سب احادیث اکٹھی کر دیں جو فقہاء میں رائج تھیں۔ کتاب کی ترتیب فقہی عنوانوں سے ہے۔ اس کتاب میں بعض ضعیف حدیثیں بھی شامل ہیں۔ لیکن مؤلف نے اس طور سے نشان دہی کر دی ہے کہ فن حدیث میں دستگاہ رکھنے والے تعین سے دیکھیں تو بھانپ لیتے ہیں۔

(۵) جامع ترمذی

یہ کتاب ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ کی کاوشوں کا ثمر ہے۔ آپ ترمذ کے رہنے والے تھے جو ترکستان میں جیحوں کے کنارے واقع تھا۔ امام بخاری و مسلم اور ابوداؤد کے شاگرد تھے۔ طلبِ حدیث میں اسلامی دیار و اقصا کے سفر کئے۔

آپ خدا کے خوف سے اس قدر روئے تھے کہ آخر نابینا ہو گئے۔
 آپ نے امام ابو داؤد کی طرح وہ تمام احادیث جمع کر دی ہیں
 جو سوائے دو حدیثوں کے کسی نہ کسی فقہی گروہ کے نزدیک واجب العمل
 تھیں۔ البتہ اس میں تفسیر القرآن کا ایک وسیع باب ہے جو سنن ابی داؤد میں
 نہیں۔

اس کتاب میں حدیثوں کی تعداد صحیحین کے مقابلہ میں کم ہے۔ یہ
 صرف حدیث کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ حدیث و فقہ کی معلم بھی ہے۔ امام ترمذی
 نے اس میں بخاری و مسلم اور ابو داؤد سب کے مقاصد کو حاصل کرنے کی
 کوشش کی ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل خصائص قابل ذکر ہیں۔
 (۱) راویوں کے حالات کے بارے میں جہاں ضروری سمجھتے ہیں معلومات
 بہم کر جاتے ہیں۔

(۲) اسناد کے بارے میں رائے دیتے ہیں اور اس کے صحیح، حسن یا غریب
 ہونے سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اتصال و انقطاع وغیرہ کی
 بھی خبر دیتے ہیں۔

(۳) بعض جگہ جہاں مختلف اسناد لاتے ہیں وہاں اپنی ترجیح بیان کرتے
 ہیں۔ اور دیگر اصحاب علم کی آراء کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔
 (۴) حدیثوں سے جہاں جہاں فقہی مسائل مشتبط ہوتے ہیں انہیں
 بیان کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں ائمہ مذاہب کا اختلاف ہو تو ان
 کے فتاویٰ درج کر دیتے ہیں۔
 (۵) سنن نسائی :-

یہ کتاب ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی (۲۱ تا ۸۰ھ)
 کی تالیف ہے۔ آپ نسا کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ضروریات نبوی کی جستجو
 میں مدتوں رہیں مغرب رہے۔ آپ امام ابو داؤد کے شاگرد تھے۔ پہلے

میں متعیم ہوئے اور پھر شام کی سکونت اختیار کی۔ کچھ عرصہ وہاں محض کے قاضی رہے۔ آپ کا مزار مبارک مکہ میں ہے، آپ حضرت علیؑ کے بہت مداح تھے ان کے مناقب میں ایک کتاب لکھی تھی۔

سنن نسائی میں قوی حدیثوں کی کثرت ہے لیکن صحیحین کے مرتبہ سے ہے۔ امام نسائی نے بعض راویوں کو محض اس لئے لیا کہ علمائے رجال اگر ان کی تعدیل میں متحد نہیں تو جرح میں بھی نہیں۔

پہلے آپ نے ایک ضخیم مجموعہ تیار کیا۔ اس کا نام سنن کبریٰ تھا۔ اسے مختصر کیا اور نام سنن صغریٰ رکھا۔ یہی اب سنن نسائی کے نام سے معروف ہے اس میں زیادہ مواد عبادات پر ہے۔

صحاح ستہ کے ذیل میں سنن دارمی کا تذکرہ بھی لازمی ہے کیونکہ بعض اصحاب علم بجائے سنن ابن ماجہ کے اس کتاب کو صحاح ستہ میں شمار کرتے ہیں۔ یہ ایک مختصر کتاب ہے۔ شروع کے کئی صفحے حدیث کی اہمیت اور اس کی روایت کتابت کے جواز پر ہیں۔ امام دارمی ۱۸۱ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۲۵۵ ہجری میں وفات پائی۔

صحاح ستہ میں سب سے پہلا درجہ صحیحین کا ہے۔ پھر الوداؤد و ترمذی اور نسائی کا۔ ان ماجہ تیسرے درجہ میں ہے۔

صحاح کی شرائط قبول بہت بلند تھیں۔ معیار قائم رکھنے کی کوششیں جہد خاطر یا طولت سے بچنے کے لئے انہوں نے کسی ایسی صحیح احادیث چھوڑ دیں جن کا مرتبہ بلند نہ تھا۔ بعد کے جامعین حدیث نے ان کو بھی کتابوں کے سپرد کر دیا۔ ان کا نصب العین یہ تھا کہ جو حدیث بھی قابل قبول نظر آئے اسے محفوظ کر لیا جائے۔ ان کی مزید تحقیق مستقبل کے اماموں سے کی جاسکتی تھی۔ ان کتابوں کے اہم جامعین مندرجہ ذیل ہیں۔
امام ابو یعلیٰ رمونی ۳۳۰ھ آپ نے مسند لکھی۔

امام طحاوی (متوفی ۳۲۱ھ) آپ کی کتاب کا نام معانی الآثار ہے یہ ایک ضخیم کتاب ہے۔ مستور الحال کی روایت کو بھی لے لیتے ہیں۔

ابن جان (متوفی ۲۵۴ھ) آپ نے اپنی کتاب کا نام صحیح رکھا تھا۔
طبرانی (متوفی ۳۲۰ھ) آپ نے تین معجم لکھے:
معجم صغیر، معجم کبیر، معجم اوسط۔

امام دارقطنی (۳۰۶ تا ۳۸۵ھ) آپ نے سنن لکھی۔
امام حاکم (۲۲۱ تا ۳۰۵ھ) آپ کی کتاب کا نام مستدرک ہے آپ نے
امام بخاری و مسلم کی شروط کے موافق ان احادیث کو اکٹھا کیا ہے جو صحیحین
سے رہ گئی تھیں۔ یہ ایک لحاظ سے بخاری و مسلم کا نکلہ ہے لیکن اس کا
مرتبہ بخاری و مسلم سے بہت نیچے ہے۔ محض شرائط شیخین ہی کامیابی کی
ضمانت نہیں۔ ان کا ساتھ اور نگاہ احتیاط بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ
بخاری و مسلم کی کتابوں میں جو حدیثیں آئیں وہ مدلوں ان کے اساتذہ کے
ذریعہ اور زریعہ تحقیق رہیں۔ بخاری و مسلم نے ان کو مزید جانچا۔ جب کہیں
انہوں نے صحیحین میں جگہ پائی۔

امام بیہقی (متوفی ۴۵۸ھ) آپ کی کتاب کا نام سنن کبریٰ ہے یہ
ایک ضخیم کتاب ہے۔

ان کے ماسواوٹلی اور ابن خزیمہ نے بھی کتابیں تحریر کیں۔

امام نووی

مسی الدین ابو زکریا یحییٰ بن یوسف النوری ۳۳۱ ہجری میں نووی کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں دمشق کے جنوب میں واقع تھا آپ ذہانت اور ذکاوت کی دولت سے مالا مال تھے۔ قرآن سے محبت بچپن سے دل میں بسی ہوئی تھی۔ آپ کے ہم عمر لڑکے آپ کو کھیل کود پر مجبور کرتے اور پکڑ کر ساتھ لے جانا چاہتے تو آپ دامن پھڑا کر بھاگ جاتے۔ اور حفظ قرآن میں محو ہو جاتے۔ نہایت قوی حافظہ پایا تھا۔ نو عمری میں قرآن حفظ کر لیا۔

آپ کے والد ماجد کی ایک دکان تھی۔ آپ کو وہاں کام کاج کے لئے لے جاتے لیکن جو دل قرآن میں جذب ہو چکا تھا اس کو کوئی چیز اپنی طرف مائل نہ کر سکی۔ آپ کے والد آپ کے میلان طبع کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سارے کام چھڑوا کر آپ کو راہ علم پر لگا دیا۔

امام نووی نے ابتداء میں طب کی تحصیل کرنا چاہی لیکن جب بھی ادھر توجہ کرتے طبیعت بچھ جاتی۔ آپ ہمہ تن علم دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔

انیس برس کی عمر میں آپ گھر سے نکلے اور دمشق جا کر بدرستہ الرواحیہ میں داخلہ لیا۔ یہ سخت آزمائش کی زندگی تھی۔ تنگی ترشی کی معاش تھی۔ لیکن آپ کے عزم کے لئے یہ کم سامانی ایک تازیانہ ثابت ہوئی۔ آپ

نے ہر مشکل کو مروانہ وار لپیک کہا۔ آپ کھانا بہت کم کھاتے تھے تاکہ
نیند غالب آکر علم سے غافل نہ کر دے۔ روایات بتاتی ہیں کہ دن میں
صرف ایک بار عشا کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ آپ کے ائمہ وقت
سے متفرق علوم حاصل کئے۔

آپ کے ذوق و شوق اور محنت پسندی نے آپ کو بہت جلد منزل
مقصود سے ہم کنار کر دیا۔ علم کے ساتھ ساتھ آپ کے عرفان کی منزلیں
بھی طے کیں۔ آپ نہایت عبادت گزار تھے۔ اور دو وظائف سے
بہت شغف رکھتے تھے۔ تصوف کے نکتہ دان اور صاحب کرامات
تھے۔

آپ نے چوبیس برس کی عمر میں مسند مدرس سنجالی۔ اس وقت آپ
اپنے وقت کے بے مدیل محدث اور فقیہ ہو چکے تھے۔ آپ شافعی
فقہ کے ستون تھے۔

امام نووی چاہتے تو زرویم کے انبار پیدا کر سکتے تھے لیکن آپ
نے زہد و قناعت کا جو تیرہ شروع سے اختیار کیا تھا اس ہاتھ سے
نہ دیا۔ ساری عمر روکھی سوکھی روٹی کھائی۔ سادہ اور پھٹا پرانا لباس
پہنا۔ تعلیمی خدمات ہمیشہ مفت انجام دیں۔

آپ کی سرگرمیاں صرف علمی دائرے تک محدود نہ تھیں۔ آپ نے
اجیائے دین کے لئے برابر جدوجہد جاری رکھی۔ خلافت دین امور پر ہمیشہ
آواز اٹھائی اور سلاطین سے بھی ٹھکر لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس مقصد
کے لئے جس صبر و استقامت کی ضرورت تھی وہ آپ میں بدرجہ کمال
موجود تھی۔

سلطان یحییٰ میں بہت جبار فرماں روا تھا۔ اس نے ناروا شکایں لگائیں
تو امام نے اسے سخت خط لکھا کہ انہیں نسوخ کرو اور لوگوں کو ان کا حق

واپس دلاؤ۔ سلطان کی آتش غضب بھڑک اٹھی لیکن امام نووی بے خوف تھے۔ آپ دوبارہ اس سے ہم کلام ہوئے اور واشکاف الفاظ میں اپنا مطالبہ دہرایا۔ سلطان نے آپ کو قید میں ڈالنا چاہا لیکن آپ کی علمی جلالت سے مرعوب ہو گیا اور اپنے ارادہ سے باز آیا۔ وہ آپ کی جرأت ایمانی، حق گوئی اور بے باکی سے خائف رہتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ سلطان نے آپ کو کچھ عرصہ دمشق سے نکلوا دیا تھا امام نووی نے ۶۷۶ ہجری میں اپنے گاؤں نووی میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کی خبر دمشق آئی تو شہر کے در و دیوار سے نالہ و بکا کا شور برپا ہو گیا۔ آپ کا ہزار اب تک مرجع خلایق ہے۔ آپ نے شادی نہیں کی تھی۔

امام نووی نے تیس برس کی عمر میں تالیف کا کام شروع کیا۔ اور کئی زندہ جاوید کتابیں لکھ گئے مثلاً۔

شرح صحیح مسلم	تہذیب الاسماء واللغات
ریاض الصالحین	کتاب الاربعین
کتاب الاذکار	لبستان العارفين
کتاب الاصلاح	روضہ
مناقب شافعی	کتاب الفقہاء الشافعیہ

آپ کی کچھ کتابیں نامکمل رہ گئیں مثلاً،

مہذب، بخاری اور ابوداؤد کی شرحیں۔

امام نووی کی کتابوں کی بعض شرحیں بھی لکھی گئی ہیں۔ مثلاً

ابن حجر نے الاصلاح اور اربعین کی شرح لکھی ہے۔

کتاب حوالہ، طبقات الشافعیہ سبکی۔ مرآة الجنان یا فنی۔ ریاض

الصالحین کے مختلف نسخوں کے دیباچے۔ السائیکلو پیڈیا آف اسلام وغیرہ

اربعین نووی پر ایک نظر

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ میری احادیث حفظ اور تعلم بند کی جائیں۔ اس موضوع پر اس قدر روایات ملتی ہیں کہ شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ راقم السطور نے اپنی تالیف تعارف حدیث میں ان روایات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے مفہوم پر بھی تفصیلی بحث کی ہے۔ ان کا خلاصہ حدیث نمبر ۲۸ کے تحت آئے گا۔

حدیث کا شوق بڑھانے کے لئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامۃ المسلمین کو احادیث کی ایک ایسی تعداد کے یاد کرنے اور لکھنے پر تاکید کی جو آسانی سے ازبر ہو سکے۔ یہ تعداد چالیس ہے۔ حضور نے چالیس حدیثوں کے حفظ و اشاعت کی بہت فضیلت بتائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جس نے میری امت میں دین کی اشاعت کے لئے چالیس حدیثیں حفظ کیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نقباء و علماء کے زمرہ میں اٹھائے گا اس کے راوی چوٹی کے صحابی ہیں۔

علمائے الگ الگ موضوعوں کے لئے اربعین جمع کیں مثلاً اصول دین، فروع، جہاد، آداب، خطبات وغیرہ۔

امام نووی نے متفرق عنوانات کو لیا ہے۔ اس مجموعہ میں درج کردہ ہر حدیث اپنے موضوع کے لحاظ سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے ان میں سے اکثر صحیحین سے منقول ہیں۔

علامہ نووی نے اربعین کا ایک مختصر دیباچہ بھی لکھا ہے جس کے مطالب مختصر مضمون بالا میں آگئے ہیں اس لئے ہم نے اس کو نقل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔

اربعین نووی

- حدیث ۱: نیت
 حدیث ۲: ایمان، اسلام، احسان، قیامت۔
 حدیث ۳: ارکان اسلام
 حدیث ۴: تقدیر
 حدیث ۵: سنت نبوی
 حدیث ۶: تقویٰ
 حدیث ۷: خلوص (حدیث ۱ کے تحت)
 حدیث ۸: کلمہ گو سے جہاد نہیں ہو سکتا۔
 حدیث ۹: بے کار سوالات نہ کرو۔
 حدیث ۱۰: رزق طیب
 حدیث ۱۱: تقویٰ (حدیث ۶ کے تحت)
 حدیث ۱۲: مطلب کی چیزوں سے غرض رکھو (حدیث ۱ کے تحت)
 حدیث ۱۳: جو اپنے لئے چاہتے ہو بھائی کے لئے بھی چاہو۔
 (حدیث ۱ کے تحت)
 حدیث ۱۴: مسلمان کے قتل کا جواز کن صورتوں میں ہے۔
 حدیث ۱۵: نیک کلام، پڑوسی کی تکویم، پھان کی تکویم
 حدیث ۱۶: غصہ کی ممانعت
 حدیث ۱۷: احسان
 حدیث ۱۸: توبہ، توبہ، حسن خلق

- حدیث ۱۹ : یقین و توکل
 حدیث ۲۰ : حیا
 حدیث ۲۱ : استقامتِ ایمان (حدیث کے تحت)
 حدیث ۲۲ : ذرائع اور علت و حرمت کی نگہداشت۔
 حدیث ۲۳ : طہور، تحمید، تسبیح، صلاۃ، صدقہ، صبر
 حدیث ۲۴ : قدرتِ خداوندی
 حدیث ۲۵ : صدقہ
 حدیث ۲۶ : صدقہ
 حدیث ۲۷ : گناہ و ثواب کی ماہیت۔
 حدیث ۲۸ : تقویٰ، اطاعتِ امیرِ سنتِ نبوی اور سنت
 خلفائے راشدین۔
 حدیث ۲۹ : ذرائع، نوافل اور ذرائع کفایہ کی قدر و قیمت۔
 حدیث ۳۰ : بے کار مباحث سے بچو۔
 حدیث ۳۱ : زہد
 حدیث ۳۲ : ایک دوسرے کو ضرر نہ دو۔
 حدیث ۳۳ : ثبوتِ دعویٰ کی شرائط۔
 حدیث ۳۴ : امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 حدیث ۳۵ : مسلمان غیر ہو کر نہ رہیں۔
 حدیث ۳۶ : مرویت، علم، قرآن خوانی اور علم کی اہمیت۔
 حدیث ۳۷ : برائی ایک برائی ہوتی ہے اور نیکی کئی نیکیاں۔
 حدیث ۳۸ : اللہ کے دست کا دشمن اللہ کا دشمن ہے (۱۷) فراموش نہ لالہ
 حدیث ۳۹ : الاعمال بالنیات (حدیث کے تحت)
 حدیث ۴۰ : زہد (حدیث اس کے تحت)

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

سے امیر المؤمنین عمر بیٹا خطاب (کا)
(روایت ہے) امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ

راضی موافق ہو اللہ بندہ سے وہ (اس سے) کہا سنا میں نے
عنه سے آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول اللہ رحمت بھیجی اللہ نے اس پر اور سلام بھیجا
علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ

يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ

وہ کہتا ہے صرف (تاکیداً) اعمال سادہ نیتوں کے اور
اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں اور ہر

إِنَّمَا يَكُلُّ أَمْرِي مَا نَوَيْتُ فَمَنْ كَانَتْ

نقط لٹے ہر مرد جو نیت کی اس نے تو جو ہوئی
مرد کے لئے صرف وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ تو جس کی

لہ دعا فقرہ ہے لہ خبر یہ ہے لہ معنی ہیں: اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت و سلامتی بھیجے

هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ

ہجرت اس کی طرف اللہ اور رسول اس کا تو ہجرت اس کی
ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوئی تو اس کی ہجرت

إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ

طرف اللہ اور رسول اس کا اور جو ہوئی
اللہ اور اس کے رسول کی طرف (مقبول) ہے اور جس کی ہجرت

هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَتَهُ

ہجرت اس کی لئے دنیا پائے گا اسے یا عورت
دنیا کے لئے ہوئی تو دنیا کی صورت میں فقط اسے پائیگا یا عورت کے لئے

يُنْكَحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ

نکاح کرے گا اس تو ہجرت اس کی طرف جو ہجرت کی اس سے
تو اس سے نکاح کرے گا تو اس کی ہجرت اس کی طرف (مقبول) ہے جس کی

إِلَيْهِ - رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ

طرف اس کے روایت کیا اسے دو امام
ابن اس نے ہجرت کی روایت کی اس کی محدثین کے دو اماموں نے یعنی

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

ابو عبد اللہ محمد بن اسمعیل بن ابراہیم بن

السُّغَيْرَةُ بْنُ بَرْدِزِيَةَ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو الْحُسَيْنِ

المعمر بن بَرْدِزِيَةَ الْبُخَارِيُّ اور ابوالمحسين

مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْقَيْشِرِيِّ فِي

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نے ان کے صحیح

صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَحَمُّ الْكُتُبِ الْمَصْنُوعَةِ

مجموعوں میں جو تصنیف کردہ کتابوں میں صحیح ترین ہیں۔

فرہنگ۔

اعمال جمع ہے عمل کی۔ عمل کے معنی ہیں بدن کی حرکت چاہے
قول ہو یا فعل۔ نیات جمع ہے نیت کی۔ نیت کے معنی ہیں دل کا
قصد یا ارادہ۔

اصاب اس نے پایا یصیب وہ پاتا ہے۔

شرح حدیث (۱)

نیت

اعمال نیت کے پیرو ہوتے ہیں۔ نیت نیک ہو تو اعمال بھی نیک
شمار ہوں گے۔ نیت کھوتی ہو تو اعمال بھی کھوٹے ہوں گے چاہے بظاہر
خوش نما نظر آتے ہوں۔

اللہ تعالیٰ انہیں اعمال کو قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لئے انجام
دئے جائیں۔ ان سے مقصود غیر اللہ کی خوشنودی ہو تو ان اعمال
کی ظاہری خوش نمائی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کا اجر نہیں دے گا۔
فرض کیجئے کہ ایک قابل طبیب تن دہی سے مریض کا علاج کرتا ہے

لیکن بد قسمتی سے علاج ایسا لٹا پڑتا ہے کہ مریض کی جان ملی جاتی ہے
کوئی شخص طبیب کو الزام نہیں دے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی ظالم
طبیب جان بوجھ کر مریض کو دوا کے بہانے نہہر لائے اور وہ زہر
الٹا تریاق ہو جائے تو راز کھلنے پر مریض شکر یہ ادا کرنے کے بجائے اس
کا دشمن ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نفسِ عمل سے زیادہ نیت کو ملحوظ رکھتا ہے۔ حدیث
زیر نظر میں ہجرت کی مثال دی گئی ہے۔ ہجرت کے لفظی معنی میں ترک
کرنا لیکن شرع میں ہجرت سے مراد ہے اس شہر کو چھوڑنا جس سے
اہل اسلام کی جنگ ہو اور وطن اسلام میں جا کر آباد ہونا۔ ترک وطن ایک
بہت بڑی قربانی ہے لیکن اس کا ثواب اسی صورت میں ملتا ہے کہ مقصود
اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین اسلام کی خدمت ہو۔ اگر ہاجر کا مقصد فقط یہ
ہو کہ اس شہر میں کفار کا غلبہ ہے اور میری تجارت ختم ہو جائے گی لہذا
اسلامی شہر میں چلا جاؤں یا فلاں اسلامی شہر کو جب تک ہجرت نہ کروں
فلاں عورت نکاح کرنے پر آمادہ نہیں ہوگی تو اسے اس ہجرت کا کوئی
ثواب نہیں ملے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی
نیت نہیں اس کا عمل نہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمل بلا نیت سے
نیت بلا عمل بہتر ہے۔

حدیث قدسی ہے کہ جب کسی مسلمان نے نیکی کا ارادہ کیا اور دیکھو
اسے نہ کر پایا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام ایک نیکی لکھ لے گا اور اگر برائی
کی نیت کی اور رعبان بوجھ کر اس پر عمل نہ کیا تو جب بھی اس کی ایک نیکی
لکھی جائے گی حدیث نمبر ۱۳۷
اس موضوع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مزید ارشادات
بھی ہیں۔ مثلاً۔

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر تشریف لے گئے وہاں ایک بار صحابہؓ سے فرمایا کہ دینہ میں چند ایسے لوگ ہیں کہ تمہارے ہر مرحلہ اور ہر وادی میں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ تمہارے اجر میں شریک ہیں۔ انہیں بیماری نے جہاد سے روک رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ تمہارے بدنوں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔

ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوئی شہادت کی خاطر لڑے، یا حمیت کی خاطر یا نمائش کی خاطر تو ان میں سے کون چیز اللہ کی راہ میں محسوب ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس لئے جنگ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو وہی راہ خدا میں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اگر دو مسلمان تلواریں لے کر لڑیں تو قاتل و مقتول دونوں دوزخی ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ قاتل تو دوزخی ہوا لیکن مقتول کیوں دوزخ میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ قاتل کو قتل کرنا چاہتا تھا تاکہ

اگر کسی آدمی نے بھول چوک یا غلطی سے بغیر قصد کے گناہ کیا تو اسے سزا نہیں ملے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے بھول چوک اور دوسروں کے جبر کے تحت کئے ہوئے کاموں سے درگزر فرمایا ہے۔ (حدیث نمبر ۱۳۹)

نازکی بڑی فضیلت ہے لیکن اس پر ریا اور نمائش کا غلبہ ہو تو ناسا موجب عذاب ہوگی۔ یہی حال دیگر منافقانہ اعمال کے لئے ہے کیونکہ دل میں جو نیت

۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰

کار فرما ہے وہ بڑے۔

دل کے قصد و نیت کو اعمال میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹوٹھرا ہے جب سنورے تو سارا بدن سنور جاتا ہے اور بگڑے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ یہ دل ہے (حدیث نمبر ۶)

لازم ہے کہ نیت خالص اور مستحکم ہو اور اس کے سامنے ایک نصب العین ہو۔ ڈالواں ڈول نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایسی نیت کا انسان نہ دنیا میں بھروسے کا ہوتا ہے نہ دین میں۔ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے سوا اور کسی سے نہ پوچھوں، حضور نے جواب دیا، کہہ، میں اللہ پر ایمان لایا پھر ثابت تم رہ (حدیث نمبر ۲۱)

جس کی نیت یا غزم سچتہ ہو اس پر کوئی نیک بات گراں نہیں گزرتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اس کے لئے آسان ہوتا ہے۔ نیک خیالات اور نیک کام اس سے کہ خود بخود یوں ظاہر ہوتے ہیں جیسے سورج سے روشنی کی شعاعیں۔ برے خیالات اس سے ہٹتے رہتے ہیں اور گناہ مغلوب رہتے ہیں۔

اے آدمی کا دل نیکی کی کسوٹی اور نیک اعمال کا مفتی ہوتا ہے۔ برائی اسے کھٹکتی ہے اور نیکی سے تسکین پاتا ہے (حدیث نمبر ۲۶)

وہ نیک اعمال میں اس قدر جذب اور بے خود ہوتا ہے کہ وہ بری تو کیا بے کار چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے اسلام کا ایک حمن یہ ہے کہ جو بات اس کے مطلب کی نہیں اسے ترک رکھتا ہے (حدیث نمبر ۱۲)

کوئی دل محبت سے ظالی نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو دنیا کی مختلف چیزوں

سے محبت ہوتی ہے کسی سے کم کسی سے زیادہ۔ ان سب محبتوں پر ایک مرکزی غالب اور حکمران محبت ہوتی ہے جو انسان کے اخلاق پر اپنی جھاپ لگاتی ہے۔ مثلاً کسی کی غالب محبت دولت سے ہوتی ہے، کسی کی اولاد سے، کسی کی سوسائٹی سے۔ اس کے کردار کا ہر گوشہ اور زاویہ اس مرکزی محبت سے متاثر ہوتا ہے۔ یہی اس کا ایمان ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی غالب محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اور اس کی تمام آرزوئیں اور تمنائیں اس محبت کی محکوم ہوں۔ ہادی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اس وقت تک کومن نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو (حدیث نمبر ۱۱۱۱) یہ محبت انسان کے کردار اور شخصیت کو ایک خاص رنگ عطا کرتی ہے جسے قرآن حکیم نے صِبْغَةَ اللّٰهِ (اللہ کا رنگ) کہا ہے۔

انسان دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ اسے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا حکم ہے۔ وہ لامحالہ دنیا کی بعض اشیاء سے محبت رکھے گا۔ اسلام میں ان سے مانعت نہیں لیکن اسے چاہیے کہ اپنی سب محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع رکھے۔ جو محبت اس محبت کے مقابلے سے لگتا نہیں لگاتی اسے فنا کر دے۔ جس چیز سے تعلق رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس سے تعلق رکھے اور جس سے تعلق توڑنے کا حکم دیا ہے اس سے رشتہ نہ جوڑے۔ جو چیز اللہ کو پیاری ہے اسے محبوب جمانے۔ اگر وہ اس کو شش میں کامیاب ہو جائے تو اللہ بھی اسے محبوب جمانے گا۔ اس کے ہر اشارے میں اللہ کا اشارہ اور ہر ادا میں اللہ کی ادا نظر آئے گی۔ حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے کسی دل کے ساتھ عداوت کی تو میں اسے جنک کی خبر دیتا ہوں۔ بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں میرے نزدیک فرائض سب سے زیادہ پیارے ہیں اور نوافل کے ساتھ

میرا بندہ میرا قرب چاہتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ میں اسے چاہنے لگتا ہوں۔
 تو جب میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو ہو جاتا ہوں اس کا کان جس
 سے وہ سنتا ہے اور اس کی بیٹائی جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا
 ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور
 اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو ضرور اسے عطا کروں گا۔ اور اگر وہ میرے پاس
 پناہ مانگے تو ضرور اسے پناہ دوں گا (حدیث نمبر ۱۳) یہی مضمون ایک اور
 حدیث میں یوں ادا ہوا ہے کہ جس نے چالیس روز بھی اللہ کے ساتھ
 پورا اخلاص رکھا حکمت کی بہریں اس کے دل سے چل کر زبان پر رواں
 ہو جاتی ہیں۔

دنیا سے اسی قدر محبت رکھی جائے جس قدر اللہ تعالیٰ نے حکم
 دیا ہے۔ یہ دنیا اس لئے ہے کہ انسان روحانی تکمیل میں اس سے کام
 لے نہ کہ روح کو اس کی بھینٹ چڑھا دے اور اس کا غلام بن جائے
 انسان دنیا میں رہے لیکن اس کا اسپر نہ ہو یہی زہد ہے۔ زہد سے
 مراد ترک دنیا نہیں بلکہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے اپنا نصب العین
 ہر وقت روشن رہے اور وہ دنیا کی شہرہ نشینوں میں کھونہ جائے۔ ایک
 صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ایسے کام کی طرف
 میری رہنمائی فرمائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے
 چاہے اور لوگ بھی چاہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا۔
 اللہ تعالیٰ تجھے چاہے گا اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و مرتبہ وغیرہ
 ہے اس میں بے رغبت ہو جا تو لوگ تجھے چاہیں گے (حدیث نمبر ۱۳)
 آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ تو دنیا میں یوں رہ گیا تو اجنبی یا راہ گیر

۱۔ الترغیب والترہیب جلد اول باب اول

ہے (حدیث نمبر ۱۲)

انسانیت کی فلاح اس میں ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایک ہی مرکزی محبت ہو یعنی سب مشترک طور سے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوں اور اس کے دین کے فرماں بردار ہوں۔ یہ عالمی پیمانہ پر نیک بنتی ہوگی۔ اس کے بغیر دنیا کے سامنے کوئی متحدہ نصب العین نہیں ہو سکتا اور نہ انسانی برادری کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ اسلام انسانی برادری کی بنیاد اسلامی اخوت پر رکھتا ہے جس کا اصل الاصول خلوص یعنی نیک بنتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار صحابہ کرامؓ سے ارشاد فرمایا کہ دین خلوص کا نام ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا، خلوص کس کے لئے ہو؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لئے، اس کی کتاب کے لئے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے، مسلمانوں کے اماموں کے لئے اور ان کے عوام کے لئے (حدیث نمبر ۱۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن آپس میں ایک عمارت کی مثال ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے مسلمان باہمی محبت، مرحمت اور شفقت میں ایک جسد کے مانند ہیں۔ ایک عضو بیمار ہو تو کل جسم بے خواب اور بخارا آلودہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اہل اسلام کا ایک دوسرے کے درد میں شریک ہونا اور خیر خواہ ہونا لازم ہے ورنہ ان کا شیرازہ اخوت بکھر جائے۔ رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے مسلمان، بھائی کے لئے بھی دم بھلائی، نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے (حدیث نمبر ۱۳) ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ پسندیدہ روئش رکھنی چاہیے

