

بیدار مومن

ناشران

تاج کمپنی لمیٹڈ
پریس

لاہور کراچی ڈھاکہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

81330

جملہ حقوق بحق تاج کمپنی لمیٹڈ محفوظ ہیں۔

1959

طبع دوم

بندۂ مؤمن کی نشانی

ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہئے؟ کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہئے؟ کن سے اجتناب ضروری ہے؟ وہ کونسے امور میں جو اخلاق کی تعمیر کرتے ہیں؟ اور وہ کونسے ہیں جو زہرِ بلاہل کا حکم رکھتے ہیں؟ کن اصولوں سے زندگی بنتی ہے؟ کن سے بگڑتی ہے؟ اور روح کی آلودگی، فکر کی بیماری، عمل کی کمزوری کیونکر اور کیسے صواب اور صحت کا لباس پہن سکتی ہے؟ ان تمام باتوں کا جواب صرف اشرف الانسان ہی کی تعلیمات اور ارشادات سے مل سکتا ہے۔

پیش نظر کتاب ایسی ہی حدیثوں کے ترجمہ اور تشریح و تعبیر پر مشتمل ہے۔

بہ مصطفیٰ برسوں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بو، لہی سست

.....

.....

فہرست

شمارہ	مضمون	ابتداء صفحہ	انتہا صفحہ
۱	نیت اور عمل	۹	۱۸
۲	اسلام کے ستون	۱۹	۳۱
۳	مسلم اور مہاجر	۳۲	۳۶
۴	ایمان کی علامت	۳۸	۴۱
۵	تباہ کن امور	۴۲	۶۰
۶	باوقت نماز	۶۱	۷۱
۷	اطاعت کے حدود	۷۲	۷۹
۸	اجر مزید	۸۰	۸۷
۹	بشارت اور نفرت	۸۸	۱۰۰
۱۰	عیادت کا صلہ	۱۰۱	۱۰۶
۱۱	محبت اور اختلاف	۱۰۷	۱۱۳
۱۲	والدین کے ساتھ حسن سلوک	۱۱۴	۱۱۹
۱۳	والدین سے گالی گلوچ	۱۲۰	۱۲۳
۱۴	صلہ رحم	۱۲۴	۱۳۰
۱۵	یتیم کی کفالت	۱۳۱	۱۳۴

۱۳۷	۱۳۵	بیوہ اور مسکین	۱۶
۱۴۱	۱۳۸	حق ہمسائیگی	۱۷
۱۴۸	۱۴۲	ہمان کی عزت	۱۸
۱۵۱	۱۴۹	وحدت مسلم	۱۹
۱۵۶	۱۵۲	بچوں سے سلوک	۲۰
۱۶۳	۱۵۷	صدقہ	۲۱
۱۶۹	۱۶۴	اخلاق حسنہ	۲۲
۱۷۹	۱۷۰	مدارات	۲۳
۱۸۴	۱۸۰	لگائی بھائی	۲۴
۱۸۸	۱۸۵	منافع اور منافقت	۲۵
۲۰۰	۱۸۹	تاک جھانک	۲۶
۲۰۹	۲۰۱	گناہ اور تمسخر	۲۷
۲۱۵	۲۱۰	تواضع اور تکبر	۲۸
۲۲۲	۲۱۶	دوری اور جدائی	۲۹
۲۳۸	۲۲۵	سیح اور جھوٹ	۳۰
۲۴۲	۲۳۹	ضبط نفس	۳۱
۲۴۸	۲۴۳	شرم و حیا	۳۲
۲۵۳	۲۴۹	بے شرمی اور بے حیائی	۳۳
۲۵۷	۲۵۳	مومن کی پہچان	۳۴
۲۶۱	۲۵۸	غدار کا جھنڈا	۳۵
۲۶۵	۲۶۲	سلام میں آغاز	۳۶

۲۹۳	۲۶۶	سوننا چاندی	۳۷
۲۹۶	۲۹۲	کھانا کھلانا	۳۸
۳۰۵	۲۹۸	سہرگوشی کے آداب	۳۹
۳۱۲	۳۰۶	آگ سے بچنا	۴۰
۳۱۸	۳۱۳	حقیقی غمنار	۴۱
۳۲۲	۳۱۹	مداومت عمل	۴۲
۳۳۲	۳۲۵	خدا کا حق	۴۳
۳۴۱	۳۳۳	نذر طاعت	۴۴
۳۴۷	۳۴۲	اسوۂ حسنہ	۴۵
۳۶۰	۳۴۸	باہمی جنگ	۴۶
۳۶۹	۳۶۱	نعمت نصیحت	۴۷
۳۷۴	۳۷۰	خیر سگالی	۴۸
۳۷۷	۳۷۵	جھگڑالو	۴۹
۳۸۵	۳۷۸	قرآن کی تلاوت	۵۰
۳۹۰	۳۸۶	تسبیح و تقدیس	۵۱
۳۹۵	۳۹۱	سلام کارواج	۵۲
۳۹۸	۳۹۶	مقام شرم	۵۳
۴۰۲	۳۹۹	اعتدال و توسط	۵۴
۴۰۶	۴۰۳	دعوت الی الخیر	۵۵
۴۰۹	۴۰۷	مؤمن کا وصف	۵۶
۴۱۲	۴۱۰	کام کی بات	۵۷

۴۲۶	۴۱۵	باہمی مشورہ	۵۸
۴۳۳	۴۲۶	وہائے نبوی	۵۹
۴۳۹	۴۳۴	اویچ پنچ	۶۰
۴۵۶	۴۴۰	غم کا ازالہ	۶۱
۴۶۱	۴۵۷	بہتر صدقہ	۶۲
۴۶۸	۴۶۲	صدقہ اور خیرات	۶۳
۴۷۸	۴۶۹	عبادت کی کثرت	۶۴
۴۸۴	۴۷۹	خود نمائی و خود بینی	۶۵
۴۹۶	۴۸۵	پیام پر پیام	۶۶
۵۰۲	۴۹۷	شادی کی ترغیب	۶۷
۵۱۱	۵۰۳	عورت کی اجازت	۶۸
۵۱۶	۵۱۲	سوغ کی مدت	۶۹
۵۲۱	۵۱۷	وہمظ و نصیحت	۷۰
۵۲۵	۵۲۲	مدح و تعریف	۷۱
۵۳۰	۵۲۶	چغلی کھانا	۷۲
۵۳۴	۵۳۱	قرآن کی تقلید	۷۳
۵۴۰	۵۳۵	گناہ اور قرص	۷۴
۵۴۴	۵۴۱	قسم کا بیان	۷۵
۵۴۷	۵۴۵	نیت کا اعتبار	۷۶
۵۵۲	۵۴۸	بیع اور قسم	۷۷
۵۵۸	۵۵۳	جانور کی خریداری	۷۸

۵۶۵	۵۵۹
۵۶۰	۵۶۶
۵۶۳	۵۶۱
۵۶۸	۵۶۲
۵۸۲	۵۶۹
۵۹۱	۵۸۳
۵۹۸	۵۹۲
۶۰۲	۵۹۹
۶۰۹	۶۰۳
۶۱۲	۶۱۰
۶۱۷	۶۱۳
۶۲۳	۶۱۸
۶۳۰	۶۲۲
۶۳۲	۶۳۱
۶۳۷	۶۳۵
۶۴۲	۶۳۸
۶۴۸	۶۴۳
۶۵۲	۶۴۹
۶۶۰	۶۵۵
۶۶۵	۶۶۱
۶۶۹	۶۶۶

۷۹	خیار مجلس کا ثبوت
۸۰	پھلوں کا سودا
۸۱	درگزر اور عفو
۸۲	قرض کا مسئلہ
۸۳	فیصلہ اور تحکیم
۸۴	گری پڑی چیزیں
۸۵	کثرت سوال
۸۶	علماء کی موت
۸۷	اختلاف مخالفت
۸۸	صدقہ کی فضیلت
۸۹	ظلم و جور
۹۰	نیکی اور بدی
۹۱	خوف خدا
۹۲	خودکشی
۹۳	زمانہ کی برائی
۹۴	ایمان کی طرف سبقت
۹۵	اپنا محاسبہ
۹۶	بیوی اور شوہر
۹۷	رشوت
۹۸	جاہ و منصب کی طلب
۹۹	خالق اور مخلوق

نیت اور عمل

ایک روشن اور تاباں حقیقت

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** وَأَنَّهَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَا إِلَيْهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةٌ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ ضَمَّهَا بِالْجُمْلَةِ الْآخِرَةِ -

ترجمہ - حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ جس نے دنیا کے لئے ہجرت کی اُسے دنیا ملے گی اور جس نے عورت کے لئے کی کہ اُس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اُس کے لئے ہے جس کی خاطر اُس نے ہجرت کی۔

امام بخاری اور مسلم اور دوسرے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ایک دوسری حدیث میں مزید وارد ہوا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کی تو اس کی ہجرت خدا اور رسول ہی کے لئے ہے۔

لغت

اعمال..... اعمال میں جہاں "اعضائے" ہاتھ پاؤں وغیرہ کا عمل شامل ہے، وہاں "عمل لسان" یعنی اقوال بھی شامل ہیں۔
 نیات..... نیت کی جمع۔ اس کے معنی قصد و ارادہ کے ہیں۔
 دوسرے وسیع معنوں میں اس کے معنی ہیں قلب کا کسی نفع کے حاصل کرنے، یا ضرر کو دفع کرنے کی طرف میلان۔

شرع کی اصطلاح میں نیت سے مراد ہے وہ ارادہ کہ جو رضائے الہی اور امتثال حکم الہی کے لئے رو بہ راہ لایا جائے۔
 ہجرت — ہجرت کے معنی ایک مکان کو ترک کر کے دوسرے مکان میں جانے کے ہیں۔ یہ "ہجر" سے ماخوذ ہے۔ اس کے لغوی معنی چھوڑ دینے کے ہیں۔ شرع کی زبان میں دارالنجوف سے دارالامین کی طرف جانے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلی مرتبہ بعض صحابہ مکہ سے

جشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانے کو بھی ہجرت ہی کہتے ہیں۔ جیسا کہ دوسری مرتبہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے جبکہ وہاں اسلام پھیل چکا تھا۔ بعد میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں اور کاموں سے منع فرمادیا ہے ان کے ترک کر دینے کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔

دنیا — دنیا ادا کرنے کا مونت ہے۔ یہ دُکھ سے ماخوذ ہے جس کے معنی قرب کے ہیں۔ یہ انسان کی پہلی زندگی اور مخلوقات کی پہلی ادنیٰ وی زندگی کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

شرح

ایک آدمی صدقہ کرتا ہے۔ لوگوں کی مالی امداد کرتا ہے لیکن کیوں۔ کیا اس لئے کہ اُسے حاتم دوراں، دریادل اور سخی کہا جائے۔ کیا اس لئے کہ بادشاہ کے دربار میں وزیر کے ایوان میں حاکم وقت کے دولت کدہ پر اس کا ذکر شاندار تعریفی اور مداحانہ الفاظ میں کیا جائے۔ یا وہ دریادلی کا مظاہرہ اسلئے کرتا ہے

کہ اُس کے دل میں خدمت کا جذبہ گروٹ لے رہا ہے۔
ایک دوسرا شخص ہے۔ یہ بھی دریا دلی سے مالی مدد لوگوں کی کرتا ہے۔
اس عمل کا مقصد کیا ہے! یہ کہ ضرورت مند کو سوال کی ضرورت
نہ پیش آئے اور وہ اپنی عصمت اور حیا کا تحفظ کر سکے۔ یا پھر
اُس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے راہ خداوندی میں سال و زر
صرف کرنے کی جو ہدایت کی ہے اُس کی پیروی کرے اور انفاق
یعنی صرف کر کے رضائے الہی اور رضوان خداوندی حاصل کرے۔
غور کیجئے:

کہ دونوں آدمیوں کا عمل واحد ہے! یعنی صدقہ۔
لیکن نیت کے ساتھ ساتھ اس صدقہ کا درجہ بھی بدلتا جاتا ہے۔
پہلی صورت میں صدقہ کا مقصد دنیا ہے۔ تاکہ لوگ تعریف کریں
اور وہ اپنی شخصیت کو لوگوں کی نگاہ میں محبوب اور مرغوب بنا سکے
گویا کہ صدقہ کا محرک 'خیر حقیقی' نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔
دوسری صورت بہت بلند ہے۔ صدقہ کرنے والے کا جذبہ
خدمت ہے۔ خلق خدا کی محبت ہے۔ انسان کی عزت اور کرامت
کا تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی
پیروی ہے۔ ایسا شخص اپنے صدقہ اور عالی حوصلگی کا زیادہ سے زیادہ

اجر در بار خداوندی سے حاصل کرے گا۔

دوسرے الفاظ میں یہ سمجھئے کہ پہلے شخص کا عمل بار آور نہیں ہوگا

اور دوسرے کا ضرور ہوگا۔

ایک اور شخص ہے جو نماز اس لئے پڑھتا ہے کہ لوگ دیکھیں اسکی

تعریف کریں۔ اُسے پرہیزگار اور پارسا سمجھیں۔ اور ایک دوسرا

شخص ہے جو نماز اس لئے پڑھتا ہے کہ ایک فرض کی تکمیل کرے

اپنے نفس کی تطہیر کرے۔ اپنے رب کی رضا حاصل کرے۔ اب

بتائیے کیا دونوں کی نماز کا ایک درجہ ہے۔

ایک صحافی ہے۔

ایک شاعر ہے۔

ایک خطیب اور واعظ ہے۔

اور یہ لوگ مصلحت عامہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ امن اور سکون

کی تلقین کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس امن پسندی کا مقصد سرکاری

وظیفہ یا بادشاہ و وزیر کی خوشنودی ہے تو یہ بیکار ہے۔ اور

اگر مقصد ہے فلاح ملی و ملکی تو باکار ہے۔ بات دونوں کی ایک ہے

لیکن مقاصد دونوں کے جدا جدا ہیں۔ ذاتی مفاد جس کے پیش منظر

ہے وہ اگر اپنے مقصد میں ناکام ہوا تو پھر وہی شر اور فتنہ کی

تلقین کرنے لگے گا۔ اور جو مخلص ہے وہ نفع و زریاں سے بے نیاز ہو کر برابر اپنے کام میں لگا رہے گا۔ بلکہ اگر اس راستہ میں اُسے شہائد اور مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑے تو بھی راہ صواب سے منحرف نہیں ہوگا۔ اُس کی دعوت ہر حالت میں برابر جاری رہے گی۔

یہی کیفیت سارے اعمال کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عمل نیت کا تابع ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اسی میزان میں تو لاجائے گا اور اسی معیار پر پرکھا جائے گا۔ ہر عمل کے درجہ کا تعین اور انحصار نیت کے درجہ پر ہے۔ جس درجہ کی نیت ہوگی اسی درجہ کا عمل ہوگا۔ اگر نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے۔ اور اگر نیت خراب ہے تو عمل بھی خراب ہی ہوگا۔ غرض یہ کہ عمل اور نیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

صحت عمل اور صحت نیت

بعض دوسرے شارحین کا خیال ہے کہ صحت اعمال کا مدار صحت نیت پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع کی نظر میں اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ بغیر نیت کے عمل کی کوئی اہمیت نہیں

مثلاً وضو اور تیمم نیت کے بغیر اگر آدمی کرے تو اس کی نماز جائز نہ ہوگی۔
 ضروری ہے کہ وضو اور تیمم سے پہلے وہ نیت کرے پھر اس کی نماز جائز
 ہوگی۔ اسی طرح نماز کے لئے بھی نیت ضروری ہے۔ بغیر نیت کے
 آدمی گھنٹوں اور پہروں نماز کے ارکان ادا کرتا رہے مگر نماز نہ ہوگی۔
 حج کے لئے بھی نیت لازمی ہے۔ بغیر نیت کے حج بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یہی
 حالت نماز کے وسائل — وضو اور تیمم — کی ہے۔ کہ نیت
 اُن کے لئے ضروری اور لازمی ہے۔

تصریحات بالا سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمل اور نیت کا درجہ
 ایک ہی ہے۔ اور ہر عمل کی کوئی نہ کوئی جزا ہے۔ دنیا میں بھی اور
 آخرت میں بھی۔ یا انعام یا تعزیر۔ یا ثواب یا عتاب۔ ایک موقع
 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہر انسان کو جزا
 اُس کی نیت کے مطابق ملتی ہے۔ جس کی نیت خدا سے ثواب حاصل
 کرنا اور اُس کے حکم کی پیروی کرنا ہو تو اُسے ثواب بھی ملے گا۔ اور
 رب کی خوشنودی بھی۔ اور جس کی نیت بُری ہوگی۔ اسے بد بختی اور
 نامرادی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جس کا مقصد صرف جاہ دنیا ہو اُسے
 ذرا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کی مضرت
 اور منفعت نیت پر منحصر ہے۔

ہجرت کی صورت

اب ہجرت کو لیجئے۔

ہجرت — یعنی دار الکفر۔ مکہ۔ سے دارالاسلام
یثرب۔ کی طرف ترک وطن۔ مکہ جب مشرکوں کے قبضہ میں تھا
تو ہجرت بہت بڑا نیک کام بن گیا تھا۔ کیونکہ شعائر دین تکمیل و
حریت کے ساتھ مدینہ میں بہ نسبت مکہ کے زیادہ بہتر طور پر انجام
دئے جاسکتے تھے۔

پھر جب مدینہ میں مسلمانوں نے تو انائی حاصل کر لی اور شہ
میں مکہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ تو پھر ہجرت کی کوئی ضرورت
باقی نہیں رہی۔ کیونکہ اب وہ خود دار الامن ہو گیا تھا۔ دار الکفر
نہیں رہا تھا۔ اب بھی اگر ہجرت جائز اور مستحسن ہو سکتی ہے تو
اسی صورت میں کہ مسلمان کسی دار الکفر سے کسی دار الامن کی طرف
ہجرت کریں۔ جہاں ایمان و عدل کی کار فرمائی ہو۔ امور شرع
سرا انجام پاتے ہوں۔ مسلمان عزت اور اقتدار کی زندگی بسر کر رہے
ہوں۔ اس ہجرت کی صورت تا قیامت باقی رہے گی۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہجرت کا ایک ہی درجہ نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہجرت کرے گا اُسے خدا اور رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ کیونکہ اس ہجرت کا مقصد خدمت دین ہی ہو سکتا ہے، یا پھر اعلا و کلمۃ اللہ کتاب اور سنت رسول کی تعلیم و تدریس کی صورت میں، ان دونوں کے لئے عمل، ان دونوں کا قیام، ان کی تکمیل، پس جو شخص خدا اور رسول یا کتاب و سنت کے لئے ہجرت کرے گا تو صحیح اور سچی ہجرت وہی ہے جو ہر سچے مسلمان کے لئے سزاوار ہے جس پر وہ ثواب جزیل اور اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔

لیکن جس کی ہجرت دوسرے مقصد کے لئے ہو، مثلاً کسی کمال کے حاصل کرنے کے لئے یا کسی اچھی جگہ پر رہنے کے لئے یا قرضدار سے پناہ حاصل کرنے کے لئے یا کسی شہریر سے پناہ حاصل کرنے کے لئے یا ظالم حاکم سے بچنے کے لئے یا استبداد پسند بادشاہ سے حفاظت کے لئے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ نوشگوار اور پر مسرت زندگی بسر کرنے کی خاطر یا اسی طرح کی اور دنیاوی مصلحتوں یا ذاتی غرضوں کے پیش نظر تو اس کی ہجرت اسی ذیل میں آئے گی۔ جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہے اُسے خدمت دین کا

ثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ کسی قسم کا ثواب نہیں ملے گا۔ اُس وقت تک نہیں ملے گا جب تک اُس کا مقصد قرب الہی نہ ہو۔ کیونکہ جزار کا انحصار عمل پر ہے۔ جو بدلہ نیک اور صالح لوگوں کو ملتا ہے وہ اُسے نہیں مل سکتا۔

اس حدیث نے ہم میں جو جذبہ اُبھارا ہے وہ ہے معالی امور کا یہ حدیث ہمیں اخلاص اور اطاعت کا درس دیتی ہے۔ خدمت دین پر آمادہ کرتی ہے، اگرچہ ہمیں ترک وطن کیوں نہ کرنا پڑے۔ صرف وطن ہی نہیں مال، دولت، ماں، باپ، اولاد، بھائی، بہن سب کو چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔

اسلام کے ستون

ارکان اسلام کی نبوی شریعت

عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادة ان لا اله الا اللہ وان محمداً رسول اللہ واقام الصلوة وایتاء الزکوۃ والحج وصوم رمضان۔ رواہ البخاری

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں... کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

(۱) اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد

اُس کے رسول ہیں۔

(۲) نماز کا قیام۔

(۳) زکوٰۃ کا ادا کرنا۔

(۴) حج۔

(۵) رمضان کے روزے۔

لغات

اسلام ————— لغات میں اسلام کے معنی ہیں، انقیاد

اور خضوع کے۔ یا امن و سلامتی میں داخل ہونے کے

السلام ————— جنگ کی ضد یعنی امن

اسلام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو زبان سے اللہ اور رسول پر

ایمان کا اعتراف۔ دوسرے اس اعتراف لسانی کی قلب

سے تصدیق۔ یعنی قول و فعل کی یکسانیت۔ یہ آخری قسم

صحیح ترین اسلام ہے۔

الصلوٰۃ ————— صلوٰۃ کے اصلی معنی ہیں، دعا کے

اور اس کے معروف معنی ہیں عبادت کے جس میں دعا بھی شامل

ہوتی ہے اور اللہ کی طرف توجہ بھی۔ اقامت صلوٰۃ سے مراد ہے
خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور نماز کے دوران میں جو پڑھا جائے
اس کے معانی پر غور کرنا اور نماز کے مقصد کو یاد رکھنا اور سمجھنے کی
کوشش کرنا

اقامت — اقامت کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ اقامت
صلوٰۃ سے مراد ہے پابندی سے نماز کا پڑھنا اور وقت
پر نماز کا ادا کرنا۔

زکوٰۃ — زکوٰۃ کا مصدر ہے زکار — کھیت جب کہ
نشوونما حاصل کر لیتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں "الزراع یزکو"
عرف شارع میں زکوٰۃ اس خاص حصہ کو کہتے ہیں جو انسان اپنے
مال میں سے اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر نکالتا ہے تاکہ یہ رقم
حاجت مندوں پر اور بھلت کے مصالح عامہ پر صرف کی جائے۔

الصوم — صوم کے لغوی معنی ہیں امساک کے۔ یعنی کسی
چیز سے رک جانے کے۔ شرع میں صوم کے معنی ہیں ابتدا سے
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک سارے دن کھانے
پینے اور جماع سے علیحدگی۔

الحج — لغت میں حج کے معنی ہیں قصد و ارادہ کے۔ اور

لسان شارع میں حج سے مراد ہے بیت الحرام (جو مکہ معظمہ میں ہے) کا زمانہ مخصوص میں قصد تاکہ اس کا طواف کیا جائے اور صفا و مروہ کے مابین سعی کی جائے اور عرفہ میں قیام کیا جائے۔

عرفہ ایک وسیع وادی کا نام ہے جو مسجد حرام سے تقریباً دو ہزار کیلومیٹر پر واقع ہے۔ علاوہ ازیں حج میں دوسرے شعائر معروفة بھی داخل ہیں۔

شرح

جس طرح ایک گھر کی تعمیر میں پتھر لکڑی، چونا، مٹی، ریت، لوہا، سیمنٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اور جن پر گھر کی بنیاد اور تعمیر کا انحصار ہوتا ہے اسی طرح خانہ اسلام کے بنیادی عناصر ہیں، اعتراف باللسان، تصدیق بالقلب، عمل صالح وغیرہ۔ مذکورہ حدیث میں بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد مذکورہ امور پنجگانہ پر ہے۔ ان میں سے اگر ایک کم ہوگا یا کسی میں کوتاہی ہوگی تو یہ قصر روحانیت مکمل نہیں ہوگا۔ اسکی بنیاد کج رہے گی۔

اب ہم مذکورہ امور پنجگانہ پر الگ الگ تشریحی بحث و گفتگو کرتے ہیں۔

81330

افتراء و اعتراف

اس سلسلہ میں سب سے پہلی چیز ہے اس امر کا حقیقی اور واقعی اعتراف کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ پرستش کا صرف وہی سزاوار ہے۔ انسان کی تمام حاجتیں، تمنائیں اور ضرورتیں پوری کرنے والا اکیلا وہی ہے۔ اُس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اُسی کے دست قدرت میں ہر امر اور ہر تدبیر ہے۔ جو لوگ اپنی نا سمجھی اور جہالت سے چاند اور سورج، حیوان اور گائے، بت اور مورتی کو یا انبیاء اور اولیاء کو پوجتے ہیں تو ان کا یہ فعل باطل اور شرک ہے بلکہ یہ ایسی حرکت ہے کہ جو ہر چیز کا مالک و مختار ہے اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اُن کی طاعت کی جائے جو خود اپنے کسی نفع یا ضرر کے مالک نہیں اور اتنے ہی بے بس ہیں جتنا ایک معمولی انسان۔ انھیں نہ اپنی زندگی پر اختیار ہے نہ موت پر نہ صحت پر نہ بیماری پر نہ تندرستی پر نہ کمزوری پر۔

اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف بھی ضروری اور لازمی ہے کہ آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی اور خاتم المرسلین ہیں۔ گویا ایمان کی اساس اور بنیاد اعلان توحید اور اعتراف رسالت ہے۔

نماز کی حکمت

نماز کی حکمت کیا ہے۔

یہ کہ خدا کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ اُس سے گڑ گڑا کر دعائے
کی جائے۔ جو کچھ مانگا جائے صرف اسی سے مانگا جائے۔ نماز کا ایک
اور فائدہ یہ ہے کہ رب اور بندہ کا رشتہ بہت زیادہ مضبوط اور
مستحکم ہو جاتا ہے۔ اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے اور فیض و خیر سے متمتع
ہونے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، دنیاوی زندگی کے مصائب
کا بار ہلکا ہو جاتا ہے۔ نفاق سے دوری ہو جاتی ہے اور اخلاص کا جوہر
پیدا ہو جاتا ہے۔

نماز کا ایک اور اہم جسمانی فائدہ یہ ہے کہ انسان چست اور چالاک
ہو جاتا ہے۔ وہ باقاعدہ ایک نظام اور پروگرام کی پابندی کرتا ہے۔
جس سے اُسے ورزشی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں نیز اُس میں یہ نلکہ
پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ دوسرے امور بھی انجام دینے
لگتا ہے۔ نماز کے سلسلہ میں اُسے قرآن بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ
فائدہ ہوتا ہے کہ وہ قلب خاشع اور ذہن حاضر کا مالک ہو جاتا ہے۔
علوم قرآنی پر اس کی وسیع اور گہری نظر ہو جاتی ہے۔ معارف قرآنی سے

وہ آشنا ہو جاتا ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ گمراہ نہیں ہونے پاتا۔ اُس کی عقل میں روشنی اور خیالات میں پاکیزگی، اور نفس میں صفائی آجاتی ہے۔ اور سچ پوچھنے تو بنا را اسلام کے عناصر اساسی بھی یہی ہیں

زکوٰۃ کا مقصد

زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔

زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مال کا ایک فیصل (چالیسواں) حصہ جو آپ کے واقعی ضروریات سے زیادہ ہے نثرار اور مساکین کیلئے وقف کر دیں۔ اس رقم سے ملت کو بہت سے اجتماعی اور انفرادی فائدے حاصل ہوتے ہیں، مثلاً حاجت مندوں کی دستگیری، فقروں اور ناداروں کی امداد، غلاموں کی آزادی، قرضداروں کے قرض کی ادائیگی۔ گویا زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو قصر اسلام کی استواری میں بہت زیادہ مفید اور معین ہوتی ہے۔

ایک انسان زکوٰۃ دے کر بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو لوگ فقر اور تکلیف کی زندگی بسر کرتے تھے اور اس مال کے ملنے پر سکھ اور چین کی زندگی بسر کرنے لگیں تو وہ آپ سے محبت کر ڈالتیں

آپ کو صدق دل سے عائنیں دیتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے لئے نیکی اور صلاح کے متمنی رہتے ہیں، ضرورت کے وقت آپ کے کام آتے ہیں اور آپ کے لئے ہمیشہ خیر کے جو یا رہتے ہیں، کیونکہ انکے رزق کا مصدر اور تمناؤں کا مرکز آپ ہی کی ذات ہوتی ہے۔

یہ فائدہ تو دوسروں کو پہنچا خود آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ اسے سوچئے تو یہ پہلو بھی بہت روشن ہے، آپ کا مال پاک ہو گیا، آپ نے دین کی خدمت کی، آپ کے مال سے مجاہدین اسلام نے جہاد کیا، آپ کے نفس میں پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوئی، آپ بخل اور کنجوسی جیسی رذیل بیماری سے بچے رہے، آپ میں نیکی اور پارہ سائی کا جذبہ پیدا ہوا۔ آپ کا مقام مخلوق اور خالق کے حضور میں بلند اور ارفع ہوا، کیا یہ کوئی معمولی فائدہ ہے؟

روزہ کی مصلحت

روزہ کی مصلحت پر غور کیجئے۔

روزہ رکھنے میں سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، جسمانی فائدہ تو یہ ہے کہ معدہ کو آرام ملتا ہے، اور وہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ چونکہ اسے آرام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ زیادہ چستی اور مستعدی کے ساتھ

اپنا کام کرنے لگتا ہے۔

ذہنی اور روحانی فائدہ یہ ہے کہ آپ میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتا ہے، جب اُسے کھانا نہیں ملتا اور وہ بھوکا پیٹ ہوتا ہے تو اُس پر کیا گذرتی ہے، اُسے کیسی تکلیف ہوتی ہے، اُسے کس طرح کی اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کا اندازہ آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک بھوک کی تکلیف اور پیاس کی شدت سے آپ خود ذاتی طور پر واقف نہ ہوں یہ تجربہ کرنے کے بعد ہی آپ اپنے غریب بھائیوں کے دکھ درد کا صحیح احساس اور ادراک کر سکتے ہیں، اور پھر نیک اور صحیح جذبہ کے ساتھ اُن کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا برتاؤ کر سکتے ہیں اور اُن کی بروقت مدد کر سکتے ہیں یہی وہ طریقہ ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنی روح کے شعور کو بیدار کر سکتے ہیں، اور اس میں فکر و تدبیر کا مادہ پیدا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ تکلیف ہی انسان کے قلب و دماغ میں جلا پیدا کرتی ہے اور خیالات کی اصلاح و تعمیر کرتی ہے

روزہ آپ کو براہ راست خدا سے بھی مربوط اور متعلق رکھتا ہے۔ آپ اپنی خوشحالی پر اُس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر اُس کے ذکر میں آپ رطب اللسان ہوتے ہیں، اور عبادت اور ذکر الہی کی طرف

آپ میں زیادہ میلان اور رجحان پیدا ہوتا ہے۔

حج کس لئے

استطاعت کی صورت میں آپ بیت اللہ واقع مکہ معظمہ کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن کس لئے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں سید العالمین نے زندگی کے میدان میں قدم رکھا تھا، جہاں سے اسلام کا سوتا پھوٹا تھا۔ جہاں وہ گھر ہے کہ جو صرف خدا کی عبادت کے لئے، خدا کے نیک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں عالم وجود میں آیا تھا۔

یہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو بہت سے مراسم اور شعائر آپ کو ادا کرنے پڑتے ہیں، یہاں آپ طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، عرفات میں قیام کرتے ہیں، یہاں ذکر و تلبیہ اور تہلیل و تکبیر کرتے ہیں، پھر ان ہی باتوں پر قناعت نہیں کرتے بلکہ قربانی بھی کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، فقراء اور مساکین کی مدد کرتے ہیں جو دیار الہی میں موجود ہیں لیکن ان کے پاس کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا نہیں۔

پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ سفر کی کلفتیں اٹھا کر ایک طرف تو آپ نئے نئے

تجربے حاصل کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کے نفس کی اصلاح و تربیت بھی ہوتی ہے۔ دیار الہی میں پہنچ کر آپ کو یاد آجاتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام ہمیں سے نکلا، پھر بڑھیا اور وسیع ہوا۔ اور اس یاد کے ساتھ تاریخ کے کتنے صفحات آپ کے سامنے کھل جاتے ہوں گے۔

حج کا سب سے بڑا فائدہ جو اور کسی صورت میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے یہ ہے کہ یہاں اطراف و اکناف عالم سے آپ کے مسلمان بھائی مجتمع ہوتے ہیں۔ مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، شمال سے بھی اور جنوب سے بھی، سرسبز وادیوں سے بھی، برف پوش پہاڑوں سے بھی، بلندی سے بھی اور لہستی سے بھی، شہر سے بھی اور دیہات سے بھی۔ دولت مندوں سے بھی اور غریب خانوں سے بھی، یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی۔ یہاں آپ کو موقع ہے کہ نسل، قوم اور وطن کی حد بندیوں سے دور ہو کر ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلام کے اختیار پر غور کریں۔ اس کی شان اور سر بلندی کے معاملات اور مسائل پر باہمی صلاح و مشورہ کریں۔ دنیا کے مختلف خطوں کے مسلمانوں کے حالات سے براہ راست اور چشم دید واقفیت حاصل کریں۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں، اول

ایک دوسرے کی امداد و اعانتا کریں اور ایک دوسرے کے احوال و مسائل سے بصیرت اور موغظت حاصل کریں۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام ایک انفرادی مذہب نہیں بلکہ وہ اجتماعی مذہب ہے۔ اس کے تمام شعائر و مراسم انفرادی اہمیت سے کہیں زیادہ اجتماعی اہمیت کے حامل ہیں، نماز اگر گھر میں پڑھی جائے تو وہ شرع کے نزدیک اتنی مستحق (ثواب) نہیں جتنی مسجد میں جماعت کے ساتھ زکوٰۃ نقد مال کی انفرادی طور پر ادا کرنا صحیح ہے مگر حیوانات کی زکوٰۃ تو باقاعدہ بیت المال میں داخل ہونی چاہئے اور وہاں سے مصالح امت کے ماتحت صرف ہونی چاہئے۔ روزہ کے لئے یہ اجازت نہیں ہے کہ سال بھر میں جب کوئی شخص چاہے ایک ہینہ کے لئے روزے رکھے بلکہ رمضان کے ہینہ میں روزے رکھنے ضروری ہیں اور تمام مسلمانوں کو اسی زمانہ میں رکھنا چاہئے۔ سیدہ جج اگرچہ ایک ہی مرتبہ عمر بھر میں صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے لیکن اگر صاحب استطاعت مسلمان عمر بھر میں ایک دفعہ اس فریضہ سے سبکدوش ہو لے تو اس سے دنیا کے اسلام کو کتنے عمومی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔

یہ ہیں اسلام کے ستون۔

پس ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ انہیں مضبوطی سے
پکڑے رہے۔ اور اپنے اعمال میں ان کی روح کو قائم
رکھے۔ وَاللّٰهُ لَا يُضَيِّعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ۔

—(—)

مسلم اور مہاجر

مسلمان کی شان کیا ہے

عن عبد اللہ بن عمر رضی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ
 المہاجر من ہاجر ما فی اللہ عنہ رواہ
 البخاری و ابوداؤد والنسائی

عبداللہ بن عمر رضی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
 ہیں کہ آپ نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ
 ہاتھ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور مہاجر وہ ہے جو ان
 چیزوں سے دور رہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

اسرار و حکم

گذشتہ حدیث میں لفظ اسلام کی شرح کی جا چکی ہے اور پہلی حدیث میں ہجرت کی شرح بھی گزر چکی ہے۔
 اس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ
 مسلم کے لقب کا کون مستحق ہے اور ہاجر کا لقب کس کو سزاوار ہے۔
 پہلی بات تو یہ کہ وہ محارب جو ہمارے دین یا ملک پر حملہ آور
 ہوں ان کے ساتھ جنگ کرنا اور پوری قوت سے لڑنا بالکل جائز
 ہے۔

شر سے سلامتی کے لئے زبان اور ہاتھ کا ذکر دوسرے اعضاء
 سے قطع نظر کر کے اس لئے کیا گیا ہے کہ زیادہ تر ایذا کسی دوسرے
 کو زبان اور ہاتھ سے پہنچتی ہے، اگرچہ دوسرے طریقوں سے (زبان
 اور ہاتھ کے علاوہ) جو ایذا پہنچائی جائے وہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔
 جو شخص مسلمان نہ ہو لیکن ذمی یا معاہدہ ہو، مسلمان کا فرض ہے
 کہ اسے بھی ہر طرح کی ایذا سے محفوظ رکھے۔

مسلمان کی شان

مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ نہ گالی بکے نہ دشنام طرازی سے کام لے نہ غیبت کرے۔ نہ چغلی خوری کرتا ہو۔ منکر ابرے کام، کا حکم نہ دیتا ہو۔ اور معروف (نیک کام) سے روکتا نہ ہو، لوگوں پر ہمت تراشی نہ کرتا ہو اور جھوٹ نہ بولتا ہو، دھوکہ باز نہ ہو، اور فریب کار نہ ہو۔ جب تک کوئی بات صحیح طور پر اسے نہ معلوم ہو اسے منہ سے نہ نکالتا ہو کسی کا مذاق نہ اڑاتا ہو، طنز و تعریض سے کام نہ لیتا ہو۔

بلکہ اس کی زبان شیریں ہو، اس کے منہ سے کوئی بات خیر کے سوا نہ نکلتی ہو۔ اسی طرح مسلمان کی یہ شان بھی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچے، نہ وہ کسی کی کھیتی برباد کر سکتا ہے، نہ کسی کے جانوروں کو زہر دے سکتا ہے، نہ کسی کے مکان کو ڈھسا سکتا ہے، نہ کسی کی زمین یا مکان کے حدود میں تغیر و تبدل کر سکتا ہے، نہ اسے اجازت ہے کہ کسی کو مارے، نہ وہ اس کا مجاز ہے کہ کسی کو قتل کرے، نہ اسے یہ حق ہے کہ وہ کسی کا مال غصب کرے، نہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی بات کسی کو لکھ سکتا ہے جس سے اس کی توہین اور

ہتک عزت ہوتی ہو، یا اُس کی کرامت اور شرافت اور بزرگی کو گزند پہنچ سکتا ہو، یا لوگ اُس کے بارے میں مغالطہ اور گمراہی میں مبتلا ہو سکتے ہوں، نہ وہ کسی کے دشمن کی مدد کر کے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اُسے یہ اجازت بھی نہیں کہ وہ کسی کے دشمنوں کو دشمنی اور ظلم پر ابھارے اور بھڑکانے۔

مسلمان کا ہاتھ

مسلمان کا ہاتھ شریف اور پاک ہوتا ہے۔
 مسلمان کے ہاتھ سے خیر کے سوا کچھ سرزد نہیں ہوتا۔
 مسلمان کا ہاتھ حق کے سوا کسی اور مقصد کے ماتحت نہیں اٹھتا۔
 لیکن اگر بچہ کو تربیت اور تادیب کے لئے ہاتھ سے ایذا دی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح اسلام نے جرائم کے سلسلہ میں جو سزائیں مقرر کی ہیں اُن کی بجا آوری کے سلسلہ میں اگر کسی مجرم کے کوڑے لگائے جائیں یا اُس کے ہاتھ قطع کئے جائیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی مفسد یا باغی یا قاتل کو پچھائی کی سزا دی جائے اور اُس کی جان لے لی جائے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ یا اگر کوئی شخص لوگوں کو ڈرانے دھمکانے

اُن کے مال، جان، اور عزت اُبرو کے لئے خطرہ بن جائے تو اُسے
 بھی جسمانی سزا دی جاسکتی ہے اور یہ سزا ہرگز خدا اور رسول کی
 نارضا مندی یا ناراضی کا سبب نہیں ہوگی۔

اسی لئے مسلمان کے لئے یہ بھی زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھ
 سے اپنے کان سے، اپنی آواز سے، اپنے پاؤں سے اور دوسرے
 اعضا سے کسی مسلمان کو ایذا دے۔ بلکہ اُسے چاہئے کہ وہ اپنے تمام
 اعضاء و جوارح سے مسلمانوں کی اذیت کا سبب نہ بنے، بدنگاہی
 نہ کرے، بری باتیں کسی کے بارے میں نہ سنے، کسی کے لئے ناشائستہ
 بات نہ کہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے چل کر نہ جائے جو یہ کام
 کرتا ہے وہی انسان کے لئے امن و سلامتی کا پیامبر اور لوگوں کے
 لئے خیر اور فلاح کا سبب بن سکتا ہے۔

مہاجر کی تعریف

مہاجر کی تعریف اس حدیث میں زیادہ وسعت معنی کے ساتھ
 پیش نظر ہے۔ اس حدیث مبارک کی رو سے مہاجر وہی نہیں ہے کہ
 جس نے ہجرت ظاہرہ — یعنی دارالحرب سے دارالاسلام کی
 طرف تبدیل اقامت کر لی۔ اور اُس کی ہجرت پوری ہو گئی، بلکہ

سچا اور صحیح ہما جسد وہ ہے جو —————
 ہر اُس چیز سے احتراز کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے
 نہ قتل کرے نہ پوری کرے۔

نہ زنا کرے نہ فاسق ہو۔

جھوٹی گواہی نہ دیتا ہو۔

شراب نہ پیتا ہو۔

نہ بخیل ہو، نہ فضول خرچ۔

منافق بھی نہ ہو، اور حق سے چشم پوشی کرنے والا بھی نہ ہو۔

غرض تمام امور محرمہ سے مجتنب رہتا ہو۔

ہما جبر کے درمیان اور معاصی کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہو۔

ایک بہت بڑی دیوار حائل ہو۔

ہما جبر کا ہر عمل خیر اور واجب کے دائرہ کے اندر ہو۔

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ظواہر کو کوئی خاص اہمیت

نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہ اعمال بھی کئے جائیں جو صدق نیت

اور خلوص مقصد پر دلالت کرتے ہوں، بغیر ان اعمال کے صرف ظواہر

سے کچھ نہیں ہو سکتا۔

ایمان کی علامت

مُسلِمَانِ اَوْ مُسْلِمَانِ كَابَاهِمَا تَعَلُّقُ !

عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
لا یومن احدکم حتی یحب لاختیه ما یحب لنفسه رواه البخاری
ومسلم واحمد والنسائی!

انس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا:
تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ
اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند کرے، جو وہ خود
اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

لغت

محبت کسی کے حُسن و جمال، فضل و کمال یا

خیر و احسان کی طرف رغبت اور میلان۔

کسی سے قلبی اُنس اور ربط و تعلق۔

اس جگہ محبت سے مراد اختیاری محبت ہے۔ طبعی اور فطری

محبت مراد نہیں ہے۔

شرح

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ نظام اسلامی کا ہر فرد اپنے آپ کو سوسائٹی کا ایک عضو سمجھے۔ سوسائٹی کا بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں، قوم اور ملت کا نقصان خود اس کا ذاتی نقصان ہو اور قوم و ملت کا نفع خود اس کا ذاتی نفع ہو۔

جب یہ احساس صادق کسی میں پیدا ہو جائے تو قدرتی طور پر اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اپنی قوم کے دوسرے فرد کو بھی اپنے مانند سمجھنے لگے گا۔ اس کے نفع کو اپنا نفع اور اس کے ضرر کو اپنا ضرر خیال کرے گا۔ بلکہ وہ اپنے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں

محسوس کرے گا۔ اس کے وجود کو خود اپنا وجود خیال کرنے لگے گا۔ اور من و تو کے فرق کو بالکل نظر انداز کر دے گا۔ اور ایک جان دو قالب کی صحیح صورت نظر آنے لگے گی پھر نہ کوئی فرق رہے گا نہ اجنبیت اور نہ دوئی۔

اچھا نتیجہ

اس کیفیت اور احساس کا اچھا اور صحیح نتیجہ یہ برآمد ہو گا کہ جو شخص اپنے لئے علم واسع اور علم نافع اور خلق طیب اور اخلاق حمیدہ عمل صالح اور مقام بلند عزت و حرمت کرامت اور بزرگی۔ بحد و شرف، اعزاز و احترام کا جو یا ہو گا وہ دوسرے (مسلمان) کے لئے بھی یہی خواہش اور تمنا رکھے گا۔

وہ اپنے لئے اگر یہ چاہے گا کہ اسے وافر دولت حاصل ہو، اچھا اور خوشنما گھر ہو، خوب صورت اور خوب سیرت بیوی ملے، صالح اور سعادت مند اولاد ہو۔ عزیز اور رشتہ دار مخلص ہوں۔ بھائی نیک اور پارہا ہو، ملازم اطاعت گزار اور خدمت شعار ہوں تو وہ اپنے ماں جائے بھائی کے لئے بھی یہی چاہے گا۔ اسلام یہ چاہتا ہے

کہ وہ یہ باتیں صرف اس شخص کے لئے نہ چاہے جو اُس کے
باپ کی صلب سے پیدا ہوا ہو بلکہ ہر اُس شخص کے لئے چاہے جو
اُس کے مجتمع (سوسائٹی) کا ممبر ہو۔ یعنی جو اسلام کا حلقہ بگوش اور
اس کا دینی بھائی ہو۔

لیکن جو شخص ایک بات کو اپنے لئے تو پسند کرتا ہے لیکن وہی
بات دوسرے کے لئے نہیں پسند کرتا بلکہ اس سے حسد کرتا ہے۔
اس کی برائی کا جو یار ہوتا ہے تو یہ جذبہ ایمان کے منافی ہے۔ بلکہ
کفر کے حدود میں پہنچا دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ جو کچھ وہ دوسروں کے
لئے پسند کرے وہی اپنے لئے اور جو کچھ اپنے لئے پسند کرے وہی
دوسرے کے لئے۔

ایک انسان ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ وہ ذلت کی زندگی بسر کرے
یا فقر و فاقہ میں بسر کرے، یا پستی اور غلامی کی زندگی اختیار کرے۔
یا اپنے مال کو ضائع کر دے۔ نفس کو تباہ کر دے، اولاد کی برائی
چاہئے یا اسی طرح کے دوسرے مکروہ امور کا خیال بھی دل میں
لائے تو اب اُس کے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ تمام باتیں وہ
کسی دوسرے مسلمان کے لئے بھی جائز نہ رکھے، کسی دوسرے
مسلمان کے لئے بھی ان باتوں کو پسندیدہ قرار نہ دے۔

تباہ کن امور!

مصلح انسانیت کی ہدایت

عن ابی ہریرۃ رضی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما هنَّ
قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ
الا بالحق واكل الربا واكل مال الیتیم والتولی یوم
الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
رواه البخاری ومسلم وابوداؤد والنسائی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ سات ہلک باتوں سے بچو۔ لوگوں نے
کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا (۱) اللہ کے ساتھ شریک
ٹھہرانا (۲) سحر کرنا (۳) کسی کی ناحق جان لے لینا جسے اللہ نے بجز

جائز طریقہ کے اور کسی طرح مارنا حرام قرار دیا ہے۔ (۴) سود
 کھانا (۵) یتیم کا مال کھانا (۶) میدان جنگ میں پیٹھ دکھانا (۷) اور
 پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔
 اس حدیث کو بخاری، مسلم، ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا۔

لغت

اجتناب ————— دور رہنا۔
 موبق ————— ہلک تباہ کن
 سحر ————— سحر کا اطلاق عربوں میں ہر لطیف دقیق،
 اور پوشیدہ طور سے حاصل ہونے والی چیز پر ہوا کرتا ہے۔ یہ لفظ
 دھوکہ فریب اور استمالت یعنی کسی کو لبھانے اور پرچانے کے معنوں
 میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آنکھوں کے سحر سے بھی اسی قسم کی کیفیت
 مراد ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد (ان من البیان
 لسحرا بیشک بعض بیان سحر انگیز ہوتے ہیں۔ یعنی ان میں سحر کا
 سا اثر ہوتا ہے اور سننے والے کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں) کا
 بھی یہی مفہوم ہے۔ اسی لفظ کی اصل سحر ہے جس کے معنی حلق

یا پھیل پھڑے کا کنارہ ہیں۔ چونکہ یہ دونوں اندرونی اور پوشیدہ اعضا ہیں اسی لئے لفظ سحر سے طرز و مسلک کی باریکی و وقت بھی مراد ہوتی ہے۔ چونکہ اکثر لوگوں سے سحر کا سبب پوشیدہ رہتا ہے اس لئے لفظ سحر اختیار کر لیا گیا ہے۔ سحر کا لفظ ایک بے حقیقت تخیل پر بھی بولا جاتا ہے جس سے آنکھیں دھوکا کھا جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ کچھ دیکھنے لگتی ہیں جو واقعہ واقع نہیں ہوتا جیسے شعبدہ باز اپنے کرتب ہاتھ کی صفائی اور تیز دستی کی طرف سے لوگوں کی نگاہیں پھیر دیتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول (يَتَّخِلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِ هُمْ أَتَّهَاتِسَعُ)۔ ساحروں کے سحر سے اس کو یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ وہ دور رہا ہے) میں اشارہ موجود ہے کبھی سحر سے مراد ان اشیاء کے خواص اور طبائع کو کام میں لانا ہوتا ہے جن سے عوام ناواقف ہوتے ہیں۔ مثلاً مقناطیس میں لوہے کو کھینچنے کی خاصیت۔ یہ صورت یا تو چیلہ اور شعبدہ بازی کی عینیت رکھتی ہے یا پوشیدہ علمی حکمت کے حکم میں داخل ہوتی ہے جس سے اکثر لوگ لاعلم ہوتے ہیں اور اسے سحر کے نام سے موسوم کرنے لگتے ہیں۔ جیسے مؤرخین نے فرعون کے ساحروں کی نسبت لکھا ہے کہ انھوں نے رسیوں اور لٹھیوں کو سانپوں

اور اثر دہوں کی شکل میں ظاہر کرنے کے لئے پارہ سے مدد لی تھی اور لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ وہ دوڑ رہے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ سحر کا اطلاق ایک تیسری صورت پر ہوتا ہے جو شیاطین کی اعانت اور گناہوں کے ارتکاب کے ذریعہ اُن کا تقرب حاصل کرنے سے پیشتر آتی ہے یہ صورت محبت اور بغض کی شکل میں قلوب پر اور دکھ اور بیماری کی شکل میں اجسام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سحر کی یہ صورت یا قسم عملی دلیل کی محتاج ہے۔ قرطبی کا قول ہے کہ سحر ایسے مصنوعی یا صنعی حیلوں کا نام ہے جن کو اکتساب کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے مگر یہ حیلے اتنے دقیق اور مشکل ہوتے ہیں کہ گنتی کے چند آدمیوں کے سوا دوسرے اُنھیں حاصل نہیں کر سکتے۔ سحر کی حقیقت اشیاء کے خواص سے واقفیت اور اُن کی ترکیب اور اوقات کی صورتوں سے آگاہی ہے۔ ان میں سے اکثر بے حقیقت تختلات اور بے ثبوت اوہام پر مبنی ہوتی ہیں۔ جو شخص اس بات کو نہیں جانتا، اُس کے نزدیک اُن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساحروں کی نسبت فرمایا ہے (وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ) اوہ بڑا جادو لے کر آئے

حالانکہ ان کی رتیاں اور لائٹھیاں درحقیقت رتیاں اور لائٹھیاں ہی تھیں۔ آگے چل کر قسریٰ کہتے ہیں "حقیقت یہ ہے کہ بعض اقسام کے سحر کی تاثیر قلوب پر اثر کرتی ہے، جیسے محبت اور بغض کی تاثیر یا کسی کے بارے میں دل میں بھلائی اور برائی پیدا کرنا۔ اور کبھی اجسام میں اثر کرتی ہے۔ مثلاً علالت اور خرابی صحت۔ البتہ جمادات کا سحر کے سحر سے حیوان بن جانا۔ یا حیوانات کا جمادات میں تبدیل ہو جانا غلط ہے۔ اور اس آیت میں سحر سے آخر الذکر دونوں صورتیں یعنی دل اور اجسام پر اثر انداز می مراد ہیں۔ ان میں سے پہلی یعنی لُبھانے اور پر چانے کی کیفیت سحر حلالی ہے۔

رہا۔ لغت میں مطلق زیادتی اور اضافہ کو ربا یعنی سود کہتے ہیں۔ جب کوئی چیز زیادہ ہو یا بڑھے تو اس کے لئے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فقہاء کی اصطلاح میں ایک خاص طریقہ سے اس المال میں اضافہ ہونے کو ربا کہا جاتا ہے۔

یتیم۔ وہ انسان جس کا باپ جاتا رہے۔ یا وہ حیوان جس کی ماں نہ رہی ہو۔

تولی۔ فرار اور گریز یا پیٹھ دکھانا۔

زحمت - چلنا - جب لشکر کے لئے یہ لفظ بولا جائے تو اس سے دشمن کی جانب شدت کے ساتھ بڑھنا مراد ہوتا ہے۔
قذوف - کے معنی ہیں کسی چیز کا پھینکنا۔ اس جگہ مراد زنا کی تہمت لگانا ہے۔

محسنات - وہ پاک دامن عورتیں جو بد کاری سے دور رہتی ہیں۔ یہ لفظ حصن سے لیا گیا ہے جو قلعہ یا محفوظ مکان کے معنوں میں آتا ہے۔ گویا یہ بیبیاں اپنے آپ کو عفت کے قلعہ میں محفوظ رکھتی ہیں۔ محسنات کا لفظ شریف آزاد یعنی غیر کنیز اور بیابھی عورتوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ کیونکہ آزادی اور ازدواج پاکیزگی اور پاک دامنی کے اسباب اور بد کاری سے دور رہنے کا وسیلہ ہیں۔
غافلات - وہ عورتیں جن کو اپنے قلب و کردار کی پاکیزگی اور بلندی کے باعث کبھی بدکاری کا خیال بھی نہیں آتا۔

تشریح

نیکیوں اور بدیوں کے مدارج مقرر ہیں۔ بڑی نیکی سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک اس کا ثواب بہت زیادہ

ہے۔ جو نیکی کم درجہ کی ہوتی ہے اُس کا ثواب بھی کم ہوتا ہے۔ اور
 اسی طرح بدیوں میں جو بہت زیادہ ضرر رساں ہوتی ہیں انھیں
 ہلک بدیوں اور تباہ کن بے حیائی میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس
 سے کم درجے کی بدی گناہ کبیرہ کہلاتی ہے۔ اس حدیث میں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہلک باتوں سے دور رہنے کا حکم
 دیا ہے۔ اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ تمام ہلک باتیں ان ہی سات
 میں محدود و محصور ہو گئی ہیں۔ غرض صرف یہ ہے کہ ان جیسی باتوں
 سے یا ایسے امور سے جو فحش و بیحیائی میں ان سے بڑھے ہوئے ہوں
 متنبہ کر دیا جائے۔ مثلاً زنا، سرقہ (چوری) فریب دہی، مال غنیمت
 میں خیانت، والدین کی نافرمانی، جھوٹی قسم حرم میں بے دینی، شراب
 خوری، جھوٹی گواہی، چغلی خوری، بیعت شکنی، جماعت سے دوری، ناپاکی،
 طہارت سے بے پروائی، اللہ تعالیٰ کے قہر یا بری مشیت سے بیخوفی،
 اس کی رحمت سے مایوسی، وصیت میں ضرر رسائی، بغیر عذر کے
 دو نمازوں کو جمع کرنا، جمع بین الصلوٰتین احناف کے ہاں صرف
 حج میں جائز ہے، اہل تشیع اور بعض دوسرے ارباب مسلک کے نزدیک
 ہر صورت میں جائز ہے، ان تمام باتوں کا شمار ہلک جرائم میں ہے
 اور یہ ایسی تباہ کن چیزیں ہیں جن کے متعلق دردناک عذاب کی وعید

آئی ہے۔ اب ساتوں ہلک امور کا ذکر ذرا تفصیل سے کیا جاتا ہے۔

شُرک

سب سے پہلے شرک یعنی خدا کی صفت الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ**۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے کو معاف نہ کرے گا اور اس کے سوا جس کے چاہے گا گناہ معاف کر دے گا، اس کی تفصیل کسی دوسری جگہ آچکی ہے۔

سحر

دوسری چیز سحر ہے۔ یہ بڑا گناہ ہے۔ اور ایک عظیم معصیت اور حرام۔ کیونکہ اس میں فریب دہی، حقائق کا انخفا اور چیزوں کی لپیپ پوت کے مذموم اوصاف پائے جاتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے عوام کو گمراہی میں رکھا جاتا ہے اور اسباب و مسببات کی ترتیب اور مقدمات کے نتائج سے متعلق ان کے عقائد کی بنیادیں ہلا دی جاتی ہیں۔ پھر اگر سحر کے طریقوں میں شیاطین سے اتصال اور معصیت

یا گناہوں کے ارتکاب کے ذریعہ اُن سے تقرب بھی شامل ہو تو یہ اور زیادہ مضرت رساں ہے۔ اگر سحر سے محبت اور بغض کے ساتھ دلوں پر اثر قائم کیا جائے اور بیماری اور ایذا وغیرہ سے اجسام پر تو یہ اُس سے بھی زیادہ ناپاک اور شدید حرم ہے۔ علماء سحر کے سیکھنے سکھانے اور کرنے کو متفقہ طور سے حرام قرار دے چکے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ اگر سحر میں کوئی ایسا قول یا فعل پایا جائے جو کفر کا مقتضی ہو تو یہ کفر ہو جائے گا۔ امام مالک، امام احمد اور صحابہ و تابعین کی ایک جماعت کا قول ہے۔ سحر کرنا ایک ایسا کفر ہے جس پر قتل واجب ہے۔ سحر کا سیکھنا سکھانا اس لئے حرام ہے کہ یہ باتیں سحر کرنے کا وسیلہ بنتی ہیں لیکن اگر اس کا سیکھنا سکھانا محض اس کا احاطہ کرنے اور اس سے واقف ہونے کے لئے ہو عمل کی طرف سے اندیشہ نہ ہو اور اس راہ میں کسی جرم کا ارتکاب نہ ہوتا ہو تو حرام نہیں ہے۔ جیسے وہ لوگ جو معلومات حاصل کرنے کے لئے باطل مذاہب و اقیقت حاصل کرتے ہیں اور اُن کی عبادتوں کے طریقے سیکھتے ہیں اور پھر بھی گناہ گار نہیں ہوتے نہ ملت کے دائرہ سے خارج ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر اُن کا مقصود لوگوں کو ان باطل مذاہب سے روکنا اور اُن سے دور رکھنا ہو تو اور اُنہیں ثواب ملتا ہے۔

قتل ناحق!

تیسری چیز نفسِ محرمہ کا قتل یا بے گناہ اور طاہر و مومن شخص کی ناحق جان لینا ہے۔ یہ وہ جرم ہے جس سے امن جاتا رہتا ہے، خوف پھیل جاتا ہے اور امت میں ہلاکت اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور باہم برادرانہ تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں۔ یہ جرم عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیتا ہے اور بغض و عداوت کے بیج بو دیتا ہے اسی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا** جو شخص بغیر کسی جان کے بدلہ کے یا زمین پر بغیر کسی فساد انگیزی کے کسی آدمی کو قتل کرتا ہے وہ گویا تمام آدمیوں کو قتل کرتا ہے ایسا شدید جرم ہے جس کے عذاب کا ذکر اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے: **وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَسِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا** جو شخص کسی مسلمان کو بالارادہ قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ غصہ اور لعنت فرمائے گا اور اس کے لئے بڑا عذاب ہیما فرمائے گا۔ یہ وہ جرم ہے جس کا مومن کے دل پر خطرہ تک نہیں آتا یا کم از کم

اس بات پر اس کا نفس اس کا کہنا نہیں مانتا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ
 أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً (مسلمان شخص کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ
 کسی مسلمان کو بجز خطا کے کسی اور طرح یعنی بالارادہ قتل کرے)۔
 قتل نفس قتل ناسق پر مبنی ہے۔ قتل اولاد اس کے خوف پر اور
 لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بدنامی اور عار کے خوف پر۔ انسانی نفس
 قابل احترام ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص شریعہ مجرم اور مفسد ہو تو معاشرہ
 کو اس سے نجات دلانا ہی سب سے بہتر علاج ہے۔ جو شخص قاتل ہو
 اسے بھی ضرور قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ہے: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤؤَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰلِیٰبِ اِلٰہِ عَقْلٍ وَّالُو
 تمہارے لئے قصاص میں ایک طرح کی زندگی ہے، وہ زنا کار جسکے
 پاس بیوی موجود ہو اور اس کے باوجود وہ کسی عورت کی آبرو
 لے اور بیچینی کا مرتکب ہو تو اسے سنگسار کر دیا جائے گا۔
 دین کو چھوڑنے والا جماعت سے الگ ہونے والا اور اللہ
 اور اس کے رسول سے لڑنے والا قتل کیا جائے گا۔ دوسرے
 الفاظ میں مطلب یہ کہ معاشرہ (سوسائٹی) کو نہ توڑا جائے۔
 اس کی زندگی پر دست درازی نہ ہونے پائے۔ بلکہ جو شخص معاشرے
 کی بنیاد منہدم کرنا یا اس کا خون بہانا چاہے۔ اسے ختم کر دیا جائے۔

سُود

یہ بہت بڑی شقاوت ہے۔ اس کا شمار ناحق طور پر اوروں کا مال کھانے میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب خدا اور اُس کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہنا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں وارد ہے۔ کیونکہ سود لینے والا لوگوں کی تنگدستی، مالی پریشانی، مجبوری، عسرت، فلاکت اور غربت کی تاک میں رہتا ہے۔ جو اس کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں، سو د خوار موقع پا کر چند روپے سود پر قرض دیتا ہے۔ جب مقررہ ميعاد گزر جاتی ہے تو پھر بڑھی ہوئی شرح سے سود لگاتا ہے یہاں تک کہ سود کی رقم چند در چند یا کئی گنی زیادہ ہو جاتی ہے اور ایک انسان (کہ جو دینی اعتبار سے اُس کا بھائی ہے) کی زیر باری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت جو کچھ اس غریب کے پاس ہوتا ہے اور جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے وہ بھی اُس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یا اُس کا گھر بھی جس میں وہ اور اُس کے بیوی بچے سہر چھپاتے اور پناہ لیتے ہیں بکا کر چھین جاتا ہے۔ سود کا روپیہ سود خوار کی دولت کے لئے تباہ کن اور گھر کی خیر و برکت کے لئے مہلک ہے۔

سود شفیقت و رحمت کا دشمن اور عداوت و نفرت کا باعث ہے۔ اس کی بدولت انسانیت دشمنی سفاکی قطع رحمی اور طوائف الملوک کو نشوونما ہوتا ہے، انسانی اقدار کی بنیاد ہل جاتی ہے، خود غرضی کا دور دورہ ہوتا ہے، ایثار کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، باہمی رفیق و مدارات کا شریف و سعید جذبہ ناپید ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے۔

(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔
 اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی نافرمان اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا، یہ اسی سود کے مذموم نتائج و آثار ہیں کہ بہت سی وسیع و عریض زمینیں اور بلند و بالا عمارتیں ناجائز کسب زر کرنے والوں کی ملکیت بن گئی ہیں۔ غریب جو کچھ پیدا بھی کرتے ہیں وہ سود خواروں کے حساب میں محسوب ہو جاتا ہے اور بجز بد نصیبی و محرومی کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ وہ اس سے خوب منفعت حاصل کرتے اور جیبیں بھرتے ہیں۔ اور یہ صورت استعماریت کی نہایت خطرناک اور بدترین قسم ہے۔ ان ہی تمام وجوہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ہلک امور میں شمار فرمایا ہے اور اس کے کھانے، کھلانے والے اور لکھنے اور گواہی دینے والے پر لعنت کی ہے۔

مالِ یتیم

انسانیت کا تقاضہ تو یہ تھا کہ لوگ خود یتیم کی کفالت کریں
 اس کے مال کو بڑھائیں اور اُس کے ساتھ رعایت و اعانت کا
 سلوک کریں۔ یہاں تک کہ وہ شعور حاصل کر لے اور بلوغ کو پہنچ جائے۔
 لیکن اس کے برخلاف دنیا میں ایسے بد طینت اور بدنفس لوگ بھی
 پائے جاتے ہیں جو یتیموں کی کمزوری اور صغر سنی سے فائدہ اٹھاتے اور
 اُن کا مال اسراف اور جلد بازی کے ساتھ کھا بیٹھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو
 وہ بڑے ہو جائیں اور یہ اُس مال سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ان
 کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا**
إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا اور **سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا** ابیشک جو لوگ
 یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ نکلتے
 ہیں اور وہ عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے (انسان کو سوچنا چاہئے
 کہ اگر خود اس کی اولاد چھوٹی اور کمزور ہو اور وہ اُنھیں چھوٹا چھوڑ کر دنیا
 سے منہ موڑ لے تو کیا وہ اُسے پسند کرے گا کہ اُس کے بعد کوئی ظالم
 آکر اُن کے پر کتر لے اور اُن کی دولت کو تباہ کر دے۔ جب اس
 بات سے نفرت فطری ہے تو دوسرے کی اولاد کے ساتھ خود

ایسا کرنے کو کیوں برا نہیں سمجھا جاتا۔ لایومن احد کہ جتنے یحییٰ
 لایحییہ مایحب لنفسہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک پورا مومن
 نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی (مسلمان) کے لئے وہی بات نہ
 چاہے جو خود اپنے لئے چاہتا یا پسند کرتا ہے، ولیخش الذین کو ترکوا
 من خلیفہم ذریۃ ضعیفا فآخافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا
 قولاً سدیداً چاہئے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس بات سے ڈرتے
 ہیں کہ اپنے پیچھے کسیین اولاد نہ چھوڑ جائیں۔ پس انھیں اللہ سے ڈرنا
 اور اچھی بات کہنا چاہئے۔

میدان جنگ سے فرار

حملہ کے دن پیٹھ دکھانا، دشمن کے مقابلہ سے گریز کرنا اور حملہ آور
 لشکر کے آگے سے راہ فرار اختیار کرنا۔ یہ بزدلی اور نامردی ہے
 راہ خداوندی میں جہاد کرنے والوں کی عظمت پر حرف آتا ہے۔
 قوم کو نقصان پہنچتا ہے، اور دین کو ضعف لاحق ہوتا ہے اس کی
 بدولت دشمنوں کو ہماری جانوں، عورتوں، بچوں اور اموال پر
 قدرت حاصل ہوتی ہے اس سے غلامی اور ذلت کا روئے بد دکھنا
 پڑتا ہے اور آزادی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس لئے دین کا تقاضہ

یہ ہے کہ اپنی جان اپنے رب کے لئے بیچ ڈالو اور اپنے مال و جان کے عوض وہ جنت خریدو جو آسمانوں اور زمینوں کی وسعت سے بھی کہیں زیادہ وسیع اور گراں مایہ ہے۔ بہادر تو صرف وہی شخص ہوتا ہے جو اپنی جان کو قوم کی راہ میں اور اپنے رب کی رضا جوئی کے لئے فنا کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک یقینی امر ہے کہ موت آکر رہے گی جب یہ ہے تو چاہئے کہ یہ موت عزت و کرامت اور قوم کی زندگی کے لئے کیوں نہ ہو حملہ کے دن بیٹھو دکھانے کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْإِدْبَارَ وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ بُرْءٌ إِلَّا مَن جَرَّ يَدًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ** ۱۱ اے ایمان والو جب تم کافروں کے حملہ سے دوچار ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھيرو اور اس روز جو شخص پیٹھ پھیرے گا سوائے ایسی صورت کے کہ لڑائی کی چال کے لئے یا کسی ایک گروہ کی جانب ہٹنے کے لئے ایسا کرنا پڑے۔ تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا۔ اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے جو بدترین مقام بازگشت ہے۔

پاک دامنوں پر تہمت!