۱۱۔ ریاض الصالحین باب تحريم حركات المسلمين..... الخ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ رکھو (حدیث نمبر ۱) آپ کی حدیث ہے کہ آپس میں حسد نہ کرو، محض دوسرے کے لئے قیمت بڑھانے کو بولی نہ دو۔ آپس میں بغض نہ رکھو۔ ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو اور تم میں سے کوئی آدمی دوسرے آدمی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اسے اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے (آپ نے تین بار سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) تقویٰ یہاں ہے۔ ایک مرد کو اتنا ہی شکر بہت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور آبرو حرام ہے (حدیث نمبر ۳) اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے دوران دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ مراد یہ ہے کہ دل جو تقویٰ کا مرکز ہے اسی کے چاہنے سے ایک انسان سچا مومن ہو سکتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نیک نیتی یا اخلاص کا نظام بھی دل ہے یعنی تقویٰ اور اخلاص بہت حد تک ایک ہیں۔

باہمی خلوص کا کمال، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ مخلص وہی ہے جو دوسروں کو بھی نیک دیکھنا چاہتا ہے۔ حدیث نمبر ۱ ہے کہ تم میں سے جس نے کوئی برائی دیکھی وہ اسے ہاتھ سے روکے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر اس کی ذہنی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے اور یہ دل کے ساتھ برا جاننا کمزور ترین ایمان ہے (حدیث نمبر ۳) مراد یہ ہے کہ نیکی کی ہلکی نیت اور خواہش کرنا ایمان کے حلقہ میں داخل ہونا ہے لیکن انسان کمال ایمان کے درجہ میں جب پہنچتا ہے کہ اس کی نیت پختہ ہو اس صورت میں نیت خود بخود عمل کا روپ دھار لیتی ہے۔

عَنْ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ

سے عمر بیٹا خطاب رکا راضی ہو اللہ

(روایت ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ

تعالیٰ سے وہ اس سے کہا جب کہ ہم بیٹھے تھے

سے آپ نے کہا کہ ایک دن جب کہ ہم

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

پاس رسول اللہ اللہ اس رحمت سے اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے

سَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا

سلامتی بھیجے ایک دن جب نمودار ہوا ہم پر

تھے اچانک ہم پر ایک شخص نمودار ہوا

رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضٌ الْبَيَّابِ شَدِيدًا

آدمی بہت سفیدی لباس رکا بہت

بہت سفید لباس والا اور بہت

سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ

سیاہی بالوں (کی) نہ نظر آتا تھا اس پر اثر
سیاہ بالوں والا اس پر سفر کا کوئی اثر نظر نہیں

السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِمَّا أَحَدٌ حَتَّىٰ

سفر (کا) اور نہ پہچانتا تھا ہم سے کوئی حتیٰ کہ
آتا تھا اور ہم میں سے اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا حتیٰ کہ وہ

جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بیٹھا طرف نبی صلی اللہ علیہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریب

وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ

وسلم پھر ملائے گھٹنے اپنے طرف گھٹنے اس کے
بیٹھا اور ملائے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے

وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ

اور رکھیں ہتھیلیاں اپنی پر رانیں اپنی اور کہا
اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے اور کہا کہ

لہٰذا لفظ یہاں دو معنی دے رہا ہے ایک سامنے اور دوسرے قریب لہٰذا اس کی
ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل نے ہاتھ حضور کے گھٹنوں پر رکھے جیسا کہ ابتدا
اسلام میں دستور تھا لیکن امام لودی نے کہا ہے کہ جبریل اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا

يَا مُحَمَّدًا أَحْبَبْتَنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ

اے محمد مجھے خبر دے مجھے بابت اسلام تو کہا
اے محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اسلام کہ کہ شہادت ہے کہ نہیں معبود مگر
اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد

اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ

اللہ اور کہ محمد رسول اللہ (ہیں) اور
رسول اللہ کی شہادت دے اور تو

تَقِيمُ الصَّلَاةَ وَ تُؤْتِي الزَّكَاةَ وَ تَصُومُ

تو قائم کرے نماز اور تو دے زکاۃ اور تو روزے رکھے
نماز قائم کرے اور زکاۃ دے اور تو رمضان میں

رَمَضَانَ وَ تَحُجُّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ

رمضان اور تو حج کرے بیت اللہ اگر استطاعت ہوگی تیری
روزے رکھے اور تو بیت اللہ کا حج کرے اگر اس کی طرف تو

إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ:

طرف اس کے رستہ کہا سچ کہا تو نے کہا
رستہ (کے سفر) کی استطاعت رکھے (وہ شخص) بولا آپ نے سچ کہا۔ عمرؓ کہتے ہیں

فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ:

تو تعجب کیا ہم نے بیٹے کے سوال کرتا ہے اس سے اور تصدیق کرتا ہے اس کی کہا
کہ ہم تعجب سے دیکھتے تھے کہ وہ حضور سے سوال کرتا ہے اور (بے تامل) تصدیق

فَأَخْبَرُونِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ: إِنَّ:

تو خبر دو مجھے بات ایمان کہا کہ
کتاب سے پھر کہا کہ مجھے ایمان کے بارہ میں بتائیے۔ (حضورؐ نے) فرمایا

تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ:

تو ایمان لائے اللہ اور فرشتے اس کے اور کتابیں اس کی اور
ایمان ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر

رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ:

رسول اس کے اور یوم آخر اور تو ایمان لائے ساتھ قدر
اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور تو ایمان لائے قدر پر

خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ: صَدَقْتَ.

خیر اس کی اور شر اس کا کہا سچ کہا تو نے
اس کی خیر اور اس کے شر پر۔ کہا، آپ نے سچ فرمایا۔

قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ

کہا تو خبر دے مجھے بابت احسان کہا
دیکھا، اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتا بیٹھے حضور نے فرمایا

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ

کہ عبادت کرے تو اللہ کی، گویا تو دیکھتا ہے اسے تو اگر
احسان یہ ہے کہ تو عبادت کرے اللہ کی گویا تو اسے دیکھتا ہے اور اگر تو

لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ

نہ دیکھ پاتا تو نے اسے تو یقیناً وہ دیکھتا ہے کہ
اسے نہیں دیکھ پاتا تو اب جان کہ وہ یقیناً تجھے دیکھتا ہے۔ اس نے کہا

صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّائِلِ

سچ کہا تو نے کہا تو بتلا مجھے بابت گھڑی انبیامت کی
آپ نے سچ فرمایا دیکھا بولا کہ اب مجھے قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتائیے

قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ

کہا نہیں سوال کیا گیا جس سے اس کے بارے میں زیادہ جانتے والے سے
حضور نے فرمایا جس سے یہ سوال کیا گیا ہے وہ اس بات کو سوال کرنے

السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ أَمَارَاتِهَا

سائل کہا تو خبر دے مجھے بابت نشانیوں اس کی
والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو مجھے اس کی نشانیوں کی خبر دیجئے

قَالَ إِنَّ تِلْدَ الْأَمَّةِ رَبَّتَهَا وَ أَنَّ

کہا کہ جنے لوندی پالنے والی اپنی اور کہ
(حضور نے) فرمایا (نشانیاں یہ ہیں) کہ لوندی اپنی ماں کو جنے اور تو

تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ

تو دیکھتا ہے برہنہ پا برہنہ بدن فقراء چرواہے
رکبہ کہ برہنہ پا برہنہ تن اور فقیر چرواہے چھوٹی بھیڑ

الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ثُمَّ

چھوٹی بھیڑ بکریاں ایک دوسرے سے اونچے پتھریں میں ٹھہر پھر
بکریوں کے لعلات میں ایک دوسرے سے بالا ہوتے ہیں پھر وہ چلا

انْطَلَقَ فَلَيْثُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ يَا عَمْرُ

وہ چلا گیا تو رہا بہت دیر پھر کہا اے عمرا
گیا۔ آپ بہت دیر رہے پھر فرمایا اے عمرا

اتَّذِرْنِي مِنَ السَّائِلِ قُلْتُ اللَّهُ وَ

کیا تو جانتا ہے کون سائل میں نے کہا اللہ اور
کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور

رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ

رسول اس کا زیادہ باخبر کہا یہ جبریل
اس کا رسول اعلم ہیں۔ آپ کے فرمایا یہ جبریل تھا۔ تمہارے

کہ بعض روایات میں بَلَّتْ ہے نہ یا قَاتِلَةٌ

اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ رَوَا لَا مُسْلِم

آیا تمہارے پاس تعلیم دینا ہے نہیں دین تمہارا روایت کی اس کی مسلم
پاس آیا تاکہ تمہیں دین کی تعلیم دے اس کی روایت کی ہے مسلم نے

فرہنگ

ثیاب جمع ہے ثوب (لباس) کی۔ مرکبہ گھٹنا۔ رکتان دو
گھٹنے۔ رکتاہ اس کے دو گھٹنے۔ رکتیہ اس سے مفعول
ہے۔ کف ہتھیلی۔ کفیہ اس کی دو ہتھیلیوں کو۔ فخذان
فخذیہ اس کی دو رانوں کو۔ صلائکہ جمع ہے صلاک (فرشتہ) کی۔ کتب
جمع ہے کتاب کی۔ دُسل جمع ہے رسول کی۔ امارات جمع ہے امارت
(نشانی) کی۔ وُلد اس نے جنم لیا وہ بنتی ہے۔ رب پالنے والا۔
رِبِّہ پالنے والی یا مالک۔ مخفّاة جمع ہے حاف (رہنہ پا) کی عوایہ
جمع ہے عاری (رہنہ تن) عالیہ جمع ہے عائک (فقیر) کی۔ رِعاء جمع
ہے راعی کی۔ راعی کی جمع رِعاء بھی ہے۔ شاء جمع ہے شاة
(چھوٹی بھڑیا بکری) کی۔ بیان کے معنی ہیں (۱) تعبیر کرنا۔ (۲) عمارت

شرح حدیث (۲)

ایمان۔ اسلام۔ احسان۔ قیامت

ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد
میں رونق افروز تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص نمودار ہوا۔ اس کا
لباس بہت سفید تھا اور بال نہایت سیاہ تھے (بعض روایتوں میں
ہے کہ وہ شخص نہایت خوش شکل تھا اور عمدہ ترین خوشبو میں لپٹا ہوا

تھا) اس اجنبی کو صحابہؓ میں سے کوئی شخص نہیں جانتا تھا۔ اس کے بدن پر گرد و غبار کا بھی نشان نہیں تھا جس سے کہہ سکتے کہ پروسیہ سے سفر کر کے آیا ہے۔ وہ آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روپرو ہو کر بیٹھا۔ اپنے گھٹنے جناب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھٹنوں سے ملائے اور نہایت ادب سے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے ہاتھ حضور کے گھٹنوں پر رکھے جیسا کہ اس زمانے میں یہ ایک تشابہی دستور تھا) اس نے حضور سے درخواست کی کہ مجھے کتاب شیعہ اسلام کیا ہے، آپ نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ (۱) لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے (۲) نماز قائم کیے اور (۳) زکوٰۃ دے اور (۴) رمضان کے روزے رکھے اور (۵) اگر مقدور ہو تو حج ادا کرے۔ اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم حیرت سے دیکھتے تھے کہ وہ شخص سوال کرتا ہے اور بے تاثر (تامل) تصدیق کرتا ہے۔ حیرت یہ تھی کہ ایک نا آشنا شخص یوں آیا جیسے اس مجلس کا جوگرتھا۔ نہ دینہ کا باشندہ تھا اور نہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ سفر طے کر کے آیا ہے۔ حضور کے نہایت قریب جا بیٹھا لیکن بہت ادب سے پھر بغیر کسی (تعمیرانی) تمہید کے سوال کر دیا اور حضور کو خطاب بھی نام سے کر کیا۔ حضور نے جب جواب دیا تو تفصیل پوچھے بغیر بے تاثر تصدیق کی۔ اس کے بعد مزید سوال و جواب ہوئے جیسا کہ حدیث میں گزر چکا ہے۔

اس واقعہ کے تین روز بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ یہ اجنبی شخص درحقیقت جبریل تھے۔ انہوں نے تم لوگوں کے سامنے آکر اس لئے متعلما نہ سوال کیے کہ تم دین کی بنیاد کی باتیں سن کر آگاہ ہو جاؤ۔

اس حدیث کو حدیث جبرئیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام کے مبادی میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے اس میں مندرجہ ذیل امور بتائے گئے ہیں:

(۱) حقیقتِ اسلام

(۲) حقیقتِ ایمان

(۳) احسان

(۴) قیامت کی علامت

ہم ان عنوانوں پر کچھ مختلف ترتیب سے تفصیلی نگاہ ڈالیں گے۔ ایمان کے لغوی معنی فقط تصدیق کے ہیں۔ اصل مادہ ایمان کی رو سے اس کے معنی ہیں امن و یقین۔ گویا تصدیق کرنے والا بیان کرنے والے کو کذب سے مامون کرتا ہے۔ تصدیق کے ضمن میں اعتراف اور اقرار بھی آجاتا ہے لہذا اصطلاحی مفہوم دل کا یقین اور قبول کرنا ہے۔

اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایمان کے مفہوم میں زبان کا اقرار بھی شامل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زبانی اقرار کو چونکہ بعینہ دل کی تصدیق نہیں کہہ سکتے اس لئے اس کو ایمان کی حقیقت میں شمار نہیں کیا جاسکتا لیکن اگر کوئی عذر (مثلاً گونگا پن) نہ ہو تو زبان کا اقرار لازم ہے۔ اس کے بغیر ہم کسی شخص کو مومن نہیں کہہ سکتے اور نہ اس پر اسلام کے احکام جاری ہو سکتے ہیں۔ جو شخص بغیر عذر معقول کے ایمان کا زبانی اقرار نہیں کرتا وہ لامحالہ غیر مومن ہے۔

محض علم رکھنا یا جاننا ایمان نہیں کہلا سکتا جب تک اس کے ساتھ اعتراف و اقرار نہ ہو۔ قرآن حکیم میں مشرکین کے بارے میں ارشاد ہے: **رَفَعْنَا جَبْرَهُمْ مَا كَفَرُوا** (البقرہ ۵۰-۵۹)

رجب ان کے پاس حق آیا جسے انہوں نے پہچان لیا اس سے انکار کیا
 علم ایمان کا رکن نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ علم جوں
 جوں بڑھے گا، ایمان بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ گہرا
 اعتراف اور نچتہ اقرار اسی صورت میں ممکن ہے کہ جس چیز پر ایمان
 ہو اس کے بارہ میں زیادہ معرفت حاصل ہو۔

قرآن حکیم میں بارہا وضاحت آئی ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے
 گویا ایمان دل کی وابستگی کا نام ہے۔

پہلی حدیث کی توضیح میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ ہر انسان کی نیتیں اور
 ارادے ایک مرکزی نصب العین کے مطیع ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کا
 غالب نصب العین اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ یہی ایمان کا پہلا جزو ہے
 جو مسلمان کے خیالات و کردار کی قیادت کرتا ہے اور انہیں نظم و ضبط
 میں رکھتا ہے۔

انسان کی نیت، خیال یا ارادہ ذہنی یا عملی کردار کی صورت اختیار
 کرنے کے لئے بے چین رہتا ہے۔ یہی حال ایمان کا ہے جس چیز
 پر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے۔ اس کے بارہ میں سوچنے یا عمل کرنے پر
 وہ اپنے کو مجبور پاتا ہے۔ اس لئے فکری اور عملی زندگی کی بنیاد ایمان
 پر ہے یہ دین کا حرف آغاز ہے۔ اعمال (اسلام) کا درجہ بعد میں ہے
 اگرچہ ایمان اور عمل کا اتنا گہرا ربط ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے
 جدا کرنا اسی طرح محال ہے جس طرح شعلہ سے روشنی کو لیکن ذہنی
 تجزیہ اور احکام کی خاطر ہم انہیں الگ الگ تصور کر سکتے ہیں چنانچہ
 امدادیت میں کہیں تو ایمان کو عمل پر مشتمل بتایا گیا ہے اور کہیں عمل سے
 الگ محض قلبی چیز۔ ایمان کا ثبوت ظاہری عمل ہی سے مل سکتا ہے
 لیکن ظاہری اعمال ایمان کا قطعی ثبوت نہیں۔ دل کی نیت

اللہ تعالیٰ کے سوا کون جان سکتا ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عمل منافق یا کافر کی نشانی ہے لیکن کسی مسلمان کو تعین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے چونکہ برا کام کیا ہے اس لئے وہ کافر یا منافق ہے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ عام نقطہ نظر سے ہر وہ آدمی مومن ہے جو اسلام کی بنیادی چیزوں کا اقرار کرتا ہے۔

دین کی بنیادی چیزیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے کئی ہیں۔ اس لئے مومن کی مختصر اور قطعی تعریف مشکل ہے اسی طرح جیسے انسان کی مختصر اور قطعی تعریف مشکل ہے۔ جو شخص ایمان کے ان مبادیات میں سے کسی ایک سے انکار کرے یا ان کا استخفاف (سبک جانا) کرے وہ کافر ہوتا ہے۔

ایمان کے مبادیات کو اصطلاح میں ضروریات دین کہتے ہیں۔ ان میں پانچ چیزوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ان کو اجزائے ایمان کہتے ہیں۔ اجزائے ایمان پانچ ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ پر ایمان (۲) فرشتوں پر ایمان (۳) آسمانی کتابوں پر ایمان (۴) رسولوں پر ایمان۔ (۵) یوم آخرت پر ایمان۔ حدیث زیر نظر میں ایک اور جزو بھی نظر آتا ہے یعنی قدر۔ اسے ضروریات دین میں کو شمار کیا جاسکتا ہے لیکن ایک علیحدہ جزو ایمان نہیں کہہ سکتے۔ قدر کا مسئلہ توحید کے تحت قدرت الہی کے ذیل میں آتا ہے۔

مذکورہ اجزائے ایمان دیگر ادیان میں بھی کم و بیش نظر آتے ہیں۔ لیکن دین اسلام میں انہیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ جس چیز پر ایمان رکھنے کا حکم ہے اس کے بارے میں ایک صحیح تصور موجود ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کو عیسائی بھی مانتے ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ دیگر خداؤں کو بھی شریک جانتے ہیں اسلام کسی کو اس کا برابر یا شریک نہیں مانتا۔ اجزائے ایمان کا مختصر بیان درج ذیل ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ پر ایمان :- اللہ تعالیٰ ذات، صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی الوہیت میں کسی کا حصہ نہیں۔ اس کی صفات اور کسی کو حاصل نہیں۔ اگر کسی مخلوق میں ان صفات کا عکس ہے تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور باقی سب اس کے محتاج ہیں، طاقت، دولت اور زندگی کا دیگر ساز و سامان اگر کسی کے پاس ہے تو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ منتقل شریک نہیں رکھتا۔

اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور صفات بے شمار۔ مخلوق کو ان صفات کا اندازہ بھی محال ہے۔ اس کی صفات کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں۔ البتہ کچھ صفات ایسی ہیں جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ۸ ہیں۔ ان صفات کی رو سے قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ۹ صفات نام آئے ہیں۔ ایک نام ذاتی ہے یعنی اللہ۔ ان ننانوے ناموں کو اسمائے حسنیٰ (خوب صورت نام) کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کو جمع کر کے ایک جامع نام قدرت کا دیا جاسکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو رحم، سمیع، بصر، علم، قہر، جبر، مغفرت وغیرہ پر کامل قدرت حاصل ہے۔ اسی قدرت کے بل وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ کوئی شے اس کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں۔ ہماری مجبوریاں ایک طرف ہماری آزادیاں بھی اس کی قدرت کا اثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پہرے میں انسان بھی مختار نظر آتا ہے اور کبھی مجبور۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا قدر پر ایمان لانا ہے۔ ہماری حرکت کا اثر ہو یا عناصر کی تاثیر، جو واقعہ بھی ہم سے سرزد ہوتا ہے

یہیں پیش آتا ہے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ خیر
(بھلا) ہو یا شر (ہمارے لئے ناپسندیدہ) اسے قدر سے منسوب
کرنا چاہیے۔

قدر سے متعلق خیر کو "بھلا" کے معنی میں لینا درست ہے لیکن
شر کو برا" کے معنی میں لینا درست نہیں۔ یہاں شر سے مراد ہوگی
تلخ یا ناپسندیدہ چیز یعنی جو ہماری خواہش یا مسرت کے موافق نہیں۔
قدر کا مسئلہ نہایت دقیق ہے اس کی گفتگیاں کبھی نہیں سلجھ سکتیں
اس لئے اس کا آخری کھوج نگانے کی جستجو عین دیوانگی ہوگی۔ البتہ اس
سلسلہ میں قرآن و حدیث میں کچھ مسائل کے جواب ملتے ہیں لیکن ان
مختصر صفحات میں ان کو رقم کرنے کی ضرورت نہیں۔

(قدر پر مزید بحث کے لئے دیکھو شرح حدیث نمبر ۴)

۲۔ فرشتوں پر ایمان: فرشتے ایک نوری اور لطیف مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ
کی کائنات میں یہ کارندوں کی جنسیت رکھتے ہیں۔ ان کی قدرت میں گناہ
کا میلان نہیں۔ یہ کھانے پینے اور زندگی کی دیگر باتوں سے سبکدوش ہیں
فرشتوں کے بارہ میں بہت غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ بعض مذاہب
میں ان کو خدا کا درجہ ملا اور بعض میں زیوتائوں کا۔ عربوں نے انہیں خدا کی
بیٹیاں کہا۔ الغرض ان کے بارہ میں طرح طرح کے توہمات پھیل گئے۔ اسلام
نے ان کی ماہیت و مقام کو واضح کر دیا۔ اور بتایا کہ انسان ایمان و اسلام
کی بلندیوں کو پالے تو وہ فرشتوں سے بھی اشرف ہو جاتا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان: اللہ تعالیٰ کی بھی ہوئی سابقہ
کتب ناپید ہو گئیں اور اپنی اصیبت کھو چکیں لیکن ان کی مرکزی تعلیمات
اب بھی قرآن حکیم میں محفوظ ہیں۔ سابقہ کتابوں پر ایمان محض تصدیق کی
حد تک ہے۔ عمل فقط قرآن حکیم پر لازمی ہے۔

جب ہم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی سب کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں تو گویا اس اصول پر ایمان لاتے ہیں کہ انسان کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابی ہدایت ضروری ہے۔

(۴) اللہ کے رسولوں پر ایمان :- اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہر ملک و قوم میں نبی بھیجے۔ یہ سب راست گو اور معصوم تھے۔ ان کی صداقت اور نبوت میں ہم کوئی تفریق نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں تک کلی فضیلت کا تعلق ہے جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب پر فائق ہے۔

(۵) یوم آخر پر ایمان :- قیامت، بعثت، حشر، یوم اللہین، صراط کا پل اور جنت و دوزخ سب یوم آخر میں شامل ہیں۔ انسان کا بدن مرجاتا ہے لیکن روح نہیں مرنی۔ قیامت کے بعد مردے زندہ کئے جائیں گے۔ ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور وہ جنت یا دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔

اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو ہر آدمی اس دنیا کی زندگی کو آخری زندگی سمجھے اور اخلاقی تقاضوں کی ایک نہ سمجھے۔

ایمان کے بعد دوسرا درجہ اسلام کا ہے۔ اسلام کے لغوی معنی اسلام میں فرماں برداری، شریعت میں اس سے مراد ہے: اعمال

کو دین و شریعت کے بموجب بجالانا۔ اعمال میں پانچ چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، صیام رمضان اور حج۔ حدیث نمبر ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پانچ چیزوں پر اسلام کے ایوان کی تعمیر ہوتی ہے اس لئے ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔

(۱) کلمہ شہادت: کلمہ شہادت کے معنی میں گواہی کا کلمہ یعنی اشہد ان لا اله الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کننا را شہدا کا لفظ

نہ کہا جائے اور فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جائے تب بھی اسے کلمہ شہادت کہیں گے۔ اسے کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔
 کلمہ شہادت قلبی ایمان کا زبانی اظہار ہے بلکہ ایک قسم کی تبلیغ ہے کیونکہ گواہی ہمیشہ کوئی بات جاننے یا منوانے کو ہی دی جاتی ہے۔
 کلمہ شہادت میں دو چیزوں کی گواہی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدت اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ پانچ اجزائے ایمان میں سے فقط ان دو کی شہادت کے لازم ہونے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ مقصود آخری اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کی پہچان ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہوتی ہے اس لئے حضور کی رسالت کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ہمراہ ضروری تھی۔

عشہری
 (۲) صلوٰۃ - نماز بجالانے کے لئے اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی نماز کو تمام ارکان و شروط کے ساتھ صحیح وقت پر اور صحیح طور سے زندگی بھر ادا کیا جائے۔

(۳) زکوٰۃ - شرع کے مقرر کردہ نصاب اور شرح کے بموجب زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ جو آدمی یہ فرض ادا نہ کرے وہ آخرت میں عذاب پاتے گا۔

(۴) صوم :- صوم کے لغوی معنی ہیں رکنا۔ اصطلاحاً اس سے مراد سے سحر کے مقرر وقت سے لے کر مغرب کے ایک مقررہ وقت تک کھانے پینے اور گناہ کی باتوں سے رکنا۔ رمضان کا سارا مہینہ بالغ اور عاقل آدمی کو سوائے عند معقول کے روز سے رکھنے کا حکم ہے۔

(۵) حج :- زندگی بھر فقط ایک بار فرض ہے بشرطیکہ بیعت اللہ کے سفر کی استطاعت ہو یعنی صحت ہو اور زاد و راہ کا انتظام ہو سکے۔

اعمال کو خوبی اور رعنائی کے ساتھ انجام دینے کو احسان کہتے ہیں۔ احسان وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے بندوں کو بھاجائے۔

احسان کے ایک تر عام متعارف معنی ہیں کہ کسی کے ساتھ بھلا کیا جائے اور دوسرے وہ معنی جن میں حدیث زیر نظر میں یہ لفظ آیا ہے۔ مومن جو عمل بھی کرتا ہے اس سے تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی مجتہت جتنی گہری ہوگی اسے اللہ تعالیٰ کا اسی قدر گہرا دھیان رہے گا۔ اول تو ہر وقت دل کی آنکھ سے اس کا نظارہ کرتا رہے گا ورنہ کم از کم اسے یہ خیال ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ وہ جو نیکی بھی کرے گا اسے عمدہ سے عمدہ تر صورت میں انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ زیر نظر حدیث میں وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ عبادت کا لفظ بہت وسیع ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے کمال احکام سجا لانا۔ لیکن اصطلاح میں اس سے مراد خصوصی عبادات ہیں۔ اگر عبادت کے اصطلاحی معنی لئے جائیں تو احسان کے معنی ہوں گے، عبادت کو نہایت دل بستگی اور خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور باندھ کر ادا کرنا۔

حضرت جبریل نے پیغمبر برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قیامت کے وقت کو پوچھا

تو آپ نے فرمایا کہ اس بارہ میں، میں اور تم دونوں برابر ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی واضح الفاظ میں آیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

حضرت جبریل کے سوال پر حضور نے قیامت کی یہ علامات بتائیں :-

۱۔ نوٹڈی اپنی مالکہ کو چنے گی یعنی بیٹی بڑی ہوگی تو کمانی کر کے ماں کی پرورش کرے گی۔ اور اس کے ساتھ یوں سلوک کرے گی جیسے ماں اس کی نوٹڈی ہے۔

۲۔ چھوٹی چھوٹی بکریاں چرانے والے برہنہ پاپا، برہنہ تن اور تلاش چرواہے اونچے اونچے محلوں کے مکین نظر آئیں گے۔
ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظام معاشرت ایسا زبرد ہوگا کہ قیامت کے زلزلہ کے بغیر اور کوئی چیز اسے ہموار نہ کر سکے گی۔
ان کے ساتھ کی چند اور علامات بھی احادیث میں مذکور ہیں مثلاً
لثیم ابن لثیم (خاندانی مکینہ) قوم کا سردار ہوگا۔
بھلے لوگ پست ہوں گے اور شہر پر لوگ اونچے ہوں گے۔

(۳)

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

سے ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن

(روایت ہے) ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر

عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

عمر بن خطاب راضی ہوا (ہو) اللہ سے وہ دو

بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

كَمَا فِي مِثْلِهَا رَسُولَ اللَّهِ رَحِمَتْ بَيْتَهُ

أَهْلُهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِنِي الْإِسْلَامِ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِنِي الْإِسْلَامِ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِنِي الْإِسْلَامِ

عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

تخریج کی اس کی بخاری اور مسلم
بخاری اور مسلم نے اس روایت کی تخریج کی ہے۔

شرح حدیث (۳)

ارکانِ اسلام

یعنی الاسلام علیٰ خمس یعنی اسلام کی تعمیر پانچ چیزوں پر
ہوتی ہے۔ ویسے تو اسلام کے معنی بہت وسیع ہیں جیسا کہ سالفت
حدیث کی شرح میں گزر چکا ہے لیکن زیر نظر حدیث میں مذکورہ پانچ
چیزیں ایسی ہیں جو عمارت کے ارکان رستونوں کا حکم رکھتی ہیں۔ ان
سے بے نیاز ہو کر کوئی آدمی اسلام کے دیگر احکام میں کامیاب نہیں
ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ارکانِ اسلام ہی میں محدود رہ
جائے اور دیگر احکام دین کی پروا نہ کرے کیونکہ نرسے سترن کسی کام
کے نہیں ہوتے۔ مثلاً حدیث نمبر ۲۲ سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی جنت
کا حق دار بھی ہوتا ہے کہ ارکانِ اسلام کی تعمیل کے علاوہ وہ یہ بھی
کرے کہ حرام چیزوں کو حرام سمجھے اور حلال کو حلال جلائے۔ کسی کا
حق نہ مارے اور حدود کے اندر رہے۔

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

سے ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن

(روایت ہے) ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود

مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے کہا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بیان کیا ہم سے

کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ

اور وہ سچا ہے جس سے سچ کہا گیا

بیان فرمایا اور آپ سچے ہیں اور آپ سے (اللہ کی جانب سے) سچ کہا

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْعَلُ خَلْقَهُ فِي

کہ یقیناً ایک تم سے ترکیب پاتا ہے مادہ خلق اس کا میں

گیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ خلق اس کی

بَطْنِ أُمَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَطْفَةٌ

حکم ماں اس کی چالیس روز نطفہ کی صورت میں

ماں کے بطن میں ترکیب پاتا ہے چالیس روز نطفہ کی صورت

ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ

پھر ہوتا ہے علقہ مانند وہ پھر

پھر منجھ خون ہوتا ہے اسی طرح (چالیس روز) پھر

يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ

ہوتا ہے گوشت کا لوتھڑا مثل اس کے پھر

گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اسی طرح (چالیس روز) پھر

يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفَخُ فِيهِ

بھیجا جاتا ہے طرف اس کے فرشتہ تو وہ پھونکتا ہے اس میں

اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ اس میں (انسانی)

الرُّوحَ فَيَوْمَئِذٍ يَأْتِي بِكَلِمَاتٍ يُكْتَبُ

روح پھر اسے حکم دیا جاتا ہے ساتھ چار کلمے وہ لکھتا ہے

روح پھونکتا ہے پھر اسے چار کلموں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے

رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَ شِقِيَّ أَمْرِهِ

رزق اس کا اور اجل اس کی اور عمل اس کا اور شقی یا

اس کا رزق اور اس کی اجل اور اس کا عمل اور یہ بات کہ وہ (شقی) ہے یا

لہ یا اؤ

سَعِيدٌ قَوْلَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ

سعيد تو قسم اللہ کی جو نہیں معبود
سعيد ہے تو قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود

غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ

سوا اس کے یقیناً ایک تم سے عمل کرتا ہے ساتھ عمل اہل
نہیں تم میں سے یقیناً کوئی اہل جنت کے (سے) عمل کرتا

الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ

جنت حتیٰ کہ نہیں ہوتا درمیان اس کے اور
ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک

بَيْنَهَا إِلَّا ذَرَأُكُمْ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ

دہ بیان اس کے مگر ایک ہاتھ تو سبقت کرتا ہے پر اس کے
ہاتھ (فاصلہ) رہ جاتا ہے تو اس پر نوشتہ غالب آ جاتا

الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ

نوشتہ پھر وہ عمل کرتا ہے ساتھ عمل اہل نار
ہے اور وہ اہل دوزخ کے سے عمل کرتا ہے۔

فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ

پھر داخل ہوتا ہے اس میں اور یقیناً ایک تم سے عمل کرتا ہے ساتھ عمل
اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً تم میں سے کوئی اہل دوزخ کے

أَهْلُ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ

اہل النار حتماً کہ نہیں ہوتا درمیان اس کے سے عمل کرتا ہے حتماً کہ اس کے اور دوزخ کے

وَبَيْنَهَا إِلَّا زَرَأَعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ

اور درمیان اس کے مگر ایک ہاتھ پھر سبقت کرتا ہے پر اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ (کا فاصلہ) رہ جاتا ہے تو نوشتہ اس پر

الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ

نوشتہ تو وہ عمل کرتا ہے ساتھ عمل اہل غالب آتا ہے اور وہ اہل جنت کے سے عمل کرتا

الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

جنت اور داخل ہوتا ہے اس میں روایت کی اس کی بخاری ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے اس کی روایت کی ہے

وَمُسْلِمٌ

اور مسلم بخاری اور مسلم نے۔

شرح حدیث نمبر ۴

تقدیر (دوسری حدیث سے پیوستہ)

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں۔ یعنی آپ کا قول و عمل سچا ہے اور آپ پر جو وحی یا الہام نازل ہوا وہ بھی سچا ہے حضور کا ارشاد ہے کہ انسان ماں کے شکم میں پہلے چالیس روز لطفہ کی شکل میں رہتا ہے اور مزید چالیس روز لیس دار مادہ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آکر اس میں انسانی روح پھونکتا ہے اور چار بائیس اس کے بارہ میں لکھتا ہے

(۱) اس کا رزق کتنا ہوگا۔

(۲) اس کی اجل کب آئے گی۔

(۳) اس کا عمل کیا ہوگا اور کیسا

(۴) وہ شقی ہوگا یا سعید۔ شقی اسے کہتے ہیں جس کا انجام نامبارک ہو اور سعید جس کا انجام نیک ہو۔

سعید (نیک انجام) شخص عمر بھر چاہے برائی کرتا رہے لیکن مرنے سے قبل کوئی ایسی وزن دار نیکی کر جاتا ہے جو کل برائیوں کو مٹا ڈالتی ہے اور شقی (بد انجام) شخص چاہے عمر بھر نیکی کرے بالآخر وہ ایسی برائی کا مرکب ہو جاتا ہے جو اس کی سب نیکیوں کو چاٹ لیتی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا نوشتہ اس پر غالب رہتا ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم کام کاج چھوڑ کر تقدیر پر شاکر کیوں نہ ہو بیٹھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سوالوں کے جواب

میں جو ارشادات فرمائے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سعید کے لئے نیکی آسان ہے اور شقی کے لئے بدی۔ اس لئے نیکی کرتے جاؤ۔ جناب رسالتناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سعید کی نیت نیک ہوتی ہے اور شقی کی نیت نیک نہیں ہوتی۔ سعید سے اگر برسے کام عمر بھر بھی سرزد ہوں تو یہ اس کی طبع کے موافق نہیں ہوں۔ اور اس کو بہت دشوار ہوں گے۔ اس کی طبیعت ان کے خلاف جدوجہد کرتی رہے گی اور بالآخر اس سے کوئی ایسا کارِ خیر ظاہر ہوگا جو اس کی سبب برائیوں کو مغلوب کر دے گا۔ شقی کا معاملہ برعکس ہے۔

یہاں جس کتاب (نوشتہ) کا ذکر ہے اس سے علم الہی کے احاطہ کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور بے کنار۔ اس سے ماضی و مستقبل کی کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ یہ اس کی قدرتِ علمی ہے جس سے قطعاً انکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ازلی علم کو اصطلاح میں قضا کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ارادہ۔ اسی علم و ارادہ کے مطابق تخلیق شروع ہوئی۔ علماء کی اصطلاح میں اس دوسرے مرحلہ کو قدر کہتے ہیں۔ یہ محض علمی نکتہ آراہیاں ہیں ورنہ قضا اور قدر میں حقیقی تفریق محال ہے۔ ہم قضا کو قدر اور قدر کو قضا کہہ سکتے ہیں۔

قدر کے لغوی لغوی معنی ہیں مقدار یا پیمانہ۔ مثلاً قرآن حکیم میں ارشاد ہے سَبِّحِ اللّٰهَ رَبَّكَ الَّذِیْ خَلَقَ فَسَوّٰی وَالَّذِیْ قَدَدَ فَهَکَذٰی (اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جس نے تخلیق کی مقدار مقرر کی اور اسے ہدایت دی) ایک اور آیت میں ہے وَقَدَدَ وَفَاذِبْهَا الشَّیْطٰنُ (اور ہم نے اس میں سفر کے راستے اور منزلیں) متعین کریں۔

خلوق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جسے اختیار حاصل نہیں اور دوسری وہ جسے اپنے اعمال پر کچھ اختیار حاصل ہے۔ اس دوسری نوع میں جن لوگوں میں ہے۔ مخلوق کی ان دونوں قسموں کے لئے تقدیر مقرر ہے لیکن کچھ تفاوت سے۔ غیر مختار اشیاء کی تقدیر کا ذکر قرآن حکیم میں جہاں آیا ہے وہاں اس کے لغوی معنی لئے جائیں گے یعنی مقدار اور پیمانہ۔ مثلاً

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ الْآيَةَ (سورج ایک مستقل رستہ پر چلتا ہے یہ عزیز و حکیم اللہ کی تقدیر ہے اور چاند کی ہم نے منزلیں دہانہ سے) مقرر کر دیں) یہاں قضا اور تقدیر میں کوئی فرق نہیں۔

انسان کی تقدیر کو لغوی معنی میں نہیں لیا جاسکتا۔ یہ قضا سے کچھ متمیز ہے۔ انسان تخلیق وغیرہ کے لحاظ سے تو قدر کے لحاظ سے ہے لیکن اعمال کے لحاظ سے وہ بہت حد تک آزاد ہے وہ اس آزادی کے بدولت شمس و قمر کے برعکس اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِصُورٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ مَا بِكُلْفِهِمْ
وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَسْرَعُ
ان اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک وہ اپنا حال نہ بدھے

اللہ تعالیٰ کی قضا انسان کے بارے میں بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس قضا کا پابند نہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پابند کہیں تو اس کو گویا محدود مان کر گستاخی کے مرتکب ہوں گے۔ وہ اس قضا کو بدل دیتا ہے۔ اگرچہ یہ تبدیلی بھی اس کے ازل علم میں موجود ہے و کُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہر چیز کو ہم نے نوشتہ میں ضبط کر رکھا ہے

قضا کی تبدیلی کے متعلق ہمیشہ میں واضح الفاظ ہیں۔ مثلاً

لَا يُبَدِّلُ الْقَضَاءَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُحْيِي الْمَيِّتَ وَيُنزِلُ الْعِصْمَ

رِزْقٌ نَسِيرٌ رَقِصًا كَوْ نَسِيرٍ جِيرَتِي مَرْدًا عَاوِرًا عَمْرًا كَوْ نَسِيرٍ جِيرَتِي مَرْدًا عَاوِرًا عَمْرًا
 اور لَا يَزِيدُ فِي الْعُسْرِ إِلَّا نَسِيرًا وَلَا يُبْرِئُ مَقْدَرًا وَلَا يَنْفَعُ عِندَ
 ذِي الْعَرْشِ نَسِيرًا يَحْرَمُ سِرِّقًا بِمَذْيَبٍ يَصِيْبِيَّةٍ رِزْقِي جِيرَتِي
 بے عمر و گرنیکی اور نہیں بڑھاتی بے قدر کو گردنا اور بندہ گنا کر کے تو
 رزق اس پر حرام کیا جاتا ہے، ایک اور حدیث ہے کہ جو آدمی رزق
 کی فراخی اور شرم کی درازی چاہتا ہے وہ رشتہ داروں سے سلوک رکھتے
 ان حدیث میں قدر و رقصا کے الفاظ ایک معنی میں آتے ہیں
 ان سے مندرجہ ذیل حقائق ثابت ہوتے ہیں۔

۱) قضا میں تبدیلی ممکن ہے۔

۲) عمر نیکی سے بڑھتی ہے۔

۳) رزق نیکی سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔

عمر اور رزق کے نوشتہ کا ذکر حدیث زیر نظر میں آچکا ہے۔ اگرچہ ان
 کی قضا ایک دوسرے ہو سکتی ہے لیکن اس قضا کو اللہ تعالیٰ قطعاً نہیں قرار
 دیتا اور تب چاہے بندے کے اعمال کو دیکھ کر بدل دیتا ہے تاہم ہمیں
 اس کی مشیت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشیت اس نے ہمیں کبھی
 عدا کی ہے لیکن اسے اللہ نے اپنی مشیت کے تابع رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ تو بے بس بنایا ہے اور نہ اپنی طرح تیار
 اور تیار۔ اس لئے انسان کبھی مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور کبھی خود سری
 اور خود فریبی کا۔ اس افراط و تفریط سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ
 نے قدر پر عقیدہ رکھنا نہایت ضروری قرار دیا ہے۔ مَا أَصَابَ مِنْ

۱) مسند خوارزمی باب ثانی

۲) حرمدی ابواب القدر

۳) ریاض الصالحین جوال معصومین

مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ نُنزِلَ هَٰذَا نَذِيرًا لَكُمْ عَلَىٰ إِلٰهِكُمْ لِئَلَّا تُسْوَءَ عَلَيْكُمْ
 أَمْرًا نَنْتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
 كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۗ رزین میں یتیم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ نوشتہ
 میں تھی اس سے قبل کہ ہم نے دنیا کو پیدا کیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان
 ہے۔ یہ اس لئے کہ جو بات تم کھو دو اس پر یا یوس نہ ہو جاؤ اور نہ پھول جاؤ
 اس پر جو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی فخر اور غرور کرنے
 والے کو نہیں چاہتا۔

ایک طرف تو قدر کا عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دنیا کی کامیابیوں
 پر پھول کر آپے سے باہر نہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کر دیں۔
 اور دوسری طرف یہ کہ جب ہم کسی مقصد میں ناکام ہوں تو ہمیں تسلی رہے
 کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ ہم اس نیک مقصد کو نہ پاسکے لیکن ہماری نیکی
 کہیں نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ کو شش اور نیت کو قبول کرتا ہے۔ نیت کبھی
 ناکام نہیں ہوتی۔

حدیث زیر بحث کو بھی اسی عقیدہ اور نظریہ کے تحت سمجھنا چاہیے
 کسی ایک حدیث کی صحیح شرح اس کی ہم مضمون دیگر احادیث یا قرآن حکیم کی
 آیات کی روشنی ہی میں ہو سکتی ہے۔

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْرَعَبْدِ اللَّهِ

سے ام المؤمنین ام عبد اللہ عاتشہ رضی اللہ
 (روایت ہے) ام المؤمنین ام عبد اللہ عاتشہ رضی اللہ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ

عاتشہ رضی ہو اللہ اس سے اس نے کہا کہا
 عنہا سے آپ نے بیان کیا کہ فرمایا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول اللہ رحمت بھیجے اللہ اس پر اور سلامتی بھیجے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا

جس نے ایجاد کی میں امر ہمارا یہ جو
 جس نے ہمارے اس امر (شرع) میں ایسی بات ایجاد کی جو

لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

نہیں اس سے تو وہ رد
 اس سے مستنبت نہیں تو وہ (بات) رد ہے روایت کی اس کی بخاری

و مسلم

اور مسلم

اور مسلم نے

وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مِّنْ عَمَلٍ عَمَلًا

اور میں روایت مسلم کی جس نے کیا عمل

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے ایسا کام کیا

لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَهُوَ رَدٌّ

نہیں اس پر حکم ہمارا تو وہ رد

جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ (کام) رد ہے

شرح حدیث نمبر ۵

سنت نبوی کی پیروی قیامت تک واجب ہے

حدیث نمبر ۲۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت اثر انگیز خطبہ میں فرمایا کہ میرے بعد بہت اختلاف اٹھے گا تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تمام رکھنا اور خلاف دین نئی باتوں سے بچنا کیونکہ ہر خلاف دین بدعت زنیٰ بات، اگر اسی ہے۔

قرآن حکیم اور سنت نبوی قیامت تک امت مسلمہ کے لئے ہدایت کا کام دیں گے ان سے جدا ہونا اسلام سے جدا ہونا ہے۔

سنت نبوی کی دائمی پیروی پر قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں مثلاً
 (۱) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
 زاہد نبی کہہ دیجئے اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو میری پیروی کرو
 اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔

(۲) مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - جس نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
 (۳) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ
 كَانَ بَدْرًا لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا
 تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں
 زندگی کا بہترین نمونہ ہے ، اس کے لئے جو ایام آخرت کی
 امید رکھتا ہے اور خدا کو کثرت سے یاد کرتا ہے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی سنت کی دائمی
 پیروی کا بارہا حکم دیا ہے۔

(۱) صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَحْسَنِي رَجِيسِي تَهْمِي نَمَازِ پڑھتے دیکھتے
 ہوتے بھی نماز پڑھو۔

(۲) خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (مجھ سے مناسک لیں)

(۳) جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔

(۴) میں اس شخص کے لئے بھی رسول ہوں جو اس وقت زندہ ہے اور
 اس کے لئے بھی جو بعد میں پیدا ہوگا۔

(۵) جان لو کہ مجھے قرآن اور اس کے مانند اور بھی احکام دئے گئے ہیں

۱۰ آل عمران - ۳۱ ۱۱ النساء - ۵۸ ۱۲ الاحزاب

۱۳ مشکوٰۃ ۱۴ کنز العمال ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹

عین ممکن ہے کہ کوئی پر شکم شخص تکبیر سے ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور اس سے پیری کوئی حدیث بیان کی جائے تو کہے کہ اللہ کی کتاب کو تمام لو۔ اس میں جو چیز حلال ہے اسے حلال جانو اور جو حرام ہے اسے حرام سمجھو۔ سن لو کہ اہلی گدھے اور شکاری درندوں کا گوشت تم پر حرام ہے۔

(۶) جس نے پیری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ہمراہ ہوگا۔
 (۷) جس نے پیری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اشاعت، حفاظت اور کتابت کے بارے میں تکبیری احکام دئے ہیں تاکہ لوگ حدیث کو بھلا نہ بیٹھیں یا اس میں آمیزش نہ کر دیں۔

سنت نبوی ایک تو حدیث کی کتابوں میں محفوظ رہ گئی اور دوسرے خلفائے راشدین کی زندگیوں کے مشترکہ نقوش میں۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ ان کی سنت درحقیقت سنت نبوی ہی کا عکس تھا۔

قرآن، سنت نبوی اور سنت صحابہ وہ تین سرچشمے ہیں جن سے اسلام کے احکام بھوٹتے ہیں۔ انہی کو حدیث زیر نظر میں امرنا دہارا امر یا دین کہا گیا ہے۔ افراد امت مشترکہ یا انفرادی طور سے جو فیصلہ کریں گے وہ انہیں کے خطوط اور قواعد پر ہوگا۔ جو چیز ان

۱۔ ابوداؤد کتاب السنہ، ترمذی کتاب العلم، مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی

۲۔ ترمذی ابواب العلم

الگ ہوگی اسے بدعتِ رنجی بات کہیں گے۔ اسلام میں یہ قطعاً مردود ہے۔ اس پر عمل کی اجازت نہیں۔

بدعت سے اختلاف اور گروہ بندی پیدا ہوتی ہے ہر مبتدع شخص کا ایک الگ نقطہ نظر ہوتا ہے اس لئے اختلاف لازم ہے۔ اس سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن، سنتِ نبوی اور سنتِ صحابہؓ کے ساتھ وابستگی رہے۔

خلافتِ شرع بدعت کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کہا، (حدیث نمبر ۲۸) اور اس کا بہت عذاب بتایا ہے۔ شلاً آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی نے ایسی بدعت کو کھڑا کیا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے تو اس کی گردن پر اس بدعت کے پیروں کی ہائی کے مساوی گناہ ہوگا۔

اگر دین کو افراد کی اپنی اپنی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو اختلافات و بدعات کی کثرت ہو جائے گی۔ اس ہلاکت سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ سنتِ انبی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائیگی ان میں صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہؓ نے عرض کیا، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا، جو میری اور میرے صحابہؓ کی راہ پر ہوگا۔

۱۔ ترمذی ابواب العلم ۲۔ ترمذی کتاب العلم، ابوداؤد کتاب السنہ وغیرہ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ

بشیر سے ابو عبد اللہ النعمان بن

بشیر (روایت ہے) ابو عبد اللہ النعمان بن

بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ

بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دو سے کہا نامی نے

رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے (انہوں نے) کہا، میں نے

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَرَانَ الْحَرَامِ

یقیناً حلال واضح اور یقیناً حرام

یقیناً حلال واضح ہے اور یقیناً حرام

بَيْنَ وَرَانَ الْحَرَامِ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ

واضح اور درمیان ان دو کے امور مشتبہ

واضح ہے اور ان دو کے درمیان (کچھ) مشتبہ چیزیں ہیں۔

لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَن

نہیں جانتا انہیں بہت سے لوگ تو جو
جہیں لوگوں میں سے بہت نہیں جانتے تو جو

اتَّقَى الشَّبَهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

بچا شبہات تو ہے اس نے برکت چاہی لئے دین اس کا
شخص شبہات سے بچا تو اس نے اپنے دین کی اور

وَعَرَضَهُ وَمَن وَقَعَ فِي الشَّبَهَاتِ

اور عزت اس کی اور جو پڑا میں شبہات
عزت کی برکت چاہی اور جو شبہات میں پڑا

وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالزَّاعِي يَرَعِي

پڑا میں حرام مانند چرواہا چراتا ہے
تو وہ اس چرواہے کے مانند حرام میں پڑا جو رکھ

حَوْلَ الْحَيِّ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ

گرد رکھ قریب ہے کہ چراتے
کے گرد چراتا ہے۔ عین قریب ہے کہ وہ اس میں چراتے

فِيهِ إِلَّا وَإِنَّ بِكُلِّ مَلِكٍ

اس میں خبردار اور یقیناً لئے ہر بادشاہ
جان لو کہ ہر بادشاہ کی رکھ ہوتی ہے۔

حَتَّىٰ الْآوَانَ حَيَّي اللّٰهُ كَحَارْمَةٍ

رکھ خبردار اور یقیناً رکھ (اللہ کی) ممنوعات اس کی

اور جان لو کہ اللہ کی رکھ اس کی ممنوعات

الْآوَانَ فِي الْجَسَدِ مُضْفَعَةٌ

خبردار اور یقیناً میں بدن لوتھڑا

میں اور جان لو کہ یقیناً بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے

إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ

جب صحیح ہوا صحیح ہوا بدن وہ سب

جب یہ سنورا تو سارا بدن سنورا اور

وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ

اور جب بگڑا بگڑا بدن وہ سب

جب یہ بگڑا تو سارا بدن بگڑا

الْأَوْهَى الْقَلْبُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

خبردار اور یہ دل روایت کی اس کی بخاری

جان لو کہ یہ دل ہے اس کی روایت کی بخاری

وَمُسْلِمٌ

اور مسلم

اور مسلم نے

سے بعض روایات میں واؤ نہیں ہے سہ دونوں کی روایات میں کہیں کہیں اختلاف ہے۔

شرح حدیث نمبر ۶

تقویٰ

حدیث زیر نظر تقویٰ کی وضاحت کرتی ہے۔ قرآنی اصطلاح میں تقویٰ کا مفہوم ہے خدا کے خوف سے اپنی حدود کے اندر رہنا اور کسی پر زیادتی نہ کرنا۔

ہر ذی حیات چیز کے دل میں رجا (امید) اور خوف کے جذبات ایک وقت کار فرما رہتے ہیں۔ پرندہ دانہ چگنے کے لئے نکلتا ہے تو ایک طرف اس کے دل میں رزق حاصل کرنے کی امید جاگزیں ہوتی ہے اور دوسری طرف ضرر رساں جانداروں کا خدشہ طاری رہتا ہے۔ امید اور خوف کے متحدہ جذبات ہی انسان کو میدان زندگی میں اتر کر حادثات اور خطرات سے جان بچاتے ہوئے آگے بڑھتے رہنے کی راہ دکھاتے ہیں۔ امید فقط آگے بڑھنا جانتی ہے۔ گرد و پیش پر نگاہ نہیں ڈالتی۔ تقویٰ ماحول کا جائزہ لیتا ہے۔ رستہ کو قدم قدم پر جانچتا ہے۔ اور ضرر رساں اشیاء سے پہلو بچاتا ہے۔ اگر امید پر خوف کا پیر نہ ہو تو انسان عاقبت بینی اور انجام شناسی سے بے پروا ہو کر تباہی کی آغوش میں جلا جاتا ہے۔

تقویٰ شخصیت و کردار کی تشکیل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث نبوی میں وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ تقویٰ کا مقام دل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اجسام کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔

۱۰۵ معجم مسلم

حدیث زیر نظر میں ارشاد ہے کہ سینہ میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ تندرست ہو تو تمام بدن تندرست رہتا ہے اور اگر یہ مریض ہو جائے تو سارا بدن بیمار پڑ جاتا ہے۔ جان تو یہ دل ہے۔

تقریباً کا اولین تقاضا یہ ہے کہ انسان اس بات کا علم حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کیا حدود مقرر کی ہیں۔ اس کے لئے کیا سختیاں اور کیا پابندیاں ہیں۔ وہ حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھے کیونکہ قانون اور اخلاق کا زیادہ انحصار حلال و حرام کے تعین ہی پر ہے۔

حلال و حرام کے احکام واضح ہیں۔ البتہ ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ تووے کا تقاضا ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے بچ کر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی بات پر عمل کر بیٹھے جو اس کے نزدیک تو محض مشکوک ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام اور لوگوں کی نگاہ میں باعثِ ننگ ہو۔

جو آدمی مشکوک چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو سرکاری چراگاہ کے کنارے اپنا ریوڑ چراتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کا کوئی چرندہ اچانک سرکاری چراگاہ میں چلا جائے اور حکومت کے کارندے چرواہے کو پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ اشیاء کا بھی یہی حال ہے۔ ان کے اور حلال چیزوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے اور ان کے درمیان مشکوک چیزیں ہیں۔ لہذا مشکوک چیزوں سے بچنا چاہیے اگر کوئی سفید سفوف پڑا ہو تو کوئی معقول آدمی بغیر تحقیق کے اسے نہیں پھانکے گا عین ممکن ہے یہ زہری ہو۔ جو کام دل میں تردد پیدا کرے اس سے بچنا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز تیرے دل میں گھٹکے اور تیرے دل میں تردد کرے وہ گناہ ہے۔ اس

موضوع پر بعض احادیث درج ذیل ہیں۔
 (۱) دَعُ مَا يَرِيْبُكَ اِثَى مَا لَا يَرِيْبُكَ (جو چیز تجھے شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ اور اس چیز کو لے جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی (حدیث نمبر ۱۱))

(۲) انسان جہی متقین کے زمرہ میں داخل ہوتا ہے کہ وہ کھٹکے کی چیز کو اس لئے چھوڑ دے کہ اس میں خرابی نہ ہو۔
 (۳) ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رستہ میں ایک کھجور پڑی ہوئی ملی۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہے تو اسے کھا لیتا۔ آپ کو اور اہل بیت کو صدقہ کھانا منع تھا اس لئے آپ نے کھجور نہ کھائی۔ (نیز دیکھو صفحہ ۱۲۵)

(۷)

عَنْ أَبِي رُقَيْةَ تَيْمِ بْنِ أَوْسٍ

سے ابو رقیہ تیم بن اوس

(روایت سے) ابو رقیہ تیم بن اوس الداری

الدَّارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ

الداری رضی اللہ عنہ کہ یقیناً نبی

رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اکرم

۱۔ ریاض الصالحین باب الورع وتوکل الشهوات بحوالہ ترمذی
 ۲۔ ریاض الصالحین باب الورع وتوکل الشهوات (تفصیل علیہ)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الدِّينِ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ

دین خصوص ہم نے کہا کس کے لئے کہا

کہ دین خصوص ہے۔ ہم نے پوچھا، کس کے لئے؟ فرمایا،

لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرِكْتَابِهِ وَ

اللہ کے لئے قومی اور جلیل اور لٹے کتاب اس کی اور

اللہ عز و جل کے لئے اور اس کی کتاب کے لئے اور

لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لئے رسول اس کا صلی اللہ علیہ وسلم

اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے

وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

اور لئے امام مسلمان اور عوام ان کے

اور مسلمانوں کے خلفاء کے لئے اور ان کے عوام کے لئے

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

روایت کیا ہے مسلم

روایت کی اس کی مسلم نے

لہ خبر یہ ہے

فرہنگ :-

ایتہ جمع ہے امام و پیشوا، حکمران کی۔ عامہ (عوام)

شراح :-

اس حدیث کی شرح حدیث نمبر کے ذیل میں آچکی ہے۔

(۸)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ

سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ

(روایت ہے) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما

تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

تعالیٰ ان دو سے کہ یقیناً نبی صلی اللہ

سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرْتُ أَنْ

علیہ وسلم کہا مجھے حکم دیا گیا کہ

نے فرمایا، مجھے (اللہ کی طرف سے) حکم دیا گیا ہے کہ

أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ

جنگ کروں لوگ حتیٰ کہ وہ شہادت دیں کہ

لوگوں سے مقابلہ کی جنگ کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

نہیں معبود مگر اللہ اور کہ یقیناً محمد

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

رَسُولُ اللَّهِ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ

رسول اللہ اور قائم کریں نماز اور

اور نماز قائم کریں اور

تُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ

دیہا زکات توجیب کیا انہوں نے وہ

زکات ادا کریں توجیب وہ یہ کام کریں تو

عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

بچایا مجھ سے مجھ سے خون ان کا اور اموال ان کے

مجھ سے بچا لیں گے اپنا خون اور اپنے اموال

إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى

سوائے بحق اسلام اور حساب ان کا پر

سوائے بحق اسلام اور ان کا حساب اللہ کے

اللَّهِ رَوَاةُ الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِمٍ

اللہ روایت کی اسکی بخاری و مسلم

ذمے ہے۔ اس کی روایت کی بخاری اور مسلم نے

شرح حدیث نمبر ۶

کلمہ گو سے جہاد نہیں ہو سکتا

حدیث زیر نظر ان ایام کی ہے جب کفار نے پہلی بار کے جا بجا اہل اسلام کے خلاف جنگ کے محاذ برپا کر رکھے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اب میں تلوار اٹھائی۔ کفار اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عرب کو زیر نگین نہ کر لیا۔ نتیجہ یہ کہ عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگوں نے بلا جبر کلمہ توحید پڑھ لیا اور ارکان اسلام کے پانچ ہو گئے۔ اس کے بعد ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ عوائق اس کے کہ ان میں سے کوئی فرد یا گروہ نماز یا زکوٰۃ کا منکر ہو گیا یا اسلام کے خلاف کوئی اور ایسی حرکت کرتا کہ اس کے خلاف جنگ لازم ٹھہرتی۔ حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں یہ صورت ابھی پیدا ہوئی اور ان کو مرتدین کے خلاف جہاد کرنا پڑا۔

غور سے دیکھا جائے تو یہ حدیث ایک پیش گوئی ہے جو حرف بھون پوری ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک عرب والوں سے (جو ابی) جنگ میں مصروف رہے جب تک وہ دین اسلام کے پیرو نہ ہو گئے۔

اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہادی برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی غرض یہ تھی کہ جب تک دنیا کلمہ اسلام نہ پڑھے اس وقت تک میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضورؐ کی زندگی کے کسی واقعہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا بلکہ آپؐ نے بارہا غیر مسلموں سے جنگ کے بعد ان کے

اسلام لائے بغیر صلح کی - قرآن حکیم میں بھی ارشاد ہے کہ غیر مسلم
جزیہ مان لیں تو ان سے جنگ نہ کی جائے۔

صحیح مسلم میں حدیث زیر نظر کے الفاظ فتح خیبر کے ذکر میں بھی آئے
ہیں کہ جب حضرت علیؑ بھنڈا لے کر روانہ ہوئے تو پوچھا کہ میں
کس بات پر ان سے جہاد کروں؟ حضور نے فرمایا عَلِيٌّ اَنْ يُّشْهِدَاوَا
اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاِذَا فَعَلُوْا
ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِمَّا دِيْمًا هُمْ وَاَمْوَالُهُمْ رَاسٌ بَاتٍ بِرِجْلِكَ
کہ وہ کلمہ شہادت پڑھیں اور جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ اپنے خون
اور اموالِ نبی سے بچا لیں گے، یہ فقط دعوتِ اسلام کا اعلان تھا۔
لیکن یہود خیبر نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تاہم کچھ شرطوں کے مرض
ان سے صلح کرنی گئی۔

مخالفین میں سے کوئی آدمی عین ہنگامِ جنگ میں بھی کلمہ پڑھنے
کو اس پر وار کرنے کی اجازت نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور تیرے سے انکار کیا تو اس کا خون
اور مال دوسرے مسلمان پر حرام ہو جاتا ہے۔ رہے اس کے
اعمال تو اس کا حساب اللہ کے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی
نے حضور سے پوچھا کہ اگر کوئی کافر دورانِ جنگ میرا ہاتھ تلوار سے
قطع کر ڈالے اور پھر درخت کی ادٹ میں آکر کہے کہ میں اسلام
لایا تو کیا پھر بھی اسے قتل کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا، نہیں۔
صحابی نے عرض کیا کہ اس نے اسلام کا کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا ہاتھ
قطع کیا تھا۔ فرمایا اسے قتل نہ کرو۔ اگر تم نے اسے قتل کیا تو اس کے قتل
سے پہلے جس درجہ میں تم تھے وہ اسے ملے گا اور اس کا درجہ تمہیں ملے گا۔

۱۱۲ ریاض الصالحین باب اجراء الاحکام علی الظاہر

- حدیث زیر نظر میں مندرجہ ذیل امور پر تاکید ہے۔
- (۱) اسلام کا اعتبار زبان کی شہادت سے ہے کسی کے دل کا بھید نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ اس کا محاسبہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بظاہر مسلمان ہے۔ اس سے اسلام کے بعض خاص احکام سے بغاوت کے سوا جہاد نہیں ہو سکتا۔
- (۲) کلمہ شہادت پڑھنا، نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا فرض ہیں۔ جو شخص ان سے منکر ہو اس سے جہاد ہو سکتا ہے۔

(۹)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

سے ابو ہریرہ عبدالرحمن بن

در روایت ہے، ابو ہریرہ عبدالرحمن ابن صخر

صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ

صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ میں

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے

يَقُولُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ

کہتا ہے جو منع کیا میں نے تمہیں اس سے تو اجتناب کرو اس سے
سنا کہ میں جس چیز سے تمہیں منع کروں اس سے اجتناب کرو

مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا

اور جو حکم دیا میں نے تمہیں ساتھ لے کے اس سے جو

اور جس چیز کا حکم دوں تو مقدور ہر لمحے بجا

دُونَ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا

تلاوت پانچم نے تو صرف ہلاک کیا جو

ہو۔ پس تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو

قَبْلَكُمْ كَثْرَةٌ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ

پہلے تم سے کثرت سوالات ان کے اور اختلاف ان کا

ہلاک کیا صرف ان کے سوالات کی کثرت نے

عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ رَوَاةُ الْبُخَارِيِّ وَ

پر انبیاء ان کے روایت کی اس کی بخاری اور

اور انبیاء سے اختلاف نے۔ اس کو روایت کیا بخاری

وَسَلَّمَ

مسلم نے
اور مسلم نے

شرح حدیث نمبر ۹

بے کار سوالات کی ممانعت

حدیث نمبر ۹ کی شرح میں ہم نے دیکھا ہے کہ سنت نبوی کی پیروی ضروری ہے۔ حدیث زیر نظر میں جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جس بات سے منع کروں اس سے رک جاؤ اور جس بات کا حکم دوں اس پر طاعت بھر عمل کی کوشش کرو اور سوالات کی کثرت سے بچو۔

یہاں جن سوالات سے منع کیا گیا ہے وہ غیر ضروری سوالات ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض لازم قرار دئے ہیں ان کو ضائع نہ کرو۔ کچھ حد و مقرر کریں، ان سے آگے نہ نکلو۔ بعض چیزیں حرام ٹھہرائیں۔ ان کی حرمت نہ توڑو اور بعض چیزوں سے خاموش رہا، تم پر رحم کی خاطر، بھول چوک سے نہیں، ان کو نہ کریدو (حدیث نمبر ۳۰)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک میں تمہیں اپنے حال پر رہنے دوں تم بھی مجھے اپنے حال پر رہنے دو۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے لئے قیل و قال اور کثرت سوال پسند نہیں ہے۔

جن امور میں اہل اسلام کو واضح احکام مل چکے ہیں ان میں کرید کر کے شکل پہلو نہیں ڈھونڈنے چاہیں۔ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے بوجھ اور گلے کے طوق اتارنے آئے تھے جو بوجھ اور طوق حضور نے دو کر دئے ذہن کو ان کی طرف مائل نہ کیا جائے۔ حدیث

صحیح مسلم بن مہدی۔ ترمذی البواب العلم للہ مسلم کتاب الانقیب

شریف میں ہے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے اٹھ کر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہر سال؟ حضور چپ رہے
لوگوں نے پھر عرض کیا، کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اور اگر میں
ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا، آپ کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں میں
سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کوئی سوال پوچھا اور اس کے جواب
میں کوئی چیز حرام ٹھہرائی گئی۔ آپ نے مشکل مسائل اٹھانے سے بھی
منع فرمایا ہے یہ صحابہ کرام کا قاعدہ تھا کہ حضور سے بہت کم مسائل پوچھتے
تھے اور جب کوئی اجنبی بدو آ کر حضور سے بے محابا سوال کرتا تھا تو وہ
متعجب ہوتے تھے یہ

بعض سابقہ امتوں نے بھی سوالات کی کثرت کی۔ ان کو جواب ملے
اور وہ ان پر عمل نہ کر سکیں تو تباہ ہو گئیں۔ بنو اسرائیل کو ایک گائے ذبح
کرنے کا حکم ملا تھا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ اگر وہ نہ پوچھتے کہ گائے
کیسی ہونی چاہیے تو جو گائے وہ چاہتے ذبح کر سکتے تھے لیکن انہوں نے
سنجھتی کی تو ان پر بھی سختی کی گئی۔

(۱۰)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

سے ابو ہریرہ

(روایت ہے) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے ترمذی ابواب تفسیر القرآن ج۱ حجتہ اللہ البالغہ شرح اربعین ابن حجر مہ شرح

اربعین ابن حجر مہ حجتہ اللہ البالغہ

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کھا کھا رسول اللہ صلی اللہ
سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِيمٌ

علیہ وسلم کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پاکیزہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے

لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى

نہیں قبول کرتا مگر پاکیزہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ
صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ

أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ

علم دیا مومنوں (کو) ساتھ جو حکم دیا ساتھ اس کے
نے حکم دیا ہے مومنین کو اس کا جس کا حکم انبیاء

الرُّسُلِ فَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا

رسول پس کہا اللہ تعالیٰ اے
کو دیا تھا - پس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے

الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا

انبیاء کھاؤ سے پاک چیزیں اور کام کرو
انبیاء ا طیب چیزیں کھاؤ اور نیک عمل

صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

نیکو کارانہ اور کہا اللہ تعالیٰ اے جو
 کرو اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اے جو ایمان لائے

آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

ایمان لائے کھاؤ سے پاکیزہ چیزیں جو میں نے تمہیں
 ہو ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو میں نے تمہیں دیں

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ

پھر ذکر کیا آدمی طویل کرتا ہے سفر
 پھر آپ نے ذکر کیا (اس شخص کا جو) بہا سفر کرتا ہے

أَشْعَثَ أَعْيُنَهُ يَتَّخِذُ يَدَيْهِ إِلَىٰ

اچھے بالوں والا غبار آلود پھیلاتا ہے۔ دونوں ہاتھ اس کے طرف
 لے لے بالوں والا ہے اور غبار آلود ہے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا

السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمَهُ

آسمان اے رب میرے اے رب میرے اور خوراک اس کی
 کر کہتا ہے کہ اے میرے رب اے میرے رب اور اس کی

حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ

حرام اور پینا اس کا حرام اور لباس اس کا
 خوراک حرام ہے اور اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس

حَرَامٌ وَعِذِّي بِالْحَرَامِ فَكُنِي

حرام اور کھلایا گیا ساتھ حرام تو کہاں سے
حرام ہے اور اسے حرام کی غذا دی گئی تو ایسے ہیں اس

يَسْتَجَابُ لِذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اس کو جواب ملے گا
روایت کی اس کی مسلم
کی دعا کہاں سے قبول ہوگی
اس کو روایت کیا مسلم نے

شرح حدیث نمبر ۱۱

رزق طیب

پاکیزہ رزق کا حکم سب شریعتوں میں رہا ہے۔ یہ حکم اس قدر
اہم ہے کہ سابقہ انبیاء کو بھی تاکید سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حکم ملتا رہا کہ حلال کی کمانی کھاؤ۔ امت نجدیہ کو بھی حلال کی روزی کمانی
کا حکم ہے۔

حرام کی کمانی دل کو پتھر بناتی ہے اور حلال رزق سے گدراختہ کرنا
ہے۔ گدراختہ دل خلق خدا کے لئے ہر و محبت اور رحمت و رافت سے
معمور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل والے انسان کی دعا ضرور قبول کرتا
ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے عرض کیا کہ خدا سے درخواست کیجئے کہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے

۱۱ کتاب الزکاة

حضور نے فرمایا۔ اسے سدا اپنے رزق کو پاک رکھ تیری دعا ہمیشہ قبول ہوگی
 قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جس آدمی کے حکم
 میں ایک نوالہ بھی حرام ہائے اس کی دعا چالیس روز تک قبول نہیں
 ہوتی اور جو گوشت حرام مال سے بنا ہے آگ اس کی زیادہ حتی وار ہے
 ایک اور حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس کی
 قیمت کا دسواں حصہ بھی حرام ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔^۱

زیر نظر حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے
 حاجی یا مجاہد شخص کی مثال دی ہے جو سفر کی طویل صعوبتیں کاٹ کر آتا
 ہے اور نہایت بجا جت اور زاری سے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا
 کر اللہ کو پکارتا ہے۔ اس کی دعا نہیں سنی جائے گی کیونکہ اس کا کھانا پینا
 اور لباس حرام ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ مظلوم اور مسافر کی دعا اور والد کی بد دعا
 بیٹے پر ضرور سنی جاتی ہے۔^۲ لیکن حرام خور مسافر کی دعا قبول نہیں ہوتی
 زبان نبوی ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے ساتھ سب سے
 پہلے جھگڑنے والے اس کے عیال ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے
 کہ اے اللہ! تو اس سے ہماری داد لے۔ ہم ناواقف تھے اس نے
 ہمیں حرام روزی کھلائی۔ ہمیں جو کچھ سکھانا اس پر فرض تھا اس نے نہ
 سکھایا اور ہم جاہل رہ گئے تھے

۱ شرح اربعین ابن حجر ۴۰۰ ترمذی ابواب الدعوات ۳۰۰ اردو ترجمہ

کیا ہے سعادت باب دوم نکاح

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ

سے ابو محمد الحسن بن علی

(روایت ہے) ابو محمد الحسن بن علی

بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

بن ابی طالب راضی ہو اللہ ان دو سے

ابی طالب رضی اللہ عنہا رسول اللہ

سَبِيحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ

وَسَلَّمَ وَرِيحَانَتُهُ قَالَ حَفِظْتُ

و سلم اور خوشبودار نہال اس کا کہا یاد کی میں نے

اور خوشبودار نہال انہوں نے کہا کہ میں

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (یہ بات)

وَسَلَّمَ دَعُ مَا يَرِيْبِكُ إِلَى مَا

د سلم رہنے دے جو شک میں ڈالتا ہے مجھے طرف جو
یاد کی کہ چھوڑے جو بات تجھے شک میں ڈالتی ہے (اور مائل ہو اس کی طرف جو

لَا يَرِيْبِكُ رَوَاةُ النَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ

نہیں شک میں ڈالتا تجھے روایت کی اس کی نسائی اور ترمذی
تجھے شک میں نہیں ڈالتی۔ روایت کی اس کی نسائی اور ترمذی نے

وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

اور کہا حدیث حسن صحیح

اور ترمذی نے کہا کہ حسن صحیح حدیث ہے۔

تشریح ۱۔ اس کی شرح حدیث نمبر ۶ کے نیچے تقویٰ کے عنوان میں
گزر چکی ہے۔ دیکھو صفحہ ۱۰۵

(۱۲)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

سے ابو ہریرہ

(روایت ہے) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

لہ یا یُرِيْبِكُ (داب، اداب سے) لیکن یُرِيْبِكُ فصیح تر ہے۔

عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ

سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ حَسَنِ إِسْلَامِ

علیہ وسلم کہا ہے حسن اسلام

نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی سے ایک یہ

لَمْ يَرْكَبْ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ حَدِيثٌ

آدمی چھوڑنا اس کا جو نہیں مطلب کتبہ اس کیلئے حدیث

بات ہے کہ چھوڑنے اس بات کو جو اس کے لئے مطلب نہیں کہتی یہ حدیث

حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا

حسن روایت کی اس کی ترمذی وغیرہ اس طرح

حسن ہے اس کی ترمذی وغیرہ نے اس طرح روایت کی ہے

فرہنگ۔

عَنْهُ، مطلب رکھا یعنی مطلب رکھتا ہے اسی سے معنی کا لفظ

شرح۔

اس کی شرح حدیث نمبر ۱ کے نیچے نیت کے عنوان سے گزر چکی ہے

دیکھو صفحہ ۶۱ - اس حدیث کا مرکزی تخیل یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق تمہاری

فکر کے نصب العین اور اچھائی سے نہ ہو اس پر توجہ نہ دو۔

عَنْ أَبِي حَمِزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

سے ابو حمزہ

(روایت ہے) ابو حمزہ (حمزہ سے اللہ تعالیٰ رضی ہو)

عَنْهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ

عنه انس بن مالک رضی اللہ

عنه انس بن مالک رضی اللہ

تَعَالَى عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی

تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً رسول اللہ

علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں

بُؤْمِنُ أَحَدًا كُمْ حَتَّىٰ يَحِبُّ إِخِيَهُ

ایمان رکھتا کوئی تم سے حتیٰ کہ چاہے لئے بھائی اسکا
سے کوئی آدمی (اس وقت تک کامل ایمان نہیں رکھتا جب تک

مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ رِوَاةُ الْبُخَارِيِّ

جو چاہتا ہے لئے جان اپنی روایت کی اسکی بخاری
پنے بھائی کیلئے وہ (صلاتی) نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے روایت کی اسکی بخاری

وَمُسْلِمٌ

اور مسلم

اور مسلم نے

شرح: اس حدیث کی شرح حدیث نبرا کے نیچے نیت کے عنوان سے
گزر چکی ہے

(۱۴)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
(روایت ہے) ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

کہا کہ رسول اللہ صلی

سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ

اللہ علیہ وسلم نہیں حلال ٹھہرتا خون

علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کا خون حلال

أَمْرِي مُسْلِمًا إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثِ الثَّيْبِ

آدمی مسلم مگر ساتھ ایک تین شادی شدہ

نہیں ٹھہرتا مگر ان تین چیزوں میں سے ایک شادی شدہ

الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ

زانی اور جان بدے جان اور پھوڑنے والا

زانی اور جان کے بدے جان اور دین کو

لِلدِّينِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ رَوَاهُ

کو دین اس کا جدا ہونے والا لئے جماعت روایت کی اس کی

پھوڑنے اور جماعت سے جدائی کرنے والا۔ اس کو روایت

الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

بخاری اور مسلم

کیا ہے بخاری اور مسلم نے

شرح حدیث نمبر ۱۴

مسلمان کے قتل کا جواز کن صورتوں میں ہے

سابقہ احادیث میں گزر چکا ہے کہ مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر روا نہیں سوائے حقیقی اسلام کے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حقیقی اسلام سے کیا مراد ہے۔ تین صورتیں بتائی گئی ہیں جن میں مسلمان کو قتل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ اختیار حکومت کو حاصل ہے۔ کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ورنہ قصاص میں دھریا جائے گا۔ یہ تین صورتیں درج ذیل ہیں۔

۱۔ شادی شدہ زانی ہو یا زانیہ، ان کے خلاف اگر عدالت کو ثبوت ہمہ پہنچ جائے تو حاکم عدالت مجرم کو سنگ ساری کی سزا دے گا ایک آنٹ کھلے میدان میں حاکم عدالت، گواہ اور شہر کے عوام جمع ہوں گے اور مجرم پر پتھر برساکر اسے ہلاک کر دیں گے۔

۲۔ نفس بالنفس یعنی جان کے بدلے جان۔ اس کو قصاص کہتے ہیں اگر کوئی شخص اسلامی حکومت کے کسی باشندے کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے، عدالت میں ثبوت مل جائے اور مقننوں کے ورثاء صلح پر راضی نہ ہوں تو مجرم کو قتل کیا جائے گا۔

۳۔ دین کو چھوڑنے والا اور جماعت سے کٹنے والا۔ اگر کوئی شخص دین اسلام سے پھر جائے اور حکومت سے بغاوت کرے یا ملک میں فساد پھیلانے کی سازش کرے تو گرفتار ہونے پر حکومت اسے قتل کرے گی بشرطیکہ وہ تائب نہ ہو۔ اگر اس نے بغاوت کے دوران کسی کا مال لوٹا ہو یا کسی کو قتل کیا ہو تو تائب ہونے پر بھی وہ اس جرم سے معاف نہیں ہوگا۔

(۱۵)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

سے ابو ہریرہ

(روایت ہے) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

سے رسول اللہ صلی اللہ

سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

علیہ وسلم کہا جو تمہارے ایمان رکھتا ہے
نے فرمایا جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فليَقُلْ خَيْرًا

ساتھ اللہ اور یوم آخر تو وہ کہے

پر اور یوم آخر پر وہ بھلی بات کہے

أَوْ لِيَصْمِتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

یا وہ خاموش ہو اور جو تمہارے ایمان رکھتا ہے ساتھ اللہ

ورنہ خاموش ہو اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَئِمَّا كَرُمُ جَارَةٌ وَ

اور یوم آخر تو وہ تکریم کرے اسکے پڑوسی اور
اور یوم آخر پر تو اپنے پڑوسی کی تکریم کرے اور

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

جو تھا ہے ایمان رکھتا ہے ساتھ اللہ اور یوم
جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر

الْآخِرِ فَلَئِمَّا كَرُمُ رِوَاةُ الْبُخَارِيِّ

آخر تو تکریم کرے مہمان اپنے رکی روایت کی اسکی بخاری
تو اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ روایت کیا اسے بخاری

وَمُسْلِمٌ

اور مسلم
اور مسلم نے

فرہنگ

صیف کا لفظ واحد اور جمع دونوں کے لئے ہے اس سے جمع بھی

آتی ہے یعنی اخصیاف

شرح حدیث نمبر ۱۵

نیک کلام پڑوسی کی تکریم۔ مہمان کی تکریم
دوسری حدیث کی شرح میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ شرعی اصطلاح میں

ایمان اور اسلام کو الگ کیا جا سکتا ہے لیکن عملاً ان کا جدا ہونا مشکل ہے۔ ایمان کو شعلہ سے اور اسلام کو شعلہ کی روشنی سے تشبیہی جاسکتی ہے۔ اگرچہ شعلہ اور روشنی پر الگ الگ غور ہو سکتا ہے لیکن عملاً ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے قرآن و حدیث میں جہاں یہ وضاحت بخوبی ملتی ہے کہ ایمان دل کے عقیدہ کا نام ہے اور اسلام عملی اطاعت کو کہتے ہیں وہاں بارہا اہم اعمال کو ایمان کی شاخوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ایمان کا تعلق اصلاً دل سے ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی حقیقت کو فقط اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں جو اسلام کا کلمہ پڑھنا ہو یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ صاحب ایمان ہیں البتہ بعض اعمال ایسے ضروری ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کفر کی علامات یا منافقت کے نشان ہیں۔ انفرادی طور سے ہم کسی شخص میں یہ اعمال دیکھ کر اس کے ایمان کی کمی بیشی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

ایمان جس قدر مضبوط ہو اعمال اتنے ہی عمدہ ہوتے ہیں۔ ایمان اور عمل ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں۔ نیک اعمال کا شمار نہیں لیکن ان میں بعض اعمال ایسے ہیں جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ حدیث زیر نظر میں ان میں سے تین چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے؛ نیک کلام پڑوسی کی عزت، افزائی اور مہمان کی تعظیم۔

نیک کلام پر خائب رسالت تاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کلام بارہا تاکید فرمائی ہے۔ حدیث نمبر ۲ کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ کلام کو یا کل اعمال کا ماٹھیر ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو زبان کی بدگامی کا یہ نتیجہ بھگتیں گے کہ دوزخ میں انہیں منہ کے بل گرایا

باتے گا۔ اس موضوع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مزید ارشادوں
درج ذیل ہیں۔

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ کون مسلمان
افضل ہوتا ہے۔ آپ نے جواب دیا جس کی زبان اور ہاتھ سے
مسلمان مامون رہیں۔

۲۔ جو آدمی بے سوچے سمجھے منہ سے بات نکالتا ہے وہ آگ کی آبی
گہرائی میں گرنا ہے جتنا مشرقین کے درمیان فاصلہ ہے۔

۳۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے لئے سب سے زیادہ اثریہ
کی چیز کیا ہے؟ حضور نے زبان کو ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا: یہ۔

۴۔ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے
بغیر کثرت کلام سے دل سخت ہو جاتا ہے اور سنگ دل آدمی اللہ
تعالیٰ سے سب کے مقابلہ میں دور تر ہوتا ہے۔

۵۔ جسے اللہ تعالیٰ نے دو جہڑوں اور ٹانگوں کے شر سے بچایا وہ
جنت میں داخل ہوا۔

۶۔ ایک صحابی نے پوچھا نجات کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا کہ
زبان کو کھلا نہ پھوڑ۔ اپنے گھر میں قناعت کر اور اپنی خطا پر رو۔

۷۔ صبح ہوتی ہے تو انسان کے سب اعضاء اس کی زبان کی گوشائی
کرتے ہیں کہ دیکھ ہمارے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ ہم تو
تمہارے ساتھ ہیں تو صدمی ہوئی تو ہم بھی بید سے ہیں اور نو پیر ہیں
ہوئی تو ہم بھی پیر سے ہیں۔

ملہ ۶ ساتوں حدیثیں ریاض الصالحین باب تحریم الغیبتہ والامر بحفظ اللسان سے
لی گئی ہیں۔

۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی بہت مذمت فرمائی ہے اور اسے لاش کا گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے۔

حدیث زیر نظر میں ارشاد ہے کہ جہاں تک ہو سکے اچھی بات منہ سے نکالو اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو خاموش رہو۔

پڑوس کی ہڈی کی تکریم (عزت افزائی) | طرف چالیس گھر تک ہے۔ اس

وسیع دائرہ میں اسلام انتہائی حسن سلوک اور ایثار کا حکم دیتا ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ حوش و بیگانہ سب پڑوسی تمہاری مروت کے مستحق ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اقریبیت کے لحاظ سے ان کے حقوق میں فرق ملاحظہ ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کافر ہمسایہ کا ایک حق، مسلمان کے دو اور قرابت دار کے تین ہیں۔ اگر تفریق نہ ہو تو پھر جس کا گھر خٹنا قریب تر ہوگا اس کا حق اسی قدر زیادہ ہوگا۔

ہمسایہ کے حقوق کا اندازہ مشکل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہمسایہ کا حق کیا ہے۔ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہمسایہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اسے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہو، فرمودہ نبوی سے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے پڑوسی کے لئے کھجی وہ چیز عزیز نہ جانے جو اسے خود محبوب ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے

۱۔ شرح اربعین ابن حجر جمع الفوائد ۱۷ سورۃ النساء۔ ۳۶ اردو ترجمہ کیلئے سعادت
رکن دوم اصل پنجم شرح اربعین ۱۷ اردو ترجمہ کیلئے سعادت رکن دوم اصل
پنجم شرح اربعین ۱۷ مسلم کتاب الایمان

حسن سلوک رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے
پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہے۔ قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی اپنے
پڑوسیوں کے گلے پڑیں گے۔ اور کہیں گے کہ انہوں نے ہم پر بھلائی کا
دروازہ بند کر دیا تھا۔

حدیث زیر نظر میں جس چیز کی خصوصی تاکید ہے وہ محرم و عزت افزائی
ہے۔ محرم میں حسن سلوک کے سبھی گوشے آجاتے ہیں۔ اہل محلہ سے
خوش کلامی اور خندہ جبینی سے پیش آنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا، ان
کو دعوت پر بلانا یا ان کے ہاں تنگھے بھیجنا سب مکرم میں شامل ہیں۔
حدیث شریف ہے کہ چوری حرام ہے لیکن دس گھروں کی چوری سے
بڑھ کر مہایہ کے گھر کی چوری سے بڑھ کر محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک
شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ! فلاں عورت کے نماز، روزہ اور خیرات
کا بڑا چرچا ہے لیکن زبان سے پڑوسیوں کو بہت دق کر رکھتا ہے فرمایا
یہ آگ میں جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ فلاں عورت کے بارے میں
سننے ہیں کہ نماز روزہ واجبی طور سے ادا کرتی ہے، معمولی کپڑوں کا صدقہ
بھی دیتی ہے اور پڑوسیوں کے حق میں بد زبان نہیں۔ فرمایا وہ جنت
میں جائے گی۔ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا
اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ! کون؟ فرمایا، وہ شخص
جس کے ضرر سے اس کا پڑوسی مومن نہیں ہے۔ تاجدار نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے

۱۔ مسلم کتاب الایمان ۲۔ ترمذی ابواب البر والصلۃ ۳۔ ادب المفرد از
بخاری ۴۔ ادب المفرد بخاری ص ۱۴۵ ۵۔ جمع الفوائد ۶۔ بخاری
کتاب الادب۔

وہ اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دے یہ اسلام صرف پڑوسی پر ستم کرنے ہی سے نہیں روکتا بلکہ حکم دیتا ہے کہ اگر پڑوسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو حتیٰ الوسع درگزر کرو۔ ایک صحابی آپ کے پاس پڑوسی کی شکایت لے کر آئے آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو۔ وہ دو تین بار پھر آئے، آخر آپ نے فرمایا، گھر کا سامان رستہ پر ڈال دو، گویا گھر سے نکل رہے ہو، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ گزرنے والوں نے پوچھا، کیا ماجر ہے؟ انہوں نے پڑوسی کی بدسلوکی کا ذکر کیا۔ لوگوں نے پڑوسی کو برا بھلا کہا۔ وہ ان کے پاس آیا، در کہا کہ آپ مکان میں تشریف لے جائیے آئندہ آپ میری کوئی ناگوار حرکت نہ دیکھیں گے۔

باعزت مجدد داری کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کی وقتاً فوقتاً دوستی کی باتے اور تحفے متبادل بھیج جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابوذرؓ سے فرمایا کہ جب تو کچھ پکائے تو شور بہ زیادہ بنا اور اس میں سے کچھ اپنے پڑوسیوں کو بھیج۔ آپ نے ایک بار مسلمان سورتوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کوئی عورت اپنی ہمسایہ عورت کے لئے کوئی ہدیہ حقیر نہ جانے، چاہے بکری کا گھر ہی ہو، مراد یہ ہے کہ حسبِ توفیق گھر میں جو عیسیر آئے اس سے پڑوس والوں کی خاطر داری کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی سے حسن سلوک کو اخلاق کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ ایک دفعہ صحابہؓ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا برے؟ فرمایا، جب پڑوسی کو تم اپنی نسبت اچھا کہنے سنو تو سمجھو اچھا کر رہے ہو۔ جب برا کہتے

۱۔ بخاری کتاب الادب ابو داؤد ۱۰۱۰۱ ادب المفرد ۱۰۱۰۱ ابو داؤد ۱۰۱۰۱ مسلم کتاب البر الوصلہ
۲۔ بخاری کتاب الادب بخاری کتاب الہیہ

سنو تو سمجھو کہ برا کر رہے ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبریل مجھے ہمسایہ سے حسن سلوک کی اس قدرت تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اسے میرا وارث بنا دیں گے۔

مہمان کی عزت افزائی مہمان امیر ہویا غریب، فراخ دلی اور خوش مزاجی کے ساتھ اس کی آؤ بھگت کرنی چاہیے۔ مہمان کی ضیافت انبیاء کی سنت رہی ہے اور اس کا شمار اخلاقِ فاضلہ میں رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کھانے سے پہلے میل دو میل تک مہمان کی تلاش کرتے تھے۔

ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی پر اس قدر تاکید فرمائی کہ بعض علماء نے مہمان نوازی کو حرفِ ایک اخلاقی ہدایت ہی نہیں بلکہ واجبِ جاننا ایک بار ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ اگر میں کسی کے پاس جاؤں اور میری تواضع نہ کرے تو کیا جب وہ میرے پاس آئے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں؟ فرمایا، نہیں۔ اس کی تواضع کرو۔

جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی تواضع کے فرائض خود انجام دینے میں بہت مسترت پاتے تھے اور ادنیٰ ترین لوگوں کی مہمانداری بھی جی لگا کر کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک اجنبی کافر آیا اور حضورؐ کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کے لئے ایک بکری دوہی جائے۔ مہمان سارا دودھ پی گیا۔ آپ نے دوسری بکری دوہنے کا حکم دیا۔ کافر اسے بھی ختم کر گیا۔ اسی طرح سات بکریوں کا دودھ چڑھا گیا۔ آپ

لے پیر الہی جلد ۶ سید سلیمان مدنی بحوالہ ابن ماجہ علیہ بخاری کتاب الادب۔ ترمذی
الراپ البر والصلہ سے ترمذی کتاب البر والصلہ

نے اسکی ناشائستگیوں کو نہایت فراخ دلی سے گوارا کیا۔ وہ بہت متاثر
ہوا اور اگلی صبح اسلام لے آیا۔

(۱۶)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

سے ابو ہریرہ (روایت ہے) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى

سے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے تسبیح فرمائیے۔ آجئے فرمایا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي، قَالَ

تسبیح فرمائیے اور تسبیح فرمائیے۔ آجئے فرمایا

لَا تَغْضَبُ فَرَّدَ مِرَارًا، قَالَ

نہ غصہ نہ کر تو لوٹا یا کئی بار کہا

غصہ مت کر۔ اس نے اپنا سوال بار بار دہرایا آجئے یہی فرمایا

۱۳۳ ۱۶ الاثر یہ ۱۳۳

لَا تَغْضَبُ رِوَاةُ الْبُخَارِيِّ

۱۔ غصہ کر روایت کی اسکی بخاری
غصہ مت کر۔ روایت کی اسکی بخاری نے

فرہنگ :-

اَوْطَى نَصِيحَتِي - اَوْطَى نَصِيحَتِي كَر - وَصِيَّتْ كَيْ مَعْنَى وَصِيَّتْ
بھی ہوتے ہیں اور نصیحت بھی۔
مِرَادِ جَمْعِ هِيَ مَرَّةً (ایک بار) کی مَرَّةً کی جمع مَرَاتٌ بھی ہے

شرح حدیث نمبر ۱۶

غصہ کی ممانعت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ سوال کا جواب سائل کی فہم
اور مزاج کے موافق دیا کرتے تھے۔ عامیوں کے سامنے دقیق مسائل
بیان نہیں فرماتے تھے اور انفرادی نصیحتیں ایسی ارشاد فرماتے تھے
جو سننے والے پر جلد اثر کریں اور اس کی طبیعت میں جس نوع کی خرابی
غالب ہے اس کا تدارک ہو جائے۔ مثلاً کسی ایسے آدمی نے نصیحت
کی درخواست کی جس کا میلان جھوٹ کی طرف زیادہ تھا تو نبیؐ اعظم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طبع کا اندازہ لگا کر فرمایا ہمیشہ سچ بولو۔
ایک صحابی نے آکر درخواست کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے آپ نے
فراموشی سے بھانپ لیا کہ ان کی طبیعت میں تیزی سے آپ نے ارشاد
فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ صحابی کو نصیحت کی گہرائی کا علم نہ تھا۔ برابر اپنا
سوال دہراتے گئے۔ لیکن حضور نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔

اس نصیحت کی اہمیت صرف سائل کے لئے نہ تھی بلکہ ہر مسلمان کے لئے ہے۔ قرآن حکیم نے بھی کا ظہیر الغیظ رخصتہ کو دبانے والوں کی بہت نصیحت بتائی ہے۔

غصتا تک ایسا جذبہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا لیکن دبا یا جا سکتا ہے۔ اس کا فنا کرنا درست بھی نہیں۔ کیونکہ اس جذبہ کو حدود میں رکھ کر بارہا اس سے بڑھے کام لئے جلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان کا بھی یہی منشاء تھا کہ بے جا غصتہ نہ کیا جائے اور آدمی غصتے میں اندھا ہو کر حواس نہ کھو بیٹھے اور نہ ایسی ناکردنی حرکت کر بیٹھے جو قازن کی نگاہ میں قابل گرفت یا اخلاق کی نگاہ میں قابل نفرین ہو۔ غصہ کو قابو میں رکھنا بہت حوصلہ مندی، استقامت اور مرواگی کا ثبوت ہے۔ غصتہ سے جلد مغلوب ہونا اعصابی مریضوں کا خاصہ ہے۔ تندرست جذبات اور تیز مندا اعصاب کے لوگ مغلوب الغضب نہیں ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سخت پکڑ والی آدمی وہ پہلوان نہیں جو دوسروں کو بہت پکچاڑتا ہے۔ بلکہ وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے کو قابو میں رکھتا ہے۔

اگر مزید فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو تو ایذا دینے والوں سے بھی حتی الوسع درگزر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ لِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا اَلَا تَحِبُّونَ اَنْ يَّعْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ (اور لوگ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کسی کو اپنے ہاتھ سے ذاتی زخم نہیں

۱۳ ریاض الصالحین باب البصرو باب احتمال الاذى (تتفق علیہ)

نہیں مارا۔ ایک بار حضورؐ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک جاٹ
 آیا اور اس نے آپؐ کی چادر کو پکڑ کر اتنی شدت سے کھینچا کہ آپؐ
 کے کندھے پر نشان پڑ گیا۔ پھر وہ کھڑے لہجے میں بولا۔ یا محمدؐ! تمہارے
 اس اللہ کا جو مال ہے اس میں سے مجھے کچھ دلو ایسے۔ حضورؐ نے اس
 طرف دیکھا، سکاٹے اور حکم دیا کہ اسے کچھ دیا جائے۔ جناب
 حضرت ابوالعباس طائفی کے شہر میں تبلیغ کے لئے تشریف لے گئے تو شہر کے اوباشوں
 نے آپؐ پر پلے درپلے پتھر برسائے اور بدن مبارک سے خون بہہ
 نکلا۔ شہر سے نکلے تو حضرت جبریل حاضر ہوئے اور کہا، آپؐ کہیں تو یہ
 پائلان پر گراؤں۔ آپؐ کے فرمایا، نہیں مجھے توقع ہے کہ ان کی اولاد
 نے اہل ایمان اٹھیں گے۔

(۱۷)

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ

كُفَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ

صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یقیناً
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نے فرمایا کہ

اللَّهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

اللہ حکم دیا احسان (کا) ہر شے
اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے

فَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا

تو جب تم نے قتل کیا تو اچھا کرو طریق قتل اور جب
جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب

ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيَجِدَ

تم نے ذبح کیا تو اچھا کرو طریق ذبح اور تیز کرے
تم کوئی ہمالور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے اور تم میں سے کوئی آدمی

أَحَدُكُمْ شَفَرْتَهُ وَلِيَرِحَ ذَبْحَهُ

کوئی تم سے چھری اس کی اور راحت دے ذبیحہ اپنے
ذبح کرے تو پہلے اپنی چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو راحت دے

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

روایت کی اس کی مسلم

روایت کیا اس کو مسلم نے

۱۔ بیچ مسلم کے ایک نسخہ میں یٰبُيُوتُحٌ دیکھنے میں آیا ہے نہ کہ ابالصيد بالامر باحسان الف

فرہنگ :-

قِشْلَه قتل کرنے کا طریقہ ، خِجْجَه ذبح کرنے کا طریقہ
آدھ راحت دی ۔ یَدِیْجُ وہ راحت دیتا ہے ۔ یَدِیْجُ وہ راحت

شرح حدیث نمبر ۱

احسان

احسان کی تعریف دوسری حدیث کی شرح میں آچکی ہے۔
احسان کرنے کا حکم صرف اہل اسلام کے ساتھ نہیں بلکہ دوست
و دشمن سب کے ساتھ ہے۔ قرآن حکیم جانتا ہے کہ اگر تم بدی کی بدافعت
نیکی سے کرو گے تو نہارا دشمن بھی تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوسرے شخص کی رائے کے پیچھے
چل کر مت کہو کہ لوگ ہمارے ساتھ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان
کریں گے اور وہ زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے نہیں، یہ
موقف اختیار کرو کہ لوگ احسان برقیں گے تو ہم بھی احسان کریں گے
اور اگر وہ براٹی کا اظہار کریں تو بھی ہم احسان کا سلسلہ کریں گے۔

حدیث زیر نظر میں دو چیزوں کا ذکر ہے (قتل اور ذبح کرنا) ان
کے بارے میں حکم ہے کہ یہ کام نہیں فرض کی مجبوری سے انجام دینا
پڑیں تو حتی الوسع نرم طریقے سے انجام دو۔

قتل۔ قتل کے کئی موقعے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً

(۱) موذی جانور مثلاً سانپ، بچھو وغیرہ کا مارنا۔ انہیں جان بوجھ کر
ظالمانہ طریقے سے مارنا اور طرح طرح کی اینٹوں سے ہلاک کرنا

۱۴ ترمذی کتاب الصبر والصلہ

درست نہیں۔ مثلاً اگر کسی موذی جانور کو لاکھڑی سے مارا جاسکتا ہو تو اسے جلانے کی قطعاً اجازت نہیں۔

۲۔ دشمن کو میدانِ جہاد میں مارنا، اسلام سے قبل عرب کے لوگ اپنے دشمنوں کو بڑی بے رحمی سے مارتے تھے۔ ہاتھ پائیوں اور دیگر اعضا الگ الگ کاٹ دیتے تھے۔ اس کو مثلہ کہتے ہیں۔ ہار یا دشمن کو درخت سے باندھ کر تیر اندازی کی آزمائش کرتے تھے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے ان بے رحمانہ طریقوں سے منع فرمایا۔

اگر کسی ظالم نے قتل کا ارتکاب ظالمانہ طریقے سے کیا ہو تو اس صورت میں حکومت کو اسے اتنی انداز سے مارنے کی اجازت ہے تاکہ دیگر لوگوں کو عبرت ہو۔

بدر کے قیدیوں میں ایک شخص سہیل نام تھا، حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جناب! اس کے دو دو دانت اوپر نیچے سے ٹوڑ دیں تاکہ پھر آپ کے خلاف کسی جگہ خطبہ نہ دے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کا مثلہ کروں تو اللہ تعالیٰ بھی میرا مثلہ کرے گا اگرچہ میں نبی ہوں بے ایک بار آپ نے حکم دیا کہ قریش کے فلاں دو کا فر ہیں تو انہیں جلا دینا۔ پھر فرمایا، نہیں۔ صرف قتل کرنا کیونکہ آگ کا عذاب دینا فقط اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ۔

ذبح :- جانور کو ذبح کرنا ہو تو اسے ایسے طریقے سے ذبح کیا جائے کہ اسے دکھ زیادہ نہ ہو۔ جانور کو گھسیٹ کر نہ لے جاؤ مگر پیاسا ہو تو پہلے اسے پانی پلاؤ۔ اسے گرا کر اس کی آنکھوں کے سامنے

لے تاریخ طبری ۷ شرح اربعین ابن حجر بوزارہ بخاری

پھری تیز نہ کرو۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو۔ پھری
 خوب چن موٹا لہ جانور کو زیادہ دکھ نہ ہو۔
 ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بکری
 کو ذبح کرنے کے لئے گرا کر اس کے سامنے پھری تیز کر رہا ہے اور
 بکری دیکھ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا تم اسے مرنے سے پہلے ہی
 بار بار مارنا چاہتے ہو۔ ایک بکری قصاب سے بھاگی اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے قریب آئی۔ قصاب نے اسے ٹانگوں سے پکڑا اور گھسیٹنے
 لگا۔ حضور نے قصاب سے فرمایا، اسے قصاب اسے موت کی طرف تیزی
 سے لے کر جا۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ بکریوں کو ذبح
 کرتے وقت مجھے ترس آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ان پر رحم کرو گے
 تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم کرے گا۔

(۱۸۶)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ

سے ابو ذر جندب بن جنادہ

(روایت ہے) ابو ذر جندب بن جنادہ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ أَبِي

اور ابی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور

یہ احادیث شرح اربعین ابن حجر سے لی گئی ہیں

عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ رَضِيَ

عبدالرحمن معاذ بن جبل

ابو عبدالرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

اللہ سے رسول اللہ

تعالیٰ عنہ سے (انہوں نے بیان کیا) رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقِ

صلی اللہ علیہ وسلم کہا

صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نے فرمایا کہ

اللَّهُ حَيْثُ بَاكْتُمْ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ

اللہ سے جہاں کہیں تو ہوا اور پیچھے پیچھے بدی (کہا)

تو جس جگہ ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی

الْحَسَنَةَ تَبْحَثُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ

نیکی محو کرے گی اسے اور برتاؤ کر لوگوں سے

کہ وہ (نیکی) اسے مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ

يَخْلُقِ حَسِينَ زَوَاكَاةَ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ

ساتھ برتاؤ اچھا روایت کی اس کی ترمذی اور کہا

عمدہ برتاؤ کر - بیان کیا اس کو ترمذی نے اور کہا

حَدِيثٌ حَسَنٌ

حدیث حسن

کہ یہ حدیث حسن ہے۔

شرح حدیث نمبر ۱۸

تقویٰ - توبہ - حسن خلق

اس حدیث کے ایک راوی حضرت ابوذر غفاریؓ ہیں اور ایک حضرت معاذ بن جبلؓ

اسلام کا ابھی آغاز تھا اور اس کی تبلیغ درون پردہ تھی کہ ابوذر غفاری کے کان میں بھنک پڑی۔ آپ مکہ آئے اور بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہو کر اسلام سے مشرف ہوئے۔ یہ دن اہل اسلام کے لئے محنت آزمائش کے تھے۔ قریش مکہ اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لئے نہایت ظالمانہ ٹھکنڈے برت رہے تھے۔ ان حالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذرؓ کو ہدایت کی کہ واپس اپنے قبیلہ میں تشریف لے جائیں اور مناسب وقت کا انتظار کریں۔ حضورؐ نے ابوذر کو ایک جامع نصیحت فرمائی جو اس وقت ہمارے پیش نگاہ ہے۔ یہی نصیحت آپؐ نے حضرت معاذؓ کو بھی ارشاد فرمائی جب وہ یمن میں عامل ہو کر گئے۔

اس حدیث میں تین چیزوں پر بہت تاکید ہے (۱) تقویٰ (۲) توبہ (۳) حسن خلق۔

تقویٰ کا مادہ وقیاً ہے جس کے معنی ہیں بچنا۔ تقویٰ

سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا اور برائیوں سے گریزاں رہنا۔
تقوے کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو کر رہے۔ اس
کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرے اور اسے کسی حال میں نہ بھولے۔

اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ظاہر و باطن سے آگاہ ہے۔ دل
میں جب کوئی خیال اٹھتا ہے تو اس سے قبل کہ ہم خود اس سے آگاہ
ہوں اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ اس لئے خوفِ خدا ہر حال میں ضروری
ہے۔ ہر عمل کی بنا تقوے پر ہونی چاہیے۔ حدیثِ قدسی ہے کہ میں
اس بات کا نسر اوار ہوں کہ مجھ سے تقوے رکھا جائے جس نے
مجھ سے تقوے کیا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ جانا اس کے
لئے میرے پاس مغفرت ہے۔

تقویٰ انتہائی احتیاط کا نام ہے۔ جن بصری کا قول ہے کہ متقین
کا تقویٰ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک وہ حرام کے شبہ
میں بہت حلال چیزوں کو بھی ترک نہ کر دیں۔ حدیثِ شریف میں ہے
کہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہوتا جب تک مشکوک چیزوں کو
چھوڑ کر غیر مشکوک چیزوں کو اختیار نہ کر لے۔ ارشادِ نبوی ہے کہ جو
شخص شہادت سے بچا اس نے اپنے دن اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔
ایک دن حضرت ابو ذرؓ نے جناب رسالتؐ سے علی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ حضور نے
جواب دیا میں تمہیں تقویٰ کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی ابتدا
ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو سعید خدری نے آپؐ سے نصیحت کی
درخواست کی تو ان سے بھی آپؐ نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے۔

لہ شرح اربعین از ابن حجر

یزید بن ابی سلمہ نے ایک بار آپ سے عرض کیا ، میں نے آپ سے بہت حدیثیں سنی ہیں ۔ مجھے خدشہ ہے کہ بعد کی احادیث یاد رکھوں اور پہلی بھول نہ جاؤں ۔ آپ کوئی ایسا کلمہ ارشاد فرمائیے جو جامع ہو ۔ حضور نے جواب دیا کہ اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ڈرتے رہو ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے اور اسے غیرت اس بات پر آتی ہے کہ کوئی شخص حرام چیز کا ارتکاب کرے نیکی کی پہلی منزل تقویٰ ہے اور آخری احسان ۔ تقویٰ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے برائی سے بچنا اور احسان یہ ہے کہ آدمی اس دھیان سے نیکی کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے ۔ **اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدَا اَمَانًا** (اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو ، تو اسے سامنے دیکھے گا) (نیز دیکھو صفحہ ۱۰۵)

گناہ انسانی فطرت کے آئینہ کو داغدار کرتے ہیں اور نیکی اسے **تو بہ** صیقل کرتی ہے ۔ آئینہ فطرت کا جوہر چونکہ پاکیزہ ہے اس لئے نیکی سے اسے بہت رغبت ہے اور برائی کے مقابلہ میں نیکی کا اثر زیادہ سرعت سے قبول کرتا ہے ۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس سے کوئی برائی واقع ہو جائے تو وہ اپنی نجات سے بالوس نہ ہو ۔ اگر وہ صدق دل سے تو بہ کرے اور نیکی کی طرف جھک جائے تو اس کے سب گناہ مٹ سکتے ہیں اور اس کے آئینہ اخلاق کا زنگار اکھڑ سکتا ہے ۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کا اندازہ نیت کے پیمانہ سے ہوتا ہے ۔ نیت جتنی توی ہوگی عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اتنا وزنی ہوگا ۔

لہ ریاض الصالحین باب المراقبہ

اگر کسی نے صدق دل سے جہاد کی تمنا کی لیکن اسے موقع نہ بھی ملا
تو جہاد کا ثواب اس کے حساب میں لکھا جائے گا۔ توبہ کا بھی
یہی معاملہ ہے۔

حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اسی طرح
خوش ہوتا ہے جیسے ایک ایسا شخص جو دشت میں تھا کہ اس کی سواری
بھاگ گئی۔ اس پر کھلنے پینے کا سامان تھا۔ وہ بالوس ہو کر درخت
کے سایہ میں پڑ گیا اور اس کی سواری اچانک لوٹ آئی یہ اگر گناہ کے
بعد ندامت ہو اور اخلاص دل سے ایک آنسو بھی ٹپک پڑے تو یہ
آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والے کا آگ
میں جانا ایسے ہی محال ہے جیسے دودھ کا پلٹ کر عقنوں میں جانا
حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم حیب تو نے مجھے پکارا اور مجھ سے
اچھی امید رکھی تو میں تیری بخشش کروں گا چاہے تجھ سے کوئی گناہ
بھی سرزد ہو۔ اے ابن آدم مجھے پروا نہیں ہے تیرے گناہ
آسمان کے بادلوں تک جا پہنچیں اور تو نے مغفرت مانگی تو میں
تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم تو زمین کو اپنی خطاؤں سے بھر
کر بھی میرے پاس آئے اور مجھے اس حالت میں ملے کہ میرے ساتھ
کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو میں زمین کو مغفرت سے بھر کر تیری طرف
لوٹوں گا (حدیث نمبر ۴۲)

توبہ کے لفظی معنی میں لوٹنا۔ یعنی آدمی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ

سہ ریاض الصالحین باب التوبہ ۱۷ ریاض الصالحین باب فضل البكاء
من خشية اللہ

سے دور ہٹ جائے تو پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے۔ جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف التفات کرتا ہے اس التفات الہی کو بھی توبہ کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ تواب کہلاتا ہے۔

مومن کی توبہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے بشرطیکہ وہ گناہ پر سچی ندامت ہو۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا** (اسے ایمان والو! اللہ کی طرف اخلاص سے لوٹو) (۲) آدمی گناہ سے کٹ جائے (۳) آئندہ برائی سے بچنے کا پختہ عزم ہو۔ محض زبان کا توبہ مقبول نہیں جب تک نیک نیت کی پوری کوشش نہ کی جائے۔ اگر برائی علانیہ کی ہے تو توبہ بھی علانیہ کرے اور اگر برائی پوشیدہ کی ہے تو پوشیدہ توبہ کرے۔ بدی کا چرچا کرنا درست نہیں۔

ایک صحابیؓ سے کوئی گناہ سرزد ہوا جس کی قانون میں گرفت نہ تھی۔ وہ نادم ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے سزا دیجئے۔ آپ خاموش رہے۔ نماز کا وقت ہوا۔ صحابیؓ نے حضور کے ہمراہ نماز ادا کی اور دوبارہ اپنی درخواست پیش کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ وہ بولے ہاں۔ فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا گناہ بخش دیا۔ دوبارہ نہ کرنا۔

حسن خلق حسن خلق سے مراد ہے لوگوں کے ساتھ پسندیدہ برتاؤ کرنا۔ ان سے خندہ پیشانی سے ملنا، اچھی گفتگو کرنا مشکل میں کام آنا، ان کو بدی اور نقصان سے بچانا اور بہتری میں ان

لہ ریاض الصالحین

کا مددگار ہونا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق کے پیکر تھے۔ آپ کی زبان یا ہاتھ سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا۔ آپ ہمیشہ نوع انسانی کی علاج میں کوشاں رہے۔ حسن خلق کی تاکید میں آپ سے کئی احادیث منقول ہیں مثلاً:

(۱) اِنَّكَ مِنْ خَيْرِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا۔ تم میں بہترین وہ

ہیں جو اخلاقاً بہترین ہیں (متفق علیہ)

(۲) قیامت کے دن مومن بندے کے ترازو میں کوئی شے حسن خلق

سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی۔ (ترمذی)

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ کون سی چیز

سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے۔ آپ نے

جواب دیا: اللہ کا خوف اور حسن خلق (ترمذی)

(۴) اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا (ترمذی)

مؤمنین میں کامل ترین ایمان والا شخص وہ ہے جو خلق میں سب سے

بہتر ہے)

(۵) مومن اپنے حسن خلق کے ساتھ روزہ دار اور نماز گزار شخص کا درجہ

پالیتا ہے (ابوداؤد)

(۶) حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں محبوب ترین

اور قریب ترین لوگ وہ ہوں گے جو اخلاق میں بہترین ہیں (ترمذی)

شہ یہ احادیث ریاض الصالحین باب حسن الخلق سے لی گئی ہیں۔

عَنْ حَبْرَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اللَّهِ

سے حبر الامت ابو العباس عبد اللہ

(روایت ہے) حبر الامت امامت کے عالم ابو العباس عبد اللہ

بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

کہا میں تھا پیچھے نبی صلی اللہ

انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي

علیہ وسلم تو کہا اے لڑکے یقیناً میں

کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا کہ آپ نے فرمایا، اے لڑکے اللہ تعالیٰ

أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ أَحْفَظِ اللَّهُ يَحْفَظَكَ

سکھاتا ہوں تجھے کلمے دھیان رکھ اللہ کا دھیان رکھے گا تیرا

کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا

لِحَفِظِ اللّٰهَ تَجِدَا تَجَاهَكَ اِذَا

دھیان رکھ اللہ کی تو دیکھے گا کہ سامنے تیرے جب

اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے دیکھے گا۔ جب

سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعْنَيْتَ

تو نے سوال کیا تو سوال کر اللہ سے اور جب تو نے مدد مانگی

تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر اور جب مدد مانگے

فَاسْتَعِنُ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ

تو مدد مانگ ساتھ اللہ اور جان لے کہ یقیناً امت

تو اللہ سے مدد مانگ اور جان لے کہ اگر قوم اس

لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّفْعُوْكَ بِشَيْءٍ

اگر جمع ہوئی پر کہ نفع دیں تجھے ساتھ کوئی

بات پر مجتمع ہو جائے کہ تجھے کسی چیز کا نفع پہنچائیں

لَمْ يَّفْعُوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ

د نفع دیا تجھے مگر ساتھ ہے کمال سے اللہ

تو تجھے کسی چیز کا نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ

تَعَالٰى لَكَ وَاِنْ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ

تعالیٰ دنیا لے تیرے اور اگر وہ جمع ہوئے پر کہ

تیرے لئے لکھ دیا اور اگر اس بات پر جمع ہو جائیں

يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ

ضروریں تھے ساتھ شے نہ ضرور پاتھے مگر ساتھ شے ہے
تھے کسی بات کا ضرور دیں تو تھے ضرور نہیں دیں گے کسی

كُتِبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ رَفِعَتِ الْأَقْلَامُ

لکھا اسے اللہ تعالیٰ نے (خلاف تیرے اٹھائے گئے قلم
چیز کا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھ دی۔ قلم اٹھا دینے

وَجَفَّتِ الصُّحُفُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

اور سوکھ گئے اوراق (روایت کی اس کی ترمذی
گئے اور صحیفے سوکھ گئے۔ روایت کیا اسے ترمذی نے اور

وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ (وَرَفِي رِوَايَةٌ)

اور کہا حسن صحیح اور ہیں روایت
کہا حسن صحیح ہے (اور غیر ترمذی کی

عَبْرَ التِّرْمِذِيِّ) أَحْفَظَ اللَّهُ تَجِدَا

سوائے ترمذی وہ بیان رکھ اللہ کا تو دیکھے گا اسے
روایت میں ہے اللہ کا وہ بیان رکھ تو اسے سنانے

أَمَامَكَ تَعْرِفُ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ

سنانے تیرے محبت کر طرف اللہ میں کشادگی
دیکھے گا۔ کشادگی میں اللہ کی طرف مائل ہو

يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَّةِ وَ اعْلَمُ أَنَّ مَا

پہچاننے کا تجربہ میں شدت اور جان کہ یقیناً جو

وہ شدت میں تیری پہچان رکھے گا اور جان لے کہ یقیناً

اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ وَمَا

جو کا تجربہ سے نہ ہوا کہ پائے تجھے اور جو

جو بات تجھ سے چوک گئی وہ تجھ تک پہنچنے والی نہ تھی اور جو

اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَ

پایا تجھے نہ ہوا کہ چوکے تجھ سے اور

بات نچے پہنچی وہ تجھ سے چوکنے والی نہ تھی اور

اعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَ أَنَّ

جان کہ یقیناً مدد ساتھ استقامت اور کہ یقیناً

جان لے کہ مدد استقامت کے ساتھ ہے اور یقیناً

الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ وَ أَنَّ مَعَ

کشائش ساتھ تنگی اور کہ یقیناً ساتھ

تنگی کے ساتھ کشائش ہے اور یقیناً مشکل کے

العُسْرِ يُسْرًا۔

مشکل آسانی

ساتھ آسانی ہے۔

شرح حدیث نمبر ۱۹

یقین و توکل

حدیث نمبر ۱۹ کی شرح میں ہم تفصیلاً دیکھ آئے ہیں کہ قرآن حکیم میں تصریح سے بتایا گیا ہے کہ عقیدہ قدر پر ایمان لانا اس لئے ضروری ہے کہ انسان ثابت قدم رہے۔ اگر کسی کام میں ناکامی بھی ہو جائے تو دل نہ ہارے بلکہ اس یقین کے ساتھ نئے نئے کام سے جدوجہد کا آغاز کر دے کہ میرا کام فقط کوشش و محنت کرنا ہے انجام اس عزیز و قدیر اللہ کے ہاتھ ہے جس کی مشیت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا اور رہا ثواب تلے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے اور اس کے اندازہ سے ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لئے اس عارضی دنیا کی ناکامی پر مت پریشان نہ ہوئے دنیا چاہیے۔ یہی توکل ہے۔ توکل سے مراد یہ نہیں کہ آدمی ہاتھ پاؤں کوڑ کر بیٹھ رہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ تمہیں جو کتاب ہے وہ اس دنیا کی عارضی متاع ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے ان کے لئے جو ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں (۲۲: ۳۶) قرآن حکیم میں منافقین کی طرف اشارہ کر کے اہل ایمان سے خطاب ہے کہ جب تمہیں کوئی اچھی بات حاصل ہوتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ کہتے ہیں میں کہ تم نے اپنا معاملہ پہلے ہی تمام کر مستحکم کر لیا تھا اور پھر وہ منہ موڑ جاتے ہیں اور فرحان ہوتے ہیں۔ کہیے کہ وہی مصیبت ہم پر آتی ہے جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے۔ وہی ہمارا مولا ہے۔

اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے (۹: ۵۰-۵۱) ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ایک سچا مومن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر پورا بھروسہ رکھتا ہے۔ وہ اس کی مدد پر انحصار رکھتا ہے اور اس کے احکام کو خوخی سے بجالاتا ہے چاہے اسے کتنے ہی مصائب کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی بندے کے تصرف میں نہیں۔ وہ ماسوا اللہ سے نہیں ڈرتا وہ خدا سے رشتہ توڑ کر اوروں سے تعلق نہیں جوڑتا۔ ارشادِ خداوندی ہے کہ شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا جو ایمان لاتے ہیں اور خدا کا بھروسہ کرتے ہیں (۱۶: ۹۸-۹۹)

قرآن حکیم میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مدد فرما ہو تو کون تمہیں مات دے سکتا ہے اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہارا مددگار ہو سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے (۳: ۱۵۹) حدیث زیر نظر اس ارشادِ خداوندی کی مزید توضیح کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ توکل تن آسانوں کی ایون نہیں بلکہ جاننازوں کی شیشہ جگر دار ہے۔

اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو عمل کے دھنی ہوتے ہیں اور حوادث سے نہیں ڈرتے۔ حدیث زیر نظر میں ارشاد ہے کہ مدد استقامت کے ساتھ، کشاکش پریشانی کے ساتھ اور آسانی مشکل کے ساتھ والبتہ ہے۔ اگر آدمی ثابت قدم رہے تو اللہ کی مدد عجیب عجیب طور سے پہنچتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو آپ کی زبان پر یہ کلمے تھے حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ واللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے آگ ٹھنڈی ہو کر زمین کی صورت پہنچا اٹھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک درخت

کے نیچے تنہا موخواب تھے۔ ایک کافر آگیا۔ آپ کی تلوار کو جو درخت میں ٹٹک رہی تھی تھام لیا۔ آپ کو جگایا اور کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بجائے گا، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ۔ یہ سن کر کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور حضور نے اٹھالی۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نصرت پر کامل یقین رکھے اور اس کے احکام اور ہدایات کے بموجب محنت کرے تو اس پر رزق کے دروازے اچانک کھلتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسے توکل کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ صبح تم خالی پیٹ گھر سے نکلو اور شام کو شکم بھر کر آؤ۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رزق کی تلاش میں گھر سے نکلنا ضروری ہے۔ پرندے کو بھی ایشیلینے میں رزق نہیں پہنچتا بلکہ اسے بھی حتی الوسع تلاش میں جان کھپانی ہوتی ہے۔

اسلام کی تاریخ دیکھو تو معلوم ہوگا کہ مٹھی بھر مسلمانوں نے لاکھوں دشمنان اسلام کے منہ موڑ دیئے تھے۔ بارہا محض تکیر کی گونج سے دشمن کی فوج حواس باخہ ہو گئی اور ہتھیار ڈال دیئے۔ توکل ہمیں توحید کا یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت میں کوئی سماجی نہیں کسی کے پاس اگر کچھ طاقت و قدرت ہے تو وہ اس محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ۔ وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے اس لئے مومن انسان رزق اور حاجت روائی کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا ہے۔ اس کے بندوں تک کام آڑے تو صاحب ایمان شخص کسی بندے کو خدا نہیں سمجھتا۔ اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا، نہ اپنے کو ذلیل کرتا ہے اور نہ گھٹیا ستے پر چلتا ہے۔ مومن کا عقیدہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ مل کر رہے گی اور جو اسے منظور نہیں

وہ کبھی نصیب نہ ہوگی۔ اگر سب دنیا ایک طرف ہو جائے تو بھی اللہ کی مشیت کو شکست نہیں دے سکتی۔ جو اللہ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ رَا اللّٰهَ كَا دِهْيَانَ رَكْهٍ يَعْنِي اس کو یاد رکھ اور اس کے احکام بجالا وہ تمہاری حفاظت کرے گا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ بھجور کر مخلوق خدا کا سہارا لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مشرک شمار کرتا ہے چاہے وہ زبان سے کلمہ گم ہوں۔ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار اشخاص بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کہہ کر حضور گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بیٹھے سوچنے لگے کہ یہ ستر ہزار اشخاص کون ہوں گے۔ طرح طرح کے خیال دوڑانے لگے کہ اتنے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ ستر ہزار اشخاص وہ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں اور فال گیری نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمُ الْآيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ (یعنی مومن صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں۔ اور جب اس کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے اور وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔)

لے ریاض الصالحین باب فی الیقین والتوکل

(۲۰)

عَنْ ابِي مَسْعُودٍ عَقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ

سے ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری

در روایت ہے، ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری

الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

البدري کہا کہ رسول

و البدري یعنی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقینا سے جو

صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں نے سابقہ

أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى

پایا لوگ سے کلام نبوت پہلی

نبوت سے جو حاصل کیا اس میں سے ایک یہ بات ہے

إِذَا لَمْ تَسْتَجِبْ فَأُصْنَعْ مَا شِئْتِ

جب نہ جیہا کی تو نے تو کر جو چاہا تو نے

کہ جب تو نے جیہا نہ کی تو تیرے جی میں جو آئے کر

رَوَاةُ الْبُخَارِيِّ

روایت کی اس کی بخاری

روایت کی اس کی بخاری سے۔

شرح حدیث نمبر ۲۰

حیا

ہر تمدن سوسائٹی میں انسانوں کے بے لگام جذبات اور میلانات پر بندشوں اور امتناعات کا پہرہ ہوتا ہے۔ طفلانہ حرکات کو جو اول اول بے قابو جذبات کا پرتو ہوتی ہیں سلیقہ کی چھٹری اور اصلاح کی قمی سے سدھار کر شریفانہ بنایا جاتا ہے۔ اخلاق کے ضابطے، قانون کی مدبندیاں، معاشرہ کے اطوار، شہست و برخاست کے سلیقے، کھانے پینے کے تکلفات، گفتگو کے آداب اور میل جول کی رسمیں آخر قدرتی رحمانات پر پابندیوں کے مختلف نام ہی تو ہیں جن کے بدولت انسان اثرات المخلوقات کہلاتا ہے۔ دیگر مخلوقات اور انسان کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کے امیر ہوتے ہیں اور انسان جذبات کی غلامی سے بہت اثرات بلند تر ہے صحیح معنی میں اثرات المخلوقات وہی ہے جو دین و شریعت اور معاشرہ کی پابندیوں کو خوشی سے تسلیم کرتا ہے۔ ان پابندیوں کی روح حیا ہے۔

حیا وہ بنیادی پابندی ہے جسے انسان خود اپنے پر عائد کرتا ہے اس سے اخلاق کی سب نشاخوں کی تراش و خراش ہوتی رہتی ہے، کیونکہ زندگی کے کسی ایک شعبہ میں بھی نظم و ضبط کی تربیت ہو تو وہ دیگر

شعبوں میں بھی ضرور اپنا اثر دکھائی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ **الْحَيَاءُ كَلَامُ يَأْتِي بِالْخَيْرِ** (حیا سے بھلائی ہی بھلائی ملتی ہے، یعنی انسان اپنی حدود کے اندر رہنا سیکھ لیتا ہے کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، اسے ہمیشہ اپنی اور دیگروں کی ناموس کا ورہبان رہتا ہے)

حیا کی اخلاق میں اس قدر بنیادی حیثیت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ یعنی جیسے ایمان انسان کے تمام اخلاق کا سرچشمہ ہے ایسے ہی حیا بھی انسان کو نہ صرف برائیوں سے روکتی ہے بلکہ اس بات سے بھی منع کرتی ہے کہ وہ نیکی میں کوتاہی کرے۔

حیا کے جامع اور ہمہ گیر منافع کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث زیر نظر میں ارشاد ہے کہ حیا سب سابقہ شریعتوں کا حاصل ہے صداقت، دیانت اور امانت کی طرح اس پر بھی ہر شریعت میں تاکید رہی ہے۔ حیا انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ دین و اخلاق کی کل پابندیوں کو قبول کرے۔

(۷۱)

عَنْ أَبِي عَمْرِو رَقِيلَ ابْنِ عَمْرَةَ

سے ابو عمرو (اور کہا گیا ابو عمرو)

(حیث ہے) ابو عمرو (یا ابو عمرو)