ایماندار بھولی بھالی اور پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت ایک سخت ترین جرم ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسی عورت جو غیفہ و پاک دامن ہو، شک و شبہ سے بالاتر ہو، جس کے دل میں بدکاری و بے حیائی کا خیال تک نہ آتا ہو اور اس کا پاکیزہ نفس اس قسم کی مکروہ باتوں کا تصور تک نہ کرتا ہو، جس کا دل نور ایمان سے معمور ہو اور اس میں بری نیت اور ناپاک ارادوں کی کوئی سمائی نہ ہو، زبان ذکر الہی میں سرگرم رہتی ہو، نہ جھوٹ بولتی ہو، نہ خیانت کرتی ہو، اپنے تمام اعضاء و جوارح عمل صالح میں اور تمام اوقات امور خانہ داری کی تدبیر اولاد کی تربیت اور تطہیر نفس میں صرف کرتی ہو۔ ایسی صاحب ایمان عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ اور کس قدر شدید قابل ملامت حرکت ہے۔ جو شخص ایسی نیک بنی بنی پر تہمت لگاتا ہے اور اس کی طہارت و پاک و مہنی پر گندگی کا دھبہ لگانے کی غیر محمود حرکت کرتا ہے، اس کی سزا وہ ہوگی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ان اقوال میں ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ

جَلَدَةٌ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
 اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ
 اس تہمت کے ثبوت میں، نہ پیش کر سکیں تو انھیں اتنی کوڑے
 لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور یہی وہ لوگ ہیں جو
 فَاسِقٌ وَبِدَّكَارٍ هِيَ، إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
 فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (بیشک جو لوگ اس بات کو
 پسند کرتے ہیں کہ ایمان داروں میں بے حیائی کی اشاعت
 ہو، ان کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ
 جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَ لَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ (بیشک جو لوگ بھولی بھالی ایمان دار پاک دامن
 عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے
 اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے جس دن ان کی زبانیں ہاتھ اور
 پاؤں ان کے کئے ہوئے کاموں کی نسبت انھیں کے خلاف گواہی
 دیں گے) لہذا کسی مسلمان کو ان ہلک و مذموم برائیوں سے

آلودہ نہ ہونا چاہئے، ورنہ وہ اللہ اور لوگوں کی لعنتوں کا
سزاوار بنے گا۔ اور دنیا و آخرت میں شدید عذاب
کا مستحق ہوگا۔

باوقت نماز

والدین کے ساتھ حسن سلوک

عن عبد الله بن مسعود رض قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية أي العمل أفضل. قال الصلوة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدین قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني يهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدتكم لزدني. رواه البخاری ومسلم و الترمذی والنسائی

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ کونسا عمل افضل

ہے۔ آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا (عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا) پھر کونسا۔ آپ نے فرمایا "والدین سے نیکی کرنا پھر دریافت کیا کہ پھر کونسا آپ نے فرمایا کہ "اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ اور اگر میں اور زیادہ پوچھتا تو آپ اس سے زیادہ بیان فرماتے۔

تشریح

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور افضل اعمال کون سے ہیں تاکہ ان پر رغبت اور توجہ سب سے زیادہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا درجہ مرتبہ اور ثواب کے لحاظ سے سب سے زیادہ افضل عمل نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ ایک روایت میں الصلوٰۃ لوقتہا آیا ہے۔ شارحین کا قول ہے کہ الصلوٰۃ علی وقتہا میں "علی" لام کے معنی میں ہے اور لام، لوقتہا میں مستقبل کا احتمال رکھتا ہے۔ اس کی

مثال اللہ تعالیٰ کے قول فَطَلِقُوا هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ میں ہے۔ اس کے معنی میں ابتدا بھی پائی جاتی ہے۔ مثلاً اَقْبِرِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ میں ہے جس میں لُذُوكِ الشَّمْسِ کے معنی ہیں اس کے زوال کی ابتداء یعنی آغاز زوال آفتاب کے وقت نماز قائم کرو اور معنی ظرفی کا بھی احتمال پایا جاتا ہے یعنی نماز ٹھیک وقت پر ادا کرو۔ ابتداء کی شہادت ایک اور مرجوح (جس کو ترجیح دیجائے) روایت سے ملتی ہے۔ جس میں (الصَّلَاةُ فِي اَوَّلِ وَقْتِهَا) آیا ہے۔ یعنی نماز کا اس کے اول وقت پر ادا کرنا افضل ہے۔ الصَّلَاةُ (نماز) اور اس کی نشانیوں کے متعلق دوسری حدیث میں بیان کیا جا چکا ہے۔

نماز با وقت

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نماز کا اپنے مقررہ اوقات میں ادا کرنا سب اعمال سے بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے قول اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا پر عمل ایک نظام اور باقاعدگی کی عادت و وعدوں کا احترام اللہ کا ذکر اس کے حضور میں کھڑے

ہونے اور دن رات میں کم از کم پانچ مرتبہ مناجات کرنے اور حق کی دعوت سچی علی الصلوٰۃ نماز کے لئے آؤ سچی علی الفلاح۔ (بھلائی کے لئے حاضر ہو) پر لبیک کہتے نفس کی ریاضت و تہذیب کو اپنا وظیرہ بنانے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے، نفس اور خواہشوں پر قابو پانے فتنہ میں شیطان کو غالب آنے کا موقع نہ دینے کی خوبیاں شامل ہیں۔ اس لئے کہ شیطان ایسے لوگوں کو شکار بنانے کی تاک میں رہتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل اور زندگی کے بھٹیروں میں منہمک رہتے ہیں اور اگر خلاف وقت نماز ادا کیجائے تو گناہ و عذاب کا مستوجب ہونا لازمی ہے بلکہ یہ خطرہ بھی مول لینا ہے کہ سرے سے نماز ہی قبول نہ کیجائے۔ کیونکہ اکثر محققین کی رائے سے کہ نماز خلاف وقت ادا نہیں ہوتی۔ اس لئے اگر نماز فوت ہوئی تو گناہ عائد ہوگا اور اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اگرچہ نماز کی قضا جائز ہے لیکن اگر اس کو اور بعد کی نمازوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو نفس پر گراں گزرتی ہے یا اسے بوجھ سا محسوس کیا جاتا ہے۔ یا ایسی عجلت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ خضوع و خشوع (جو نماز کی اصل غرض و غایت ہے) جاتا رہتا ہے۔ حالانکہ یہ نماز کا مفرد

اور اس کی جان ہے۔

ہاں اگر انسان نماز کو بھول جائے یا سو جائے یا کوئی معقول عذر شرعی موجود ہو تو البتہ تاخیر کی صورت میں کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اور ان صورتوں میں نماز جس وقت یاد آئے، یا جب آدمی بیدار ہو، یا جس عذر سے نماز وقت پر نہیں ہوئی جیسے ہی وہ رفع ہو جائے اسی وقت اسکو ادا کر لے اس میں تاخیر نہ کرے۔

اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لام ابتدا کے معنوں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے افضل عمل نماز کا ابتدائی وقت ادا کرنا ہے۔ کیونکہ اس میں نیکیوں کی طرف سبقت، اولین عقوبتیں شمولیت اور نماز کے قرض سے سبکدوش ہونے کی خصوصیات موجود ہیں، اس صورت میں وقت پر نماز پڑھنے والا دعوت الہی پر لبیک کہنے والوں اور اس کی رضا جوئی اور مناجات کی جانب دوڑنے والوں میں سب سے اول رہے گا۔ اس لئے نماز کا ہر روز اپنے وقت پر یا اس کے اولین وقت پر ادا کرنا اللہ کے نزدیک دوسرے تمام اعمال سے افضل ہے۔

حسن سلوک کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات اور ہے کہ تم سرکش اور ناشکرے
 بن جاؤ اور اس طرح تمہیں کسی کی ہمدردی نصیب نہ ہو۔ والدین کا مرتبہ
 اور ان کے حق کی عظمت بیان کرنے کیلئے یہی بہت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے بہت سی آیتوں میں اپنی توحید کے حکم کیسا ساتھ ان (والدین پر
 احسان کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی
 رغبت رکھنے والے کے لئے والدین سے اجازت کا حصول شرط لازم
 لازم قرار دیا ہے اور ان کے لئے جدوجہد کرنے کو جہاد فی سبیل اللہ
 قرار دیا ہے۔

جہاد فی سبیل اللہ

پھر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے دریافت کیا کہ والدین کیسا حسن سلوک
 کے بعد کس عمل کا درجہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا "وہ عمل جہاد فی سبیل اللہ
 ہے۔۔۔۔۔ اور سبیل اللہ کیا ہے؟ یعنی وہ راستہ جسے دین کی صورت میں
 خدائے بزرگ و برتر نے معین فرمادیا ہے۔ اور جہاد اس کے سوا کچھ نہیں
 کہ مال و جان، عزت و آبرو، عقل و فکر، ذہن و دماغ، نطق و کلام، گفتار و
 رفتار، قلم اور زبان میں سے جو چیز بھی صرف کی جاسکے وہ سب
 حسب استطاعت اللہ کا کلمہ سر بلند کرنے، اسکے دین کی حفاظت

کرنے اور لوگوں میں اسے پھیلانے اور تبلیغ میں صرف کیا جائے اور جو
 ملک اسلام کے مسکن اور مسلمانوں کے لیے دارالامن ہوں انکی حفاظت
 کی جائے۔ غاصب قوموں اور استعماریت پسند حکومتوں میں سے جو بھی
 مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس سے انکا قطع
 تعلق کیا جائے کیونکہ یہ وہ قومیں اور حکومتیں ہیں جو اسلام اور اسلامیوں کا
 شتمہ برابر لحاظ نہیں کرتیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کو قائم کرنے، قرآن
 کا جھنڈا بلند کرنے، صداقت اور پھارت کو رو براہ کرنے۔ نیز حق کو
 قدرت و قوت بخشنے کے لیے ہر جائز وسیلہ اختیار کرنے میں تامل نہ کریں
 والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبیلنا وان اللہ مع الصالحین
 اور جن لوگوں نے ہمارے لیے محنت کی بے شبہ ہم ان کو اپنی راہیں
 دکھا دیں گے۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے)

مزید سوالات گریز

حضرت عبداللہؓ نے کہا۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 فرمائش کرتا کہ وہ اعمال کے مدارج یا ایسے امور کی نسبت جن کی انسان
 کو اپنے دین میں حاجت رہتی ہے۔ بیان فرمائیں تو آپ یقیناً اس میں
 اور اضافہ فرماتے۔ کیونکہ آپ امام ہدایت ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سائل کو

جواب نہ دیں۔ اگرچہ وہ برابر سوال کرتا رہے۔ عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی راحت پر حرص کی وجہ سے اسی حد پر ٹھہر گئے اور اس سے زیادہ سوالات نہیں کئے۔ اس بات کی تائید مسلم کی ایک روایت سے ہوتی ہے جو عبد اللہ سے مروی ہے (اس میں حضرت عبد اللہ کہتے ہیں) میں نے مزید سوالات صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور شفقت کی وجہ سے نہیں کیے کہ مبادا آنحضرت تک جائیں یا ملال محسوس فرمانے لگیں۔ اس حدیث میں طلبہ اور متعلمین کیلئے ہدایت ہے کہ اپنے مربی اساتذہ سے اتنے زیادہ سوالات نہ کریں کہ ان پر گہراں گزرنے لگے اور معلمین اور مربیوں کے لئے یہ ہدایت ہے کہ وہ طلبہ کے سوالات کو فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے قبول کریں خواہ وہ بار بار پوچھیں اور اس وقت تک جواب دیئے جائیں جب تک اس میں مضرت نہ ہو۔

نماز اور جہاد کا فرق

بظاہر اس ترتیب میں جہاد کو بہر وقت نماز ادا کرنے اور والدین کے ساتھ احسان کرنے پر مقدم ہونا چاہیے تھا کیونکہ جہاد میں زیادہ مشقت پائی جاتی ہے۔ اس میں مال و جان کا صرف ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے

کہ جہا ایک وقتی واجب ہے اور نماز دائمی اور ایسا ہی دائمی واجب ہے
 جیسا والدین کے ساتھ احسان۔ پھر ان دونوں یعنی نماز اور والدین پر جو
 مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اس پر صبر کا درجہ اگرچہ اس صبر سے کم
 ہے جو میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کے موقع پر کرنا پڑتا ہے لیکن
 ان سالہائے دراز میں نماز اور والدین کے ساتھ سلوک میں جو صبر آزما
 خدمت کرنی پڑتی ہے اس کی مشقت نتیجہ میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے
 اسی لیے ان دونوں کا درجہ جہاد سے بلند رکھا گیا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "افضل الاعمال"
 کے سوال کا جواب اور مقامات پر بھی دیا ہے جو اس جواب کے علاوہ ہے
 لیکن اس جواب اور ایسے ہی دوسرے سوالوں کے دوسرے جوابات میں
 کوئی تضاد یا تعارض نہیں ہے کیونکہ آپ پر سوال کر نیوانے کو اسکے حال
 کے مناسب جواب دیا کرتے تھے یا ان میں واقعات و احوال کا
 اختلاف پیش نظر رہتا تھا۔

جنگ و جدال اور دشمن کے حملہ کے زمانہ میں جہاد مناسب ہے
 اور خشک سالی کے دنوں میں صدقہ افضل ہے۔ امن و سکون کے
 دور میں نماز اہم ہے۔ اسی طرح تمام واقعات میں ان کی مناسبت پر
 قیاس کرنا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے مناسب جواب ارشاد

فرماتے تھے۔ اور ہر سوال کے جواب میں ان امور کی رعایت ملحوظ رہتی تھی
آپ بلیغ اور حکیم تھے۔ آپ کے تمام ارشادات میں بلاغت اور حکمت ہمیشہ
ملحوظ رہتی تھی۔

شاید وہ تارکین نماز جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں حالانکہ نہ کبھی خدا
کے لیے ایک رکوع کرتے ہیں نہ سجدہ میں سر جھکاتے ہیں اور جو کبھی اللہ کو
گھرتک جانے کی زحمت نہیں فرماتے حالانکہ دوست احباب اور ارباب
اقتدار و اختیار کے ہاں برابر آنے جاتے رہتے ہیں۔ اس حدیث سے عبرت
حاصل کریں۔ اپنے جرم سے ہاتھ کھینچ لیں اور خدا کی طرف رجوع ہو کر توبہ
و استغفار کریں۔ اور کاش وہ کاہل اور مست لوگ جو چند نمازوں کو ایک
ملا کر پڑھتے ہیں یا انھیں ان کے آخری وقت میں ادا کیا کرتے ہیں
اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تو ہمیشہ حق ہی کہتا ہے اور وہی راہ
دکھاتا ہے جو سچائی اور صداقت پر مبنی ہوتی ہے۔

اطاعت کے حدود

محموم کے لیے حاکم کی اطاعت

عن عبد اللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم قال: - السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا حَبَّ
وَكُفِرَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا
طَاعَةَ - رواه البخاری -

عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ
آپ نے فرمایا کہ مرد مسلم جو چیزیں پسند یا ناپسند کرتا ہے ان
کے متعلق اس پر اطاعت و فرماں برداری اسی حد تک واجب
ہے جب تک اسے معصیت (گناہ) کا حکم نہ دیا جائے اور جب
اسے کسی گناہ کا حکم دیا جائے تو اس حکم کی اطاعت جائز نہیں، اس
حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

تشریح

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" اے ایماندار لوگو! اللہ کی اور رسول کی اور اپنے میں سے صاحبان حکومت کی اطاعت کرو، اسنے اپنے مومن بندوں کو اپنی اپنے رسول کی اور راہ صواب پر چلنے والے ارباب حکومت کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت واجب نہیں رہتی کیونکہ جب کوئی شخص یا حاکم ہمیں گناہ کرنے کا حکم دیگا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہو جائیں گے یا اس صورت سے ہمارا عمل حکم خدا اور رسول کے خلاف ہوگا۔ اس طرح آیت قرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی نشانی ہے یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ جن امور میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو ان میں ارباب حکومت کی اطاعت قطعاً واجب نہیں رہتی۔

ارباب حکومت اور مسلمان

اولوالامر وہ لوگ ہیں جنہیں عوام کے معاملات اور اہم مصالح کی دیکھ بھال اور انتظام کا کام سپرد ہوا ہو ان میں ہر وہ شخص داخل ہے جسے مسلمانوں کے معاملات

میں سے کوئی کام سپرد ہو مثلاً بادشاہ، وزیر، رئیس، ناظم، شہر یا گاؤں کا سردار، قاضی، نائب، سارجنٹ، سپاہی وغیرہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے احکام کی اطاعت ہر مسلم پر واجب فرمادی ہے خواہ یہ احکام اس کے لیے پسندیدہ ہوں یا ناگوار و ناپسند! وَعَسَىٰ اِنْ تَكَرَّهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ۔ (ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو) پس اگر وہ ہمیں جنگ کے لیے مدعو کریں اور نیک کام میں مال خرچ کرنے کی دعوت دیں تو ہمیں اس مطالبہ کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہم سے مقررہ اول قانونی محاصل طلب کریں تو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ مزایع کو شریروں کی دست برد سے محفوظ رکھنے کے لیے ہماری مدد کے طالب ہوں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر اہل شہر کو آتش زدگی یا کسی اور حادثہ سے سابقہ پڑے اور حکام ان کے لیے ہماری اعانت چاہتے ہوں تو ہمیں ان کی یہ خواہش بھی پوری کرنی چاہیے۔

غرض اسی طرح وہ ہمیں جس بات کا بھی حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل کرنا چاہیے خواہ وہ حکم ہماری رغبتوں اور خواہشوں کے موافق ہو یا مخالف ہمیں آسان معلوم ہو یا سخت۔ جب تک وہ مصلحت عامہ سے متعلق اور حلال و مشروع امور کے دائرہ کے اندر ہو ہمیں اس کے ماننے میں تاثر نہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ہمیں کسی معصیت کا حکم دیں۔ مثلاً کسی بے گناہ پر تہمت

لگانے، یا قید کرنے یا اسے ستانے یا اس کے مال کو ظلم و زیادتی سے بطور جبر مانہ ضبط کرنے کا حکم دیں، یا محکمہ قضا کو حق سے روگردانی اور باطل کا حکم دینے کی ترغیب دیں یا ہمارے اموال حیوانات اور افراد کو ہمارے دشمنوں کی مدد کے لیے لینا چاہیں، یا ہم سے اس کے خواہاں ہوں کہ ہم اپنے اور اپنی اولاد و احفاد کے لیے اپنے ہاتھوں سے غلامی کی دستاویز لکھ دیں۔ یا ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم ان عورتوں کو جو عصمت فروشی یا عزت و آبرو کی تجارت کرنا چاہتی ہوں ایسا کرنے کی اجازت دے دیں یا شراب کے قاجروں کو شراب فروشی کرنے۔ قمار بازوں اور جواریوں کو قمارخانہ کھول لینے دیں تو ان کے اس قسم کے کسی حکم پر بھی ہم اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کریں گے اور ان کی نافرمانی کریں گے۔ ہم اللہ کو راضی کریں گے خواہ انھیں براہم و ناراض کر دیں کیونکہ ان صورتوں میں انکی اطاعت حرام اور مخالفت واجب ہے۔

اطاعت کے حدود

یہی نہیں ایسی متعدد حدیثیں مروی ہیں جن میں حکام کی اطاعت کا اور ان کی مکروہ باتوں پر بشرطیکہ ناجائز اور حرام نہ ہوں۔ صبر کرنے اور ان پر چڑھائی نہ کرنے کا حکم ہے جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حاکم کی اطاعت کرو اور فرمان
بجلاؤ۔ خواہ تم پر ایسے جھٹی سلام کو حاکم بنایا جائے جس کا سر کشمش
کی طرح ہو" جس سے آپ کی مراد سر کا چھوٹا ہونا ہے۔ یا ابن عباسؓ کی
حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص اپنے امیر کی ایسی بات
دیکھے جسے ناپسند کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ کیونکہ جو شخص جماعت
سے بالشت برابر بھی جدا ہوا اور پھر اسی حال میں مر گیا تو اس کی موت
جاہلیت کی موت کے سوا کچھ نہ ہوگی۔" جاہلیت سے مراد کفر کی
حالت ہے۔

اسی طرح عبادہ بن صامتؓ کی حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں:-
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر
آپ نے جن امور پر ہم سے بیعت لی تھی ان کے متعلق فرمایا کہ آپ نے
یہ بیعت ہمارے پسند اور اکراہ دشواری اور آسانی، ثروت و افلاس
اور دنیوی حظ کے مخصوص ہونے کے حالات میں یعنی ہر حال میں ہمارے
مطیع فرمان رہنے پر لی ہے اور اس بات پر کہ ہم ادنیٰ الامر یعنی ارباب حکومت
سے جھگڑانہ کریں گے۔ بجز اس کے کہ انھیں یر ملا و علانیہ کفر کرتے دیکھیں
کیونکہ ایسی حالت میں مخالفت کی جائے تو اس مخالفت کے لیے اللہ کے
تزدیک ایک حجت رہے گی۔ ان تینوں حدیثوں کو بحثاری نے روایت

کیا ہے اس لیے ان کی تعبیر و تفہیم کو سابقہ آیت اور ہماری اس حدیث کے ساتھ جس کی ہم یہاں تشریح کر رہے ہیں اور حضرت معاذؓ کی اس حدیث کے ساتھ جسے احمد نے روایت کیا ہے مقید کرنا واجب ہو جاتا ہے حدیث معاذؓ یہ ہے ”جو شخص اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت واجب نہیں ہے“ دوسری احادیث بھی دربارہ معصیت ان کی اطاعت ہم پر حرام کر دیتی ہیں۔ حدیث انسؓ کا مفہوم متعین و مقید کرنے کے لیے مسلم کی ام المصیین والی یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ”اطاعت کرو اور حکم بجلاؤ۔ اگرچہ تم پر ایسا غلام حاکم ہو جو تمہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھینچے۔“ اور جس ناپسندیدہ بات پر ہمیں ابن عباس کی حدیث میں حکم دیا گیا ہے اس سے ایسی بات مراد ہے جو ہمیں گراں یا ناگوار گزرے، اس میں اللہ اور رسول کی معصیت داخل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر معصیت ہو تو اس سے باز رہنا اور روکنا واجب ہے لیکن دانائی اور پسندیدہ نصیحت کے ساتھ اس طرح کہ جب تک ہم معصیت یا مرضی الہی کے خلاف امور کا ازالہ خوبی اور امن و سلامتی کے ساتھ کر سکتے ہوں اس وقت تک قوم میں فتنے اور انتشار پیدا نہ کریں اور ان کی جان مال، ساز و سامان کو آٹلاؤ و تباہی کا نشانہ نہ بننے دیں۔

یہی طریقہ اس وقت بھی اختیار کرنا چاہیے جب اس غیر مشروع (امر منکر)

کام کی مضرت انکار سے وقوع میں آنے والے ضرر سے بڑھ جائے (یعنی احکام الہی کے انکار سے جتنا نقصان ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہونے لگے) حضرت عبادہؓ کی حدیث میں جو الفاظ علانیہ کفر کے آئے ہیں ان سے بھی معصیت ہی مراد ہے اور اللہ کی ہر معصیت اس کی نعمت سے انکار ہے۔ اس مفہوم پر ایک روایت کے یہ الفاظ کہ ”مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی یا خفیہ طور پر نافرمانی ہوتی ہو“ واضح دلیل ہیں۔ اس لیے ہم ارباب حکومت سے ان کے معاملات حکومت میں نہ جھگڑا کریں گے نہ ان کی تدبیر و سیاست پر معترض ہوں گے۔ ہاں اگر ان سے کوئی ایسی معصیت دیکھیں جو بالکل تحقیق سے علم میں آئی ہو اور جس میں کسی شبہ اور تاویل کی گنجائش نہ ہو تو انکو دانشمندانہ نصیحت کے ساتھ اس طرح منع کریں گے کہ وہ معصیت سے باز آجائیں۔

طاعت اور معصیت

اس لیے جب تک ارباب حکومت اللہ کی اطاعت کرتے رہیں تم ان کی اطاعت کرو اور جب تک کھلی ہوئی بر ملا معصیت ظاہر نہ ہو ان کی جن باتوں کو ناپسند کرتے ہو ان پر صبر سے کام لو۔ جب تک جماعت حق پر قائم اور اللہ کے حکم پر عامل ہو۔ قوم کے اتحاد و سلامتی اور ان میں الفت کے بقا پر حریص رہو۔ مگر خبردار معصیت میں حکام کے ساتھ مدد اہنت

اور بیجا درگزر سے کام نہ لینا اور نہ کسی ظلم و زیادتی میں ان کے ساتھ شریک ہوتا۔ ولا تتركوا الى الذين ظلموا فتمسكم الناس وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون (اور جو لوگ ظلم کریں ان کی طرف مائل نہ ہو کیونکہ (اس صورت میں) تمہیں دوزخ پکڑے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی)

اجر مزید

خدا کے بندوں سے مراعات کی تاکید!

عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: - ثلاث یوتون اجرهم
مرتين: الرجل تکون له الامة فیعلمها
فیحسن تادیبها ثم یعتقها فیتزوجها فله
اجر ان مؤمن اهل الکتاب الذی کان مؤمناً
ثم امن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فله اجران
والعبد الذی یؤدی حق اللہ وینصم لسید له
اجران - رواه البخاری ومسلم والترمیذی و
النسائی وابن ماجه

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تین آدمی ایسے ہیں جن کو دو گنا ثواب ملے گا (۱) وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو۔ اسے تعلیم دے، اچھی طرح پڑھائے اور ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر دے، اور اس سے شادی کرے تو اسے دو گنا ثواب ملتا ہے (۲) اور اہل کتاب میں سے ایسا شخص جو پہلے اپنے مذہب پر ایمان رکھتا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا اس کے لیے دو گنا ثواب ہے (۳) اور ایسا غلام جو اللہ کا حق ادا کرتا ہو اور اپنے آقا کی خیر خواہی کرتا ہو اس کے لیے دو گنا ثواب ہے" اس کو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور

ابن ماجہ نے روایت کیا۔

تشریح

ہر نیکی کا اجر اور ثواب مقرر ہے، اور اس نیکی میں جتنا حلو ص اور اس سے جتنا نفع ہوتا ہے اس کے برابر ہی ثواب کی مقدار معین ہوتی ہے۔ اور اگر نیکی ایک ہو اور اس کے پہلو کئی ہوں تو ثواب کا شمار بڑھ جاتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح نیکیوں کے شمار کے ساتھ ثواب کا شمار ہوتا ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ایسے تین اشخاص کا ذکر فرماتے ہیں جنہیں دو گنا اجر دیا جائے گا!

لوٹڈی کیساتھ سلوک

ان میں سب سے پہلے وہ شخص ہے جس کی ملکیت اور خدمت میں کوئی لوٹڈی ہو وہ اس کے ساتھ پوری طرح سلوک و احسان سے پیش آتا ہوا سے قرائض دین اور سنن (سنتیں) امور خانہ داری۔

مثلاً صفائی ستھرائی کھانا پکانا، آٹا گوندھنا، روٹی پکانا، سلیقہ، قرینہ بچوں کی دیکھ بھال کی تعلیم دے خواہ یہ تعلیم خود دے یا کسی غیر سے مثلاً بیوی، خدام، بیٹیاں اور نوکر چاکر وغیرہ سے دلوائے اور ناقص تعلیم پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس میں اتنی کوشش کرے کہ وہ تعلیم کی انتہا کو پہنچ کر اس میں ہوشیار و ماہر ہو جائے، منتظم و دانا بن جائے۔ اسی طرح اسے ادب و تہذیب سکھائے۔ اور مکارم اخلاق، محاسن آداب مثلاً عفت، قناعت، راستی، امانت، حسن معاشرت اور آداب گفتگو وغیرہ کی مشق کرائے، اور اس تعلیم و تربیت میں اتنی سرگرمی دکھائے کہ وہ لوٹڈی پوری طرح مہذب و شائستہ بن جائے۔ پھر اس تعلیم و تادیب اور حصول کمال کے بعد اسے اپنی کینزی سے آزاد کر کے آزادی کی اس نعمت سے بہرہ ور کرے جو انسان کا فطری حق ہے، تاکہ اسے

اپنے اوپر پورا اختیار حاصل ہو۔ وہ اپنی ذات اور مال وغیرہ میں بالکل آزاد و یا اختیار ہو، کسی کو اس پر غلبہ یا تسلط نہ ہو اور وہ ایک جائز دائرہ اور پسندیدہ طریقے کے اندر رہ کر جو مناسب راہ عمل چاہے اختیار کرے۔ پھر یہ شخص اس پر ایک اور احسان کرے جو ایک بڑی نیکی ہے اور وہ یہ کہ اسے اپنی بیوی بنا کر اپنی آزاد بیوی کے برابر درجہ عطا کرے اور خدمت گاری کے مرتبے سے بڑھا کر زوجہ و رفیقہ زندگی کا مرتبہ دے۔ ایسا شخص اس امت میں دو ثوابوں کا حق دار ہے۔ ایک تو بندگی سے آزاد کرنے کا ثواب۔ دوسرا خدمت میں رکھنے کے بعد اس سے بپاہ کرنے کا۔ پھر اسے اس سے بھی زیادہ ثواب تسلیم و تادیب کا ہوگا اور چونکہ کنیزی یا غلامی سے آزاد کرنے کا درجہ نیکیوں میں بہت بلند ہے یہاں تک کہ قرآن کریم میں اسے اتمام عقبہ یعنی دشوار پھاری کو ملے کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور چونکہ لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد اس سے عقد کرنا بڑی نعمت ہے جو اسے بخشی جاتی ہے اس لیے ان دونوں باتوں کی علو شان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف انھی کے اجر کا ذکر کیا ہے، تعلیم و تہذیب کے اجر کا ذکر نہیں کیا۔ ایک حکمت اور ہے اور وہ اس بات سے متنبہ کرنا ہے کہ تعلیم و تادیب لونڈی غلاموں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ بات ہر گھرانہ کے مالک

یا سردار پر بیٹیوں یا بیٹوں سے متعلق واجب ہے۔

غلام کا درجہ

کیا ایسی ہدایات اور تعلیم ہونے کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے غلام کا درجہ نہیں بڑھایا اور اسے تربیت و تہذیب میں آزادوں کے رتبے تک نہیں پہنچایا یا کھوئی ہوئی آزادی اور حقوق عامہ تک رسائی میں اس کی دستگیری نہیں کی؟ کیا اس کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے لڑکی کی تعلیم و تادیب اور تہذیب و شائستگی کی ترغیب نہیں دی جس سے اس کی عقل ترقی کرے اور اخلاق میں خوبی پیدا ہو، شان بلند ہو اور وہ اپنے خانگی فرائض و واجبات صحیح طور پر سیکھ لے؟ جب شارع علیہ السلام کی تعلیم لوٹدیوں کی نسبت ایسی ہو تو شریف و پاکدامن آزاد عورتوں کے لیے کیا کچھ نہ ہوگی۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو تعلیم دے اور ادب سکھائے اس سے اولاد اور والدین دونوں کا مستقبل مبارک اور زندگی مسعود و پسندیدہ رہے گی۔

اہل کتاب مومن!

ان میں سے دوسرا درجہ اس شخص کا ہے جو کتب متقدمہ پر ایمان

رکھنے والے یہودیوں، عیسائیوں میں سے ہمارے دین، ہماری کتاب ہمارے
 امام اور نبی پر ایمان لائے۔ ان لوگوں کو جہات متحدہ ہونگی و جبر سے
 ایمان لانے پر دو ثواب ملیں گے۔ ایک اپنے دین پر ایمان رکھنے اور
 اپنی کتاب پر عمل کرنے کا اور دوسرا ہمارے نبی پر ایمان لانے اور ہماری
 کتاب پر عمل کرنے کا۔ اس بات میں یہود و نصاریٰ کے لیے بڑی ترغیب
 ہے تاکہ وہ اسلام قبول کرنے میں عجلت و سبقت کریں جو تمام دینوں
 کا خاتم ہے! پھر وہ خود اپنے دین کی حفاظت کر کے جس ثواب کے خواہاں
 تھے وہ بھی ان کے لیے محفوظ رہے گا اور نئے ایمان کا ثواب اور
 قرآن مجید پر عمل کرنے کا اجر الگ ملے گا۔ یہ اس لیے کہ اسلام کسی
 حق دار کے حق سے انکار نہیں کرتا اور نہ کسی عمل خیر کو نیوا لے کو اس کے
 ثواب سے محروم کرتا ہے۔

غلام اور آقا

ان میں تیسرا درجہ اس غلام کا ہے جو غلامی میں اپنے آقا کا فرض
 ادا کرتا ہے اور بندگی کے اعتبار سے اپنے رب کا یعنی آقائے مجازی و
 حقیقی دونوں کا حق گزار ہے کیونکہ ایک طرف وہ اپنے مالک کا مطیع
 خادم ہے اور امانت دار محافظ۔ وہ اپنے تمام کاموں میں اپنے مالک

سے خلوص رکھتا ہے۔ اس کے مال و دولت کو بڑھانے پر حرص رہتا ہے اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جس بات میں اس کے لئے بھلائی دیکھتا ہے اس کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ برائی کے مواقع سے متنبہ کرتا رہتا ہے تو دوسری طرف اپنے رب کے حقوق ادا کرتا رہتا ہے اور واجبات پر قائم رہتا ہے۔ اسے آقا کی خدمت گزاری اللہ کا حق ادا کرنے سے غافل نہیں رکھتی۔ جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے اس کی طرف سبقت کرتا ہے۔ اور جب شریفانہ کاموں کے لئے دعوت دی جاتی ہے تو انھیں قبول کرتا ہے۔ اور جب اس کا آقا اس کو کسی جرم کے ارتکاب کی ترغیب دیتا ہے تو اسے نصیحت کرتا ہے اور اپنے پروردگار کے حکم کی اطاعت کرتا ہے یعنی وہ اوامر دین پر قائم رہتا ہے اور نواہی سے دستکش، قرآن کو یاد رکھتا ہے اور بدی کا دشمن رہتا ہے، پس اس شخص کے لئے دو اجر ہیں۔ ایک اپنے آقا کی نصیحت کا اجر اور دوسرا اپنے رب کی اطاعت کا۔

دو مستحق ثواب

یہ ہے اس حدیث کی شرح۔ یہاں مذکورہ اشخاص کی تعداد کا کوئی خاص یا محدود مفہوم نہیں ہے۔ کیونکہ ایسے اور لوگ بھی ہیں جنہیں

دو گنا ثواب دیا جائے گا۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں جن کے
 متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن یقنت منکم اللہ ورسولہ وتعمل
 صالحاً نوء تھا اجرہا قسرتین واعتدنا لہا سزقا کسما (اے ازواج
 نبی! جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کیلئے تواقف کرے اور نیک کام کرے، ہم
 اسے اس کا دو گنا ثواب دینگے اور اس کے لئے پسندیدہ رزق مہیا کریں گے)
 یا وہ شخص جو اپنے قریبی عزیز کو صدقہ دیتا ہے اس کے لئے بھی دواجر
 ہیں۔ صدقہ کا اجر اور صلہ رحمی (قرابت نبیہنے کا) اجر۔ یا وہ حاکم
 جو اپنے حکم میں صحیح راہ پر ہو، اسے دو ثواب ملیں گے۔ یا وہ شخص جو کسی
 اچھے قاعدہ کی طرح ڈالے۔ اس کو بھی ایک تو اس اچھے قاعدے پر
 عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا ثواب اس کا کہ اور لوگ اس قاعدے
 پر چلیں گے۔ یا وہ شخص جو تیمم کر کے نماز پڑھے اور پھر جب پانی مل جائے
 تو وضو کر کے اس کا اعادہ کرے ایسے شخص سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہیں دو گنا اجر ملے گا۔ اسی طرح جو شخص تلاوت قرآن
 دشوار ہونے کے باوجود قرآن پڑھے اسے دو ہر ثواب ہے۔ یہ نماز باتیں
 صحیح احادیث میں آئی ہیں اور اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ ثواب کا دو چند ہونا
 انہی تین امور تک محدود نہیں ہے (اللہ جسے چاہتا ہے دو گنا ثواب عطا کرتا ہے
 اور اللہ بہت وسعت دینے والا اور علیم ہے)

بشارت اور نفرت

نقیات انسانی کا بہترین فلسفہ

عن عامر بن ابی موسیٰ عن ابيه ^{رض} قال: كَمَا بَشَّرَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاذَ بَنِي جَبَلٍ
أَبِي الْيَمَنِ قَالَ لَهُمَا: يَسْرًا وَلَا تَعْسًا وَلَا بَشْرًا وَلَا
تَنْقِرًا وَلَا تَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلَفَا - رواه البخاري -

عامر بن ابی موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے
کہا:۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور معاذ
بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو ان دونوں سے فرمایا ”تم دونوں
سہولت پر تو سختی کا سلوک نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ، باہم
اطاعت کرو، ایک دوسرے کا کہا مانو، اختلاف نہ کرو، اس حدیث کو
بخاری نے روایت کیا ہے۔

لغز

لَسِّرًا: - تیسیر سے جس کے معنی ہیں آسان کرنا، عسیر تفسیر سے ہے، اس کے معنی ہیں دشوار کرنا، اسی طرح بَشْرًا تبشیر سے ہے جس کے معنی ہیں خوش خبری سنانا جس کا اثر بشرہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے مقابلہ کا لفظ انذار بمعنی ڈرانا ہے۔

تَنْفِرًا: - تنفیر سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا اور ہٹا دینا یا برہم کر دینا اس کا لفظ مقابل نسکین ہے۔

تَطَاوُعًا: - دو شخصوں کا ایک دوسرے کی اطاعت کرنا یا باہم کہا ماننا۔ اس کے مقابلہ کا لفظ تخالف ہے۔

نرمی اور سختی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ آپ جس وقت والیوں اور عالموں کو مختلف سمتوں میں روانہ فرماتے تو انہیں نصیحتوں کی دولت سے مالا مال فرماتے تاکہ وہ لوگوں کے اچھے پیشوا بنیں اور ان کے قلوب کو اسلام پر مجتمع کریں۔ جب آپ نے ابو موسیٰ اشعریؓ اور معاذ بن جبل کو یمن کے علیحدہ علیحدہ صوبوں کی جانب

روانہ فرمایا تو انھیں تین باتوں کے کہنے کا حکم دیا اور تین باتوں سے منع فرمایا۔

۱۔ ان دونوں کو آسانی برتنے کا حکم دیا اور سختی سے منع فرمایا تیسرے مراد لوگوں سے آسانی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ قرآن اپنے اس قول سے لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ** اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ سختی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ کا فرمان ہے **وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ** (اس نے دین کے معاملہ میں تم کو کسی تنگی میں نہیں ڈالا ہے)، اس لیے چاہیے کہ انھیں دشواری میں مبتلا نہ کرے نہ دشوار اور مشکل کام کرنے کی تکلیف دے جس سے انھیں اذیت پہنچے، یا ان کے نفوس بیزار و بلول ہوں اور جب نماز میں ان کی امامت کرے تو نماز کو طول نہ دے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تخفیف سے کام لے یعنی چھوٹی سورتیں پڑھے۔ کیونکہ مقتدی نمازیوں میں مریض، ضعیف، جاہل سمجھی ہوتے ہیں۔ اور جب ان میں سے کوئی شخص تیر و تند الفاظ سے اسے مخاطب کرے لیکن وہ وقت اور حالات کے لحاظ سے فطری ہوں تو ان سے برہم نہ ہو اور نہ کواۃ جمع کرنے میں ان سے حق میں کمی کیے بغیر اس قدر وصول کرے کہ ان کے لیے

آسان ہو اور گراں نہ گزرے، جب بری بات سے انہیں منع کرنا اور باطل یا غلط طریقے سے الگ کرنا چاہتا ہو تو ان کے ساتھ نرم طریقے سے پیش آئے۔ انداز کلام سختی یا شدت اور تند گفتاری سے خالی ہو جس کی مثال ہمیں آنحضرتؐ کے اُسوۂ حسنہ سے ملتی ہے، کسی اعرابی نے ایک بار مسجد میں پیشاب کر دیا مسجد کی اس بے حرمتی سے حاضرین مسجد برا نگینتہ ہو گئے اور اعرابی پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹے۔ آپ نے ان لوگوں کو اس فعل سے باز رکھا اور فرمایا ”اسے جانے دو اور اس کے پیشاب پر چند ڈول پانی کے بہا دو۔ کیونکہ تم دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھجے گئے ہو سختی کرنے کے لیے نہیں۔“ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے، انہیں منع کرنے اور جھڑکنے میں سہولت برتیں اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ بھی سہولت کا لحاظ رکھیں لہذا ہم کو عبادات یا طاعت کا بوجھ اس پر اتنا نہ ڈالنا چاہیے کہ وہ ان سے بلوں یا بیزار ہو جائے۔ اور جب تک واجبات کی ادائیگی سہولت سے ممکن ہو ان کی بجائے آوری کے لیے شدت نہ کرنا چاہیے۔ ایسے جس شخص کو کھڑے کھڑے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہو وہ بیٹھ کر پڑھے۔ یا جس پر مرض، سفر، یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے گراں گزرتے ہوں وہ مدت عذر باقی رہنے تک نہ رکھے۔ یا جسے شدید سردی

کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں تکلیف کا خطرہ ہو اور گرم پانی میسر نہ آئے۔ تیمم کر لے۔ اسی طرح دوسرے معاملات میں جائز حد کے اندر نفس کے ساتھ نرمی برتتے۔ اور جہاں تک ہو سکے شدت سے کام نہ لے۔

جو شخص یسرا اور آسانی کا مفہوم جانتا ہے عسرو دشواری سے بھی وقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی برتنے کا حکم دینے کے بعد سختی برتنے سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی بات کے کرنے کا حکم دیا جائے تو اس کی برعکس صورت سے باز رہنا خود بخود لازم آتا ہے مگر اس پر بھی سختی کی ممانعت فرمانا مراد و مفہوم کی تاکید اور تقویت کی غرض سے ہے تاکہ کسی مبالغہ کرنے والے کے لیے مزید موشگافی اور غلو کا جیلہ باقی نہ رہے۔ لیکن اگر آپ صرف یسرا (آسانی اختیار کرو) کے حکم پر اکتفا کرتے تو ایک مرتبہ سہولت برتنے کے بعد سختی اور شدت بھی روا رکھی جاسکتی تھی۔ چنانچہ آپ نے ”یسرا“ کے حکم کے بعد ہی ”لا تعسرا“ بھی فرما دیا جو ”نہی“ کا صیغہ ہے اور نہی کا اقتضا ہے کہ اس فعل سے ہمیشہ کے لیے باز رہے اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ آسانی اختیار کرنے کے حکم سے اس کی دائمی پابندی مقصود ہے یہی صورت باقی اواخر و نہی کے صیغوں کی ہے (یعنی بشر الا تنفرا اور تطاوعا لا تخلفا

بشارات اور نفرت

آپ نے دونوں حضرات کو تبشیر یعنی خوشخبری دینے کا حکم دیا اور
 اور تنقیر یعنی بری یا نفرت دلانے والی خبر سے روکا اس لیے ہمیں لوگوں
 کو خوش کن اور فرحت بخش خبر سنانی چاہیے۔ جو رنج و غم زائل کرے
 جس سے عزائم میں تیزی اور حوصلوں میں بلندی پیدا ہو اور وہ پاکیزہ
 اعمال کی طرف متوجہ ہو سکیں، جب ہم کسی جماعت کو دین کی طرف
 دعوت دیں تو ضروری ہے کہ گفتگو کے آغاز میں ان ثمرات اور فوائد کا
 ذکر کریں جو دین حق کو قبول کرنے سے حاصل ہوں گے۔ پھر دنیا میں عزت
 حکومت اور ثروت کا تذکرہ کریں **وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ لَسَ سَوْلُهُ و**
لِلْمُؤْمِنِيْنَ اللہ اور اس کے رسول کے لئے اور ایمانداروں کے لئے
 عزت و سر بلندی ہے **وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا**
لِيَسْتَخْلِفْنَهُمْ فِي الْاَرْضِ کما استخلف الذين من قبلهم
 تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے
 لئے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا، جیسے
 اس نے ان سے پہلے کے لوگوں کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا **وَمَنْ**
يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مِنْ اٰصْرِهٖ ايسرًا (جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے

اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسی باتیں
 کریں اور وہ چیزیں بیان کریں جو اللہ نے ایمانداروں کے لیے حیات
 آخرت میں مہیا کی ہیں اور جو ایسی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا
 نہ کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے قلب پر ان کا خیال
 تک گزرا۔

ہم ان سے دین کی سہولتیں بیان کریں اور سمجھائیں کہ اسکے قانون
 نفوس پر گراں نہیں گزرتے نہ تنگی اور دقت میں مبتلا کرتے ہیں۔ بلکہ
 ان میں پاکیزگی خوش نحتی۔ راحت اور دل کی ٹھنڈک کا سامان موجود
 ہے اور جب ہم کسی شریر شخص کو نصیحت کریں کہ وہ گمراہی کے غار میں
 گرنے سے بچے تو ہمیں چاہیے کہ اسے توبہ کی رغبت دلائیں اور اس سے
 آگاہ کریں کہ ”توبہ برائیوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ اللہ کے دروائے
 توبہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ راست بازی جرم سے زیادہ فائدہ بخش
 ہے۔“ جب کسی طالب علم کو اسباق میں جدوجہد کرنے کی نصیحت کریں
 تو اس پر محنت و کوشش کے نتائج اور اس کی بدولت دینی و دنیوی
 عظمت کے ثمرات و اثرات واضح کریں۔ لوگوں نے محنت و مشقت
 سے جو بڑے بڑے درجے، مرتبے اور دولت و ثروت حاصل کی ہے
 اس کا ذکر کریں۔

یہ تو ہونی تبشیر یا بشارت کی تشریح، رہی تنفیر تو اس کو ایک جانب رہنے دینا چاہیے۔ جو شخص نیا نیا مسلمان ہوا ہو اور جس کے دل میں اسلام اچھی طرح راسخ نہ ہو، اس کو شروع میں پانی کے اقسام، استنجا کے احکام وضو کے فرائض، سنن اور آداب غسل اور اس کے احکام و اسباب، تیمم اور اس کے ارکان نہ سمجھائے جائیں۔ رفتہ رفتہ اسے ڈھرے پر لایا جائے کہ وہ خود ہی اپنے تئیں تعلیمات و احکام کے اسباب و ہل و حل اور عرفان و حقیقت معلوم کرنے کے لیے لپکے۔ سوچنا چاہیے کہ یہ امور تو صرف نماز کا وسیلہ ہیں، خود اصل مقصود نہیں۔ اور وہ یقیناً اہمیت اور تعمیل وغیرہ کے لحاظ سے و مسائل کے مقابلہ میں زیادہ بڑے ہیں، اس لیے تو مسلم ان کی طرف راغب ہونے کے بجائے مشکلات محسوس کرے گا تو دین ہی سے نفرت کرنے لگے گا اور اس میدان میں قدم بڑھانے کے بعد پیچھے ہٹنے کا راستہ تلاش کرنے لگے گا۔ اسی طرح کسی عصبیاں شکار اور گناہگار کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ملحوظ رکھنا چاہیے۔ گناہگار کو اس کے سابقہ جرائم کی بنا پر یہ کہہ کر نفرت نہ دلائی جائے کہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور اس نے جو کیا دھرا ہے اس کی سزا ضرور پائے گا۔ اس نفرت دلانے کا نتیجہ گناہوں سے باز رہنے کے بجائے ان میں ضد اور بد امت کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ ایسے ہی جیب کسی کاہل

طالب علم کو سمجھانا مقصود ہو تو گفتگو کی ابتدا سستی و کاہلی کی بد انجامی اور نتیجہ کی برائی کے ذکر سے نہ کرنی چاہیے۔ ایسا کیا جائے گا تو اسمیں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور اس کے رہے سہے عزم کی بنیاد بھی ہل جائیگی اس طرح اسے نفع پہنچانیکے بجائے نقصان پہنچ جائے گا۔

یہی اصول ایسے شخص کے ساتھ گفتگو میں بھی ملحوظ رہنا چاہیے جسکی نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ اسے پاکیزہ زندگی اور سعید اولاد کی بشارت دینی چاہیے یہ نہ کہنا چاہیے کہ تمہاری یہ بیوی تو اس گھرانے کی ہے جس کے حادثات و اطوار ایسے ویسے ہیں۔ یا یہ خانگی کار و بار چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، نہ شوہر کی خدمت کے لائق ہے۔ یا فلاں فلاں شخص نے اس کے لیے پیام دیا تھا پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ اس قسم کی باتیں ہونگی جو حماقت اور کوتاہ بینی پر دلالت کریں گی اور ان کا نتیجہ خوشگوار نہیں نہایت ناخوشگوار ہوگا۔

ایک نکتہ!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبشیر کے ساتھ ہی تنقیر کا ذکر فرمایا ہے انذار کا نہیں۔ جو معناً اس سے قریب ہے۔ انذار کے معنی ہیں ڈرانا لہذا بشارت کے مقابلہ میں انذار ہی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے انذار کے

جائے تنفییر یعنی نفرت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انذار ایسی چیز ہے جو ممنوع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ و تذر و نون تھے۔ لَیْنِدَا مَا یَا سَاسِدِ یَدَا مِنْ لَدُنْهُ وَ یُبَشِّرُ اَطْمُوْمِنِیْنَ الذِّیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ اَنْ لَهْمَا جَزَاً حَسَنًا مَا کَثِیْرٌ فِیْہِ اَبَدًا (تاکہ وہ اس کی (اللہ کی) سخت گرفت سے ڈرائے اور جو ایماندار نیک کام کرتے ہیں انھیں بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس سے وہ ہمیشہ فائدہ اٹھائیں گے) خود قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بہشت کو دوزخ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ پہلا مسکن متقیوں کے لیے ہے، دوسرا مسکن مجرموں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی طریقے پر چلنے سے کیسے منع فرماتے۔ اسی لیے آپ نے تنفییر کی ممانعت فرمائی۔ انذار کی نہیں۔ پھر تبشیر کا مقام الگ ہے اور انذار کا الگ۔ انذار (ڈرانا) اس کے لیے ہے جسے ڈرانے اور دہشت زدہ کرنے کے سوا کوئی چیز راہ پر قائم نہ رکھے۔ تبشیر اس کے لیے جس میں امیدوں کی روشنی عمل کی حرکت پیدا کر دے اور یہ دونوں پسندیدہ ہیں مگر تنفییر جب تک حق سے دور اور نیکی سے روگرداں نہ ہو قابل نفرت ہے۔

چونکہ انذار و تبشیر کا موقع و محل جدا جدا ہے اور دونوں کی سمتیں

مختلف ہیں اس لیے تبشیر کے حکم سے اتذار کی ممانعت مقصود نہیں ہے۔ تنقیر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر آپ مدرس ہیں تو طلبہ کو درس دیتے وقت تقریر کو طول دیں اور مشکل نکات بیان کریں کیونکہ اس کی کوئی امید نہیں کہ ایسی حالت میں وہ اس کا احاطہ کر سکیں گے۔ یا درس کی ابتدا دشوار ایوان اور الجھے ہوئے مسائل سے کریں۔ آپ کو چاہیے کہ تقریر میں سہولت اختیار کریں۔ ارادہ میں روانی ہو تو متعلم تھوڑے وقت میں تقریر پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر زیادہ آسان بات سے آسان کی طرف پھر مشکل سے دشوار تر مطالب کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہی طریقہ ہر اس شخص کو اختیار کرنا چاہیے جس کو کوئی اہم کام سپرد ہو اور اس کے انصرام میں دوسروں سے کام پڑے، اس طرح مقصد بڑی آسانی سے حاصل ہو جائے گا اور کسی قسم کی دشواری نہیں پیش آئے گی۔

اطاعت اور مخالفت

پھر آپ نے ان دونوں کو تطاوع (باہم اطاعت کرنا) کا حکم دیا اور تخالف سے منع فرمایا۔ کیونکہ تطاوع میں قوت اور الفت ہے اور تخالف میں کمزوری اور نفرت۔ اسی لیے جب تک جائز اور

نیک کام سے واسطہ ہو ایک دوسرے کا کہا مانتا چاہیے اور اگر کوئی
 بات خلاف رائے نظر آئے تو دونوں وجوہ اختلاف پر بحث کریں اور
 مسئلے کی چھان بین کے بعد بالاتفاق عمل کریں۔ یہ وہ نصیحت ہے جو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰؓ اور معاذؓ کو فرمائی تھی یہ ایسے ہر
 شخص کے لیے موزوں ہے جو کسی اقلیم کا والی و حاکم بنا کر بھیجا جا رہا ہو۔
 اور اس لائق ہے کہ وہ ان نصائح کو اپنا نصب العین بنائے تاکہ اپنے انتظام
 میں کامیاب اور ولایت میں سر بلند ہو۔

کچھ اور باتیں!

ابھی اس حدیث کا کچھ حصہ باقی ہے۔ اب ہم اسی پر گفتگو کریں
 گے۔ امام بخاری نے بیان کیا "ہم سے مسلم نے بروایت شعبہ۔ انھوں نے
 بروایت سعید بن ابی بردہ اور انھوں نے اپنے باپ سے روایت
 کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ انھوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان کے دادا ابو موسیٰ اور معاذ کو بین روانہ فرمایا اور کہا ایسا اولاً تعسلاً
 و بشراً اولاً تنفراً و تطاوعاً ولا تختلفا (ترجمہ پہلے گزر چکا ہے)
 اس وقت ابو موسیٰ نے کہا "اے اللہ کے نبی! ہماری سرزمین میں
 گیہوں اور جو کی اور شہد اور کھجور کی شراب ہوتی ہے اس کے متعلق

آپ کی کیا ہدایت ہے، آپ نے فرمایا ”ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے“ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے اور معاذ نے ابو موسیٰ سے کہا ”تم قرآن کیسے پڑھتے ہو“ انھوں نے کہا ”کھڑے بیٹھے اور اونٹنی پر وقفے وقفے سے پڑھتا ہوں۔ یعنی ایک ہی مرتبہ میں ورد نہیں کرتا بلکہ دن رات میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا ہوں۔ اس لیے کہ اونٹنی کا دودھ روہا جاتا ہے۔

پھر چلائی جاتی ہے، پھر اس کا دودھ بھرتا ہے اور پھر وہی جاتی ہے۔ انھوں نے کہا یہ بایں تو میں سوتا ہوں، اٹھ کھڑا ہوتا ہوں اور سو جاتا ہوں اور اپنے سونے کو ویسا ہی خیال کرتا ہوں جیسا اٹھ کھڑے ہونے کو۔ بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ لگایا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہے۔ معاذ ابو موسیٰ سے ملنے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بندھا ہوا ہے۔ کہا: ”یہ کیا ہے؟“ ابو موسیٰ نے کہا ”یہودی ہے جو مسلمان ہو گیا تھا اب پھر مرتد ہو گیا ہے۔“ معاذ نے کہا ”بے شک میں اس کی گردن مار دوں گا۔“

عیادت کا صلہ

بندگی سے آزاد کرنے کا انعام

عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ:- قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:- اطعموا المجائع
وعودوا المریض وفکوا العائی-

رواہ البخاری-

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
انہوں نے کہا:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
”بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی
کو آزاد کرو۔“

داس کو بخاری نے روایت کیا،

لغت

عیادۃ:۔ اس کے معنی ہیں زیارت یا ملاقات کرنا۔ جو شخص ایک بار کے بعد دوسری بار تمہارے پاس آئے وہ عائدیاعیادت کرنے والا کہلائے گا۔ عیادت کا لفظ مریض کو دیکھنے کے معنوں میں مشہور ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ اسی موقع کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔

عانی:۔ قیدی۔ اور ہر وہ شخص جو ذلیل، مسکین اور فرمانبردار ہو جائے اس کا مؤنث عانیہ ہے اور عانیہ کی جمع عوان ہے، اسی لفظ کا استعمال اس حدیث میں ہوا ہے اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَ كَسْبِ اللَّهِ سِ عَوْرَتُونَ کے معنی میں ڈرو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی یا قیدیوں کی طرح ہیں)

تشریح

اس حدیث میں تین باتیں کہی گئی ہیں۔

ان میں سب سے پہلی چیز ”بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات پر بہت سے مواقع پر اکسایا اور ترغیب دی

ہے۔ مثلاً فلا اقْتَحِمَ الْعَقَبَةَ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ؛ فَكُلْ
 رَاقِبَةً اَوْ اطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (اس نے دشوار گھاٹی
 کو طے کیا۔ اور تم جانتے ہو وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گہرے دن کو (یعنی غلام
 کو) چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا (یتیمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
 اَوْ مَسْكِينًا ذَا مَمْرُوتَةٍ) (تراہت والے یتیم یا فقیر و مفلس
 مسکین کو) اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم بھوک کے کو بھوک کی تکلیف
 سے چھڑانے کے لیے فرض کفایہ کے طور پر کھانا کھلائیں۔ اسکی صحت
 کی بلکہ اگر کھانا نہ ملنے سے اس کی جان پر بن آئی ہو تو جان کی حفاظت
 کے لیے کھلائیں۔ لیکن ہم کو چاہیے کہ یہ کھانا ہم اللہ کے اس قول پر
 عمل کرتے ہوئے ایسا اچھا کھلائیں جو ہم خود کھاتے ہوں۔ ”وَلَا
 تَجْمَعُوا الْخُبِيثَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ“ (اور جو کچھ تم خرچ کرو اس میں سے
 ناپاک چیز کا ارادہ نہ کرو) اور اللہ تعالیٰ کے اس قول پر کہ وَيُطْعَمُونَ
 الطَّعَامَ عَلٰی حَبِّ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاَسِيرًا (اور وہ اللہ کی محبت
 میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں) اور بھوک انسان اور
 حیوان کے لیے عام ہے۔

عیادت

دوسری بات مریض کی عیادت ہے، اسے بعض فقہانے کفایہ طور پر واجب کہا ہے۔ جیسے بھوکے کو کھانا کھلانے اور قیدی کو آزاد کرنے کی صورت ہے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی جو حدیث ان الفاظ میں آئی ہے اس سے اس حدیث کے مطابق یہ الفاظ ہیں۔

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ اَوْ مُسْلِمٍ كِي رِوَايَتِ كَيْ مُطَابِقِ يَه الْفَاظِ هِي۔

تجب للمسلم على المسلم (یعنی مسلمان کا حق مسلمان پر یا مسلمان کے لیے مسلمان پر واجب ہے اور انھوں نے ان حقوق یا واجبات میں مریض کی عیادت کا بھی ذکر کیا ہے لیکن جمہور کا اتفاق اس پر ہے کہ اصل میں یہ امور مندوب یا پسندیدہ ہیں۔ اور بعض اوقات وجوب کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ مریض کی عیادت میں یاد رکھنا، محبت کرنا، اور نفع بخشی کی صفات موجود ہیں۔ یہ انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے۔ اور اس صحت کی قیمت سے آگاہ کرتی ہے جس سے عیادت کرنے والا بہرہ مند ہے۔ اس کے بعد عیادت کرنے والا صحت عطا کرنے والے (اللہ) کا شکر ادا کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ عیادت مریض اور عیادت کرنے والے اشخاص کے درمیان محبت کا بیج بوتی ہے۔ بلکہ اس کے اور

اس کے اعزہ کے دلوں میں بھی۔ یہ مریض کے لئے بھی مفید ہے۔ وہ اس سے راحت اور تسلی پاتا ہے۔ بسا اوقات عیادت کرنے والے مریض کو ایسی دوا بیان کر جاتا ہے جس سے مرض جاتا رہے۔ یا ماہر طبیب کو لے آتا ہے۔ یا حکیم حاذق کی رہبری کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں مناسب یہ ہے کہ عیادت معمول کے مطابق اوقات میں کی جائے اور عیادت کرنے والے مریض کے پاس اتنی دیر تک نہ بیٹھے کہ اسے بیمار کر دے یا اسکے گھر والوں کو کھٹنے لگے۔ البتہ اگر اس کے پاس دیر تک بیٹھنا ہی ضروری ہو تو اور بات ہے۔ اسی طرح مریض کے پاس جانے، بات کرنے یا اس کے نزدیک آمد و رفت کم رکھنے میں معالچوں اور طبیعوں کی ہدایات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

قیدی کی آزادی

قیدی کو چھڑانا اس موقع پر فک کا لفظ آیا ہے جو مال وغیرہ کے ذریعے دشمنوں سے قیدی کے چھڑانے کے معنی میں آتا ہے، جمہور علما اس کے واجب کفایہ ہونے پر متفق ہیں۔ یہاں تک کہ یہ مومن کے لئے ذلت نہ ہو جائے جس کے لئے اللہ نے عزت مقرر فرمادی ہے اسحاق بن راہویہ نے کہا ہے ”قیدیوں کو بیت المال سے رہا کرنا واجب ہے“

نہ کہ انفرادی طور پر۔ اور اگر ہمارے ہاتھوں میں دشمنوں کے قیدی
 قید ہیں تو ہم اپنے قیدی ان کے (مسلمانوں کے) بدلے دے دیں
 گے۔ غرض یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے اعزاز و سر بلندی
 کے لیے جہاد کیا ہو، اعدا کے ہاتھوں ذلت کی حالت میں نہ چھوڑیں
 بلکہ ہم پر واجب ہے کہ افراد یا قوم کی صورت میں اپنی ہر امکانی قوت
 سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر پہنچائیں۔

محبت اور اختلاف

چند حکیمانہ ارشادات

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: — سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: — الْأَصْرُ وَاحٍ
جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ — فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اتَّكَلَفَ وَمَا
تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ — رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ —

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے
کہا ” میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ” جو
جمع کی ہوتی فوجیں ہیں۔ ان میں سے جو ایک دوسرے سے واقف
ہیں باہم انس رکھتی ہیں اور جو ناواقف ہیں باہم دور دور رہتی
ہیں

لغت

روح - وہ شے جس سے زندگی اور حرکت قائم ہے۔

جنود - جند کی جمع ہے جس کے معنی ہیں فوج اور وہ معاون و مددگار

ہوتی ہے۔ جند کا واحد جندی (سپاہی) ہے۔ اصل میں اس

لفظ کے معنی ہیں سختی کرنا اور جمع کرنا۔ سخت پتھر پلے زمین کو جند

کہا جاتا ہے۔ تجنید فوج کو جمع کرنے کے لیے مستعمل ہے۔

تعارف - ایک دوسرے کو پہچاننا۔

معرفت - کسی چیز کو دریافت کرنا۔

تناکر - تعارف کی ضد ہے۔

استلاف - بمعنی اجتماع۔ دوسرے الفاظ میں استلاف کے معنی انس

اور محبت ہیں اور اختلاف اس کی ضد ہے۔

اس کے علاوہ ایک حدیث بخاری نے اپنی صحیح میں بطور تعلیق

روایت کی ہے جو غیر متصل ہے۔ یہ حدیث لیث یحییٰ، سعید اور عمرہ کے

واسطے سے حضرت عائشہ سے مروی ہے انہوں نے اسے اپنی کتاب الادب

میں شامل کیا ہے اور وہاں عبداللہ بن صالح سے یواسطہ یحییٰ بیان کیا

ہے۔ ان عبداللہ کے متعلق بعض ائمہ جرح و تعدیل نے کلام کیا ہے یعنی

ان کے ثقہ ہونے میں بحث و تامل سے کام لیا ہے۔

تشریح

عام اجتماعات میں ہمیں جو مظاہر نظر آتے ہیں ان میں یہ بات عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ ان میں سے ہر شخص روحانی، خلقی، دینی، ادبی، وطنی اور مذہبی اور پیشہ اور عمل کے اعتبار سے ایسے لوگوں کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس سے مناسبت رکھتے ہیں، اس لیے ایسے مواقع پر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ آغاز اجتماع کے بعد سے چھوٹی چھوٹی جماعتوں یا گٹریوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ان میں سے ہر جماعت یا گٹری اپنے مخصوص حالات اور مشترک امور پر گفتگو کرتی رہتی ہے اور جب کوئی ایسا شخص ان میں داخل ہوتا نظر آتا ہے جو ان سے ربط و مناسبت نہ رکھتا ہو تو یہ جماعت متغیر سی ہو جاتی ہے اسی طرح جب آپ کسی عام سواری ٹرین، جہاز، ٹرام یا موٹر میں یا کسی عام جلسے میں بیٹھیں تو اپنے اندر بعض لوگوں کی جانب کشش اور بعض کے خلاف بیزاری یا نفرت محسوس کریں گے۔ حالانکہ اس قسم کے اجتماع اور تعارف یا جذب و کراہت کا موقع اس سے قبل نہیں آیا تھا۔ پھر بھی ایسی صورتیں اکثر پیش آجایا کرتی ہیں۔ غور کرنا چاہیے اس

موانست باہمی، محبت اور الفت میں کیا راز ہے اور اس اختلاف
 و تنافر کی کیا علت ہے؟ اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بلاشبہ بندوں
 کے ارواح و نفوس جمع کی ہوئی فوجیں اور لشکر ہیں۔ ان میں سے
 جن کے درمیان تعارف، مشابہت، مناسبت اور موافقت پائی جاتی
 ہے۔ وہ باہم الفت رکھتے ہیں اور اجتماع سے خوش ہوتے ہیں ایک
 دوسرے سے ملاقات کر کے مسرور ہوتے ہیں اس کا سبب مبدأ میں
 اتفاق اور روح میں تقارب ہے۔

ایک اہم روایت

ابو یعلیٰ نے اپنی سند میں عمرہ بنت عبدالرحمن سے روایت
 کی ہے کہ انھوں نے (عمرہ) کہا ”مکہ میں ایک عورت بڑی تنچیل تھی۔ وہ
 مدینے آئی تو وہاں بھی ایک اسی قسم کی عورت کے ہاں ٹھہری
 اس کی اطلاع (حضرت) عائشہؓ کو ہوئی تو بولیں:۔ میرے حبیب نے
 سچ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے
 الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ جُنُودٌ ۱۰۰۔ لیکن جن روحوں کے درمیان
 ناآشنائی، بُعد، اختلاف اور غیریت ہوتی ہے وہ باہم مختلف رہتی ہیں

ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں اور ملنا جلنا پسند نہیں کرتیں اسی لیے جب نیکو کار اور پاکیزہ طبیعت صالحین کسی جگہ پائے جاتے ہیں تو وہ اپنے ہی جیسے اشخاص کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یا خود ان کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے درمیان محبت کی ایک لہری دور نے لگتی ہے جو ان کے قلوب کو اکٹھا کرتی اور ان کے مابین وحدت اخوت اور مودت کے روابط کو مستحکم کر دیتی ہے۔ لیکن جو لوگ ان کے مماثل نہیں ہوتے ان سے ان کے دل گھبراتے اور نفرت کرتے ہیں۔

یہی فاجر شریر لوگوں کا حال ہے کہ جب وہ کسی محفل میں آتے ہیں تو ان کے اہجنس اور مماثل ان کی طرف جھپٹتے ہیں، ان سے ملتے اور بے تکلف ہو جاتے ہیں۔ اور جو ان جیسے اخلاق و اطوار سے متصف نہیں ہوتے ان سے دور دور اور پھٹے پھٹے رہتے ہیں۔ اس لیے جب ایسے اشخاص سے جن کی نیکو کاری اور راست کرداری کا آپ کو علم ہے اپنے نفس کو نفرت اور دل کو بیترازی محسوس کرتا ہو اپنے لیے تو سمجھ لیجئے کہ ضرور کوئی عیب اور نقصان ہے آپ طہارت و پاکیزگی میں ان سے کم ہیں اس لیے اپنے نفس کی خرابیوں کا علاج کیجئے۔ اسے برائیوں سے پاک کیجئے تاکہ نیک ارواح کے ساتھ

قرب اور اچھے نفوس کے ساتھ مشابہت پیدا ہو سکے، اور نفرت کی جگہ
افت کو مل سکے۔ اور اگر آپ کا میلان ایسے لوگوں کی جانب پایا جائے
جنہیں آپ فاسق و فاجر کی حیثیت سے جانتے ہیں اور جن کی آوارگی و
عیاشی کا آپ کو علم ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسے اشخاص کی طرف آپ کا
میلان انہیں کے گروہ میں شامل کیے ہوئے ہے۔ آپ انہیں کے
شجر اخلاق کی ایک شاخ ہیں۔ اگر اس کے باوجود آپ کا نفس
یہ کہتا ہو کہ آپ نیک، امین اور بڑے درویش یا صوفی ہیں تو خوب
جان لیجئے کہ آپ اپنے نفس کے ہاتھوں فریب کھا رہے ہیں۔ اور
احق بنے ہوئے ہیں۔ اگر دل کا گوشہ ٹوٹے تو اس میں باطل کا تسلط
شیطان کی سلطانی اور شر و فساد کی فضا چھائی ہوئی نظر آئے گی
اسی طرح جب آپ اپنی بد کرداری اور کج روی کو جانتے ہوئے بھی
اپنے دل کا میلان نیکیوں کی جانب پائیں۔ دل میں ان کے لیے کشش
محسوس کریں اور ان کی مجالس محبوب ہوں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی تیر
باقی ہے اور سنورنے اور سنبھلنے کی امیدیں موجود ہیں۔ اس
وقت اس کچی کچی نیکی کی غور و پرداخت اور تربیت کیجئے اور اس امید کو
قوت پہنچائیے۔ یہاں تک کہ جتنا شر موجود ہو رخصت ہو جائے اور آپ تیر یا نیکی
کے گروہ میں داخل ہو سکیں۔

شُرکی طرف میلان

یہی صورت اس وقت اختیار کی جائے گی جب نیک، متقی اور پاک طبیعت ہونے کے باوجود دل میں مجرموں اور ظالموں کی جانب بھی کچھ میلان موجود ہو، اس حالت میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان دل میں راہ پا گیا ہے اور اس نے کچھ نہ کچھ قبضہ نفس پر جما رکھا ہے اس وقت اس سے بچنے کی تدبیر کرنا چاہیے **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ** کہدو اے محمد! میں صبح کے پرورگار سے پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی اور اندھیرے کی بدی سے جب وہ سمٹ آئے اور گریہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اس طرح یہ حدیث ہم پر نفوس کے بعض طبائع کو واضح کرتی ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، برائی سے بچیں اور بھلائی سے نفس پر غلبہ حاصل کر لیں۔

والدین کیساتھ حسن سلوک

حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال :- جاء رجل
الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال :- یا
رسول اللہ من احق بحسن صحابتی ؟ قال أمک
قال ثم من ؟ قال :- أمک ، قال :- ثم من ؟ قال أمک
قال :- ثم من ؟ قال ابوک - رواہ البخاری
ومسلم -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
انہوں نے کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس آیا اور کہا :- یا رسول اللہ میرے حسن خدمت کا
سب سے زیادہ حق دار کون ہے ؟ فرمایا "تمہاری ماں"
کہا پھر کون ہے ؟ فرمایا "تمہاری ماں" کہا "پھر کون ہے ؟"

فرمایا "تمہاری ماں" کہا "اس کے بعد کون ہے؟" فرمایا "تمہارا
باپ۔"

(اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا)

لغت

صحبت، صحبت، دونوں مصدر ہیں۔ ان کے معنی ہیں مصائب
یعنی ایسی ملازمت یا خدمت جو بدن کے ذریعہ بھی ہوتی ہے اور توجہ و
اہتمام کے ساتھ بھی۔

تشریح

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ والدین میں سے
ہر ایک حسن خدمت اچھے سلوک اور کامل اہتمام و توجہ کا حق دار
ہے و صاحبہمانی الدنیا مع وفاقا اور تم دنیا میں نیکی سے ان
دونوں کا ساتھ دیتے رہو، لیکن ماں کا حق باپ کے حق سے
بدرجہا زیادہ ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے
حق کا تذکرہ پوری تاکید کے ساتھ تین مرتبہ کر لیا اس کے بعد
باپ کا حق بیان فرمایا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

پوچھا جاسکتا ہے کہ ماں کا درجہ باپ کے درجے سے کیوں بلند ہے؟ اولاد کی تربیت میں تو دونوں شریک رہتے ہیں، باپ مال صرف کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، ماں کھلاتی پلاتی ہے، آغوش میں جگہ دیتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ماں اولاد کے لیے اتنی تکلیف اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا، نو مہینے پیٹ میں رکھا اور ضعف پر ضعف کمزوری پر کمزوری برداشت کی، پھر جب ولادت ہوئی تو وہ بھی اتنی تکلیف اور درد کے ساتھ کہ جان پر بن آئی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ زندگی کے دروازہ پر قدم رکھ رہا ہوتا ہے اور بچے پر جان چھڑکنے والی اور شفقت کرنے والی ماں کی زندگی خانے کے قریب جا پہنچتی ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے کی مشقت کا حال ہے وہ دو سال تک بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے اس حال میں کہ اسے آرام پہنچانے کے لیے خود جاگتی ہے، اس کے فائدہ کے لیے محنت و مشقت برداشت کرتی ہے خواہ وہ ان فرائض کی بجا آوری میں خود کتنا ہی دکھ اٹھائے۔ زبان وحی سے اسی کا ذکر کیا گیا ہے

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
 وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا رِہم
 نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی نصیحت کی ہے
 اسے اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف
 کے ساتھ ہی اس نے اس کو جنا اور اس کا حمل میں رہنا اور دودھ چھوٹنا
 تیس ماہ میں ہے۔

ان آیات میں انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی
 نصیحت کی ہے، اس ہدایت کے اسباب میں صرف ماں کی مشقت
 کا ذکر کیا ہے تاکہ اس کے حق کی عظمت کی طرف اشارہ ہو سکے، والدین
 اگر حاجت مند ہوں تو ان دونوں کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور
 لباس وغیرہ ضروریات زندگی پر خرچ کرنا حسن خدمت میں شامل ہے
 اگر وہ ادنیٰ یا اوسط درجے کی زندگی گزار رہے ہیں اور تم آرام اور
 خوش حالی کے ساتھ بسر کر رہے ہو تو کم از کم ان کا درجہ معیشت اپنے
 درجے کے برابر رکھو بلکہ اس سے بھی زیادہ بلند کر دو یہ بھی حسن خدمت
 کی ایک صورت ہے، یوسف علیہ السلام نے جو سلوک والدین کیساتھ
 کیا اسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ کو بادشاہی مل چکی تھی، آپ نے انھیں
 ویرانے سے لاکے تختِ عظمت پر بٹھایا۔

والدین کے ساتھ حسن خدمت میں جتنے امور داخل ہیں تقریباً وہ سب اس آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ - وبالوالدین احساناً۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، وَلَا تَنْهَرَهُمَا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ قُلْ رَبِّ اسر حسماً كما ربباني صغيراً اور تیرا رب حکم کر چکا ہے کہ سوائے خاص خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف بھی (ناپسندیدہ یا بیہودہ بات) نہ کہو نہ انھیں جھڑکو۔ اور ان سے اچھی بات ادب کے ساتھ کہو، اور ان کے لئے رحم اور تواضع سے پیش آؤ، اور کہو (دعا کرو کہ) اے خدا ان دونوں پر رحم کر جیسے انھوں نے بچپن کے دنوں میں میری پرورش اور تربیت کی، اس لئے ان کے ساتھ بیہودہ گوئی یا فحش کلامی سے باز رہو، خواہ کتنے ہی کم درجے کی کیوں نہ ہو، انھیں ہر طرح کی تکلیف سے بچاؤ، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، تواضع سے پیش آؤ، اور ان کی اطاعت کے لئے اپنے نفس میں فرود تنی پیدا کرو، اپنی اوج میں ان کے لئے ہمدردی اور رحم کے جذبات بروئے کار لاؤ، ان کیلئے خلوص قلب کے ساتھ اور ٹھنڈے دل سے دعا کرتے رہا کرو۔ اور

کہو سب اسر حہما کما سربیا فی صغیرا۔

اشارہ وحی اور منشا حدیث پر عمل کرتے ہوئے ماں پر زیادہ
 توجہ رکھنے کو نہ بھولو۔ اس حدیث سے جمہور فقہانے یہ حکم اخذ کیا ہے کہ
 اگر اولاد کا مال والدین میں سے صرف ایک کی گنجائش رکھتا ہو تو نفقہ
 میں ماں کو باپ پر ترجیح دی جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دونوں
 برابر ہیں۔ اور یہ حکم امام مالک اور امام شافعی سے مروی ہے

والدین سے گالی گلوں!

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: - ان من اكبر
الكبائر ان يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله
وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال ليسب الرجل
اباه السراجل فيسب اباة ويسب امه.

(سراواة البخاری و مسلم)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے
کہا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ بے شک کبیرہ
گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے
لوگوں نے کہا "یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے والدین پر کیونکر
لعنت کر سکتا ہے، فرمایا "کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا
ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور اس کی ماں کو بھی۔"

اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

لغت

لعن اگر اللہ کی طرف سے ہو تو غصے کے طور پر ہنکانے اور دور کرنے کے معنوں میں آتا ہے، لوگوں کی طرف سے ہو تو دشنام اور گالی گلوچ کے معنوں میں، یہاں گالی سے دکھ دینے والے فحش الفاظ مراد ہیں۔

تشریح

جن گناہوں کی مضرت بہت زیادہ ہو اور معاشرہ پر جن کا بڑا برا اثر ہو، مثلاً قتل، زنا، شراب خوردی، چوری، جھوٹی گواہی دینا قطع رحم کرنا، یتیم کا مال کھانا۔ ایسے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ ان گناہوں میں بھی مدارج کے لحاظ سے مختلف درجے ہوتے ہیں جس کی مضرت کا درجہ جتنا وسیع ہوگا اتنا ہی بڑا گناہ شمار کیا جائے گا۔ حق بات کی گواہی کو محقق رکھنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہے

اسی طرح جن گناہوں کا ضرر کم ہوا انہیں گناہ صغیرہ کہتے ہیں، مثلاً ترش رونی اور حقارت سے سر ہلا دینا، زبردست حدیث واضح کرتی ہے کہ کسی شخص کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کیونکہ یہ احسان کے بجائے برائی ہے۔ اور نیکی اور سلوک کے موقع پر بڑا گناہ اور شریفانہ کلام کے عوض مذموم کلام گالی میں داخل ہے۔ اگر یہ والدین کی نعمت، تربیت کی ناشکر گذاری، انکے حقوق کا انکار، نفس کی دنارت اور طبیعت کی حسرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ایک ایسے شخص سے جو اپنے والدین کے ساتھ برائی کرتا ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک یا احسان کرنے کی امید کی جاسکتی ہے؟ ہرگز نہیں کی جاسکتی، ایسا شخص تو شر کامرکز اور فساد کا منبع ہے لا محالہ اس کا گناہ بہت بڑا اور شامت بہت سخت ہوگی۔ اسی لیے صحابہ نے متعجب ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ کیونکہ انکے نزدیک انسان سے یہ بعید تھا کہ کوئی اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرے، اس کے جواب میں آپ نے ان پر واضح فرمایا کہ یہ گالی براہ راست اپنے والدین کو نہیں بلکہ اس قسم کی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے

اس شخص کے باپ کو بلکہ دو چند انتقام کی غرض سے اس کی ماں کو بھی گالی دیتا ہے، اس طرح پہلے شخص کی گالی خود اپنے والدین کے لئے گالی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ان پر گالی پڑنے کا سبب بنا اور جب اس گالی کے لئے سبب بنا ہی کبیرہ گناہوں میں داخل ہے تو انھیں یعنی اپنے والدین کو، آمنے سامنے گالی دینے کا اور اس کو تو چھوڑ ہی دیکئے۔ انھیں ایذا دینے اور مضرت پہنچانے کا کیا حشر ہوگا؟۔

بے شبہہ یہ بہت بڑا وبال ہے اور شرک کے سوا کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ اس حدیث کی اصل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ دُونَ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ اور جو اللہ کے سوا اوروں کو (معبود) پکارتے ہیں انھیں گالی نہ دو ورنہ وہ بے جانے بوجھے ظلم کے ساتھ اللہ کو گالی دیں گے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ مشرکین کے معبودوں کو گالی نہ دیں مبادا وہ اپنے معبودوں کے انتقام کے لئے اللہ کو گالی دیتے لگیں۔

صلوات

طول حیات اور توفیر رزق کا سبب

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ اِنَّہ قال :- سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول :- من سَوَّاهُ اِنْ یُبْسَطَ لَہُ فِی رِزْقِہُ وَاِنْ یُنْسَاہُ لَہُ فِی اَشْرَہُ فِی صِلَہُ سِرِّہُ سِرِّہُ اَبِی الْبَخَّادِی وَمُسْلِمٌ وَاَبِی الْاَیْمُنِ بِلَفْظٍ :- اِنْ صِلَہُ السَّرْحِ مَحَبَّةٌ فِی اَرْحَامِ مَشْرَاةٍ فِی الْمَالِ مَنَسَاةٌ فِی الرَّحْمِ.

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا "میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی عمر بڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا اور ترمذی نے

ان الفاظ کے ساتھ ”بے شک رشتہ داروں سے سلوک کرنے سے گھر والوں میں محبت اور مال میں برکت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔“

لغت

بسط - پھیلنا، وسیع ہونا۔

رزق - جاری عطیہ، نصیب اور وسیلہ خوراک کے معنوں میں۔

انسار - جس سے یُنسأر آیا ہے تاخیر۔

اثر - وہ بات جو کسی چیز سے پیدا ہو اور اس پر دلالت کرے، مثلاً زمین پر چلنے کا اثر نقش و تدم ہے۔ یہاں اثر سے مراد موت یعنی بقیہ زندگی ہے۔ زہیر کہتا ہے۔

وَالْمَرْءُ مَا عَاثَرَ مَدَّ وَحَلَّهٖ اَمَلٌ

۱۰ ینتھی الطرف حتی ینتھی ال اثر

(آدمی جب تک زندہ رہتا ہے اس کی امیدیں بڑھتی رہتی ہیں، نظر ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ اثر زندگی کا بقیہ حصہ ختم ہو جاتا ہے۔

بقیہ زندگی کا نام اثر اس لئے رکھا گیا کہ وہ شاہراہِ عالم پر چلنے

میں اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہے جیسے نقش قدم کا حال ہے اور اس لیے بھی کہ آدمی جب تک جیتا رہتا ہے اس کی حرکات کے آثار موجود رہتے ہیں اور جب مر جاتا ہے تو نہ کوئی حرکت ہوتی ہے نہ کوئی اثر رہتا ہے یا اثر سے مراد اچھا ذکر یا یادگار ہے۔

رحم :- قرابت۔ کیونکہ اس سے اقربا کے درمیان باہم رحم و ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اقارب وغیرہ سے اچھے سلوک کی صورتیں یہی ہیں کہ ان سے میل ملاپ رکھا جائے، جان و مال سے مدد کی جائے اگر فقیر و محتاج ہوں تو صدقہ دیا جائے، اگر دولت مند ہوں تو تحفے اور ہدیے بھیجے جائیں اور کمائی کے حصول یا قرض و تاوان وغیرہ کی ادائیگی کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہو کر کے ان کی مدد کی جائے اور بھلائی کے حصول اور شر سے بچنے میں انھیں اپنا ہی جیسا خیال کیا جائے۔

شرط

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی (اعزاء کے ساتھ حسن سلوک پر دو چیزیں ترتیب دی ہیں، ایک تو کشائش رزق اور دوسرے عمر میں اضافہ، اقربا سے حسن سلوک پر رزق میں کشائش کا سبب یہ ہے کہ یہ طریقہ ان کی محبت اور دوستی کو دعوت دیتا ہے، وہ دولت کمائے

میں اس سے تعاون کرتے ہیں اور اسی طرح روزی بڑھتی ہے، صلہ رحم سے عزیزوں کی عداوت بھی دور ہو جاتی ہے اگر ان سے سلوک کرنے والا صلہ رحمی کے بجائے ان سے عداوت میں مشغول رہے تو اس کا بڑا وقت باتوں میں صرف ہو جاتا ہے اور ان اوقات میں وہ روزی کی تلاش سے قاصر رہتا ہے۔

پھر چونکہ اقربا سے سلوک کر کے وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے اس لئے اللہ اس کو کئی گنا زیادہ دیتا ہے اور وہ متقیوں کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مخرج (نکاسی) پیدا کر دیتا ہے اور اس کو اس جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے)

قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اعمال صالحہ کے نتیجے میں دنیوی سعادت ملنے کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ كَافِرُونَ (اگر قریوں کے لوگ

ایمان لے آتے اور اہم سے اڈرتے تو ہم آسمانوں اور زمینوں کی کہیں
 اُن پر کھول دیتے۔ لیکن اُنھوں نے (ہمارے نبیوں اور حکموں کو) جھٹلایا۔
 اس لئے ہم نے اُنھیں اُن کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔

اب صلہ رحم سے اثر میں اضافہ یا زیادتی کا سوال باقی نہیں رہتا ہے
 اگر اثر کی تشریح یہ کی جائے کہ اس سے مراد مرنے کے بعد انسان کا
 ذکر خیر ہے تو اس صورت میں (انسار) کے معنی دیر کرنا اور بڑھانا
 ہوں گے۔ اور یہ مفہوم ہو گا کہ لوگ بہت دن تک صلہ رحم کر نیوالے
 کے ثنا گو رہیں گے اور قرابت کا فرض ادا کرنے پر اس کے لئے
 عمار کرتے رہیں گے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کا ذکر خیر
 مدت ہائے دراز تک چلتا رہتا ہے اور وہ شخص گویا زندوں کی دنیا
 میں بقا و دوام حاصل کر لیتا ہے۔

اور اگر اثر سے بقیہ حیات مراد ہو تو بظاہر یہ مفہوم ہو گا کہ موت
 کی مدت صلہ رحم کی بدولت بڑھ جاتی ہے لیکن اس صورت میں یہ
 اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول کے خلاف پڑتی
 ہے: **وَ لَٰكِن يُّؤَخِّرُ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا** یعنی جب کسی کی موت
 کا وقت آ پہنچے گا تو اللہ اس میں ہرگز دیر نہ کرے گا، اس کا
 جواب یہ ہے کہ موت کی حد اس کے ہر سبب کی نسبت سے

محدود ہوتی ہے۔ اس لئے اگر ہم یہ فرض کریں کہ ایک شخص اگر صلہ رحمی کرے تو اس کی زندگی کی مدت (۶۰) سال ہے اور قطع رحمی کرے (اقربا سے بدسلوکی کرے) تو ۴۰ سال ہے۔ پھر اگر یہ شخص صلہ رحمی کرے تو اللہ اس کی وہ عمر بڑھا دینگا جو اس کے لئے صلہ نہ کرنے کی صورت میں مقرر تھی۔ اس لئے موت اپنے خاص سبب کی نسبت سے تو تاخیر نہیں کرتی لیکن دوسرے سبب کی نسبت سے تاخیر کرتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ موت کی میعاد بڑھنے سے عمر میں برکت مراد لی جائے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سے جسم میں قوت عقل میں تزجیح اور عزم میں روانی عطا کرتا ہے اور اس کی زندگی پاکیزہ اعمال سے معمور ہو جاتی ہے۔ اور دراصل یہ ایک طویل زندگی ہوتی ہے اگرچہ گنتی میں کوتاہ اور یا مختصر ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بابرکت زندگی کے قیاس کرنے کا آلہ یا وسیلہ نہیں اور سال نہیں بلکہ بڑے بڑے قابل قدر اعمال اور آثار کی کثرت ہے۔ بہت سے طویل عمر پانے والے اشخاص ایسے ہوتے ہیں گو یا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور بہت سے تھوڑے دن جینے والے اپنے اچھے اعمال اور عظیم الشان آثار کی بدولت ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم میں صدیوں رہے ہوں۔

عمر میں برکت

صلہ رحمی کا بدلہ عمر میں برکت اس لئے قرار دیا گیا کہ جب کوئی شخص اپنے اقربا سے اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں اور اس شخص کا دل مسرت سے معمور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کئے ہوئے سلوک کی وجہ سے اپنے مرتبہ کو بلند محسوس کرتا ہے یہ ظاہر ہے کہ مسرت و سرور سے طبیعت میں جذبہ نشاط پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح حزن و ملال سے کسستی اور تکان پیدا ہوتا ہے اسی طرح بڑے بڑے کاموں سے عظمت کا شعور پیدا ہوتا ہے انسان ایسے کام کثرت سے انجام دینے اور ان کے لئے جدوجہد کرنے پر خوب مائل ہوتا ہے۔

حدیث کا مفہوم

یہ حدیث جبتک ہم مومن رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں، زندگی میں کشائش کی محبت کو اُکساتی رہے گی اور اگر زندگی پاکیزہ اعمال میں گزرے تو اس کے زیادہ ہونے کی رغبت دلاتی رہے گی۔ اسی طرح یہ ہمیں اعزہ کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتی ہے وَ اِنَّ الْقُرْبٰی حَقُّهُ (اور قرابت والے کو اس کا حق دو)

یتیم کی کفالت

قرب رسالت کی نعمت

عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم
 قال انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار
 بأصبعيه السبابة والوسطى. رواه البخاري
 ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي
 سهل بن سعد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے
 کہ آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح
 ہوں گے اور آپ نے کلمہ کی اور شیخ کی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا
 اس حدیث کو بخاری، مسلم، مالک، ابو داؤد، ترمذی، اور نسائی
 نے روایت کیا۔

لغت

یتیم۔ انسانوں میں وہ شخص جس کا باپ اُس کے بالغ ہونے سے
 پہلے مر جائے۔ اور حیوانوں میں وہ جانور جس کی ماں مر جائے۔

کافل (کفالت کرنے والا) سے یہاں وہ شخص مراد ہے جو یتیم کی تربیت اور اس کی ضروریات وغیرہ کا ذمہ دار ہو
 انشاء با صبیحہ کے یہ معنی ہیں کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے
 اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔
 سبب بہ۔ انگوٹھے کے پاس والی انگلی۔

تشریح

یتیم اپنے اس باپ سے محروم ہو چکا ہے جو اپنے جان و مال سے
 اس کی دیکھ بھال کرتا، دل کی گہرائی سے اس سے محبت کرتا اور اُسکی
 مصلحت کو اپنی مصلحت پر ترجیح دیتا تھا۔ مرتے وقت جس بات کو
 سوچ کر اُس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے تھے، وہ اُن ہی چھوٹے چھوٹے
 بچوں کی فکر تھی جن کو وہ اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا تھا۔ وہ اُن کے لئے
 زندگی کے آلام اور زمانے کی گردشوں سے خائف تھا اور کسی ایسے
 شخص کا متمنی جو اُن کا مربی و رہبر بنے۔ اُن کی دیکھ بھال اور اُن سے
 متعلق سارے انتظامات اُسی محبت و شفقت کے ساتھ کرے جس
 محبت و شفقت سے مرنے والا اُن کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا۔
 یہ بچے اس مربی میں ایسی عنایت اور توجہ پائیں جس کی بدولت

وہ زندگی میں پنپ کر پھلیں پھولیں۔ اُن کی نگاہیں سیر اور دل مطمئن رہیں۔
 اس لئے جو شخص یتیم کا کفیل اور مرثی بنتا ہے، اس کی دولت میں اضافہ کرتا
 اور اُسے ہندب و ثمالیٰ ستہ بناتا ہے، وہ یتیم کے والد کی روح کو اُس کی
 قبر میں اطمینان پہنچاتا ہے۔ اور ایک رحمدل کفیل اور عقلمند منتظم کی حقیقت
 سے کھوئے ہوئے باپ کا بدل بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں لامحالہ
 اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہو گا۔ اور وہ اس کا سزاوار ہو گا کہ
 جنت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اور مصاحب بنے اور
 وہاں کی نعمتوں سے اُسی طرح بہرہ مند ہو جس طرح دنیا میں اُس نے
 یتیم کو اپنی رعایتوں سے بہرہ یاب کیا تھا۔

ترغیب عمل

اس حدیث میں یتیموں کی کفالت اور اُن کی ضروریات پر توجہ
 کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اُن کی کفالت کرنے والا قریبی عزیز ہو
 اجنبی ہو یا دوست ہو، کوئی بھی ہو سب کو ان ثوابوں سے حصہ
 ملے گا۔ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا، انا وسفحاء الخدین کہاتین یوم القیامتہ؛
 (میں اور وہ عورت جس کے رخساروں کا رنگ یتیم بیٹے کی خدمت

کرتے کرتے اُڑ جائے، قیامت کے دن ان دو کی طرح ہونگے
 اِمْرَاةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ جَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلٰی يَتَامَاهَا
 حَتّٰی مَاتُوْا اَوْ بَاتُوْا۔ (وہ مرتبہ اور حُسن والی عورت جو اپنے نفس
 کو اپنے یتیم بچوں کے لئے مقید رکھے یہاں تک کہ وہ مرجائیں یا
 سو جائیں) اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔

بیوہ اور مسکین

اللہ کی راہ میں جہاد کا سا ثواب

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی
صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملة
والمسکین کالجاہد فی سبیل اللہ رواہ
البخاری ومالك وغيرہما

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے لئے سعی کرنے والا اللہ کی راہ
میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اس کو بخاری، مالک اور ان کے
علاؤ لوگوں نے روایت کیا۔

لغت

ساعی۔ وہ شخص جو ضروریات پوری کرنے کیلئے آئے جائے۔

المرئیۃ - وہ عورت جس کا شوہر مر جائے۔
 مسکین - وہ عاجمذ جسے حاجتوں نے مفلس بنا دیا ہو۔
 سبیل اللہ - اللہ کا دین اور اُس کی شریعت۔

تشریح

اللہ کی راہ کا وہ مجاہد جو اپنے جان و مال یا مرتبہ، سطوت اور علم و فن سے اُس کے دین کی خدمت کرتا ہے اُس کا بدلہ جنت کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ دنیوی زندگی میں وہ اپنا ذکر خیر چھوڑ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ایک بڑا مقام پیدا کر جاتا ہے۔ ایسا ہی ثواب بیوہ اور مسکین کے لئے جدوجہد کرنے والے کے لئے ہے، وہ اس لئے دُور دھوپ کرتا اور مشقت برداشت کرتا ہے اور تھکتا ہے کہ اُس کا شوہر مر گیا جو اس کی دیکھ بھال کرتا اور اس کے لئے خرچ کرتا تھا۔ یہ شخص اپنی اس جدوجہد سے اس کی مصیبت کم کرتا ہے اور اُس کے دکھ میں اسے تسلی دیتا ہے، اُسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے باز رکھتا ہے اور اُس کے چہرہ کو بے پردہ ہونے سے بچاتا ہے۔ اسی طرح یہ شخص جس مسکین کا مال جاتا رہا ہے، یا وہ کمانے سے عاجز ہو گیا ہو یا کمانے پر قدرت تو رکھتا ہے لیکن کام نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ اچھا

سلوک کرتا ہے۔ چونکہ یہ شخص اپنی محنت و مشقت سے مال جمع کرتا ہے مگر اس لئے نہیں کہ اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو فائدہ پہنچائے۔ یا اس مال کو لذت اور شان و نمود میں خرچ کرے بلکہ اس لئے جمع کرتا ہے کہ اُس سے مسکین کی بھوک دور کرے اور اُسے مانگنے سے بے نیاز کر کے اُس کی آبرو بچائے اور اُس کے کردار کو تباہ ہونے سے محفوظ رکھے۔ لہذا۔ ایسا شخص مجاہدین کے مرتبہ اور مقربین کے درجہ کا حق دار ہے۔

ہر مسلمان کو اپنے مال و وقت و قوت اور جدوجہد سے حاجت مندوں اور آفت زدہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہئے تاکہ اللہ کے نزدیک ایک بلند مقام اور ابدی جنت سے سرفرازی حاصل ہو۔

حق ہمساہیگی

ایمان اور اسلام کی شرط

عن ابی شریحہؓ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ
 قیلُ وَمَنْ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الذّٰی لَا یَاْمَنُ
 جَارَةٌ بَوَاقِعْہُ۔ رواہ البخاری ومسلم و
 احمد وغیرہما۔

ابو شریحہؓ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا، بخدا مؤمن نہیں ہوتا۔ بخدا مؤمن نہیں ہوتا۔ بخدا مؤمن نہیں
 ہوتا۔ لوگوں نے پوچھا، کون شخص یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ شخص
 جس کے مکائد سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ رہے۔ اس کو بخاری
 و مسلم و احمد اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے روایت کیا۔

لغت

بوالق۔ جمع ہے، اس کا واحد بالقہ ہے۔ بڑی مصیبت، ہلکائی، اور ایسی شدید آفت کے معنوں میں مستعمل ہے جو آدمی کو دفعۃً آگھیرے۔

تشریح

انسان کی خوش نصیبیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اُسے ایسا ماحول میسر ہو جس میں اُس سے محبت اور ہمدردی سے پیش آنے والے لوگ موجود ہوں اور اگر وہ ایسے لوگوں میں گھرا ہوا ہو جو اسکے خلاف شر و فساد کے منصوبے باندھتے ہوں اور ایذا رسانی کی فکر میں رہتے ہوں تو ان حالات کو اسکی بد نصیبی و کوتاہ بختی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس شخص کے آس پاس بُرے پڑوسی ہوتے ہیں جو اس کی جان و مال اور آبرو کے درپے رہتے ہیں اور اسکے خلاف خطرناک چالیں چلتے رہتے ہیں۔ اس بیچارے کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، نہ دل کو سکون نصیب ہوتا ہے نہ مال و دولت سے کوئی لطف اٹھانے پاتا ہے، غریب ہمیشہ فکر مند، شکستہ دل اور نگین نظر آتا ہے، چہرہ پر تیوریاں چڑھی رہتی ہیں، یہ سب بُرے پڑوسی کی مہربانیوں کی برکت ہوتی ہے۔

ارشاد نبوی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمادیا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ جس شخص کے یہ عادات اور اطوار ہوں اور ایسا مذموم سلوک ہو وہ بے ایمان ہے۔ آپ نے قسم اور تکرار کے ساتھ اسی بات کی تاکید تین مرتبہ فرمائی حقیقت بھی یہی ہے کہ مؤمن تو صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جسکی طرف سے لوگوں کی جان مال اور آبرو امن میں ہو۔ خود ایمان امن کے سوا اور کس چیز پر قائم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ سے برسر پیکار اور اس کا دشمن یا مخالف ہو تو وہ ایسے ایمانداروں میں کیونکر شامل ہو سکتا ہے جو اپنے دین میں اللہ سے کامل خلوص رکھتے ہیں۔ اس پر واجب ہے کہ پڑوسی کے معاملات پر ہمدردانہ نظر رکھے اور مقدور بھر ہر طریقہ سے اس کی مدد کرے۔ اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے اور شر و فساد کو اس سے دور کرے تاکہ دونوں عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکیں۔

لیکن اگر وہ یہ سلوک نہیں کرتا تو کیا اس کے لئے ان بھلائیوں سے دست کش ہونا ہی بد نصیبی کے اعتبار سے کافی نہیں ہے جبکہ وہ پڑوسی کے حق میں کانٹے بوتنا، اس کی تباہی و بربادی کے جہاں

پچھاتا اور اس کا دشمن بن کر اپنی عاقبت اور خراب کرتا ہے۔ وہ اگر اس کے ساتھ احسان نہیں کرتا تو بدی تو نہ کرے۔ حسن سلوک کی توفیق نہیں رکھتا تو بدی سے کنارہ کش ہو جائے۔

حق کی تائید

یہ حدیث ہمسا یہ کے حق کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کرتی ہے اور اس سے یہاں تک اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص پڑوسی کے حقوق کی توہین کرتا ہے اُس کا ایمان جاتا رہتا ہے جو دنیا اور آخرت میں سعادت و خوش بختی کا وسیلہ ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ۔ ۱ اور جو شخص ایمان سے انکار کرتا ہے تو بے شبہ اُس کے عمل تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ۲

ہمان کی عزت

حُسنِ سلوک کی تاکید

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیراً اولی صدمت اخرجہ الشیخان و ابن ماجہ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اُسے اپنے ہمان کی عزت کرنی چاہئے۔ اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اُسے چاہئے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس کی شیخین اور ابن ماجہ نے تخریج کی ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین امور بیان فرمائے ہیں۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے مقتضی ہیں۔

یعنی ایمان کا تقاضہ ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ وہ یہ ہیں۔

(۱) ہمان کا اعزاز و اکرام (۲) پڑوسی کے ساتھ احسان (۳) اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا۔ اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ اللہ اور یوم آخرت ہی پر ایمان رکھنے کا ذکر کیا ہے اور دوسری چیزیں جن پر ایمان رکھنا واجب ہے بیان نہیں کی ہیں مثلاً انبیاء اور کتب سماوی۔

اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مبدأ ہے اور خیر و شر اسی کے ہاتھ میں ہیں اور یوم آخرت پر دنیوی زندگی کی انتہا ہوتی ہے۔

یہ دن بعث و نشر حشر اور حساب جنت اور دوزخ سب کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے اور ایسی بہت سی چیزوں کو جمع کئے ہوئے ہے کہ

جن پر ایمان لانا واجب ہے۔ جو شخص ان دونوں (خدا اور یوم آخرت) پر ایمان رکھتا ہو اس کا ایمان ان تینوں باتوں کا مقتضی ہے۔ کیونکہ جو

شخص اللہ کی تصدیق کرتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ اللہ اسکے عمل سے باخبر ہے اور اس کا حساب کرنے والا ہے۔ ثواب و عذاب اس کے ہاتھ

میں ہے وہ یقیناً پاکیزہ اعمال کیلئے جدوجہد کرے گا اور براہین کو چھوڑ دیگا۔

اور جو شخص ایسے دن پر ایمان رکھتا ہو جس میں سب لوگوں کو زندہ کیا جائیگا

اور اُن کے اچھے یا بُرے اعمال اُن کے سامنے رکھے جائیں گے اور وہ جنت یا دوزخ کی شکل میں اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ تو ان سب باتوں پر ایمان رکھنے والا اس ثواب کو حاصل کرنے کی ضرورت طمع کرے گا جو نیکیوں میں عجلت کرنے سے ملتا ہے۔ پھر وہ برائیوں سے بچ کر عذاب سے محفوظ رہنے کی کوشش ضرور کرے گا۔

(۱) مہمان کا اعزاز و اکرام

لفظ ضیف (مہمان) کا اطلاق واحد و جمع دونوں پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهٖمَ۔ اور انھیں ابراہیمؑ کے مہمانوں کے حال سے باخبر کر دو۔ مہمان کا اعزاز اس کی اچھی طرح پذیرائی کرنے سے ہوتا ہے۔ وہ جب آئے تو خندہ پیشانی سے اُس سے ملے۔ اُس کے آنے پر خوشی ظاہر کرے اور کھانے پینے کی جو چیزیں سبب سے اچھی موجود ہوں اُسے کھلائے اور راحت کے وسائل ہیا کرے۔ اور اگر میزبان دو لگتے ہو اور مہمان فقیر ہو تو اس کی طرف اعانت کا ہاتھ بڑھائے پھر جس طرح اس کا استقبال کیا تھا ویسے ہی اچھی طرح اسے رخصت کرے۔ علماء نے کہا ہے کہ شرعی ضیافت تین دن تک ہے اور جتنے دن اس سے زیادہ ہوں

وہ صدقہ میں داخل ہوں گے۔ ہمیں ان ہی تین دنوں تک ہمان کے اعزاز و اکرام کا حکم دیا گیا ہے ان سے زیادہ مدت میربان کی طرف سے زائد مدت ہے۔

(۲) پڑوسی کے ساتھ احسان

لفظ جار ایسے شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو جوار (پڑوس) میں داخل ہو اور جوار کے لئے بھی جو گھر کے پڑوس میں رہتا ہے اور یہاں دوسرے معنی ہی مراد ہیں۔

جار (پڑوسی) عام ہے۔ اس میں مسلمان اور کافر، عابد اور فاسق، دوست اور دشمن، عزیز قریب اور اجنبی ایسا شخص جس کا گھر قریب ہو یا وہ جس کا گھر دور ہو سب شریک ہیں۔ ان سب کے درمیان مراتب قائم ہیں جنکے لحاظ سے بعض بعض سے برتر ہوں گے۔ مثلاً مسلمان، قریبی، عزیز، عبادت گزار اور دوست، ہمسایہ ایسے شخص سے بہتر ہوگا جس میں یہ صفات زیادہ ہوں پڑوسی کے ساتھ احسان کی صورتیں یہی ہوتی ہیں کہ اس کیساتھ جس قسم کی بھلائی کیجا سکتی ہو کیجائے اگر وہ قرض طلب کرے تو اسے قرض دینا چاہئے، ند مانگے تو مدد کرنی چاہئے، محتاج ہو جائے تو اس کی دستگیری ضروری ہے، بیمار پڑے تو عیادت ضروری ہے، کوئی فائدہ پہنچے یا خوشی میسر ہو

تو مبارکباد دی جائے۔ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو ہمدردی کا خاص اجر ہے۔ پڑوسی کے راز کی امانت ملحوظ رکھنی چاہئے، ہدیوں اور تحفوں کے ذریعہ دوستی بڑھانا مستحسن ہے۔ پڑوسی کی مصلحتوں پر اسی طرح حسریں رہنا چاہئے جس طرح اپنے مصالح پر انسان حسریں رہتا ہے۔

بخاری کی حدیث

پھر جب پڑوسی کے لئے احسان مقصود ہو تو اس کا دکھ دور و دفع کرنا تو ایک قطعی امر ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مجھے جبرئیلؑ پڑوسی کے لئے برابر نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اُسے وارث کے درجہ تک پہنچادیں گے۔ قرآن مجید میں ایسی آیات بہت ہیں جو پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی ترغیب دیتی ہیں ان ہی میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: **وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ** (والدین کے ساتھ اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ قریب اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور پاس بیٹھنے والے اور سفر کے رفیق کے ساتھ احسان کرو)

حسن کلام یا سکوت

انسان کی سعادت و شقاوت اس کی زبان سے وابستہ ہے اگر وہ اپنی زبان کو بھلائی کے دائرہ میں مقید رکھے۔ مثلاً صدقہ کرے یا اسکی ترغیب دے، دوسرے امورِ حسنہ کی طرف لوگوں کو مائل کرے انکے ساتھ التفات اور مرؤت کا برتاؤ کرے، ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو محسوس کرے۔ لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرے۔ علم کا مقام واضح کرے۔ اور معقولیت سے باتیں کرنے کی ہدایت کرے تو اسے زبان سے نفع پہنچے گا اور اس کی مضرت سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر زبان کی بدولت بھلائی کے دائرہ سے تجاوز کر جائے تو اس پر آفات نازل ہو جائیں گی۔ اور عمیق غار میں ڈھکیل کر تباہ کر دیں گی۔

ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میں سے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا۔ جسے اچھی بات کہنے یا اس سے نفع پہنچانے پر قدرت نہ ہو تو اسے چاہئے کہ اپنی زبان روک لے یا قابو میں رکھ لے۔ یہ طریقہ اس کے لئے بہت اچھا ہے۔

علماء نے کہا ہے کہ بے شبہ یہ عبارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم (جامع کلمات) میں سے ہے۔ کیونکہ ہر بات یا خیر پر مشتمل

ہوتی ہے یا شکر پر یا ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہوتی ہے۔ خیر میں
 ہر وہ بات داخل ہو گئی جو نہایت ہی مستحسن و مقصود ہے۔ اس کی اجازت
 نوعی صورتوں کے اختلاف کے ساتھ دی گئی ہے۔ چنانچہ اس دائرہ میں
 خیر کی طرف میلان بھی آ گیا ہے۔

اس کے سوا جو کچھ ہے وہ شر ہے یا اس میں شر کی جانب میلان
 پایا جاتا ہے۔ جب شر میں حصہ لیتے یا مشغول ہونے کا خیال پیدا ہو تو
 اس موقع پر خاموشی اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی
 مصلحت ہے جس سے کوئی ذی فہم انکار نہیں کر سکتا۔

حَدِثِ مُسْلِمٍ

بِتَلَاؤِ دَرْدِ كَوْنِي عَضُوهُ رَوِي بِي أَنْكَرًا!

عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاخُهِمْ وَتَوَادُّهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَ عَضْوٌ قَدِ اعْمَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ بِعِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسلمانوں کو ان کی باہمی رحم دلی دوستی اور محبت و عنایت میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے۔ جب کوئی عضو مریض ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم بیداری اور تپ کا مقتضی ہوتا ہے یعنی سارے جسم میں اس عضو کی تکلیف کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔

۱۵۰ لغت

تزام۔ ٹواؤ۔ اور تعاطف۔ یہ سب الفاظ باب تفاعل سے آئے ہیں جو کہ اصل فعل میں اشتراک باہمی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ الفاظ اگرچہ معنی میں ایک دوسرے سے قریب ہیں تاہم ان کے درمیان ایک لطیف فرق پایا جاتا ہے۔ تراحم۔ ایک دوسرے پر ایمانی اخوت کی وجہ سے رحم کرنا، کسی اور وجہ سے نہیں۔ تواد۔ آپس کا میل جول جو محبت پیدا کرے، جیسے باہم ملاقات، راہ و رسم، اور ہدیے و تحفے دینا۔

تعاطف۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔
تداعی۔ ایک دوسرے کو پکارنا یا بلانا۔
سائر۔ کے معنی ہیں، باقی۔ تمام۔
حُسی۔ تیز حرارت یا بخار۔

تشریح

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ان تینوں باتوں میں جسم واحد سے تشبیہ دی ہے جیسے جسم کا کوئی عضو مریض ہو جائے تو باقی جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، نیند کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے اور بخار کی سی حرارت اس میں سرایت کر جاتی ہے۔ حقیقت میں ایسی ہی حالت مومنوں کی

ہوتی ہے۔ جب کسی مؤمن پر مصیبت پڑتی ہے تو اس کا دکھ اور صدمہ باقی
 مؤمنوں کو بھی محسوس ہوتا ہے وہ اس کا غم دور کرنے کے لئے اور اُسے
 فائدہ پہنچانے کے لئے جتنی اعانت کر سکتے ہیں کرتے ہیں اسلئے مسلمان اپنے
 مجموعہ کے لحاظ سے شخص واحد کی طرح ہیں اور ان میں کا ہر فرد مجموعہ کی نسبت
 سے وہی کیفیت رکھتا ہے جو جسم کی نسبت سے عضو کی ہوتی ہے۔ جو بھلائی
 ان میں سے کسی ایک کو پہنچتی ہے وہ گویا سب کو پہنچتی ہے۔ اور جو شر
 کسی ایک پر نازل ہوتا ہے وہ گویا سب پر نازل ہوتا ہے۔

یہ حدیث ان اسلامی اقوام کے لئے سبق آموز ہے جو اپنی ہمسایہ مسلم
 قوم کی مصیبت پر اُس کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتیں بلکہ بسا اوقات
 اس کا استیصال کر دینے میں دشمنوں کو قوت دیتی ہیں اور ان کی
 مدد کرتی اور رفاقت کا حق ادا کرتی ہیں۔

اس حدیث سے ان لوگوں کو بھی نصیحت لینا چاہئے جو اپنے شخصی
 مصالح کو پیش نظر رکھتے ہیں خواہ اُس سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہو
 اور جب ان سے ان کے بھائیوں کی غم خواری اور اعانت کا مطالبہ
 کیا جاتا ہے تو نفرت کے ساتھ منہ پھیر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنکے
 دلوں میں ایمان نے ڈراسی جگہ بھی پیدا نہیں کی ہے۔

بچوں سے سلوک

شفقت و مرحمت نبوی کا نمونہ !

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یُرْحَمُ من لا یُرْحَمُ اخرجہ البخاری فی باب رحمة الوالد و تقبیلہ و معانقته و اخرجہ مسلم و ابوداؤد و الترمذی بالفاظ متقاربة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث کو بخاری نے باب رحمة الوالد میں ذکر کیا ہے۔ نیز مسلم ابوداؤد اور ترمذی نے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔

وجہ حدیث

اس حدیث کا ایک سبب ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اس وقت آپ کے پاس
 اقرع بن حابس التیمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرع نے یہ دیکھ کر کہا میرے دوست
 بیٹھے ہیں میں نے ان میں سے ایک کو بھی پیار نہیں کیا۔ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا
 اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

حسن سلوک

رحم یا رحمت کیساتھ آدمیوں بلکہ حیوانوں تک سے پیش آنا ایک شریفانہ
 اور قابل ستائش عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کی عادت پر اپنے رسول کی
 تعریف فرمائی ہے بِاللَّيْلِ يُنَادِي زَعُوفٌ رَّجِيماً وَهُوَ إِيمَانُ رُؤُوسٍ بِرُؤُوسِهِمْ
 اور رحم کرنے والا ہے) اس کا برعکس لفظ "تَسْوَةٌ" (سنگدلی یا تساوت) ہے۔ اللہ
 نے یہودیوں کو ان کے نقض عہد کی بنا پر تساوت کے ذریعہ عذاب میں مبتلا
 فرمایا ہے، وَهُوَ فَرَمَاتَا هَيْ فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ
 قَاسِيَةً رَانَ كَيْ عَهْدٍ تَوْرَتِهِ كِي يَادِشْ مِي هِي نِي اُنْ پِرْعَتِ كِي اُوْرَا نَكِي
 دلوں کو سخت کر دیا) اس لئے رحمت فضیلت ہے اور تساوت رذالت
 رحم بیٹوں پر ہوا کرتا ہے اور اس کی نشانی بوسہ لینا پیار کرنا اور گلے لگانا
 ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کیساتھ کیا۔

تا دیب (ادب سکھانا) تربیت اور ان کی مرغوب اشیاء کے مطالبے
جب تک مناسب مصلحت ہوں قبول کرنا۔ انھیں شر سے بچانا بھی اسی
رحمت یا رحم کی علامت ہے۔

اسی طرح رحم باپ اور ماں پر ہوتا ہے اور اس کا اظہار خوش کن باتیں
کرنے، اچھا سلوک کرنے، معصیت کے سوا اور تمام صورتوں میں انکی
اطاعت کرنے اور سچی خدمت کرنے سے ہوتا ہے اور یہ کہہ کر دعار
مانگنے سے بھی کہ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا - عزیزوں اور
رشتہ داروں پر رحم کی علامت ان کے ساتھ حسن سلوک، نباہ۔
ملاقات دوست داری ان کی بھلائی کے لئے کوشش اور مضرت کے
دفع کرنے کی سعی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان رحم کی صورت یہ ہے
کہ حسن معاشرت کا نمونہ سامنے رہے، باہمی اخلاص برتا جائے، ایک دوسرے
کا خیال رکھا جائے۔ بیوی میاں کو بیجا مطالبوں اور فرمائشوں سے
تکلیف نہ دے اور میاں بیوی کو سخت تکلیفوں میں نہ ڈالے بلکہ اگر مال
میں وسعت ہو تو خانگی انتظامات میں نوکر کے ذریعہ اس کا ہاتھ بٹائے
یا وقت میں گنجائش ہو اور ممکن ہو تو خود مدد کرے۔ نیز یہ رحم اہل دین کے
ساتھ بھی ہوتا ہے اس طرح کہ انھیں بھلائی کی طرف مائل کیا جائے
نیک باتوں کی ہدایت کی جائے جو وہ سیکھنا چاہیں سکھایا جائے۔ ان کی

اخلاقی اور امکانی مدد کیجائے۔ اُن کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جس سے
 یاہمی ربط و ضبط اور اُنس و خلوص کا جذبہ پیدا ہو۔ انھیں افتراق سے
 بچایا جائے اور ترقی کے راستہ پر لانے کی کوشش کیجائے۔ اُن کی
 سر بلندی کی فکر کیجائے اور انھیں ذلت سے بچایا جائے۔

اسی طرح یہ رحم تمام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی صورت
 یہ ہو سکتی ہے کہ اُن کے لئے بھی وہی بات پسند کیجائے جو خود اپنے لئے
 پسند کیجاتی ہے اور جو اپنے لئے ناپسند کیا جائے وہ اُن کے لئے بھی
 ناپسند کیا جائے۔ اور حیوانوں کے ساتھ رحم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اُن کے
 کھانے پینے کا انتظام مستعدی سے کیا جائے۔ اُن کے زخموں کا علاج
 ہو۔ اُن سے بہت مشکل کام نہ لیا جائے اور بہت زیادہ بوجھ نہ لا دیا جائے۔

رحم و شفقت

اگر رحم و شفقت عادت بن جائے تو جس طرح تم لوگوں پر رحم کرتے
 ہو لوگ بھی تم پر رحم کریں گے۔ ان کا سلوک بھی تمہارے ساتھ ویسا
 ہی ہوگا جیسا تمہارا اُن کے ساتھ رہتا ہے۔ اور خدا نے رحمن و رحیم بھی تم
 پر رحم فرمائے گا۔ تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر
 تم نے رحم کرنا چھوڑ دیا اور تمہاری عادات و اخلاق میں قساوت و سنگدلی

نے جگہ حاصل کر لی تو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت پڑے گی یا کوئی
 پریشانی لاحق ہوگی تو لوگ نگاہیں چرائیں گے اور تم سے گریز کریں گے
 نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اس مصیبت کی آگ میں تنہا جلو گے کوئی پوچھنے تک
 نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اور بھی اپنی رحمت سے محروم رکھے گا۔ اور جب
 دنیا میں تنگی سے گزرے گی تو عزت و خوشحالی سے کوئی بہرہ نہ ملے گا۔
 آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف نظر نہ فرمائے گا۔ اور نہ کلام سے سرفراز
 کرے گا۔ تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے شرمناک عذاب میں گرفتار ہو گے
 اس لئے رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تم لوگوں کے بن جاؤ تاکہ لوگ
 تمہارے ہو جائیں۔ تم اللہ کے بتائے ہوئے اخلاق اختیار کرو تو وہ
 تمہیں سربلند کرے گا۔ اور تمہاری شان بڑھائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُضَيِّعُ
 أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ احسان یا نیکیاں کرنے والوں کا اجر
 رائگاں نہیں کرتا۔

مَدَقَاتُ

مال بھی اور اچھی گفتگو بھی

عن عدی بن حاتم رضی قال ذکر النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم النار فتعوذ منها و اشاح بوجهہ ثم
 ذکر النار فتعوذ منها و اشاح بوجهہ قال شعبۃ
 اما مرتین فلا أشک ثم قال اتقوا النار ولو
 بشق تمرة فان لم یکن فبکلمة طيبة۔ رواہ
 البخاری و مسلم۔

حضرت عدی بن حاتم رضی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا ذکر فرمایا اور اس سے پناہ مانگی اور
 اس ذکر سے اپنا منہ موڑا۔ پھر دوزخ کا ذکر فرمایا اس سے پناہ
 مانگی اور اس سے منہ موڑا۔ شعبۃ نے کہا ہے کہ آپ کے دو مرتبہ

ایسا کرنے میں مجھے شک نہیں ہے آپ نے پھر فرمایا کہ دوزخ سے ڈرو
خواہ آدھی کھجور صدقہ کر کے اور اگر نہ ہو تو پاکیزہ بات کہہ کر ہی سہی۔

لغت

تَعَوَّذَ - اعوذ باللہ کہا۔ یعنی خدا کی طرف پناہ مانگی۔ معاذ مصدر بھی
ہے اور ظرف زمان و مکان بھی (پناہ مانگنا۔ پناہ کا وقت،

پناہ کی جگہ)

أَشَاحَ - ڈرا۔ کوشش کی۔ پھیرا۔

شَقَّ - نصف۔ ٹکڑا۔

تشریح

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ اور اس کی شدت تپش کا اس
طریقہ سے ذکر فرمایا جیسے آپ اپنی چشم مبارک سے اپنے سامنے منظر آتا
دیکھ رہے ہیں۔ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔
اگر تم علم یقین سے جان لو تو بیشک تم دوزخ کو دیکھ لو گے، پھر فرمایا
میں اللہ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کے ذریعہ دوزخ کے
شر اور ہولناکیوں سے اپنی حفاظت چاہتا ہوں۔ اور آپ نے اپنے

سہ کی حرکت سے اُس کے ذکر سے اس طرح مُنہ موڑا جیسے کہ دوزخ کے شعلے آپ کے قریب پہنچنے کو ہوں۔ پھر اس کا ذکر ایک بار اور فرمایا۔ اور اس وقت بھی ویسا ہی کیا جیسے پہلی بار دوزخ کا ذکر کرتے وقت کیا تھا۔

شعبہ حور او یان حدیث میں سے ہیں اور اس زمرہ میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں دو مرتبہ ایسا ہونے کو تو قطعی قرار دیتے ہیں۔ آپ نے اس سے زیادہ مرتبہ بھی ذکر فرمایا یا نہیں اس کے متعلق شعبہ کو یقین کے ساتھ معلوم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا

إِنَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَلْحِ

دردناک عذاب

دوزخ کا عذاب بڑا دردناک اور اُس کے خطرات اور ہولناکیاں نہایت سخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کے لئے رُوف دہربان اور رحیم تھے۔ اپنی اُمت کی سعادت کا اور اسے ضرر سے بچانے کا بحد خیال رکھتے تھے۔ اسی لئے اُمت کی ایسے امور میں رہبری کیسے نہ فرماتے جن سے وہ دوزخ سے محفوظ اور اس کے ہول سے دور رہ سکتی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ

صدقات و دوزخ سے تحفظ کا ذریعہ ہیں، جو شخص اللہ کی راہ میں فقرا، مساکین، مشقت اٹھانے والوں اور جہاد کرنے والوں اور مصالح عامہ کے لئے خرچ کرتا ہے اُس کا دیا ہوا اُسے دوزخ کے شعلوں سے بچانے کے لئے ایک مضبوط و محفوظ دیوار بن جاتا ہے۔ اور جو شخص کم مال والا ہے اگر وہ تھوڑی چیز بھی اپنے مقدور کے مطابق سنسی خوشی اور پورے خلوص کے ساتھ خدا کی راہ میں دیتا ہے تو وہی تھوڑی چیز اللہ کے نزدیک بہت ہو جاتی ہے۔ اللہ اس ثواب کے معاملہ میں چھوٹی سی کھجور کو بھی بلکہ اُس کے ایک ٹکڑے کو بھی بڑھا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ بلند پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ یعنی اس کا اثر بڑا اور ثواب بہت ہوتا ہے اس لئے کسی کے صدقہ یا احسان کو حقیر نہ جانتا چاہئے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ خواہ ایک پیسہ یا ادھی روٹی یا روٹی کے ایک ٹکڑے ہی کی صورت میں ہو اُسے تھوڑا سمجھ کر اس کی تحقیر کرنا غلطی ہے بسا اوقات اسی سے کسی بھوکے کی بھوک رفع ہو جاتی ہے اور اکثر اسی حقیر صدقہ سے مرتے ہوئے آدمی کی جان بچ جاتی ہے۔

خدا کی طرف سے مذمت

اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مذمت کی ہے جو کسی جماعت کی برائی اس

کے کم خرچ کرنے کی بنا پر کرتا ہے حالانکہ وہی تھوڑی سی چیز جو ان لوگوں نے خدا کی راہ میں دی ہے انتہائی مشقت اور جدوجہد سے حاصل کی تھی اور یہی ان کے مقدر کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ حیثیت رکھتی تھی وہ فرماتا ہے **الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** جو لوگ صدقات کے بارہ میں دل کھول کر دینے والے مومنین کو اور ان لوگوں کو جو بجز اپنی محنت کے ثمرہ کے کچھ نہیں رکھتے، طعن دیتے ہیں پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب ہے)

حضرت عائشہ کی روایت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ دو بیٹیاں بھی تھیں اس نے سوال کیا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی کھجور اس عورت کو دیدی، اس نے کھجور کو اپنی بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا پھر اٹھی اور چلی گئی۔ پھر

ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے آپ کو اس واقعہ کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان لڑکیوں کی خاطر تکلیف اٹھائی وہ اُس کے لئے دوزخ کی آڑ بن جائے گی۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

مال کا صدقہ

اس سے ظاہر ہے کہ مال کا صدقہ نفع بخش ہے اور دوزخ سے بچاتا ہے خواہ زیادہ ہو یا کم۔ اگر کسی شخص کے پاس سائل اور محروم کو دینے کے لئے کوئی چیز نہ ہو تو اُسے اپنی زبان ہلانا اور اچھے الفاظ سے صدقہ یا نیکی کا کام لینا چاہئے **قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ**۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ۔ (اچھی بات کہنا اور خدا سے مغفرت پانا ایسے صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دیکانے (احسان جتایا جائے) اور اللہ بڑا غنی اور بردبار ہے اس لئے جب کوئی شخص کسی سائل سے اچھی طرح مخاطب ہو کر جواب دے یا یہ وعدہ کرے کہ جس وقت خدا آسانی دے گا ہم تمہیں دیں گے تو یہ بات ہی اس کے لئے صدقہ بن جائے گی۔ **وَإِنَّمَا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا** اور اگر تم اپنے

رب کی رحمت کی جستجو کرتے ہوئے جس کے تم امیدوار ہو، اُن سے
 روگردانی کرو تو اُن سے اچھی یا آسان بات کہو جس میں سختی یا
 پھٹکری نہ ہو، اہل ثروت کو مسکینوں کے کھلانے پر ترغیب دینا، اچھی
 بات کا حکم دینا، بُری بات سے روکنا، لوگوں کے درمیان اصلاح کا
 کام کرنا یہ سب صدقات ہیں۔ کیونکہ اگر تمہارے پاس مال کمیاب
 ہوگا تو زبان تو کمیاب نہ ہوگی۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُورِهِمْ إِلَّا
 مَنَ أَمْرٌ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔
 اُن کے بہت سے مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ بجز اس شخص
 کے جو صدقہ یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم
 دے اور جو اللہ کی مرضیوں کا جو یا ہو کر یہ کرے گا تو ہم عنقریب
 اس کو بڑا اجر دیں گے۔

اخلاقِ حسنہ!

ارشاد نبوی کے آئینہ میں

عن عبد اللہ بن عمرو رضی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول ان خیارکم احسنکم اخلاقاً۔ وفی روایة ان من خیرکم احسنکم خلقاً۔ رواہ البخاری۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بیشک تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں تم سب سے بہتر ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بیشک تمہارے بہترین آدمیوں میں سے وہ ہیں جو اخلاق میں تم سب سے اچھے ہیں، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

لغت

خلق۔ ہر ایسی صفت کو کہتے ہیں جو نفس میں راسخ یا مضبوط ہو چکی ہو اور اُس سے تمام افعال سہولت کے ساتھ بے تکلف صادر ہوتے ہوں۔ جیسے گرم (سخت) ہے کہ اس سے بغیر کسی تکلیف یا کبیدگی کے عطا کا فعل واقع ہوتا ہے۔ یا حکم (برو باری) جو جاہل شخص کے سلوک پر صبر کرنے کی اور خطا کار کو معاف کر دینے کی دعوت دیتا ہے۔ یا حکمت (دانشمندی) جس کا اقتضایہ ہوتا ہے کہ ہر کام کو مصلحت کی ترازو میں تول لیا جائے۔ بعض لوگوں نے خلق کی یہ تعریف کی ہے کہ ارادہ میں عادت کا نام خلق ہے۔ اس طرح کہ جب کبھی دشمن لڑائی چھیڑے اُس سے مقابلہ کرنا شجاعت کہلاتا ہے۔ لفظ خلق بھلائیوں اور برائیوں دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً نخل، جہالت، بزوری وغیرہ رذائل بھی اس میں داخل ہیں۔

تشریح

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ کہ مسلمانوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے اور صفات

شریفانہ ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے اخلاق بُرے اور صفات خراب ہیں وہ
 اشرار (شریر لوگ) ہیں خواہ وہ نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے
 ہوں یا حج ادا کرتے ہوں۔ کیونکہ ان کی نماز خدا سے ڈرنے والوں کی
 سی نماز نہیں ہوتی۔ ان کے روزے دکھاوے کے اور حج ریاکاری
 کا ہوتا ہے۔ اگر یہ عبادات خلوص پر مبنی ہوتیں تو بلا مجال اختلاف
 ان کا ثمرہ شریفانہ اخلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا۔ کیونکہ سچا یا تحقیقی
 نماز بے حیائی اور بُری بات سے روکتی ہے۔ پُر خلوص روزے صبر و
 کرم کی دعوت دیتے ہیں۔ اچھا حج صبر اور حسن معاشرت اور تعاون
 کی عادتیں بڑھاتا ہے۔ اس لئے اگر عبادت میں سچائی اور خلوص ہو
 تو اس کا ثبوت اچھے اخلاق سے ملتا ہے۔ اخلاق کی برائی، عبادات میں
 کوتاہی یا خرابی کی نشانی ہے۔

خلق عظیم

خوش خلقی کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق میں سب سے
 برگزیدہ، ہستی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب خلق ہونے کی
 تعریف فرمائی ہے۔ **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ**۔ (بیشک آپ
 بڑے اچھے اخلاق پر ہیں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا

جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے۔
 یعنی آپ کا ادب قرآن کے آداب تھے۔ اور آپ کا خلق قرآن کے
 اخلاق صبر، حلم، کرم، عفو، اخلاص، شجاعت، عدل، حکمت پر مبنی تھا۔ زندگی
 میں حسن خلق سے جو فائدے پہنچتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ امور
 و معاملات میں آسانی۔ مرغوب و مطلوب اشیاء کی فراہمی، مخلوق
 میں محبوبیت، ان کی ستائش و تعریف اور اعانت کا استحقاق
 اذیتوں اور تکلیفوں سے دوری، مشکلات زندگی کی قلت، نفس کا
 اطمینان، زندگی میں پاکیزگی، اور رضائے خداوندی سے سرفرازی۔
 رہا آخری زندگی میں ثمرہ کا سوال تو وہاں جنت اور اس کی نعمتیں
 اور رب العالمین کا قرب۔ یہ نعمتیں حاصل ہوں گی۔

ترمذی کی حدیث

ترمذی نے حضرت جابر سے حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک قیامت کے دن مجھے تم میں سب سے زیادہ
 محبوب اور مجھ سے زیادہ قرب رکھنے والا وہ شخص ہوگا جو اخلاق میں
 تم میں سب سے اچھا ہو۔ مکارم اخلاق پسندیدہ اخلاق کی ترغیب
 دینے کے بیان میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں ان میں سے نو اس بن سیمان

کی یہ حدیث ہے **الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ** (اچھا سلوک کرنا خوش خلقی ہے) سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو درداء رضی کی حدیث ہے۔ **مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ** (میزان میں حُسنِ خلق سے زیادہ کسی شے کا پتہ بھاری نہ ہو گا) اسے ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا اور اس کو صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد نے بھی روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے۔ **انکم لن تسعوا الناس باموالکم ولکن یسعہم منکم بسط الوجہ و حُسن الخلق**۔ (تم لوگ اپنے اموال کے ذریعہ نہیں سہا سکتے لیکن تمہارے چہرہ کی کشادگی اور خوش خلقی ضرور ان میں گھر کر لے گی) اسے بزاز نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث ہے۔ **انما بعثت لانتہم صالح الاخلاق**۔ (میں تو صرف اس لئے مبعوث ہوا ہوں (رسول بنایا گیا ہوں) کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں) اسے احمد نے اور اسی طرح بزاز نے لفظ صالح کے بجائے مکارم کے لفظ کیساتھ روایت کیا ہے۔

محاسن اخلاق

محاسن اخلاق میں سے یہ اخلاق ہیں۔ صدق (راستبازی)

شہامت (زیر کی)، نجدت (دلیری)، عزت نفس، تواضع، ثابت قدمی،
 بلند ہمتی، عفو، خندہ جبیتی، رحم دلی، حکمت (دانائی)، شجاعت، وقار،
 صیانت (بچاؤ)، حریت (آزادی)، دماشت (نرم خوئی)، سعادت (نیکی)،
 صبر و روع (تقویٰ)، حیا، سخاوت، نراہت (پاکیزگی)، راز کا تحفظ،
 قناعت، عفت، ایثار۔

اخلاق ذمیمہ

برے اخلاق یہ ہیں۔ جہالت، ریا، غیبت، جھگڑواری، تبذیل (بے شرمی)،
 غدار، بے ہنری، بے وقوفی، جھوٹ، نادانی، مکر، بدی، غصہ و برہمی
 کینہ، قحہ (سب سے لینا)، حسد، بد خلقی، خود بینی، برودلی، ہمت کی
 کمزوری، غرور، ترشروئی، غضب، دہشت، کاہلی، تمسخر، نام و نمود،
 حرص، شہامت (حقارت آمیز، سنسی)، پھکڑپن، راز افشا کرنا، طبع فسق و فجور
 لہذا مکارم اخلاق پر حریم رہنا چاہئے انھیں اپنی زینت بنانا چاہئے۔
 اور برے اخلاق سے بچنا چاہئے۔ تاکہ ان اچھے اور برگزیدہ اشخاص
 میں شمول ہو جو خود الفت کرتے ہیں اور دوسروں میں بھی الفت
 پیدا کر دیتے ہیں۔

مدارات

بُرے اور شر پسند لوگوں کی!

عن عائشة رضي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من
تركه او ودعه الناس اتقاء شره. رواه البخاري
ومسلم و ابو داود و الترمذي -

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ بیشک قیامت کے دن اللہ کے نزدیک
مرتبہ میں سب سے بُرا وہ شخص ہے جس کو لوگ اس کے
شر سے بچنے کے لئے چھوڑ دیں۔ اس کو بخاری، مسلم،
ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔

بچنے اور اس کی مضرت و فساد سے محفوظ رہنے کے لئے۔ وہ جب ایسے
 شخص کو اس کے حال سے مطلع کرتے ہیں یا اسے نصیحت کرتے ہیں تاکہ وہ
 اپنے گناہ یا ظلم سے باز آجائے تو اس کی طرف سے امن میں نہیں رہتے۔
 وہ جب اس سے ملتے جلتے ہیں یا بدی کا جواب بدی سے دیتے ہیں تو وہ
 اس خوف سے محفوظ نہیں رہ سکتے کہ وہ ان پر گندگی اچھالے گا۔ اور
 فحش گوئی سے پیش آئے گا۔ ان کے لئے مضرت رساں چالیں سوچے گا۔
 جو ان کی جان، آبرو، مال، دولت، منصب اور مرکزیت کو نقصان پہنچائیں گی۔
 اس لئے ایسا شخص بڑا افترا پرداز و گناہ گار اور شریر مجرم ہے، وہ کسی بُری
 بات سے نہیں بچتا، نہ کسی گناہ سے الگ رہتا ہے۔ وہ اس قدر گھناؤنا
 اور قابل نفرت ہے کہ اگر تم ذرا اس کے قریب جاؤ تو تمہیں اس کے
 پاس نہایت ناگوار بو محسوس ہوگی اور سخت قسم کی اخلاقی غلاظت
 تمہیں آلودہ کر دے گی اس لئے سلامتی چاہو تو وہ اس سے دور رہنے
 یا اس کو بالکل چھوڑ دینے ہی میں مل سکتی ہے۔ ایسا شخص قیامت کے
 دن رتبہ میں بدترین شخص ہوگا۔ کیونکہ وہ معاشرہ کے لئے ایک وبال ہے،
 اس کا ٹھکانا جہنم کے سوا کیا ہوگا۔ وہ اس میں داخل ہوگا۔ اس کے
 شعلوں میں جلے گا۔ اور ہر قسم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔

شر اور اسلام

اس قسم کے شخص کا اسلام میں کوئی مقام نہیں۔ کیونکہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، ایمان بھی اس میں نہ تھوڑا پایا جاتا ہے نہ بہت۔ کیونکہ مؤمن اُسے کہتے ہیں جس کی طرف سے لوگوں کے جان و مال امن میں رہیں۔ اگر یہ شخص اپنے لئے مسلم یا مؤمن کا لقب رکھتا ہے تو یہ لقب جھوٹا ہے۔

ایک اور سبب

یہ میں اس حدیث کی تفصیلات اب اس کا ایک سبب اور قابل ذکر ہے۔ بخاری نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی، آپ نے جب اُسے دیکھا تو فرمایا خاندان کا بُرا بھائی اور خاندان کا برا بیٹا۔ جب وہ بیٹھا تو آپ نے چہرہ کو لبشاش بنا لیا اور اس سے خوش ہوئے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہؓ نے آپ سے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب اُس شخص کو دیکھا تو اُس کے لئے ایسا ایسا فرمایا، پھر آپ اس کے سامنے بٹاشت اور کشادہ روئی سے

پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ تم نے مجھے بدخلق کب محسوس کیا۔ بیشک قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبہ میں بدترین شخص وہ ہوگا جسے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لئے چھوڑ دیں۔ جس حدیث کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں عشیرت کا لفظ آیا ہے جو جماعت یا قبیلہ کے معنی میں ہے اور تَطْلُقُ کے معنی ہیں چہرہ کو بشاش بنانا۔ اسی طرح فاحش کا لفظ آیا ہے جو فحش سے ہے فحش ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور بری معلوم ہو۔ قول میں ہو یا فعل میں یا صفت میں۔ لیکن اس کا استعمال قول میں اکثر ہوا کرتا ہے۔

وہ کون تھا

جس شخص نے اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی بعض کا قول ہے کہ وہ حزمہ بن نوفل تھا اور بعض کہتے ہیں کہ عیینہ بن حصن الفزازی تھا۔ لوگ اسے احمق مخدوم کہتے تھے کیونکہ وہ اپنی قوم کا رئیس تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ دوستی کا سلوک فرماتے تھے تاکہ اپنی قوم کو مسلمان کر لے۔ یہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسلام لایا۔ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت میں

مرتد ہوا اور لڑا۔ پھر اسلام کی طرف لوٹا اور عہد فاروقی میں بعض فتوحات میں حاضر ہوا۔ یہی وہ شخص ہے جس کے لئے اس کے کھنچنے نے حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت حاصل کی تھی جب وہ ان کے پاس پہنچا تو کہا، اے خطاب کے بیٹے آپ ہمیں بڑا عطیہ نہیں دیتے۔ اور ہمارے درمیان عدل نہیں کرتے۔ حضرت عمرؓ برہم ہوئے یہاں تک کہ آپ نے اُسے بری طرح مارنا چاہا تو حمر نے کہا اے امیر المؤمنین بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (عفو اختیار کرو اور معروف (اچھی بات) کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو) اور بے شبہ یہ شخص جاہلوں میں سے ہے۔ خدا کی قسم جس وقت حمر نے عمرؓ کے سامنے یہ آیت پڑھی تو عمرؓ نے ان احکام سے ذرا تجاوز نہ کیا۔

بخاری کی روایت

اس حدیث کو بخاری نے کتاب الاعتصام میں روایت کیا ہے بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کرنے والا حرمہ ہو یا عجمیہ اس قصہ میں معنی کے اعتبار سے اشکال پایا جاتا ہے کیونکہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو

سامنے سے آتا ہوا دیکھیں اور اُس کے متعلق بطور مذمت فرمائیں
 خاندان کا بُرا بھائی خاندان کا بُرا بیٹا پھر اسکے سامنے چہرہ کو بٹنانش
 بنالیں اور جب اُس کے ساتھ بیٹھنے لگیں تو خوشی ظاہر فرمائیں کیا یہ
 صورت ضمیر کے خلاف ظاہر داری کے سوا کچھ اور ہو سکتی ہے۔ ایسی
 صورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سرزد ہو سکتی ہے جن کی
 نسبت رب العالمین **وَإِنَّكَ لَعَلَّ الْخَلْقِ عَظِيمٌ** کی شہادت دیتا ہے۔

آپ کے مذمت فرمانے کی نسبت اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا
 ہے کہ اس کی حیثیت اُمت کے لئے نصیحت کی ہے اور اس طریقہ سے
 اُمت کو اس بات سے متنبہ کرنا مقصود ہے کہ ظاہر میں اچھے منظر
 آنے والوں اور خبیث طبیعت لوگوں سے دھوکا نہ کھائیں ورنہ
 ان کے پھندے میں پھنس کر نقصان اٹھائیں گے۔ بلکہ آپ کی اس قسم
 کی مذمت سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کی غیبت کرنا
 جائز ہے جو کھلے بندوں فسق و بے حیائی اختیار کرے یا حکومت میں
 ظلم کرے یا بدعت کی علانیہ دعوت دے۔ وغیرہ

استدلال کی نوعیت

یہ استدلال صرف اسی صورت میں کامل ہو سکتا ہے جب کہ

وہ شخص جس کی بُرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اسی قسم اور مرتبہ کا ہو۔ مذمت کے بعد چہرے پر لبثائت اور خوشی کے اظہار کی نسبت یہ جواب دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ طرز عمل مدارات میں سے تھا۔ اور مقصود شر سے بچنا تھا۔ دین میں مداہنت کی قبیل سے نہ تھا جو برے اخلاق میں سے ہے۔

قربى کا قول

علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ مدارات اور مداہنت میں فرق یہ ہے کہ مدارات سے مراد دنیا و نبوی شے کو دنیا یا دین کی بھلائی، یا دونوں کی مصلحت کے لئے صرف کرنا ہے، یہ مباح اور اکثر مستحب ہوتی ہے۔ اور مداہنت سے مراد دین کو دنیا کی مصلحت کے لئے ترک کر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کیلئے نبوی امور میں سے صرف حسن معاشرت اور نرم کلامی سے کام لیا تھا اور اس کے باوجود اس کی کوئی تعریف نہیں فرمائی تھی، آپ نے اس سے جو سلوک فرمایا اس میں آپ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ تھا۔ کیونکہ آپ نے اس کے متعلق جو فرمایا وہ ایک حق بات تھی اور اس سے جو سلوک فرمایا وہ حسن معاشرت میں داخل ہے اس

طریقہ سے اشکال یا اعتراض زائل ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے جو جواب دیا ہے اس کا حاصل یہی ہے۔ پھر بھی نفس میں اس مذمت اور نشاۃ کی نسبت کچھ خلش سی محسوس ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حسن خلق اس موقف سے ہمیشہ بلند نظر آتا ہے۔ اور یہ خلش جو ہمیں اپنے نفوس میں محسوس ہوتی ہے اسی خلش کی سی ہے جو حضرت عائشہؓ کو محسوس ہوئی تھی۔ اور جب اس خندہ پیشانی سے پیش آنے کا مقصود اس سے انس کا اظہار ہوا تو اسکی تکمیل کی ایک صورت یہ تھی کہ اس کا ذکر برائی سے نہ کیا جاتا کہ شاید اس کی خبر اسے پہنچ جائے۔ اور جب اس کا مقصود مدارات ہو تو اس سے معمولی حالت سے بلنا جس میں کوئی تصنع ہو کافی تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے دل کے خلاف بات کیسے ظاہر ہوئی۔ حالانکہ آپ کا روئے مبارک آپ کے دل کا آئینہ تھا۔

ایک اور سوال

ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا عینیت کی شرارت اور طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے اور مدارات فرماتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو

جو جواب دیا تھا وہ بے شبہ حق ہے اور اس کے صحیح و درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ کیونکہ آپ اپنے کسی حال میں حد سے نہ گزرے نہ کوئی فحش و بے حیائی کی بات کی۔ اور آپ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ رہا یہ کہ آپ انسان پر ایسی بات ظاہر فرمائیں جو آپ کے دل کے خلاف ہو۔ اور ایسی حالت میں کہ آپ کے دل میں کراہیت ہو، لاشائست ظاہر فرمائیں، یہ صورت مقام رسالت سے بعید نظر آتی ہے۔

اس تمام بحث کے بعد یہ توقع بیجا نہ ہوگی کہ مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنا چاہئے نہ کہ دشمنی، ان سے صلح رکھنی چاہئے لڑائی نہیں اور برے عمل اس خوف سے چھوڑ دینے چاہئیں کہ خدا کے یہاں بدترین سزا نہ ملے، یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ کی قوت ہر قوت سے فائق ہے اور اس کی گرفت نہایت سخت ہے، اس لئے اپنی قوت پر مغرور نہ ہونا چاہئے اور لوگوں کو اپنی سطوت و دبدبہ سے مرعوب نہ کرنا چاہئے۔ تاکہ خدائے قہار جو غالب و مقتدر ہے قیامت کے دن کہیں سزا میں ماخوذ نہ فرمائے۔

لگائی بجھائی !