سنن بخاری ۴ شرح الربیعین از ابن حجر

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

سے ابو عبد اللہ جابر بن عبد اللہ

(روایت ہے) ابو عبد اللہ جابر بن عبد اللہ

الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

الانصاری

الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

يَقِينًا ^۱ اَبِيكَ شَخْصًا ^۲ پوچھا رسول اللہ صلی

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ^۳ اَرَأَيْتَ إِذَا

اللہ علیہ وسلم پھر کہا کیا آپ کی رائے ہے جب

سے سوال کیا اور پوچھا کہ آپ کی اس بارہ میں

صَلَّيْتَ ^۴ الْمَكْتُوبَاتِ ^۵ وَصُمْتَ ^۶ رَمَضَانَ

نماز پڑھی ہے اور نمازیں اور روزہ رکھا رمضان

کیا کرتے ہیں کہ میں فرض اور واجب نمازیں پڑھوں اور رمضان کے روزے رکھوں

وَ أَحَلَّتْ الْحَلَالَ وَ حَرَّمَتْ الْحَرَامَ

اور حلال کھڑا یا کئے حلال اور حرام کھڑا یا کئے حرام
حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام جانوں

وَ لَمْ آزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَدْخُلُ

اور نہ زیادہ کیا پر وہ (اس پر) شے میں داخل ہوں گا
اور اس پر کچھ نہ بڑھاؤں تو کیا جنت میں جاؤں گا؟

الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

جنت کہا ہاں روایت کی اس کی مسلم
حضور نے فرمایا، ہاں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے

شرح حدیث نمبر ۲۲

فَرَضُ أَوْ حِلٌّ وَ حَرْمَتُ كِي نِگاہِ دَاشْتِ

اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مسلمان نماز ادا کرے، رمضان
کے روزے رکھے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے وہ جنت
میں داخل ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے جب
زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہوئے تھے۔

ارکانِ اسلام پر عمل کرنے اور حرام چیزوں سے بچنے کا صلہ جنت ہے
ارکانِ اسلام دین کی بنیاد ہیں، ان پر عمل کئے بغیر چارہ نہیں، علاوہ بریں
جو مسلمان ممنوعات سے بچتا ہے وہ گویا گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ بظاہر

سائل کا سوال سادہ تھا لیکن اس کا مطلب بہت وسیع ہے۔ گناہوں سے پہلو بچا کر رہنا بہت بڑا اخلاقی کارنامہ ہے۔ حضور نے جس بات کی ضمانت دی ہے وہ جنت ہے لیکن جنت کے بھی درجے ہیں جنت کے مدارج طے کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ نیکی کی ضرورت ہے۔ ارکانِ اسلام کی تعمیل اور حلت و حرمت کی پابندی کے علاوہ جو بھی نفل نیکی ہو سکے اس کو انجام دینا چاہیے۔

(۲۳)

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ

سے ابو مالک الحارث ابن عاصم

(روایت ہے) ابو مالک الحارث بن عاصم الاشعری

الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

الاشعری

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

علیہ وسلم طہارت نصف ایمان
نے کہ طہارت نصف ایمان ہے اور

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ

اور الحمد للہ بھرتی ہے ترازو اور سبحان

الحمد للہ کہنا (عمل کے) ترازو کو بھرتا ہے اور سبحان اللہ

اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ رَأْسَ الْمَلَائِكَةِ

اللہ اور الحمد للہ بھرتے ہیں دیا بھرتی ہے

اور الحمد للہ کے کلمے بھرتے ہیں جو (خلایما) آسمانوں

مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

جو درمیان آسمان اور زمین اور

اور زمین کے درمیان ہے اور نماز

الصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بِرْهَانٌ

نماز نور اور صدقہ واضح دلیل اور

نور ہے اور صدقہ (تمہارے غلوں کی) واضح دلیل ہے

الصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ لَكَ

صبر روشنی اور قرآن ثبوت لئے تیرے

استقامت روشنی ہے اور قرآن (رکھی پیروی) تمہارے حق میں ثبوت

أَوْحَجَّهُ عَلَيْكَ كُلَّ النَّاسِ يَغْدُو

یا نبوتِ خلاف تیرے ہر لوگ سحر کرتا ہے
یا (اس سے غفلت) تمہارے خلاف نبوت ہے۔ ہر آدمی صبح کو آنکھ دھا کرتا ہے

فَيَا لِمَ نَفْسَهُ فَبِعَيْنِهَا أَوْ مَوْبِقِهَا

تو خریدار جان اپنی دکا) تو آزاد کرنا والا اس کا یا ہلاک کرنا والا اس کا
تو اپنی جان کو خریدتا ہے (اور) پھر اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کرتا ہے

أَخْرَجَهُ مُسْلِمًا

روایت کیا ہے اس کو مسلم آنے

شرح حدیث نمبر ۲۳

ظہورِ تہجد - تسبیح - صلاۃ - صدقہ - صبر

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے
خلاف دلیل ہے یعنی تمہارا جو کام اس کے موافق ہو وہ درست ہے
اور جو اس کے خلاف پڑا وہ غلط ہے جس شخص نے قرآن کے بموجب
عمل کیا اس نے عذابِ الہی سے برأت حاصل کر لی اور جس نے
قرآن سے روگردانی کی وہ تباہی کے گڑھے میں گر گیا۔

نیند موت کے مشابہ ہوتی ہے اس وقت انسان کی روح اس سے
آزاد ہوتی ہے۔ انسان جاگتا ہے تو اسے اپنی روح پر دوبارہ دہنترس

مل جاتی ہے۔ حدیث زیر نظر میں اسے خریداری سے تشبیہ دی گئی ہے۔ روح کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہونا اس کی عین آزادی ہے۔ روح اپنی اصل کے اعتبار سے خدا انتہاس اور حق پرست ہے اس لئے اسے اس فطری میلان کی طرف کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ اس کی آزادی ہوگی اور اگر اس کو ادھر سے روکا جائے تو یہ اس کی غلامی — بلکہ بربادی ہوگی۔

حدیث زیر نظر میں قرآن حکیم کی ان تعلیمات کا ذکر آیا ہے، طہور (پاکیزگی)، تحمید، تسبیح، صلاۃ، صدقہ، صبر۔

طہور (پاکیزگی) | بدن کی حرکات اور اس کے اسلوب نمائش کا انسان کے خیالات اور رجحانات پر بہت اثر پڑتا ہے۔ فوج کی جسمانی ورزشوں کا خیالات کے نظم و ضبط پر بھی عکس اترتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اوصاف سیدھی رکھو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا بلکہ لوگ جس قدر مجلسی زندگی اختیار کریں گے ان میں محبت کے روابط اتنے بڑھیں گے یہی حال صفائی کا بھی ہے۔ بدن صاف رہے تو روح کا بھی صفائی کی طرف میلان ہو جاتا ہے۔

پاکیزگی کو یہاں نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اگرچہ ایمان تصدیق قلب کا نام ہے لیکن ایمان کو عمل سے جدا کرنا مشکل ہے اس لئے احادیث میں بارہا ان اعمال کو جن کی حیثیت بنیادی ہے ایمان کے شعبے بتایا گیا ہے۔

نماز کا ریباچہ وضو ہے۔ وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی۔

لہ ریاض الصالحین باب توقیر العلماء

وضو کی فضیلت میں کئی احادیث آئی ہیں مثلاً۔
 وضو کا وضو کا وہ بیان ایک مومن ہی رکھتا ہے۔
 قیامت کے روز میرے امتی وضو کے آثار سے روشن چہروں
 اور روشن ہاتھ پاؤں والے کہلائیں گے۔
تحمید و تسبیح | زبان سے الحمد للہ کہنے کو تحمید اور سبحان اللہ کہنے
 کو تسبیح کہا جاتا ہے یہ زبان کی عبادت ہے۔

حدیث نمبر ۵ کی شرح میں ہم ایک حدیث لکھ آئے ہیں جس
 سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال بہت حد تک زبان کے تابع ہوتے ہیں
 زبان کے بار بار اللہ تعالیٰ کی توصیف و تعظیم ہوتی تو اعمال میں اللہ تعالیٰ
 کی اطاعت کا رنگ آجاتا ہے۔

تحمید و تسبیح کا حقیقی فائدہ جب سے کہ ان کے معنی دل میں راسخ
 ہوں اور جب زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو تو دل میں بھی اس کا
 وہیان ہو۔

سچے دل سے الحمد للہ کہنے کی اس قدر فضیلت ہے کہ نیک اعمال کا
 پلڑا اس سے بھر جاتا ہے اور اگر ساتھ ہی سبحان اللہ بھی کہا جائے تو
 گویا زمین و آسمان کا خلا بھری ہو جاتا ہے۔

صلوات (نماز) | نماز کو حدیث زیر نظر میں نور کہا گیا ہے۔ اس کے
 دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ پنج وقتہ نماز
 پڑھتے ہیں ان کے چہروں پر نور برس رہا ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ
 نماز روح کے لئے بہتر اور ہے اسے روشن کرتی ہے اور
 اسے نیکی کی راہ سمجھاتی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے ان الصلوات

لہ حجۃ اللہ البالغہ لہ حجۃ اللہ البالغہ

تَشْهُي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (نماز یقیناً بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے) لیکن نماز وہ نماز ہے جو گہرے دل سے مقررہ شرائط اور اوقات کے ساتھ ادا کی جائے۔ فرمانِ نبوی ہے کہ جس نے نماز کی محافظت کی یہ اس کے لئے قیامت کے دن نور، برہان اور نجات ہوگی۔

صدقہ سے ایک مراد زکوٰۃ ہے لیکن اس کے عمومی معنی بھی صدقہ ہو سکتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جائے۔

صدقہ کو یہاں برہانِ واضح و دلیل کہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خوشی سے خرچ کیا جاتا ہے وہ انسان کی نیکی کی واضح دلیل ہے۔ اللہ کی راہ میں مال لٹانا بہت بڑی قربانی ہے جس میں یہ وہ صفت ہو اس کی نیکی کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔

دینِ حدیث نمبر ۲۵ کی شرح دیکھو

صبر کے لغوی معنی ہیں اپنے کو روکنا اور سہارنا یا کسی بات پر قائم رکھنا۔ قرآنی اصطلاح میں اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے لیکن وہاں اس کے معنی میں وسعت بہت زیادہ ہے۔

صبر کا تار و پود استقامت اور استقلال سے بنتا ہے۔ ہر شخص میں برداشت اور مقاومت کا مادہ طبعی طور پر موجود ہوتا ہے۔ اس ملک کو زندہ رکھنا اور اس کا صحیح اور حسبِ موقع استعمال ہی صبر ہے۔ اس جذبہ پامردی کی ضرورت دشواری میں بھی ہوتی ہے اور آسانی میں بھی۔ نمل میں بھی اور ناداری میں بھی۔ بے سامانی میں بھی اور حثمت و شوکت

۱۷ شرح اربعین از ابن حجر

میں بھی۔ صبر کو بہاں روشنی کہا ہے کیونکہ جب کسی عمل کی پابندی صبر کے ساتھ کی جائے تو یہ عمل راسخ ہو جاتا ہے اور اعضاء اس کے عادی ہو کر خود بخود اسے انجام دینے لگتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال وہ ہیں جن پر مداومت کی جائے۔ مداومت کے معنی ہیں کسی چیز پر باقاعدگی سے عمل کرنا۔ نماز کے عنوان میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ حقیقی نماز وہی ہے جس پر مداومت ہو۔

صبر کی ایک نمایاں مثال روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ صحیح حدیث قدسی ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہوتا ہے سوائے روزہ کے۔ روزہ میرے لئے ہوتا ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔

(۲۴)

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

سے ابو ذر غفاری (رعایت ہے) ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے ریاض الصالحین باب فی الاقتصاد فی العبادت

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سے نبی صلی اللہ علیہ و
سے راہوں نے بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

سَلَّمَ فِيمَا يَزُورُهُ عَنْ رَبِّهِ أَنَّهُ

سلم میں جو روایت کرتا ہے اسے سے رب اس کا یقیناً
سے ان (احادیث) میں جو حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ

قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ

کہا اے میرے بندو یقیناً میں نے حرام ٹھہرایا ظلم
یقیناً اللہ نے کہا، اے بندو میں نے اپنے پر ظلم (کرنا) حرام

عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ حُرْمًا

پر ذات میری اور کیا میں نے اسے درمیان تمہارے حرام
ٹھہرایا ہے اور تمہارے درمیان رکھی، اے حرام قرار دیا ہے

فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ

تو نہ ظلم کرو باہم اے میرے بندو ہر ایک تم میں گمراہ
ہیں باہم ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو تم میں ہر ایک گمراہ ہے

إِلَّا مَنْ هَدَيْتَهُ فَاستَهْدُوا نِي اهْدِكُمْ

مگر جو ہدایت دی میں نے اسے تو ہدایت مانگو مجھ سے ہدایت دوں میں
سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت دی تو مجھ سے ہدایت مانگو تمہیں ہدایت دوں گا

لَهُ يَا سِدِّي عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ

اے میرے بندو! ہر ایک تم میں بھوکا مگر جو جیسا
اے میرے بندو! تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے

أَطَعَنَّهُ فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمَكُمْ يَا

کھلایا میں نے اسے تو کھانا مانگو مجھ سے کھانا دوں تم کو اے
جسے میں نے کھلایا اور مجھ سے کھانا مانگو، تمہیں کھانا دوں گا۔ اے

عِبَادِي كُلُّكُمْ عَائِرٌ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ

میرے بندو ہر ایک تم میں عریاں مگر جو پہنایا میں نے اسے
میرے بندو! تم میں ہر ایک تنگا ہے سوائے اس کے جس کو میں نے لباس

فَأَسْكُوْنِي أَكْسِكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ

تو پہناؤ مانگو مجھ سے پہناؤں تم کو اے میرے بندو یقیناً تم
پہنایا تو مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! یقیناً تم

تُحْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ أَنَا

تم خطا کرتے ہو رات کو اور دن (کو) اور میں
شب و روز خطا میں کرتے ہو اور میں سب گناہ

أَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي

بخشتا ہوں گناہ سب تو مغفرت مانگو مجھ سے
بخشتا ہوں تو مجھ سے مغفرت مانگو

أَعْقِرْكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا

بخشوں تم کو اے میرے بندو یقیناً تم نہ پہنچو گے

میں تمہیں مغفرت دوں گا۔ اے میرے بندو تم میرے ضرر پہ

ضَرِّیْ فَصَرِّوْنِیْ وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِیْ

ضرر میرے (کو) کہ ضرر دو مجھے اور نہ پہنچو گے تم نفع میرا

دسترس نہیں پاؤ گے کہ مجھے ضرر پہنچاؤ اور میرے نفع پر دسترس نہیں

فَتَنْفَعُونِیْ يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَادَكُمْ

کہ نفع دو مجھ کو اے میرے بندو اگر کہ یقیناً اولاد تمہارا

پاؤ گے کہ مجھے نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو! اگر تم میں اول و آخر

وَأٰخِرِكُمْ وَإِنْسَاكُمُ وَجَنَّتُمْ كَالْوَا

اور آخرین تمہارا اور انسان تم میں اور جن تم میں ہوئے

سب اور تم میں (کل) انسان اور (کل) جن ایسے ہوں

عَلَىٰ أَلْفَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ

پر (مانند) متقی ترین دل آدمی ایک تم سے

جیسے تم میں کوئی متقی ترین دل والا آدمی

مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مَلِكِي شَيْئًا

نہ بڑھایا وہ (اس نے) میں سلطنت میری کچھ

تو یہ (بات) میری سلطنت میں کچھ نہیں بڑھائے گی۔

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ

اے میرے بندو! اگر کہ یقیناً اولین تمہارا اور آخرین تمہارا
اے میرے بندو! اگر تم اول و آخر سب اور

وَأَنْسَكُمْ وَجِنِّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَجْرٍ

اور انسان تم میں اور جن تم میں ہوئے ہر فاجر ترین
تم میں دکل انسان اور دکل جن ایسے ہوں جیسے تم میں کوئی فاجر ترین

قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ

دل آدمی ایک تم سے نہ گھٹایا
دل والا آدمی تو یہ بات میری سلطنت سے

ذَلِكَ مِنْ مَّالِكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي

اس لئے سے سلطنت میری کچھ اے میرے بندو!
کچھ نہیں گھٹائے گی۔ اے میرے بندو!

لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ

اگر کہ یقیناً اولین تمہارا اور آخرین تمہارا اور انسان تم میں
اگر تم اول و آخر سب اور تم میں دکل انسان

وَجِنِّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ

اور جن تم میں کھڑے ہوئے ہیں میدان ایک
اور دکل جن ایک میدان میں کھڑے ہوں

فَسَاَلُونِي فَاَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْئَلَتَهُ

اور سوال کیا انہوں نے مجھ سے اور عطا کیا میں نے ہر ایک حاجت اس کی اور مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کی حاجت پوری کر دوں

مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي اِلَّا

نہ گھٹایا اس نے سے جو پاس میرے مگر
تو جو کچھ میرے پاس ہے نہیں گھٹے گا مگر یوں جیسے

كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْطَبُ اِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ

جیسے گھٹاتا ہے سوئی جب داخل ہوا سمندر میں
سوئی سمندر میں داخل ہوتی ہے تو اسے گھٹاتی ہے

يَا عِبَادِي اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ

اے بندو میرے صرف وہ اعمال تمہارے

اے یرو بندو! یہ صرف تمہارے اعمال ہیں جن کو حساب

اَحْصَيْتُمْ لَكُمْ ثُمَّ اَوْفَيْتُمْ اِيَّاهَا

میں گن رکھتا ہوں انہیں لے تمہارے پھر پورے واپس کرونگا تم کو
کر کے تمہارے لئے محفوظ رکھتا ہوں پھر یہی نہیں پورے پورے واپس کرونگا

فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِدِ اللّٰهَ

تو جو پایا بھلا تو وہ حمد کرے اللہ کی

تو جس کے بھلا پایا وہ اللہ کی حمد کرے

لَهُ بِاَكْلِ النَّسَانِ (ہر انسان) لے یا اَدْخِلْ (داخل کیا گیا)

وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا

اور جو پایا سوا اس کے تو نہ

اور جس نے اس کے غیر (کچھ) پایا تو صرف

يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

لامت کرے مگر جان اپنی روایت کی اسکی مسلم نے

اپنی جان کو لامت کرے۔ اس کو مسلم کے روایت کیا ہے

شرح حدیث نمبر ۲۴

قدرتِ خداوندی

اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بیکراں ملکوت اور قدرت بیان کی ہے کہ میرے پاس اس قدر ذخیرے ہیں کہ جن و انس سب مل کر مجھ سے بیک وقت اپنی خواہشوں کا اظہار کریں اور میں سب کی خواہش بھر عطیہ دے دوں تو میرے خزانوں میں اتنا ہی فرق آئے گا جتنا ایک سمندر کے پانی میں سوئی ڈالنے سے۔ سب کو کھلانے پلانے اور بہانے والا میں ہوں۔ لہذا مجھ سے مانگو اور کسی سے سوال نہ کرو و بخشش بھی میرے ہاتھ میں ہے لہذا میرے ہی آگے تو نہ کرو۔ میری ملکوت اس قدر عظیم ہے کہ سب دنیا کے لوگ اتحاد کر لیں تو نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے اور نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔

ارشاد ہے کہ میں تمہارے اعمال کا اجر دیتا ہوں۔ اگر تم برا کرو گے

تو برا پاؤ گے ورنہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔

اس حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ میں سب کو کھانے، پلانے، پہنانے والا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ میں کھانے، پینے اور پہننے کے ذرائع تم پر آسان کر دوں گا بشرطیکہ تم مجھ پر توکل کرو۔ اس کی توضیح کے لئے توکل کا عنوان دیکھا جائے۔ (دیکھو صفحہ ۱۵۵)

(۲۵)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

سے ابی ذر (روایت سے) ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ

کہ یقیناً لوگ سے ساتھی رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ

صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا لئے نبی (صحابہ) سے بعض نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ

صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کثیر اموال

اللَّهُ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالْأَجْرِ

اللہ گئے والے کثیر اموال ساتھ ثوابات

والے (کثیر) ثواب نے گئے۔

يَصِلُونَ كَمَا نَصَلِي وَيَصُومُونَ كَمَا

وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ روزے رکھتے ہیں جیسے

وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ روزے رکھتے ہیں جیسے

نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفَضْلِ أَمْوَالِهِمْ

ہم روزے رکھتے ہیں اور وہ صدقہ دیتے ہیں ساتھ مالانہ اموال انکے

ہم روزے رکھتے ہیں اور وہ (علوہ ازیں) صدقہ دیتے ہیں فائزہ اموال کا۔

قَالَ أَوْ كَيْسٍ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

کہا کیا اور نہیں ہے بنایا اللہ نے تمہارے

فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے لئے وہ (چیز) نہیں بنائی

مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ إِنْ يَكُلُ تَسْبِيحَةً

جو تم صدقہ دیتے ہو ساتھ اس کے (تسبیح) عوض ہر سبحان اللہ کہنا

جس سے تم صدقہ دیتے ہو۔ یقیناً ہر بار سبحان اللہ کہنے کے عوض

صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَ

صدقہ اور (عوض) ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ اور
صدقہ شمار ہوتا ہے اور ہر بار اللہ اکبر کہنے کے عوض صدقہ (شمار ہوتا)

كُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ

ہر الحمد للہ کہنا صدقہ اور ہر

ہے اور ہر بار الحمد للہ کہنے کے عوض ایک صدقہ ہے اور ہر بار

تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ

لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ اور حکم ساقہ نیکی

لا الہ الا اللہ کہنے کے عوض ایک صدقہ ہے اور نیکی کا حکم دینا

صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ

صدقہ اور منع کرنا سے برائی صدقہ

صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔

وَرَفِي بَعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا

اور میں جماع ایک تم سے صدقہ کہا انہوں نے

اور تمہارے (حلال) جماع کرنے میں صدقہ ہے (صحابہ ابولے

يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ

یا رسول اللہ کیا آیت ہے ایک ہم سے طلب اس کی

یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی طلب تک پہنچے

وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ

اور ہوتا ہے لئے اس کے اس میں اجر کہا
تو کیا اس کو اس میں اجر ملے گا؟ (مختصر نے) فرمایا،

أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ

کیا تمہاری بات ہے اگر رکھا اسے میں حرام
اگر وہ اسے حرام میں صرف کرتا تو تمہارا کیا خیال ہے

أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ فَكَذَّبَكَ إِذَا

کیا ہوا اس پر بوجھ (گناہ) تو ویسے جب
کیا اس پر گناہ نہ ہوتا تو اسی طرح جب اس

وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

رکھا اسے میں حلال ہوا لے کے اجر
نے اسے حلال میں صرف کیا اس کے لئے اجر ہوا۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حدیث کیا اس کو مسلم
حدیث کیا اس کو مسلم نے

فرہنگ :-

دثر مال - دثر خمیر ہے - اجور جمع ہے اجر ثواب کی۔

شرح حدیث نمبر ۲۵

صدقہ

لفظ صدقہ کا مادہ صدق ہے۔ صدقہ اس خیرات کو کہتے ہیں جو صدق دل سے اللہ کی راہ میں دی جائے۔ اس سے نمائش متصور نہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے معنی کو بہت وسعت دی ہے اور اس میں ہر وہ نیکی شامل فرمادی جو صدق نیت سے انجام دی جائے۔ جب غریب صحابہؓ نے آپ سے عرض کیا کہ امیر صحابہ بدرنی عبادتوں میں برابر کے شریک ہیں اور علاوہ بریں وہ مالی اہتیار کر کے بہت ثواب لے جاتے ہیں ہمارے لئے ان سے برابری کرنے کی کیا سبیل ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بعض نہایت آسان صدقے بھی میسر فرمائے ہیں۔ ان پر عمل کرو۔ یہاں تک کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ بلکہ زندگی کی ضرورت کا ہر وہ کام بھی صدقہ ہے جس میں برائی نہیں۔ ایک اور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم اور کوئی نیکی نہیں کر سکتے تو برائی سے ہی رکے رہو۔ یہ بھی صدقہ ہے۔

(حدیث نمبر ۲۳ اور ۲۶ کا مضمون اس سے پیوستہ ہے)

۱۔ ریاض الصالحین باب فی کثرة طرق الخیر بحوالہ صحیحین۔

(۲۶)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

در روایت ہے: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ

انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَاةٍ مِنْ

علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے ہر جوڑے سے

علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے ہر جوڑے پر صدقہ

النَّاسِ عَلَيْهِ صِدْقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ

لوگ اس پر صدقہ ہر روز

واجب رہتا ہے ہر روز جب کہ

تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ

ظہور ہوتا ہے اس میں سورج تو عدل کرتا ہے درمیان دو

سورج چڑھتا ہے۔ تو دو آدمیوں کے درمیان عدل کرے

صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ

صدقہ اور تومد کرتا ہے آدمی میں سواری اس کی

(تویہ) صدقہ ہے اور توجیب، آدمی کو سواری میں مدد دیتا ہے

فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ عَلَيْهَا

اور تو سوار کرتا ہے اس پر یا تو اٹھاتا ہے اس پر

اور اسے اس پر سوار کرتا ہے یا سواری پر اس کا سامان رکھتا

مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ

سامان اس کا صدقہ اور کلمہ پاکیزہ

ہے (تویہ) صدقہ ہے۔ اور کلمہ طیبہ صدقہ

صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى

صدقہ اور عوض ہر قدم تو چلتے وہ طرف

ہے اور ہر قدم کے عوض جو تو نماز کی طرف

الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتَيْبُطُ الْأَذَى

نماز صدقہ اور تو ہٹاتا ہے ایذا

اٹھاتا ہے صدقہ ہے اور تو ایذا درسان چیز کو رستہ

عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

سے رستہ صدقہ روایت کیا ہے بخاری

سے ہٹاتا ہے (تویہ) صدقہ ہے۔ اس کو روایت کیا بخاری

وَسَلَّمَ

اور مسلم
اور مسلم نے

فرہنگ

سلاطی کے معنی اصلاً انگلیوں کی پور ہیں۔ بعد میں یہ لفظ سب
پٹیوں اور جوڑوں کے لئے مستعمل ہو گیا۔
تعدیل تو انصاف سے صلح کرنا ہے (نودی)

شرح حدیث نمبر ۲۷

صدقہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب صلح ہوتی ہے تو انسان
کے ہر عضو پر ایک نیکی لازم ہو جاتی ہے چاہے یہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ
ہو۔ اس حدیث کا مضمون سابقہ حدیث سے پیوستہ ہے۔ یہ حدیث اس
قدر واضح ہے کہ مزید وضاحت کی حاجت نہیں۔

(۲۷)

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ

سے نواس بن سمعان

(روایت ہے) نواس بن سمعان رضی اللہ

تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

سے نبی صلی اللہ

تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں (نبی اکرم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبِرُّ حَسَنُ الْخُلُقِ

علیہ وسلم کہا نیکی حسن خلق

صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نے فرمایا کہ نیکی حسن خلق ہے

وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَ

اور گناہ جو کھٹکا میں جی اور

اور گناہ وہ ہے جو (تیرے) جی میں کھٹکا اور

كَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

تو نے نہ چاہا کہ مطلع ہو اس پر لوگ

تو نے نہ چاہا کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

روایت کیا اسے مسلم

روایت کیا اسے مسلم نے

عَنْ وَابِصَةَ ابْنِ مَعْبُدٍ رَضِيَ اللَّهُ

سے وابصہ بیٹا معبد

(روایت ہے) وابصہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ

لَا يَأْتِي نَفْسِكَ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

اس سے کہا میں آیا رسول اللہ

سے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَيْتَ

صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا تو آیا

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور نے فرمایا

تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ

تو سوال کریگا بابت نیکی کہا میں نے ہاں کہا

کیا تو نیکی کے بارہ میں سوال کرنے آیا ہے میں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا

اسْتَفْتِ قَلْبِكَ الْبِرُّ مَا اُلْهَبَاتُ عَلَيْهِ

پوچھو دل تیرا نیکی جو مٹھن ہوئی اس پر

اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پر

النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ

جان اور مٹھن ہوا طرف اس کے دل

تیری جان مٹھن ہوئی اور دل اس کی طرف راہل ہو کر مٹھن ہوا

وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَ

اور گناہ جو کھٹکا میں جی اور

اور گناہ وہ ہے جو جی میں کھٹکا اور

یہ ایک روایت میں اجبت ہے یہ یا فقال

تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْطَاكَ

تردد کیا میں سینہ اور اگر بتایا تجھے
اس نے تیرے سینہ میں تردد کیا اور چاہے لوگوں نے

النَّاسُ وَ أَفْطَاكَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

لوگ اور بتایا انہوں نے تجھے حدیث صحیح
تجھے بتایا اور دیکھ یعنی بار بار بتایا اس کے خلافنا - ہم نے اسے

رَوَيْنَاهُ فِي مَسْنَدِي الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ

روایت کیا ہم نے اسے میں مسندیں دو دو امام احمد
صحیح حدیث روایت کیا ہے - امام احمد بن حنبل

بْنِ حَبِيبٍ وَ الدَّارِمِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

بن حنبل اور دارمی ساتھ سند عمدہ
اور امام دارمی کی مسندوں میں عمدہ سند سے ہے

شرح حدیث (۲۷)

گناہ و ثواب کی ماہیت

قرآن و حدیث میں گناہ و ثواب کے بارے میں واضح احکام
میں لیکن بعض صورتیں لاعلمی یا اشتباہ کی وجہ سے ایسی پیش آجاتی ہیں
کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ فلاں کام کو کیا جلے تو گناہ ہو گا یا

ثواب۔ صاحب ایمان شخص اسے موقع پر ٹھٹک جاتا ہے اور تامل کو کے
 قدم اٹھاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی حالت میں وہ کس بنا پر فیصلہ
 کرے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث زیر نظر
 میں اس مقصد کے لئے ایک نہایت عمدہ کسوٹی بیان فرمائی ہے یعنی
 دل سے پوچھا جائے۔ اگر دل میں کوئی کھٹکا نہ ہو اور اسے کام کی طرف
 رغبت ہو تو انجام دے دیا جائے ورنہ رک جانا چاہیے۔

قرآن حکیم کے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت صاف اور
 صالح ہوتی ہے۔ اس کا نیکی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ لیکن دنیا
 کی رنگینیاں اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں۔ اور
 وہ گناہوں کی وادی میں گامزن ہو جاتا ہے۔ تاہم جب تک اس
 کا دل باسکل مردہ نہ ہو جائے اندر ہی اندر سے اسے بار بار نیکی
 کی پکار سنائی دیتی ہے۔ گناہوں کا احساس اسے ہمیشہ ملتا رہتا ہے اور متاسف
 کرتا رہتا ہے۔

قرآن حکیم میں انسان کی روح کے بارے میں ارشاد ہے۔
 وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَنْهَاهَا فَعْوَدَهَا وَ
 لَفُؤْهَا هَا هَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ
 دَسَّاهَا

ترجمہ۔ قسم ہے جان کی اور جس نے اسے درست کیا پھر اس
 کو بدی اور نیکی سمجھائی جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ
 کامیاب رہا اور جس نے اسے آلودہ کیا وہ غارت ہوا۔
 اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روح کو نیکی اور بدی کا فطری
 طور سے علم ہوتا ہے۔ لیکن روح کے آئینہ پر صحیح عکس اسی صورت
 میں پڑتا ہے کہ یہ صاف ہو۔ اگر اس پر رنگارنگ چھا جائے تو اسے

ٹھیک طور سے کچھ بھی سمجھائی نہیں دیتا۔ دل پر بدی کے غلاف
یکے بعد دیگرے چڑھے جاتے ہیں۔ بالآخر ایسا وقت آتا ہے کہ ان
تہ بہ تہ غلافوں سے نیکی کی شعاعوں کا گزر ناممکن ہو جاتا ہے گویا دل نیکی
کے سفیر کے لئے ایک بند کمرہ ہو جاتا ہے جس پر قفل پڑے ہوں۔