جنت کے بدلہ ہم اور عذاب دائمی !

عن حذیفة ^{رضی} قال سمعتُ النبیَّ صلے اللہ علیہ وسلم
 یقول " لا یدخلُ الجنةَ قتاتٌ و فی روایة نتمامٌ
 رواه الشیخان و ابوداؤد و الترمذی و النسائی .

حضرت حذیفہ ^{رضی} سے روایت ہے انھوں نے کہا میں نے نبی کریم
 صلے اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جنت میں پہنچنے اور داخل نہ ہوگا اور
 ایک روایت میں لفظ نتمام (لگائی بجھائی کرنے والا) آیا ہے۔ اس
 کو شیخین ابوداؤد ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

لغات

قتات - سخن چیں، عیب چیں یا پہنچنے اور عربی میں قتات نتمام کو کہتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ تمام وہ شخص ہے جو کسی واقعہ یا بات کے موقع پر حاضر ہو اور اسے رنگ آمیزی اور مبالغہ کے ساتھ نقل کرتا پھرے اور گفتات وہ جو کسی نامعلوم مقام سے کسی بات کو سنتا ہے پھر اپنی سنی ہوئی بات تک مریج لگا کر کہتا پھرتا ہے۔ تمام ایسے آدمی کو بھی کہا جاتا ہے جو شرا نگیزی فتنہ طرازی اور خیال آرائی کی خاطر بعض کی باتیں بعض تک پہنچائے۔

تشریح

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ حَلَاٰفٍ مَّرْهِيْنٍ هٰذَا زَمْسَاۗءٌ
بِمِیْمٍ۔ اہر قسم خور ذلیل اور چغلی خور غیبت کرنے والے کی بات نہ مانو
اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے عیب لگانے والے بدگو اور چغلی خور کی
اطاعت سے منع فرمایا۔ جو لوگوں کی چغلیاں کھاتا اور فساد برپا کرتا ہے
کیونکہ ایسا شخص شرفتنے پیدا کرتا ہے، صدمات و آلام کے بیج بوتا، قربت
اور رفاقت، محبت اور ہمدردی، اپنائیت اور نمکساری، دوستی اور مروّت
کے تعلقات منقطع کرتا اور تفریق ڈالتا ہے۔ یہ دو دوستوں کو دشمن، بھائیوں کو
غیر میاں بیوی کو ایک دوسرے سے متنفر اور بیٹے کو باپ کے خلاف اور
باپ کو بیٹے کے خلاف اکساتا اور لڑاتا رہتا ہے، یہ شخص اٹو کی طرح نحس
برائی کا شگون لانے والا، بیتم کش اور شعلے بھڑکانے والا بد انجام شخص ہے۔

شیخ سعدی نے ایسے ہی بد نہاد کے لئے کہا ہے۔

میان دو کس جنگ چوں آتش ست

سخن چیں بد بخت سیزم کش ست

اس لئے ایسے آدمی کا کہنا ماننا غلطی ہے اور اس کو اس حرکت سے

منع کرنا ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کی بات کبھی نہ ماننی چاہئے نہ ان کے

کہنے سننے پر صداوت و دشمنی کی طرح ڈالنی چاہئے۔ کیونکہ ایسا شخص فاسق ہے

اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں محتاط رہنے اور اس کے حق و

باطل دروغ و راستی میں تمیز اور فرق کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ

ارشاد ہوا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا**

أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَجِبَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

اے مسلمانو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق

کر لو کہ کہیں کسی جماعت کو نادانی سے تو مصیبت میں نہیں ڈال رہے ہوتا کہ

ایسا نہ ہو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر نادام یا شرمندہ ہونا پڑے۔ بلکہ

بہتر تو یہ ہے اور سلامت طبع کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ

کو جعلی کی باتوں میں مشغول ہی نہ کرے نہ اپنا وقت ایسے جاہلوں کی

خبریں سننے میں ضائع کرے جن کا نتیجہ یا ہی بغض و عناد کے سوا کچھ نہیں

نکل سکتا۔ اس کے برخلاف اپنے بھائیوں اور عزیزوں کی نسبت

اچھا گمان رکھنا چاہئے۔ چغلی اور در انداز کی مذمت کرنی چاہئے۔ بلکہ خود اس کی اصلاح کی خاطر اس پر ان حرکات کی قباحت واضح کر کے خود اسے لگائی۔ بھائی اور چغلی سے متنفر کرنے کی کوشش کرنا چاہئے۔ اس سے صاف صاف کہنا چاہئے کہ تم میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد نہ برپا کرو، مجھے میرے مددگاروں کا دشمن نہ بناؤ۔ تمھارے لئے یہ بہتر ہے کہ ایسی باتوں کا ذکر کرو جن سے تعلقات میں استواری اور استحکام پیدا ہو اور اخوت و برادری کے روابط مضبوط ہوں۔ یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جو شخص دوسروں کی برائیاں کرتا ہے عیبِ عینی میں بدیاک ہے۔ یا دوسروں کے عیب تم تک پہنچاتا ہے وہ یقیناً تمھارے عیب دوسروں سے بیان کرتا ہوگا، تمھاری کوتاہیاں دوسروں کے سامنے فاش کرتا ہوگا انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے۔ اسی کی طرف حضرت شیخ سعدیؒ نے اشارہ کیا ہے۔

ہر کہ عیب و گراں پیش تو آرد شمر د

لاجرم عیب تو پیش د گراں خواہد برد

اس لئے ایسے آدمی کو کبھی لائق اعتماد نہ سمجھنا چاہئے۔ نہ اس کی

چغلی پر کان دھرنا چاہئے۔

اس موقع پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ کبھی کبھی خبر کے دینے یا ادھر سے ادھر پہنچانے اور مشتہر کرنے میں شرعی مصلحت اور عام منفعت بھی ہوتی ہے۔ مثلاً کسی شخص کا کسی آدمی کو اس کے گھر چوری ہونے کی تیاری سے مطلع کرنا یا اس کے دشمن اسے قتل کر ڈالنے کی جو سازشیں کر رہے ہیں ان سے اُسے آگاہ کر دینا یا حکام اور ملوک کو ظالموں اور خائن یا رشوت خور ملازمین کے کردار سے مطلع کرنا وغیرہ۔ ایسے امور میں اگر نیک نیتی سے خبر دے سانی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہو بلکہ لوگوں کے جان و مال کو اتلاف سے بچانے اور حکام و رعیت کی خیر خواہی کے لئے واجب ہے۔ اور دین خیر خواہی ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ جنت میں چغلی خور داخل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ تو پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ اور یہ مجرموں کے گروہ میں شامل ہے اور اس وقت تک انھیں میں شامل رہے گا جب تک اس کی نیکیاں اتنی زیادہ نہ ہوں جن سے بدیوں کا اثر زائل ہو جائے۔ اس حدیث گرامی کا مقصد مدعا یہ ہے کہ لوگ چغلی خور سے پرہیز کریں اور لگائی بھائی کی قبیح عادت کے خطرات سے متنبہ ہو جائیں اور وقتی لطف و تفریح یا خبت باطن کی خاطر جنت کے بدلہ میں دوزخ نہ خریدیں، خود بھی امن و آسائش سے رہیں اور دوسروں کو بھی رہنے دیں۔

منافق اور منافقت

بدترین شخص اور بدترین عادت

عن ابی ہریرۃ ^{رضی} قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 تجد من شر امر الناس یوم القیامة عند اللہ
 ذالوجہین الذی یأتی ہولاء بوجہ و ہولاء
 بوجہ۔ رواہ البخاری ومسلم و ابو داؤد۔

حضرت ابو ہریرہ ^{رضی} سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک دو رخ
 شخص کو شہریر لوگوں میں سے پاؤ گے۔ جو ان لوگوں کے پاس
 ایک رخ سے آتا ہے اور ان لوگوں کے پاس دوسرے
 رخ سے۔ اسے بخاری، مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا۔

شرح

ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ملتے وقت ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے بے انتہا سچے اور مخلص دوست ہوں بھلائی کے جو یا اور مصلحت کے حریص ہوں دشمن کے دشمن اور دوست کے دوست دشمنی میں سخت اور دوستی میں راسخ ہوں۔ لوگ اس کی ظاہر داری اور دوستانہ باتوں سے دھوکا کھا جاتے ہیں اس کی نگائی بھلائی میں آکر فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس سے دل کا بھید کہہ دلتے ہیں اپنے دشمن کے بارے میں بے تکلفی سے صاف صاف اور کھری کھری باتیں کرنے لگتے ہیں اس سے انتقام لینے کے طریقے اور اپنے بچاؤ کی چالیں بھی کہہ گزرتے ہیں غرض جو باتیں نہ کہنی چاہئیں اور جن میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہئے اپنا سمجھ کر سب کہہ دیتے ہیں۔ لیکن منافق کا کیا حال ہوتا ہے!۔ اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ یہاں سے ہٹا اور ادھر دشمن کے پاس جا پہنچا، اب وہ اسے ساری داستان اس کا محب صادق بن کر سنا دے گا، ایک ایک راز سے آگاہ کرے گا اور اس کے سامنے ایسی تصویر کھینچے گا کہ وہ دہل جائے اور گھبرا اٹھے۔ یہ منافق دشمن کا ہم زبان بن کر تمہاری آبرو کے خلاف لب کشائی کرے گا اور اس پر یہ ظاہر کرے گا کہ وہ تمہارا دشمن ہے

اور اس کا سچا اور وفادار دوست ہے۔ تمہارا دشمن اس کی باتوں سے مطمئن ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہاری طرح وہ بھی پورے اطمینان کے ساتھ اس دورِ خے شخص سے مل کر ساز باز کرنے لگتا ہے اور تمہارے خلاف جو جو چالیں اور تدبیریں اس نے سوچ رکھی ہیں ایک ایک اس سے کہہ دیتا ہے۔ وہ پھر تمہارے پاس آکر ان کی خبر تمہیں دیتا ہے۔ عرض اسی طرح دونوں طرف دشمنی کی آگ بھڑکا دیتا ہے جو اس کی بدولت روز بروز بڑھتی رہتی ہے۔ اس قسم کا دروغ گو منافق کہلاتا ہے۔ اور اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے اسلئے بلاشبہ اس کا شمار اللہ کے یہاں ایسے اشرار میں ہو گا جو دوزخ کے سزاوار ہیں اور یہی وہ شخص ہے جو دورِ خا، منافق، فریبی ہے یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو دشمنوں یا دو مخالف جماعتوں کے درمیان اصلاح و اتفاق اور اتحاد کی کوشش کرتے ہیں اور ہر فریق سے وہی بات کہتے ہیں جو دوسرے نے اس کی بھلائی میں کہی ہے اور جو برائیاں کی ہیں ان کا عہد اذ کر نہیں کرتے۔ وہ دو شخصوں کے درمیان چڑھنی پیدا کرنے والی یا عداوت کو بڑھانے والی ہر بات کی کوئی معقول توجیہ کر دیتے ہیں۔ ان کی اس کوشش سے دونوں کے دلوں سے نفرت دور ہو جاتی ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مخالفت کے بجائے اعتماد اور اتحاد

کے جذبات بیدار ہونے لگتے ہیں۔ پھر یہی مخالف آپس میں دوست
 بنجاتے ہیں، ایسے لوگ امین، ناصح، مخلص اور شریف طینت لوگ
 ہیں دوسرے اشخاص ان کے دل سے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور
 خدا کی طرف سے ان کو بڑا ثواب اور اجر و انعام ملتا ہے۔ وَ مَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔
 (جو شخص اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہوئے ایسے کام کرے گا
 تو ہم اسے عظیم ثواب اور اجر دیں گے)

تاک جھانک

حسد اور باہمی عداوت کا بیان؟

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فان الظن اکذب
الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تجاسدوا
ولا تباغضوا ولا تباہروا وكونوا عباد اللہ اخوانا
كما امرکم اللہ تعالیٰ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا
ینذلہ ولا یحقرہ بحسب امری من الشیر ان یحقر
اخاه المسلم کل المسلم علی المسلم حرام ماله ودمه
وعرضه ان اللہ لا ینظر الی اجسادکم ولا الی صورکم
ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم التقویٰ ہہنا ویشیر
الی صدرکم رواہ البخاری ومسلم فی کتاب الارب من
صیحیحہما من طرق مختلفۃ الفاظہ فیہا مفرقۃ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدگمانی سے خبردار رہو کیونکہ بیشک بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ کھوج نہ لگاؤ، عیب جوئی نہ کرو، باہم حسد نہ کرو، نہ بغض و عداوت کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، جیسا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مسلمان مسلمان کے لئے بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے، اس لئے کہ یہ بات آدمی کے شر کے لئے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال، خون اور آبرو حرام ہے، بیشک اللہ تمہارے بدن اور صورت کی طرف نظر نہیں کرتا لیکن وہ تمہارے دل اور عمل پر نظر کرتا ہے۔ تقویٰ (پرہیزگاری) یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقوٰے یہاں ہے۔ اور آپ نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین کی کتاب الادب میں مختلف طریقوں سے روایت کیا ہے اور ان دونوں کے باب میں ان کے الفاظ الگ الگ ہیں۔

تشریح

اس حدیث میں چھ باتوں سے منع فرمایا ہے، نیز بھائی چارہ کا حکم دیا ہے اور ان باتوں کو بیان فرمایا ہے جو اس ہدایت کی مقتضی ہیں پھر ان باتوں کا ذکر ہے جو مسلمان کی طرف سے مسلمان پر حرام ہیں اور آدمی کی اس چیز کا بیان ہے جس پر خدا نظر فرماتا ہے۔ ان امور کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) اِيْتَاكُمْ وَالظَّنَّ ظَنُّنَ كے معنی ایسی تہمت لگانا ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو۔ جیسے کوئی شخص کسی پر بے حیائی کا کوئی اثر ظاہر ہوئے بغیر بیحیائی یا فحش بات کی تہمت لگائے یہی بات بدگمانی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِشْمٌ۔ اے ایمان والو اکثر بدگمانیوں سے بچو بیشک بعض بدگمانی گناہ ہوتی ہے، جو ظن حرام ہے اس میں ایسے شخص پر بدگمانی داخل نہیں ہے جو اپنے آپ کو علانیہ بدگمانی کے موقع پر پیش کرے۔ نہ معاشی امور میں بدگمانی ظن حرام میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن بھی اس سے خارج ہے۔ البتہ الہیات اور نبوت کے متعلق بدگمانی سور ظن میں داخل ہے

کیونکہ اس قسم کی بدگمانی حرام ہے، اور الہیات اور نبوت پر یقین لانا واجب ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ اجتہاد اور رائے کے ساتھ حکم دینا منع ہے کیونکہ ایسا کرنا ظن یا گمان پر عمل کرنا ہے لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ظن حرام وہ ظن ہے جو دلیل سے عاری ہو نہ کسی اصل پر مبنی ہو نہ تحقیق منظر پر۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظن کو اکذب الحدیث (نہایت جھوٹی بات) فرمایا ہے۔ اس پر دو پہلوؤں سے اعتراض ہو سکتا ہے ایک یہ کہ ظن حدیث (بات) کی قبیل سے نہیں ہے کہ اکذب (بہت زیادہ جھوٹ) بن جائے، بلکہ وہ ایک نفسی عمل ہے۔ دوسرے یہ کہ ایسے جھوٹ کا جو اصل کے اعتبار سے مستند نہ ہو ظن کی طرف منسوب کیا جاتا، ظن کی طرف منسوب ہونے والی بات سے زیادہ سخت ہے، ایسی صورت میں ظن (گمان) اکذب الحدیث کیونکر ہوگا۔

ان میں سے پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ظن ایک نفسی بات ہے اس لئے اگر یہ بات واقع کے مطابق نہ ہو تو اسے جھوٹ کہا جائے گا یا یوں کہو کہ ظن سے مراد وہ ظن ہے جو کلام سے پیدا ہوتا ہے، دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر ظن کو اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جھوٹ کہا جائے کہ اس سے مراد ایسا ظن ہے جو کسی شئی پر مبنی نہ ہو تو یہ

واقع کے مطابق نہ ہوگا۔ اور اس لئے جھوٹ ہوگا۔ اور اکذب الحدیث (بہت زیادہ جھوٹی بات) اس لئے کہا جائے گا کہ کذب محض کے مقابلہ میں بے بنیاد ظن سے زیادہ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ظن میں پوشیدگی زیادہ ہے اور کذب محض میں وضاحت و اظہار ہے۔ یا ایسے ظن کی مذمت میں مبالغہ مقصود ہے اس لئے اس کو اکذب کی صفت سے موصوف فرمایا ہے کیونکہ کذب (جھوٹ) جانی بوجھی چیز ہے اور صاحب ظن اپنے زعم میں کسی چیز پر تکیہ رکھتا ہے اس لئے گویا وہ اس کی نظر میں قبیح نہیں ہوتا۔ اسی لئے اس قسم کے ظن سے نفرت دلانے کے لئے اس کی برائی اس صفت کے ساتھ بیان فرمائی گئی۔

(۲۱ و ۲۲) وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحْشَسُوا۔ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس پر پہلے بحث کی جا چکی ہے۔ قرآن کریم نے تجسس سے منع فرمایا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے بھید معلوم کرنے اور ان کے عیب ٹٹولنے کی عادت نہ ڈالی جائے خواہ کسی طریقہ سے ہو۔ ہمیں ظاہر پر اکتفا کرنا چاہئے اور دل کی بات یا پوشیدہ امور کو خدا کے حوالہ کر دینا چاہئے۔ ہاں اگر تجسس کا طریقہ کسی بڑے فساد کو روکنے یا کسی بڑی مصلحت کے حصول کے لئے اختیار کیا جائے تو حرام نہ ہوگا بلکہ سراسر جائز اور مناسب ہوگا۔ مثلاً ہم کو بعض ایسے لوگوں

کا حال معلوم ہو جو کسی بڑے جرم قتل، سہرتہ وغیرہ کا عزم کر چکے ہوں اور ہم ارتکاب جرم کی راہ میں حائل ہونے یا انہیں گرفتار کرانے کیلئے جاسوسی کریں یا کسی جرم کا ارتکاب کر کے بھاگ جانے والے مجرموں کا کھوج لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ ایسا کرنا ملک، قوم، اور دین کی خدمت ہے۔

(۴) ولا تحاسدوا۔ یعنی تم ایک دوسرے پر حسد نہ کرو نہ ایک دوسرے کے زوال نعمت کی تمنا کرو، خواہ یہ نعمت مال کی شکل میں ہو یا رتبہ وغیرہ کی صورت میں۔ کیونکہ یہ بات ان مومنوں کے اخلاق کے منافی ہے جو دوسروں کے لئے بھی وہی بات پسند کرتے ہیں جو خود اپنے لئے پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی تمنا کی ممانعت فرمائی ہے وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور خدائے بزرگ و برتر نے اپنی کتاب مقدس میں مسلمانوں کو ان آیات میں علاوہ اور چیزوں کے حاسد و کافر سونپاہ مانگنے کا حکم دیا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (آخری آیت ہے) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ (کہدو اے محمدؐ میں صبح کے پروردگار کے ذریعہ اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی

اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، حسد مذموم ہے اگرچہ اس میں دوسرے سے نعمت چھین لینے کی کوشش شامل نہ ہو، ہاں اگر انسان کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو اور وہ اس کے لئے کوشش کر کے اس میں کامیاب نہ ہو تو اسکے لئے عفو اور درگزر کی امید ہو سکتی ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا امْسَهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَدَّكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ ہمیشک وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں جب انھیں شیطان کا وسوسہ آیتا ہے تو وہ اپنی غلطی کو یاد کرتے ہیں اور پھر صاحب بصیرت بن جاتے ہیں۔

(۵) وَلَا تَبَاغَضُوا۔ اس سے مراد اسباب بغض سے بچنا ہے۔ کیونکہ بغض ابتدا میں خود بخود پیدا نہیں ہوتا۔ اسلئے ہر ایسی بات جو بغض اور عداوت کا سبب بنے اس پر عمل کرنا انسان کے لئے ممنوع ہے ہاں اللہ کے لئے بغض کرنا محمود (پسندیدہ) ہے کیونکہ یہ وقوع شر سے نفرت و کراہت کے لئے اور بندہ کی گناہوں سے بیزاری و طہارت کے لئے ہوتا ہے اور یہ ایک شریفانہ احساس ہے جو مومن سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتا۔ یہ احساس جتنا زیادہ قوی ہوگا مرد مومن کا ایمان اور کردار مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔

(۶) وَلَا تَدَابُرُوا۔ لغت کے اعتبار سے تدابر کی تشریح پہلے

کیجا چکی ہے۔ تدابیر سے روکنے کا مقصود قطع تعلق اور مفارقت کو ترک کر دینے کی ہدایت ہے۔ امام مالکؒ نے مؤطا میں کہا ہے: "میں تدابیر کا مطلب سلامتی سے روگردانی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا اور باہم عداوت اسی کی ایک شکل ہے۔"

(۷۱) اخوت - بھائی بندی کا حکم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، کو نواعباد اللہ اخوا ناکما امرکم اللہ۔ یعنی تم شفقت رحمدلی غمخواری اور خیر خواہی میں نسبی بھائیوں کی طرح بن جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں حکم آیا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں) اگرچہ یہ آیت خبر کی حیثیت رکھتی ہے پھر بھی حکم کے معنوں میں ہے۔ اس سے غرض یہ ہے کہ افراد مسلمین کے درمیان باہم ایسا ہی شعور پیدا ہو جائے جیسا ایک ہی خاندان کے افراد کے مابین پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر فرد دوسرے کی مصلحت کے لئے اور اس کی مضرت دفع کرنے کے لئے جدوجہد کرتا ہے کیونکہ ایمانی رابطہ نسبی رابطہ سے بڑھکر ہے یہاں تک کہ اگر کسی کام میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کی اطاعت جس میں باپ بھی شامل ہیں واجب نہیں رہتی۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا

فی الدنیا معروفا۔

(۸) اخوت کے مقتضی امور۔ ۱۱۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔
 (۲) اس پر ظلم نہیں کرتا (۳) نہ اُسے رسوا کرتا ہے (۴) نہ اسکی
 تحقیر کرتا ہے (۵) آدمی کے شر کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے
 مسلمان بھائی کو تحقیر جانے (۶) مسلمان کے مسلمان سے بھائی
 چارہ رکھنے کا مقصد دونوں کے درمیان علاقہ الفت کی توثیق اور
 استواری ہے جو محبت و موڈت (دوستی) رفیق و شفقت، ملاحظت و
 موالست کو دعوت دیتی ہے اور دلوں کی صفائی اور عملی خیراندیشی
 کے ساتھ امور خیر میں باہم اعانت کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔
 یہ اخوت ان صفات کی نفی کا مطالبہ کرتی ہے جو اس کے بعد مذکور
 ہیں مثلاً مسلمان اپنے بھائی کے حقوق کو کم نہیں کرتا۔ جب وہ کسی
 حق بات میں اس کی مدد کا طالب ہو تو اُسے چھوڑ نہیں دیتا، نہ اُسے
 ذلیل سمجھتا ہے، نہ اُس کی تحقیر کرتا ہے۔ کیونکہ یہ باتیں قاطع اخوت
 اور باعث عداوت ہیں اور جس تحقیر سے تعلقات منقطع ہوتے ہوں اور
 عداوت پیدا ہوتی ہو، مسلمان کے لئے اس میں شر و فساد کا کافی
 سامان موجود ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ ورنہ اسلام کا وہ نظام
 اخوت ہی پارہ پارہ ہو جائے گا۔ جس کی نظیر مذاہب عالم میں کہیں

نہیں ملتی۔

(۹) مسلمان کی حرمت، مسلمان پر مسلمان کا خون، مال اور آبرو حرام ہے، یہ ایک جامع فقرہ ہے جس میں مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کی حفاظت کرنے اور اس کے خلاف زیادتی سے باز رہنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ لہذا مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ

(۱۱) وہ اپنے بھائی کا خون بہائے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ
مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً۔

(۱۲) اسے دوسرے مسلمان کا مال کسی صورت سے چوری سے لوٹ سے یا معاملات میں دھوکہ دے کر نہ چھیننا چاہئے۔

(۱۳) نہ اُس کے اوصاف و اخلاق یا آبا و اجداد پر یا ان لوگوں پر جو کسی سبب سے اُس کی طرف منسوب ہوں یا اُس کی نظر میں محبوب و محترم ہوں طعن و تشنیع کرنی چاہئے۔

(۱۴) ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت و حرمت کا پاس رہنا چاہئے۔

(۱۰) نگاہ رب کا مقام۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ صورت اور جسم کی طرف نظر نہیں کرتا بلکہ قلوب و اعمال کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ یہ تقویٰ کا محل و مقام ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی قیمت اس کی اچھی وضع، اچھی صورت اور

بھاری بھرم جسم سے نہیں جا پچی جاتی بلکہ پاکیزہ اعمال سے پرکھی جاتی ہے جو خلوص سے معمور قلب سے صادر ہوتے ہیں۔ جس کا دل صاف اور اللہ کے خوف اور اُس کی عظمت سے بھرپور ہو اور اس میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کی محبت بسی ہوئی ہو۔ اور اس سے اعمال صالحہ صادر ہوتے ہوں جن سے اُس کے نفس میں اور خاندان اور قوم میں صلاحیت اور دین میں رفعت پیدا ہو ایسا شخص اللہ کی نظر میں رعایت رحمت اور ثواب کا مستحق ہے۔ خواہ اُس کے کپڑے میلے کھیلے ہوں، جسم دبلا پتلا ہو اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل و حقیر ہی کیوں نہ سمجھا جاتا، ان وجوہ سے دل کی پاکیزگی پر متوجہ ہونا اور نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ سبقت کرنا چاہئے اور اس کا بہت خیال رکھنا چاہئے کہ کہیں ظاہری حالات کی طرف توجہ باطن کی توجہ سے غافل نہ کر دے کیونکہ اگر ایسا کیا جائے تو اس کی مثال ایسی ہی ہوگی جیسے کوئی چھلکوں کو رکھا جائے اور مغز کو پھینک دے۔

گناہ اور تمسخر

فطرت انسانی کی ایک افسوسناک گمراہی!

عن ابی ہریرۃ رضی عنہ قال سمعتُ رسولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کُلُّ امتی معافی الا المجاہرین وان من المجانۃ ان یعملَ الرجلُ باللیل عملاً ثم یصبح وقد سترہ اللہُ فیقول یا فلان عملتُ البارحة کذا وکذا وقد بات یسترہ ربہ ویصبح یشرف بستر اللہ عنہ۔ رواہ البخاری ومسلم۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری ساری امت مجاہروں کے سوا معاف کر دی جائے گی اور بیشک یہ بات بے حیائی میں سے ہے کہ کوئی شخص رات کو

کوئی کام کرے پھر اس حال میں صبح کرے کہ اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈال چکا ہے اور وہ کہے "اے فلاں میں نے گذشتہ رات ایسا ایسا کیا حالانکہ اس نے رات اللہ کی پردہ پوشی کے ساتھ گزار دی تھی اور اب صبح کو وہ اپنے اوپر سے اللہ کا پردہ اٹھا رہا ہے جس بات کو خدا نے چھپا دینا چاہا اسے خود ظاہر کر رہا ہے" اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔

لغات

المُعَاْفَاة - ایک دوسرے کی ایذا سے سلامت رہنا۔ عفو اس کا مادہ ہے اس لئے باہم معاف کر دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔

المجَاهِرَةُ - اعلان، اظہار، جہار، اجہار اور مجاہرہ تینوں کے معنی ایک ہیں۔

المُجَانَنَةُ - تسخیر جو کچھ کہے یا کہا جائے اس سے بے پروائی برتنا۔
الْبَارِحَةُ - ذکر کرتے وقت قریب ترین گزری ہوئی شب۔ یہ لفظ بَرِح سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں زائل ہوا۔ اس طرح بارحہ کے معنی شب گزشتہ ہوئے۔

الْيَسْتَرُ - وہ جس سے پردہ کیا جائے یا چھپایا جائے۔ پردہ۔

تشریح

معاصی اگناہ اللہ کی ممنوعہ حدود ہیں جن کے پاس بلکہ ارد گرد جانا بھی ہم پر حرام کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اجسام و عقول اور جانیں اور آبروئیں محفوظ رہیں۔

معاصی کے ارتکاب سے دن ہو یا رات پوشیدہ طور پر ہو یا علانیہ ہر طریقہ سے اجتناب ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اوقات و اطوار کے فرق سے اثر مختلف اور سزا الگ الگ ہو وہ اس طرح کہ جو لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور اپنے فسق و فجور میں انہما سے کام لیتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ حیا باقی ہوتی ہے، اگر اللہ سے نہیں تو لوگوں سے تو ہوتی ہی ہے، کم از کم ان کا ضمیر زندہ رہتا ہے جو انہیں متنبہ کرتا رہتا ہے اور ایک خیر خواہی کرنے والے نفسی و اعط کا کام انجام دیتا ہے اگرچہ وہ اس کے حکم پر مغلوب اور شیطان سے مقہور ہوتا ہے، تاہم اسی ضمیر کی بدولت وہ اپنے کرتوت ظاہر کرنے سے شرماتے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپاتے ہیں۔ اگرچہ اللہ ان کے سب کاموں کا احاطہ کئے ہوئے ہے چونکہ وہ اپنے جرم میں دوسروں کو نہیں لپیٹتے نہ ان کے عملوں سے غافل لوگوں کو فسق و فجور میں اپنی پیروی کی ترغیب دیتے ہیں

اس لئے اُن کی خطائیں معاف ہونے کی امید کیجا سکتی ہے وہ جب بھی توبہ کر لیں اور اپنا جو کچھ بگاڑ بیٹھے ہیں اسے سنوار لیں اچھے رہیں گے۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
 ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ (بیشک جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام
 کرے۔ پھر راہ پا جائے، میں اس کے گناہ بخش دیتے والا ہوں، یہ
 اس لئے کہ ان جرموں کا ضرر نہیں پھیلا اور ان کا اثر بڑھنے نہیں پایا
 انھوں نے جو گناہ کیا مشہور نہ ہوا۔

لوگوں کی دوسری قسم

ان کے برخلاف جو لوگ اپنے فسق و فجور کا اعلان اور گناہوں کا
 اظہار کرتے ہیں، اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، سر راہ شراب پیتے ہیں،
 کھلے بندوں بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں، علانیہ سود کا لین دین کرتے
 ہیں، محفلوں میں جو اکھیلتے ہیں، نماز ترک کرنے اور زکوٰۃ نہ دینے کا فخر یہ
 اظہار کرتے رہتے ہیں، ہوٹلوں اور قہوہ خانوں کے اندر ماہ رمضان
 میں سب کے سامنے کھاتے پیتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں کے آگے
 رشوتیں لیتے ہیں، ایسے لوگ معاف کئے جانے والوں اور شروا ذیت سے
 محفوظ رہنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہو بھی نہیں سکتے، انھوں نے ہر رعایت

کا استحقاق کھو دیا ہے۔ انھیں عفوِ الہی سے کوئی حصہ نہ ملے گا اور بل بھی کیسے سکتا ہے۔ ان کا اعلان تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شہادت ان کے دلوں میں قدم جما چکی ہے اور ان کے گوشت اور خون میں پیوست ہو چکی ہے۔ یہ لوگ حیا کی عادت کو خیر باد کہہ چکے ہیں ان میں پرہیزگاری اور تقویٰ کی صفات مردہ ہو چکی ہیں اسی لئے اللہ ان کی گمراہیوں میں اضافہ کرتا ہے اور علانیہ فسق و فجور کی سنرا میں ان کو اور گناہوں کے غبار میں ڈھکیلتا ہے۔

۱۱) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَاِذَآ دَعَا اللّٰهُ مَرَضًا۔ (ان کے دلوں میں روگ ہے پس اللہ ان کا روگ اور بڑھاتا ہے)۔

۱۲) فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ (جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا)

۱۳) وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (اور اللہ فاسقوں کی قوم کو راہ نہیں دیتا)۔

اس لئے ان کی توبہ غیر متوقع اور ان کے لئے نصیحت غیر مقبول ہے۔ ایسی حالت میں ان کے لئے اللہ کی طرف سے عفو و درگزر کی امید کیسے کیجا سکتی ہے۔ قانون الہی اور نظام و ضابطہ توبہ ہی ہے کہ توبہ کرنے والے ہی اس کے عفو کے حقدار ہیں اور جو لوگ اپنے گناہوں سے

شرمندہ ہو کر خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں وہی اس کے درگزر سے مستفید ہوتے ہیں۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ نصیحتوں سے وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں جن میں گناہوں کی مخالفت کرنے کی استعداد مردہ نہیں ہوتی ہے اور جو لوگ اس استعداد کو کھو چکے ہیں تو آیات قرآنی کے مطابق ان کی گمراہی پر گمراہی بڑھتی جاتی ہے وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تَوَّابُونَ۔ لیکن ایسے لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی ناپاکی پر ناپاکی بڑھتی ہے اور وہ کافر ہونے کی حالت میں مرجاتے ہیں، جب یہ حالت ہے تو یہ لوگ معاف کئے جانے والوں میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، مزید برآں ان کا کھلے بندوں معصیت کا مرتکب ہونا لوگوں کو ان جرائم میں اپنے اقتدار کی عملی دعوت دینا ہے، یہ لوگ اپنے عمل سے لوگوں کو اپنے طریقہ پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں اور کمزور ایمان اور ضعیف ارادہ والے افراد ان کی دعوت فسق کو قبول کر کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے میں ان کے حصہ دار بن جاتے ہیں پھر ان لوگوں کا فسق و فجور بھی ان استادانِ معصیت کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالٍ لَبِثَ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَيَوْمَئِذٍ مَنْ عَمَلٍ بَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ (جو شخص کسی کو کسی گمراہی کی طرف

بلاتا ہے اس گمراہی کا وبال اور اس پر عمل کرنے کا وبال قیامت تک اس کے سر پر پڑتا ہے) پھر اگر ان کے نفوس میں توبۃ النصوح (سچی توبہ) کی گنجائش ہوئی تو اس کے ذریعہ خود اپنے گناہوں سے توبہ ہائی پاسکتے ہیں لیکن ان لوگوں کے وبال سے کیسے بچیں گے۔ جنہیں بغیر علم کے گمراہ کر چکے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ و معصیت کے اظہار و اعلان کی توجیح فرمادی ہے کہ ایسا شخص رات کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر اور انہیں غافل پا کر بے حیائی یا فحش کامرتکب ہوتا ہے پھر جب صبح ہوتی ہے تو علام الغیوب اور ستار الذنوب کے سوا کوئی اس کی اس حرکت سے آگاہ نہیں ہوتا مگر یہ اپنی شامت اعمال سے خود ہی اپنی بیحیائی پر سے پردہ اٹھاتا ہے اور اپنے جرم کا اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے یعنی جب اس کے شیطان سیرت مصاحب اور لہو و لعب میں شریک ہونے والے ہم نشین جمع ہوتے ہیں تو یہ ان کے سامنے فخر یہ لب کشائی کرتا اور کہتا ہے "میں نے گزشتہ شب فلاں فلاں حرکت کی فلاں کی آبرولی، شراب پی، جو اٹھایا، بڑے مزے سے رات گزاری وغیرہ"

وہ اس حرکت سے اللہ کے ڈالے ہوئے پردہ کو اپنے ہاتھوں سے
 کھینچ لیتا ہے اور لوگوں پر اپنے جرم اور قبیح حرکات انکشاف کرتا ہے
 جن لوگوں کے دلوں میں پہلے ہی سے روگ ہے وہ اس بے حیائی سے
 متاثر ہو جاتے ہیں۔ دراصل وہ جاہل اور احمق ہے اور کمزور رائے
 والا ہے وہ اپنی جان کا دشمن ہے اور ان انسانی شیاطین میں شامل ہے
 جو اپنی بیہودگیاں فخریہ انداز میں ایک سے دوسرے پہنچاتے رہتے
 ہیں اس لئے یہ شخص بے حیائیوں کا اعلان کرنے والوں میں سے
 ہے اور اس لئے اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں جن کے گناہ معاف
 کئے جائیں گے۔ اولئک الذین ابسوا بما کسبوا الہم شر اب
 من حیہم و عذاب الیم بما کانوا یکفرون یہ وہ لوگ ہیں کہ
 انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کی بدولت ثواب سے محروم کر دئے
 گئے۔ ان کے لئے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب
 ہے اس لئے کہ وہ کفر کرتے تھے

لہذا سیدھے راستہ پر چلنا اپنے اوپر فرض کر لینا چاہئے۔
 فسق و فجور کے اعلان سے بہت پرہیز کرنا چاہئے اگر کوئی لغزش
 ہو بھی جائے تو اسے چھپانا چاہئے۔ اگر توبہ کر لو اور صراط حق پر قائم ہو
 تو ممکن ہے اللہ معاف فرما دے۔ کیونکہ اس کی رحمت کاملہ کا دامن بہت

وسیع ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ ان گناہوں کی
 چیزوں سے اجتناب کرو جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور تم
 میں سے کوئی شخص لغزش کر بیٹھے تو اسے چاہئے کہ اللہ کی
 پروردگاری سے اُسے چھپائے اور پوشیدہ رکھے۔

اسے حاکم نے اپنی کتاب میں درج کیا اور مالک نے زید
 ابن اسلم کی حدیث مرسل سے روایت کیا۔

تواضع اور تکبر!

عن حارثة بن وهب الخزازي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف» وفي رواية متضاعف، وفي أخرى متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار، كل عتيل جواظ مستكبر. رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه.

حضرت حارثہ بن وہب خزازی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا: "کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں، ہر کمزور متواضع شخص اور ایک روایت میں ہے منکسر شخص اور دوسری روایت میں ہے ضعیف شخص جنتی ہے" اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھائے تو اللہ اسے سچ کر دکھائے کیا میں تم سے اہل دوزخ کا حال نہ بیان کروں، ہر سخت

جھگڑا لوزبردست اور متکبر شخص "دوزخی ہے" اسے شیخین
ترندی نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

لغت

ضعیف۔ کمزور، نفس بدن یا حالت کے لحاظ سے۔
متضعف و مستضعف۔ وہ شخص جسے لوگ کمزور جانتے ہوں
اور اس کی مفلسی تباہ حالی جسمانی کمزوری اور قوی کے انحطاط کی وجہ
سے دنیا میں اُس پر جبر کرتے ہوں۔

متواضع۔ جو اپنے آپ کو تکلف کے ساتھ کمزور ظاہر کرے۔
اَقْسَمَ۔ قسم کھانے۔

بَرٌّ، اَبْرٌ۔ قسم کو سچ کر دے، تصدیق کر دے۔
عُتْلٌ۔ شدید۔ بدخلق، عرب ہر سخت اور قوی شخص کو عُتْلٌ کہتے
ہیں۔ شدید خصومت والا نصیحت سے بیزار۔ یہ لفظ شدت اور
قوت کے تمام معنوں پر مشتمل ہے

جَوَاطٌ۔ شدید سخت مزاج، بدکار، موٹا، اور اترا کر چلنے والا۔
مستکبر۔ جو کسی ایسی بات میں جو خود اُس کے اندر نہ ہو اپنے
آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے۔ یہ شخص بناوٹی مدعی ہے۔

تشریح

لوگوں کو موٹاپے اور طاقت، شکل اور قوت، وضع اور صورت سے قیاس نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے قلوب و اعمال اور اخلاق سے جانچا جاتا ہے۔ جس شخص کے پہلو میں قلب سلیم ہو شریفانہ کام کرے اخلاق حسنہ کا مالک ہو وہ اللہ کے احسان پر گویا اس کی حمد کرتا ہے اور اسے اچھا ثواب پورا پورا اجر عطا ہوتا ہے خواہ اس کا بدن کمزور قوت سست، حال خراب، دولت کم اور صورت بری ہی کیوں نہ ہو بال غبار آلود اور منتشر ہوں، رنگ کالا، کپڑے پھٹے پرانے پیوند لگے ہوئے، لوگوں کی نظروں میں حقیر، ہوا اور جاہل احمق اُسے کمزور سمجھتے ہوں قوت دبدبہ اور شان و شوکت والے لوگ اس پر دلیر ہوں، یہی وہ شخص ہے جسے ضعیف و متضعف اور مستضعف کہتے ہیں۔ ایسا شخص منکسر المزاج، متواضع اور خاکسار ہوتا ہے، لوگوں سے جھک کر ملتا ہے لیکن اس کا نفس قوی اخلاق سنجیدہ عقیدہ خالص اور رویتہ صاف اور سیدھا ہوتا ہے۔ یہ اگر اللہ کے نام پر قسم کھالے کہ وہ اُسے دوست، علم بیوی اولاد یا قوت اور مرتبہ دے گا تو اللہ اُس کی قسم پوری کر کے اُسے سچ کر دکھاتا ہے اُس کی خواہش پوری کر دیتا ہے کیونکہ اللہ

کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور وہ اُس کے نزدیک مقرب و معزز ہے وَ نُرِيدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتَضَعُوْا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اٰيٰةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ۔ اہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور ہیں اور ان کو سردار بنائیں اور (جنت کا) وارث بنائیں، اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْغُرُوْبَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (وہی ہیں میراث لینے والے جو وارث نہیں گے فردوس کے۔ اور اس میں ہمیشہ رہیں گے)

مذموم افعال

اور جس کے سینہ میں کمینہ قلب ہو مذموم افعال کرتا ہو زویلوں کے سے اخلاق رکھتا ہو طبیعت اور دل کا سخت ہو نصیحت سے بیزار پند و وعظ سے متنفر بے حیا اور فاسق، سخت جھگڑالو، لالچی، اگر کر چلنے والا بے شرم، بہت سخت طبیعت، بڑا کھانے پینے والا، موٹا تازہ اور اترانے والا، بیٹو، متکبر، حق سے روگرداں، بوجب اللہ کی نشانیوں (آیات قرآنی) سنے تو غرور سے منہ پھیرے، گویا انھیں سنا ہی نہیں، اللہ کی بندگی کے اقرار سے شرم محسوس کرے، اُس کی توحید کے اقرار اُس کے رسول کے اتباع سے اُسے ننگ آئے اور ایسی چیز پر

تکبر کرے جو اس میں موجود نہیں۔ جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں وہ اللہ کے نزدیک قابل نفرت ہے اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْكِبِرِيْنَ (بیشک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس کا ٹھکانہ دوزخ اور مسکن جہنم ہے چاہے کتنا تنومند اور مغرور و سرکش ہو۔

۱۱) اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاَسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تَفْعَلُوْهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلْبَسَ الْجَهَنَّمُ فِيْ سَعْرِ الْخِيَاطِ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ (بیشک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلہ میں تکبر کیا ان کے لئے آسمانوں کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ اُس وقت تک جنت میں داخل نہ ہونگے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل نہ ہو) یعنی جنت میں کبھی نہ جائیں گے،

اور ہم مجرموں کو اس طرح سزا دیا کرتے ہیں ،

۲۱) لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ رِمَادٌ وَّمِنْ قَوْقِهِمْ خَوَاشٍ، وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ (ان کے لئے دوزخ کا پھونا ہے، اور اوپر سے اور صنا ہے، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں)

اس لئے اپنی قوت پر دھوکہ نہ کھاؤ، اسے ایسے کمزوروں پر زبردستی

کرنے میں استعمال نہ کرو جن کے نفوس باعظمت اور قلوب رحم سے
معمور ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے اور اس کے مخلص سپاہی
ہیں ان کی وعاررو نہیں ہوتی نہ کوئی توقع ناکام ہوتی ہے۔ اِنَّ
اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ فَحْسِنُوْنَ (بیشک اللہ
ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور نیکو کار ہیں)۔

دُوری اور جدائی

ملاقات میں پیش قدمی کی ہدایت

عن ابی ایوب الانصاری رضی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجئ لرجل ان یجرا خاہ فوق ثلاث لیاال یتلقیان فیعرضن ہذا ویعرضن ہذا وخیر ہما الذی یدء بالسلام۔ رواہ البخاری ومسلم۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین رات سے زیادہ دور رہے اور جب دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح

ایک ایماندار اپنے دوسرے ایماندار بھائی کے لئے محبت کرنے والا دوست دار اور مخلص ہوتا ہے۔ وہ جدائی، عداوت، نفرت، اور لڑائی جھگڑے کو نہیں جانتا۔ کیونکہ یہ باتیں احسان و مہربانی کو ضعیف کر دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن رات تک جدا رہے۔ اور جب ایک دوسرے سے ملیں تو یہ اپنا منہ ادھر کر لے اور وہ ادھر نہ باہم بات کریں نہ ایک دوسرے کو سلام کریں۔

یہ حدیث اپنے مفہوم کے ساتھ تین دن تک جدائی کے حلال ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحمت ملحوظ ہے۔ کیونکہ جدائی غصہ اور نفرت کے اثر سے ہوتی ہے اور غصہ میں بھڑک، غلبہ اور تیزی و شدت پائی جاتی ہے، پہلی مرتبہ یا شروع ہی میں اس پر قابو پانا دشوار ہوتا ہے اس لئے تین دن کی اجازت دی گئی تاکہ غیظ و غضب کی آگ ہلکی یا ٹھنڈی پڑ جائے، اس کا اثر کمزور ہو جائے یا زائل ہو جائے۔ لیکن اس میعاد سے زیادہ دن تک دوری و جدائی اس وقت تک حرام ہے جب تک اس میں کوئی غالب یا مرتجع

مصلحت نہ ہو۔ مثلاً اگر معاملہ سے دین میں فساد آنے کا اندیشہ یا جان اور دنیا کے ضرر کا خطرہ ہو تو ان حالات میں جدار ہنسا جائز ہو گا۔ بسا اوقات اچھی قسم کی جدائی موذی قسم کی ہم نشینی سے بہتر ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ربویوں کی تادیب کے لئے ان سے عارضی جدائی کا حکم دیا ہے۔ وَاللّٰتِ يَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا (اور تم جن عورتوں کی نافرمانی سے ڈرتے ہو انہیں نصیحت کرو، اور انہیں ان کی خواہگاہوں میں چھوڑ دو اور انہیں ہلکے طور پر مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ان پر زیادتی نہ کرو) اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور ہجر جمیل کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا (اور جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ان سے اچھے طریقہ سے جدار ہو)

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ

حضرت کعب بن مالکؓ اور ان کے دو ساتھی بغیر عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پچاس

دن تک الگ رہے اور صحابہ کو بھی ان سے دور رہنے کا حکم دیا۔
یہاں تک کہ عرضہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گیا اور
جینا دو بھر معلوم ہونے لگا۔ اور وہ سوچنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر
اللہ کے سوا کہیں پناہ نہیں۔ اسکے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
بیویوں سے ایک ماہ تک دور رہے۔ صحابہ کی ایک جماعت نے بھی
ضرورت اور موقعہ کے لحاظ سے دوری اختیار کر لی ہے۔

بحث کا مقصود یہ ہے کہ جب دوری یا جدائی اختیار کرنے میں مضرت
سے زیادہ مصلحت ہو تو اسے اختیار کرنا جائز ہے خواہ تین دن سے
زیادہ ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جدائی یا دوری کا گناہ
مسلمانوں کے تبادلہ سے زائل ہو جاتا ہے اور دونوں علیحدگی اختیار
کرنے والوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسرے کو سلام کرنے
میں پہل کرے۔ اُسے اس پہل اور نفس کی سرکشی کو مغلوب کرنے کا
ثواب ملے گا۔ اگر دوسرا اس سلام کا جواب نہ دے تو گناہ میں مبتلا ہوگا
امام احمد نے کہا ہے دوری یا جدائی صرف سلام کرنے ہی سے زائل
نہیں ہوتی بلکہ اختلاف سے پہلے کے حالات کا بحال کرنا ضروری ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ

اس باب میں حضرت عائشہؓ کا ایک واقعہ ہے جو ان کے بھانجے
عبداللہ بن زبیرؓ کے ساتھ پیش آیا، اس پر علماء نے اعتراض کیا ہے
چونکہ اس میں بُرے ادب کا پہلو پایا جاتا ہے اس لئے ہم اسے یہاں
بیان کرتے ہیں پھر اس اعتراض کا جواب دیں گے۔

بخاری نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ اس بیع یا عطیہ کے
بارے میں جو حضرت عائشہؓ نے عبداللہ بن زبیرؓ کو دیا تھا، عبداللہ نے کہا
”بخدا عائشہ باز رہیں، ورنہ میں ان سے پردہ کروں گا۔ حضرت عائشہؓ
نے سنا تو کہا ”کیا انھوں نے یہ کہا ہے“ لوگوں نے کہا ”ہاں“
عائشہؓ نے کہا ”میں اپنے لئے اللہ سے نذر مانتی ہوں کہ ابن الزبیر
سے کبھی بات نہ کروں گی“ جب دونوں میں بے تعلقی کو طول ہوا تو
ابن الزبیر نے ان کے پاس سفارش کرائی۔ اس پر آپؓ نے کہا
”بخدا میں ان کے بارہ میں ہرگز سفارش قبول نہ کروں گی اور اپنی
نذر نہ توڑوں گی“ جب ابن الزبیر کو اس حال میں زیادہ دن گزرے
تو انھوں نے مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن الاسود بن عبد لغوث
سے گفتگو کی یہ دونوں بنی زہرہ سے تھے، اور ان سے کہا ”میں تم دونوں
کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے عائشہ کے پاس لے چلو۔ کیونکہ ان کے
لئے جائز نہیں کہ وہ مجھ سے قطع تعلق کی نذر مانتیں (حضرت عائشہ

ان کی خالہ اور مرہیہ تھیں، مسُور اور عبد الرحمن انھیں لے کر چلے۔
یہ اپنے لباس اور پوشش وغیرہ میں لپٹے ہوئے تھے انھوں نے
حضرت عائشہ سے اجازت طلب کی اور کہا، السلام علیک ورحمتہ
اللہ وبرکاتہ، کیا ہم آئیں۔ عائشہ نے کہا، آؤ۔ انھوں نے کہا، کیا ہم
سب، کہا، ہاں تم سب اندر آؤ۔ وہ یہ نہ جانتی تھیں کہ ان دونوں کے
ساتھ ابن الزبیر بھی ہیں۔ جب یہ لوگ آئے تو ابن الزبیر پر وہ کے
اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عائشہ کو گلے لگایا اور ان کو قسم دینے اور
رونے لگے۔ مسُور اور عبد الرحمن بھی انھیں قسمیں دینے لگے مگر انھوں نے
ان دونوں سے بات نہ کی۔ ان سے مل لیں۔ وہ دونوں ان سے کہتے رہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک تعلق یا دوری اختیار کرنے کی
مانعت فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مسلمان کے لئے جائز
نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ دور رہے۔ جب انھوں نے
صلوٰۃ ارحم، عفو اور غصہ پی جانے کے فضائل اور لوگوں کو تنگی میں ڈالنے
سے باز رہنے کی خوبیاں بیان کیں تو وہ ان سب باتوں کو یاد کر کے
رونے لگیں اور بولیں، میں نے نذر مانی ہے اور نذر بڑی سخت ہے۔ مگر وہ
لوگ برابر کہتے اور معاف کر دینے پر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت
عائشہ نے ابن الزبیر سے بات کی اور اس نذر کے ضمن میں چالیس غلام آزاد کئے

آپ اس کے بعد بھی جب کبھی اپنی اس نذر کو یاد کرتیں تو روٹے روٹے
آپ کی اور صحنی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔

اعتراض و جواب

اس واقعہ پر دو پہلوؤں سے اعتراض وارد ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ
حضرت عائشہؓ کی نذر نذر معصیت کی قسم سے ہے جو واجب نہیں ہوتی
دوسرے یہ کہ ام المؤمنین کو ایسی ناروا لے تعلق اختیار کرنا زیبا نہ تھی۔
اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے دیکھا کہ ابن الزبیر نے ایسی
بات کہہ کر بڑی جسارت کی ہے (ابن الزبیر نے یہ الفاظ کہے تھے
”لا حجرن علیہا“ میں ان سے پر وہ کروں گا کیونکہ اس بات سے ظاہر
ہوتا ہے کہ کہنے والے کے نزدیک حضرت عائشہؓ کی قدر کم ہے اور وہ
انھیں اس کام کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو ناروا اسراف و تبذیر میں
داخل ہے جس کی وجہ سے انھیں اللہ کی وی ہوئی روزی میں تصرف
کرنے سے روکنا واجب ہو جاتا ہے ساتھ ہی یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ
یہ جسارت حضرت عائشہؓ کے ساتھ کی گئی تھی جو ام المؤمنین ہونے کے
علاوہ ابن الزبیر کی حقیقی خالہ بھی تھیں ابن الزبیر مرتبہ میں ان سے بہت
چھوٹے اور کم تھے۔ ان وجوہ سے حضرت عائشہؓ نے ان کی اس

جسارت کو نافرمانی پر محمول کیا۔ ایسی بات اگر اپنے کر بیٹھتے ہیں تو یہ بات سہرا یوں اور غیروں کے مقابلہ میں بہت بڑی اور ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ اسی لئے آپ نے ابن الزبیر سے بات چیت ترک کر کے انھیں اس جسارت کی سزا دینا مناسب خیال کیا، آپ جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالکؓ اور ان کے دو ساتھیوں سے بھی اسی طرح بات کرنے سے منع فرمایا تھا اور یہ سزا ان کے بلا عذر غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی بنا پر تجویز کی تھی۔ مگر منافقین میں سے جو لوگ جہاد سے دستکش رہے ان سے بات چیت موقوف نہ فرمائی، اس کا سبب یہ تھا کہ کعب وغیرہ یمنوں اشخاص آپؐ کے نزدیک بڑے مرتبہ کے لوگ تھے ان سے مواخذہ ضروری تھا۔ منافقین کو ان کی حقارت کی وجہ سے نظر انداز کر دیا گیا۔ اسی پر حضرت عائشہؓ کے عمل کو قیاس کیا جائے گا۔ حضرت عائشہؓ نے اس بے تعلقی کو ایک مباح امر خیال کیا تھا۔ اس لئے اس کی نذر مانی اور جب ابن الزبیر سے بات کرنے پر مجبور ہوئیں اور یہ نذر پوری نہ ہو سکی تو اس کا کفارہ ادا کیا۔

ایک اہم سبق

ان واقعات میں ہمارے لئے جو سبق ہے اُسے ذہن میں رکھنا ضروری

ہے۔ ام المؤمنین کے ساتھ صحابہ کا ادب کس درجہ بلند تھا۔ وہ ان کی
 مرضی اور خوشی کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور حضرت عائشہؓ نذر پوری
 کرنے کا کس قدر خیال رکھتی تھیں اور جب وہ نذر پوری نہ ہوئی تو کتنا
 روئیں۔ اور آپ نے نذر کا کفارہ ادا کرنے کے لئے کیسی فراخ دلی سے
 چالیس غلاموں کو آزاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد بھی اس نذر کو یاد کر کے
 کس طرح روتی تھیں کہ اُسے پورا نہ کر سکیں تکمیل شریعت دین کی حسرتیں
 اور اہمات مؤمنین کا احترام اسے کہتے ہیں۔

سچ اور جھوٹ !

اثرات ، عواقب اور نتائج

عن عبد الله بن مسعود رض عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ورائاً كما والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً - رواه البخاري ومسلم وابوداؤد والترمذي -

حضرت عبد اللہ بن مسعود رض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صدق کو لازم کرو، کیونکہ صدق سچ، نیکی

کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی رہنما ہے، آدمی برابر سچ بولتا اور سچ کو پسند کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے خبردار رہو کیونکہ جھوٹ بدکاری کی طرف رہبری کرتا ہے اور بدکاری دوزخ کی طرف اور آدمی برابر جھوٹ بولتا اور پسند کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اُسے کذاب (بڑا جھوٹا) لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔

لغت

راغب نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ سچ اور جھوٹ کی اصلیت بات سے تعلق رکھتی ہے اور بات زمانہ ماضی سے متعلق ہو یا مستقبل سے وعدہ سے منسوب ہو یا کسی اور صورت سے سچ، جھوٹ خبر کی حالت میں ہوا کرتا ہے اور کبھی استفہام اور طلب کی صورت میں۔ صدق - سچ، قول اور ضمیر اور خبر میں مطابقت کو کہتے ہیں۔ اگر یہ شرط پوری نہ ہو تو صدق نہ رہے گا بلکہ جھوٹ ہوگا۔ یاد و اعتبارات سے سچ اور جھوٹ کے درمیان تردد کی صورت ہوگی۔ جیسے کوئی منافق کہے کہ "محمد اللہ کے رسول ہیں" اس موقع پر اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ اس

کی دی ہوئی خبر واقعہ یا حقیقت کے مطابق ہے اس لئے اس نے
 سچ کہا تو درست ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ اس کا قول اس کے
 ضمیر کے خلاف ہے اس لئے جھوٹا ہے تو بھی درست ہوگا۔

صدق۔ جو بہت زیادہ سچ بولتا ہو۔ کبھی صدق و کذب کا استعمال
 اعتقاد کے متعلق ہوتا ہے۔ مثلاً صَدَقَ ظَنِّي، اس نے میرے گمان کی
 تصدیق کر دی امیرے گمان کو سچ کر دکھایا، اور کبھی فعل سے متعلق ہوتا
 ہے جیسے "قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا"، بیشک تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔

مسئلہ جمہور!

یہ امام راغب کا بیان تھا۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ صدق وہ ہے جو
 واقعہ کے مطابق ہو۔ اور کذب وہ جو خلاف واقعہ ہو۔ دوسرے لوگوں
 کا قول ہے "صدق وہ ہے جو اعتقاد مطابق ہو۔ اور کذب وہ ہے
 جو اس کے خلاف ہو۔

ہدایت۔ مطلوب کی طرف پہنچانے والی رہبری۔
 بڑا۔ کار خیر میں وسعت کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ تمام نیکیوں کے لئے
 ایک جامع لفظ ہے۔ اس کا استعمال خالص و دائمی عمل پر ہوتا ہے۔
 جنت۔ پوشیدہ چیز۔ اس کا اطلاق کھجور دار درختوں والے باغ

پر ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ درخت اپنے نیچے والی چیزوں کو چھپانے اور سایہ کئے رہتے ہیں۔

تحرزی۔ پسند کرنا، ارادہ کرنا۔

فجوس۔ فساد کی جانب رغبت۔ گناہوں کا میلان۔ یہ لفظ تمام اقسام کے شر پر حاوی ہے۔

تشریح

صدق اسچ سب سے بڑی فضیلت اور خلاق کے لئے اصل اصول ہے۔ اس پر معاشرہ کا نظام اور امور کی ترتیب کا دار و مدار ہے۔ یہ ایک بہت پسندیدہ صفت ہے اور جس شخص میں یہ صفت ہوتی ہے وہ سب لوگوں کے نزدیک ایک بلند مقام پر فائز ہوتا ہے سب اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی باتیں بڑی رغبت سے سنتے ہیں۔ وہ ان میں محبوب ہوتا ہے۔ حکام اس کی بات کا احترام کرتے ہیں۔ اور قضاة اس کی اس شہادت کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کا اسی طرح حکم دیا ہے جس طرح قرآن اس آیت میں حکم دیتا ہے۔

۱۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (۱۱)

مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔
 ۱۲۱ اور ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے ذکر میں فرمایا ہے
 وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ
 عَلِيًّا، ہم نے انھیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لئے سچائی کی
 بلند مرتبہ زبان بنائی۔

۱۲۲ اور اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سچ کی تعریف
 فرمائی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
 وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور اسمعیل کو کتاب میں یاد کرو بیشک
 وہ وعدہ کا سچا اور نبی مرسل تھا۔

۱۲۱ اور اس علیہ السلام کی، اس آیت میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ
 إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ادریس
 کو کتاب میں یاد کرو بیشک وہ بہت سچا نبی تھا۔ اور ہم نے اسے
 بہت بلند مرتبہ دیا تھا۔

صدق!

صدق (سچ) بات میں، عقیدہ میں اور عمل میں ہوتا ہے۔ بات میں سچ
 یہ ہے کہ بات کہنے والے کے ضمیر کے مطابق یا حقیقت کے موافق ہو، یا

دونوں کے مطابق ہو۔ یہ حدیث بات میں استواری کو پسند کرنے کی دعوت دیتی ہے اور ہدایت کرتی ہے کہ۔

(۱۱) بغیر جانے کوئی بات نہ کہو۔

(۱۲) جب گذشتہ زمانے کے متعلق کچھ کہو تو سچ کہو اور جب اپنے ارادہ کا ذکر کرو تو اپنی بات کو ارادہ یا نیت کے مطابق بناؤ۔

(۱۳) جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرنے کا عزم رکھو۔

(۱۴) جس بات کو تم جانتے ہو اپنی کسی ضرورت سے سننے والوں کو دھوکہ دینے کے لئے اس بات کی نسبت نہ پوچھو۔

(۱۵) اپنے فادام سے کوئی ایسی چیز طلب نہ کرو جسے قبول نہ کرنے کا پہلے حکم دے چکے ہو یا پہلے مستنبہ کر چکے ہو۔

صدق عقیدہ

عقیدہ میں سچ یہ ہے کہ جو بات وجدان میں حاصل ہو اس کے مطابق ہو۔ مثلاً وجدان میں اللہ واحد اور فعال ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے شروع کرتا ہے اور لوٹاتا ہے تم ان صفات میں کسی کو خدا کا شریک و سہم نہ بناؤ۔ اسی طرح وجدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں ان کی رسالت کا اعتقاد رکھو، یا ایسے ہی وجدان میں امت کا

ظلم یا اس کا عدل ہے۔ اس لئے وجدان جس بات کی شہادت دے
اس پر عقیدہ رکھو۔ علیٰ ہذا القیاس۔

عقیدہ میں سچ کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کرو، حسیات
یا عقلیات میں سے اس پر دلیل طلب کرو، شبہات دور کرو، فعل میں
سچ یہ ہے کہ اس کا ظاہر ویسا ہی ہو جیسا باطن یا نفس میں ہے پھر وہ
خالص اللہ کے لئے ہو، مصلحت اس کی مقتضی نہ ہو، اس پر نفاق یا ریا
کارنگ نہ چڑھا ہو اور اس کے ذریعہ کسی ادنیٰ غرض تک رسائی
تمہارا مقصود نہ ہو۔ جیسے کوئی شخص کسی بڑے آدمی کی ملاقات کو جانے
تو اس پر اپنی دوستی اور محبت کا اظہار کرے، حالانکہ دراصل اس کا
مقصد شخصی منفعت کا حصول ہو، یا مثلاً کوئی شخص کسی مرتبہ اور پوزیشن
کی طمع میں مدارات اور خاطر داری سے پیش آئے اور اس میں
جدوجہد سے کام لے۔

ارشاد نبویؐ

سچ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ نبی کا
راستہ بتاتا ہے اور امور خیر میں وسعت کی رہبری کرتا ہے، یہ اس لئے ہے
کہ وہ فضائل کا سرچشمہ اور ان کی اصل ہے۔ غور کرو تو اللہ پر ایمان لانا

اس کے رسولوں کی اور وحی کی تصدیق کرنا سچ ہی کی ایک شاخ ہے جو شخص سچا ہوتا ہے اُسے نیکیوں کی توفیق حاصل ہوتی ہے وہ بھلائیوں کو قائم کرتا ہے اور نیکو کاری جنت کا راستہ بلکہ اس کی کنجی ہے جسکے بغیر جنت کے دروازے نہیں کھلتے۔ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَىٰ اَرَابٍ يَنْظُرُونَ، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ مَّخْلُوقٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ، وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔

(بیشک نیکو کار نعمت (جنت) میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہونگے تم ان کے چہروں سے نعمت کی تازگی کو پہچان لو گے، انھیں خالص شراب جس پر مشک کی ہر ہوگی پلائی جائے گی اور یہ وہ چیز ہے جس میں سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنی چاہئے)

ایک اہم مسئلہ

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اخلاق کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے اور وہ خلق کی تکوین (پیدائش) اور تربیت اور اُسے نفس میں قوت پہنچانے اور استقلال بخشنے کا طریقہ ہے جسکے ذریعہ کسی خلق کو طبائع کی صف میں لایا جاسکتا ہے (یعنی طبیعت کی طرح یا طبیعت ثانیہ بتایا جاسکتا ہے) وہ یہ ہے کہ آدمی اچھے یا

قابل عزت عمل کا ارادہ کرتا رہے اور ایک بار کے بعد دوسری بار
 تیسری بار کے بعد چوتھی پانچویں کے بعد چھٹی بار عمل میں لائے اور اتنی
 مرتبہ کرے کہ اس کام کا ایک خاص اثر نفس پر مرتب ہو جائے اور
 اس کی طرف سے طبیعت میں خوب روانی پیدا ہو جائے۔ اس طریقہ کا
 فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی خلق یا اخلاقی فضیلت طبیعت کے اندر اچھی طرح
 راسخ ہو جائے گی اور اس سے پاکیزہ اعمال بلا کسی وقت کے نہایت سہولت
 و روانی کے ساتھ صادر ہونے لگیں گے۔ اسی طرح جو شخص سچائی کو
 اپنی خصلت، خلق یا طبیعت بنا نا چاہتا ہو وہ اپنے اقوال و اعمال میں
 سچ بولنے اور سچ سے کام لینے کا ارادہ کرے اور پے در پے کرتا رہے
 ایسا کرتے کرتے ایک وقت وہ آئے گا کہ سچ بولنا اس کا خلق یا طبعی
 عادت بن جائے گا۔ اور وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لے گا۔

جو شخص بہادر و دلیر یا صفت شکن جبری بننا چاہتا ہو اسے چاہئے کہ جب
 شدائد و عوت دیں ان میں گھس پڑے اور جب خطرات و رپیش ہوں
 ان کا مقابلہ کرے بار بار یہ عمل کرنے سے شجاعت اس کا خلق بن جائے
 گی۔ اسی طرح جو سخی بننے کا خواہاں ہو اسے چاہئے کہ جب بھی کوئی
 طالب احسان ہو، اس کو اپنے مال میں سے کچھ دے۔ ایسا کرتے
 کرتے فیاض اور سخی بن جائے گا۔

صدیق کا مطلب

صدیق لکھے جانے کے معنی یہ ہیں کہ ایسے شخص کو اس کے نامہ اعمال میں صدیق لکھا جائے گا، وہ صدیقوں کے زمرہ میں محسوب ہوگا، اور اس سے خوش ہو کر اس بات کا اعلان ملاراعلیٰ میں کیا جائے گا تاکہ اس کا ذکر عزت سے کیا جائے۔ اور لوگوں کے قلوب میں القار کیا جائے گا تاکہ وہ اس کا احترام کریں اور اس کی توقیر و تکریم کریں۔

جس طرح صدق (سچ) فضائل کی بنیاد ہے اسی طرح کذب (جھوٹ) رذائل کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرہ کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور معاملات اور کاروبار کی رفتار میں خلل آجاتا ہے، جو شخص جھوٹا ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے گرجاتا ہے، لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے، نہ کسی کام میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انھیں اس کا پاس بٹھنا تک پسند نہیں آتا۔ اس کی باتیں قابل نفرت اور شہادت مردود سمجھی جاتی ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن میں کذب کی برائی کی گئی ہے، اس سے نفرت دلائی گئی ہے اور عذاب شدید کی وعید ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا

حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ - إِنَّ الَّذِينَ
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
الْيَوْمِۭ اٰوْر مِت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے
کسی شے کو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام تاکہ اس طرح تم اللہ پر جھوٹی
تہمت باندھو، بیشک جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت باندھتے ہیں وہ فلاح نہ
پائیں گے۔ دنیوی منافع بہت کم ہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے
لَا تَمَّاءِ يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ هُمْ
الْكٰذِبُونَ (جھوٹی باتیں تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر
ایمان نہیں لاتے۔ اور وہی لوگ جھوٹے ہیں)

عقیدہ اور عمل

جھوٹ بھی سچ کی طرح قول عقیدہ اور عمل میں ہوتا ہے ایسی بات کہنا
جو ضمیر یا واقعہ یا ان دونوں کے مطابق نہ ہو یا نیت کے موافق نہ ہو جھوٹ
ہے یا جو چیز وجدان یا ادراک کا ساتھ نہ دیتی ہو اس کا اعتقاد رکھنا جھوٹ
ہے اعمال میں ریا کرنا یا انھیں ان کے نفسی لباس کے خلاف کوئی اور
جامہ پہنانا جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت
فرمائی ہے کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے انسان کو شر کی طرف

لیجاتا ہے اور دیانت کا پردہ چاک کر دالتا ہے اس کے نتیجہ میں جھوٹ بولنے والا گناہوں میں جا پھنستا اور ان کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، شرک یعنی کسی کو اللہ کا شریک ٹھیرانا جو بہت بڑا جرم ہے جھوٹ نہیں تو کیا ہے اور وہ نفاق جو صریح کفر سے بھی بدتر ہے جھوٹ کے سوا کیا ہے، اسی طرح معاملات میں جعل و فریب و وعدوں میں عہد شکنی کی نیت اور اعمال میں جھگڑے پیدا کرنا یہ سب جھوٹ کی مختلف شکلیں ہیں۔

دوزخ کا راستہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ فسق و فجور دوزخ کی راہ دکھاتا ہے اور فاجر کو جہنم کے نچلے طبقہ میں پھینک دیتا ہے اِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (بیشک فاجر و بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے جس میں وہ قیامت کے دن داخل ہوں گے) اور جس طرح پسندیدہ اعمال ارادہ کرنے اور عادت ڈالنے سے اخلاق عالیہ بن جاتے ہیں جو نیکیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں اسی طرح جب بُرے اعمال کا ارادہ کیا جاتا ہے یا عادت ڈال لی جاتی ہے اور ان کا شوق کیا جاتا ہے تو نفس میں نا پسندیدہ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں

جو خرابیوں اور گناہوں کی جڑ ہوتے ہیں۔ اس طرح جو شخص اپنے
 نفس کو ایک مرتبہ جھوٹ کی اجازت دے دیتا ہے اور پھر دوبارہ اور
 سہ بارہ یا بار بار جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اس کا خلق بن جاتا ہے۔
 اور وہ ذلیل و کذاب ہو جاتا ہے۔ اس لئے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ
 ورنہ وہ تمہارا خلق یا طبیعت بن جائے گا۔ جن چیزوں کا کرنا حرام ہے
 انہیں چھوڑ دو۔ اور اگر ان میں سے کسی قباحت میں مبتلا ہو گئے ہو تو
 توبہ کی طرف سبقت کرو۔ اُسے پھر کرنے یا بار بار دہرانے سے بہت
 پرہیز کرو ورنہ تباہ کاروں میں جا ملو گے۔

سیاہ اعمال نامہ

جھوٹ کے عادی شخص کا اللہ کے یہاں کذاب لکھا جانا یہ مفہوم
 رکھتا ہے کہ اس کا نام اس کے سیاہ اعمال نامہ میں درج کیا جائیگا۔
 اسے منافق لوگوں میں محسوب کیا جائے گا اور ملا را علی میں اس کی
 تشہیر کی جائے گی۔ لوگوں کے دلوں میں الہام کیا جائے گا کہ جھوٹے
 کو حقیر سمجھیں، لعنت بھیجیں ہوتے ہوتے ایسا شخص لوگوں کے درمیان
 مردود اور قابل لعنت قرار پا جائے گا۔ اور سب اس سے دشمنی رکھیں گے
 اس لئے صدق اور سچائی کا التزام رکھنا چاہئے تاکہ لوگوں کے

درمیان مرتبہ بلند ہو اور اللہ کے نزدیک بھی بڑا درجہ ملے اور جھوٹ
 سے بہت بچنا چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اُس کی بدولت فاجرو
 گناہ گار اور جھوٹے و مکار بن جاؤ۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے نامہ اعمال
 کو پاک و صاف بناؤ اور مقربان الہی میں بلند مقام حاصل کرو کہ
 خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی کا یہی واحد راستہ ہے۔

ضبطِ نفس!

ارشاد نبوی کی روشنی میں!

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالصر
انما الشدید الذی یبکک نفسہ عند الغضب۔
رواہ البخاری ومسلم و ابوداؤد۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں
نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو ان کسی
کو بکھاڑ دینے سے نہیں ہوتا یہ لو ان تو صرف وہ ہے جو
غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اسے
بخاری، مسلم اور ابوداؤد نے روایت کیا۔

الصُّرَاعَةُ - زمین پر گرانا پچھاڑنا۔

تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ پہلوان یا قوی وہ شخص نہیں ہوتا جو لوگوں کو پچھاڑ دے، حقیقت میں پہلوان تو وہ ہے جو غصہ اور اشتعال کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے اور اسے اپنے علم سے مغلوب کر لے، غیظ و غضب کی رو میں نہ بہے، گالی گلوچ، مار پیٹ اور قتل وغیرہ پر نہ اتر آئے اور اپنے اقوال و افعال میں اعتدال کے طریقوں سے اسلئے تجاوز نہ کرے کہ جس شخص نے اسکی غیرت کو ابھارا ہے اس سے انتقام کی خواہش پوری کر سکے۔ حقیقی پہلوان وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ کے وقت نفس پر قابو پالے۔ کیونکہ برائیوں کا حکم دینے والا نفس انسان کا بدترین دشمن ہے وہی اسے تباہیوں اور ہلاکتوں میں ڈھکیلتا ہے جب وہ اسکی لگام قابو میں رکھے گا اور نفس اس پر غالب نہ آنے پائے گا تو اس طرح وہ اپنے نہایت طاقتور دشمن (نفس) کو مغلوب کر لے گا۔ اور یہ وہ معرکہ ہے جو پچھاڑنے اور گرانے سے زیادہ سخت ہے۔

جذبہ مخفی!

اس موقع پر یہ سمجھ لو کہ غصہ انسان کے اندر ایک چھپا ہوا جذبہ ہے جو اُسے حق سے تجاوز کرنے اور ابروریزی کرنے پر اکساتا ہے جب وہ اپنا کام کرتا ہے تو آدمی کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، خون میں سرخی کی وجہ سے گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آدمی تباہ کن انتقام پر اتر آتا ہے۔ اس حالت میں نفس سے جہاد کرنا اور اُسے اُس کے ارادہ سے روکنا واجب ہے، اگر اس موقع پر وہ نفس پر فتح پالے تو ایسا شخص ایک بہادر سپاہی ہو گا جس نے اپنے شدید ترین دشمن کو شکست دی ہے۔

سر بلندی کا راستہ

حقیقت میں ضبط نفس ہی وہ فضیلت ہے جس کی بدولت بڑے بڑے لوگوں نے سر بلندی پائی ہے، عالی مرتبہ جنرلوں اور لیڈروں نے اسی سے قدرت و قوت حاصل کی ہے۔ یہ فکر و نظر میں خمیہ و احسان کا سنگ بنیاد اور حکمت کی ترازو میں اقوال کا وزن ہے۔ اس کی برکت سے تمام اعمال مصلحت کے موافق صادر ہوتے ہیں۔

جس شخص میں ضبط نفس کی صفت موجود ہوتی ہے وہ ثابت قدم
 مستقل مزاج اور مطمئن و سنجیدہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق میں اعتدال
 اور عادات میں متانت پیدا ہو جاتی ہے، یہ صفت انسان کو طیش،
 اشتعال، بے صبری اور گھبراہٹ سے بچاتی ہے اور لوگوں کو اعزاز
 و احترام کی دعوت دیتی ہے، جو شخص اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے لوگ
 اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ اس لئے تم بھی غصہ کے وقت اپنے آپ
 پر قابو پانے کی عادت ڈالو تاکہ سب سے زیادہ بہادر بن جاؤ۔

شرم و حیا

اثرات اور مؤثرات

عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یاتی الا بخیر

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ربھلائی کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ اسے بخاری، مسلم اور احمد نے روایت کیا۔

لغت

حیا کے معنوں میں عربوں کے اندر اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں "حیا وہ خلق ہے جو اچھے کام کرنے اور برے افعال چھوڑنے پر ابھارتا ہے" بعض کا قول ہے "وہ نفس کا فعل مکروہ کے ارتکاب سے ڈرنا سمٹنا اور باز رہنے کی کوشش کرنا ہے" بعض کے نزدیک شرم

کی نسبت کے ساتھ مذمت کے خوف کا نام حیا ہے۔

زمخشری کا قول ہے "حیا اس تغیر و انکسار کو کہتے ہیں جو بُرائی اور مذمت کے خوف سے انسان کو لاحق ہوتا ہے۔ لفظ حیا، حیات سے مشتق ہے، فلاں شخص حیا سے مرگیا، فلاں حیا کی شدت سے مراجار ہا ہے وغیرہ فقرے اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امام راغب کا قول ہے، حیا، نفس کا بُری بات سے سُکڑنا ہے، یہ صفت انسان کی خصوصیات میں سے ہے تاکہ ہر جائز و ناجائز خواہش پر آنکھیں بند کر کے عمل نہ کرنے لگے اور اس طرح چوپایوں کی طرح نہ بن جائے۔ حیا، عفت سے عبارت ہے، اسی لئے حیا کرنے والا فاسق نہیں ہوتا۔ بعض اوقات مطلق انقباض کی وجہ سے بھی حیا ہوتی ہے جیسا کہ بعض لڑکوں میں ہوتا ہے۔

تشریح

چونکہ حیا ایک نفسی تغیر اور باطنی خلق ہے اسلئے وہ آدمی اور برائیوں کے درمیان آرہن جاتی ہے یا اُسے معیوب اور قابل مذمت عمل سے باز رکھتی اور اس پر شدت سے نکتہ چینی پر ابھارتی ہے، بے شبہ وہ ان وجوہ سے ایک پسندیدہ خلق ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جس شخص کے دل میں کسی بیحیائی کا خیال گزرتا ہے

تو حیا اُس کے ارتکاب سے مانع ہوتی ہے۔ یا اُسے کوئی شخص گالی دیتا ہے تو حیا برائی کا بدلہ برادینے سے روکتی ہے، کسی سے کوئی سائل سوال کرتا ہے تو حیا سائل کو محروم نہیں رکھنے دیتی۔ کوئی خوبصورت لڑکی سامنے آجاتی ہے تو حیا وار کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، یا اُس کا مقروض شخص مالی مشکلات کی وجہ سے اپنے قرض سے بریت چاہتا ہے تو حیا کی بدولت اُسے معاف کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر با حیا شخص کسی مجلس میں شریک ہوتا ہے تو اس کی حیا اُسے غیر ضروری بات کرنے یا ناپسندیدہ شغل میں حصہ لینے سے روک دیتی ہے۔

آپھے آثار

جس شخص کے دل میں حیا کے آپھے آثار ہوں اور جو ان پاکیزہ اعمال پر کاربند ہو بلے شبہ وہ پسندیدہ اخلاق کا آدمی ہے، بخاری نے عبد اللہ ابن عمرؓ کی حدیث میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کی نصیحت کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اسے چھوڑو" کیونکہ حیا تو ایمان سے ہے اور اعلیٰ درجہ کی حیا وہ ہے جو اللہ کے نگہبان ہونے کے شعور اور اس کے حق کی عظمت سے پیدا ہو کیونکہ بیشک یہ چیز انسان کو

حق کے راستہ پر قائم رکھتی ہے وہ اس سے نہ دائیں طرف مڑتا ہے نہ
 بائیں جانب۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث میں آیا ہے
 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ سے اتنی حیا کرو جتنا حیا کا حق
 ہے ہم نے کہا نیا رسول اللہ کیا ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں؟ فرمایا "ایسا
 نہیں ہے بلکہ اللہ سے کما حقہ حیا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے سر کی اور ان
 پھیروں کی جو اس میں ہیں حفاظت کرو مثلاً آنکھیں کان اور زبان اور
 پیٹ کی اور جن اعضاء پر وہ حاوی ہے اور موت اور مصیبت کو یاد
 کرو۔ جو شخص آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیوی زندگی کی زینت کو ترک
 کر دیتا ہے اس پر اتنا فریفتہ نہیں ہوتا کہ واجبات کی طرف سے غافل
 ہو جائے وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ سے
 کما حقہ حیا کرتا ہے "بعض اسلاف نے کہا ہے" میں نے معاصی کو مذلت
 کی نظر سے دیکھا، مرآت سے انھیں پھوڑ دیا اس لئے وہ ذلیل
 ہو گئے۔ کبھی اللہ سے حیا اس کی نعمتوں میں تصرف کرنے سے پیدا
 ہوتی ہے اور عاقل شخص معصیت میں ان سے مدد لیتے ہوئے شرماتا ہے

سرق مدارج

لیکن اگر تم کسی گناہ مرتکب شخص کا سامنا کرنے سے یا اس کو

گناہ سے روکنے سے مرنے موڑ کر بیٹھ جاؤ یا جس حق کی تمہیں ضرورت ہے اس کا مطالبہ نہ کرو یا اپنے استاد سے کسی اُلجھے ہوئے یا پوشیدہ مسئلہ کے متعلق سوال نہ کرو یا کسی ایسی بات کے متعلق استاد سے سوال کرتے ہوئے شرمناک و جس میں تمہاری نظر اس کی نظر سے مختلف ہو یا ایسے موقع پر اپنے ساتھیوں سے جھینپو اور ڈرو کہ شاید تمہاری رائے غلط ہو یا کسی ایسی مجلس میں جہاں باطل اور خطا کاری سر اٹھائے اور تم حق بات سے واقف ہو اس پر بھی خاموش رہو تو یہ سمجھ لو کہ اس قسم کی تمام صورتیں پسندیدہ حیا میں داخل نہیں ہیں نہ انہیں حیا کے اثر سے تعبیر کیا جاسکتا ہے یہ باتیں تو عجز اور مذلت بزدلی اور حقارت کا اثر ہیں ان پر حیا کا اطلاق اسلئے ہوتا ہے کہ ان کے اور حقیقی حیا کے درمیان مشابہت پائی جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا پر وہ نقشبین و دشینرہ کی حیا سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ پھر بھی آپ نے بُری بات (امر منکر) سے ممانعت ترک نہ فرمائی نہ باطل کا اقرار کیا، نہ غلط بات پر خاموشی اختیار کی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت

صحیح حدیث میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا

واللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے انھیں جیانی اپنے دین کے معاملات
 میں سوال کرنے اور دین کو سمجھنے سے نہ روکا۔ بخاری نے ام سلمہؓ سے
 روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا: ام سلیمؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس آئیں اور کہا: بیشک اللہ تعالیٰ حق بات سے جیانی نہیں کرتا،
 کیا عورت کو احتلام ہو تو غسل واجب ہوتا ہے، آپؐ نے فرمایا، ہاں
 جب وہ رطوبت دیکھے۔ حضرت انسؓ سے بھی روایت ہے کہ انھوں نے
 کہا: ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے آپ
 کو پیش کرتے ہوئے کہا: کیا آپ کو میری حاجت ہے یعنی وہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی تھی (ایک بولی اس
 میں جیانی کم ہے۔) جواب ملا، وہ تم سے اچھی ہے، اس نے اپنے
 آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لئے پیش کر دیا۔

بے شرمی اور بے حیائی

انسان کی ارذل ترین صفت

عن ابی مسعود ^{رضی} قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انّ مِنّا ادرک الناس من کلام النبوة الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت

حضرت ابو مسعود ^{رضی} سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوتِ اولیٰ کے کلام میں سے جو کچھ لوگوں نے معلوم کیا اس میں سے یہ ہے کہ اگر تم میں حیاء نہیں ہے تو جو چاہو کر گزرو۔

لغت

نبوت۔ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفارت یا ایچی گری

تاکہ اُن کے معاملات معاد (آخرت) و معاش کی خرابیاں دور کی جائیں۔
حیلہ کی شرح پہلے ہو چکی ہے۔

تشریح

جس دن سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی اولاد کے
درمیان نزاع شروع ہوا، اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے
والے نبی بھیجا شروع کر دئے اور ان کے ذریعے کتاب حق کے ساتھ
نازل کی جس میں کامل حکمتیں اور بلیش قیمت نصیحتیں تھیں، اُن میں سے وہ
بھی تھیں جنہیں لوگوں میں امثال کا درجہ حاصل ہوا اور وہ نسلاً بعد نسل
ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی رہیں۔ انہیں میں یہ مثل ہے جب
تم حیا نہیں کرتے تو جو چاہو کرو یعنی جب آدمی کے پاس حیا نہ رہی جو
اس کے اور برائیوں کے درمیان حائل ہو اور اُسے جعل و فریب سے
روکے تو برائی بھلائی میں سے جو اسے اچھی معلوم ہو، گزرے، وہ
حق ہو یا باطل، پاک ہو یا ناپاک، معروف ہو یا منکر، اسکے ارتکاب میں
عیب، مذمت اور ملامت سے سابقہ پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو وہ جو کچھ کریگا
اللہ اس کی نگرانی فرمائے گا اور اس کی ایک ایک حرکت مقید رہے گی۔
پھر اسے اسکے کئے کی منصفانہ و عادلانہ سزا دے گا۔

اس عبارت میں امر کا صیغہ زجر و توبیخ (ڈانٹ ڈپٹ اور دھمکی) کیلئے استعمال ہوا ہے۔ اس میں اس بات سے متنبہ کیا گیا ہے کہ حیار ہی وہ شخص ہے جو آدمی کے اور برائی کے درمیان حائل ہوتی ہے اور جو شخص اس سے محروم ہوتا ہے وہ لامحالہ شمر و فساد کے غار میں جا پڑتا ہے، اس کی حالت یہاں تک خراب ہو جاتی ہے کہ ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے وہ گمراہی اور برائی کے کام کرنے پر مامور ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں امر کا صیغہ اباحت (مباح ہونا) کے لئے ہے۔ اور اس صورت میں عبارت حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جب تم اپنے عمل میں صواب اور درستی کے طریقوں پر چلنے کی وجہ سے کسی فعل سے شرمندگی کی طرف مائل ہو تو جو تمہیں مناسب معلوم ہو کرو۔ اس میں تم پر کوئی حرج نہ ہوگا۔ لیکن جو معنی پہلے بیان ہو چکے ہیں وہ جلد آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں۔

حد سے تجاوز

ہمیں اس دنیا میں شریعہ کیلئے اور فاسق و فاجر بہت ملتے ہیں جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ خونریزی، غارتگری اور آبروریزی کے جرموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حق کو مقدس نہیں سمجھتے کسی رائے کا

احترام نہیں کرتے۔ نصیحت کرنے والے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ اپنے مرتبہ کے تحفظ اور تسلط کی بقا کے لئے ہر بی حیائی اور ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، آزادیوں کا گلا گھونٹتے ہیں، جماعتوں میں انتشار برپا کرتے ہیں پھر ان کے یہ حالات دیکھ کر صاف طینت اور پاک باطن تعجب سے پوچھتے ہیں۔

۱۔ یہ لوگ اپنی گمراہی سے باز کیوں نہیں آتے۔

۲۔ کیا ان کے پاس دل نہیں ہے۔

۳۔ کیا ان میں ہمدردی کا شائبہ نہیں۔

۴۔ کیا ان میں انسانیت ذرا بھی باقی نہیں۔

لیکن اگر یہ حضرات اس زندۃ جاوید حکیمانہ قول کو سُننے تو اس کے

سبب سے واقف ہو جائے، ان کی حیرت جاتی رہتی، وہ سبب یہی ہے

کہ ایسے لوگ حیا کے خلق سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس لئے جو چاہتے

ہیں کرتے ہیں۔ خواہ ان کی ان حرکات سے بندوں میں کتنی ہی تباہی اور

ملکوں میں کیسی ہی خرابی کیوں نہ پھیلے وہ ان نہ ہو و کیوں سے باز نہیں آتے

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔

مومن کی پہچان

بار بار دھوکہ نہیں کھاتا

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتین رواہ الشیخان و ابوداؤد و ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا ایماندار شخص ایک بل سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اسے شیخین ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

لغت

لدغ - زہریلے جانوروں کا کاٹنا یا ڈسنا۔

تشریح

اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عزیہ شاعر کو جنگ بدر کے دن گرفتار فرمایا تو اس نے آپ سے اپنے فقر اور عیال داری کا ذکر کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان فرمایا اور بغیر فدیہ کے رہا کر دیا اور اس سے یہ عہد لے لیا کہ وہ آپ کے خلاف لوگوں کو نہ اگسائے گا اور نہ آپ کی بھوکے گا۔ وہ رہا ہو کر اپنی قوم سے جا بٹلا اور پھر اپنی حرکتوں پر اتر آیا۔ یعنی لوگوں کو بھڑکانا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوکنا شروع کر دی۔ اس کے بعد جنگ احد کے دن پھر گرفتار ہوا اور آپ سے احسان فرمانے کی استدعا کی، اس پر آپ نے فرمایا وہ نہیں، اگرچہ تو اپنے دونوں رنھسارنگے سے رگڑتا اور یہ کہتا پھرے کہ میں نے محمدؐ کا دو مرتبہ مذاق اڑایا۔ پھر اس کے قتل کئے جانے کا حکم دے کر فرمایا، مسلمان شخص ایک بل سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔

یہ حدیث خبر کے صیغہ میں امر کے معنوں میں آئی ہے یعنی مومن کو چاہئے کہ محتاط، محتنب (بیمیز کرنے والا) ذکی و دانشمند ہو، اس میں غفلت نہ پیدا ہو، کہ دین یا دنیا کے معاملہ میں بار بار دھوکہ کھائے۔ یا

اس حدیث میں مومن کامل کی شان اور مرتبہ سے آگاہ کیا گیا ہے، جس کو اس کے تجربات، معاملات کی باریکیوں سے واقف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ مستقبل کے متعلق ماضی کے حوادث پر اعتبار کیا کرتا ہے لیکن تغافل شعار مومن بار بار دُسا جاتا ہے یعنی فریب میں مبتلا ہوتا ہے۔

اور اگر لایلدغ کے بجائے لایلدغ المؤمن پڑھا جائے کیونکہ یہ حدیث صیغہ نہی کے ساتھ بھی وارد ہوتی ہے، تو اس صورت میں شارح مشکوٰۃ کے قول کے مطابق یہ معنی ہوں گے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عذرہ کے متعلق اپنے نفس زکیہ (پاکیزہ) میں علم و عفو کی جانب میلان پایا تو اس میں ایک محتاط وزیرک مومن کامل کا جو پہلو تھا اسکو الگ کر لیا یعنی اس قسم کے خلاف احتیاط عفو سے واسطہ نہ رکھا اور فریب کھانے سے منع فرماتے ہوئے گویا اپنے نفس سے یہ فرمایا کہ محتاط مومن جو اللہ کے لئے غصہ کرتا اور اس کے دین کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، اس کے خصائل میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ اس جیسے غدار اور سرکش سے ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ بھی دھوکہ کھائے۔ اس لئے علم کی گفتگو سے باز رہے اور اللہ کے اس دشمن سے انتقام لیا۔ کیونکہ اللہ کے لئے غصہ کا موقع علم و عفو سے انکار کرتا ہے

اوصاف نبوی

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں یہ بات بھی تھی کہ آپ اپنے نفس کے لئے انتقام نہ لیتے تھے مگر جب اللہ کی حرمت میں خرابی ڈالی جاتی تو اس کے لئے انتقام لیتے تھے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ مطلق علم پسندیدہ نہیں ہے جیسے اس سے مطلق ظہور کی غیر محمود ہے۔ مقام علم کی تعریف کی گئی ہے اگر علم مؤمنوں کے ساتھ بلائے رہے دشمن تو اس کے ساتھ شدت اور سختی ہی پسندیدہ ہے۔ کیا تم صحابہ کی تعریف میں اللہ کا یہ قول نہیں دیکھتے اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمًا وَبَيْنَهُمْ يَكْفُرُونَ کے ساتھ سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لئے مہربان۔

ایمان اور غفلت

شاید اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہو کہ ایمان اور غفلت میں اتفاق نہیں ہوتا بلکہ ایمان اجتناب و احتیاط کا مقتضی ہے، جن لوگوں کی ہنسی اڑانی جاتی ہے اور وہ گزشتہ واقعات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے اور نثر بات سے مستفید نہیں ہوتے ان کے نفوس میں ایمان

اب تک مکمل نہیں ہوا اگرچہ وہ عبادت کی رسموں پر قائم ہوں، مومن صاحبِ فراست اور محتاط ہوتا ہے۔ ہر بلا سے عبرت حاصل کرنا اسکے اخلاق میں سے ہے۔ غالباً اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف جو قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذکر میں وارد ہے اشارہ ہے۔ ہَلْ اٰمَنَكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اٰمَنْتُمْ عَلٰى اٰخِيَهٗ مِنْ قَبْلِ. کیا میں اس کے متعلق تمہاری بات پر اسی طرح یقین لے آؤں جیسے اس کے بھائی کی نسبت تمہاری بات پر یقین لایا تھا، اور منافقین کے بیان میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف۔ اَوْلٰى اِيْرُونَ اِنَّهُمْ يَفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ حَامِرٍ مَّرْءَةٍ اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُوْنَ وَاِنَّهُمْ لَيَدَّكُرُوْنَ؛ (کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں)۔

غدار کا جھنڈا

کذب و دروغ کے خلاف تلقین!

عن عبد اللہ بن عمر رضی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال ان الغادر یُرْفَعُ له لواءٌ یومر القیامة، یقال
هذه غدرة فلان ابن فلان۔ رواہ الشیخان۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، "بیشک قیامت کے
دن غدار کے لئے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائیگا
کہ یہ فلاں ابن فلاں کی غداری ہے۔"

لغت

غدار۔ کسی چیز میں خلل ڈالنا اور اسے چھوڑ دینا۔ نقص ہمد اور

بے وفائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
یو ۶۔ جھنڈا جس کو صرف صاحب لشکر پکڑتا ہے۔

تشریح

۱۱ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ۔

۱۱ اے مسلمانوں! وعدوں کو پورا کرو،

(۲۱) اور فرمایا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ عہد کو پورا کرو۔ بیشک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

(۳) اور فرمایا أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (جب تم معاہدہ کرو تو اللہ کا عہد وفا کرو اور قسموں کو ان کے استوار کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنایا ہے، بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے؛

ایفائے عہد!

مومن صادق القول اور وعہدہ وفا کرنے والا ہوتا ہے، غداری اسکی خصلت نہیں۔ کیونکہ غدر (بدعہدی) نظام زندگی میں خلل پیدا کرتا ہے۔

اور آدمی کی تدبیروں اور مصلحتوں میں خرابی ڈالتا ہے، وہ ایک طرح کا جھوٹ ہے اور جھوٹ منافقت کی جڑ ہے اس سے معاہدہ کرنے والے کو نقصان پہنچتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ قیامت کے دن غدار (بدعہد، دروغ گو) کی تشہیر کی جائے گی۔ اور ایسے موقع پر کیجائے گی جب سارا عالم جمع ہوگا۔ اس کے لئے ایک ایسے مقام پر جھنڈا کھڑا کیا جائے گا جہاں سے سب اسے دیکھ سکیں، اور اس کی مذمت، طعن و تشنیع اور تعذیب کے لئے کہا جائے گا۔ یہ فلاں ابن فلاں کی غداری ہے۔

تھوڑی دیر کے لئے تصور کرو کہ تم ایک بہت بڑے جلسہ میں ہو اور بادشاہ کے سامنے موجود ہو پھر ایک منادی ندا دیتا ہے یہ فلاں مجرم ہے اس نے غداری کی اس نے جھوٹ بولا، کیا اس موقع پر تم اس نسبت سے چیخ نہ اٹھو گے، خواہ یہ اعلان واقع کے مطابق اور صحیح کیا جا رہا ہو۔ پھر جب یہ اثر ہمارے خاص جمعوں میں ہو سکتا ہے تو محشر عام میں کیا حال ہوگا۔ جس میں آدم علیہ السلام سے لیکر کسی مخلوق کو بھی نہ چھوڑا جائے گا۔ اور سب کو وہیں جمع ہونا پڑے گا۔ یہ وہ موقف ہوگا جس میں خود رب العالمین جلوہ گر ہوگا۔ یقیناً اس وقت کا عذاب سخت دکھ دینے والا

ہوگا اور دہشت نہایت سخت ہوگی۔ اس وقت اگر تم اسی جرم میں
 ماخوذ ہو تو کہو گے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ (افسوس
 ہے اس زیادتی پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی،
 یہ جھنڈا حقیقی ہو سکتا ہے جس میں صاحبِ علم کا کوئی نشان اور
 اس کی غداری کی جانب اشارہ ہوگا، اور اس سے غداری کا
 اشتہار بھی مقصود ہو سکتا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی جھنڈا اہل
 کیا جائے۔ اس حدیث سے غرض یہ ہے کہ غداری سے نفرت
 دلائی جائے اور یہ بیان کر دیا جائے کہ یہ بڑا جرم ہے اور ایسا
 مجرم اللہ کے نزدیک بڑا ذلیل ہوتا ہے اور دردناک عذاب
 میں مبتلا ہوتا ہے۔

سلام میں آغاز

باہمی رواداری کا نسخہ چیمپیا!

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراكب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الكثير رواہ البخاری ومسلم۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیادہ چلنے والے کو اور پیادہ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

سلام ایک مبارک طریقہ ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لئے مقرر کیا۔

کیا ہے وہ فرماتا ہے فاذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم تحية
 من عند الله مباركة طيبة۔ ا جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے
 لوگوں کو سلام کرو جو اللہ کی طرف سے مبارک و پاکیزہ دعا گوئی ہے،
 اس حدیث میں ہم پر واضح کیا گیا ہے کہ سلام کی ابتدا کس شخص کی طرف
 سے زیادہ درست اور مناسب ہے اور ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اولاً
 جو شخص سواری پر ہو وہ پیادہ چلنے والے کو سلام کرے۔ کیونکہ سلام
 کا مقصد دلوں میں دوستی و محبت کا حصول اور نفرت کو دفع کرنا ہے۔
 اور سوار شخص کی حالت پیادہ رو سے بہتر ہوتی ہے اسلئے اس کی
 جانب سے سلام میں پہل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی رفعت کی
 حالت میں اپنے مسلمان بھائی سے تواضع کر رہا ہے اور یہ تواضع
 اس کی دوستی اور خیر خواہی کا وسیلہ بن جاتی ہے۔

حکمت کی بات

دوسری حکمت یہ ہے کہ سلام آنے والے کی دعا خیر کے حق میں
 ہے اور سوار اکثر پیادہ چلنے والے سے زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے اسلئے
 گویا وہ پیادہ کے پاس آتا ہے لہذا سلام کی ابتدا اسکے لئے پسندیدہ
 قرار دی گئی اور جب دونوں ملنے والے سوار یا پیادہ ہوں تو ان میں سے

جس کی حالت بہتر ہو اُسے سلام میں پہل کرنا چاہئے اور اگر دونوں
مساوی حالت میں ہوں تو جو چاہے پہلے سلام کرے، بہر حال پہل کرنے
والے کو دوسرے پر ترجیح اور فضیلت حاصل ہوگی۔

دوسری ہدایت یہ ہے کہ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے کیونکہ
سلام وضع و رواج کے لحاظ سے آنے والے کی طرف سے ہوتا ہے اور
آنے والا یہاں وہی ہے جو بیٹھے ہوئے شخص کے پاس چل کر آ رہا ہے
پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ بیٹھا ہوا شخص کبھی اپنے پاس آنے والے
کی طرف سے شکر کا بھی اندیشہ رکھتا ہے جب آنے والا سلام کرتا ہے
تو اُس کی طرف سے خوف زائل ہو جاتا ہے۔

تیسری حکمت یہ ہے کہ بعض اوقات بیٹھے ہوئے آدمی پر بکثرت گزرنے
والوں کی مراعات گراں گزرتی ہیں اسلئے اس کی یہ مشقت رفع کرنے
کے لئے سلام کی پہل کا بار اس پر سے اٹھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد
تھوڑے آدمیوں کو ہدایت ہے کہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔
اور غالباً اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر زیادہ لوگوں کی طرف سے سلام
کی ابتداء رکھی جاتی تو کم تعداد والوں کے دلوں میں غرور پیدا ہو جانے
کا اندیشہ ہوتا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کم تعداد کے لوگ زیادہ یا
ایک کثیر جماعت کے مقابلے میں زیادہ تیز چل سکتے ہیں اس لئے انکی

حیثیت زیادہ تعداد والوں کے پاس آنے والوں کی سی ہوگی، اور سلام
آنے والے ہی کی طرف سے موزوں ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ کلفت
کے اعتبار سے تھوڑوں کا اہتمام کرنا زیادہ آسان ہے۔

رعایت

بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص پختہ سٹرکوں یا بازاروں میں
چل رہا ہو وہ صرف بعض بعض ملنے والوں کو سلام کرے۔ کیونکہ اگر
وہ سب کو سلام کرے تو اپنے کام کی طرف سے غافل ہو جائے گا جس کے
لئے وہ نکلا ہے۔ اس کے علاوہ یہ عمل مقررہ رواج سے بھی باہر ہو گا
اور مومن ایک دشمن اور حکیم شخص ہوتا ہے، جب جیسا موقع ہوتا ہے
اس کے لحاظ سے عمل کرتا ہے۔

سوننا چاندی

اور ریشم کا استعمال

عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، امرنا باتباع الجنائز
وعیادة المریض و اجابة الداعی ونصر المظلوم و ابرار
القسم و المقسیم و رد السلام و فی رواية و افضاء
السلام بدل رد، و تسمیت العاطس و نہانا عن انیة
الفضة و خاتم الذهب و الحریر و الدیبا ج و القسی و
الاستبرق و المیثرة الحمراء و رواه البخاری فی جملة
ابواب من صحیحہ و رواه مسلم فی کتاب اللباس و الزینة
و رواه ابوداؤد و النسائی و ابن ماجة و غیرہم -

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے

کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم دیا اور سات سے منع فرمایا، آپ نے ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے، مریض کی عیادت کرنے، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، قسم یا قسم دلانے والے کی قسم کی تصدیق کرنے اور سلام کا جواب دینے کا حکم فرمایا اور ایک روایت میں سلام کا جواب دینے کے حکم کے بجائے سلام کو پھیلائے یعنی رواج دینے کا حکم ہے اور چھینکنے والے کی چھینک آنے پر بے رحمی کہنے کا حکم دیا۔ اور ہمیں چاندی کے برتن سونے کی انگوٹھی، ریشم، دیباچ، حریر و کتان سے بنا ہوا کپڑا، استبرق (موٹا ریشمی کپڑا) اور سرخ ریشمی واوئی فرش سے منع فرمایا۔ اسے بخاری نے اپنی صحیح کے تمام ابواب میں اور مسلم نے کتاب اللباس والزینتہ میں اور ابو داؤد و نسائی اور ابن ماجہ وغیرہم نے روایت کیا۔

لغت

جنازہ۔ جنازہ کی جمع - عیادت۔ ملاقات، مزاج پر سی کرنا۔
بڑا برابر۔ قسم کی تصدیق یا اسے پورا کرنا۔

افشا - پھیلا نا - بڑھانا - عطاس - پھینک -

تشمیت - کسی کی پھینک سُن کر یرحمک اللہ کہنا -

انیة - برتن - یہ اناڑ کی جمع ہے -

دیبا ج - ابریشم سے بنا ہوا کپڑا جس کا تانا یا تاریشم کا ہو -

قسسی - حریر و کتان سے ملا ہوا کپڑا - بقول بعض قسسی قنز کی طرف منسوب

ہے - جو ابریشم کی ایک قسم ہے نرم، س، سے بدل گئی -

استبرق - گاڑھا یا موٹا ریشمی کپڑا -

میثرة - ایک قسم کا فرش جو ریشم اور اون سے بنایا جاتا تھا اور جسے

عورتیں اپنے شوہروں کے لئے زمین پر بچھایا کرتی تھیں بقول ابو عبید

عجمی گھوڑوں کی زینوں پر رکھنے کا فرش جو دیبا و حریر سے تیار کیا

جاتا تھا اور بقول بعض دیبا کے زین لفظ میثرة و تارة سے نکلا ہے جسکے

معنی میں نرمی اور نعمت کے -

تشریح

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات اشیا کا حکم دیا اور سات سے

منع فرمایا ہے جو ان باتوں کی طرف رجوع ہوتی ہیں -

(۱) چاندی کے برتن کا استعمال -

(۲) سونے کی انگوٹھی پہننا۔

(۳) تمام اقسام کے حریر کا استعمال۔

اس طرح وہ تمام امور جن کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جن سے منع فرمایا ہے تعداد میں دس ہیں۔ ان کی تفصیل ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

(۱) جنازوں کے ساتھ یا پیچھے چلنا۔ یہ بات مسلمان کے احترام اس سے نباہنے اور اس کا حق ادا کرنے میں داخل ہے کہ جب وہ اس دنیا کو چھوڑے تو اس کے جنازے کا اتباع کیا جائے اس کی میت کو دفن کیا جائے، اسلئے ہم جنازے کے ساتھ اس کے آگے پیچھے وائیں بائیں اس کے قریب قریب چلتے ہیں۔ اس پر نماز ادا کرتے ہیں اسکی نعش کو قبر میں رکھتے ہیں اور اس طریقے سے ہم ساتھ رہنے، نماز پڑھنے، اٹھانے، دفن کرنے اور دعا و استغفار کرنے کی صورت میں جو کچھ کر سکتے ہیں میت کے ساتھ کرتے ہیں اور اس مصیبت میں ہمدردی ظاہر کر کے ان کے کھوئے ہوئے عزیز کو آخری منزل تک پہنچا کر میت کے اقربا کے ساتھ سلوک کرتے ہیں پھر میت کے ساتھ چلتے نماز پڑھنے اور زندگی اور عالم بقا کو یاد کرنے کا ثواب اپنے آپ کو پہنچا کر خود اپنے نفوس کے ساتھ احسان کرتے ہیں عالم بقا

کی یاد زندہ دل لوگوں کے نزدیک نیکیوں پر اُکساتی اور برائیوں سے
نفرت دلاتی ہے۔

بخاری کی روایت

بخاری کے یہاں ابو ہریرہؓ سے جو حدیث مروی ہے اس میں آیا ہے
کہ جو شخص ایمان و احتساب کے لئے مسلمان کے جنازے کا اتباع
کرنے اس پر نماز پڑھے اور اسکے دفن سے فارغ ہونے تک ساتھ رہے
تو اسے دو قیراط کے برابر ثواب دیا جائے گا جن میں سے ہر قیراط جبل اُحد
کے برابر ہوگا یعنی اُسے بہت بڑا ثواب ملے گا اور جو شخص دفن سے پہلے صرف
نماز پڑھ کر واپس ہو جائے اُسے ایک قیراط کے برابر یعنی پہلی شکل کا نصف
ثواب ملے گا۔ علمائے کبار نے کہا ہے "جنازوں کے پیچھے چلنا سنت ہے خواہ اُن
لوگوں کا ہو جنہیں ہم جانتے ہیں یا اُن کا جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اس میں
اپنے اور پرانے برابر ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں کو جنازوں کے اتباع سے منع فرمایا۔ شیخین کے یہاں ام عطیہ
کی جو حدیث مروی ہے اس میں روایت ہے کہ ہمیں (یعنی ہم عورتوں کو)
جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے اور اُن کا اتباع ہمارے
لئے مقصود نہیں ہے۔

۲۔ مریض کی عیادت۔ اس موضوع پر ۳۹ ویں حدیث میں تشریح کی جا چکی ہے۔

۳۔ دعوت قبول کرنے والے کی دعوت قبول کرنا۔ شیخین کے یہاں عبد اللہ بن عمرؓ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولیمہ (دعوت) میں بلایا جائے تو اسے چاہئے کہ اس میں شریک ہو۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے ”جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دعوت دے تو اسے چاہئے کہ قبول کرے خواہ وہ شادی ہو یا اس کے مثل کوئی اور تقریب“ دعوتیں ایسی تقریبوں کے لئے کیجاتی ہیں جو شادی بیاہ، لڑکے کی ولادت یا کسی نہم میں کامیابی یا مرض سے شفا یا کسی مقصد کے حصول پر منائی جائیں یہ دعوتیں بھائیوں اور دوستوں کے اعزاز و اکرام اور ان کے ساتھ سلوک کرنے کیلئے کی جاتی ہیں۔ اور ایمان کا طے شدہ اصول یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز محبوب رکھو جو تمہیں اپنے لئے محبوب ہو۔ محبت ایک نفسی مفہوم اور داخلی شعور ہے جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے اس لئے جب تم اپنے بھائی کی دعوت قبول کرتے ہو اور اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہو تو اپنے اس عمل سے اسکی محبت کا ثبوت دیتے ہو اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو نعمت اسے میسر ہوئی ہے گویا

خود تم ہی کو میسر ہوئی ہے۔ اس طریقے سے تعلقات میں مضبوطی اور
روابط میں استواری پیدا ہوتی ہے۔

لیکن جب تم بلا عذر دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہو تو اس کا
دل دکھاتے ہو اور اسے صدمہ پہنچاتے ہو اور اس کا موقع دیتے ہو کہ قربت
یا دوستی کے تعلقات منقطع یا کم از کم ضعیف ہو جائیں بلکہ بسا اوقات ایسا
انکار عداوت اور خصومت کا سبب بن جاتا ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے تعلقات کی تقویت کے لئے اور انھیں منقطع ہونے سے بچانے
کے لئے دعوت قبول کرنے کا حکم دیا ہے اسلئے اسے قبول کرنا واجب ہے
یہی بات ظاہر یہ کہتے ہیں ابن حزم نے کہا ہے ”بے شبہ یہ جمہور صحابہ اور
تابعین کا قول ہے اور فقہاء میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شادی
کی دعوت اور دوسری قسم کی دعوت میں فرق کیا ہے اور شادی کی دعوت
کو قبول کرنا واجب قرار دیا ہے دوسری دعوتوں کو نہیں بلکہ جمہور علمائے
شافعیہ و حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنا فرض عین
ہے اسی کی امام مالک نے توثیق کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ دعوت
قبول کرنا فرض کفایہ ہے۔ مجھے تو اس خصوص میں امام شافعی کا قول بہت
پسند آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دعوت ولیمہ میں آنا واجب ہے اور دعوت ولیمہ
وہ ہے جو شادی کی دعوت کے نام سے مشہور ہے اور ہر دعوت

جس کی کوئی شخص دعوت دے ولیمہ کہلاتی ہے۔ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسے ترک کرے۔ اگر کوئی ترک کرے تو اس کا گنہگار ہونا ایسا واضح نہیں جیسا شادی کی دعوت ترک کرنے سے گنہگار ہونا واضح ہے۔ شیعوں کے نزدیک سب دعوتوں کو قبول کرنا واجب نہیں ہے، فقہانے عذرات کی بنا پر ترک اجابت دعوت نہ قبول کرنے کو جائز قرار دیا ہے ان عذرات میں سے بعض یہ ہیں۔ کھانے کے متعلق کوئی شبہ درپیش ہو مثلاً حاکم ظالم نے دعوت دی ہو جو لوگوں کے اموال میں تقویٰ نہ برتتا ہو۔ یا یہ یتیموں کے متولی کا کھانا ہو جو پرہیزگاری میں مشہور نہ ہو یا جلسہ ساز اور فریبی تاجر وغیرہ کا ہو۔ ان ہی عذرات میں ایک یہ ہے کہ اس دعوت کو دولت مندوں کے لئے خاص کر دیا جائے جیسا کہ آجکل اکثر لوگ کرتے ہیں۔ یا دعوت میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جس کے ساتھ ہونے سے دکھ پہنچے گا، یہ دعوت اس کے شر کے خوف سے یا اس کے مرتبے کی طمع میں یا امر باطل میں اعانت حاصل کرنے کے لئے کی گئی ہو یا اس میں گناہ کے سامان ہتیا کئے گئے ہوں مثلاً شراب نوشی، لڑکیوں کا رقص، اجنبی عورتوں سے میل جول وغیرہ یا وہ دعوت خرابی یا فساد یا اس کے فحاش امور کا ذریعہ ہو۔

نسائی کے یہاں حدیث جابر میں مذکور ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت

کے دن پر ایمان رکھتا ہو اُسے چاہئے کہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور ہو۔

۴۔ مظلوم کی اعانت۔ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جو فرض کفایہ ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سے ہے۔ مظلوم کی اعانت ایسے شخص پر واجب ہے جو اس کی قدرت رکھتا ہو اور کسی ضرر سے نہ ڈرتا ہو۔ اس مسئلہ پر حدیث ۲۴ کے ضمن میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔

۵۔ کسی کی قسم پوری کرنا یا سچ کر دکھانا۔ یہ بات مومن کے ساتھ احسان اور اعزاز و اکرام میں داخل ہے۔ جب تمہارے لئے کوئی شخص قسم کھائے کہ تم اس کو اپنے مال میں سے ضرور دو گے یا اس کی حاجت پوری کرنے میں اُسے مدد دو گے، یا اُسے کوئی مسئلہ سکھاؤ گے، یا کسی بچیدگی میں اُسے مناسب رائے دو گے، یا کسی یتیم کو سہارا دو گے تو تم اس کی قسم سچ کر دکھاؤ اور اس کی امید درست اور صحیح ثابت کر دو۔

علماء نے کہا ہے کہ کسی کی قسم کو پورا کرنا سنت ہے جب کہ اس میں کوئی فساد یا مضرت کا خوف نہ ہو اگر اس قسم کی کوئی بات ہو تو وہ قسم پوری نہ کی جائے گی۔ مثلاً کسی نے قسم کھائی کہ تم فلاں شخص کے ستانے یا اس کا مال غصب کرنے یا حق چھیننے میں اس کی ضرور مدد کرو گے یا اس کے ساتھ شراب ضرور پیو گے یا معصیت کا ارتکاب کرو گے تو

ایسی قسم کا پورا کرنا تم پر حرام ہوگا کیونکہ اگر خالق کی معصیت ہو تو مخلوق کی اطاعت قطعاً واجب نہیں رہتی۔

۶۔ سلام کا جواب بڑھا کر دینا یا اتنا ہی لوٹنا دینا سلام کرنا محبت کا سبب اور اخوت و الفت کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا حکم دیا گیا ہے اور یہ توضیح کی گئی ہے کہ سلام اللہ کی جانب سے ایک مبارک و پاکیزہ تسلیم یا تحیت ہے۔ فاذا دخلتم بیوتاً فسلّموا علی انفسکم تحیةً من عند اللہ مبارکةً طیبةً۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مکرم بہانوں کا سلام جب وہ ان کے پاس آئے یہ تھا قالوا سلاماً۔ قال سلام انہوں نے کہا سلام، ابراہیم نے کہا سلام، اور یہ سلام اہل جنت کا شعار ہے تحیتہم فیہا سلام جنت میں ان کی تسلیم سلام کہنا ہے، سلام کو لوٹانے یا اس کو بڑھا کر جواب دینے کا حکم اس کے واجب ہونے پر دلیل ہے۔

لیکن اکثر علماء نے بیان کیا ہے کہ سلام کی ابتداء سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ وراذا حییتکم بختیة فحیوا باحسن منہا اور دودھاں جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سلام سے بہتر سلام کرو یا اُسے لوٹا دو یعنی دہرا دو، جس شخص نے سلام کیا ہے اگر وہ جماعت کے ساتھ ہو تو یہ سلام ان لوگوں کے حق میں سنت کفایہ ہے انہیں سے

کسی نے سلام کر لیا تو اُن میں سے سب کے حق میں سنت سلام ادا ہو گئی، اور جسے سلام کیا گیا ہے وہ ایک ہی ہو تو جواب دینا اس پر واجب ہوگا۔ ایک کے بجائے جماعت کو سلام کیا گیا ہو تو سلام کا لوٹانا اُن کے حق میں فرض کفایہ ہوگا۔ ایک نے سلام کا جواب دیا تو باقی سبکدوش ہو گئے۔

احمد اور بیہقی کے یہاں حضرت علیؑ کی حدیث میں مذکور ہے کہ جب کوئی جماعت گزرے تو اس کی طرف سے اُن میں سے کسی ایک کا سلام کرنا کافی ہوتا ہے اور اسی طرح کسی ایک کا سلام کا جواب دینا کفایت کرتا ہے۔ ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ سلام کا جواب سب کی طرف سے دیا جاتا واجب ہے۔ چاہئے کہ جس طرح ملاقات کے وقت سلام کیا جاتا ہے اُسی طرح جدا ہوتے وقت بھی کرے۔ ان سلاموں میں سے کسی کو دوسرے پر ترجیح حاصل نہیں ہے، دونوں مساوی ہیں۔

اسی طرح ہمیں یہود و نصاریٰ کے ساتھ سلام میں پہل نہ کرنی چاہئے کیونکہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ ہاں اگر وہ سلام میں پہل کریں تو ہم انہیں جواب دیں گے۔ مسلم کے یہاں ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہے "یہود اور نصاریٰ کے ساتھ سلام میں پہل نہ کرو" صحیحین میں انسؓ کی حدیث میں ہے

جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو کہو وعلیکم۔ ایک گروہ اس رائے پر گیا ہے کہ ہمارے لئے انہیں سلام کرنے میں پہل کرنا جائز ہے۔ اور یہ بات ابن عباسؓ و ابو امامہؓ وغیرہم سے مروی ہے۔ اور یہ بعض شافعیوں کی رائے ہے۔ جو سلام کا حکم یا اسے بڑھانے کا حکم دینے والی عام حدیثوں سے سند لیتے ہیں۔ بعض شافعیوں کا قول ہے "ان کے ساتھ سلام میں پہل کرنا مکروہ ہے حرام نہیں" علمائے نے کہا ہے "لفظ سلام تحیت (آداب و تسلیم وغیرہ) میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے" اسلئے السلام علیکم کے معنی ہیں "تم اللہ کی حفاظت اور رعایت میں ہو" جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے "خدا تمہارے ساتھ ہے" اللہ تمہارا ساتھ ہے" ایک قول کے مطابق سلام سلامتی کے معنوں میں ہے۔ یعنی اللہ کی سلامتی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔

ہم اس سے پہلے کی حدیث میں سلام سے متعلق بعض بحثیں پہلے درج کر چکے ہیں۔

۷۔ چھینکنے والے کے جواب میں یہ حکم اللہ کہنا اس مفہوم کے لئے تشمیت العاطس کے الفاظ آئے ہیں۔ تشمیت کے معنی ہیں (چھینکنے والے کیلئے) دُعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب چھینکنے والا کہے الحمد للہ تو سننے والا کہے یہ حکم اللہ اس کے جواب میں چھینکنے والا

کہے یہدیکم اللہ ویصلکم بالکم۔ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری
 حالت بہتر کرے۔ لیکن اگر چھینکنے والا الحمد للہ نہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ
 بھی نہ کہے گا۔ بخاری نے انس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس دو شخصوں کو چھینک آئی آپ نے ایک کے جواب میں یرحمک اللہ
 کہا دوسرے کے جواب میں نہیں کہا۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ نے
 اس کے جواب میں تو یرحمک اللہ کہا میرا جواب نہیں کہا، آپ نے فرمایا، اس نے
 الحمد للہ کہا تھا، تم نے نہیں کہا۔ اور چھینکنے والا تو چھینک آنے کی نعمت
 پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے الحمد للہ کہتا ہے جس نے اس کی نصرت
 رفع کر دی۔ کیونکہ چھینک دماغ میں گھسنے والے بخارات کو خارج
 کر دیتی ہے۔ اگر یہ دماغ ہی میں رہ جاتے تو اس میں مشکل سے اچھے
 ہونے والے امراض پیدا کر دیتے۔ پھر اس شدید جھٹکے کے بعد اعضاء کا
 صحیح و سالم رہنا ایک اور نعمت ہے جو حمد الہی کی مقتضی ہے۔ چونکہ الحمد للہ
 اللہ کی طاعت کے لئے کہا جاتا ہے اس لئے یہ کام رحمت کو واجب
 کرنے والے امور میں شامل ہے۔ اس لئے چھینک سن کر یرحمک اللہ
 کہنے والا اس کے لئے دعا کرتا ہے، پھر چھینکنے والا اس کے بدلے میں
 اسی شخص کے لئے ہدایت اور اصلاح حالت کی دعا کرتا ہے۔

اگر مسلمان نہ ہو

علماء نے کہا ہے کہ اگر چھینکنے والا مسلمان نہ ہو تو رحمت کے بجائے اس کے لئے ہدایت کی دعا کیجاتی ہے، جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی نے ابو موسیٰ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا "یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس توقع پر چھینکتے تھے کہ آپ ان سے یہ حکم اللہ فرمائینگے آپ اس کے بجائے ان کو مخاطب کر کے فرماتے یہدیکم اللہ و صلہ بالکم۔ علماء نے کہا ہے "جب تین مرتبہ سے زیادہ چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ زکام کی حالت ہے اور اس حالت میں پے درپے یرحمک اللہ کہنے سے ہم نشینوں کے کام میں ہرج کا اندیشہ ہے۔ لیکن اگر زکام کے مریض کے لئے شفا و عافیت کی دعا کیجائے تو اس میں کوئی ہرج نہیں، کیونکہ یہ بات مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ رحم و شفقت کے سلوک میں داخل ہے اور بے شبہ بہت اچھی بات ہے۔

تشمیت (یرحمک اللہ کہنا) کا حکم دینا اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے "ہر مسلمان پر جو کسی مسلمان کی چھینک کی آواز سنے واجب ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔"

اور یہ حدیث بھی اس کی موید ہے۔

واجب کیا ہے

مسلمان کے لئے مسلمان پر پانچ چیزیں واجب ہیں ان میں چھینک پر
 یرحمک اللہ کہنا بھی داخل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ”مسلمان
 پر چھراتیں واجب ہیں“ اسی حدیث میں ہے کہ جب کوئی چھینک آنے
 پر الحمد للہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ ان میں سے پہلی حدیث
 بخاری میں ہے تیسری مسلم میں اور دوسری دونوں میں آئی ہے۔ بعض مالکی
 اور تمام اہل ظاہر اسکے وجوب کے قائل ہیں ابن القیم نے بھی اس
 رائے کو قوت پہنچائی ہے اور کہا ہے ”یہ حدیث صریح حکم وجوب کے الفاظ
 سے مروی ہے اور ایسے الفاظ کے ساتھ ہے جو اس کے واجب ہونے
 پر دلالت کرتے ہیں، اس میں صاف اور ظاہر الفاظ ہیں اور صیغہ امر
 استعمال ہوا ہے جو اس کے لئے حقیقت کا حکم رکھتا ہے صحابہ کے قول
 کے مطابق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر
 کہا بے شبہ فقہانے بہت سی اشیاء کا وجوب ان اشیاء کے مجموعے کے
 بغیر ثابت کیا ہے اور دوسرے لوگوں کی رائے اس جانب ہے کہ یہ
 فرض کفایہ ہے جب بعض لوگ اس پر عمل کر لیتے ہیں باقیوں سے ساقط ہو جاتا ہے۔

ابوالولید بن رشد اور ابوبکر بن العربی نے اس رائے کو مزیح کہا ہے حنفیہ اور جمہور حنابلہ (حنبلی علماء) نے بھی یہی بات کہی ہے۔ مالکیوں کی ایک جماعت کے نزدیک یہ مستحب ہے اور ایک شخص کا اس پر عمل کر لینا جماعت کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ یہی شافعیوں کا مسلک ہے اور قول ثانی کی دلیل ہونے کے اعتبار سے قابل ترجیح ہے۔

جو صحیح حدیثیں وجوب پر دلالت کرتی ہیں وہ فرض کفایہ ہونے کے منافی نہیں کیونکہ چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے کا حکم اگرچہ تمام مکلف اشخاص کے لئے وارد ہوا ہے لیکن فرض کفایہ ہے جس کے مخاطب مجموعی طور سے سب ہیں مگر یہ فرض بعض کے کر لینے سے باقی کے سر سے اتر جاتا ہے۔

۸۔ چاندی کے برتن۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے روکنے کے لئے صحیح حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور ان میں ایسے برتنوں میں کھانے پینے سے عذاب کی وعید آئی ہے ان ہی حدیثوں میں حذیفہؓ کی حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ”ریشم اور دیباچ نہ پہنؤ نہ سونے چاندی کے برتن میں کھاؤ اور نہ ان کے طباقوں میں کھاؤ“ اس حدیث میں طباقوں کے لئے صحائف کا لفظ آیا ہے جس کا واحد صحفہ ہے

اور صحفہ اس برتن کو کہتے ہیں جس میں پانچ آدمیوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، کیونکہ یہ برتن دنیا میں کافروں کے لئے ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہوں گے۔ اس کو شیخین وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث

ان ہی میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو شیخین کے یہاں روایت کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ جھونکتا ہے اور مسلم کی روایت میں ہے "جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے (آخر تک) اس وجہ سے فقہانے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام قرار دیا ہے اور اس بات میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے یعنی سب کے لئے حرام ہے وہ صرف سونے چاندی کے زیور اپنی زینت اور بناؤ سنگھار کے لئے استعمال کر سکتی ہیں۔ ان کے برتنوں میں کھاپنی نہیں سکتیں۔ ابو داؤد کے نزدیک ان برتنوں میں صرف پینا حرام ہے۔ شاید انھیں ان میں کھانا حرام ہونے والی حدیث نہیں پہنچی یا ان کے نزدیک اس کا صحیح ہونا ثابت نہ ہو سکا۔ ایک جماعت حرام ہونے کے بجائے مکروہ ہونے

کی قائل ہے۔ ان کا قول ہے "یہ احادیث محض زہد کے لئے ہیں" اس کی تردید امام سلمہ کی حدیث میں مذکورہ وعید سے ہو گئی۔ ایک گروہ نے ان سے علیحدگی اختیار کی ہے اور وہ اس کے مطلقاً مباح ہونے کے قائل ہیں۔ فقہار کی ایک جماعت نے استعمال کی دوسری چیزوں کو بھی اکل و شرب کے ساتھ ملا دیا ہے مثلاً سونے چاندی کی چیزوں کو خوشبو اور سرمہ رکھنے کے لئے استعمال کرنا۔ لیکن محققین نے اسکو تسلیم نہیں کیا ان کے نزدیک سونے چاندی کا عطر و ان اور سرمہ دانی استعمال کیجا سکتی ہے) ایک حدیث میں جو احمد اور ابو داؤد نے روایت کی ہے آیا ہے "چاندی سے چمٹے رہو اور اس سے کھیل کی طرح کھیلو" جمہور فقہا سونے چاندی کے برتن اختیار کرنے سے منع کرنے میں متفق ہیں۔ اس منع میں استعمال داخل نہیں ہے اور ایک گروہ نے اسکی اجازت دی ہے۔

فقہ کا مسک

فقہاء نفیس جو اہر کے برتن استعمال کرنے کے قائل ہیں خواہ وہ قیمت میں سونے چاندی سے زیادہ ہوں، ان میں سے بعض نے اس سے منع کیا ہے۔ تم کو چاہئے کہ اس باب میں اس قاعدہ کو فراموش نہ کرو کہ

اصل ان سب اشیاء میں حلال ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ہے خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لئے پیدا کیا ہے، اس لئے بغیر دلیل کے کوئی تحریم درست نہیں ہو سکتی اور تحریم (حرام قرار دینے) کی حکمت میں ہمیں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی باتوں میں اسراف اور اتراہٹ کا گمان پایا جاتا ہے اور اسراف (فضول خرچی) قرآنی دلیل کے مطابق حرام ہے

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اے آدم کی اولاد مسجدوں میں بن سنور کر جاؤ، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، بیشک اللہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا، اسی لئے ہماری رائے ہے کہ نفیس جواہرات کو اختیار کرنا بلکہ اگر حد سے متجاوز ہو تو عورتوں کے لئے سونے چاندی کے زیورات تک اس آیت کے ذریعے حرام ہیں۔ جیسے اکل و شرب میں اسراف حرام ہے۔

اگر اسراف نہ ہو تو اس میں کوئی حرمت نہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادَةٍ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (کہدو اے محمد اللہ کی اس زینت کو اور رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں کس نے

حرام کیا ہے، ہمدویہ اُن لوگوں کے لئے ہیں جو دنیوی زندگی میں خالص یوم
قیامت کے لئے ایمان لائے۔ ہم ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں
نشانیوں کو اسی طرح کھولتے اور واضح کرتے ہیں،

ہمارے لئے سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے سے بہتر یہ ہے
کہ ہم صنعتی یا زرعی اعمال میں اُن سے کام لیں یا ان پر تجربات کریں اور اپنی
ثروت بڑھائیں، اپنی قوم کو معزز بنائیں انھیں اجنبیوں کے اموال سے
بے نیاز کریں، جنھوں نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے اور خود ہماری زمینوں اور
املاک میں ہمیں اپنا کارکن اور مزدور مقرر کیا ہے۔

۹۔ سونے کی انگوٹھی پہننا۔ سونے کی انگوٹھی کی ممانعت اسکے حرام
ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ابو موسیٰ کی اس حدیث میں حرمت کی صراحت
آئی ہے "نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے عورتوں
کے لئے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور مردوں پر حرام کیا گیا ہے" اسے
احمد نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، لیکن
یہ حدیث معلول ہے (یعنی اس میں علت موجود ہے) کیونکہ اس کی سند
میں سعید بن ابی ہند کا ابو موسیٰ سے روایت کرنا درج ہے حالانکہ سعید
نہ ابو موسیٰ سے ملے نہ اُن سے حدیث سُنی۔ مردوں پر حرام ہونے کی

نسبت جمہور کا قول ہے: ایک جماعت اس کے مکروہ تنزیہی ہونے کی قائل ہے اور صحابہ کی ایک جماعت نے اسے پہنا ہے جن میں سعد بن ابی وقاصؓ، طلحہ بن عبید اللہؓ، صہیبؓ، حذیفہؓ، جابر بن سمرہؓ اور برار بن عازبؓ ہماری حدیث کے راوی شامل ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ شاید انہوں نے یہ خیال کیا کہ مانعت تنزیہ (نقصان سے پاک رکھنے) کے لئے ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث

عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے یا چاندی کی انگوٹھی استعمال فرمائی اور اس کا نگینہ کف (بتحصیلی) مبارک کے قریب رکھا۔ اور اس میں "محمد رسول اللہ" نقش فرمایا۔ لوگوں نے بھی اسی کے مثل انگوٹھی بنوا کر پہنا شروع کی۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اسے اختیار کر لیا ہے تو آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا "میں اسے کبھی نہ پہنوں گا" پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی اختیار فرمائی تو لوگ چاندی کی پہننے لگے۔ ابن عمرؓ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکرؓ نے پھر عمرؓ نے پھر عثمانؓ نے انگوٹھی پہنی یہاں تک کہ ایسے کے کتوئیں میں حضرت عثمان کے ہاتھ سے گر گئی جو مدینہ میں مسجد قبا کے قریب ہے اور اس سے چاندی کی انگوٹھی پہننے کا جواز معلوم ہوا۔

۱۔ ریشم کا استعمال - مذکورہ حدیث مختلف اقسام کا خالص حریر حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے بلکہ ایسے کپڑے کے حرام ہونے پر بھی جس کی بناوٹ میں ریشم وغیرہ جمع کیا گیا ہو۔ ریشم پہننے اور اس کے فرش پر بیٹھنے کی ممانعت میں بہت سی صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے شیخین کے یہاں حضرت عمرؓ کی یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ریشم نہ پہنو کیونکہ جو شخص اسے دنیا میں پہنے گا آخرت میں نہ پہنے گا" انہی میں سے شیخین کی عبد اللہ بن عمرؓ اور ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ عمرؓ نے استبرق (موٹے ریشم) کا ایک لباس بکتے ہوئے دیکھا، اُسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہا "یا رسول اللہ یہ خرید لیجئے اور اسے عیدین کی زینت میں اور وفود سے ملاقات کے موقع پر استعمال فرمایا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لباس تو اس کے لئے ہے جس کا بھلائی میں کوئی حصہ نہ ہو پھر جب تک اللہ کو منظور تھا عمرؓ اس کے پہننے سے باز رہے۔ اسکے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرؓ کے پاس ایک دیبا کا جبہ روانہ فرمایا عمرؓ آپ کے پاس آئے اور کہا "یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا یہ لباس تو ان لوگوں کا ہے جن کا بھلائی میں کوئی حصہ نہیں پھر بھی آپ نے اُسے میرے پاس بھیجا ہے" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں نے اسے تمہارے

پہننے کے لئے نہیں بھینچا ہے بلکہ اس لئے کہ تم اسے بیچو اور اس سے اپنی حاجت پوری کرو۔ انہی میں سے بخاری کے یہاں حذیفہؓ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں پینے اور کھانے سے اور حریر و دیبا پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

اور دوسری حدیثیں ایسی بھی وارد ہوئی ہیں جو اس کے جواز پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے عقبہ کی یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچھے سے کھلی ہوئی ریشم کی قمیص یا قباہدیے میں بیچی گئی۔ آپ نے اسے پہنا پھر اس سے نماز ادا فرمائی پھر چلے گئے اور اسے نہایت نفرت سے اتار پھینکا پھر فرمایا یہ متقیوں کے لئے نہیں چاہئے۔ ان ہی حدیثوں میں مسور بن مخزومہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبائیس پیش کی گئیں۔ پھر وہ (مسور) اور ان کے باپ ان میں سے کسی قبا کی طلب کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو بٹن لگی ہوئی ریشمی قبا پہنے ہوئے تھے اور فرمایا اے مخزومہ ہم نے اسے تم سے پوشیدہ رکھا۔ پھر آپ اسکی خوبیاں دکھانے لگے

اور فرمایا "کیا محرمہ راضی ہوئے" ان دونوں کو شیخین نے روایت کیا
 انہی احادیث میں سے انسؓ کی روایت کی ہوئی حدیث ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی پوشین بہنی جو بادشاہ روم نے آپ کے
 پاس ہدیہ میں بھیجی تھی پھر اسے جعفر کے پاس بھیج دیا۔ انھوں نے اسے پہنا
 پھر آپ کے پاس آئے اور کہا میں نے اس کو تمہارے پہننے کے لئے
 نہیں دیا، کہا پھر میں کیا کروں، فرمایا، اسے اپنے بھائی نجاشی کے پاس
 بھیجو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ ریشم بیس سے زیادہ صحابیوں
 نے پہنا ہے۔ ان میں انسؓ اور مذکورہ حدیث کے راوی برار بن عازب

بھی ہیں۔ - تعارض اور اختلاف

دلائل میں اس تعارض کی وجہ سے ریشم پہننے کی حرمت محل نظر بن
 گئی ہے۔ قاضی عیاضؒ نے ایک جماعت سے اس کا مباح ہونا بیان
 کیا ہے ان میں ابن علیہؒ بھی ہیں لیکن جمہور فقہا ان احادیث کی بنا پر
 جو پہلے نقل کر چکے ہیں تحریم کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں "عقبہؒ کی
 حدیث میں ہے کہ یہ متقیوں کے لئے نہیں چاہئے" جب اس کا پہننا
 متقیوں کے لئے مناسب نہیں تو اس کا حرام ہونا ہی زیادہ موزوں ہے
 مسور اور انسؓ کی حدیث کے متعلق انھوں نے کہا ہے "یہ دونوں حدیثیں

افعال کی قسم سے تعلق رکھتی ہیں اور ریشم کے حرام ہونے پر جو اقوال دلالت کرتے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کرتیں۔ لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریشم پہنا کرتے تھے پھر پہننے اور نہ پہننے میں تحریم اور حرام قرار پانا، آخری حکم بن گئی جیسا کہ جابر کی حدیث اس سے آگاہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آئی ہوئی دیبا کی قبایہ پہنی پھر جلد ہی اسے اتار دیا اور اسے عمر بن الخطابؓ کے پاس بھیج دیا۔ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے اسے اتارنے میں بڑی جلدی فرمائی فرمایا، مجھے اس سے جبریل علیہ السلام نے منع کر دیا، پھر آپ کے پاس عمرؓ روتے ہوئے آئے اور کہا: یا رسول اللہ! آپ نے ایک چیز کو ناپسند فرمایا اور مجھے دیدیا۔ میرے لئے کیا حکم ہے؟ فرمایا، میں نے تمہیں پہننے کو نہیں دیا، اس لئے وہی ہے کہ تم اسے بیچ ڈالو۔ حضرت عمرؓ نے اسے ہزار درہم میں بیچ دیا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ اور مسلم میں بھی اس کے قریب کی روایت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انسؓ کی حدیث کے سلسلہ سند میں علی بن زید بن جعدان ہیں جن کی حدیث حجت نہیں سمجھی جاتی، خطابانی نے کہا ہے: اس میں شبہ کیا جاتا ہے کہ پوسٹین باریک ریشم سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہے: صحابہؓ نے جو کچھ پہنا تھا وہ خسر تھا جو اون اور ریشم سے

شوکانی کا بیان!