مومن کے دل کی کیفیت اور ہے۔ اس کا آئینہ گناہوں سے داغدار
ہو بھی جائے تو اس کی سطح کی صیقل کلیتہً ختم نہیں ہوتی سوہ نیکی کی
شعاعوں اور بدی کے اندھیرے میں تمیز کرنے کی اہلیت کبھی نہیں کھوتا
صاحب ایمان شخص اگر گناہ کر بھی بیٹھے اس کے دل میں ہر گناہ
کے ساتھ ایک گناہ گرا جاتا ہے جس کی غلش اسے بے چین رکھتی ہے
اگر اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دے تو اسے بہت محنت ہوتی ہے اور
اس کے دل میں اطمینان کی موج اٹھتی ہے۔

مومن کے لئے نیکی اور بدی دونوں کے رستے واضح ہیں۔
اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے یہ معرفت عطا فرمائی
شکر کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس معرفت سے فائدہ اٹھائے اور نیکی
کی راہ پر چلے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔

فَمَنْ شَرَّ النَّجْدَيْنِ هِ أَمَا شَكَرًا وَ أَمَّا
كَفُورًا ه

یعنی ہم نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں کے رستے دکھائے
اب وہ چاہے تو شکر گزار ہو اور نیکی پر چلے اور چاہے تو
ناشکری کرے اور بدی کی راہ اختیار کرے۔

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعَرَبِيَّ ابْنِ سَارِيَةَ

سے ابو نجیح عربی ابن ساریہ

(روایت ہے) ابو نجیح عربی ابن ساریہ

السُّلَمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَعَظَنَا

السلمی رضی اللہ عنہ سے کہا وعظ کیا ہمیں

السلمی رضی اللہ عنہ سے۔ انہوں نے کہا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک

مَوْعِظَةً وَجِئْتُ مِنْهَا الْقَلُوبُ وَ

وعظ فرمایا جس سے دل آئے اور

وعظ فرمایا جس سے دل آئے اور

ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْونُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

بہ گئیں اس سے ہم نے کہا یا رسول اللہ

اور ہم نے کہا، یا رسول اللہ

كَانَهَا مَوْعِظَةً مَّوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ

گویا وہ وعظ و دواع کرنیوالا پس نصیحت کر رہیں کہا
یہ گویا الوداع کہنے والے کا وعظ ہے پس آپ نصیحت کیجئے۔ فرمایا،

أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

پس نصیحت کرتا ہوں تمہیں ساتھ تقوی اللہ (الدرک) اور سنا اور اطاعت
میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ سے تقوے رکھنے کی اور حکومت کا حکم سننے اور بحالانیکی

وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وَ إِنَّهُ

اور اگر ایمر ہوا تم پر غلام اور یقیناً وہ
چاہے کوئی غلام تم پر ایمر ہو جائے اور یقیناً تم میں سے

مَنْ يَعْشَى مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا

جو زندہ رہے گا تم سے تو جلد دیکھے گا اختلاف
جو آدمی (میرے بعد) زندہ رہے گا وہ بہت جلد اختلاف دیکھے گا

كثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ

بہت تو تم پر ساتھ سنت میری اور سنت خلفا
تو تم پر لازم ہے میری سنت اور سنت میرے خلفائے

الرَّاشِدِينَ الْهُدَى يَدِينُ عَضُّوا عَلَيْهَا

راست رو ہدایت یافتہ
راشدین کی جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کو

بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ

ساتھ ڈاڑھیں اور بچو۔ ایجاد کردہ امور (سے)

مضبوط پکڑ لو۔ اور خبردار! (خلافت شرع) نئی باتوں سے بچو۔

فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ رَوَاهُ

تقریباً ہر بدعت گمراہی روایت کیا ہے

یقیناً ہر بدعت گمراہی ہے۔ روایت کیا اس کو

أَبُو دَاوُدَ وَتَرْمِذِيُّ وَقَالَ

ابو داؤد اور ترمذی اور کہا

ابو داؤد اور ترمذی نے اور کہا کہ

حَدِيثٌ حَسَنٌ

حدیث حسن

حدیث حسن ہے۔

فرہنگ :-

قلوب جمع ہے قلب کی۔ عیون جمع ہے عین (آنکھ) کی۔
سمع و طاعة کے معنی ہیں سننا اور ماننا۔ تاکید کے لئے
ان لفظوں کو یک جالا یا جاتا ہے۔ مراد ہے ترجمہ سے سننا اور
عمل کرنا۔

ناجذ ڈاڑھ، - نواجذ ڈاڑھیں)

شرح حدیث نمبر (۲۸)

تقویٰ اطاعتِ امیرِ سنتِ نبوی اور سنت

خلفائے راشدین

ایک بار جناب رسالتِ آبی علی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا وقت انگیز خطبہ ارشاد فرمایا کہ سننے والوں کے دل لرز گئے اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ آج آپ کے کلام میں الوداع کا انداز نظر آتا ہے۔ آپ ہمیں کوئی نصیحت ارشاد فرمائیے۔ حضور نے ان چیزوں کی نصیحت فرمائی (۱) تقویٰ (۲) اطاعتِ امیر (۳) سنتِ نبوی اور سنتِ خلفائے راشدین کی پیروی۔ جنتِ تقویٰ کی وضاحت حدیث نمبر ۱۸ کے ذیل میں اور سنت کی وضاحت حدیث نمبر ۵ کے تحت آچکی ہے۔ اب ہمیں مختصراً یہ دیکھنا ہے کہ اطاعتِ امیر سے کیا مراد ہے۔

امیر کا لفظ بہت وسیع ہے۔ یہ لفظ امیر المؤمنین یعنی خلیفہ کے لئے بھی آیا ہے اور عام امراء یعنی عہدہ داروں کے لئے بھی۔ یہاں حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ امیر کا حکم تو جسے سنو اور اس کی تعمیل کرو چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ چاہے وہ نکلا حبشی غلام ہو۔ اب اس روایت میں آیا ہے کہ چاہے وہ حبشی غلام ہو جس کا سر چھو ہاڑے کی طرح ہو اور ایک اور روایت میں ہے کہ چاہے وہ ایسا حبشی غلام ہو جس کے دونوں کان کٹے ہوئے ہوں۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک غلام امیر المؤمنین ہو سکتا ہے؟ امت کا

اس بات پر ہمیشہ اجماع رہا ہے کہ غلام کبھی امیر المؤمنین نہیں ہو سکتا۔
لہذا یہاں امیر سے مراد حکومت کا عہدہ دار ہے۔

جب تک حکومت قائم نہ ہو اس وقت تک امن و امان قائم
نہیں رہ سکتا۔ اگر حکومت کے احکام کو ٹھکرا دیا جائے تو ہر طرف
افرا تفری پھیل جائے۔

اطاعتِ امیر کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت تاکید
اعادیت میں مثلاً:-

(۱) جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے
میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جس نے امیر کی اطاعت
نہ کی اس نے میری حکم عدولی کی۔ امیر ڈھاک ہوتا ہے جس کے پیچھے
جنگ کی جاتی ہے اور اس کی نگرانی میں بچاؤ ہوتا ہے۔ اگر اس سے
اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کا حکم دیا اور انصاف کیا تو اسے اس کے
عوض اجر ملے گا۔ اگر اس کے برعکس حکم دیا تو اس کا گناہ بھگتے گا۔

(۲) ایک دفعہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر بیعت لی
کہ ہم تنگی اور سختی، خوشی اور ناخوشی میں امیر کا حکم مانیں گے۔ چاہے
ہم پر کسی کو ترجیح ملے۔ ہم حق داروں سے حکومت نہیں چھینیں گے
ہر جگہ حق بات کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں لوگوں کی ملامت
کی پروا نہیں کریں گے۔

لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ امیر کی اطاعت فقط نیکی میں ہونی چاہیے
اگر وہ بدی کا حکم دے تو انکار کر دیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی اس بارہ میں دو حدیثیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

ملہ یہ دونوں حدیثیں رسالہ خدام الدین ۲۰ مئی ۱۹۶۰ء میں بحوالہ مسلم و بخاری درج ہیں۔

- (۱) گناہ میں اطاعت نہیں چاہیے۔ اطاعت فقط نیکی میں واجب ہے۔
 (۲) مسلم کو خوشی ناخوشی ایسے کی اطاعت کرنی چاہیے جب تک امیر
 بدی کا حکم نہ دے۔ اگر بدی کا حکم دے تو نہ مانے۔

(۲۹)

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

سے معاذ بن جبل

(روایت سے) معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْبَبْتَنِي

کہا میں نے کہا یا رسول اللہ خبر دے مجھے

انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل تپائے

بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي

سابقہ عمل داخل کرے گا مجھے جنت اور دور کرے گا مجھے

جو مجھے جنت میں داخل کرے اور آگ سے دور

عَنْ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ

سے آگ کہا ہے سوال کیا تو نے بابت

پٹاٹے۔ فرمایا، تو نے بڑے (عمل) کو پوچھا ہے

۱۰ حدیثوں میں کے لئے دیکھو رسالہ خدام الدین لورڈ ۲۰ مئی ۱۹۶۰ء بحوالہ صحیحین۔

۱۱ باہن سے) ۱۱ = البتہ

عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ سَاءَلَهُ

بڑا اور یقیناً وہ آسان ہے جو سہیل کیا

اور وہ یقیناً آسان ہے اس پر جس پر اللہ تعالیٰ

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ

اللہ تعالیٰ اس پر تو عبادت کرتا ہے اللہ کی نہ شریک ٹھہراتا ہے
نے آسان کیا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرے۔ اس کے ساتھ

بِهِ شَيْئًا وَتَقِيْمِ الصَّلَاةَ وَ

ساتھ اس کے کچھ اور تو قائم کرتا ہے نماز اور

کوئی شے شریک نہ ٹھہرائے اور نماز قائم کرے اور

تُوْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَ

تو دیتا ہے زکاۃ اور تو روزہ رکھتا ہے رمضان اور

زکاۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے اور

تُحِجُّ الْبَيْتَ ثُوْرًا قَالَ لَهُ اَلَا اَدُلُّكَ

تو حج کرتا ہے بیت اللہ پر کہا اسے کیا نہ راہنمائی کروں تجھے

بیت اللہ کا حج کرے پھر ان سے فرمایا، کیا بھلائی کے دروازوں

لَهُ لِيَتَدْرَأَ آسَانَ كَمَا

تو ایک روایت میں اس کے بعد ہے اِنْ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔

اگر تو اس کی طرف رستہ کا مقدور رکھے۔

عَلَىٰ أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمِ رَجْنَةٌ وَ

پر دروازے بھلائی روزہ ڈھال اور

کی طرف رہنمائی نہ کروں روزہ ڈھال ہے اور

الصَّدَقَةِ تَطْفِي الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ

صدقہ بجھاتا ہے خطا جیسے بجھاتا ہے

صدقہ خطا کو بجھاتا ہے جیسے پانی آگ

الْبَاءِ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ

پانی آگ اور نماز آدمی سے

کر بجھاتا ہے۔ اور آدمی کی نماز رات کے

جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا تَجَانِي جُنُوبَهُمْ

وسط رات پھر تلاوت کی گئی ہے پہلو ان کے

وسط میں۔ پھر تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے ان کے پہلو

عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتَّىٰ بَلَغَ يَعْمَلُونَ ثُمَّ

سے بسترے حتیٰ پہنچا عملوں تک، پھر

بستروں سے جدا ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ عملوں تک پہنچے۔ پھر

قَالَ إِلَّا خَيْرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَ

کہا کیا نہ خبر دوں تجھ ساتھ سر امر اور

فرمایا، کیا تجھے نہ بتاؤں دین کا سر آغاز اور

عَمُودِهِ وَذُرْوَةٍ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَىٰ

عمود اس کا اور چوٹی کوہان اس کا کہا میں نے ہاں
اس کا عمود اور اس کے کوہان کی چوٹی ہے میں نے کہا، ہاں

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ

اے رسول اللہ کہا سر امر (کا)
یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، دین کا سر آغاز

الْإِسْلَامِ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذُرْوَةُ

اسلام اور عمود اس کا نماز اور چوٹی
اسلام ہے۔ اس کا عمود نماز ہے اور اس کے کوہان

سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا خَيْرٌكَ

کوہان اس کا جہاد پھر کہا کیا نہ خیر دوں تجھے
کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا اس سارے کے قوام

بِبِلَاكَ ذِيكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلَىٰ يَا

ساتھ توہم وہ سب وہ میں نے کہا ہاں اے
کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا، ہاں یا

رَسُولَ اللَّهِ فَآخَذَ بِلِسَانِهِ ثُمَّ قَالَ

رسول اللہ تو پکڑی۔ زبان اپنی پھر کہا
رسول اللہ۔ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا

كُفَّ عَنكَ هَذَا قُلْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ

روک اپنے پر یہ میں نے کہا اے نبی اللہ کے
اس کو اپنے تک روکے رکھ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی!

وَإِنَّا لَمَوَازِدُونَ بِمَا نَكَلِمُ بِهِ

اور یقیناً ہم کپڑے ہوئے عوض جو ہم کلام کرتے ہیں ساتھ کے
اور کیا ہم انہیں ہوں گے ان باتوں کے عوض جو ہم بولتے ہیں

فَقَالَ تَكَلَّمَكَ أُمَّكَ وَهَلْ يَكُفُّ

تو کہا کھوٹے بچھے ماں تیری اور کیا اونڈھا گرائے گا
فرمایا، تیری ماں تجھ کو کھوٹے اور کیا لوگوں کو

النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ

لوگوں کو، میں آگ پر پہرے ان کے یا
آگ میں چہروں کے بل یا نتھنوں پر ان کی زبانوں

قَالَ عَلَى مَنَاجِرِهِمُ الْإِحْصَائِدُ السُّدَيْهِمُ

کہا یہ نتھنے ان کے مگر فصلیں زبانیں ان کی
کی حاصلات کے سوا کوئی داورا چیز گرائے گی؛

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَرِيحٌ

روایت کیا ہے ترمذی اور کہا حسن صریح
روایت کیا اس کو ترمذی نے اور کہا حسن صریح ہے

لہ حصید یا حصیدہ کھیتی یا فصل کو کہتے ہیں اس کی جمع حصائد ہے بیجوں کے

شرح حدیث نمبر ۲۹

فرائض نوافل اور ذرائع کفایہ کی قدر و قیمت

حضرت معاذ بن جبلؓ نے جناب رسالتؐ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر چل کر میں جنت میں داخل ہوں اور آگ سے دور رہوں حضورؐ نے جواب دیا کہ تم نے بہت عظیم بات پوچھی ہے لیکن اس آدمی کے لئے یہ سہل ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے۔ مراد یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس بات کا عزم کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس قدر جذبہ و زور عطا کرتا ہے کہ اس کے لئے یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ امر عظیم جس کی نصیحت حضورؐ نے ارشاد فرمائی ہے کسی امور پر قائل ہے جن میں بعض فرض ہیں بعض نفل اور بعض فرض کفایہ۔

۱۱ اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص توجیہ سے کی جائے یعنی
فرائض | دل صرف اللہ تعالیٰ کا ہو رہے۔ کسی مستی سے مرعوب ہو کر اسے معبود نہ بنائے۔

(۲) نماز

(۳) زکوٰۃ

(۴) رمضان کے روزے

(۵) بیت اللہ کا حج بشرطیکہ استطاعت ہو۔

ان فرائض کے بیان کرنے کے بعد حضورؐ نے نوافل کا ذکر
نوافل | فرمایا اور انہیں خیر (جہللی) کے دروازوں سے تشبیہ دی
یہ نوافل مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) نفل روزے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان کی ڈھال ہیں، یعنی اسے شر سے روکتے ہیں۔ روزہ میں انسان کھانے پینے اور برائی سے رکارتا ہے۔ اگرچہ رمضان کے روزے ہی اخلاقی انضباط کے لئے بہت حد تک کافی ہیں لیکن نفل روزے انسان کو خود ضبطی اور پرہیزگاری کی مزید تعلیم دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھال کہا ہے۔

(۲) صدقہ۔ زکوٰۃ کا ذکر گزر چکا ہے۔ یہاں صدقہ سے مراد وہ مالی اشیاء سے جو زکوٰۃ کے علاوہ کیا جاتا ہے۔ صدقہ ایک غیر معمولی قربانی ہوتی ہے۔ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے آگ پانی کو۔

(۳) وسطِ شب کی نماز۔ یہ نفل نماز ہوتی ہے۔ رات کی ان سکون آمیز گھڑیوں میں جب کہ نیند کا نسوں طاری ہوتا ہے بستر سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی شخص سر بسجود ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ سے واقعی محبت ہو۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم اجر ہے۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا سر اسلام ہے۔ اس کا ٹکڑا نماز ہے اور اس کی انتہائی بلندی جہاد ہے۔ اسلام سے یہاں مراد ہے اپنے کو بارگاہ ایزدی میں سپرد کر دینا اور سزا پا اطاعت بن جانا۔ سر کے بغیر بدن زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لئے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیکرِ عبودیت نہ بن جائے اس وقت تک وہ دین پر پوری طرح کار بند نہیں ہو سکتا۔

جہاد (فرض کفایہ) جہاد کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا منہا کہا ہے۔ جہاد کے لغوی معنی ہیں جدوجہد کرنا۔ اصطلاح میں جہاد سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جنگ کرنا۔ یہاں جہاد کے اصطلاحی معنی ہی مراد ہیں۔ دنیا میں امن کے قیام

کے لئے جہاد از بس ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لَوْ كَانَتْ
 دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ
 ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (ہفتا ۲۵۰) اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک
 دوسرے کے ذریعے باز نہ رکھتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ
 سب جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔

جہاد کی بے اندازہ فضیلت ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ افضل ترین
 عمل ایمان باللہ ہے۔ پھر جہاد اور پھر حج تمبرود (اچھا ادا کیا ہو حج)۔
 قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جائیں
 اور مال اس بات کے عوض خرید لئے ہیں کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ اللہ
 کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یا رستے ہیں اور مرتے ہیں۔ حدیث نبوی
 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن محاذ جنگ پر گزارنا دنیا و بائبہا
 سے بہتر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راہ خدا میں
 جس کسی نے زخم اٹھایا ہے قیامت کے دن جب وہ آئے گا
 تو اس کا زخم مشک نشاں ہوگا۔ آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ جنت
 کے دروازے تلواروں کے سائے تلپے ہیں۔ حدیث ہے کہ جنت
 میں داخل ہونے والوں میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ واپس
 جاؤں یا دنیا کی کوئی چیز حاصل کروں لیکن شہید کی جو عزت افزائی
 ہوگی وہ اسے دیکھ کر کہے گا کہ واپس جاؤں اور دس بار قتل کیا
 جاؤں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زبان
 زبان کی حفاظت کو قابو میں رکھو۔ کتنے ہی لوگ اپنی زبان کی سزا

۱۰ مسلم کتاب الاماکن ۱: ۶۲ ۱۰ یہ احادیث ریاض الصالحین باب الجہاد سے لی گئی ہیں۔

بھگتیں گے اور اٹھے منہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ زبان کے بارہ میں مزید توضیح حدیث نمبر ۱۵ کے تحت نیک کلام کے زیر عنوان آچکی ہے (صفحہ ۱۲۹)

(۳۰)

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَثَمِيِّ جُرْثُومٍ

سے ابو ثعلبہ الخثمی جرثوم

روایت ہے ابو ثعلبہ الخثمی جرثوم

ابن نَاشِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ

ابن ناشر رضی اللہ عنہ سے

ابن ناشر رضی اللہ عنہ سے راہوں نے

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ

کہا یقیناً اللہ تعالیٰ لازم ٹھہرائے فرائض

کہ اپنے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرائض لازم قرار دیتے ہیں

فَلَا تَصِيعُوهَا وَحَدَّ حَدُّوَدًا فَلَا

تو نہ ضائع کرو انہیں اور مقرر کیں حدود تو نہ
ہیں ان کو ضائع نہ کرو اور کچھ حدود مقرر کیں پس ان سے

تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ اَشْيَاءَ فَلَا تُسْهِكُوْهَا

بڑھو ان سے اور حرام ٹھہرائیں چیزیں تو نہ حرمت توڑو ان کی
آگے نہ نکلو اور بعض چیزیں حرام ٹھہرائیں پس تم ان کی حرمت نہ توڑو

وَسَلَّتْ عَنْ اَشْيَاءَ رَحْمَةً لَّكُمْ

اور خاموش رہا سے چیزیں رحمت لئے تمہارے
اور بعض چیزوں سے خاموش رہا تم پر رحمت کی خاطر

غَيْرِ نَسِيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا حَدِيثٌ

بغیر بھول تو نہ کریدو ان سے حدیث
بھول سے نہیں پس ان کو نہ کریدو۔ یہ حدیث حسن ہے اس

حَسَنٌ رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ وَغَيْرُهُ

حسن روایت کی اسکی دارقطنی وغیرہ
کو روایت کیا دارقطنی وغیرہ نے

شرح حدیث نمبر ۳۰

بے کار مباحث سے بچو
اس کی شرح حدیث نمبر ۳۰ کے ذیل میں آچکا ہے۔

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

سے ابو العباس سہل بن سعد
(روایت ہے) ابو العباس سہل بن سعد

السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

ساعدی رضی اللہ عنہ نے کہا

ساعدی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

آیا آدمی ایک طرف نبی صلی اللہ

کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

علیہ وسلم اور کہا اے رسول اللہ

پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول میری رہنمائی

دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ

رہنمائی کیجئے میری یہ کلمہ جب کیا میں نے اسے

فراہمے ایسے کام کی طرف کہ میں اس پر عمل کروں

أَحَبَّنِي اللَّهُ وَ أَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ

چاہا مجھے اللہ اور چاہا مجھے لوگوں نے تو کہا
تو اللہ تعالیٰ مجھے چاہے اور لوگ بھی مجھے چاہیں۔ حضور نے

أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَ

بے رغبت ہو میں دنیا چاہے تجھے اللہ اور
فرمایا، تو بے رغبت ہو دنیا میں اللہ تجھے چاہے گا اور

أَزْهَدُ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ

بے رغبت ہو میں جو پاس لوگ چاہیں تجھے
بے رغبت ہو اس (مال و مرتبہ وغیرہ) میں جو لوگوں کے پاس ہے لوگ تجھے

النَّاسُ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ

لوگ حدیث حسن روایت کیا ہے ابن
چاہیں گے۔ حدیث حسن ہے۔ روایت کیا اس کو

مَاجَهُ وَعِيْرَهُ بِأَسَانِيْدٍ حَسَنَةٍ

ابن ماجہ وغیرہ ساتھ سندوں کے ساتھ
ابن ماجہ وغیرہ نے عمدہ سندوں کے ساتھ

شرح حدیث نمبر ۳۱

زہد

اس حدیث میں زہد کی تاکید ہے۔ لغت میں زہد کے معنی ہیں کسی چیز کو حقیر جان کر اس سے منہ موڑنا لیکن شرع میں اس سے مراد ہے: قطعی حلال چیز سے فقط حسبِ ضرورت لینا۔ ہم اسے بے رغبتی کا نام بھی دے سکتے ہیں

زہد کی کچھ تشریح پہلی حدیث کی شرح میں آپ کی ہے (دیکھو صفحہ ۶۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ لوگوں میں زاہد ترین شخص کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو قبر اور اس کے امتحان کو نہ بھولا، جس نے دنیا کی زینت کو ترک کیا جس نے باقی کو فانی پر ترجیح دی جس نے فردا کو اپنے ایام میں شمار نہ کیا اور اپنے کو میتوں میں خیال کیا۔ جو شخص دنیا میں دل لگا لے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اس لئے دنیا کے زیب و زینت میں دل کو نہیں الجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ رہے گی اور وہ بھی تم سے پیار کرے گا۔

اگر تم بندوں میں محبوب ہونا چاہتے ہو تو اس کا نسخہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تنازع نہ کرو۔ تنازع جیسا اکل سکتا ہے کہ بالاعتبار دعویٰ ہوں لیکن اگر تم دنیا والوں کی حرص میں شریک نہ ہو گے اور ان سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش نہ کرو گے تو وہ نہیں چاہنے لگیں گے۔

۱۔ شرح اربعین از ابن حجر رحمہ اللہ

دنیا کی زندگی فانی اور رفتنی ہے وَمَا هِيَ إِلَّا الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا إِلَّا كَهْوٌ وَكَعْبٌ ط وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ كَانَتْ خَيْرًا
 مِنَ الدُّنْيَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور
 تماثل ہے۔ اور اصل زندگی عالم آخرت کی ہے۔ کاش وہ سمجھتے یہ
 زِينَةُ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنَاقِبِ ط
 لِلْمُنَظَّرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنَّخِيلِ الْمَسْوُومَةِ وَالْأَعْنَامِ
 وَالْمَحْرُطِ ط ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ مَا حَسِبْتُمْ
 الْكَتَابِ ه اور لوگوں کے لئے مرغوب چیزوں کی محبت خوش آئند بنائی
 گئی ہے جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور پانڈی کے جمع کئے
 ہوئے خزانے اور نشان کئے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ یہ
 دنیا کی عارضی متاع ہے اور اللہ کے پاس تو عمدہ ٹھکانا ہے۔
 بہار عالم کی رعنائی اور دل فریبی انسان کے دامن دل کو تھام کر اسے
 منزل حقیقی سے روکنا چاہتی ہے۔ جن کا دل اللہ تعالیٰ سے
 وابستہ ہو وہ دامن چھڑا کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔
 وہ دنیا کے سامانوں سے فقط ضرورت بھر کام لیتے ہیں۔ ان کی زنگینوں
 پر مفتون نہیں ہوتے۔ یہی زہد ہے جس کا حکم حدیث زیر نظر میں ہے
 اور جس کے بارہ میں ہمیشہ منہزم میں ارشاد ہے کہ تو اس دنیا میں
 اپنے کو اجنبی یا ناگہیر سمجھ۔ مراد یہ ہے کہ منزل کی طرف گامزن رہو۔ اگر
 سیر راہ ٹھنڈی چھاؤں یا سرمست خوشبو کی راحت میسر آئے تو یہ نہ ہو
 کہ اسی کو منزل مقصود اور حقیقی زندگی سمجھ لو۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم چٹائی پر سو کر اٹھے تو بدن میں بدھیاں تھیں۔ حضرت عائشہ نے

۱۰ پارہ ۲۴۲۱۔ اسی مضمون کی ایک آیت پارہ ۱۰ میں بھی ہے کہ پارہ ۳ رکوع ۱۰

دیکھ کر کہا کہ ہم آپ کے لئے بستر کیوں نہ بنا لیں؟ فرمایا، میری مثال اس دنیا میں اس سوار کی ہے جو درخت کے سایہ میں کچھ دیر بیٹھا اور پھر اسے چھوڑ کر چل دیا۔

زندگی کا ہر دم غنیمت ہے۔ اسے کسی صورت نہیں گنونا چاہیے۔ ہر گھڑی اس تن دہی سے کام میں مصروف رہو گویا یہی زندگی کی آخری گھڑی ہے۔ یہی مضمون حدیث منبر ۴۴ میں حضرت ابن عمرؓ کی زبان سے یوں ادا ہوا ہے کہ جب شام کا وقت ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح کی گھڑی ہو تو شام پر نہ ٹٹالو اور اپنی صحت کی حالت سے مرض کے نئے وقت کے لئے زیادہ عمل لے اور زندگی کے وقت سے موت کے لئے توشہ حاصل کرو۔ اس قول کا مدعا یہ ہے کہ دنیا کے زیب و زینت میں دل لگا کر نیکی کو ملتوی نہ کرو۔

اس موضوع پر ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مزید ارشادات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم فقر میں گرفتار ہو گے بلکہ اس بات کا ہے کہ دولت تم پر ایسے نہ چھا جائے جیسے تم سے سابق اقوام پر چھائی اور تم ان کی طرح اسے ایک دوسرے سے بڑھ کر چاہنے لگو اور تمہیں بھی یہ اسی طرح ہلاک کر دے جیسے سابقہ اقوام کو کیا تھا۔ (متفق علیہ)

(۲) دنیا شیریں اور سرسبز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے کہ دیکھو تم اس سے کیا برتاؤ کرتے ہو۔ دنیا سے اور عورتوں سے تقویٰ کرو۔ (مسلم)

۱۰ ریاض الصالحین باب فضل الزہد

- ۳۔ دنیوی زندگی اخروی زندگی کے سلسلے میں ایسی ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالو تو جو تری اس کے ساتھ آئے (مسلم)
- ۴۔ اگر تمہیں کوئی ایسا آدمی نظر آئے جو تم سے زیادہ مالدار اور خوش بدن ہو تو اپنے سے کم تر آدمی کو بھی دیکھو۔ (بخاری)
- ۵۔ دنیا مومن کا زندان اور کافر کی جنت ہے (مسلم) — اس روایت کا مدعا یہ ہے کہ صاحب ایمان شخص عمل کی مشقت اٹھاتا رہتا ہے اور کافر اس کے مزے لوٹتا ہے۔ اسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔
- ۶۔ اگر دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو گھونٹ پانی تک نہ دیتا (ترمذی)
- ۷۔ ہر امت کے لئے ایک آزمائش ہوتی ہے اور پیری امت کے لئے مال کی آزمائش ہے (ترمذی)
- ۸۔ ابن آدم کو تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز کا حق نہیں۔ رہنے کے لئے گھر، ستر کے لئے لباس، روٹی کا ٹکڑا اور پانی (ترمذی)
- ۹۔ اگر بچیوں میں وہ بھوکے بھیرے چھوڑ دئے جائیں تو وہ اس سے زیادہ بربادی نہیں کریں گے۔ جیسے مال اور دنیوی رتبہ کے لئے انسان کی حرص اس کے دین کو برباد کرتی ہے (ترمذی)
- ۱۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کے زکے میں نہ درہم و دینار تھے اور نہ لڑائی علامہ صرف سواری کا ایک سفید چمڑا اور اسلحہ تھا اور زمین تھی جو مسافروں کے لئے صدقہ کردی تھی (بخاری)
- اس روایت سے ذاتی دولت بڑھانے کی ممانعت ہوتی ہے۔
قومی دولت کی ممانعت نہ سمجھی جائے۔

۱۱۔ یہ دس روایات ریاض الصالحین باب فضل الزہد سے لی گئی ہیں۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ

سے ابو سعید سعد بن مالک

(روایت ہے) ابو سعید سعد بن مالک

بْنِ سَنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بن سنان الخدري

بن سنان الخدري رضی اللہ عنہ سے

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

سَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ حَدِيثٌ

سلم کہا نہ ضرر اور نہ مقابل کا ضرر حدیث

کہ کسی کو ضرر نقصان (نہ دو اور نہ مقابلہ میں ضرر دو)۔ حدیث

حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِقُطِيُّ

حسن روایت کیا ہے ابن ماجہ و الدارقطني

حسن ہے۔ اس کو روایت کیا ابن ماجہ اور دارقطني

وَاٰخَرُهَا مُسْنَدًا وَرَوَاهُ مَالِكٌ

و سوائے دونوں کے مسند اور روایت کیا ہے مالک
وغیرہ نے مسند طور سے اور روایت کیا اس کو

فِي الْمَوْطَأِ مَرْسَلًا وَلَكِنَّ طَرِيقَ

میں موطا مرسل اور لائے اس کے سندیں
امام مالک نے موطا میں مرسل طور سے اور اس کی کئی سندیں ہیں

يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ -

توت پاتا ہے بعض اس کا ساتھ بعض
جو ایک دوسرے سے توت پاتی ہیں۔

شرح حدیث نمبر ۳۸

ایک دوسرے کو ضرر نہ دو

اسلام نہ تو ضرر پہنچا کیسے نقصان دینے کو روا جانتا ہے اور
نہ ضرر نہ جو ابی نقصان) گو بلکہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ دیگر لوگ
ایذا دیں تو حتی الوسع درگزر کرو۔