محمد بن علی الشوکانی نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں بیان کیا ہے یہ کہا جانا ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاج کی قبا پہننے اور تباؤں کو صحابہ کے درمیان تقسیم فرمانے میں کوئی ایسی بات نہیں جو اس حدیث کے ممانعت والی احادیث پر مقدم ہونے کی دلیل ہو اسی طرح اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں جو اس کے متاخر ہونے پر دلالت کرتی ہو۔ جس سے نہی (ممانعت) کو کراہت کی طرف پھیرنے والا قرینہ پیدا ہو جائے یہ بات دلائل کے درمیان توافق پیدا کر دیتی ہے۔ اس کو تقویت دینے والی حدیثوں میں سے وہ حدیث ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے اور جس میں ذکر ہے کہ بیس صحابیوں نے ریشم پہنا تھا اور یہ بات بالکل بعید ہے کہ صحابہ ایسی بات کریں جو شریعت میں حرام ہو اور یہ بھی بعید از قیاس ہے کہ تمام صحابہ ریشم کی تحریم سے واقف ہونے کے باوجود ان بیس صحابیوں کی طرف سے خاموشی اختیار کریں اور انھیں منع نہ کریں حالانکہ ان میں سے بعض بعض کو اس سے بہت کم درجے کی بانوں پر روک دیا کرتے تھے۔

رہا عورتوں کے لئے حریر (لشیم) پہننے کا جواز تو ہمیں اس بارہ میں ابن الزبیر کے سوا کسی مخالف کا علم نہیں، ابن الزبیر نے عام احادیث سے حجت قائم کرتے ہوئے لشیم عورتوں کیلئے بھی حرام کر دیا لیکن عورتوں کے لئے اس کے حلال ہونے پر دلالت کرنے والی بکثرت حدیثیں ان کے اس طریقے کو غلط ٹھہراتی ہیں، مثلاً حضرت علیؓ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھاری دار (لشیمی یا لشیم آمیز لباس) ہدیہ میں دیا گیا جس میں لشیم غالب تھا۔ آپ نے وہ میرے پاس بھیجا یا میں نے آپ کے چہرہ پر غصہ کے آثار دیکھے۔ اور آپ نے فرمایا "میں نے یہ لباس تمہارے پہننے کیلئے نہیں بھیجا تھا، میں نے تو اس لئے بھیجا تھا کہ تم اسے پھاڑ پھاڑ کر اور ٹھنیاں بناؤ اور عورتوں میں تقسیم کر دو اسے شیخین نے روایت کیا۔

جواز کی صورت

لشیم کا استعمال عذر کی صورت میں مثلاً خارش وغیرہ کی وجہ سے جائز کر دیا گیا ہے۔ شیخین وغیرہ نے انسؓ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوفؓ اور زبیرؓ کو خارش کی وجہ سے لشیم پہننے کی اجازت دی بعض ایسی حدیثیں آئی ہیں جن سے لشیم کے بیل بوٹے

اور سبجات لگانا اور کپڑوں میں تھوڑا رشیم استعمال کرنا مباح ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت عمرؓ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشیم کے پہننے سے منع فرمایا ہے اور صرف پانچ یا تین چار انگل برابر رشیم استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسے مسلمان اور اصحاب السنن "ابوداؤد ابن ماجہ نسائی وغیرہ نے روایت کیا۔

اس جامع بیان کے بعد بہترین مشورہ یہ ہے کہ غور و انصاف کے ساتھ خود بھی تمام دلائل پر نظر کر کے اور اپنے دل سے فتویٰ لے کر کوئی رائے قائم کیجائے کہ اسی کا فیصلہ بہترین ہوگا لیکن کسی حالت میں من مافی نہ کرنا چاہئے۔ اور خواہش نفس کو وحی سمجھ کر عمل نہ کرنا چاہئے۔

کھانا کھلانا

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلاً سأل
النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم
الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت من لم تعرف
رواه الشیخان وابوداؤد والنسائی وابن ماجه

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ایک
شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا اسلام
بہتر ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور جسے جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے
اوں لوگوں کو سلام کرو۔ اسے شیخین ابوداؤد و نسائی اور
ابن ماجہ نے روایت کیا۔

لغت

اسلام - اطاعت کرنا یا امن و سلامتی میں داخل ہونا۔ یہ لفظ احکام کے اس مجموعے پر بھی بولا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔
 قرأ السلام - سلام کہنا۔

تشریح

ایک سوال کرنے والے نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بہترین اور مفید ترین خصلتیں دریافت کیں تو آپ نے اسے جواب دیا کہ ان میں سب سے بہتر کھانا کھلانا اور سلام کرنا ہے بعض اور مواقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالوں کے اور جوابات بھی دئے ہیں۔ مثلاً ایک شخص نے پوچھا کونسا اسلام افضل ہے، آپ نے فرمایا اس شخص کا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

سبب اختلاف

جواب میں اختلاف کا سبب سائلوں اور سامعوں کے حالات کا اختلاف ہے۔ جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے لوگ ڈرتے تھے اُسے اس سے باز رہنے کی ہدایت فرمائی گئی کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے

مسلمان محفوظ رہیں) اور جس کے قول یا فعل سے نفع عام کی امید
 کی جاتی تھی اُسے کھانا کھلانے کی ہدایت ہوئی۔ کھانا کھلانے میں اسے
 محتاج پر خرچ کر دینا، جہان کے سامنے پیش کرنا، دعوتیں کرنا وغیرہ
 سب شامل ہیں بلکہ مسلمان کیلئے اپنے مال سے مدد کرنے کا اشارہ بھی اس
 میں داخل ہے خواہ وہ مدد کسی قسم کی ہو اور یہ مال کھانے پینے کی صورت
 میں ہو یا مسکن لباس یا نقدی کی شکل میں۔ اور ہمارا ایسے لوگوں کو
 سلام کرنا جنہیں ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں جان پہچان والوں کے
 درمیان محبت بڑھاتا ہے اور انجان لوگوں میں دوستی اور ربط و ارتباط کی
 دعوت دیتا ہے۔ اسلئے ہم کو اپنا سلام جان پہچان والوں کیساتھ مخصوص
 نہ کر دینا چاہئے اور نہ اس میں ان لوگوں کی تخصیص کرنی چاہئے جن کے
 تکبر و تصنع سے ہم واقف ہیں بلکہ ہمیں چاہئے کہ شعائر اسلام قائم کرنے
 کے لئے ہر مسلمان کو سلام کریں تاکہ سب میں الفت پیدا ہو اور ان کے
 باہمی تعلقات استوار اور مضبوط ہو جائیں۔

لیکن اگر تم نے نہ جاننے والوں کو سلام نہ کرنے کی عادت ڈالی تو
 بسا اوقات جاننے والوں کو بھی نہ کرو گے اور تمہارا اُن سے منہ پھیر لینا تمہاری
 طرف سے وحشت پیدا کرنے کا باعث ہو جائیگا۔ جن لوگوں نے کافر کے
 ساتھ سلام میں پہل کرنا جائز رکھا ہے انہوں نے ایک حدیث سے تمسک

کیا ہے لیکن اسے حجت نہیں بنایا جاسکتا، کیونکہ سلام اسلام کا شعار ہے اس لئے اس حدیث کے الفاظ من عرفت سے مسلمان مراد ہے۔ اور من لم تعترف کا مفہوم یہ ہے کہ اگر معلوم ہو تو سلام کر و نہ معلوم ہو تو بھی اسے احتیاطاً سلام کرنے میں حرج نہیں یہاں تک کہ اس کا کافر ہونا واضح ہو جائے۔

ان دونوں خصلتوں (کھانا کھلانے اور سلام کرنے) کا ذکر خصوصیت سے اس لئے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں حاجت ان کی مقتضی تھی۔ ہماجرین اپنے گھر بار اور اموال دین کے لئے چھوڑ کر مدینہ آگئے تھے اور انصار نے اپنے اموال میں سے آدھا آدھا ان میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے تعارف اور موانست کے محتاج تھے۔ اس کے علاوہ ان میں تمام اعمال خیر کی جانب اشارہ ہے، مالی ہوں یا بدنی۔ اسی لئے ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں بھوکے کو کھانا کھلانے کے ضمن میں تفصیل سے بحث کی جا چکی ہے۔ دوسری حدیثوں میں شرح و بسط کیسا تھا ان امور کا بیان ہو چکا ہے۔

سرگوشی کے آداب

اخلاق اور رواداری کی تعظیم

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال إذا كانوا ثلاثة - وفي رواية لمسلم إذا كان
ثلاثة - فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وفي رواية
أخرى إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر
حتى تخلطوا بالناس - أجل أن ذلك يحزنه وفي
رواية يتناجى - رواه البخاري ومسلم -

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ”جب تین آدمی ہوں، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے
جب تین ہوں تو یہ نہ ہونا چاہئے کہ دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر
آپس میں سرگوشی (کانا باقی) کرنے لگیں۔ ایک اور روایت میں

ہے کہ جب تم تین ہو تو تم میں سے دو کو تیسرے سے الگ ہو کر سرگوشی نہ کرنی چاہئے یہاں تک کہ تم لوگوں میں جا ملو۔ ہاں یہ بات اسے رنجیدہ کر دے گی۔ ایک روایت میں بتناج کے الفاظ آئے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔

لغت

مناجات۔ سرگوشی۔ کاناباتی۔

أَجَلٌ - بمعنى من أجل - اس وجہ سے۔ اس لئے۔

تشریح

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْأَلْسِنَةِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، إِنَّمَا التَّجْوِي مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَرِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (اے مسلمانو جب تم سرگوشی کرو تو گناہ ظلم اور رسول کی نافرمانی کے لئے نہ کرو۔ نیکی اور پورہ ہیزگاری کے لئے کرو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کئے جاؤ گے (یعنی قیامت میں) سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے (یعنی ایک شیطانی حرکت ہے) تاکہ جو لوگ ایماندار ہیں رنجیدہ ہوں۔ حالانکہ

یہ سرگوشی انھیں بجز اللہ کے حکم کے کوئی نقصان نہ پہنچائے گی اور اللہ
پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہئے؛

اللہ نے ہمیں ایسی سرگوشی سے منع فرمایا ہے جس میں ضرر یا ضرر
رسانی کا اندیشہ ہو۔ ہمیں چاہئے کہ معاصی (گناہوں) کے متعلق باہم سرگوشی
نہ کریں جن کا ضرر اول تو ہم ہی پر عائد ہوتا ہے اور یہ گناہ ہمیں اپنے
رب کی رحمت سے دور رکھتے ہیں۔ مثلاً کھانے پینے میں اور لباس میں
اسراف اور فضول خرچی ہے۔ نہ جرائم کے لئے ایسی حرکت کریں جن کی
چنگاری اولاً لوگوں تک پہنچتی ہے تاہم ان سے ہم تک ان کا نقصان
پہنچتا ہے، مثلاً زنا، قتل، سرقہ، غارت گری۔ نہ ان باتوں میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لئے سرگوشی کریں جن کے کرنے کا حکم
ہمیں دیا گیا ہے۔ نہ ان امور میں جن کو ہمارے لئے مشروع کیا گیا
ہے ان سے تجاوز کرنے کے لئے سرگوشی کریں۔

مباح صورت

نیک کاموں کے لئے البتہ باہم سرگوشی مباح ہے مثلاً علم کی اشاعت
اصلاح خلق، صرف مال، اصلاح دشمن یا ایسے امور جو ہمیں مضرت سے بچانے
اور برائیوں سے محفوظ رکھتے ہوں ان کیلئے سرگوشی کرنا جائز ہے۔

مثلاً دشمن کے مقابلہ کے لئے قوت فراہم کرنا، اس سے محفوظ رہنے کے لئے قلعے اور پناہ گاہیں بنانا، حوادث میں کام آنے کے لئے مال جمع کرنا، امراض سے بچانے کی تدابیر وغیرہ۔

یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ گناہوں کیلئے سرگوشی شیطان کے وسوسے سے تعلق رکھتی ہے تاکہ اس طریقے سے ایمانداروں کو رنج میں ڈالا جائے کیونکہ نیکو کاری اور پرہیزگاری سے انھیں خوشی اور گناہوں کے ارتکاب اور ان کے متعلق بات چیت اور ساز باز کرنے سے رنج ہوتا ہے۔ سرگوشی کبھی ایمانداروں کے لئے مکر کا جال بچھانے کیلئے ہوتی ہے اور اس سے انھیں نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے، بری بات کی سرگوشی جو تیسرے شخص کو چھوڑ کر دو آدمیوں کے درمیان یا تیسرے اور چوتھے سے الگ ہو کر ایک جماعت کے درمیان جس میں لوگ ایک یا زیادہ آدمیوں سے علیحدہ گفتگو کریں، مطلقاً حرام ہے، خواہ یہ حرکت ان سے اجازت لے کر کی جائے یا بلا اجازت۔

سرگوشی کے آداب

بھلائی یا نیکی کے لئے باہم سرگوشی حلال ہے البتہ اس کے متعلق بھی آداب ہیں جنہیں حاضرین کی نسبت ملحوظ رکھنا چاہئے۔ ان ہی کو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے یعنی اگر مجلس تین آدمیوں پر مشتمل ہو تو دو آدمی تیسرے کو الگ کر کے سرگوشی نہ کریں کیونکہ اس سے اس شخص کو رنج و ملال ہوگا۔ بعض اوقات ایسے مواقع پر بدگمانی کی گنجائش ہوتی ہے کہ یہ لوگ شاید اسکے خلاف کوئی چال سوچ رہے ہیں یا اس کی آبرو لینے کی سازش کر رہے ہیں اور جب وہ مجلس سے اٹھے گا تو کبیدگی اور ملال اور شبہات میں مبتلا ہو کر اٹھے گا۔ اس لئے دوستی کو باقی رکھنے اور انس و الفت کی حفاظت کرنے کے لئے اس طرح سرگوشی کی ممانعت کی گئی۔ ہاں اگر تیسرے آدمی سے اجازت لے کر ایسا کیا جائے تو چنداں مضائقہ نہیں۔ سرگوشی سے روکنے کا حق اس کو حاصل ہوگا۔ اگر وہ اجازت دیدے تو جائز ہو جائے گی۔ یہی صورت اس وقت ہوگی جب چوتھے کو چھوڑ کر یا تین یا پانچوں کو چھوڑ کر چار یا چھٹے سے الگ ہو کر پانچ آدمی باہم سرگوشی کریں۔ کیونکہ ان سب صورتوں میں منع کرنے کی علت واضح ہے اور ایک کو چھوڑ کر باقی جماعت کا سرگوشی میں مصروف ہونا اس ایک کے دکھ اور فکر میں اور زیادہ اضافہ کر دے گا۔ بجائے اس کے کہ وہ دو شخصوں سے نفرت کرے زیادہ لوگوں سے کرے گا۔ اس لئے اس سرگوشی کا اثر اور برا ہوگا۔

حکمت کا اشارہ

خصوصیت کے ساتھ تین آدمیوں کا ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ یہی سب سے پہلا عدد ہے جس میں سرگوشی کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد جو عدد اس خرابی یا علت کی وضاحت کے لئے تین کے عدد سے مماثل تھا اس کا ذکر اس کے بعد کیا گیا۔ اسی طرح اور اعداد کو قیاس کیا جاسکتا ہے جن کے لحاظ سے سرگوشی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ سمجھ میں آسکتا ہے۔ دو آدمیوں کی سرگوشی کے بعد باقی لوگ تعداد میں زیادہ ہوں تو جائز ہوگی۔ کیونکہ ان باقی اشخاص میں موانست اور باہمی سرگوشی ممکن ہے۔ اس بات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ (یہاں تک کہ تم لوگوں میں گھل بجاؤ) دلالت کرتا ہے اور ابن عمر کا عمل بھی جو اس حدیث کے راوی ہیں اس کے جواز کی دلیل ہے۔ وہ جب کسی شخص سے کان میں بات کرنا چاہتے اور اس وقت تین آدمی ہوتے تو چوتھے کو بلاتے اور ان دو سے کہتے "تم ذرا آرام کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے" اذا۔ آخر حدیث تک۔ اس کی تائید بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو عبداللہ رضی سے روایت کی گئی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں تقسیم فرمائیں تو انصار کے

ایک شخص نے کہا بیشک یہ وہ تقسیم ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا مندی چاہی گئی ہے میں نے کہا "بخدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤنگا" پھر میں ان کے پاس گیا تو وہ مجلس میں تھے میں نے ان سے کان میں بات کی تو آپ غصہ ہوئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر فرمایا "موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو انھیں اس سے زیادہ ستایا گیا اور انھوں نے صبر کیا" ہاں اگر باقی لوگوں کو سرگوشی سے رنج ہو تو اسے دوسرے وقت پر اٹھا رکھا جائے۔ جب تک کہ یہ کسی اہم بات کیلئے نہ ہو۔ اور اگر دو آدمی رازداری کے ساتھ بات کر رہے ہوں پھر ان کے پاس تیسرا پہنچے یا ان دونوں کے سامنے تیسرا شخص موجود ہو تو وہ ان کی باتیں سننے یا قریب آنے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں ان سے اجازت مل جائے تو مضائقہ نہیں۔

بخاری نے ادب مفرد میں سعید المقبری سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا "میں ابن عمرؓ کے پاس سے گزرا ان سے ایک شخص بات کر رہا تھا میں ان دونوں کے پاس کھڑا ہو گیا تو انھوں نے میرے سینہ پر گھونسنہ مارا اور کہا "جب تم دو آدمیوں کو باتیں کرتا ہو پاؤ تو جب تک ان سے اجازت نہ لے لو ان کے پاس نہ کھڑے ہو۔ اور پھر اس بات کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور یہ ممانعت

ایک اور روایت میں اس طرح آیا ہے "سرگوشی کرنا تحریم (بات کو دوسرے کے لئے حرام کرنے) پر دلالت کرتا ہے، جب تک منفرد (اکیلے آدمی) سے رضامندی نہ حاصل کر لی جائے اور رضامندی کی نشانی اس (منفرد) کا سرگوشی کرنے کی اجازت دینا ہے۔ دوسری روایت میں نفی کا لفظ ہے جو نہی (ممانعت) کے معنوں میں ہے

آگ سے پینا اور برتنوں کو ڈھانکنا

عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ ﷺ
اطفئوا المصابيح بالليل اذا رقدتم واغلقوا الابواب
واوكموا الاستقية وخمروا الطعام والشراب وفي رواية
زيادة واكفوا صبيا نكم عند المساء فان للجن انتشارا و
خطفة۔ رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للبخاري۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو چراغ
بجھا دو اوروازے بند کر دو پانی کے برتنوں کو باندھ دو اور ان کے
منہ بند رکھو کھانے اور پینے کی چیزوں کو ڈھانک دو۔ اور ایک
روایت میں اس سے زیادہ ہے، اپنے لڑکوں کو شام کے

وقت اپنے پاس جمع کر لو کیونکہ (اس وقت) جن منتشر ہوتے ہیں اور
 اچک لئے جانے کا خوف رہتا ہے۔ اسے بخاری و مسلم وغیرہ نے
 روایت کیا۔ اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

لغت

اغلاق باب۔ دروازہ بند کرنا یا مقفل کرنا۔
 سقا۔ مشک (گھڑا وغیرہ) اسقیہ اس کی جمع ہے۔
 اوکاء۔ باندھ دینا۔ وہ تا کہ جس سے مشک یا تھیلی وغیرہ کا منہ باندھا جاتا ہے
 تھمیر۔ ڈھانکنا۔ اسی مفہوم کو خمر (شراب) کا لفظ ادا کرتا ہے جو
 گویا عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔
 کفت۔ ملانا، پاس جمع کرنا۔
 خطف۔ اچک لینا، چھپٹ لینا۔

تشریح

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کا حکم دیا
 ہے۔ ایک جماعت کا قول ہے یہاں امر رہبری و ہدایت کے لئے ہے کیونکہ
 اس سے نبوی صالح کا حصول مقصود ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امر ترغیب

کے لئے ہو۔ سوال یہ ہے کہ وجوب کے لئے کیوں نہ ہو جب کہ اس کے خلاف کرنے سے نفس یا مال کو ضرر پہنچتا ہو اگر ضرر کی طرف سے اطمینان ہو یا آدمی اس جہت سے مامون نظر آئے تو وجوب نہ ہوگا۔

ان پانچوں میں سب سے پہلی چیز۔

۱۔ رات کو سوتے وقت چراغ گل کرنا ہے۔ اس کی توجیہ یا علت اس قصہ میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک چوہیا چراغ کی بٹی لے بھاگی اور اس نے گھر والوں کو جلا ڈالا۔ انسان جس وقت سوتا ہے تو اس کے آس پاس جو کچھ ہوتا رہتا ہے اس کا شعور کھو بیٹھتا ہے اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی چوکی سے قاصر رہتا ہے۔ نیند کی حقیقت اسکے سوا کیا، کہ وہ ایک ایسی وفات ہے جسکے بعد حیات کی باری ہوتی ہے۔ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ جَازِمًا مَّوْتَهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاٰخَرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى۔

حکمت باللہ

چراغوں کے بجھانے میں یہ حکمت ہے کہ ان کی طرف سے آدمی بے فکر اور محفوظ و مامون نہیں رہ سکتا ہو سکتا ہے کہ اس سے چوہیا نکل جائے

یا تلی یا کوئی اور حیوان اُسے چھڑے یا ہوا کا تیز جھونکا آئے اور اس سے تہی بھڑک اٹھے روغن میں میل جمع ہو جائے اور چراغ کے اندر کوئی خسلل آجائے بغرض اسی قسم کی کسی وجہ سے کسی چیز میں آگ لگ جائے۔ اور لوگوں کی غفلت کی حالت میں آدمیوں جانوروں، گھر اور اس کے سب ساز و سامان کو چلانے لگے ایسی حالت میں بجھانا دشوار ہوگا اور نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا۔

لیکن اگر چراغ کے اُلٹ جانے کی طرف سے اطمینان ہو یا اسے ایسی چیز سے گھیرا گیا ہو کہ کسی اور چیز سے نہ چھو سکے یا اس میں خطرہ کا اندیشہ بہت کم یا معدوم ہو جیسے برقی لیمپ تو اُسے مصلحت کی حالت میں جلتا چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی حکم چوٹھوں کے لئے ہے۔ انھیں بھی جلتا ہوا چھوڑ کر ہمیں نہ سونا چاہئے خاص کر ایسی حالت میں کہ اُن کا ایندھن کوئلہ ہو۔ بسا اوقات ان سے فرش میں آگ لگ جاتی ہے۔ اکثر اکیس جن گیس کمرے میں گھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے دم گھٹ جاتا ہے اور سونے والے موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ ایسے کتنے چراغ اور چوٹھے ہوں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات کا باعث بن گئے۔

۲۔ دوسری بات رات کے وقت دروازے بند کرنا ہے۔ اس عمل

سے گھر کے حیوان گمروالوں کی غفلت کی حالت میں باہر نہ جانے پائیں گے نہ درندے اندر آکر پالتو پرندوں اور جانوروں کو پھاڑ کھا یینگے یا انسانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہ طریقہ شیطانوں اور مردوں کے لئے آڑین جائیگا یا ان کی راہ میں ایک دشوار گزار گھاٹی کا کام دے گا۔ اس حالت میں نہ وہ چرائیں گے نہ لوٹ مار اور ظلم و خوں ریزی کر سکیں گے۔ پھر چونکہ برائی سے منع کرنا نہی عن المنکر واجب ہے، اس لئے برائی اور برائی کا قصہ کرنے والے کے درمیان حائل ہونا بھی لازمی ہے اور حائل ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اس کا راستہ روک دو اور اس کے لئے دروازہ بند کر دو۔

۳۱- ۳۲- تیسری اور چوتھی بات پانی کے برتنوں یا مشیکروں کا باندھنا اور ان برتنوں کو ڈھانکنا ہے جن میں کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوں، یہ ہدایت اس لئے ہے کہ ان اشیاء کو منتشر جراثیم، خاک و دھول اور گندہ چیزوں سے محفوظ رکھا جائے اور رینگنے والے موذی جانوروں (سائپ) بچھو وغیرہ، کیڑوں مکوڑوں اور پرندوں کو انھیں آلودہ کرنے سے باز رکھا جائے۔ اس طرح یہ چیزیں خراب ہونے سے بچ جائیں گی اور آدمی انھیں منسی خوشی کھا پی سکیں۔

۵- پانچویں بات یہ ہے کہ جب رات کی تاریکی پھیلنے لگے تو لڑکوں کو

پاس بلا کر گھروں میں پناہ دی جائے اور سونے کی طرف متوجہ کیا جائے۔
 اس طریقے سے گھرواے مطمئن رہیں گے اور لڑکے رات کے اندھیرے
 میں بھٹکنے اور بدکاروں کی مجلسوں میں جانے سے بچ جائیں گے جو رات
 کے پردے میں چھپ کر منعقد کیجاتی ہیں تاکہ ناسحق و فاجر لوگ ان میں
 خوشی سے شریک ہو کر میں۔ رات کے وقت خطرات بہت زیادہ ہونے
 میں اور لڑکے کم عقل ہو کر تے ہیں۔ نہ اچھی طرح حفاظت کرتے ہیں نہ
 احتیاط ممکن ہے۔ کسی گھائی سے نکل کر جائیں، کسی گڑھے میں گر پڑیں، کوئی
 گاڑی کچل دے، پتھر آ پڑے، یا بچھوٹنک مار دے یا کوئی شیطان ستائے
 اسی لئے عقل کا تقاضا ہے کہ ایسے وقت لڑکے اپنے گھروں میں سمٹ آئیں
 اور ماں باپ کی رعایت و نگرانی میں رہیں۔ پھر چین و عافیت سے سو جائیں۔

رہے جن اور شیاطین جن کا ذکر اس روایت میں آیا ہے کہ رات کو
 منتشر ہو جاتے ہیں ان کی طرف سے لڑکوں کے لئے اندیشہ رہتا ہے
 اکیلے چھوڑ دئے جائیں تو ان کی زد میں رہیں گے۔ ان جنوں اور شیطانوں
 کا عالم وہ عالم ہے جس میں وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھتے۔
 اِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (بیشک وہ اور اسکے
 لئے نظر جن چھوٹے سانپوں کیلئے بولا جاتا ہے اور جن موضوع حدیث کے لحاظ سے زیادہ موزوں ہیں) (خضاب)

خاندان تم کو اس حیثیت سے دیکھتے ہیں جس سے تم انھیں نہیں دیکھتے۔ (سرکش جن بھی شیطان ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں قرآن نے اس کی صراحت کی ہے۔ اگر وہ ایسے لڑکوں کی طرف ایذا رسانی کا ہاتھ بڑھائیں جو اپنے ماں باپ کی حفاظت اور دیکھ بھال میں نہیں ہیں، جیسے ہم میں کے شیاطین ہمارے بیٹوں کی جانب گالی گلوچ اور مار پیٹ کے ہاتھ بڑھاتے اور انھیں اڑا لے جاتے ہیں تو اس میں کونسی بات مانع ہوگی۔ اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَمَا أُوتِيَ الْمُؤْمِنِينَ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا) اور تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے مگر تھوڑا،

تحقیقی غنا

نفس سے یا دولت سے !

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس
الغنی عن کثرة العرض ولكن الغنی عنی النفس
رواہ البخاری ومسلم وغیرہما

حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی
ہے کہ آپ نے فرمایا: تو نگری سامان کی کثرت سے نہیں بلکہ تحقیقی
تو نگری نفس کا غنا ہے۔ اسے بخاری و مسلم وغیرہ نے روایت کیا

لغت

غنی۔ مطلقاً حاجت نہ ہونے کو کہا جاتا ہے اور یہ بات صرف اللہ ہی
میں پائی جاتی ہے وہ اپنے بندوں کی طرف سے بالکل بے نیاز ہے

اس کے محتاج ہیں۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (اللہ غنی ہے اور تم بے پروا و بے نیاز) ہے اور تم عاجز و محتاج ہو۔ یہ لفظ جس طرح مال و جائیداد کی کثرت کے لئے بولا جاتا ہے اسی طرح حاجتوں کی کمی کے لئے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔

عَرَضٌ - وہ چیز جس سے دنیوی مال و متاع میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے یا عرض اموال میں سے وہ چیز جو نقدی کے علاوہ ہو اسکی جمع عروض ہے۔

تشریح

عرف عام میں غنی اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال بہت ہو، بہت سی زمینیں ہوں، تر و تازہ باغ، بلند عمارتیں، سونے چاندی کی شکل میں بکثرت دولت اور داغ کئے ہوئے گھوڑے، مولیشی اور بڑھنے والی جائیداد ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص مال و دولت کی کثرت اور ثروت کی افراط سے غنی نہیں ہوتا بلکہ حقیقی غنی نفس کا غنی ہے جو شخص اپنے پاس کی چیز پر قناعت کرتے ہوئے دوسروں کے مال و دولت سے بے نیاز ہو اور اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ نہ کرنے اسکی طرف لپجائی ہوئی نظریں نہ ڈالے بلکہ انکھ اٹھا کر نہ دیکھے درحقیقت

وہی غنی کہلانے کا مقدار ہے چاہے مال کتنا ہی قہوراً ہو۔ کیونکہ مقسوم پر رضامندی اور عفت زہد اور قناعت کی صفات نے اسے غنی کے درجے پر پہنچا دیا ہے اور اس کی تو نگری مرتبے میں ان اہل ثروت سے بڑھ گئی ہے جو رضائے الہی اور زہد و تقویٰ کی صفات سے محروم ہیں۔

فقر و غنا

بلکہ سچ پوچھئے تو ان لوگوں کے غنا کا کوئی مقام نہیں ان کے مقابلے میں جو شخص نفس کا غنی ہے وہ دل کا مطمئن اور فارغ البال ہے وہ نہ کسی کے مال سے الجھتا ہے نہ کسی کے مال پر حرص کرتا ہے۔ جب کوئی نفع کا سوا یا موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اسے حسرت اور افسوس نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ میسر آتا ہے اسی پر راضی اور قانع رہتا ہے اسی میں سے اپنی ذات اور اہل و عیال پر صرف کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اپنے کرم اور عفو سے سلوک کرتا ہے ایسا ہی شخص دراصل لوگوں میں باعزت سردار اور باوقار امیر ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کے پاس اپنی کوئی حاجت نہیں لیجاتا نہ کسی کی چیز پر حرص کرتا ہے۔ حاجت ذلت و رسوائی ہے اور حرص افلاس۔ اور اگر کوئی شخص نفس کا غنی ہونے کے ساتھ مال و دولت کے لحاظ سے بھی غنی ہو تو اس کا درجہ اور بلند ہو جاتا ہے اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس

مال و جائیداد کی کثرت ہو اور دل اراضی و عمارات، سونے چاندی اور
 بیل گھوڑے وغیرہ اموال میں لگا رہتا ہو، سوائے مال جمع کرنے کے کسی بات
 پر طبیعت مندول نہ ہوتی ہو، دولت کی حرص بیکر بڑھی ہوئی ہو، ایک پیسہ
 بھی جاتا رہے تو غصے سے بھڑک اٹھتا ہو، یہ تمنا رہتی ہو کہ جتنا مال لوگوں
 کے ہاتھ میں ہے سب اس کے ہاتھ میں آجائے، بلکہ ان کی نعمت پر حسد
 کرتا ہو، اگر کبھی ایک درہم دینے کیلئے فقیر کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اپنے فقیر ہو جانے
 کے ڈر سے سہم جائے، کسی کار خیر میں ذرا سا حصہ لے تو اسے اپنے حق میں
 بڑی تباہی خیال کرے، اپنی ثروت میں سے اپنے آپ کو یا اہل و عیال
 اور اہل خاندان یا اعزہ و اقربا کو استفادہ کا کبھی موقع نہ دے ایسا شخص مال
 و دولت کی کثرت کے باوجود حقیقت میں فقیر ہے۔

ومن ینفق الساعات فی جمع مالہ ۛ یخافۃ فقر فالذی فعل الفقر۔
 جو شخص اپنی گھڑیاں فقر و افلاس کے خوف سے مال جمع کرنے میں صرف
 کرتا ہے وہ دراصل جو کچھ کر رہا ہے وہ خود فقر ہے،

کیا ایسا شخص غنی ہو سکتا ہے جو لوگوں کے مال پر نظریں دوڑاتا رہتا ہو اور
 اپنے پاس کی موجودہ چیزوں پر قانع و راضی نہ ہو، کیا وہ شخص جس کی قوت کو
 حرص منہدم کر دے، صحت کو خراب کر دے اور جسے باہمی عداوت و عسقم و
 حکمت کے سرچشمے سے سیراب ہونے سے روکے تو نگر ہو سکتا ہے؟

دل کی مفلسی

کیا ایسے آدمی کو غنی کہہ سکتے ہیں جس کا دل مزہ دار و مرغوب کھانے ترو تازہ پھل اور بڑھیا لباس کو چاہتا ہو اور وہ مال کی محبت کی وجہ سے اس سے دست کش رہے اپنی خواہش پوری نہ کرے۔ کیا وہ شخص غنی ہو سکتا ہے جس کی اولاد مصیبت میں اور گھروا لے تنگی میں مبتلا ہوں، بے شبہ ایسا شخص غنی نہیں بلکہ حقیقتاً فقیر ہے خواہ لوگ ظاہری اعتبار سے اسے مالدار سمجھتے ہوں۔ یہ شخص جو صحیح معنوں میں مفلس ہے لیکن لوگ اسے غنی سمجھتے ہیں خدا اور رسول کی نظر میں مبعوض، بد نصیب، قلاش ہے۔ اللہ نے اسے جو مال دیا ہے اس کے لئے عذاب کرب اور غم و الم کا سامان بنا کر دیا ہے۔

۱۔ اَيُّحَسِبُونَ اَنْمَانِيْمًا هُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَاتِ، بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ۔ (کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو ان کا مال و اولاد بڑھاتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے ان کے لئے نیکیوں کی کوشش ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے،

۲۔ وَبِئْسَ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةً اِلٰذِيْ جَمَعَهَا مَا لَا وَعْدَدَةٌ بِحَسَبِ اَنْ مَّالَهُ اٰخِلَّةٌ، كَلَّا لِيُنْبَذَنَّ فِى الْمُحْطَمَةِ۔ (خرابی ہے ہر نکتہ چیں اور غیبت کرنے والے کے لئے جو مال جمع کرتا اور اسے شمار کرتا ہے۔ گمان کرتا ہے کہ اسکا

مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں وہ جہنم میں ضرور چھوٹا جائیگا،
 ۳ - الْهَنَکُمْ التَّکَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ -
 تمہیں مال کی کثرت نے غفلت میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم نے قبروں
 کی زیارت کی رتب بھی آنکھیں نہ کھلیں، ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے،

نفس کی تونگری

اچھی طرح سمجھ لو کہ نفس کی تونگری کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مقدر
 فرمایا اور دیا ہو اس پر راضی رہے اور اس بات پر یقین رکھے کہ اس کے
 پاس جو کچھ ہے وہی بہتر اور پابدار ہے جو مال حریص و بخیل شخص کے پاس
 ہے وہ فقر و مذلت کا سامان ہے اور جو کچھ قانع اور فیاض شخص کے پاس
 ہے وہی تونگری اور عزت کا سرمایہ ہے۔ وَمَا أَمْوَالُکُمْ وَلَا أَوْلَادُکُمْ
 بِاللَّحِیِّ تُقَرَّبُکُمْ عِنْدَنَا ذُلْفٰی، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، فَأُولَٰئِکَ
 لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ بِمَا عَمِلُوا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ -
 (اور نہیں تمہارے اموال اور نہ اولاد ایسی چیزیں جو تمہیں دنیا میں
 ہمارا مقرب بنا دیں، بجز اس کے کہ جو شخص ایمان لائے اور نیک کام کرے
 تو یہ لوگ ضرور ایسے ہیں کہ انہیں اپنے عمل کا دو گنا بدلہ ملے گا۔ اور وہ
 جنت کے گھروں میں امن و عافیت سے رہیں گے،

مداومت عمل

اعتدال و توسط کا صحیح راستہ

عن عائشة رضی اللہ عنہا أنها كانت تقول قال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سددوا وقاربوا وابشروا فانہ
 لم یدخیل الجنة احدا عملہ قالوا ولا انت یا رسول
 اللہ قال ولا انا الا ان یتعمد فی اللہ منہ برحمۃ و
 اعلموا ان احب العمل الی اللہ اذومہ وان قل
 رواہ البخاری ومسلم والنسائی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ کہتی تھیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلاح کرو اور عبادت
 میں اعتدال کے قریب رہو اور خوشخبری دو، کیونکہ جنت میں کسی
 کو اس کا عمل نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں نے کہا، اور نہ آپ کو
 یا رسول اللہ فرمایا، اور نہ چھکو بجز اس کے کہ اللہ مجھے اپنی

رحمت سے ڈھانپ لے، اور یہ جان لو کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو عملوں میں سب سے زیادہ پائدار ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ اسے بخاری، مسلم اور نسائی نے روایت کیا۔

اس حدیث میں تین باتوں کا حکم ہے۔

۱۔ تسدید -

۲۔ مقاربت -

۳۔ ایشار -

اور دو باتوں کی خبر دی گئی ہے، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جنت میں عمل سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و رحمت سے جگہ ملے گی۔ دوسری یہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جو زیادہ دیر پا اور دائمی قسم کے ہوں، اگرچہ مقدار یا تعداد میں کم ہوں۔

۱۔ تسدید (جس سے سید و وا کا صیغہ آیا ہے) معاملات میں اصلاح اور درستی طلب کرنا، افراط اور تفریط کے درمیان حالت میانہ روی۔ سدا سے مراد صواب ہے۔

۲۔ مقاربت (جس سے قاربوا، نکلا ہے) عبادات میں افراط نہ کرنا۔ کیونکہ نفس کو عبادت کے لئے اتنا مشقت میں ڈالنا جو ملال کا باعث

ہو اور پھر ترک عبادت کا سبب بن جائے افراط ہے جس کا نتیجہ تفریط
و تقصیر ہے۔ اعمال میں اعتدال مطلوب ہے نہ کہ مبالغہ یا افراط
و تفریط۔

حضرت جابرؓ کی حدیث میں ہے ”یہ دین متین ہے، اس میں رفق
اور نرمی کے ساتھ داخل ہو، اللہ کی عبادت کو اپنے لئے دشمن نہ
بنا لو، کیونکہ پیداوار ایسی ہی جگہ آگتی ہے جو بنجر زمین نہ ہو۔
۳۔ البشار، تبشیر کی طرح سہولت اور خوشی کی خبر دینا جس کا اثر انسان
کے بشرے سے ظاہر ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرط رحمت الہی سے اپنے نفوس
تک خوشخبری پہنچانے کا حکم دیتے ہیں اسلئے ہمیں چاہئے کہ جب تک
اللہ کی مقررہ حدود کے پاس رہیں اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں
اس کے حکم کی نافرمانی نہ کریں اور جس بات سے اس نے منع فرمایا
ہے اس سے باز رہیں۔

۴۔ تغمّد۔ ڈھانپنا۔ پہنایا۔ عام کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عمل ایسی چیز نہیں
ہے جو عامل کو جنت میں داخل کرے۔ اس میں خواہ رسول ہی کیوں
نہ ہو۔ رسول بھی صرف اللہ کی رحمت شامل حال ہونے پر جنت

میں جاسکتا ہے یہ بات بہت سی قرآنی آیات کے منافی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جنت کا ورثہ اور اس میں رسائی صرف عمل صالح سے ممکن ہے، جو ایمان کے ساتھ ہو۔ مثلاً اللہ کا یہ قول قِيلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان عملوں کی وجہ سے ہے جو تم کرتے تھے اور یہ قول ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے تھے اس کے ثواب میں جنت میں داخل ہونا چاہئے۔

اعترض اور جواب

علماء نے اس اعتراض کے بہت سے جواب دئے ہیں ایک یہ ہے کہ عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اگر اس کی رحمت نہ ہو تو نہ ایمان میسر آئے نہ عمل صالح۔ اسلئے جنت میں داخل ہونے کا اصل سبب رحمت ہے۔ اور وہ عمل جس سے جنت میں رسائی ہوتی ہے اس (رحمت) کا اثر ہے۔

ایک جواب یہ ہے کہ طاعات و عبادات پر عمل کرنے کی مدت تصور ہی ہوتی ہے اور ثواب بے انتہا اور بیحد ملتا ہے اسلئے ختم ہوجانے والے عمل کا نہ ختم ہونے والا یاد دہانی انعام خدا کے فضل سے ملتا ہے عمل سے نہیں۔

میں کہتا ہوں اگر اللہ نے اپنے حکم اور شرع میں عمل کو ایسا نہ بنایا ہوتا تو عمل فی نفسہ (بجائے خود) جنت میں داخل ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا اس نے عمل کو اپنے فضل و رحمت ہی سے جنت کے حصول کا سبب بنایا ہے اگر وہ چاہتا تو نہ بناتا مگر اس نے اسے ایسا بنایا اپنی کتابوں میں اور رسولوں کی زبانوں پر اس کا اظہار کیا اس لئے اب جنت میں اس کے عمل کے سوا کسی اور سائی کی کوئی راہ نہیں اس لئے تم عمل کو نہ چھوڑو۔ اور اللہ کی رحمت کی طمع کرو کیونکہ اس نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لئے لکھ دی ہے جو پرہیزگار ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں رسول اور نبی اُتی کی پیروی کرتے ہیں۔

قرآن و حدیث

اگر یہ جوابات تمہیں پسند آئیں تو انہیں اختیار کرو اور تمہیں ان سے بہتر جوابوں کی توفیق ہو تو پیش کرو۔ اور اگر آیات و حدیث کے درمیان تعارض و رفع ہونے کی راہ منظر نہ آئے تو قرآن ہی تقدیم و ترجیح کا حقدار ہے (یعنی ایسی صورت میں حکم قرآنی کو ترجیح دو)

۵۔ پاکیزہ اعمالی بہت ہیں مثلاً نماز، صدقات روزے، قرآن کی تلاوت، مطلوبوں کی حمایت، طلبہ کے درمیان علم کی اشاعت، لوگوں کی

بھلائی کے لئے جدوجہد اعمال پاکیزہ کی شان یہ بھی ہے کہ ایمان کو تقویت
 دی جائے اور نفس کو بلند کیا جائے اور عمل میں میانہ روی اس پر
 مداومت اور پابندی کا ذریعہ ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک قبولیت اور ثواب میں سب سے زیادہ
 محبوب اور اولی عمل وہ ہیں جنہیں ان کا کرنے والا ہمیشہ کرتا ہے خواہ وہ
 تھوڑے ہوں کیونکہ مداومت عمل میں ہر وقت ایمان کی تقویت کا سامان
 رہتا ہے اور اس سے نفوس کو ہمیشہ ترقی ہوتی رہتی ہے اور کمال درجوں
 پر سر بلندی حاصل ہوتی ہے لیکن عمل کی جدوجہد ایسی نہ ہونی چاہئے جو انسان
 کو عمل سے بیزار کر دے اور اس کی بدولت ایمان کا درخت مرجھا کر رہ جائے
 اس طریقے سے نفس میں شدائد کے مقابلہ کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے اور
 اس کا نام مجاہد عاویں کے دفتر سے کاٹ کر سُست اور کاہل لوگوں
 کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا عمل دوامی تھا۔ یہاں دوام سے عرفی دوام مراد ہے جس پر عرف و
 روان کے لحاظ سے مداومت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں وہ زمانے
 شان نہیں ہیں جن میں عمل کی قدرت باقوانہ ہو۔

خدا کا حق بندوں پر

اور بندوں کا حق خدا پر

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال بينما انا رديف
النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا اخرة
الرحل فقال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله و
سعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل
قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري
ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم
قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به
شيئا، ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت
لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما
حق العباد على الله، اذا فعلوه قلت الله ورسوله اعلم
قال حق العباد على الله الا يعذبهم - رواه البخاري و

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور ان کے
 درمیان کجاوہ کی لکڑی کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا اے
 معاذ! میں نے کہا، لبیک رسول اللہ و سعیدیک (یا رسول اللہ
 حاضر ہوں) پھر ایک گھڑی چلے پھر فرمایا اے معاذ بن جبل،
 میں نے کہا، لبیک رسول اللہ و سعیدیک (حاضر ہوں یا رسول اللہ)
 فرمایا، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے۔
 میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، فرمایا
 اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں
 اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، پھر ایک گھڑی چلے
 پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے جب وہ
 یہ کام کریں، میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم
 ہے۔ فرمایا، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے۔
 اس کو بخاری مسلم اور احمد وغیرہ نے روایت کیا۔

لغت

پیچھے آپ سے اتنے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ کجاوہ کی لکڑی کے سوا
 کوئی چیز حائل نہ تھی۔ اس لکڑی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پشت مبارک
 کو سہارا دئے ہوئے تھے، آپ نے معاذ جیسے مجاہد جو ان کی تواضع اور
 اکرام کے لئے انھیں اپنا ردیف بنایا تھا۔ دوران سفر میں ان کو مخاطب
 کر کے فرمایا، اے معاذ، انھوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ آپ کے
 ارشاد کی تعمیل اور اطاعت پر اطاعت بجالانے کے لئے حاضر ہوں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یوں ہی چھڑ دی اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد
 فرمایا، "اے معاذ" انھوں نے اب بھی بسر و چشم آمادگی ظاہر کی آپ نے
 اس دفعہ بھی کچھ نہ فرمایا۔ اس کے بعد تھوڑی مسافت اور طے ہونے
 کے بعد فرمایا، "اے معاذ" اور معاذ نے حسب سابق اپنے اخلاص
 و اطاعت گزاری کا اظہار کیا۔ یقین مرتبہ پکارنے اور متوجہ فرمانے سے
 معاذ میں کامل آمادگی اور خاطر خواہ توجہ پیدا ہو گئی اور ان کا ذہن اور
 حافظہ اچھی طرح بیدار ہو گیا کہ آپ جو کچھ فرمائے والے ہیں یقیناً بڑی اہم
 بات ہوگی اسے خوب یاد کر لیں۔ اب آپ نے فرمایا، "اے معاذ، کیا تم
 جانتے ہو، اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور اس کا شکر ادا کرنے
 کے لئے ان پر کونسی بات واجب ہے، اس سوال سے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کا مقصود حصول جواب نہ تھا بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو کچھ

کہنے والے ہیں معاذ کے دل میں اس کا اشتیاق بڑھ جائے اور وہ پوری توجہ سے سنیں اس کے جواب میں معاذ بولے، اس کا علم اللہ کو ہے جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور رسول کو ہے جو اللہ کی وحی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ جواب معاذ کے کمال ادب کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ اپنی حد پر ٹھہر گئے اور جس بات کا انھیں علم نہ تھا اس میں کچھ کہنے سننے کی جسارت نہ کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔

جامع کلام !

یہ ایک جامع کلام ہے جس نے دین کی نسبت چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی۔ اللہ کی عبادت اس کے لئے بندگی کرنا اور مسکنت اختیار کرنا ہے جو اس کے اوامر و نواہی کی اطاعت کرنے سے عمل میں آسکتی ہے اس کے حصول کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس کے رسول پر ایمان رکھیں اس کی کتاب کی تصدیق کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اپنے نفوس کو منہذب بنائیں، روزے رکھ کر اپنے اجسام کو صحیح و درست بنائیں، استطاعت ہو تو بیت الحرام اکعبۃ اللہ کا حج کریں، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کریں، اُن کے معاملات میں بیچاری اور راستبازی اختیار کریں، اچھے

اخلاق سے پیش آئیں اور اللہ کے مقررہ قانون پر قائم رہیں، اس کی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اس کے قاعدوں کے خلاف نہ کریں، ایسی تمام بُری چیزوں سے دور رہیں جن سے اس نے منع فرمایا ہے اور جن میں کسی کے نفس، مال یا آبرو پر زیادتی اور مخلوق کو نقصان پہنچتا ہو۔ اس کی بنیاد کتاب اللہ کے علم پر قائم ہے جو اس کی تلاوت اور اس پر غور و خوض کرنے اور سمجھنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔

توحید خداوندی

اللہ کی توحید اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ مخلوق کا مالک اور صاحب حکم ہے، اسکے سوا کوئی مضرت و منفعت پر قادر نہیں ہے بجز اس کے کہ وہی کسی کو یہ قدرت دے۔ اس کی بارگاہ میں مقرب فرشتہ، نبی مرسل، ولی عبادت گزار سب برابر ہیں۔ اس کی توحید یہ ہے کہ اچھے کام خالص اللہ کے لئے ہوں جن میں مکرور یا کاشائبہ نہ ہو، نہ جعل سازی و منافقت ہو، ہم اس کے سوا کسی اور کو نہ پکاریں، نہ کسی اور کیلئے ندریں اور قربانیاں پیش کریں، نہ اس تک پہنچنے کا کسی کو وسیلہ بنائیں۔ کیونکہ یہ سب باتیں مقام توحید کے منافی ہیں۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے پوچھا کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، اللہ نے ان سے کس بات کا وعدہ کیا ہے اور اگر وہ اس کی کما حقہ عبادت کریں، دین میں انخلاص اختیار کریں، اچھی طرح اطاعت کریں، دلوں کو اس کی توحید سے معمور رکھیں اور اسے شریک کی آلائش سے پاک صاف بنائیں تو اللہ نے انھیں کونسا صلہ دینے کا عہد فرمایا ہے۔ اس کا جواب بھی معاذ نے پہلے کی طرح دیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ واقف ہیں۔ اب آپ نے فرمایا "بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ انھیں عذاب نہ دے" اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا شخص عذاب میں کیسے ڈالا جاسکتا ہے جو اس کی عبادت و اطاعت بہت کرتا ہو، اس کے احکام پر کان لگانے رہتا ہو، جیسے ہی حکم پہنچے فوراً اس کی تعمیل کرے۔ اپنے عادات و اخلاق میں اس کا اظہار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سننے اور انھیں اپنا ہادی، پیشوا اور نمونہ قرار دے، ایسے آدمی پر عذاب کیونکر ہو سکتا ہے جس کا نفس بلند اور طاہر و پاکیزہ ہو جس میں توحید اور اس کے نور کی صفائی اور چمک کے سوا کچھ نہ ہو اور شرک کا شائبہ تک نظر نہ آتا ہو اور ایسے لوگ اس کی نعمت سے کس طرح آسودہ نہ ہوں جب کہ اس کی جنت میں اس کے مقرب بندے اور مخلص سپاہی داخل ہوا کرتے

ہیں۔ اللہ تو احسان کرنے والا، رحیم اور اکرم الاکرمین ہے۔ وَأَمَّا مَنْ
 خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
 الْمَأْوَىٰ (اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے
 ڈرتا ہو اور نفس کو (ناجاہز) خواہش سے باز رکھے تو بیشک جنت
 ہی ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔)

نذر طاعت

اور نذر معصیت کا بیان

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر
ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه
رواه البخاري وابوداؤد والترمذي والنسائي وابن ماجه.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص یہ نذر مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
اطاعت کرے گا تو چاہئے کہ اس کی اطاعت کرے۔ اور جو
یہ نذر مانے کہ اس کی نافرمانی کرے گا تو اسے چاہئے کہ اس
کی نافرمانی نہ کرے۔ اس کو بخاری، ابوداؤد، ترمذی،
نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

نذر۔ نذر کی تعریف یہ ہے کہ کسی مراد کے برآنے پر یا تمنا کے پورے ہونے پر وہ بات خود بخود اپنے اوپر واجب کر لی جائے جو واجب نہ تھی مثلاً یہ نذر کرنا کہ اگر بیٹا ہو یا فلاں امید میں کامیابی ہوئی تو صدقہ دیا جائے گا۔ یا اعتکاف کیا جائے گا، یا تہجد کی نماز ادا کی جائے گی۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کے لئے نذر کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور جو کسی معصیت کی نذر مانے تو اللہ کی معصیت یا نافرمانی نہ کرے اس لئے اطاعت کی نذر کا وفا کرنا یا پورا کرنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 وَأَيُّ قَوْلٍ أُنذِرُهُمْ (انہیں چاہئے کہ اپنی نذریں پوری کریں) اور معصیت کی نذر کا پورا کرنا حرام ہے۔ کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی قسم کی تصدیق یا اُسے پورا کرنا واجب نہیں۔ پس اگر کوئی شخص جاہلوں کی ہدایت، مظلوموں کے بچاؤ، معصیت زدوں کی امداد، اقربا کی ملاقات، جہاد فی سبیل اللہ، اشاعت دین، اور امداد دین کو بھگانے کی نذر مانے تو اس پر نذر پوری کرنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی اپنے دشمن کو زخمی کرنے، اس کا خون بہانے یا مال غصب کرنے کی نذر کرے یا یہ نذر مانے کہ کسی غلط کار جماعت میں شرکت کرے گا یا کسی مجرم شخص کو انتخاب کرے گا یا شراب پیے گا جو اکتھیلے گا، یا شب بیداری کر کے مکروہات کا مرتکب ہوگا، اللہ

کی نافرمانی کرے گا تو اس نذر کا پورا کرنا حرام ہے۔ طاعت فرائض اور واجبات پر مشتمل ہے۔ مثلاً فرض نماز، فرض زکوٰۃ، رمضان کے روزے، حج، بیوی اور اولاد پر نفقہ، اور مستحبات پر بھی مثلاً نفل نمازیں، صدقہ جاریہ مستحب روزے، غیر مفروض یعنی رضا کارانہ حج جسے حج تطوع کہتے ہیں۔ اس لئے ایسے واجبات جو عین واجب ہوں ان کی نذر نہیں ہوتی کیونکہ وہ بندہ کے لہجہ کے بغیر بھی واجب ہیں بلکہ نذر کے ذیل میں شمار ہی نہیں ہوتے کیونکہ نذر تو ایسی بات کے ایجاب (قبول یا اقرار) کو کہتے ہیں جو واجب نہ ہو اور عین واجب امور تو واجب ہی ہیں۔ رہے واجب کفایہ مثلاً جہاد اور سلام کا جواب دینا، اور مستحبات تو ان کے متعلق نذر ہو جاتی ہے یعنی اس نذر کا پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ مباح امور کے متعلق نذر مثلاً کپڑا پہننے، جانور پر سواری کرنے یا سیر کرنے اور پھرنے کی نذر تو اس کے درست ہونے پر حضرت عائشہ کی اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے **«اللہ کی معصیت سے متعلق کوئی نذر صحیح نہ ہوگی، اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس کو اصحاب سنن (نسائی، ابن ماجہ، ابوداؤد وغیرہ) اور تمام محدثین نے اس تضعیف (ضعیف کہنا) کے ساتھ کہ نذر معصیت کی نفی کی تو اس کے علاوہ نذروں کا صحیح ہونا مفہوم ہوگا، روایت کیا ہے۔ احمد اور ترمذی کے یہاں بریدہ کی حدیث مروی ہے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ**

میں نے نذر مانی ہے کہ آپ کے سر پر دف بجاؤں گی۔ آپ نے اس سے فرمایا ”اپنی نذر پوری کر“ یہ وہ وقت تھا جب آپ ایک غزوہ پر جا رہے تھے۔ اس لئے اس عورت نے نذر کی کہ اگر آپ کو اللہ نے صحیح و سلامت لوٹایا تو دف بجاؤں گی۔

نذر مباح

امام مالک و امام شافعی نے کہا ہے ”مباح شئی کے متعلق نذر منعقد نہیں ہوتی“ (یعنی اس کا ایفا واجب نہیں ہوتا) ان دونوں نے حضرت ابن عباسؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں انھوں نے فرمایا ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اتنے میں آپ نے ایک شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انھوں نے کہا یہ ابواسرائیل ہے اس شخص نے نذر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا سایہ میں نہ آئے گا، بیٹھے گا نہیں، بات نہ کرے گا، اور روزے رکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اسے حکم دو کہ بات کرے، سایہ میں آئے، بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے“ اسے بخاری ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے عبادت کی قسم کے کام کرنے کا حکم دیا

اور مباح شے سے متعلق جو چیز اس نے اپنے اوپر لازم کر لی تھی اس سے بری فرما دیا۔ اس خصوص میں احمد اور ابو داؤد نے عمرو بن شعیب سے اور انھوں نے اپنے دادا سے جو کچھ روایت کیا ہے وہ اس سے بھی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "نذر صرف ایسی شئی میں ہے جس کے ذریعہ رضائے الہی حاصل ہو" احمد کے یہاں کی اس حدیث کی سند میں ایک راوی عبد اللہ بن نافع مدنی ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ اور ان دونوں (احمد و ابو داؤد) نے حضرت عائشہ کی حدیث سے اور بریدہ کی حدیث سے اس ضعف کا یہ جواب دیا ہے کہ اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ جو شے مباح کی قسم سے ہو۔ جب اس سے قربت الہی مقصود ہو تو مستحب کی قسم میں داخل ہو جائے۔ مثلاً دوپہر کا سونا، تاکہ اس سے شب بیداری میں قوت ملے، یا سحری کھانا، تاکہ دن کو روزے رکھے جاسکیں۔ اس لئے جائز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلامت لوٹ آنے پر خوشی کا اظہار ہی مقصود ہو جس پر ثواب دیا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ مستحب ہو جائے۔

نذر معصیت

معصیت کی نذر کے متعلق فقہاء میں اختلاف ہے کہ اس کا کفارہ واجب

ہوتا ہے یا نہیں۔ ثورئی، اسحاق، ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور احمد اور بعض شافعی اہل علم اس کے واجب ہونے کے قائل ہیں اور یہ قول ابن مسعود ابن عباس، جابر، عمران بن حصین اور سمرہ بن جندب سے مروی ہے اور مالک، شافعی اور جمہور فقہاء اس کے عدم وجوب کے قائل ہیں۔ یہ قول احمد سے مروی ہے۔ اول الذکر اصحاب نے حضرت عائشہ کی سابقہ حدیث سے معصیت کے متعلق کوئی نذر درست نہیں اور اس کا وہی کفارہ ہے جو قسم کا ہے اور ابن عباس کی اس حدیث سے کہ "نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص معصیت کے متعلق کوئی نذر مانے اس پر قسم کا کفارہ ادا کرنا واجب ہے" سے استدلال کیا ہے، اس حدیث کو مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کی عام حیثیت نذر معصیت پر مشتمل ہے اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نذر بھی قسم ہے اور جو شخص معصیت کے کام کے لئے قسم کھائے اس پر کفارہ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے اور یہی صورت معصیت کے لئے نذر کی ہے۔

اس بات کی دلیل کہ نذر بھی قسم ہے ابن عباس کی یہ حدیث ہے انہوں نے کہا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا "یا رسول اللہ میری بہن نے نذر کی ہے کہ وہ پیدل حج ادا کرے گی۔ آپ نے فرمایا بیشک اللہ تیری بہن کو مصیبت میں ڈالنے سے کوئی سروکار نہیں

رکھنا اسے سواری پر نکلنا چاہئے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے۔
اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس سے جمہور نے استدلال
کیا ہے کہ یہ غیر منعقد نذر ہے اور غیر منعقد قسم کی طرح اس سے بھی کسی
بات کا وجوب نہیں ہوتا، بلکہ اس کو نذر کہا ہی نہ جائے گا۔ کیونکہ نذر
طاعت کا التزام اور اس میں معصیت کا التزام کیا گیا ہے۔

جن احادیث سے نذر معصیت کا ابطال کیا گیا ہے اور اس کے متعلق
کفارہ کا ذکر نہیں کیا گیا وہ مذکورہ حدیث اور مسلم کی اس حدیث کی طرح
ہیں کہ "اللہ کی معصیت میں کوئی نذر نہیں ہوتی اور نہ اس چیز میں جو
بندہ کی ملک میں نہیں ہے؛"

نذر کی نوعیت

اول الذکر محدثین نے حدیث عائشہ کے ضعیف ہونے پر جو دلائل پیش
کئے ہیں ان کا جواب دوسرے محدثین نے دیدیا ہے، حدیث ابن عباس
کے بارہ میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ موقوف علیہ ہے۔ عقیمہ کی حدیث میں
ایسی بات ہے جو عمومیت سے مانع آتی ہے۔ کیونکہ ترمذی نے اُسے
ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے "نذر کا کفارہ جب تک نام نہ لیا جائے
قسم کا کفارہ ہے" اور ابن ماجہ نے اُسے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے

جس شخص نے کوئی ایسی نذر مانی جسے موسوم نہیں کیا (آخر حدیث تک) تو
 مہم نذر کے متعلق قسم کا کفارہ واجب ہے "جیسے کوئی کہے" اللہ کے لئے
 مجھ پر نذر ہے اور اس سے آگے کچھ نہ کہے" اس بات میں امام شافعیؒ
 کے علاوہ کسی کے اختلاف کا علم نہیں۔ امام شافعی کا قول ہے "نذر، مہم
 منعقد نہیں ہوتی اور نہ اس پر کوئی کفارہ ہے، حدیث اس پر حجت ہے۔
 جمہور فقہاء نذر کے قسم ہونے کی نسبت کیا جواب دیں گے! کیا وہ یہ
 کہہ دینگے کہ "معصیت کی نذر غیر منعقد قسم ہے۔"

نذر طاعت، نذر واجب، نذر معصیت، نذر مباح اور نذر مہم کے
 احکام سے واقفیت ہو چکی۔ اب نذر کی دو قسمیں اور رہ گئیں
 ۱۔ جھگڑے اور غصے کی نذر

۲۔ محال امر کی نذر۔

ان میں سے پہلی کسی کام کے کرنے پر اُکسانے اور آمادہ کرنے کیلئے
 قسم کے طور پر کی جاتی ہے۔ یا اُس سے باز رہنے کے لئے اور اس سے
 نذر دنیا مقصود نہیں ہوتا جیسے کوئی شخص غصے کی حالت میں اپنے دشمن سے
 کہے "اگر میں تیرے خلاف مقدمہ نہ لٹروں تو میرا گھر صدقہ ہے" یا یہ کہے
 "اگر میں فلاں شخص کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں تو فلاں انجمن کو شش پونڈ
 میری طرف سے" ان میں سے پہلی صورت میں قائل کا مقصود اپنے

آپ کو ایک مقدمہ کے لئے تیار کرنا ہے اور دوسری میں اس کی معاشرت یا صحبت سے اجتناب کرنا یا باز رہنا ہے، اس کا حکم وہی ہے جو قسم کا ہے۔ اگر اس نے مقدمہ دائر کر دیا یا میل جول ترک کر دیا تو اس پر کوئی بات لازم نہ ہوئی اگر ایسا نہ کیا تو اس قسم کا کفارہ لازم ہو گیا، اسے ان دونوں باتوں میں اختیار حاصل ہے۔ یہ جمہور کی رائے ہے ابو حنیفہ اور مالک کا قول ہے کہ اس پر اپنی نذر پوری کرنا لازم ہے رہی امر محال کی نذر مثلاً روز گزشتہ کا روز یا نو یہ منعقد نہیں ہوتی کیونکہ جو دن گزر چکا اس میں روزہ رکھنے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ نہ اس سے کوئی بات واجب ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنے کئے ہوئے فعل پر قسم کھائے، اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں۔ کیونکہ نذر امکان سے تعلق رکھتی ہے امر محال سے نہیں۔

اسوۂ حسنہ

انتقامِ نفس سے گریز و احتیاط

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما خیر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن
إثمًا فان كان اثمًا كان أبعد الناس منه وما انتقم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن
تتھاك حرمة اللہ فينتقم بها اللہ. رواه البخاری ومسلم۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انھوں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو باتوں کے درمیان
اختیار دیا گیا آپ نے جب تک وہ گناہ نہ ہو ہمیشہ ان دونوں
میں سے آسان تر کو اختیار کیا، اگر گناہ ہو تو آپ اس
سے سب سے زیادہ دور رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے کسی چیز میں اپنے نفس کے لئے انتقام نہ لیا مگر اس وقت
جب کہ اللہ کی حرمت کی اہانت کی جائے اس وقت
آپ اللہ کے لئے اس کا انتقام لیتے تھے۔ اسے بخاری
اور مسلم نے روایت کیا۔

لغت

انتقام - سزا میں مبالغہ کرنا۔
حرمت - اللہ کے حقوق میں سے ہر وہ حق جس کا ادا کرنا واجب
ہو اس میں تفریط (کمی یا کوتاہی) حرام ہے۔ جس کام کا کرنا حرام ہو
اسے بھی حرمت کہا جاتا ہے۔
انتہاک - حرمت کے خلاف کرنا، یا ناروا فعل سے اس حق کی
بے حرمتی کرنا۔

تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بہت کریمانہ اور اخلاق بہت
برگزیدہ اور لائق تعظیم تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی زوجہ اور آپ کے نزدیک سب بیویوں سے زیادہ

باعزت اور آپ کے آداب و اخلاق سے سب سے زیادہ واقف تھیں
 اس حدیث میں آپ کے اخلاق عالیہ میں ذکرِ خلق کا ذکر فرماتی ہیں۔ ایک
 یہ کہ آسان تر بات کو جب تک وہ حرام نہ ہو اختیار نہ کرنا اور دوسرا یہ
 کہ اپنے نفس کے لئے انتقام نہ لینا، جب تک اس سے حرمتِ الہی (واجب
 الاوراحقوق الہیہ) کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو اور جب ایسا ہوتا تو
 آپ اللہ کے لئے انتقام لیتے۔ مثلاً اللہ نے آپ کو سفر یا مرض کی حالت
 میں روزہ رکھنے یا افطار کرنے کے درمیان ایک بات کو اختیار کرنے
 کا مجاز کیا تھا آپ نے ان دونوں میں سے زیادہ آسان بات کو اختیار
 فرمایا۔ یا آپ کو برائی کے بدلے اتنی ہی برائی کرنے یا معاف کرنے کا
 اختیار دیا گیا تھا، آپ نے ان میں سے معاف کرنے کو اختیار فرمایا۔
 یا جو لوگ آپ کے پاس بغیر اخلاص کے فیصلہ چاہنے کے لئے آتے تھے
 ان کے درمیان آپ کو فیصلہ کرنے یا اعراض (روگردانی، منہ پھیر لینا)
 فرمانے کا اختیار دیا گیا تھا آپ نے ان میں سے سہل تر بات کو پسند
 کیا۔ اسی طرح آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آدھی رات تک یا تہائی رات
 تک عبادت کے لئے کھڑے ہوں یا نصف شب سے زیادہ وقت
 تک عبادت کریں۔ آپ ان میں سے جس بات کو اپنے لئے زیادہ
 آسان خیال فرماتے اُسے اختیار کرتے۔ ایسے ہی آپ کو اختیار

دیا گیا تھا کہ آپ کے لئے زمین کے خزانے کھول دئے جائیں، یا کفایت کرنے والا رزق مقرر کیا جائے۔ آپ نے آخری شکل کو ترجیح دی تاکہ اپنے رب کی عبادت کے لئے فراغت حاصل کر سکیں اور اس کے دین کی دعوت و تبلیغ کا موقع مل جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل

آپ اور تمام معاملات و حالات میں بھی یہی طریقہ اختیار فرماتے تھے مثلاً جب آپ کے گھر والے آپ کے سامنے دو باتیں پیش کرتے تو آپ ان میں سے زیادہ آسان کو پسند کرتے۔ جب وہ آپ کو دو کھانوں میں سے کسی ایک کے لئے اختیار دیتے تو آپ دونوں میں سے اس کھانے کو اختیار فرماتے جس کی تیاری میں کم زحمت ہوتی۔ جب آپ سفر یا جہاد کے موقع پر اپنے اصحاب سے مشورہ فرماتے کہ کس راستے سے چلیں یا کس مقام پر قیام کیا جائے یا کس میدان میں لڑائی ہو اور اس وقت صحابہ دو صورتیں مشورہ کے دوران میں پیش کرتے تو آپ ان دونوں میں سے زیادہ آسان صورت کو اختیار فرماتے۔ غرض جب تک دونوں باتوں میں سے ایک معصیت میں داخل نہ ہوتی آپ ان میں سے سہل تر بات ہی کو اختیار فرمایا کرتے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بات معصیت میں

داخل ہوتی تو تمام لوگوں سے زیادہ اس سے دور رہتے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کا ظاہر و پاکیزہ نفس ایسی بات سے متنفر کیوں نہ ہوتا جس سے طاعت الہی میں خرابی یا فرق پیدا ہو اور پاک و ناپاک چیز کے درمیان تو اختیار کا سوال ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ مثلاً پانی اور شراب کے درمیان ایسی بات تو صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے جو دین سے ناواقف یا منافی یا کافر ہو اور شریعت کے احکام نہ جانتا ہو۔ یہ تمام تشریح آپ کے ان دو خلق میں سے پہلے خلق سے تعلق رکھتی ہے جو اس حدیث میں مذکور ہیں۔ دوسرے خلق کی تفصیل یہ ہے کہ ضعیف الایمان یا بد خو عربوں یا دشمنوں کی جانب سے آپ کے ساتھ جو سلوک ہوتا آپ اس سے اذیت یا دکھ محسوس بھی فرماتے مگر اپنے نفس کے لئے انتقام نہ لیتے مثلاً جس اعرابی نے آپ سے تند کلامی کی، یا جس نے آپ کی چادر مبارک اتنی بد تمیزی سے کھینچی کہ شانہ مبارک پر اس کا نشان پڑ گیا، ان میں سے پہلے نے آپ پر تقسیم غنیمت کے موقع پر ظلم کی تہمت لگائی تھی اور دوسرے نے آپ کو غافل پا کر آپ سے تلوار لے لی اور اس سے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے دلیا۔ اس قسم کے جتنے لوگ تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ ان واقعات میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس سے حرمت اللہ کی

توہین یا اُس کی مقررہ شریعت سے تجاوز ہوتا، ان میں آپ کو جو ایذا دی گئی وہ اس نوعیت کی نہ تھی۔ آپ انتقام اللہ کے لئے اور اسکے دین کی مدد کے لئے لیتے تھے یا نہی عن المنکر (منوعہ امور سے روکنے) کا فرض ادا کرنے کیلئے۔ اسی لئے جس شخص نے آپ کی سرابا عفت رفیقہ حیات پر تہمت لگائی تھی اس پر حد قذف جاری کرنے کے لئے آپ نے اُسے اسی دُڑوں کی سزا دی، یا جب مکہ فتح کیا تو آپ نے ان مشرکین کے ایک گروہ کا خون کرنے کی اجازت دی جو حرمت الہی کی بکثرت اہانت کر کے آپ کو ایذا دیا کرتے تھے ولا تاخذکم بھمارا فہ فی دین اللہ ان کنتم تو منون باللہ والیومر الاخرہ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملہ میں ان دونوں پر نہر ہانی تمہیں نہ پکڑ لے (ان پر ترس نہ آجائے)

یہ حدیث آسانی اختیار کرنے اور دشواری سے روگرداں ہونے کی ترغیب دیتی ہے اور دعوت دیتی ہے کہ جن امور میں اجازت حاصل ہے اگر وہ نفس کے لئے زیادہ سہل ہوں تو اختیار کریں۔ اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ جب تک بدی کرنے والے حرمت دین کی اہانت نہ کریں ان سے درگزر کیا جائے لیکن اگر ایسا کریں تو پھر انہیں معاف نہ کیا جائے وہ ہمیں امر بالمعروف (نیک کام کرنے کا حکم دینا) اور نہی عن المنکر (منوعہ بات سے روکنا) کی طرف بلائی ہے اور ہدایت کرتی ہے کہ ہم ایسے معاملات میں نرمی نہ برتیں۔

باہمی جنگ

قاتل اور مقتول دونوں پر عتاب الہی

عن ابی بکرۃ نفعی بن الحارث الثقفی، قال سمعت رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اذا التقت المسلمان
 بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، فقلت، یا رسول اللہ
 هذا القاتل فما بال المقتول، قال، انہ کان حریصاً علی
 قتل صاحبہ رواہ الشیخان وابدو اور والنسائی۔

ابو بکرۃ نفعی بن الحارث الثقفی سے روایت ہے انھوں نے کہا
 ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب
 دو مسلمان تلوار لے کر مقابلہ کریں تو قاتل و مقتول دونوں
 میں ہوں گے“ میں نے کہا ”یا رسول اللہ یہ تو قاتل ہے مگر
 مقتول کا یہ حال کیوں ہے“ فرمایا ”وہ اپنے ساتھی کے قتل

کرنے پر حرص تھا" اسے شیخین، بوداؤد اور نسائی نے روایت کیا۔

لغت

بال۔ وہ حال جس کا اہتمام کیا جائے۔ خیال، حرص، دل وغیرہ۔

تشریح

قتل و سرکشی ایک بڑا گناہ اور سخت جرم ہے۔ جس پر اللہ نے اپنے اس قول میں عذاب شدید کی وعید نازل فرمائی ہے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ بَعَثْنَا خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور جو شخص کسی ایمان دار کو عمدتاً قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ اس پر غصہ کرتا ہے، اور لعنت کرتا ہے اور اس نے اس کے لئے بڑا عذاب مہیا کیا ہے (مومن کا ہاتھ اس کے لئے نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی خوں ریزی کے لئے اسے بڑھائے یا اس کی جان لے۔ وما كان لمومن ان يقتل مؤمناً خطأً اور مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر سو)۔

وضاحت نبوی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت فرمائی ہے کہ جب دو مسلمان دو تلواروں یا بندوقوں یا پستولوں یا چھریوں یا گرزوں کے ساتھ زیادہ دوسرے آلات قتل کے ساتھ۔ کیونکہ تلوار کا ذکر تمثیل کے طور پر کیا گیا ہے، ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور اپنے ہاتھ میں کے آلات مد مقابل کی جان لینے کے لئے کام میں لائیں تو اس صورت میں قاتل و مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ آپ کے یہ فرماتے وقت ابو بکرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ قاتل تو جس نے اپنے ساتھ کی جان لی ہے دوزخ کا مستحق ہے جیسا کہ قرآن کا حکم ہے، لیکن اس مقتول نے جس کا خون بہایا گیا ایسی کیا بات کی جس کی وجہ سے وہ بھی اپنے قاتل کے ساتھ دوزخ میں جائے گا؟ اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "وہ اپنے ساتھ والے کے قتل پر حریص تھا۔ اس نے قتل کا ڈول ڈالا تھا اور اسباب قتل کو استعمال کر رہا تھا۔ اگر اس کے قاتل نے عجلت سے اس کی جان نہ لے لی ہوتی تو یہ مقتول قاتل ہوتا اور جو قاتل ہے وہ مقتول ہو جاتا۔ اس لئے یہ دونوں جرم قتل میں مانوڑ ہوں گے اور دوزخ کے مستوجب۔ لیکن اگر کسی

شخص نے ظلم و زیادتی یا حسد و عناد کی وجہ سے تم پر تلوار اٹھائی ہو اور تم حق بجانب ہو کر اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو تم پر کوئی ملامت یا سرج عائد نہ ہوگا اور دوزخ تمہیں ہرگز نہ چھو سکے گی بلکہ اگر تم سفاک مجرموں کا خاتمہ کرو گے تو اکثر و بیشتر اجر کے مستحق ٹھہرو گے۔ اس طرح جب مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان نزاع اٹھ کھڑا ہو یہاں تک کہ ان کے درمیان لڑائی کی آگ بھڑک اٹھنے اور ہم خصوصیت کا خاتمہ کرنے کے لئے مقدر و بھر کوشش کر چکیں اور لڑائی کی جگہ امن و آشتی کے قیام کے لئے امکانی سعی کر دیکھیں پھر بھی یہ دونوں گروہ یا ان میں سے ایک ملنے پر تیار نہ ہو تو ہم پر واجب ہوگا کہ برسر حق گروہ کا ساتھ دیں۔ اور سرکش گروہ سے لڑنے کے لئے اپنی تلواریں سونت لیں اور اس وقت تک ان سے لڑتے رہیں کہ ان کا زور ٹوٹ جائے، ہم انہیں بھگا دیں، اور وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع ہونے پر مجبور ہو جائیں۔

وَرَأَتْ طَافِقَاتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بِيَتَهُمَا إِنْ بَغَضْتَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بِيَتَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر مؤمنوں میں سے دو گروہ یا ہم

لڑیں تو تم دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس جماعت سے لڑو جو زیادتی پر ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع ہو۔ پس اگر وہ رجوع ہو تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف سے کام لو۔ بیشک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایماندار تو آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لئے اپنے بھائیوں کے درمیان صلح رکھو اور اللہ سے ڈرو شاید تم پر رحم کیا جائے۔

جب کوئی شخص ازراہ سرکشی و زیادتی تمہاری جان مال یا آبرو کا قصد کرے اور تم بجز تلوار کے کسی اور صورت سے اس کی مدافعت نہ کر سکتے ہو اس وقت اگر تم تلوار سے اس کا دفاع کرو گے تو دوزخ کے حقدار نہ ہو گے۔ لیکن تمہارا یہ تلوار اٹھانا دفاع کی نیت سے ہو قتل کی نیت سے نہیں۔ ایسی حالت میں دفاعی ضرب لگاتے ہوئے اگر تم اسے مار ڈالو تو تم شرارت کا خاتمہ کرو گے۔ اگر تم خود مارے گئے تو اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے اور شہیدوں میں لکھے جاؤ گے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا: "یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص آئے اور میرا مال

پھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟
فرمایا۔

”اسے نہ دے“

کہا۔

”اگر وہ مجھ سے لڑے؟“

فرمایا۔

”تو اسے قتل کر دے“

کہا۔

”اگر وہ مجھے قتل کر دے؟“

فرمایا۔

”تو تو شہید ہوگا“

کہا۔

”اگر میں نے اُسے مار ڈالا تو اُس کا کیا ہوگا؟“

فرمایا۔

”اس صورت میں وہ دوزخ میں جائے گا“

اور ابو داؤد و ترمذی نے عبد اللہ بن عمرو کی حدیث میں روایت
کیا اور اسے صحیح کہا ہے۔ کہ جو شخص اپنے دین کے لئے مارا گیا وہ شہید

اور جو اپنی جان بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے اور جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے اہل و عیال کیلئے مارا گیا وہ شہید ہے۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ دوزخ کے عذاب میں قاتل و مقتول دونوں کا درجہ برابر ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو قتل کرنے کی انتہائی کوشش کی تھی یہ بات اور ہے کہ ایک کا وار دوسرے سے پہلے چل گیا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے مدارج مختلف ہوں گے۔ قاتل کو لڑنے اور قتل کرنے دونوں جرموں کا عذاب دیا جائے گا اور مقتول کو صرف لڑنے کے جرم کا۔ اس لئے قاتل کا عذاب زیادہ شدید اور طولانی ہوگا۔

علماء کا اختلاف

علمائے سلف اور علمائے خلف کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر قاتل توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ نفع بخش ہوگی اس سے عذاب ہٹ جائیگا یا نہیں۔ ایک جماعت نے عذاب کے نہ ہٹنے کا حکم دیا ہے انہیں سے ابن عباسؓ اور زید بن ثابتؓ ہیں جنہوں نے سورہ نسا کی اس

آیت سے استدلال کیا ہے "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ" (آخر تک) جو شخص کسی مومن کو بالارادہ (بے خطا و جرم) قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے) اور بہت سے لوگوں نے توبہ کے مفید ہونے کا حکم لگایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال ہے جو عبد الرحمن کی صفت میں آیا ہے "وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ إِثْمًا يَظْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَخْلُدُ فِيهَا مُتَابِرًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَامِنْ وَعَمِلَ حَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" اور وہ اس نفس کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے قتل نہیں کرتے مگر حق کے طور پر اور زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کرے گا وہ گناہ سے دوچار ہوگا، قیامت کے دن اس کے لئے دو گنا عذاب ہوگا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا، مگر وہ شخص (گناہ میں ماخوذ نہ ہوگا) جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ایسے لوگ وہ ہوں گے جن کی بدیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیگا۔ اور اللہ غفور (بخشنے والا) اور رحیم ہے، اور انہوں نے کہا ہے "یہ تو صرف استثناء ہے جو عورتوں کی آیت میں مرعی رکھا گیا ہے۔"

استدلال کی بنا پر گناہ دفع نہ ہوگا و لکم فی القصاص
 حیوة (تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے) کیونکہ یہ آیت یہ
 ظاہر کرتی ہے کہ قصاص لوگوں کی مصلحت اور بھلائی کے لئے ہے
 اور بس۔ اور یہ بات بعض کو بعض سے روکنے اور باز رکھنے سے حاصل
 ہوتی ہے۔ رہا مظلوم مقتول تو اس کا حق برابر باقی رہیگا جسے وہ قیامت
 کے دن حاصل کریگا۔ بعض کا قول ہے کہ قصاص کی وجہ سے گناہ دفع
 ہو جائیگا۔ کیونکہ بدی کی سزا اسی کے مثل بدی ہے اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اس قول کی بنا پر بھی جو عبادہ بن صامیہ کی حدیث میں قتل
 اور دوسرے جرائم کے ذکر کے بعد مذکور ہے جو شخص ان میں سے کوئی جرم
 کرے اور پھر دنیا میں اس کی سزا پائے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہو
 جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔

اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ جرم کا قصد کرنا اس کا عزم اور
 کامل اہتمام کرنا بھی ایسا ہے کہ اس پر آدمی کو سزا دی جائے گی اگرچہ اس
 سے جرم واقع نہ ہوا ہو۔ کیونکہ اس حدیث میں مقتول کے عذاب کی وجہ
 یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا اور حرص
 ارادہ کی زیادتی کو کہتے ہیں جیسا کہ لغت کے ضمن میں واضح ہو چکا ہے۔
 ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اِنَّهٗ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهٖ (بیشک

اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا،

ایک اعتراض

اس استنباط پر ابن عباسؓ کی اس حدیث سے جو بخاری کے یہاں مروی ہے اعتراض کیا گیا ہے اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے تو اللہ اس کے لئے کابل نیکی لکھ دیگا، اگر اس نے ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کیا تو اللہ صرف ایک برائی (اس کے نامہ اعمال میں) لکھے گا، اسی لئے مثل بخاری کے یہاں ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہے۔

”جب میرا بندہ کسی برائی پر عمل کرنے کا ارادہ کرے تو جب تک وہ اس کا ارتکاب نہ کرے اس بدی کو اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اگر اس ارادہ پر عمل کرے تو اس کے مثل (یعنی جتنی بدی ہو) لکھو، اگر میری وجہ سے اُسے ترک کر دے تو اس کے حق میں نیکی لکھو“ اس میں برائی کا ارادہ کرنے پر عذاب مقرر نہیں کیا گیا جب تک کہ اسکے ساتھ عمل بھی نہ ہو، اور اگر وہ شر کے جذبے پر جہد و جہد سے غلبہ پالے اور خدا کے خوف سے اس ارادہ سے باز آ جاوے تو اُس کے لئے ثواب مقرر کیا گیا۔ ”وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَٰ أُمَّةَ هِيَ أَلْمَاوَىٰ“ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا

ہولے سے ڈرے اور نفس کو خواہش سے باز رکھے تو جنت ہی اس کا مکان ہے۔

اس تعارض کو بعض علمائے ارادہ اور عزم کے درمیان فرق ظاہر کر کے دفع کیا ہے اور کہا ہے کہ ارادہ نفس میں بغیر استقرار کے کسی خیال کا کرنا ہے اور عزم یہ ہے کہ کوئی خیال نفس ایہاں ارادہ معصیت ہے) میں پختگی حاصل کر لے اور وہ برا ارادہ اس میں اچھی طرح گھر کر لے۔ اس صورت میں عذاب دوسری شکل یعنی اس قسم کے عزم پر ہوگا پہلی شکل پر نہ ہوگا یہ بات ایک دفع کی ہوئی چیز کو دفع کرنے اور رد شدہ شے میں فرق پیدا کرنے میں داخل ہے۔ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ پھر مذکورہ حدیث میں ارادہ کی صراحت کر دی گئی ہے۔ اور ابو ہریرہؓ کی حدیث میں معارض واقع ہے۔ اس لئے یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ اصل میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ مذکورہ حدیث سے صرف حرص یا ارادہ پر عذاب مترتب نہیں ہوتا بلکہ دو باتوں پر ہوتا ہے "تلوار اٹھانا اور اس سے لڑنے کے ساتھ جرم کا ارتکاب شروع کرنا اور اس پر اصرار کرنے میں سبقت کرنا" دوسرے الفاظ میں "جرم کی ابتدا اور مجرمانہ قصد جیسا کہ اہل قانون کہتے ہیں"۔ رہا بلا ارتکاب یا عمل کے محض عزم تو مذکورہ حدیث اس کے مواخذے پر دلالت نہیں کرتی، اور حدیث ابن عباسؓ اور حدیث ابو ہریرہؓ سے

ظاہر ہے کہ اس میں کوئی عذاب نہ ہوگا، بلکہ صیغۃ افتعال (التقی) کی تعبیر
 جانب شر سے ہوگی نہ کہ خیر سے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَهَا مَا كَسَبَتْ
 وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (جو کچھ اس نے (نیکی کی قسم میں سے) کیا ہے اس کا
 فائدہ اُسے ملے گا اور جو کچھ اُس نے برائی کی ہے اس کا وبال بھی اسی
 کو اٹھانا ہوگا) یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ برے اعمال میں محسوب ہونے
 کے لئے شر کے لئے عمل اور ارتکاب بھی ضروری ہے، صرف نیت کافی نہیں
 ہے۔ البتہ خیر کی نیت میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اس کی تائید شیخین کے یہاں
 کی حدیث ابو ہریرہ سے بھی ہوتی ہے۔ بیشک اللہ نے میری امت کے
 لئے اس چیز کو معاف فرمادیا ہے جو اس کے دل میں آئے (یعنی برے
 خیالوں اور ارادوں کو معاف کر دیا ہے) جب تک وہ اس پر عمل نہ کریں
 یا اس کے ساتھ کلام نہ کریں (یعنی جب تک بری بات پر عمل نہ کریں یا
 بری بات نہ کہیں اس وقت تک محض ارادہ پر عذاب نہیں رکھا)

ایک حجت

اس حدیث سے ان لوگوں نے بھی حجت قائم کی ہے جو لڑائی کو فتنوں
 میں خیال نہیں کرتے۔ مثلاً سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، محمد بن مسلمہ
 ابی بکرہ وغیرہم جو حضرت علیؑ ان کے گروہ اور حضرت عائشہؓ اور ان کے

انصار کے درمیانی جھگڑے میں شریک نہیں ہوتے تفتنوں کے بارے میں جو کچھ مسلمانوں کا فرض ہے اُسے ہم نے واضح کر دیا ہے، یہ وہ فرض ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے اور واضح طور پر دیا ہے اس میں کوئی ابہام یا اغماض نہیں ہے۔ اور وہ دو برس پیکار کرو ہوں کے درمیان مصالحت ہے۔ اگر وہ دونوں صلح سے انکار کریں یا ان میں سے ایک گروہ انکار کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑنا واجب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ گروہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے۔

اس کے بعد یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث مسلمانوں کو ان کے باہمی لڑائی جھگڑوں پر اور ان کی قوموں کے درمیان ہونے والی جنگوں پر ملامت کرتی ہے جس کا باعث بجز حکومت میں ترجیح و برتری اور قومی عصبیت کے کچھ نہیں ہوتا، ان کا محرک حق کی مدد نہیں، بلکہ اسی قسم کے غلبہ کی نفسانی خواہش ہوتی ہے۔ اس قسم کی لڑائیاں مسلمانوں کا اتنا خون پی چکی ہیں کہ ان کی شوکت و سطوت ضعیف پڑ گئی اور ان کے تسلط اور دبدبے کی بنیادیں ہل گئیں ان کے سرد شمنوں کے آگے جھک گئے ان کی گردنیں اعدائے دین کی تلواروں کے نیچے آگئیں مسلمانوں کے ملک اطراف و جوانب سے گھٹنے لگے اور مسلمان درپردہ مارے مارے پھرنے لگے۔ کیا وہ ان حالات سے عبرت حاصل کریں گے؟

نعمت اور نصیحت

حسد کب جائز ہے؟

عن ابی ہریرۃ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا حسدَ إلا فی اثنتین: رجلٌ علّمہُ اللہُ القرآنَ فهو يتلوهُ اثناء الليلِ و اثناء النهار، فسمعہ جائرٌ له فقال: ليتنی اوتیتُ مثل ما اوتی فلانٌ فعملتُ مثل ما يعمل، ورجلٌ اتاهُ اللہُ مالاً فهو يهلكه فی الحق، فقال رجل ليتنی اوتیتُ مثل ما اوتی فلانٌ فعملتُ مثل ما يعمل۔ رواه البخاری والنسائی وفي رواية للشيخین لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاه اللہ مالاً فسقطه علی هلكته فی الحق، ورجل اتاه اللہ الحکمة فهو یقضی بها ویعلمها۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حسد جائز نہیں ہے مگر دو آدمیوں پر ایک تو اس شخص پر جسے خدا نے قرآن سکھایا ہو اور وہ دن اور رات میں اسکی تلاوت کیا کرتا ہو پھر اسے اس کا پڑوسی سنے اور کہے کاش کہ جو نعمت فلاں کو دی گئی ہے مجھے بھی دیجاتی کہ میں بھی ویسا ہی عمل کر سکتا جیسا وہ کرتا ہے، دوسرے اس شخص پر حسد جائز ہے جسے خدا نے مال دیا ہو اور وہ اسے حق کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور کوئی شخص (یہ دیکھ کر) کہے کہ جو نعمت فلاں کو دی گئی ہے کاش کہ مجھے بھی دیجاتی اور میں بھی ویسا ہی کرتا جیسا وہ کرتا ہے، اسے بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے اور شیخین (بخاری و مسلم) کی ایک روایت میں ہے "حسد صرف دو شخصوں پر جائز ہے ایک اس شخص پر جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اسے اس مال کو حق بات میں صرف کرنے پر مسلط کر دیا ہو دوسرے اس شخص پر جسے اللہ نے حکمت دی ہو اور وہ اس کے ساتھ حکم دیتا ہو اور اسے سکھاتا ہو۔"

لغت

حَسَدٌ۔ یہ ہے کہ آدمی اپنے کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھے

تو یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو کر اسے یا کسی اور کو مل جائے۔
 بعض لوگوں نے حسد کی تعریف میں زوال نعمت کی کوشش کا اضافہ کیا ہے۔
 غبطہ۔ یہ ہے کہ اس جیسی نعمت کے حاصل ہونے کی توقع کرے مگر
 اپنے بھائی سے اس کے چھین جانے یا زائل ہو جانے کا متعین نہ ہو۔

تلاوت:- قرأت، قرآن مجید پڑھنا، اصل میں یہ لفظ تلاوت سے نکلا ہے جس
 کے معنی میں پیروی۔ قرآن پڑھنے کے لئے یہ لفظ اس لئے خاص ہو گیا
 ہے کہ جب قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد دوسری
 بھی پڑھتے ہیں یا اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ یا اس لئے کہ اس کی شان یہ ہے
 کہ پڑھ کر ہدایت کا اتباع کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ بلکہ تلاوت
 قرآن کی تشریح ہی اس کے اتباع اور عمل سے کی گئی ہے۔

اناء۔ ساعات، اوقات۔

ہلکۃ۔ صرف کرنا۔

حکمت۔ علم و عمل کے ذریعہ حق تک پہنچنا یا دوسرے الفاظ میں اشیاء
 کو ان کے مقامات یا مواضع پر رکھنا، اسی لئے جو شخص نازک قسم کی باریک
 مصنوعات تیار کرتا ہے اسے حکیم کہا جاتا ہے۔ یہاں حکمت سے مراد ایک
 اور روایت کی دلیل سے قرآن ہے۔ اور قرآن حق کو واضح کرنے والا
 اور حکمت عطا کرنے والا ہے۔

تشریح

حسد۔ ایک ملعون عادت ہے کیونکہ اس میں لوگوں کی نعمت سے نفرت و گراہیت اور ان کی نعمت کے زوال کی تمنا پائی جاتی ہے۔ یہ بُری عادت صرف ایسے ہی لوگوں میں ہوتی ہے جن کے نفوسِ خبیثہ اور قلوبِ گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں جن میں بھلائی کا جذبہ دم توڑ چلتا ہے اور اس کی جگہ شر کے محرکات زندہ و متکمن نظر آتے ہیں۔ اگر حسد میں زوالِ نعمت کی تمنا کے ساتھ دوسروں کی نعمت زائل کرنے کی جدوجہد بھی شامل ہو چغلی خوری کی صورت میں یا عملی طور سے تو اس کی لعنت چوکنی ہو جائے گی اور خرابی بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو اس حرکت سے منع فرمایا ہے وَ لَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰی بَعْضٍ (اور اس بات کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے) سورہ فلق میں اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدًا (اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے (پناہ مانگتا ہوں))۔

حسد شرہ

چونکہ حسد سہرا پاشر ہے اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ
 "حسد جائز نہیں ہے مگر دو شخصوں کے متعلق استثنائے منقطع کی قسم میں
 داخل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا حسد مطلقاً جائز یا پسندیدہ نہیں۔ نہ
 مال یا علم میں نہ جاہ و منصب میں نہ ان کے علاوہ اور نعمتوں کے اقسام میں جو کہ
 کسی کی زائیل شدہ نعمت کی تمنا اپنے لئے کرو یا دوسرے کے لئے لیکن
 اس موقع پر دو پسندیدہ خصلتیں ایسی بھی ہیں جو حسد کی قسم میں داخل نہیں
 ہیں، باہم یوں کہیں گے کہ "یہاں مجازاً حسد سے مراد غبطہ (رشک) ہے اسلئے
 عبارت حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ ان دو خصلتوں کے سوا کسی میں
 غبطہ جائز نہیں اس صورت میں غبطہ کو صرف ان دونوں میں منحصر کر دینا
 باوجود اس کے کہ وہ ان کے علاوہ اور صورتوں میں بھی پایا جاتا ہے
 اس غرض سے ہے کہ ان خصائل کے درجے اور مرتبے کی بلندی اور
 عظمت واضح ہو اور یہ معلوم ہو جائے کہ نعمتوں میں سے صرف یہی دو صورتیں
 غبطہ کے لائق ہیں اور دوسری اس قابل نہیں۔ غبطہ اور حسد میں وہی
 فرق ہے جو حسد اور رشک میں ہے رشک مستحسن ہے اور حسد نامحمود۔

قابل تمنا خصلت

ان میں سے پہلی قابل تمنا خصلت جس کے حصول میں جدوجہد بہت زیادہ پسندیدہ ہے اس شخص کی خصلت ہے جسے اللہ نے قرآن کی نعمت عطا کی ہے اسے حفظ کرنے اور اس کے مضامین معلوم کرنے کی توفیق بخشی ہے جن میں طلال و حرام کی تفصیل احکام، قصص، اخبار اور آداب و اخلاق درج ہیں۔ وہ ان کی لطافت سے لذت حاصل کرتا ہے اور اپنے کام مرتبہ و مقام سمجھتا اور پہچانتا ہے وہ قرآن پر پوری طرح حریص رہتا ہے اس کے احکام کو دانتوں سے پکڑتا، اسے اپنا رفیق و ملیس اور انیس و ہم نشین بناتا اور رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس کی زبان اس کے ذکر سے تر اور دل زندہ رہتا ہے۔ اس کی عقل روز افزوں ترقی کرتی ہے اور نفس ہدایت پر ہدایت پاتا ہے وہ اس کے نقش قدم پر چلتا ہے اور اس کی بدولت اپنی مشکلات حل کرتا ہے اختلافات اور نزاعات کے فیصلے کرتا ہے، شبہات کا ازالہ کرتا ہے فتویٰ کے خواہشمندوں کو اس کے ذریعے فتوے دیتا اور لٹرنے جھگڑنے والوں کے جھگڑے چکاتا ہے۔ لوگوں کو اس کی طرف بلاتا اور ترغیب دیتا ہے۔ انھیں اس کی آیتیں سناتا اور احکام سکھاتا ہے، اس کی نصائح سے نصیحت کرتا اور

اس کے الفاظ و کلمات سے ہدایت کرتا ہے قرآن میں جو نعمتیں مذکور ہیں ان کی بشارت دیتا ہے اور لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اس لئے ایسا آدمی قرآن کا جاننے والا اس کے احکام پر کان لگائے رہنے والا اور اس کی آیتوں کا پڑھنے والا شخص ہے، وہ اس کے احکام سے فیصلے کرتا ہے اور اس کے مضامین کی اشاعت کا فرض ادا کرتا ہے۔ اللہ نے اسے اس حکمت کا ورثہ عطا کیا ہے جس سے وہ معاملات کو حق کی ترازو میں تولتا ہے اور ان کے متعلق قول فیصل کہتا ہے رُوِيَ الْحِكْمَةُ مَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (وہ یعنی اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جسے حکمت دیجائے اسے بہت زیادہ بھلائی دیجاتی ہے اور نصیحت صرف عقل اور سمجھ والے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں)۔

ہاں جسے قرآن دیا گیا ہے اس کو بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی ہے جسم میں صحت، نفس میں طہارت، عقل میں کماں مال میں کشائش برکت توابع میں عزت، رحم و شفقت میں استواری علم میں یکتائی اور قول میں سچائی کی صفات عطا کی گئی ہیں۔ ایسے لوگ جو عقل و حکمت کی باتیں سن کر نصیحت پکڑیں صرف وہی ہوتے ہیں جن کی عقلیں بلند اور ہوش و حواس پختہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر خوش قسمتی سے ایسا پروسی مل جائے جسے اللہ نے

قرآن سکھایا اور دن رات اس کی تلاوت کی توفیق دی ہے تو وہ تمنا کرتے ہیں کہ انھیں بھی ایسا حکیمانہ ذکر بیستر آئے وہ بھی اس شخص کی طرح اس کتاب عزیزہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں اور جیسے وہ اس پر عمل کرتا ہے یہ بھی کریں۔ بے شبہ ان کی یہ تمنا ایک جائز و محمود اور لائق ستائش توقع ہوگی اور اس لائق ہوگی کہ لوگ اس میں مسابقت اور حریفانہ کشمکش سے کالیں۔

قابل رشک

دوسری خصلت جو سر غیب و تحریص اور غبطہ کے لائق ہے اس شخص کی خصلت ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو وہ اس میں تنگ دلی اور نخل نہ برتے نہ نادان فضول خرچ بن جائے جو شراب و کباب اور ناچ و رنگ اور طرح طرح کے تعیشات اور رنگ رلیوں میں اُسے برباد کرے اور گدوں اور مسندوں پر بیٹھا ہو اس دولت کو ریاکارانہ دعوتوں اور شہرت افزا محفلوں اور جلسوں پر لٹاتا رہے۔ بلکہ وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو حق قائم کرنے، قوم کی عزت بڑھانے اور ملک کو استقلال بخشنے کی جدوجہد میں صرف کرتا ہو، اُسے اپنے نفس کی تہذیب و ترقی اور اولاد کی تعلیم و شائستگی میں استعمال کرتا ہو، اس سے اعزاء و اقربا کے تعلقات قربت نباہتا اور دوستوں کی غمگساری کرتا ہو، اس کی مدد سے مدد سے

کھولے، شفا خانے اور پناہ گاہیں قائم کرے، کارخانوں اور نفع بخش کمپنیوں کی تشکیل میں حصہ لے، مفید اسکیموں اور قانونوں کو رائج کرائے، اس سے بیواؤں اور یتیموں، مسکیتوں اور فقروں اور قرضداروں کی مدد کرے، ظالموں کا زور توڑے، مظلوموں کی مدد کرے، قیدیوں کو چھڑائے، غلاموں کو آزاد کرائے، ایسے شخص کا ہاتھ اس کے صرف کرنے میں آزاد اور ہزاروں لاکھوں روپے کی رقمیں دینے میں مختار ہوتا ہے مگر اس کا یہ اختیار اور صرف اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، شیطان کی راہ میں نہیں۔ حق اور شرف کے لئے ہوتا ہے، فضول خرچی اور تعیش کے لئے نہیں۔ لہذا جو شخص اس قسم کے مال کی تمنا کرے اور اللہ سے امیدوار ہو کہ اسے بھی ایسے کاموں کی توفیق بخشے تو وہ بھی اچھی خصلت والا اور ایک پسندیدہ قسم کے غبطہ کا علمبردار بن جائے گا۔

یہ ہیں وہ دو خصلتیں جو تمنا کے قابل اور فضائل کا سرچشمہ ہیں۔ ان میں تمام مکارم جمع ہیں علم اور ماں و ثروت اور بھلائی کے لئے انھیں وقف کرنے کی توفیق، غرض جملہ خوبیاں ان میں موجود ہیں۔ ان سے بڑھ کر کونسی فضیلت ہو سکتی ہے، سبقت کرنے والوں کو ایسی ہی چیز کیلئے سبقت کرنی چاہئے اور عمل کرنے والوں کو ایسی ہی فضیلت پر عمل کرنا زیبا ہے۔

خیر سگالی؟

سزا اور عقوبت کی حد؟

عن معقل بن یسار قال سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه
وسلم يقول، ما من عبد استرعاها اللهُ رعيَّةً فلم يحطها
بنصحته إلا لم يجد رائحة الجنة وفي رواية أخرى عنه، ما
من والٍ بلى رعيَّةً من المسلمين، فيموت وهو غاشٌّ
لهم إلا حرم اللهُ عليه الجنة - روى ذلك البخارى
ومسلم -

معقل بن یسار سے روایت ہے انھوں نے کہا میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ایسا کوئی بندہ بھی
جس سے اللہ رعیت کی حفاظت و رعایت چاہے اور وہ اپنی
خیر خواہی سے اس کا اعاطہ نہ کرے (دیگر بھال نہ کرے) جنت کی

خوشبو نہ پائے گا مطلب یہ ہے کہ جسے بھی خدا رعیت عطا کرے
 اور وہ اس کا خیر اندیش نہ ہو یا اس کی خیر خواہی کے لئے
 جدوجہد نہ کرے تو اُسے جنت کی خوشبو نصیب نہ ہوگی اور
 انہیں سے دوسرے الفاظ یہ مروی ہیں "جو والی بھی مسلمان
 رعیت کو دکھ دے اور اس حال میں مر جائے کہ وہ ان سے
 دھوکا کرتا تھا تو ضرور اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔
 اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔"

لغت

رعیت - وہ لوگ جن کی دیکھ بھال، انتظام اور حفاظت کسی شخص
 کے ذمے ہو۔

استرعا - رعایت و حفاظت طلب کرنا۔

نصہ - ایسے افعال و اقوال جن میں اس شخص کی بھلائی ہو جسے
 نصیحت کی جائے۔

حاط - احاطہ کیا، حفاظت کی۔

غش - دھوکا دیا، دل اور ضمیر کے خلاف بات کی یا کہی۔

تشریح

رعیت حاکم یا بادشاہ یا راعی کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے اس کی حفاظت اور اچھی طرح دیکھ بھال رکھنا اور اس کی مصلحت اور بھلائی کے کام کرنا راعی کا فرض ہے۔ اس لئے بادشاہ امیر رئیس، وزیر ناظم وغیرہ میں سے جس شخص کو بھی خلق یا رعیت کے معاملات اور انتظامات تفویض ہوں اس پر واجب ہے کہ وہ خیر اندیشی اور خلوص کے ساتھ ان پر حکومت کرے اور جیسا سلوک خود اپنے لئے پسند کرتا ہو ویسا ہی ان کے ساتھ کرے۔ عدل و انصاف اور معاملات میں راستبازی سے کام لے۔ اپنی سلامتی اور عافیت اور اپنے لئے علم و ثروت کا خیرا ہاں ہو تو انھیں امراض نقصانات اور خطرات سے بچانے کی تدبیریں کرنے ان کے لئے درسگاہیں قائم کرے، اپنے پاس ان کی رسائی میں سہولت پیدا کرے، ان کی خوشحالی اور دولت بڑھانے کے لئے صنعت و تجارت کی ترقی اور زراعت کی سرسبزی کے وسائل ہیا کرے، اپنے لئے اور اپنے مال و آبرو کے لئے، امن و امان کو دوست رکھتا ہو تو اسے چاہئے کہ ان کی جان و مال اور آبرو کا محافظ بنے، جو لوگ فساد برپا کریں انھیں اپنے آہنی ہاتھوں سے سزا دے۔

اور صرف تربیت و تادیب کے لئے ان ہاتھوں کو حرکت میں لائے۔ اپنے لئے عزت و سربلندی مطلوب ہو تو ان کی عزت و آبرو اور شرف و تربیت کے لئے سرگرم عمل ہو۔ مختصر یہ ہے کہ اپنے آپ کو رعایا میں سے ایک فرد فرض کر کے ان کے ساتھ وہی سلوک کرے جو خود اپنے لئے پسند کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی رعیت کی پوری خبر گیری نہ کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا محافظانہ بنے بلکہ ان کا ایک غافل فراموش کار بے پروا اور دھوکا دینے والا یا ریاکار یا ظالم حاکم اور زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرے اور اس کا دل ان کی دشمنی بدخواہی سے معمور رہے، ظاہر میں ان کی بھلائی کرتا ہوا نظر آئے مگر حقیقت میں ان کی تباہی کے بیج بوری ہو، لوگوں کی نظروں میں عابد و پیر بنے گا اور متقی بنا ہوا ہو لیکن دل میں ان کے خلاف جعل و فریب اور عداوت کے منصوبے باندھتا رہے۔ جو شخص اس قسم کا ہو اور اپنے فریب و دغا سے باز نہ آئے بلکہ برابر اس لعنت میں مبتلا رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں مر جائے تو اللہ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اُسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی اُس کا ٹھکانا تو دوزخ ہی ہوگا۔ اس کا کوئی معاون و مددگار بھی نہ ہوگا۔

سخت وعید

بے شبہ یہ ایک سخت وعید ہے اور بڑا دردناک عذاب اور
 یہی عدل و انصاف اور حق ہے۔ جو شخص ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو
 دھوکا اور فریب دے، ساہماں سال انھیں ذات و خواری میں مبتلا
 رکھے اور لذت حیات سے محروم۔ یقیناً وہ اس سے کئی گنا زیادہ
 عذاب کا سزاوار ہے۔ اللہ بندوں کے لئے ظالم و جفاکار نہیں۔

جھگڑا لو!

خدا کے نزدیک مبعوض ترین

عن عائشة رضی اللہ عنہا، قالت، قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابغض الرجال
الی اللہ الا للذ النخصم۔ اخرجہ البخاری
ومسلم۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بیشک اللہ کے
نزدیک سب سے زیادہ مبعوض (قابل نفرت) شخص نہایت
سخت جھگڑا لو آدمی ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔“

لغت

الدَّ - بہت جھگڑا کرنے والا۔

لَدَادَ - سخت خصومت۔

مخبر۔ وہ جھگڑا شخص جو لوگوں سے اُلجھے اور اُن پر غالب رہے۔

تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت و محبت امانت اور دوستی میں اللہ سے سب سے زیادہ دور ہے۔ بلکہ اُس کے غضب، لعنت، عذاب اور سزا کا سب سے زیادہ حقدار ہے جو لڑائی جھگڑے میں بہت زیادہ شدت برتتا ہے اور یہاں تک جھگڑے جاتا ہے کہ اپنے حریف پر غلبہ پالے۔

یہ حدیث اپنے مفہوم کے لحاظ سے ایسے شخص کے لئے بھی ہو سکتی ہے جو اپنا حق پورا لینے کے لئے جھگڑتا ہو مگر دراصل ایسا شخص اس کے ضمن میں نہیں آتا، کیونکہ حقدار کو کہنے سننے کا حق ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس سے مراد وہی شخص ہے جو باطل یا ناحق بات کے لئے یا بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہو مثلاً وہ دکیل جنہوں نے مقدمہ

پر غور و خوض نہ کیا ہو، مسل پر عبور حاصل نہ کیا ہو، یا کیا ہو اور اس کے
 جھوٹے یا ناحق ہونے کو جان لیا ہو پھر بھی وکالت کر رہے ہوں، یا
 وہ لڑا کو لوگ جو غلط رایوں اور گمراہ کن عقائد کی حمایت کرتے ہوں اور
 اس سے عوام کو گمراہ کرتے ہوں، یا کوتاہ عقل لوگ خواہ اپنی تالیف
 سے گمراہی پھیلائیں یا مجالس میں گفتگو سے سب برابر ہیں۔

حد سے تجاوز

اس نوع کی مذمت میں وہ شخص بھی داخل ہے جو حق کے لئے
 لڑنے جھگڑنے میں ضرورت سے زیادہ تجاوز کر جائے، اپنے دشمن کو
 ستانے کے لئے گالیاں دے یا جھوٹ بولے یا اس سے ازراہ
 عداوت لڑے تاکہ اُسے مغلوب کرے یا رسوا کرے اور باطل
 کی مدافعت کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَلَا تَجَادِلْ عَنِ
 الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔
 (ان لوگوں کی طرف سے جھگڑانہ کرو جو اپنے نفسوں کو دھوکا دیتے ہیں
 بیشک اللہ بہت زیادہ فریبی اور گناہگار شخص کو پسند نہیں کرتا۔

قرآن کی تلاوت

فضیلت اور ثواب کا بیان!

عن ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 قال مثل الذی یقرأ القرآن کالأتربة طیبہ
 وریحہا طیبہ، والذی لا یقرأ القرآن کالتمرۃ
 طعمہا طیبٌ ولا ریحہا، ومثل الفاجر، فی روایۃ
 المنافق۔ الذی یقرأ القرآن کمثل الریحانۃ
 ریحہا طیبٌ وطعمہا مرٌّ، ومثل الفاجر۔ فی روایۃ
 المنافق۔ الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلۃ
 طعمہا مرٌّ، ولا ریحہا، وفی روایۃ المؤمن
 الذی یقرأ القرآن و یعمل بہ..... والمؤمن
 الذی لا یقرأ..... رواہ الشیخان و ابوداؤد
 و الترمذی والنسائی۔

ابو موسیٰ اشعریؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اُس کی مثال لیموں کی سی ہے، اس کا مزہ اچھا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے اور جو شخص قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال کھجور کی سی ہے جس کا مزہ اچھا ہے مگر اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ اور اس بدکار کی مثال — ایک روایت میں — اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو گلدستہ کی سی ہے جس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے اور مزہ کڑوا اور اس بدکار کی مثال — ایک روایت میں ہے — اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کی سی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور جس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں ہے ”وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے“..... اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا — اس کو شیخین ابوداؤد، ترمذی، اور نسائی نے روایت کیا۔

لغت

اَنْرَجُ — ایک پھل (لیموں) اَنْرَجَةٌ واحد ہے۔ اَنْرَج (لیموں) چار چیزوں سے مرکب ہے پوست، مغز، ترشی اور تاج۔ ان میں سے ہر ایک

کے علیحدہ علیحدہ فوائد ہیں جن کی تفصیل طبی مفردات کی کتابوں میں درج ہے۔ یہ ایک خوش شکل پھل ہے جو چھوٹے میں نرم اور کھانے میں خوش مزہ ہوتا ہے۔ منہ کو خوشبودار بناتا ہے اور اس کی خوشبو ہوا کی خرابی کو دور کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے بعض کسری (قبیلہ) اطبا کے ایک گروہ سے ناراض ہوئے اور ان کی قید کا حکم دے دیا۔ دوران قید میں انھیں صرف ایک سالن اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ انھوں نے لیموں پسند کیا۔ لوگوں نے کہا تم نے اسے اور چیزوں پر کیوں ترجیح دی، انھوں نے جواب دیا، اسلئے کہ وہ خوشبودار ہے اسے دیکھنے سے فرحت ہوتی ہے، اس کا پوست خوشبودار اور جرم (یا مغز) میوہ ہے اور اس کی ترشی سالن کا کام دیتی ہے۔ بیج تریاق ہے اور اس میں روغن ہوتا ہے۔

دیچان: خوشبودار نبات۔ اس کا واحد ریگانہ ہے، عربوں میں اس کی اقسام میں اس مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے اس کی خوشبو فضا کے جراثیم کو مارتی ہے۔

حنظل۔ ایک نبات جو تربوز کی طرح زمین پر پھیلتی ہے اور اس کا پھل بھی تربوز سے مشابہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بہت چھوٹا ہوتا ہے اور کڑوے پن میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اردو میں اسے اندرائن

تشریح

کہتے ہیں۔

ایمان سعادت کا راستہ ہے اور بدکاری و نفاق بدبختی کا وسیلہ ہے۔ قرآن اس دین کا تناور درخت ہے جس سے اس کے فنون کی شاخیں پھوٹی ہیں اور متعدد علوم، فقہ، توحید، تصوف، حکمت، اصول، اخلاق، وعظ و قصص وغیرہ نکلے ہیں۔ قلب کو اس سے جتنا لگاؤ ہوتا ہے اور عقل اس میں جتنا غور و تدبر کرتی ہے اتنا ہی انسان کا درجہ ہدایت اور علم میں بلند ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قسم کے لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جنہیں قرآن سے تعلق ہے اور جو اس کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اگرچہ یہ ایمان ظاہری ہو۔

پہلا شخص یا گروہ

ان میں پہلا شخص یا پہلا فریق وہ ہے جس کا دل اور اعضاء و جوارح ایمان سے بھرپور ہیں وہ اللہ پر یقین اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کی کتاب کی تصدیق کرتا اور اس کے دین پر عمل کرتا ہے اس نے قرآن کے ایک حصہ کی تلاوت اپنا معمول بنا لیا ہے۔ وہ تہجد میں بستر پر

فرش پر یاد فرمیں بیٹھے بیٹھے اس کی تلاوت کرتا ہے اور دن کے اوقات میں کھڑے بیٹھے رکوع میں یا سجود میں جب موقع مل جائے اُسے پڑھتا رہتا ہے۔ اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہی نہیں ہوتا کہ شیاطین اس پر قابو پائیں اور سیدھی راہ سے بھٹکا دیں، اس کی یہ تلاوت صرف زبان، ہونٹوں، باجھوں اور حلق کی مدد سے نہیں ہوتی بلکہ اس کا دل پڑھتا ہے اور ہوش و حواس اُسے دہراتے ہیں اسی لئے خشیت (خوف الہی) اور ہدایت اس کا پھل ہے اور عمل و استقامت اس کا نتیجہ ہوتا ہے ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش مزہ و خوشبودار لیموں سے تشبیہ دی ہے۔ اگر تم اس قسم کے آدمی کی آزمائش کرو، اس کے ساتھ اٹھو، بیٹھو، کسی قسم کی معانفت رکھو تو اُسے ایک باوقار نیکو کار اور پرہیزگار شخص پاؤ گے جو حق کی جیسی چاہئے ویسی تقدیس کرتا ہے اور باطل سے کہا حقہ نفرت کرتا ہے۔ سو نگھو تو اُس میں پاکیزہ خوشبو اور لطیف مہک پاؤ گے جس سے دنوں میں زندگی اور نفوس میں جستی پیدا ہوتی ہے۔ اور عقلیں جلا پاتی ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، آخر یہ قرآن کی مہک ہے اور اس کی وہ خوشبو ہے جو اس کے تر سطر زبان اور زندہ و پاکیزہ قلب سے پھیلی ہے۔

دوسرا شخص یا فروت

ان میں سے دوسرا شخص یا فروت وہ ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس کے احکام پر عامل ہے، اس کی رہنمائی سے ہدایت پاتا ہے اور اس کے اخلاق سے متصف ہے لیکن اسے قرآن کی تلاوت اور اسے حفظ کرنے کی نعمت نصیب نہیں ہے، یہ شخص کھجور کی طرح ہے جس کا مزہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ شخص خوش اخلاق، راست باز اور نیک طبیعت ہے مگر جیسے کھجور میں خوشبو نہیں ہوتی اس میں بھی نہیں ہے کیونکہ قرآنی مسک کی بہک سے محروم ہے اگرچہ اس کا قلب قرآنی سلسبیل میں وصل ہوا ہے اور وہ اپنے عمل میں اس کا نمونہ پیش کر چکا ہے۔

تیسرا شخص یا طائفہ

تیسرا شخص فاجر یا منافق ہے اس میں ایمان صرف نام کے لئے ہے۔ یہی حالت اس کے دین کی ہے کہ رسم کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہے یوں تو وہ قرآن پڑھتا ہے کبھی اسے خوب حفظ بھی کرتا ہے۔ اس کی قرأت کے طرز و اسلوب سے بھی واقف ہے اور تجوید و ترتیل سے بھی بے بہرہ نہیں ہوتا مگر اس کی یہ تلاوت اس کے گلے سے آگے

نہیں بڑھتی نہ منسلی سے تجاوز کرتی ہے۔ اسے آزما کر دیکھو تو تم اس کا
 دل سیاہ قلب تاریک، اخلاق تلخ اور عمل مضرت رساں پاؤ گے۔
 اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گلدستہ سے مشابہ فرمایا ہے، سو نگھنے
 میں خوشبودار اور چکھنے میں تلخ اور چرپرا۔ اسی طرح یہ شخص قرآن پڑھتا
 ہے تو نفوس اسی طرح راحت پاتے ہیں جیسے خوشبوؤں سے انھیں
 راحت محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا قلب اور نفس بدی سے لبریز
 ہوتے ہیں تم اُس کے ساتھ رہ سہ کر اس کی تلخی اور آلودگی محسوس
 کر سکتے ہو۔ اس قسم کے آدمی پر قرآن مجید کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا،
 کیونکہ نفاق اور فسق و فجور نے اس کے دل پر مہر کر دی ہے نہ اس
 پر کوئی نصیحت کارگر ہوتی ہے نہ وعظ و پند اثر کرتی ہے۔

چوتھا شخص یا جماعت

ان میں سے چوتھا شخص وہ منافق و فاجر ہے جسے قرآن سے کوئی
 لگاؤ نہیں ہوتا نہ علم کے لحاظ سے نہ عمل اور تلاوت و حفظ کے اعتبار سے
 اس شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرائن کے پھل سے تشبیہ
 دی ہے جس میں کوئی بو نہیں ہوتی اور مزہ بھی تلخ اور ناگوار ہوتا ہے۔
 جس شخص کا نفس فسق و فجور کا حامل ہے اور منافقت کے ماحول

میں پروان چڑھا ہے۔ لوگوں کو اس سے سابقہ پڑے تو اس کی بدولت تکلیف پاتے ہیں اور ان کے نفوس بھی آلودہ ہو جاتے ہیں۔ انھیں اس سے کسی بھلائی کی بونہیں آتی کیونکہ وہ خوشبوؤں کی خوشبو اور عطروں کی روح یعنی کتاب اللہ کی ہنک سے محروم ہے جس سے آنکھوں میں روشنی دلوں میں انشراح اور نفوس میں زندگی پیدا ہوتی ہے، قلوب پاک و صاف ہو جاتے ہیں اور کان لطافت و فرحت کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔

یہ ہیں وہ چار اقسام کے لوگ جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل کے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اب تم خود ہی اپنی جگہ غور کرو اور سوچو کہ تم ان میں سے کس گروہ میں شامل ہو۔ میرا گمان تو یہ ہے کہ تمہیں مومن، مخلص، سوجھ بوجھ والا قاری اور پرہیزگار عامل قد آن ہونا چاہئے۔

تسبیح و تقدیس

خدائے بزرگ و برتر کی

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کلنتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رواہ الشیخان والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انھوں نے کہا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں جو زبان پر بلکے اور میزان میں بھاری ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ اسے شیخین، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

لغت

رحمن۔ مبالغہ کا صیغہ ہے جس سے صفت سے بھرپور ہونا مفہوم ہوتا ہے۔ رحمت وہ عنایت ہے جو مرحوم (جس پر رحم کیا جائے) پر احسان کا تقاضہ کرتی ہے۔ اس کا اطلاق مجرد عنایت اور مجرد احسان پر ہوتا ہے۔

سبحان۔ اصل میں مصدر ہے تسبیح کے معنی میں جیسے غفران، اس کے معنی ہیں تقاضے سے پاک کرنا۔ اس کی اصل اللہ کی عبادت میں کوشش کرنا ہے۔ یہ لفظ سبح سے ماخوذ ہے اور سبح پانی یا ہوا میں تیزی سے گرنے یا تیرنے کو کہتے ہیں۔ نحوی کہتے ہیں ”سبحان مصدر کے موقع پر واقع ہوا ہے اور فعل محذوف سُبِحْتُ اللہ سبحاناً، یعنی تسبیحاً کی بنا پر منصوب ہے (اس کے آخر حرف (ن) پر زبر ہے) اکثر اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔

حمد الحمد للہ اللہ کی تعریف اس کی بلند صفات کے ساتھ۔ بعض لوگوں کا قول ہے ”سبحان اللہ و بحمدہ“ میں ”و“ حال کے لئے آیا ہے۔

تشریح

اللہ تعالیٰ کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور کوتاہ ہمتوں میں تیزی و مستعدی پیدا کرتا ہے، اس سے انسان پرہیزگار اور پاک دامن بنتا ہے اور شیطان کے بہکانے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ذکر اس کے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَاذْكُرِ اللّٰهَ الْكَبِيْرَ۔ (بے شک نماز بے حیائی اور گناہ بری بات سے روکتی ہے اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر الہی کے لئے ایک ایسا فقرہ بیان فرمایا ہے جو نہایت آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے محفوظ کرنے میں کوئی صعوبت یا دقت نہیں ہوتی، ساتھ ہی یہ بڑا مؤثر اور نفع بخش ہے۔ مومن پر اللہ کے بے انتہا فیضان میں سے بکثرت خیر و برکت کی بارش کرتا ہے اور اس کے لئے بڑا اجر مہیا کرتا ہے۔ اس کی بدولت نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور بدیاں محو ہوتی ہیں۔ یہ انسان میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ اور نفس کو دنیوی مشاغل اور قلب کے وسوسوں سے خالی کرتا ہے۔ اللہ جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اس کے

لئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ تھوڑے عمل پر بہت سا اور بڑا
 ثواب دے، کیونکہ اس فقرہ میں اللہ کا شریک و نظیر سے پاک ہونا
 بیان کیا گیا ہے اور اس کے انعامات اور فضل و کرم پر اس کی حمد و
 تعظیم کی گئی ہے جس کا وہ اہل ہے۔

ایمان کامل

یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ یہ فضائل صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جو اللہ سے
 دعا کرنے میں خلوص رکھتے ہیں، جن کے ایمان کامل ہیں، معصیتوں
 اور حرام سے اجتناب کرتے ہیں اور ایسے گناہوں سے دور رہتے ہیں جن
 پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اس لئے یہ گمان ہرگز نہ کرنا کہ جو شخص لگاتار
 ذکر کرتا رہے اور نفسانی خواہشوں میں بھی پورے اصرار کے ساتھ منہمک
 رہے اور حدودِ آسمی کی اہانت کرے وہ بھی مقدس و پاکیزہ لوگوں میں
 شامل ہوگا اور صرف ان کلمات کے زبان پر جاری کر لینے سے جن کا
 اثر اس کی زبان سے آگے نہیں بڑھتا برگزیدہ لوگوں کا مقام و مرتبہ
 حاصل کر لے گا۔

یہ حدیث ہدایت کرتی ہے کہ اعمال و اقوال میں بھی ثقالت اور خفت
 (بھاری پن اور ہلکا پن) ہوتی ہے، ایسے اعمال و اقوال وزن میں بھاری

ہوتے ہیں جو خالص اللہ کے لئے ہوں۔ اور جن میں ریا اور غفلت کا شائبہ ہو، جو حضور قلب کے ساتھ نہ کہے گئے ہوں، ان کا پلہ ہلکا ہوتا ہے۔ بے شبہ اعمال مثالی صورتیں رکھتے ہیں اور ان میں اخلاص کا وجود ان صورتوں کی روح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فاذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "جس شخص نے دن میں ایک مرتبہ سبحان اللہ و بچمدہ کہا۔ اس کی خطائیں گھٹ جاتی ہیں اگر چہ وہ سمت در کے پھین کی طرح (بکثرت) ہوں۔"

محمد یعقوب خان سہروردی
پکاروں روڈ۔ لاہور

سلام کار و اج

سرکار رسالت کی تاکید

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا، ولا تؤمنون حتی تحابوا، الا اذ لکم علی شیء ان فعلتموه تحاببتم، افسوا السلا مَ بینکم، هذا الحدیث رواہ مسلم فی کتاب الایمان و كذلك رواہ ابوداؤد و الترمذی

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انھوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جسکے ہاتھ میں میری جان ہے تم جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہو گے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ اور ایمان نہ لاؤ گے (یعنی کامل ایمان والے نہ بنو گے)، جب تک باہم

محبت نہ کرو، کیا میں تم کو ایک ایسی بات کی رہبری نہ کروں جسے تم
 کرو تو باہم محبت کرنے لگو اپنے درمیان سلام کو رائج کرو
 اس حدیث کو مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے اور اسی
 طرح اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔

تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ کی قسم کھا کر تین باتیں
 بیان فرمائی ہیں۔

۱۔ ایمان کے ساتھ جنت میں داخل ہونا۔

۲۔ باہم محبت سے ایمان (کامل) ہونا۔

۳۔ سلام کی اشاعت کا وسیلہ محبت بننا۔

اس حدیث میں قسم مضمون قسم کی سچائی میں تاکید اور استواری ظاہر
 کرنے کے لئے آئی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یعنی ایمان کے ذریعے
 جنت میں جانا ایک ایسی بات ہے جس پر قرآن کی بکثرت آیات دلالت
 کرتی ہیں۔ مثلاً "إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
 وَمَأْوَاهُ النَّارُ" (بیشک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے،
 اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا) اور

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ
 الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ (اور جو اس کے (اللہ کے) پاس مؤمن ہو کر آئے
 اور اس نے نیک عمل کئے ہوں تو ایسے لوگوں کے لئے بلند مراتب اور
 ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں) ایمان اس قلبی تصدیق کو کہتے ہیں جو اعمال
 صالحہ کے لئے اعضا کو حرکت دیتی ہے۔ اس لئے جو شخص حقیقی مومن
 ہوگا اس کو دوزخ کا عذاب مس نہ کرے گا لیکن جس کا ایمان بد اعمالیوں
 سے آلودہ ہوگا وہ اپنے کئے کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔

محبت باہمی

دوسری بات یعنی باہم محبت سے ایمان کی تکمیل، اس کی تفصیل یہ
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ ”وہ بھائی ہیں“
 اور محبت اخوت کی شان ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ جب کوئی شخص...
 کسی عقیدہ پر پختہ ہو جاتا ہے تو ایسے ہی عقیدہ والوں سے محبت
 کرنے لگتا ہے۔ اس لئے جس مومن کے اعمال و اخلاق شرعی
 قاعدوں کے مطابق ہوں گے وہ انہیں لوگوں کو محبوب رکھے گا
 جو اس بات میں اس سے ملتے جلتے یا مشابہ ہوں۔ یہ ایک عام بات
 ہے کہ جو لوگ کسی ایک جماعت سے نسبت رکھتے ہیں یا ایک مقصد

میں متفق ہوتے ہیں اُن کے درمیان الفت و محبت موجود ہوتی ہے۔
یہی تیسری بات تو سلام کرنے سے سلام کرنے والے کا میدان اس
شخص کی جانب ظاہر ہوتا ہے جسے سلام کیا گیا ہے۔ جب یہ باہم سلاموں کا
تبادلہ کرتے ہیں تو گویا اپنے میلانات کا تبادلہ کرتے ہیں پھر جب سلام
کی تکرار ہوتی ہے تو اس رجحان اور میدان میں اضافہ ہوتا ہے اور باہم
محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر سلام کو لوگوں کے درمیان عام کیا جائے
تو اُن کی محبت حاصل ہوگی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے
ہوئے اور بنجانے ہوئے دونوں شخصوں کو سلام کرنے کی ترغیب دی ہے
اس حدیث میں سلام کے لئے جو امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے وہ اس کے
واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے لیکن ابن عبد البر وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ
سلام میں پہل کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہے۔ کم سے کم
سلام یہ ہے کہ السلام علیکم کہے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کے ساتھ
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرے جس کو سلام کیا گیا ہے اگر وہ ایک
ہو تو اس پر جواب سلام عین واجب ہے۔ اگر ایک کے بجائے جماعت
ہو تو جواب دینا فرض کفایہ ہوگا (یعنی جماعت میں سے کوئی جواب
دے تو کافی ہو جائے گا)

اور حدیث میں ہے "جماعت کی طرف سے کافی ہے کہ ان میں سے

کوئی ایک جواب دیدے۔" اسے احمد اور بیہقی نے روایت کیا۔ سلام جس طرح ملتے وقت ہوتا ہے جدا ہوتے وقت بھی ہوتا ہے۔ بہو جب حدیث جب تم میں سے کوئی بیٹھے تو سلام کرے، جب کھڑا ہو تو سلام کرے۔ ان میں سے پہلی بات کو حق کے لحاظ سے دوسری پر فضیلت نہیں ہے (یعنی دونوں برابر ہیں)۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ "سلام" اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس لئے السلام علیکم کے معنی یہ ہیں کہ "تم اللہ کی حفاظت میں رہو" جیسے لوگ کہتے ہیں "اللہ تمہارے ساتھ ہو" یہ بھی کہا گیا ہے کہ "السلام سلامتی کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں سلام کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی سلامتی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔"

غرض السلام علیکم مسلمانوں کا شعار ہے اس لئے جو مسلمان اپنے شعائر دین کی حفاظت اور اس کی قدر و قیمت کا علم رکھتا ہو اس کے لئے یہ زیبا نہیں کہ وہ اس سلام کو کسی اور لفظ سے بدلے۔ مثلاً اسکے بجائے تبارک سعید، شب بخیر، آداب عرض، تسلیات عرض، بستگی نمستے وغیرہ استعمال کرے۔

مقام شرم

ثواب فراواں کی بشارت

عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى عورة فسترها كان
کم من احياء موءودةً۔ اخرجہ ابوداؤد والنسائی۔

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو کسی شرم کی چیز شرمگاہ، مرد
یا عورت کی دیکھے اور اسے ڈھانک دے تو وہ اس شخص کی طرح
ہوگا جو زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو بھلا دے (زندہ نکال لے)
یعنی جتنا ثواب ایسے شخص کو ملے گا اتنا ہی ستر ڈھانکنے والے کو
ملے گا" اسے ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا۔

لغت

عمارة - اصطلاحاً ہر وہ چیز جس کے کھلنے سے شرم آئے۔ ہر عیب یا خلل جو کسی چیز میں پیدا ہو جائے۔

مؤودة - وہ لڑکی جو مٹی میں زندہ دفن کر دی جائے۔ اس کے احیاء سے مراد اُسے مرنے سے بچالینا ہے۔

تشریح

شرم گاہوں یا عیبوں کا چھپانا یا ڈھانکنا ایک مطلوب و مرغوب طریقہ ہے کیونکہ اُن کا کھلنا یا ظاہر ہونا عداوت اور قطع تعلقات کا باعث ہوتا ہے۔ جن عیبوں یا شرمگاہوں کو چھپایا جاتا ہے یہ وہی ہیں جن کو پوشیدہ رکھنا ظاہر کرنے سے زیادہ قرین مصلحت ہے لیکن جب عیوب کو پوشیدہ رکھنے میں دینی فساد ہو۔ مثلاً کوئی شخص کسی آدمی کو خون کرتے دیکھے اور اُسے مخفی رکھا جائے تو اُس کی جرأت و جسارت شرم کے امور میں اور بڑھ جائے گی۔ اس لئے اس حرکت کی اطلاع کر دینا واجب ہوگا بلکہ اس قسم کے امور کا انکشاف کرنا جس سے لوگوں کے مال و جان کی حفاظت ہوتی ہو ایک ثواب کا کام ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر چھپانے والے کو ایسے شخص سے تشبیہ دی ہے جو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو زندہ نکال لے یعنی اُسے زندہ درگور ہونے سے بچالے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔
 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَتْ مَاتًا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا اور جو شخص اس کو بچالے وہ گویا تمام لوگوں کو بچالے گا، ان دونوں کے درمیان وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کی شرمگاہ کو ڈھا کے وہ اس کی ادب سے تعلق رکھنے والی یا ادبی زندگی کو حیات بخشے گا۔ وہ اس کی برائی لوگوں میں نہ پھیلائیگا۔ نہ اپنے احباب اور قوم میں اس کے شرف کے بارے میں رخنہ پیدا کر سکے گا۔

زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچانا روحی اِحیاء (روح کو زندہ کرنا) ہے اور بعض اوقات حقیقی زندگی شرف و کرامت کی راہ میں آسان ہوا کرتی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر عورت کرنے والے کو مذکورہ قسم کی لڑکی کے بچانے والے سے تشبیہ دی ہے کیونکہ ان میں ہر صورت میں ایک زندگی بچائی جاتی ہے۔

اس حدیث کا مقصد ستر عورت کی ترغیب دینا ہے بشرطیکہ اس سے کوئی بڑا فساد برپا نہ ہوتا ہو۔

اعتدال و توسط

اکل و شرب کے معاملہ میں

عن المقدام بن معدیکرب قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه
بحسب ابن آدم لقيات يقين صلبه وإن كان لاجالة
فاعلا قتل ل طعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
أخرجه الترمذی وابن ماجه ابن حبان فی صحیحہ۔

مقدام بن معدیکرب سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیٹ کے برے برتن میں
جو کچھ ابن آدم کے لئے کافی ہونے کے اعتبار سے بھرتا ہے
وہ چند چھوٹے لقمے ہیں جو اس کی ریڑھ کی ہڈیوں کو سیدھا
رکھتے ہیں۔ اور اگر پیٹ کو بھرنا ناگزیر ہی ہو تو (معدہ کا)

تہائی حصہ اس کے کھانے کے لئے اور تہائی پینے کے لئے
 اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لئے ہونا چاہئے۔
 اسے ترمذی ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں بیان
 کیا ہے۔

لغت

بحسب - بقدر کفایت
 صلب - ریڑھ کی ہڈی۔

تشریح

یہ حدیث شکم سیری اور کھانے پینے میں اسراف کی مذمت بیان
 کرتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس آیت کے ذریعے اس حرکت سے
 منع کیا گیا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔
 (کھاؤ پو اور اسراف نہ کرو بیشک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں
 کرتا) شکم سیری میں دینی و دنیوی مفاسد دونوں ہیں پیٹ بھر کر کھانا
 ذہن کو کند کرتا ہے جس سے سوچ بوجھ میں رکاوٹ، سستی اور زہیند
 پیدا ہوتی ہے۔ اور جو شخص سوتا بہت ہے وہ اپنے اس وقت کا

گلا گھونٹتا ہے جو اس کی عملی زندگی کا سرمایہ ہے اور بہت سی دینی اور
 دنیوی مصالحوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ بہت کھانے کا انجام بسا اوقات
 بد مضمی ہوا کرتا ہے اور اس سے بہت سے امراض ایسے اٹھ کھڑے ہوتے
 ہیں جن کا مقابلہ یا تدارک انسان کے بس کی بات نہیں۔

حضرت لقمان کی نصیحت

حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے۔
 ”اے بیٹے جب معدہ بھر جاتا ہے فکر سو جاتی ہے، حکمت گونگی ہو جاتی ہے۔
 اعضاء عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کھانے پینے میں اختصار سے کام لیا جائے
 تو ایسا نہیں ہوتا، قلب صاف رہتا ہے، عقل بیدار، بصیرت چست و
 رواں، شہوت مغلوب اور نفس مقہور رہتا ہے۔“
 ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ کھانا مقدار
 مناسب میں کھایا جائے اور یہ مقدار اتنی ہی ہوتی ہے جس سے زندگی
 قائم اور صحت محفوظ رہے اور انسان اپنے فرائض ادا کر سکے لیکن اگر
 زیادہ کھانا ناگزیر ہو تو معدہ کی دو تہائی جگہ کھانے پینے کے لئے رکھے
 اور باقی ایک تہائی خالی چھوڑ دے تاکہ سانس سہولت سے آجاسکے
 اور یہ اس لئے کہ پیٹ جب بھر جاتا ہے تو حجاب عاجز پر دباؤ ڈالتا