نقہ میں اس سے یہ قاعدہ طے پایا ہے کہ اگر کسی شخص کو نقصان
پہنچے تو اسے یہ حق نہیں کہ قانون ہاتھ میں لے کر فوراً بدلہ پراتر آئے
وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ عدالت سے رجوع کرے۔ وہاں تصفیہ
ہوگا

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

سے ابن عباس

لہذا یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ان دونوں سے کہ قہیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ

عہما سے کہ قہیناً فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ

و سلم فرمایا اگر دیئے جائیں لوگ ساتھ دعویٰ ان کا

و سلم نے کہ اگر لوگوں کو (مغض) دعویٰ پر ہی (چھو جائیں)

لَادَعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَ دِمَاءَهُمْ

تو دعویٰ کیا آدمی اموال لوگ اور خون ان کا

دے دیا جائے تو بعض آدمی لوگوں کے اموال اور ان کے خون کا

لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينُ

لیکن ثبوت پر مدعی اور قسم

دعویٰ کر رہا لیکن ثبوت مدعی پر ہے اور قسم

عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ حَدِيثَ حَسَنِ رَوَاكَ

پر جو انکار کیا حدیث حسن روایت کیا ہے
اس پر جو انکار کرے۔ حدیث حسن ہے۔ اس کی روایت کی

الْبِيهْتَقِ وَغَيْرَهُ هَكَذَا وَبَعْضُهُ

بیہتی وغیرہ اس طرح اور بعض اس
بیہتی وغیرہ نے اس طرح اور اس کا بعض

فِي الصَّحِيحَيْنِ

میں صحیحین
(حصہ صحیحین میں (بھی) ہے

شرح حدیث نمبر ۳۳

ثبوتِ دعویٰ

اسلام سے قبل عدالت کا کوئی نظام نہ تھا۔ جس کی لاکھٹی اس کی
بھینس کا قانون تھا۔ اسلام نے قوانین اور قواعد وضع کئے اور عدالت
کا ایک پختہ سانچہ تعمیر کیا جس میں دولت مندوں اور طاقتوروں کے
لئے کوئی ٹھکانہ نہیں۔

اگر کوئی شخص کسی پر مال یا قصاص وغیرہ کا دعویٰ کرے تو اس سے
ثبوت طلب کیا جائے گا۔ اس کو دو گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ گواہ
دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ اگر تدعی کے پاس گواہ نہ ہو

تو دعا علیہ سے قسم کھانے کو کہا جائے گا۔ اگر وہ قسم کھالے تو بہتر ورنہ اسے مجرم قرار دیا جائے گا اور تاضی مناسب فیصلہ دے گا۔
 اگر کوئی آدمی عدالت میں کسی کے خلاف جھوٹ دعویٰ کرتا ہے تو بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر اسے قسم کھانے کو کہا جائے تو پاک نہیں کرے گا۔ اس کا عدالت میں دعویٰ لے کر آنا ہی اتنا بڑا اقدام ہے کہ اسے قسم کو نہ کہا جائے اور مدعا علیہ کو قسم کا حکم دیا جائے جھوٹ قسم کھانا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ مدعا علیہ حتی الوسع نکلط بیانی سے بچے گا ورنہ کل اللہ تعالیٰ کے آگے جاوہ ہوگا۔

(۳۴)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ

سے ابو سعید الخدری

(روایت ہے) ابو سعید خدری رضی بہما اللہ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

اس سے کہا میں نے سنا رسول اللہ

تَعَالَى اس سے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ

صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جو

صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے سنا کہ تم میں

رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

دیکھا تم سے برائی تو بدلے اسے ساتھ ہاتھ اس کا
سے جو آدمی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ

تو اگر نہ استطاعت پائی تو ساتھ زبان اس کی تو اگر
اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے (بدلسہ) اور اگر

لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ

نہ استطاعت پائی تو ساتھ قلب اس کا اور وہ ضعیف ترین
(اس کی) استطاعت نہ ہو تو لپٹھنڈل سے (بُرا جلتے) اور وہ ضعیف ترین

الْإِيمَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ایمان حدیث کیا اسے مسلم

ایمان ہے۔ اس کی حدیث کی مسلم نے

شرح حدیث نمبر ۳۳

أمر بالمعروف اور نہی عن المنکر

حدیث زیر نظر اس بات کا حکم ہے کہ برائی کو حتی الوسع روکا جائے
اور نیکی کی ترویج کی جائے۔ ہر مسلمان اسلام کا مبلغ ہوتا ہے۔ اس کو
طاقت بھر اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔

جب تک کسی قوم میں برائی سے روکنے والے افراد ہوتے ہیں اس میں پھیننے کی صلاحیت رہتی ہے۔ ملت میں تبلیغ و ارشاد اور تعلیم و ترقی کے بہترین باشندان فریضہ کے انجام دینے والے گروہ کا وجود ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نبی کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکنے اور وہی لوگ ظالم یافتہ ہیں (آل عمران ۱۱۲) ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو ارشاد ہے کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تمہیں اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنے سے دینے میں ممکن ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے۔ پھر تم اسے پکارو گے اور تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا بلکہ تمہاری ذمہ داریاں اجتماعی ہیں۔ ہم فقط اپنی اصلاح کر کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو جاتے کیونکہ فرد کی ہستی ملت کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ اس کے خیر و شر میں حصہ دار ہوتا ہے۔

اخلاق میں متعدی تاثیر ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق کو دیکھ کر دل میں نیکی کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے اور برے اخلاق والوں کے ہاتھوں اور لوگ بھی برائی میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر برائی کا قوت اور استقامت سے مقابلہ نہ کیا جائے تو اس کا دائرہ اثر نہایت تیزی سے پھیلنے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بنو اسرائیل میں جب خرابی واقع ہوئی تو یوں کہ جب کوئی اسرائیلی اپنے بھائی کو گناہ کرتا دیکھتا تو اسے منع کرتا تھا۔ پھر دوسرا دن آتا تو نہ روکتا اس لئے کہ اسکی عم نوالہ، ہم بیالہ ہم ہوتا تھا پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو غلط ملط کر دیا اور

۱۰ ریاض الصالحین بحوالہ ترمذی

ان کے بارے میں لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سے
 مَا سَقُونَ تک قرآن نازل ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر سے نیک
 لگائے ہوئے تھے۔ یہ آیات پڑھ کر بیٹھے گئے اور صحابہؓ سے فرمایا، تم برائی
 کے السداد سے ہرگز نہ رکنا سچائی کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق کی طرف
 جھکا دو۔

سورہ عصر میں ارشاد ہے کہ نہ ماننے پر غور کر کے یقیناً انسان گھاسے میں
 سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کئے اور
 ایک دوسرے کو حق اور ثابت قدمی کی تلقین کی۔ اس سورت میں قطعیت
 سے بتا دیا گیا ہے کہ صرف خود نیک بننے سے اسلام کا تقاضا پورا نہیں
 ہوتا جب تک کہ دوسروں کو بھی نیک بنانے اور نیکی پر اثبات قدم رکھنے
 کی کوشش نہ کی جائے۔ بد اخلاقی کے جرائم و بائیں جراثیم کی طرح بہت
 معتدی ہوتے ہیں اس لئے گرد و پیش سے ان کو فنا کرنا ضروری ہے
 اس سلسلہ میں جس قدر کوشش ہو سکے صرف کرنی چاہیے اگر کسی آدمی
 کو برائی کرتے دیکھو تو اول تو اسے طاقت سے روکنے کی کوشش کرو
 لیکن ایسا کرنے کی طاقت نہ ہو یا اندیشہ ہو کہ مزید فتنہ پھیلے گا تو زبان
 سے منع کرو اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دل سے اس کلام
 کو برا مانو لیکن یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہوگا۔ کامل ترین درجہ یہ ہے کہ
 مسلمانوں کی جماعت میں اتنی قوت ہو کہ وہ دست و بازو کے زور سے برائی
 کا ذبیحہ کر سکے۔

(۳۵)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

سے ابو ہریرہ

(روایت ہے) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَسَلَّوْا لِحَاسِدٍ وَأَوْلَانَا جُشُوا وَلَا

و سلم نہ باہم حسد کرو اور نہ دہلوی بغضت بڑھانے اور نہ

غرایا کہ آپس میں حسد نہ کرو، محض قیمت بڑھانے کو بولی نہ دو اور

تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ

باہم بغض کرو اور نہ ایک دوسرے سے منہ ٹوڑو اور نہ سودا کرے

آپس میں بغض نہ کرو اور نہ ایک دوسرے سے منہ ٹوڑو اور نہ تم

بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُنُوا

کوئی تمہارا پر سودا کسی کا اور ہو

میں سے کوئی آدمی کسی کے سودے پر سودا کرے اور

عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

اسے بندو اللہ کے۔ بھائی۔ مسلمان۔ بھائی مسلمان (کا)
اسے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے

لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ

نہ وہ ظلم کرتا ہے اس پر اور نہ ساتھ چھوڑتا ہے اس کا اور نہ جھوٹ بولتا ہے اس سے
نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے اور نہ اس کی جھوٹ بولتا ہے

وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هُنَا وَ يُشِيرُ

اور نہ حقیر جانتا ہے اسے تقویٰ یہاں اور اشارہ کرتا ہے
اور نہ اسے حقیر جانتا ہے اور ہاتھ سے تین بار اشارہ کرتے

بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَحْسِبُ أَمْرِي

ساتھ ہاتھ اس کے تین بار کافی ہے مرد (کو)
ہوئے فرمایا کہ تقویٰ ہے۔ یہاں ہے۔ ایک مرد کو شر سے

مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

سے شر کہ حقیر جائے بھائی اپنے کو مسلمان
راتنا، کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے

كُلِّ الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ كَمَهْ

ہر مسلمان پر مسلمان حرام خون اس کا
ہر مسلمان پر ہر مسلمان کا خون اور اس کا

وَمَا لَهُ وَعِرْضُهُ رَوَاكَ مُسْلِمًا

اور مال اس کا اور آبرو اس کی روایت کیا ہے مسلم
مال اور اس کی آبرو حرام ہے۔ روایت کی اس کی مسلم نے

شرح حدیث نمبر ۳۵

مسلمان غیبر ہو کر نہ رہیں

اس حدیث کی شرح پہلی حدیث کے ذیل میں نیت کے عنوان کے
تحت آچکی ہے (دیکھو صفحہ ۶۱)

(۳۶)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عے ابو ہریرہ
(روایت ہے) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ربیان کیا انہوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے

قَالَ مَنْ نَفْسٍ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةٍ

کہا جس نے ایک مومن سے دنیا کے غموں سے ایک

مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفْسٍ اللَّهُ عَنْهُ

سے غم دنیا دور کیا اللہ سے غم دور کیا اللہ تعالیٰ یوم القیامت کے غموں

كُرْبَةٍ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ

غم سے ایک غم دن قیامت اور جس نے

يَسَّرَ عَلَىٰ مَعِيٍّ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ

آسانی کی پر تنگ مال آسانی کی اللہ نے کسی تنگ مال شخص پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَرَّ مَدَامًا

میں دنیا اور آخرت اور جس نے ڈھانپا مسلم کو

سَرَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

ڈھانپا اسے اللہ نے میں دنیا اور آخرت

رکے عیب کو ڈھانپا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ڈھانپے گا

وَاللَّهُ تَعَالَى فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ

اور اللہ تعالیٰ میں مدد بندہ (کی) جہت تک ہوا

اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ

الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أُخِيهِ وَ مَنْ

بندہ میں مدد بھائی (کے) اور جو

اپنے بھائی کی مدد میں (مشغول) رہتا ہے اور جس نے

سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ

چلا رستہ تلاش کرتا ہے اس میں علم آسان کیا

علم تلاش کرنے کا رستہ پکڑا اللہ تعالیٰ

اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَا

اللہ (نے) اس کے لئے رستہ طرف جنت اور نہیں

لے اس کے لئے جنت کا رستہ آسان کر دیا اور جب

اجْمَعُ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ فِي بَيْوتِ اللَّهِ

جمع ہوئے لوگ میں گھر میں گھر اللہ

بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں (مسجدوں) میں سے کسی گھر (مسجد)

تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَ يَتْلُوا آيَاتَهُ

تعالیٰ (کے) تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ (کی) اور آیتیں کرتے ہیں اس کو

پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں اسے آموختے

ہے ایک دوسرے میں اللہ کے بعد پڑھتے (اس کے ساتھ) ہوتے

بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ

درمیان ان کے مگر اتنی . پر ان کے تسکین

کرتے ہیں ان پر تسکین اتنی ہے

وَعَشِيَّتِهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتِ الْمَلَائِكَةُ

اور ڈھانپا انہیں رحمت اور چھایا ان کو فرشتے

اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو چھلپتے ہیں۔

وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ عِنْدَآ

اور ذکر کیا ان کا اللہ تعالیٰ انہیں جو پاس اس کے

اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس والوں یعنی مقربین میں یاد کرتا ہے

وَمَنْ يَحْكُمُ بِهِ عَيْنُهُ لَمْ يَمْسُرْ

اور جو سنت ہو ساقا کے عمل اسکا نہ سرعت کی

اور جس کا عمل سنت ہو تو اس کا نسب اس کو سنے

بِهِ نَسَبُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ساقا کے نسب اس کا روایت کیا ہے مسلم

کو تیز نہیں چلے گا۔ روایت کی اس کی مسلم نے

شرح حدیث نمبر ۳۳۶

مروءت، علم، قرآن خوانی اور عمل کی اہمیت

اس حدیث میں چار چیزوں کی تاکید ہے:

۱۔ باہمی مروت

۲۔ باہم قرآن پڑھنا

(۲) علم کی فضیلت

(۳) عمل ہی وسیلہ نجات ہے

یہ مضمون حدیث نمبر ۲۵ میں بھی آچکے ہے۔ اس کی توضیح پہلی حدیث کی شرح میں گزر چکی ہے۔

باہمی مروت

(دیکھو صفحہ ۲۱)

علم کی فضیلت | اسلام سے قبل عرب پر جہالت کے تہ بہ تہ پردے چھا رہے تھے۔ اہل عرب علم تھا منے کو مار جانتے تھے

اور نوشت و خواند کو زندگی کے بے کار تکلفات میں شمار کرتے تھے۔ اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تو اس کی پہلی ہی شمع نے بے علمی کی ظلمت کا سینہ چھید ڈالا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے الفاظ یہ تھے

اقْرَأْ بِاِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ه خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (پڑھ۔ پڑھ۔ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لیس دار مادہ سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب کریم وہ ہے جس نے قلم سے تعلیم دی اور انسان کو سکھایا وہ جو وہ نہیں جانتا تھا)

طلوع اسلام کے وقت مکہ کے شہر میں کل سترہ آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔

لیکن اسلام کے بعد ولت تعلیم کا رواج اس تیزی سے پھیلا کہ تھوڑی ہی مدت میں صحرا نشین عرب علم کے کارواںوں کی رہبری کرنے لگے۔

اسلام کی نگاہ میں علم وہی پسندیدہ ہے جو دین و ملت کی بہبود کے لئے ہو۔ اس کے علاوہ جو علم بھی ہے وہ شیطانی علم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بے نزع علم سے پناہ مانگا کرتے تھے

اسلام میں محض نظری علم مقبول نہیں بلکہ اس پر عمل بھی ضروری ہے اس لئے

سہ ترمذی ابواب الدعوات

علم کا حرف ابجد خوف خدا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے عالم وہ ہے جو علم ہی میں
 کوشاں نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھتا ہے اور اس کے احکام
 پر عمل بھی کرتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (اللہ سے
 صرف اس کے اہل علم بندے ہی (حقیقی طور سے) ڈرتے ہیں)۔
 انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
 يَكْفُمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (کیا عالموں اور بے علموں میں برابری ہوتی ہے)
 علم حاصل کرنے کے لئے مسلسل دیدہ ریزی اور جگر کا دی کی ضرورت ہوتی
 ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی بہت قدر و قیمت ہے۔ حدیث
 زیر نظر میں ارشاد ہے کہ جو آدمی علم کی طلب میں منزل کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ
 اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔

باہم مل کر قرآن حکیم پڑھنا | اگرچہ انفرادی طور سے گھر میں بیٹھ کر بھی قرآن حکیم
 پڑھنے کا بہت ثواب ہے لیکن مسجد میں بیٹھ
 کر جماعتی طور سے یہ فریضہ ادا کرنے کا ثواب اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے سکون نازل ہوتا ہے۔ اس کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے
 چھالیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے پاس والوں یعنی انبیاء کرام
 اور مقرب فرشتوں میں یاد کرتا ہے۔

مساجد میں تعلیم قرآن کے حلقے قائم کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جنہیں قرآن کا
 علم کم ہے وہ علماء سے پڑھ سکیں گے۔ قرآن کا علم پڑھے گا اور اتنی اشاعت
 زیادہ ہوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین آدمی وہ
 ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھا یا لے آپ بعض دفعہ مسجد میں کسی صحابی کو
 حکم دیتے کہ قرآن پڑھیں۔ وہ قرائت کرتے تو آپ سنتے سنتے یہ
اعمال وسیلہ نجات ہیں | کسی کا نسب اسے نجات نہیں دلا سکتا

۱۔ سورۃ فاطر ۱۱۱ شرح اربعین بحوالہ بخاری ۳۱۱۱۱

سرا یک کو اپنے اعمال کام آتے ہیں کسی نبی یا ولی کی اولاد دعوے نہیں کر سکتی کہ ہم اپنے باپ کے بدولت جنت میں جائیں گے ہمیں عمل کی ضرورت نہیں۔ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ حضرت نوح کا نافرمان بیٹا جب طوفان میں گرفتار ہوا تو آپ کا دل پسیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح! یہ تیرے کنبہ ہی سے نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی علانیہ تبلیغ شروع کی تو ایک تقریر میں کہا: اے خاندانِ قریش، اے بنو عبدالمطلب، اے عباسؓ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صغیہ، اے فاطمہؓ بہت محظرا اللہ تعالیٰ سے اپنے تئیں خرید لو۔ میں اللہ کے مقابلہ میں تمہاری کوئی بددہ نہیں کر سکتا۔

سب انسان آدم کی اولاد میں۔ ان میں فرق مراتب محض اخلاق کے اعتبار سے ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَلْفُكْمُ دَمٌ مِّنْ مَّعْرُزَتَرِيْنَ اَدَمِي اللّٰهُ تَعَالٰى كے نزدیک وہ ہے جو متقی ترین ہے (قیامت کے روز عقائد اور اعمال کے لحاظ سے گردہ بندی ہوگی۔ خاندانوں اور کنبوں کی چھانٹی نہیں ہوگی)

(۳۷)

عَنْ رِبِّ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

درایت ہے) ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

(بیان کیا انہوں نے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى

میں جو روایت کرتا ہے اسے رب اس کا کہا یقیناً اللہ تعالیٰ ان (روایات میں) جو حضور اپنے رب کی طرف سے بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ

كُتِبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيْنَ

لکھیں نیکیاں اور برائیاں پھر بین کیا یقیناً اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھیں اور اس بات کو بین (واضح)

ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا

وہ تو جس نے صدقہ یا نیکی اور نہ عمل کیا اس پر کیا رکھنے والے فرشتوں پر تو جس نے ایک نیکی کا قصد کیا اور اسے نہ کر پایا

كُتِبَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ

لکھا اسے اللہ تعالیٰ نے) پاس اس کے نیکی کامل تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔

وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كُتِبَ اللَّهُ

اور اگر قصد کیا ساتھ اس کا اور عمل کیا اس پر لکھا اسے اللہ اور اگر اس کا قصد کیا اور اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ

تَعَالَى عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى

تعالیٰ نے) پاس اس کے دس نیکیاں تک اسے اپنے پاس دس نیکیوں سے سات سو گنا نیکیوں تک

سَبْعِينَ أَلْفًا مِائَةً وَخَمْسِينَ أَلْفًا مِائَةً وَكَثِيرَةً مِّنْ غَيْرِهَا

سات سو گنا تک گنا بہت اور
دیکھ، کئی گنا تک کہ جتنا ہے اور اگر

إِن هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَِمَّا يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ

اگر قصد کیا ساتھ برائی اور نہ عمل کیا اس پر لکھا اسے اللہ
اس نے قصد کیا برائی کا اور دھرم اس پر عمل نہ کیا تو اللہ

تَعَالَىٰ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ وَإِن هُمْ

تعالیٰ پاس اس کے نیکی کامل اور اگر قصد کیا
تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھتا ہے۔ اور اگر اس

بِهَا فَعَمِلْهَا كَتَبَ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ

ساتھ اس کے اور عمل کیا اس پر لکھا اسے ایک
کا قصد کیا اور اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام ایک برائی لکھتا ہے

رَوَاةُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ

روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم ساتھ ان حروف
روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے ان حروف کے ساتھ

شرح حدیث نمبر ۳

برائی ایک برائی ہوتی ہے اور نیکی کئی نیکیاں
اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ برائی کو اس وقت تک نہیں لکھتا

جب تک انسان اس کا ترکیب نہ ہو جائے لیکن اس کے برعکس اگر انسان نیکی کا پختہ ارادہ بھی کرے تو اسے ایک کامل نیکی کے برابر کہہ لیتا ہے انسان ایک برائی کا ترکاب کرے تو فقط ایک برائی لکھی جاتی ہے اور اگر نیکی سرانجام دے تو اللہ تعالیٰ اسے کم از کم دس نیکیوں کے برابر لکھتا ہے اور بارہا اس کو سات سو بگڑے اس سے بھی زیادہ گنا شمار کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ عمل کا وزن نیت کے پیمانہ سے کرتا ہے انسان اپنی اصل فطرت کی رو سے چوکہ نیک ہے اس لئے صاحب ایمان شخص کا طبعی جھکاؤ نیکی کی طرف رہتا ہے۔ اگر وہ بدی کا ارادہ کرے اور پھر اسے توڑ دے تو بدی کا اثر روح پر نہیں پڑتا۔ اس کے برعکس اگر وہ نیکی کا ارادہ بھی کرے تو اس کی نیت پوری قوت سے بیدار ہوتی ہے لہذا اس ارادہ کا نہایت گہرا اثر پڑتا ہے اور روح پر نقش چھوڑ جاتا ہے جب ایک مومن عملی طور سے نیکی کی طرف مائل ہو تو اس کی ساری شخصیت اس کی طرف جھک جاتی ہے۔ دل و دماغ اور اعضا سب اس کی طرف پوری توجہ دیتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو دس نیکیوں کے برابر شمار کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک مومن جب برائی کرتا ہے تو یہ برائی بقول ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں کھٹکتی ہے۔ مثلاً بالفرض پیٹ کے ہاتھوں کھجور جو کر چوری کرے تو اس کا دماغ اس کو ظامت کرتا ہے اس لئے مومن کی برائی محدود ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ اسے ایک ہی برائی شمار کرتا ہے۔

(۳۸)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

سے ابو ہریرہ
(روایت ہے) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى

و سلم یقیناً اللہ تعالیٰ کہا جس نے عداوت کی

نے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے میرے کسی ولی

لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ وَمَا

میرا ولی تو ہے خبر دی میں نے اسے ساتھ جنگ اور نہ

کے ساتھ عداوت کی تو میں اسے (اپنی طرف سے) جنگ کی خبر دیتا ہوں اور

تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ

تقرب چاہا طرف میری بندہ میرا ساتھ کوئی شے محبوب تر طرف میری

میرا بندہ میرا قرب نہیں چاہتا کسی شے سے جو محبوب تر ہے میرے نزدیک

مِمَّا افترضته عليه وَلَا يُزَالُ عَبْدِي

سے جو فرض عہد میں نے اس کو اس پر اور نہیں بس ہوتا بندہ میرا

ان اعمال سے جو میں نے اس پر فرض قرار دیئے تھے اور میرا بندہ میرا قرب چاہتا

يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَاقِلِ حَتَّىٰ أُجِبَّهُ فَإِذَا

تقرب چاہتا ہے طرف میری ساتھ نوافل حتیٰ میں چاہوں اس کو توجیب

رہتا ہے نوافل کے ساتھ حتیٰ کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں توجیب میں

تہ بخاری کہ ایک اور نسخہ میں ہے ما افترضت تہ یا ما یزال تہ یعنی میرا بندہ جن

چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں میرے نزدیک نوافل سب سے زیادہ پیارے ہیں

أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَبْعَةَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ

چاہا میں نے اس کو میں ہوا کان اس کا جو سنتا ہے ساتھ اس کے
اس سے محبت رکھوں تو میں ہو جاتا ہوں اس کا کان جس سے وہ سنتا ہے

وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَاكَ الَّتِي

اور بینائی اس کی جو دیکھتا ہے وہ ساتھ اس کے اور ہاتھ اس کا جو
اور اس کی بینائی جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ جس سے

يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا

وہ پکڑتا ہے ساتھ اس کے اور پاؤں اس کا جو وہ چلتا ہے ساتھ اس کے
وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے

وَلَكِنَّ سَأَلْتِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَكِنَّ اسْتَعَاذَنِي

اور اگر سوال کیا مجھ سے ضرور عطا کروں گا اسے اور اگر اس نے پناہ مانگی
اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کروں گا۔ اور اگر وہ میرے پاس پناہ مانگے

لَأُعِينَنَّهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

میں ضرور پناہ دوں گا اس کو روایت کیا اسے بخاری

تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا روایت کیا اس کو بخاری نے

فرہنگ۔

کوافیل جمع ہے نافعہ کی۔ أَبْصَرَ دیکھا۔ يَبْصُرُ دیکھتا ہے۔

لہ یا بی

شرح حدیث نمبر ۳۸

(۱) اللہ کے دوست کا دشمن اللہ کا دشمن ہے

(۲) ذرائع و نوافل کی قدر

اس حدیث کا ذکر پہلی حدیث کے ذیل میں بھی آچکا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کو ذرائع سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جو آدمی ان کو انجام
 دینے میں کامیاب ہو جائے وہ جنت کا حق دار ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث
 نمبر ۲۲ سے ظاہر ہے لیکن انسان ذرائع کے علاوہ نوافل پر بھی عمل کرے
 تو اس کا قرب اللہ تعالیٰ سے بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے
 اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے
 اور وہ جو سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منظور کرتا ہے۔
 ذرائع اور نوافل کی تقسیم حدیث نمبر ۲۹ میں آچکی ہے۔

(۳۹)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

ان دو سے

سے ابن عباس

(روایت ہے) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ اُمَّتِي

کہا یقیناً اللہ درگزر کیا میرے لئے سے امت میری
اللہ تعالیٰ نے میری خاطر درگزر کی میری امت

الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهَوْا عَلَيْهِ

چوک اور بھول اور جو وہ مجبور کئے گئے اس پر
سے بھول چوک اور جس بات پر وہ مجبور کئے گئے۔

حَدِيثُ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَ

حدیث حسن روایت کیا اسے ابن ماجہ اور
حدیث حسن ہے۔ اس کو روایت کیا ابن ماجہ اور

الْبِيهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

بیہقی وغیرہما
بیہقی وغیرہ نے

شرح حدیث نمبر ۳۹

الاعمال بالنیات

اعمال کا اعتبار نیت سے ہے جو برائی جان بوجھ کر یا اپنی رضا سے نہ

کی جائے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو حدیث بزرگ کی شرح

(۴۰)

عَنْ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے انہوں نے کہا

(روایت ہے) ابن عمر رضی اللہ عنہما سے انہوں نے

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

سَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا

سلم ساتھ شانے میرے اور کہا ہو میں دنیا

مجھ شانوں سے پکڑا اور فرمایا، دنیا میں یوں ہو

كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ

گویا تو اجنبی یا چلنے والا رستہ اور تھے

گویا تو اجنبی ہے یا راہگیر ہے اور

ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِذَا

ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتا ہے (تھا) جب

ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ جب

أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ

شام کی تو نے تو نہ انتظار کر صبح اور جب صبح کی تو نے
صبح پر شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر اور جب صبح ہو

فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ وَخَذُ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ

تو نہ انتظار کر شام اور لے سے صحت تیری لئے مرض تیرا
تو شام کا انتظار نہ کر اور اپنی صحت کی حالت سے مرض (کے وقت) کیلئے (زائل)

وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور سے حیات تیری لئے موت تیری روایت کیا اس کو بخاری
اور اپنی زندگی (کے وقت) سے موت کیلئے (زائل) لے۔ روایت کیا اس کو بخاری سنہ

شرح حدیث نمبر ۱۴

نہ ہلکے

اس کی شرح حدیث نمبر ۱۴ دیکھو صفحہ ۶۱ اور حدیث نمبر ۱۴ کے ذیلی
میں آچکی ہے۔

(۴۱)

عَنْ أَبِي حَمْدٍ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو

سے ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن
(روایت ہے) ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن

الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ

عاصی ان دو سے کہا کہا رسول

عاصی رضی اللہ عنہما سے انہوں نے کہا کہ فرمایا

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایمان لاتا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں کوئی

أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاةً تَبِعًا لِمَا

کوئی تم سے حتیٰ ہو خواہش اس کی تابع لئے جو

شخص مومن نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہش میرے لئے ہوئے (دین کی)

جِئْتُ بِهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَيْنَاهُ فِي

آیا میں ساتھ اس کے حدیث صحیح روایت کیا ہم نے اس کو میں

تابع نہ ہو۔ حدیث صحیح ہے۔ ہم نے اس کو روایت کیا

كِتَابِ الْحَجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

کتاب حجت ساتھ اسناد صحیح

ہے کتاب الحجت میں صحیح اسناد کے ساتھ

شرح حدیث نمبر ۱۴

اس کی شرح پہلی حدیث کے نیچے نیت کے عنوان سے آچکی ہے۔

(دیکھو صفحہ ۶۱)

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا

يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ

کہتا ہے کہا اللہ تعالیٰ اے ابن آدم یقیناً تو

مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي عَفَرْتُ لَكَ

جب تک پکاراؤں نے مجھے اور رجا کی تو نے مجھ سے بخشش کی میں تیری

عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ

پر جو ہوا سے تو اور نہیں میں پروا کرتا اے ابن

آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ

آدم اگر پہنچے گناہ تیرے بادل آسمان

کرتا چاہے تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچیں

ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفْرَتُكَ يَا ابْنَ آدَمَ

پھر مغفرت مانگی تو نے مجھ سے بخشا میں نے تجھ کو اسے ابن آدم
اور پھر تو نے مغفرت مانگی تو مجھے بخش دوں گا۔ اسے ابن آدم

إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا

یقیناً تو اگر آیا تو میرے پاس ساتھ پر ہونا زمین خطا میں
تو میرے پاس زمین کو خطاؤں سے بھر کر آئے

ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا تَبْتَكَ

پھر ملا تو مجھ سے نہیں تو شریک کرتا ہے ساتھ میرے کوئی شے آیا میں تیرے پاس
اور مجھ سے (ایسی حالت میں) ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو زمین

بِقَرَابِهَا مَغْفُورَةٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ

ساتھ پر ہونا اسکا بخشش روایت کیا اسے ترمذی رحم کیا اس کو
کو مغفرت سے بھر کر تمہارے پاس آؤ گا۔ روایت کیا اس کو ترمذی رحمہ اللہ

اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

اللہ تعالیٰ اور کہا حدیث صحیح
تعالیٰ نے اور کہا کہ حدیث صحیح ہے

فرہنگ :-

عنان جمع سے عنانہ ربادل کا گناہ کی عنان السماء سے مراد ہے جہاں کہ
سوتے آسمان نظر کام کرے خطایا جمع ہے خطیئہ کی۔

شرح :-

اس کی شرح حدیث نمبر ۱ کے ذیل میں توبہ کے عنوان سے آچکی ہے۔

لنوس پریس اردو بازار لاہور