اس سے کھپھڑوں پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس لینے کی وہ راہیں تنگ ہو جاتی جو فاسد خون کی اصلاح اور ایسے صالح خون میں تھویل کرنے کے لئے ضروری ہیں جس پر انسان کی زندگی قائم ہے۔

اس حدیث کا مرکزی موضوع کھانے پینے میں میانہ روی کی تعریف اور ان دونوں میں اسراف برتنے کی مذمت ہے اور یہ وہی چیز ہے جس کا مطالبہ طب نے کیا ہے اور اسی پر نظام حیات قائم ہے۔ یہی وہ اصول ہے جس کو اختیار کرنے سے دینی و دنیوی مصلحتیں چند در چند بڑھتی اور پروان چڑھتی ہیں۔

دعوت الی الخیر

اجر صالح اور جزا و سزا کا بیان

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: من دعا الی ہدی کان لہ من اجر
مثل أجور من اتبعہ لا ینقصُ ذلک من أجورہم
شیئاً، ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل
اثام من اتبعہ لا ینقصُ من اثمہم شیئاً۔ الحدیث
اخرجه مسلم و مالک و ابوداؤد و الترمذی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھلائی کی طرف
بلائے تو اس کو اس شخص کے ثوابوں کے مثل ثواب
ملے گا۔ جو اس بھلائی پر چلے اور یہ بات اس کے ثوابوں

میں سے کچھ کم نہ کرے گی۔ اور جو گمراہی کی طرف دعوت دے
 تو اس پر اس شخص کے گناہوں کے مثل و بال پڑے گا جو
 اس گمراہی پر عمل کرے اس سے ان کے گناہوں میں کوئی
 کمی واقع نہ ہوگی۔ اس حدیث کو مسلم، مالک، ابوداؤد اور
 ترمذی نے روایت کیا۔

لغت

ہُدٰی - رہبری، رہنمائی۔

ضلالیت: اس کی ضد ہے۔ یہاں ہدایت سے مراد وہ طریقہ ہے جسکے
 ذریعے لوگ صراطِ مستقیم (سیدھے راستے) پر چلتے ہیں، نیکی پر عمل کرتے
 ہیں اور بدی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور ضلالیت یا گمراہی سے مراد وہ
 طریقہ ہے جس سے انسان نیکی اور حق کے راستے سے بھٹک جاتا ہے
 نیکی کو چھوڑ دیتا ہے اور برائی پر چلتا ہے۔

تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہدایت کی طرف بلا نے
 والے کو ان لوگوں کا ایسا ثواب ملتا ہے جو اس کی رہبری پر چلتے ہیں

ساتھ ہی اس ہدایت پر چلنے والوں کو پورا پورا ثواب ملتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور جو شخص گمراہی کی دعوت دیتا ہے، مثلاً کسی فاسد عقیدہ کی طرف یا ممنوع و مکروہ جرم یا گناہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اس پر ویسے ہی گناہ عائد ہوتے ہیں جیسے اس گمراہی کو اختیار کرنے والوں کے حصے میں لکھے جاتے ہیں۔

انعام اور سزا

اس کا سبب یہ ہے کہ بھلائی یا نیکی کا رہنا جو رہبری کرتا ہے وہ انسانی معاشرے میں اس بھلائی کے وجود کا سبب بن جاتی ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی اسے اختیار کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ جو بھلائیاں کرتے ہیں گویا خود یہ رہبر الھین کرتا ہے اس لئے اس کو بہت ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو شخص گمراہی کی دعوت دیتا ہے گویا وہ خود ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے جو اس کی پیروی کرنے والوں نے کئے ہیں۔ اس لئے ان کے گناہوں کا وبال بھی اس پر پڑتا ہے۔

اس حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اچھی بات کرنے کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا، کی بڑی ترغیب ہے جو رسولوں اور

مصلحوں کا فرض ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لئے شدید انکار اور بُرا
 و بال بھی بیان کیا گیا ہے جو دوسروں کو حق کے راستے سے بہکاتے ہیں
 اور انھیں برائیوں کے ارتکاب کی رغبت دلاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں
 جو اجماعِ مسلمین سے بغاوت کرتے ہیں اور حق کو باطل کا لباس پہناتے
 ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اس کی وحدت کو افتراق
 سے اور اجتماع کو انتشار سے بدل دیں اور زعم یہ رکھتے ہیں کہ وہ مجدد
 و محقق ہیں، مقلد نہیں ہیں۔ مگر اللہ خوب جانتا ہے کہ نہ ان کا ارادہ بھلائی
 کا ہے نہ وہ فہم و دانش اور حق کے طلبگار ہیں۔ اسلئے ہمیشہ خیر کی
 دعوت دیتے رہو، شر سے متنفر رہو اور اجتماع کے سائے میں
 مطمئن اور پر مسرت زندگی بسر کرو۔

مؤمن کا وصف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے

عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بطعان ولا لئان ولا فاحش ولا بذي اخوجه الترمذی وحسنه والحاکم وصححه۔

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن طعن کرنے والا بیبھودہ گو اور فحش یا بری باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور حسن کہا ہے۔ اور حاکم نے روایت کیا اور صحیح کہا ہے۔

لغت

طَعَان - وہ شخص جو لوگوں کی عزت اُبرو پر حرف گیری کرے یا
طعن و تشنیع کرے۔

لَعَان - بہت لعنت کرنے والا۔ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری۔
فاحش - بیہودہ گو، بے حیائی کی باتیں کرنے والا۔
بِذِی - دائرہ ادب سے نکل کر بری باتیں کرنے والا۔
بِذَاء - قبیح بات۔

تشریح

مومن وہ شخص ہوتا ہے جس کے قلب کو ایمان پاک و طاہر بنا دیتا ہے
اسے بھلائی کی طرف اُکساتا ہے اور دنائت و کمینگی کی باتوں سے دور رکھتا
ہے، وہ زبان کا بھی عقیف (پرہیزگار) ہوتا ہے، ہمیشہ اچھی بات کہتا ہے۔
پاکیزہ خصلت ہوتا ہے اور ہمیشہ نیک کام کرتا ہے، جب تم اسلام سے
نسبت رکھنے والوں یا مسلمانوں میں سے کسی شخص کو گالی گلوں کا عادی
اور لوگوں کی عزت اُبرو پر حرف لانے والا دیکھو تو سمجھ لو کہ اُس کا ایمان
ناقص ہے اس کا قلب ایمانی عقیدہ سے معمور نہیں ہے بلکہ ہمیشہ شیطان

اس میں گھر بنائے رہتا ہے اسی لئے اس کی زبان پر ہمیشہ بے حیائی اور بے ادبی کی باتیں جاری رہتی ہیں۔

ایمان اور اخلاق

اس حدیث سے واضح ہے کہ ایمان میں اخلاق کا بڑا درجہ ہے جو شخص اپنے اخلاق اچھے نہیں بناتا یا اپنی زبان کو مؤدب نہیں کرتا وہ ایمان کا کمزور ہے، خواہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، حج کرتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو۔ کیونکہ آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اللہ نے عبادات، اخلاق اور لوگوں کے ساتھ محسن معاملت میں سے جتنی باتوں کا حکم دیا ہے، ان سب پر عمل نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے۔ **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ** (بیشک آپ کے اخلاق بڑے برگزیدہ ہیں۔)

کام کی بات

دانش مند اور عاجز

عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: لیس من دان نفسه وعمل لها
بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وقتی علی
اللہ الامانی، رواہ الترمذی والمحاکم وابن ماجہ

شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عاجل و داننا وہ شخص ہے جو اپنے
نفس کو مطیع بنائے اور موت کے بعد کے عالم کے لئے عمل کرے
اور عاجز وہ ہے جو نفس کی خواہشوں میں اس کا اتباعت اور انہی
کے لئے اللہ سے تمنا میں کرے۔ اسے ترمذی حاکم اور
ابن ماجہ نے روایت کیا۔

لغت

لَيْسَ - عاقل و صاحب بصیرت شخص جو انجام پر نظر رکھتا ہو
عاقبت اندیش ہو۔

هَوَى - خواہش یا شہوت کی طرف نفس کا میلان۔

أَمَانِي - جمع اُمْنِيَّة کی - تمنائیں، لذتوں اور خواہشوں میں سے
وہ باتیں جنہیں انسان سوچتا اور ان پر قدرت رکھتا ہو۔

تشریح

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا قَلِيلٌ (یہ دنیا کی زندگی پونجی آخرت کے اعتبار سے توڑی ہے) وَإِنَّ الدَّارَ
الْآخِرَةَ لَهِیَ الْخَيْرُ لِمَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (اور بیشک آخرت کا
گھر ہی زندہ اور باقی رہنے والا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔)
اس لئے عقلمند حقیقت میں وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو دبا کر رکھے
اُسے عقل و حکمت اور شریعت خداوندی کا مطیع و فرماں بردار بنائے ایسا
شخص نفس کی ہر کردہ و نا کردہ بات پر محاسبہ کرتا ہے اگر کوئی اس
سے نیکی ہوئی تو اور نیکی کرتا ہے اور خدا کی تعریف کرتا ہے بدی ہوئی

تو توبہ کر کے نفس پر عتاب کرتا ہے اور اُسے اس وقت تک دبانا اور ذلیل کرتا رہتا ہے کہ وہ سیدھے اور سچے راستے پر چلنے لگے اور صراطِ مستقیم سے ذرانہ ڈگمگائے۔ اس پر خدا، نفسِ اہل و عیال اور قوم کی طرف سے جو امور واجب ہیں اُن کے انتظام و اہتمام میں مصروف رہتا ہے اور یہی وہ امور ہیں جو موت کے بعد بعثت و نشرِ حساب، کتاب، جنت و دوزخ یا ثواب و عذاب وغیرہ کی صورت میں نفع پہنچائیں گے حقیقت میں محتاط وہی شخص کہلائے گا جو آخرت کے اس طویل سفرِ روزِ محشر اور عالمِ باقی کے لئے تیاری کرے، نفس کو پاکیزہ بنائے، اخلاق درست کرے اور عملِ صالح کو اپنا پیشِ خیمہ بنائے۔ **وَيَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَن آتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** (اس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے، بجز اس کے جو شخص اللہ کے پاس قلبِ سلیم لے کر آئے، اور یہی شخص داناد صاحب بصیرت آدمی ہے۔

نفسِ اسیر

رہا عاجز اور واجبات میں کوتاہی کرنے والا یا قصور وار شخص، تو یہ وہ ہے جس کا نفس خواہشوں کا اسیر ہوتا ہے جہاں نفس نے کسی بے حیائی یا گناہ کی بات پر اُکسایا فوراً اس پر آمادہ ہو گیا، جب حق کے طریقوں سے

بہکا یا گمراہ ہو گیا۔ اس کی ذرا پروا نہ کی کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔
 وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يُغَيِّرْ هُدًى مِّنَ اللَّهِ (اور اس شخص
 سے زیادہ گمراہ کون ہو گا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کا اتباع
 کرتا ہے) اس کی عقل اور اس کا دین دونوں اس کی خواہش سے
 مغلوب رہتے ہیں۔ گویا خواہش نفس اس کی مالک ہے اور یہ اس کا
 غلام۔ وہ جدھر چاہتی ہے اسے گھماتی ہے۔ اس بنا پر یہ شخص احمق ہے اور
 اس سے حماقت بالائے حماقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے جھوٹی تمت نہیں
 کرتا رہتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ کے عفو اور مغفرت کا یقین
 دلا کر فریب دیتا ہے۔

وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لئے مقرر کی ہے
 جو پرہیزگار ہیں، اس سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی آیات
 پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول امی کا اتباع کرتے ہیں۔ اسے یہ
 معلوم نہیں کہ موت نظروں سے غائب رہتی ہے خدا جانے کب آجائے
 وہ تو ایسے وقت بھی آگھیرتی ہے جب انسان کی صحت اور اس کی قوت
 بہت ہوتی ہے۔ اس لئے جو شخص عقلمند ہوتا ہے وہ اپنی خواہش کو عقل
 کا مطیع بناتا ہے۔ اور حدیث میں ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَرِهَتْ يَكُونُ
 هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ (تم میں سے کوئی شخص ایمان میں کامل

نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اُس کی خواہش اس چیز کی پیروی بن جائے
جسے میں لایا ہوں۔

جہاں تک مکافات کی تمنا کا تعلق ہے عقلمند شخص اسی قدر مکافات
کا متمنی ہوتا ہے جو اس کے کئے ہوئے اعمال سے تناسب رکھتی ہو۔
اور حجت تو ایسی چیز ہے جس کی قیمت ایمان اور عمل صالح ہی ہے "وَمَنْ
يَأْتِهِ مَوْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ" اور
جو اس کے پاس مومن ہو کر آئے اور جس نے نیک عمل کئے ہوں تو
ایسے لوگوں کے لئے بلند مراتب ہیں اور جو شخص لایعنی تمناؤں میں الجھا
رہتا ہے اور ناحق مکافات کا منتظر، اس کے لئے صرف جہنم ہے۔ اِنَّهُ
مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔
(جو شخص اپنے رب کے پاس اس حال میں آئے کہ مجرم ہو تو اُس کے
لئے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا نہ جئے گا) حکیمانہ نصائح میں ہے
"تمناؤں پر بھروسہ نہ کرو وہ تو احمق کا ساز و سامان ہیں"۔
اِذَا اَنْتَ لَمْ تَزْرَعْ وَاَبْصَرْتَ حَاصِدًا
نَدِمْتَ عَلَى التَّقْرِيطِ فِي زَمَنِ الْبَدْرِ
جب تونے کچھ کاشت نہ کی ہو اور فصل کاٹنے کے لئے چشم براہ ہو تو
تخم ریزی کے زمانے میں (غلہ) گھٹ جانے پر نارم ہوگا۔

باہمی مشورہ

امانت میں خیانت

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنتشار موتہن۔ رواہ الترمذی و ابوداؤد عن ابی ہریرۃ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ دینے والا امانت دار ہونا چاہئے" اسے ترمذی اور ابوداؤد نے ابو ہریرہ سے روایت کیا۔

تشریح

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ دینے والا اس شخص کا امانت دار

ہوتا ہے جو اُس سے مشورہ لیتا ہو، اگر وہ مشورہ لینے والے کا راز
 فاش کر دے یا اُس سے رائے دینے اور نصیحت کرنے میں خلوص سے
 کام نہ لے تو وہ اُس کی امانت میں خیانت کرے گا۔ اگر ایسا شخص
 امین ہو تو صرف وہی اس قابل ہے کہ اس سے راز بیان کر کے مشورہ
 لیا جائے۔ تمہیں چاہئے کہ مشورہ صرف ایسے ہی لوگوں سے لوجو پختہ
 کار اور دانشمند اور تجربہ کار ہونے کے علاوہ مخلص دل بھی رکھتے ہوں
 ایسے لوگوں سے بھلائی کی امید کیجا سکتی ہے اور انہیں کی رائے سے
 فیض اٹھایا جا سکتا ہے۔

قوی اور ضعیف مومن

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القویٰ خیرٌ و احبُّ الی
اللہ من المؤمن الضعیف، و فی کل خیر احرم علی ما
ینفعک، و استعن باللہ، و لا تعجز و ان اصابک شیء
فلا تقل لو انی فعلت کذا کان کذا و کذا و لکن قل
قدرا اللہ و ما شاء اللہ فعل، فان لو تفتح عمل
الشیطان - اخرجہ مسلم -

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قوی مومن اللہ کے
نزدیک ضعیف مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے اور ہر
ایک میں خیر ہے جو چیز تمہیں نفع دے اس پر تمہیں رہو،“

اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ بنو، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو
یہ نہ کہو اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا اور ایسا ہوتا بلکہ یہ
کہو کہ اللہ نے یہ بات مقصد کی تھی اور اللہ نے جو چاہا کیا
اس لئے کہ لفظ "لَوْ" شیطانی اعمال کے دروازے کھول دیتا ہے
اسے مسلم نے روایت کیا۔

تشریح

اس حدیث میں تین باتوں کی ترغیب دی گئی ہے۔

- ۱۔ لسان کو قوی کرنا۔
 - ۲۔ نفع بخش چیز پر حرص کرنا۔
 - ۳۔ اللہ کے ذریعے مدد مانگنا۔
- اور دو باتوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔
- ۱۔ عاجزی۔

۲۔ جب کوئی مکروہ واقعہ پیش آئے یا محبوب چیز جاتی رہے تو یہ کہنا
کہ اگر میں ایسا کرتا تو جو کچھ پیش آیا ہے نہ آتا۔
ایسا کہنے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس بات سے شیطان کے
لئے دروازہ کھل جائے گا۔ لہذا کسی پریشانی یا مصیبت کے موقع پر یہ کہو

اللہ نے جو چاہا مقرر فرمایا اور جو چاہا کیا۔ اس طرح یہ پانچ باتیں ہیں جنہیں ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ایمان

ایمان دنیا و آخرت میں اس وقت تک سعادت و خوش بختی کا مرکز بنا رہتا ہے جب تک اس کے ساتھ عمل صالح رہے۔ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَنَلْجِزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مردوں اور عورتوں میں سے جو شخص نیک کام کرے اور وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتا تھا اس کا بہترین اجر دیں گے،

اگر ایمان میں درجوں کے اعتبار سے باہم فرق رکھتے ہیں۔ ان میں سے قوی الایمان (مضبوط ایمان والے) بھی ہوتے ہیں جنہیں ان کا عزم نیک کاموں پر اُبھارتا ہے۔ ایسے لوگ تمہیں جہاد میں پیش پیش نظر آتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ انہیں بھلائی کی طرف بلانے میں جو تکلیفیں پیش آتی ہیں ان کی پروا نہیں کرتے نماز روزہ زکوٰۃ حج اور لوگوں کے ساتھ خوش معاہدگی میں اللہ نے جو حقوق ان پر عائد کئے ہیں انہیں ادا کرنے میں سعی کرتے ہیں۔ ان

امور میں ان کی ہمت سُست نہیں ہوتی اور پستی ان میں راہ نہیں پاتی
 ان کے برخلاف لوگوں میں ضعیف الایمان (کمزور یا ناقص ایمان والے)
 اشخاص بھی پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قسم
 کے لوگوں کو دوسری قسم والوں سے بہتر بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ ایسے
 لوگ اپنے لئے کامل سعادت طلب کرنے میں برابر جدوجہد کرتے
 رہتے ہیں، آخرت کو اپنا مقصود قرار دیتے ہیں اور کمال ایمان کے ساتھ
 اس کے لئے کوشاں رہتے ہیں اس لئے ان کی کوشش مشکور ہوتی ہے
 دوسری قسم والے ایماندار تو ہوتے ہیں مگر کوشش اور جدوجہد میں کوتاہی
 کر جاتے ہیں پہلی قسم کے لوگ جس طرح دوسری قسم والے سے بہتر ہوتے
 ہیں اسی طرح اللہ کو محبوب بھی اس سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسے
 عمل کرتے ہیں جن سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کا
 سبب بنتے ہیں۔ دوسری قسم والے ایسے نہیں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے: *وَفِي كُلِّ خَيْرٍ* (ہر ایک میں بہتری ہے) کیونکہ ایمان
 کی استعداد ان میں سے ہر ایک میں ہوتی ہے۔ البتہ ان میں سے پہلے
 (یعنی قوی الایمان شخص) نے اسے پاکیزہ عمل سے ترقی دی ہے اور اس کا
 ایمان خشکی و پابندی میں بڑھ گیا ہے۔ اس کو خدا کے حکم سے ایمانی قوت
 کا ثمرہ ہر وقت ملتا رہتا ہے اور دوسرے نے اپنے ایمان کی طرف سے

بے توجہی برتی ہے۔ یہ اگر پھر سے اس پر متوجہ ہو کر اور اچھے عمل کر کے اس نقص کا تدارک نہ کرے تو اس میں ضعف بلکہ زوال کا خطرہ ہے اور اس صورت میں ساری بھلائیاں مفقود ہو جانے کا سخت اندیشہ ہے۔

اس تمام تفصیل کا ماہر شجر ایمان کی آبیاری پر متوجہ کرنا، اس کو بڑھانے اور ترقی دینے کی ترغیب دینا اور اُسے نقصان پہنچانے والے کیڑوں مکوڑوں (یعنی برے اعمال) سے دور رکھنا ہے تاکہ دنیا میں عزت اور آخرت میں سعادت کی شکل میں اُس کے ثمرات حاصل ہو سکیں۔

حرص کی زنجبت

۲۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم دنیا و آخرت میں نفع بخش چیز پر حرص نہیں کریں، کیونکہ مومن ایسے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جس میں مال، مرتبہ یا علوم دنیا میں سے علم نافع کا اکتساب کر سکتا ہو مثلاً ریاضی، ہندسہ، طب، تربیت و تہذیب اخلاق کے علوم یا خدا کا تقرب عطا کرنے والا اور آخرت میں نفع پہنچانے والا عمل جیسے قرآن کی تلاوت، اس پر غور و خوض، دینی اعمال، نماز، روزہ وہ ان امور میں سے جس کے حصول کا بھی موقع پاتا ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے۔

خدا کی یاد

۳۔ ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ اسباب مہیا ہونے پر خدا کو نہ بھول جائیں۔ کیونکہ ہر بات میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں اور ہر لمحے اللہ کی مدد و رکاوٹ رہتی ہے۔ اگر آدمی اللہ سے مدد نہ مانگے تو اکثر اپنے مقصد کے حصول سے قاصر رہتا ہے۔

اس لئے آدمی کو ہمیشہ اللہ سے طالب اعانت رہنا چاہئے جس کے ہاتھیں ہر چیز ہے اور وہی ہر مشکل کو آسان کرتا ہے اور توفیق خیر عطا کرتا ہے۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں)

مایوسی سے بیزاری

۴۔ چونکہ ہدایت یہ ہے کہ آدمی مقصد تک رسائی سے مایوسی نہ ہو، سستی و کاہلی اور لپٹ، ہمتی کو قطعاً چھوڑ دے، کبھی ہاتھ پاؤں توڑ کر نہ بیٹھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعا مانگے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ (اے اللہ میں عاجزی اور کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں)

ان دونوں جملوں میں ایسی باتوں کی رہبری فرمائی ہے جن سے ایمان قوی ہوتا ہے۔ کیونکہ عزم کی قوت اور کسی کام کی خوبی واضح ہو جانے کے بعد اس میں عمل کی جدوجہد اور اس کے ساتھ اللہ پر بھروسہ اور اس سے اعانت کی طلب ایسی پتیریں ہیں جو نفس میں ایمان کی قوت کو بڑھاتی ہیں اسی طرح اس کے بعد آنے والے فقرہ میں باطل تمنائیں اور بے فائدہ باتیں ترک کرنے کی ہدایت ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ ہمیشہ اچھی بات کہے اور اچھا کام کرے۔

بے فائدہ

۵۔ پانچویں بات کی شرح میں ہم زاد المعاد سے ابن القیم کا قول نقل کرتے ہیں "یہ کہنا کہ اگر میں ایسا ایسا کرتا تو جو چیز جانے والی تھی نہ جاتی یا جس آفت میں پڑ گیا ہوں اس میں نہ پڑتا، یہ ایک ایسی بات ہے جو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ کیونکہ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس گزری ہوئی بات کو یہ پھر سے لوٹا کر نہیں لاسکتا، نہ ماضی کو مستقبل بنا سکتا ہے۔ لفظ لو (اگر) سے یہ ادعا ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کہنے والے کے دل میں تھا اگر ویسا ہوتا تو اس کا ہونا ضرور قضا و قدر اور مشیت الہی کے خلاف پڑتا۔ اسی لئے جب کسی نے یہ کہا کہ اگر میں ایسا ایسا کرتا تو یقیناً اس صورت کے خلاف

ہوتا جو واقع ہو چکی ہے تو یہ ایک محال بات ہوگی کیونکہ جو بات تقدیر کی طرف سے جاری ہو چکی ہے اس کے خلاف ہونا ناممکن ہے۔

لہذا اس شخص کا مذکورہ قول جھوٹ اور امر محال پر مشتمل ہے۔ اگر وہ تقدیر کو جھٹلانے سے بچ بھی جائے تو بھی یہ کہہ کر اس پر اعتراض کرنے کے الزام سے نہیں بچ سکتا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو جو چیز میرے لئے مقدر ہو چکی تھی اُسے دفع کر دیتا، اگر یہ کہا جائے کہ اس قول میں نہ تقدیر کی تردید ہے نہ انکار کیونکہ اس نے ان اسباب کی تمنا بھی تو تقدیر ہی سے کی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ اگر میں اس تقدیر سے واقف ہوتا تو تقدیر ہی سے اس مقدر امر کو دفع کر دیتا کیونکہ تقدیر ایسی چیز ہے جس کے کچھ اجزا بعض اجزا کو دفع کر دیتے ہیں جیسے مرض کی تقدیر دوا سے دفع ہوتی ہے اور گناہوں کی توبہ سے، دشمن کی جہاد سے، یہ امور تقدیر سے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے مگر اس سے ناپسندیدہ تقدیر کے وقوع میں آنے سے پہلے فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب واقع ہو جائے تو اس کے دفع کرنے کی کوئی راہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی اور تقدیر سے اس کے دفع ہونے کی سبیل ہو تو جس فعل سے وہ دفع ہو یا اس میں تخفیف ممکن ہو اسے بجائے ماضی کے مستقبل کے صیغے سے کہا جائے اور ایسی بات کی تمنا نہ کی جائے جس کی تمنا کا موقع نہ ہو کیونکہ اس میں عجز محض

پایا جاتا ہے اور اللہ عجز پر ملامت کرتا ہے، دانائی کو پسند کرتا ہے اور اسکا حکم دیتا ہے۔

دانائی سے مراد

دانائی یا بصیرت سے مراد ان اسباب میں مشغول ہونا یا انھیں شروع کر دینا ہے جن سے اللہ نے ان کے مفید مسببات (سبب بننے والی چیزوں) کو وابستہ کر دیا ہے جو اُس کی معاش و معاد (امور آخرت) میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ باتیں اُس کے لئے اچھے عمل کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ اس کے برخلاف عاجزی شیطانی عمل کا دروازہ کھولتی ہے کیونکہ جب وہ اپنی ذات کو نفع پہنچانے والے کام سے عاجز ہو جاتا ہے اور یہ کہہ کر بے بنیاد اور لاطائل تمناؤں میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اگر ایسا کرنا ایسا ہوتا تو، اپنے اوپر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے کیونکہ عاجزی اور سُستی اس کا دروازہ ہیں۔

بعض لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "اگر میں نے اس چیز کو مقدم رکھا ہوتا جسے مؤخر کیا ہے تو میں ہدایت نہ پاتا اور اگر میرے ساتھ ہدایت نہ ہوتی تو تباہ ہو جاتا" اسے بخاریا و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ "لو" استعمال فرمایا ہے اور یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جو کام عبادت

وغیرہ) میں پہلے کر چکا ہوں، نہ کر چکا ہوتا اور انھیں آئندہ پر ملتوی رکھنا تو ہدایت نہ ملتی۔ اس لئے زیر بحث حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے معارض ٹھہرے گی کہ ایک جگہ آپ نے خود ایسا عمل فرمایا اور دوسری جگہ اور لوگوں کو اس سے منع فرمایا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تو (اگر) استعمال اسور دنیا پر حسرت و سہف ظاہر کرنے میں ہو تو مکروہ ہے خواہ طلب دنیا میں ہو خواہ اس سے نفرت کے اظہار میں کیونکہ اس میں بے توکل پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر اسے قرب الہی کی تمناؤں کے لئے استعمال کیا جائے جیسا کہ اس حدیث میں ہے تو اس میں کوئی کہ اہمیت نہ ہوگی۔ اس لئے جو کچھ گزر چکا ہے ہمیں چاہئے کہ اُسے اللہ کے سپرد کریں اور یہ کہیں کہ اللہ نے یونہی مقدر فرمایا تھا اور اُس نے جو چاہا تھا کیا۔ اور آئندہ کے لئے ماضی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے تیار ہوں اور ان اسباب سے اجتناب کریں جو مکروہ بات کے واقع ہونے یا محبوب بات کے دفع ہو جانے کا باعث ہوئے ہیں۔

اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ ایمان کو قوی کیا جائے اچھے اعمال کے لئے جدوجہد کی جائے۔ اور اللہ پر بھروسہ کیا جائے جھوٹی اور بھیا تمناؤں اور غیر مفید باتوں کو ترک کر دیا جائے اور صرف انہی باتوں کو اختیاراً کیا جائے جو فائدہ پہنچائیں۔

دعا کے نبوی!

کاہلی اور بزولی سے پناہ کی طلب

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الميأ والمهات رواه المسلم.

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ میں عاجزی کاہلی اور بزولی اور کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔
اسے مسلم نے روایت کیا۔

تشریح

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد چاہتے ہوئے سات باتوں سے
 پناہ مانگی ہے ان میں سے پہلی اور دوسری عاجزی اور کاہلی ہیں۔ ان دونوں
 کے درمیان فرق یہ ہے کہ عاجزی سے مراد قدرت نہ ہونا ہے اور کاہلی
 سے مراد بھلائی کے لئے نفس میں تحریک نہ ہونا اور قدرت ہونے کے باوجود
 بھلائی کی رغبت کم ہو جانا ہے۔ یہ دونوں ایک روگ ہیں جو انسان کو
 واجبات کے ادا کرنے سے قاصر کر دیتے ہیں اور اس کے لئے شرارتیں
 اور برائیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جس طرح سعادت عمل
 اور جدوجہد سے وابستہ ہے۔ اسی طرح شقاوت و عاجزی اور کاہلی
 سے وابستہ ہے۔

قرآن مجید میں عمل کا حکم اس آیت میں اور اس کے مثل اور آیات
 میں دیا گیا ہے وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسْبِرْ لِي اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 (کہہ دو اے محمد کہ تم عمل کرو و عنقریب اللہ اس کا رسول اور مؤمنین
 تمہارے عمل کو دیکھیں گے) عمل کو قائم کرنے کے لئے اس پر قسار
 ہونے اور نفع اٹھانے کی قدرت درکار ہے چونکہ عمل واجب ہے
 اس لئے اسے ترک کرنا حرام ہے۔ ترک عمل یا تو عاجزی کی وجہ سے

ہوتا ہے یا کاہلی و سُستی کی وجہ سے۔ قرآنی آیت میں ان دونوں (عاجزی اور کاہلی) کی مذمت موجود ہے اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ مانگی۔ عاجزی یا تو قدرت کے دوام و استقلال سے دور ہوتی ہے، یا ان کے اسباب بہم پہنچانے سے رفع ہوتی ہے۔

نفس سے تعلی

ان میں تیسری اور چوتھی بات بُزول اور کنجوسی ہے۔ بُزول کا تعلق نفس سے ہے اور کنجوسی کا مال سے۔ جو شخص نفسانی خواہشوں اور شیطانی ارادوں یا وسوسوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت کھو دیتا ہے یا اُس میں دشمن اور ناحق لڑنے جھگڑنے والے اعدا کو دفع کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو اُسے بُزول یا نامرد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی اپنے مال سے فقرا و مساکین کی غم خواری اور اُن کی اعانت نہیں کرتا، غازیوں اور مجاہدوں پر اور مصلحت عامہ کی ضرورتوں پر اُسے صرف نہیں کرتا وہ نجیل ہے جسکے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے انھیں دردناک عذاب کی بشارت دو، نفوس

(جانوں) اور اموال (مال و دولت) کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم بہت سی قرآنی آیات میں موجود ہے۔ اس حکم سے بردلی اور نخل کی ممانعت ظاہر ہے۔ جو شخص زندگی میں دین کو عزت دینے اور اپنی قوم کو خوش حال بنانے کے لئے اپنی جان و مال کو پیش نہ کرے وہ مرد نہیں ہے وَمَنْ يُؤْتِ شَيْئًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اور جو شخص اپنی جان پر حریص ہونے سے بچے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔)

پانچویں بات بہت زیادہ بوڑھا ہونا ہے جو شخص بہت زیادہ عمر پاتا ہے۔ اسے ارذل العمر یا بڈھا پھوس کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں اس کی صراحت ہو چکی ہے۔ اس سے پناہ مانگنے کا سبب یہ ہے کہ اس قسم کے بڑھاپے میں ناکارہ پن، عقل و حواس کی برہمی اور سمجھ بوجھ میں خلل اور شکل و صورت میں بد وضعی اور بہت سی عبادتوں سے معذوری اور بعض میں سستی کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سے پناہ مانگنے کے لئے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ارذل العمر (ذلیل ترین عمر) رکھا ہے۔ اس عمر میں پہنچ کر آدمی جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ (ہوش و حواس اور حافظہ سب رخصت ہو جاتے ہیں۔)

لہذا یہ بحث حدیث جو متن میں نقل کی گئی ہے اس میں یہ حصہ موجود نہیں ہے۔ صرف شرح میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر نقل حدیث میں کچھ الفاظ زہ گئے ہیں۔

چھٹی چیز عذاب قبر ہے۔ اس کے ثبوت کے لئے اس قسم کی آیات سے استدلال کیا گیا ہے۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (وہ لوگ صبح و شام آگ پر پیش کئے جائیں گے اور اُس دن جب قیامت قائم ہوگی) کہا جائے گا، قوم فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو اور یہ آیت سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (ہم انھیں دو مرتبہ عذاب دیں گے پھر ان کو برے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا) اور یہ ارشاد الہی وَ لَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ (کاش کہ آپ اس منظر کو دیکھتے جب کہ ظلم کرنے والے موت کی سکرات اور اذیتوں میں ہونگے اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہوں گے) اور یہ حکم دیا جائے گا کہ آج تم اپنی جانوں کو نکالو تمہیں نہایت ذلیل عذاب دیا جائے گا۔

لیکن ان آیات میں ایسی قطعی دلیل نہیں ہے جو عذاب قبر کے لئے قائم کیجائے۔ عذاب قبر کے ثبوت کے لئے تو زیر بحث حدیثوں ہی پر یا بخاری کی درج کردہ حضرت عائشہؓ کی حدیث پر اعتماد کیا جائے گا۔ جس میں وارد ہے کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہؓ کے پاس آئی اور

عذاب قبر کا ذکر کیا اور ان سے کہا "اللہ تمہیں عذاب قبر سے پناہ دے" حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا "ہاں عذاب قبر ہوتا ہے" حضرت عائشہؓ کہتی ہیں اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ آپ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ بخاری ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا تو آپ نے فرمایا "بیشک ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب کسی گناہ کبیرہ پر نہیں ہے" پھر فرمایا ہاں ان میں سے ایک لگائی بھائی کیا کرتا تھا (چغلی خور تھا) اور دوسرا پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔

عذاب قبر کے ثبوت پر تمام اہلسنت اور اکثر معتزلہ متفق ہیں۔ بعض خوارج اور بعض معتزلہ نے انکار کیا ہے۔ مثلاً فرار بن عمرو یشر المریسی یا ان سے موافقت کرنے والے لوگ۔ انکار کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ عذاب قبر کے متعلق قابل اعتماد حدیثوں میں احادیث اُعادہ وارد ہیں۔ اور وہ صرف مفید ظن ہیں عقائد کے باب میں قطعی اور واجب نہیں ہیں نہ قرآن میں اس کے متعلق نص صریح (قطعی اور واضح دلیل) موجود ہے۔

فتنہ موت و حیات

ان میں سے ساتویں بات جس سے آپ نے پناہ مانگی ہے زندگی اور یہ موت کا فتنہ ہے۔ فتنہ اصل میں آزمائش اور پیر کھ کہتے ہیں۔ سونا جب کسوتی پر کسا جاتا ہے تو عربی میں قِنْتِ الذَّهَبُ (سونا آزما یا گیا) بولا جاتا ہے۔ قحیاً زمانہ زندگی، قحیات وقت موت، فتنۃ المہیاء سے مراد وہ آزمائش ہے جس میں آدمی دنیا اور خواہشات کے ذریعے مبتلا کیا جاتا ہے اور اس میں بے صبری پیدا کر کے پرکھا جاتا ہے۔ فتنۃ المہات سے مراد وہ حالات ہیں جن پر اس قسم کی آیات دلالت کرتی ہیں۔ وَ لَوْ تَرَىٰ اِذِ يَتَوَفَّى الذَّيْنَةَ كَفَرًا وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهُهُمْ وَاذْ بَارَهُمْ زَاوِرًا كَاشٍ كَمَا آتَىٰ دِيكُفْتُمْ جَسَ وَاذْ بَارَهُمْ زَاوِرًا كَاشٍ كَمَا آتَىٰ دِيكُفْتُمْ جَسَ ان کے منہ اور پیٹھ پر مارے ہیں) یا۔ وَ لَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ ذَاوِرًا كَاشٍ كَمَا آتَىٰ دِيكُفْتُمْ جَسَ اس وقت کو جب کہ ظلم کرنے والے موت کی تکالیف میں مبتلا ہونگے اور فرشتے اپنے ہاتھ کھولے ہوں گے، یعنی اٹھیں عذاب اور سزا دینے کے لئے اپنے ہاتھ بڑھائے ہوں گے۔ یا اس سے مراد قبر میں سوال ہے جس کے ساتھ حسرت طاری ہوگی۔

یہ ہیں وہ سات باتیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے پناہ مانگی ہے۔

اوپر نیچ

اپنے فروتر کا مشاہدہ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: انظرُ وَاِلی مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْكُمْ و
لَا تَنْظُرْ وَاِلی مَنْ هُوَ فَوْقَکُمْ فَهُوَ اَجْدَرُ اَلَّا تَزُدَّ مَرُوا
بِعَمَلِ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ و لفظ البخاری: اذا نظر
احدکم الی مَنْ فُضِّلَ عَلَیْهِ فِی الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلِیَنْظُرْ
اِلَی مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَیْهِ -

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے رہے
کا ہوا اور اس کو نہ دیکھو جو تم سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ (کم درجے والا)
اس کے لئے زیادہ موزوں ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ
سمجھو جو اس نے تم کو دی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اور

بخاری کے الفاظ یہ ہیں "جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جسے مال اور خلق (وضع اور ساخت جسمانی) میں اس پر فضیلت دی گئی ہے تو اُسے چاہئے کہ ایسے شخص پر نظر کرے جو اس پر فضیلت رکھنے والے سے کم تر ہے۔"

لفت

ازدراء - حقیر جاننا - ناقص سمجھنا۔

تشریح

اُدنی اگر اس مال و متاع پر جو زندگی کے ساز و سامان میں سے میسر ہے راضی رہے تو یہ صفت اُس کے لئے سرمایہ سعادت بن جاتی ہے جو کچھ موجود ہو اس پر راضی رہنا خدا کی تھوڑی یا بہت دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر رضا کی یہ صفت مفقود ہو تو نفس رنج اور دکھوں مبتلا رہتا ہے۔ اس میں حسد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے اس لئے اپنی حالت پر راضی نہ رہنے والا شخص بد بخت ہوتا ہے اسے دنیا میں ایک دن بھی خوشی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ خواہ دنیا کا کتنا ہی ساز و سامان اُسے ملتا جائے اس کی یہی حالت رہتی ہے۔ اسے کوئی مرتبہ یا درجہ

ملتا ہے تو تھوڑے دن بعد اس کا خوگر ہو کر اس سے ہزار ہو جاتا ہے اور
اس سے بالاتر مرتبے کی طرف لپچائی ہوئی نظریں ڈالنے لگتا ہے اور
اس کی فکر میں دکھ اٹھاتا رہتا ہے۔ غرض اسکی حرص کسی طرح پوری نہیں ہوتی
منہ سے بس کرتے نہ ہرگز یہ خدا کے بندے

گر حرصیوں کو خدا ساری خدائی دیتا

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے طریقے کی
لہبری فرمائی ہے جو ہم میں قناعت پیدا کرتا اور ہمارے نفوس کو رضا کی صفت
سے معمور کرتا ہے۔ اللہ نے ہم پر جو نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان کا عرفان
عطا کرتا ہے تاکہ ہم خدا کا شکر ادا کریں اور پھر وہ ہمیں اور زیادہ نعمتیں دے
وہ طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے مال و متاع میں ہم سے کم درجے کے
ہوں ہم ان پر نظر کریں۔ ان لوگوں پر نظر نہ ڈالیں جو ان چیزوں میں ہم سے
بڑھے ہوئے ہوں۔ کیونکہ یہ بات ہم میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف
کرنے ان کی عظمت تسلیم کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی صفات
پیدا کرتی ہے۔ ہمیں ان نعمتوں کو کم اور حقیر جاننے کی خرابیوں سے بچانی
ہے۔ اور ہم دل سے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں

غافل مقام رنج نہیں جائے شکر ہے بجز سو سے نہیں تو ایک سے بہتر بنا دیا

سابقہ اور مشاہدہ

دنیا میں انسان کو دونوں طرح کے لوگوں سے سابقہ رہتا ہے۔ اس سے کم درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اعلیٰ درجے کے بھی عقلمند آدمی جب بیماروں اور دگیوں کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر ان سے ہٹ کر اپنی حالت پر پڑتی ہے وہ اپنے آپ کو صحت و عافیت کے لحاظ سے ان سے بہتر پاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے۔ اسی طرح جب اسے ناقص وضع قطع کے اندھے گونگے اور بہرے یا بد شکل لوگ نظر آتے ہیں تو وہ ان سے اپنی سلامتی کا موازنہ کرتا ہے۔ پھر اس کی نگاہ ان لوگوں پر پڑتی ہے جو دنیا سسٹن میں مشغول ہیں اور خدا کی جانب سے آزمائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حق کو نظر انداز کر کے دولت جمع کی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گو اس کے یہاں مال و دولت کم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں اس کا دین سلامت ہے۔ اسی طرح وہ ایسے آدمیوں کو دیکھتا ہے جو فقروا فلاس اور زیر باری میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد ان مصائب سے اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے اور دوسروں کے حالات کا موازنہ کر کے دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے بکثرت مخلوق کے مقابلے میں فضیلت و بہتری عطا کی ہے، اس وقت اس کے دل میں اللہ کی عظمت

کا احساس بدرجہا بڑھ جاتا ہے اور اس کی زبان شکر گزاری میں مشغول ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی عبادت میں جدوجہد کرنے لگتا ہے اور اپنی معاش یا موجودہ زندگی پر راضی ہو جاتا ہے، اس طرح اُسے دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت نصیب ہوتی ہے۔

غلط راستہ

لیکن اگر وہ اپنی نظر کو صرف اپنے سے اونچے درجے والوں ہی تک محدود رکھے تو اس میں حسد، غم و الم، خدا کی نعمتوں کی تحقیر ادا نے شکر میں کوتاہی اور دنیوی وسائل میں انتہائی طمع کے سوا کچھ نہ ملے گا اور ان ہی جھگڑوں اور بھگڑوں میں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔

جائے تنگ چشم دنیا دار را

یا قناعت پر کند یا خاک گور

ہاں اگر ایسے لوگوں پر نظر رکھی جائے جو علم، اخلاق، پاکیزہ اعمال اور عزت و شرف کے وسائل میں تم سے بڑھ کر ہوں اور انھیں دیکھ کر تم میں سادارج کمال پر ترقی کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو یہ منظر ایک پسندیدہ نظر ہوگی، اور ہر ایسے شخص کے شایان شان ہوگی جو دنیا میں عنترت کا اور آخرت میں سعادت و جنت کا خواہشمند ہو۔ ایک شاعر نے اسی

مفہوم پر توجہ دلائی ہے۔

مَنْ دَامَ عَيْشًا رَغِيدًا يَسْتَقِيدُ بِهِ

فِي دِينِهِ ثُمَّ فِي دُنْيَاهُ أَقْبَالَ

فَلْيَنْظُرَنَّ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ أَدْبَا

وَلْيَنْظُرَنَّ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ مَا زَالَ

اور اسے اردو میں اس طرح ادا کیا جاسکتا ہے۔

صرف دو شخصوں پر یہ کھو منحصر اپنی نظر

ایک تو اس مال میں۔ ہو جس کا رتبہ کم سے کم

دوسرا جو علم میں ہو تم سے زائد کامیاب۔

غم کا ازالہ

کامیاب اور موثر دوا

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال: دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المسجد فاذا هو برجل من الانتصار یقال له ابو امامة جالسا فیہ فقال یا ابا امامة ما لی اراک جالسا فی غیر وقت الصلوة، قال هموم لزممتی و دیون یا رسول اللہ، فقال: الا اعلمک کلاما اذا قلتہ اذهب اللہ عزوجل همک وقضى دینک، فقال بلی یا رسول اللہ قال: قل اذا اصبحت و اذا امسیت اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والكسل و اعوذ بک من البخل والجبن و اعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال، قال: فقلت ذلك فاذهب اللہ

ہفتی وقضی عتی دینی۔ رواہ ابو داؤد۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا
 ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو کیا
 دیکھتے ہیں کہ انصار میں کے ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں جن
 کا نام ابو امامہ تھا، آپ نے فرمایا "اے ابو امامہ میں تمہیں غیر
 وقت میں (کسی نماز کا وقت نہیں ہے) بیٹھا ہوا کیوں دیکھ
 رہا ہوں" انھوں نے کہا "یا رسول اللہ مجھے تفکرات اور قرضے
 چمٹ گئے ہیں" آپ نے فرمایا "میں تمہیں ایسی بات کیوں نہ
 سکھا دوں کہ جب تم اسے کہہ لیا کرو تو اللہ تمہاری فکر دور
 کر دے اور قرض ادا کر دے" انھوں نے کہا "ہاں یا رسول
 اللہ" آپ نے فرمایا "صبح و شام یہ کہہ کرو" اے اللہ میں فکر اور
 صدے سے اور عاجزی و سستی سے پناہ مانگتا ہوں، کنجوسی
 اور زردلی سے پناہ مانگتا ہوں، قرض کے غلبے اور لوگوں کے
 غصے سے پناہ مانگتا ہوں" انھوں نے کہا "میں نے یہ فقرے کہے
 تو اللہ نے میری فکر دور کر دی اور میرا قرض ادا کر دیا۔ اسے
 ابو داؤد نے روایت کیا۔

تشریح

انصار مدینے کے وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور ان لوگوں نے انھیں پناہ دی اور ان کی ہر طرح اعانت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک شخص کو مسجد میں ایسے وقت دیکھا جب کہ نماز کا وقت نہ تھا اور مسلمان کی شان جد و جہد اور عمل کرنا سے بیعت اور سستی مسلمان کے شایان نہیں، پھر مسجد میں رہنے اور آرام کرنے کا مقام نہیں ہیں۔ صرف مقررہ اوقات میں عبادت اور خدا کی یاد کرنے کے لئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے اس صحابی کو دیکھا تو پوچھا کہ مسجد میں بیٹھ رہنے کا کیا سبب ہے، صحابی نے جواب دیا کہ قرض بہت ہو گیا ہے۔ فکر میں ہر وقت گھیرے رہتی ہیں، اسی لئے لوگوں کو چھوڑ دیا اور غیر وقت میں بھی مسجد میں آجاتا ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند ایسے کلمات سکھانے پر آمادگی ظاہر فرمائی جن کو صبح و شام پڑھ لیا جائے تو تفکرات و آلام جاتے رہیں گے۔ جنھوں نے فکر میں مبتلا کر کے عیش کو تلخ کر دیا ہے اور سونا اور چین سے رہنا حرام کر دیا ہے۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں

چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ کلمے سکھادیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ہدایت فرمائی کہ وہ اٹھ باتوں سے پناہ مانگا کریں۔

اسباب فکر؟

ان میں سے پہلی اور دوسری بات فکر اور غم ہے۔ فکر اور بے چینی ایسے اہم معاملات میں ہوتی ہے جن سے یا تو انسان اپنی امیدیں لگائے رہتا ہے یا ان سے شہ پیدایا ہونے کا اندیشہ اُسے ستاتا رہتا ہے۔ جیسے مدرسہ کے طالب علم کا حال ہے، جب سند والا امتحان قریب آتا ہے تو ہر وقت تیاری کی فکر میں مشغول رہتا ہے اور امتحان مشکل ہونے کا اندیشہ ہر گھڑی اس پر مسلط رہتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی سوچتا رہتا ہے کہ اگر وہ پاس نہ ہوا اور اسی جماعت میں رہ گیا تو کیا ہوگا یا اگر کامیاب ہوا تو پھر کیا شغل اختیار کرے گا۔ اسی طرح بجائے اس کے کہ اسباق تیار کرنے کی سعی کرے، مضامین اور مطالب کو ذہن نشین کرے۔ زیادہ ضروری کام انجام دے اور نتائج کو فقط اللہ پر چھوڑ دے، بے فائدہ امور میں اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے حالانکہ اس کا اعتقاد ہے کہ جو اچھے کام کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

یا کسی مقدمہ والے کا حال ہے جس کا مقدمہ حکام عدالت کے اجلاس

پر پیش ہو۔ ایسا شخص اکثر مقدمے کے نتیجے کی طرف سے مغموم و فکر مند نظر آتا ہے۔ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کے حریف کے موافق فیصلہ نہ ہو۔ وہ عدالت سے فیصلہ صادر ہونے تک برابر قلق اور اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ اس حالت میں جو کام انجام دینا واجب ہیں ان سے کوتاہی کرتا ہے اور ایسی تدبیروں سے غافل ہو جاتا ہے جو برے فیصلے سے بچا سکتی ہیں۔ اس کے لئے بہتر تو یہی ہے کہ اپنا وکیل ایسے شخص کو مقرر کرے جو سچائی اور خلوص کے ساتھ اس کی طرف سے بچاؤ کی تدبیر کرے، ایسے دلائل اور ثبوت ہیا کرے جو اس کے حق کو دشمن کے باطل پر غالب رکھیں۔ اسے چاہئے کہ وہ یہ سب کام بڑی مستعدی سے کرے تاکہ اگر فیصلہ اس کے خلاف بھی ہو تو ایسی شکلیں پیدا ہو جائیں جن سے سزا میں کمی اور اس کے صدقات کم ہو سکیں۔ نہ یہ کہ دشمن کو پورا پورا موقع دے کہ وہ اس کے خلاف جو جو چالیں چلنا اور چیلے اور فریب کرنا چاہتا ہے ان میں اچھی طرح کامیاب ہو جائے۔

یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ بے فائدہ باتوں اور گپوں میں مشغول ہو کر اپنے مقاصد کے حصول سے غفلت کریں یا حادثوں سے ڈرتے رہیں اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور گھبرانے اور پریشان ہونے لگیں۔ ایسے لوگوں کے لئے مناسب ہے کہ ہر

بات کے لئے مناسب حال تیاری کریں اور ہر شدت یا آفت سے بچاؤ کی تدبیر میں مشغول ہوں اور بلا سے نجات دلانے اس سے دور رکھنے یا کم از کم اس میں کمی پیدا کرنے کی فکر سے غافل نہ ہوں۔

چونکہ تفکرات سے بے فائدہ وقت ضائع ہوتا ہے فرانس و واجبات میں کوتاہی واقع ہوتی ہے آدمی متوقع بھلائی کی فکر سے یا جس شرکاء اللہ میں ہو اس کی تدبیر سے غافل ہو جاتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی اسی طرح محبوب شے کے فوت ہونے یا ہاتھ سے جاتے رہنے اور کسی ضرر کے لاحق ہونے پر جو غم ہوتا ہے اس سے بھی پناہ مانگی، کیونکہ یہ بات بھی مذموم ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا اِنَّكُمْ كَانُمْرًا سَمُومًا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا گیا ہے لَا تَحْزَنَنَّ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (غم نہ کرو بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے)

نتیجہ کیا ہے

یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر غم کسی کھوئی ہوئی چیز کو واپس لاتا۔ یا کسی آنے والی آفت کو دفع کر دیتا تو اس بات میں معذور ہوتے۔ لیکن وہ تو ایک ضائع کرنے والی چیز ہے جس میں قضا و قدر پر برہمی و غصہ اور

ایسی چیز سے تعلق خاطر ظاہر ہوتا ہے جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں وہ ہمیں ان وسائل و اسباب کے استعمال کی طرف سے کاہل بنا دیتا ہے جو کسی مصیبت کو دفع یا کسی صدمے کو کم کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔

مومن کا کام ہے کہ صبر کی زرہ پہنے اور ان حادثوں سے جو اس پر یا غیروں پر نازل ہوتے ہیں آئندہ کے لئے نصیحت حاصل کرے تاکہ جن آفتوں میں پڑ چکا ہے آئندہ ان میں مبتلا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ مصائب کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ ناپاکوں اور پاکیزہ لوگوں میں امتیاز ہو سکے اور قوی الغرم، صابر اور جہد و جہد کرنے والے آدمیوں اور مست ارادہ، پست ہمت اور گھبرا جانے والے لوگوں میں تمیز ہو جائے۔

فرمان خداوندی

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِيرِ الصَّابِرِينَ" (اور ہم تمہیں تھوڑے خوف، بھوک، مال و جان اور ثمرات کے نقصان کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اے محمد تم صبر کرنے والوں کو بشارت دو،

ایک جگہ فرمایا ہے: "أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ" (کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دئے جائیں گے اور ان کو آزما یا نہ جائیگا۔ حالانکہ ہم نے ان سے پہلوں کو آزما یا ہے اللہ ضرور ایسے لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور انہیں بھی جو جھوٹے ہیں)

تیسری اور چوتھی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے عاجزی اور کاہلی ہے۔ عاجزی کسی چیز پر قادر نہ ہونا اور کاہلی استطاعت و قدرت ہونے کے باوجود کسی کام سے بیٹھ رہنا ہے جب یہ علم ہو جائے گا کہ اس زندگی میں انسان کا مرتبہ و مقام اور عزت و سربلندی عمل ہی سے ہے اور اسی کے ذریعے آخرت میں سعادت اور ابدی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور عاجزی و کاہلی مومن کے لئے بدترین بنائیں ہیں۔ تو ان دونوں روگوں کی شدت اور خرابی اچھی طرح سمجھیں آجائے گی۔

خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (اس نے دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھایا اور یہ کھلا ہوا خسارہ یا نقصان ہے۔

بچاؤ کی صورت

عاجزی سے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ اس کے اسباب سے اجتناب کرے اور ایسی محنت، شاقہ یا خطرناک کام نہ کرے جس میں بعض کارآمد اعضا کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ موجود ہو یا آئندہ کام کرنے کی قدرت ہی جاتی رہے اور اس کا شمار ان عاجزوں اور معذوروں میں ہونے لگے جن کے بنائے کچھ نہیں بنتی۔ جو شخص اپنی طاقت سے زیادہ مشقت کرتا ہے اور بقدر ضرورت آرام کرنے اور حلال و طیب اشیاء کے کھانے پینے میں نفس کا جتنا حصہ ہونا چاہئے اُسے نہیں دیتا، اپنے امراض کا علاج نہیں کرتا، دوا کڑوی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اپنی جان کی طرف سے بخل کرتا ہے، طیب کا معاوضہ یا دواؤں کی قیمت دینے سے ڈرتا ہے ایسا شخص گویا اپنے آپ کو عاجز بنانے کی خود کوشش کرتا ہے۔ وہ خود اپنے ساتھ بدترین جرم کر رہا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ عاجزی سے پناہ تو مانگتا ہے مگر اوپر بیان کی ہوئی صورتوں میں کسی نہ کسی طرح اپنی عاجزی کی صورتیں بھی پیدا کرتا جاتا ہے وہ ایسی بات کہتا ہے جس پر عمل نہیں کرتا کَبْرٌ مَّقْتَرٌ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ اللّٰہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر عمل نہیں کرتے

کاہلی و سستی سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ارادہ میں قوت پیدا کی جائے۔ جدوجہد اور کوشش کے عادی اشخاص سے میل جول رکھا جائے، عمل کے اسباب مہیا کئے جائیں، عمل کی لذت اور تمناؤں میں کامیابی کا لطف محسوس کیا جائے ذہن میں ناکافی و نامرادی کی تصویر ^{کھینچی} چلی جائے اور اس حقیقت کو پہچانا جائے کہ عزت و سربلندی عمل کرنے اور خطرات کا مقابلہ کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے اور تباہی و بد نصیبی ہمیشہ کاہلی کا اور پڑے پڑے آرام کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔

بزولی اور بخل

پانچویں اور چھٹی بات بزولی اور بخل ہے۔ بزولی اپنی جان یا نفس پر حرم نہیں رہنا ہے اور بخل مال کی حرص کا دوسرا نام ہے۔ جو شخص اپنی جان سے بخل کرتا ہے اسے دین کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتا اور حق کے نشانات قائم کرنے میں جان کی بازی لگانے سے جھکتا ہے، ملک کی حفاظت کرنے اس پر زیادتی کرنے والوں اور اس کی بے عزتی کرنے والوں کو دفع کرنے میں پس و پیش اور بخل سے کام لیتا ہے چنانچہ لوگوں نے اس کے ملک کے حقوق تعین لئے میں اس کے رہنے سہنے والوں کو زلت و غلامی پر مجبور کر دیا ہے۔ ان میں ظلم و استبداد کا بازار گرم کر رکھا ہے۔

انھیں دور کرنے میں اپنی جان کھپاتے ہوئے ڈرتا ہے، جس سے ایسے مواقع میں نعت و شرف کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو ایسا شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مار ڈالا ہے اور اس کے بدلے جو ست خرید رہا ہے اگرچہ اس کا بدن زندہ ہے لیکن روح مر چکی ہے۔ اس کا بلند مقام نفس فنا اور حیات پاکیزہ ختم ہو چکی ہے کہنے کو ایسے کتنے لوگ ہیں جنھیں زندہ کہا جاتا ہے مگر دراصل وہ مردوں کے شمار میں ہیں۔ اور کتنے مرنے والے ایسے پائے جاتے ہیں جو زندوں کے زمرہ میں ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انھیں مر ہوا ہرگز نہ گمان کرنا، نہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں جنھیں ان کے رب کے یہاں رزق دیا جاتا ہے اور اللہ نے ان پر جو فضل فرمایا ہے وہ اس سے خوش ہیں) اس لئے حقیقی زندگی تو یہی ہے کہ تم جب تک زندہ رہو تمھارا سر لوگوں میں اوپنار ہے۔ تم اپنے قول، عمل، قلم، رائے اور عقیدہ میں ایک خاص عزت کے حقدار رہو اور ایسی قوم میں جیو جس پر کسی کا تسلط نہ ہو۔ ایسی میں نہیں جس کی گردنیں حقوق اور مال و جان داد و دوسروں کے زیر حکومت ہوں۔ تم ایسی قوم بنو جس کی رائے کا احترام کیا جاتا ہو بات کا اثر ہو اور اس کی مصالح مقدس اور لائق عزت ہوں۔ ظاہر ہے

کہ ایسی قوم میں صرف وہی شخص رہ سکتا ہے جو قوم کے دفاع میں جان دینے اور اس کی بھلائی کے لئے اور مصرت درج کرنے کے لئے زندگی گزارنے سے دریغ نہ کرتا ہو۔ یہی شخص حقیقت میں فیاض جوانمرد اور سچا بہادر ہے۔

تَأَخَّرْتُ اسْتَبْقَى الْحَيَاةَ فَلَمْ أَجِدْ

لِنَفْسِي حَيَاةً مِثْلَ أَنْ أَتَقَدَّمَ

میں زندگی باقی رکھنے کے لئے پیچھے رہ گیا تو میں نے اپنے لئے زندگی کو اس لائق نہ پایا کہ اُسے پیش کروں۔ یعنی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔

رہا وہ شخص جو مال سے بخل کرتا ہے اُسے اپنی راحت اور خوشحالی میں اور اپنے آپ کو سنوارنے اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے صرف نہیں کرتا، فقر و مساکین اور عاجزوں اور معذوروں پر جہاد پر دشمنوں سے مقابلہ کے انتظام اور مصالح عامہ پر توجہ کر کے نہیں بخل کرتا ہے اور روپیہ خزانے میں جمع کر کے رکھتا ہے، وہ صرف اپنے آپ کو ہلاک اور اپنی قوم کو تباہ کرنے کے لئے کوشاں رہتا ہے۔ جو شخص اپنی دولت کو ذخیرہ کرتا جاتا ہے اور حقوق کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ کیا چاہتا ہے! کیا اُس کو یہ طمع ہے کہ اس دولت کو اپنے ساتھ

قبر میں لے جائے گا یا اس غربت اور تنہائی کے عالم میں اس میں خرچ کر کے گناہ کیا یہ مال اس وقت کام آئے گا جب یہ اس سراجِ الحما سبیلین -
 انہایت تیزی سے حساب کرنے والے کے سامنے کھڑا ہوگا اور قیامت
 کی بھٹی اور خطرات انتہائی شدت پر ہوں گے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا
 مرنے کے بعد انسان کو مال کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک اس کا کوئی
 نیک عمل اس کے بچاؤ اور مزد کے لئے موجود نہ ہو اس کے برخلاف یہی مال
 اس کے لئے ایک عذاب اور وبال بن جائے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
 يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
 لَّهُمْ سَيُصَوِّقُونَ مَا بَحِلُّوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اور وہ لوگ جو اس
 چیز سے بخل کرتے ہیں جو خدا نے اپنے فضل سے انھیں دی ہے، یہ گمان
 ہرگز نہ کریں کہ یہ بخل ان کے لئے بہتر ہے، نہیں وہ تو ان کے لئے بہت
 برا ہے عنقریب قیامت کے دن انھیں اس بخل کی وجہ سے طوق پہنایا جائیگا
 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُجْهِى عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَى بِهَا
 جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرَاهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانے
 میں رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انھیں اس دن

کے دردناک عذاب کی خوشخبری دو، جب ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں
 دہکایا جائے گا اور ان سے ان کی پیشانیوں پہلو اور ان کی پیٹھ کو داغ
 جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم نے اپنے لئے خزانے میں
 دفن کیا تھا، اب اسی چیز کا مزہ چکھو جسے تم دفن کر رکھتے تھے۔
 سچا مومن تو وہی ہے جو دین کی راہ میں اپنی جان صرف کرے اور اپنی
 قوم کی شان بلند کرنے میں اپنا مال خرچ کرے۔

قرض کی مصیبت

ساتویں اور آٹھویں چیز جس سے جناب رسالت مآب نے پناہ مانگنے کی
 تعلیم دی ہے وہ قرض کا غلبہ اور لوگوں کا غصہ ہے۔ قرض خدا پناہ میں رکھے
 جب انسان پر غلبہ پالیتا ہے تو اس کی عزت، نعمت و دولت جاں دار قدیم
 ہو یا جدید سب کچھ چھین لیتا ہے۔ جب قرض مسلط ہوتا ہے تو اس کا
 خیال فکر عقل صلاح و سداد اور ہوش و حواس ہر چیز پر قابو پالیتا ہے
 اس حالت میں وہ زندگی کا کوئی لطف اٹھا سکتا ہے نہ کچھ سوچ سمجھ کر
 اپنے لئے کوئی مناسب راہ نکال سکتا ہے۔ قرض صرف ایسے ہی شخص پر
 غلبہ پاتا ہے جو بغیر کسی سوچ بوجھ کے قرض لیتا ہے جو اپنے معاملات
 کے انتظام اور تدبیر سے قاصر رہتا ہے اور ایسے آئینی طریقے تلاش

نہیں کرتا جن سے اپنی حالت سنبھال سکے۔

فتوریت

ایسا شخص جب قرض لیتا ہے تو اس کو ادا کرنے کا عزم نہیں رکھتا بلکہ اس کی نیت میں فتور ہوتا ہے۔ اکثر اس قسم کے لوگ کسی شدید ضرورت سے نہیں بلکہ نفسانی خواہشوں یا شہرت، خوشامد اور ریاکاری کے تقاضے پورے کرنے کے لئے لیتے ہیں۔ لیکن ان کے برخلاف جو لوگ نہایت مجبور ہو کر کسی شدید ضرورت سے قرض لیتے ہیں اور اسے ادا کرنے کا عزم رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا اللہ صامن ہوتا ہے۔ انھیں نیک باتوں کی توفیق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ انھیں گمان بھی نہیں ہوتا یہاں تک کہ انھیں اس قسم کے غموں اور صدموں سے نجات مل جاتی ہے۔ **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** (اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لئے راہ پیدا کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اس کے لئے کافی ہوتا ہے۔)

لوگوں کے غلبے کی شکلیں بہت سی ہو سکتی ہیں وہ ذلیل کر کے غلام بنا کر

یا مخالفتوں اور نزاعوں میں قابو پا کر غلبہ حاصل کرتے ہیں یا جنگ و جدال کے میدانوں میں جیت کر دوسروں کو مغلوب کرتے ہیں، اس لئے ہم اپنا مانگتے ہیں کہ ہم پر کوئی شخص ظالمانہ قابو حاصل کر کے ہمیں اپنا آلہ کار بنائے اور ہمارے سروں پر اپنی جھوٹی عظمت اور موہوم عزت کی بنیاد رکھے اور خود ہماری عظمت و ارجمندی کے نشانات مٹا کر رکھ دے اسی طرح ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم پر ہمارا دشمن قابو پالے اور اپنے باطل کو ہمارے حق کے مقابلہ میں مدد دے اور ہم پر اس کے احکام جاری ہوں وہ ہمارے مردوں کو قتل کرے ہمارے اموال کو غارت کرے اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنائے اور ہماری عزت کو تباہ و برباد کرے۔ ہم ان تمام باتوں سے پناہ مانگتے ہیں، اس سے قوت و استعداد کے سائل ہیں تاکہ دشمن ہمیں نہ ڈرا سکے اور ہمارے لئے سعادت و عظمت کے اسباب اتنے پیدا ہو سکیں کہ کوئی فرد یا قوم ہم پر ظلم نہ کر سکے۔

امورِ مشیت کا

یہ ہیں وہ اٹھوں اور چورسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوامامہ کو تعلیم فرمائے، ہمیں چاہئے کہ ہم بھی انھیں صبح و شام کا ورد بنا کر جسمانی

غذا کے ساتھ روحانی غذا بھی ہم پہنچائیں تاکہ ہمارے نفوس کامل لذت حاصل کر سکیں۔

خبردار، ان باتوں سے پناہ مانگنے کے ساتھ کہیں یہ نہ کرنا کہ تم خود ان میں اُلودہ رہو، تم پر واجب ہو گا کہ ان سب سے اجتناب کرو اگر یہ امور تم میں موجود ہوں تو ان کو چھوڑ کر نجات حاصل کر دو۔ غرض یہ نہ ہو کہ زبان سے تو نکتہ چینی کی جائے اور دل میں بُرا نہ سمجھا جائے کیونکہ پاکیزہ دعوت یا ہدایت وہی ہے جو زبان پر آنے سے پہلے دل سے نکلے۔

بہتر صدقہ !

تندرستی اور سلامتی کے زمانہ کا ہے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال : قال رجل للنبی
صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ائی الصدقة افضل
قال : ان تصدق وانت صحیح حریص روفی رواہ شحیر
تامل الغنی و تحشی الفقرا ولا تمهل حتی اذا بلغت
الحقوۃ قلت لفلان کذا و لفلان کذا وقد کان
یفلان - رواہ البخاری -

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ ایک
شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کونسا صدقہ
افضل ہے فرمایا "تم اس حال میں صدقہ دو کہ تم تندرست اور حریص ہو
اور ایک روایت میں ہے بخیل ہو دولت کی توقع رکھتے ہو فلاس

سے دُرتے ہو اور صدقہ دینے میں دُھیل نہ دو یہاں تک کہ جان حلق
تک پہنچے (مرنے کا وقت قریب آجائے) اور تم (بطور وصیت)
کہنے لگو کہ (میرے مال میں سے) فلاں کا اتنا حصہ ہے اور فلاں کا
اتنا۔ حالانکہ وہ فلاں (وارث) ہو گیا۔ یا فلاں کا مجھ پر اتنا قرض
تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔

لغت

حرص - طمع، لالچ۔

شخ - انتہائی نخل۔

تامل - اُمید رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو۔

بَلَّغَتِ الْخُلُقُومَ - جان حلق تک پہنچ جائے (مرنے کے قریب ہو)

خُلُقُومٌ - حلق، گلا۔

لفلان - فلاں شخص کا پہلے اور دوسرے فلاں سے مراد موصیٰ لہ (جس
کے لئے وصیت کی جائے) ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم وصیت کرو
کہ فلاں کو اتنا دیا جائے اور فلاں کو اتنا۔ آخری فلاں، وارث یا ایسے
شخص کے لئے ہے جس کے متعلق وصیت کرنے والا اقرار کر جائے
کہ اس کا مجھ پر اتنا قرض ہے۔

تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بہترین عبادت پسند کیا کرتے تھے اور ان کے متعلق آپ سے دریافت کرنے میں کبھی پیچھے نہ رہتے تھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو عبادت یا ثواب کا کام اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہو اُس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریں اور بلند درجات تک پہنچیں۔ ان میں سے کسی نے آپ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ ثواب کس صدقے کا ہے آپ نے فرمایا اس حالت میں صدقہ دینا کہ تم صحیح و تندرست ہو تمہارے جینے کی امید منقطع نہ ہوئی ہو تمہارے قدم قبر کی طرف نہ بڑھ رہے ہوں، کیونکہ ایسے حالات میں مرض کی وجہ سے آدمی کا ہاتھ اپنے مال اور ملک کی طرف سے کوتاہ ہو جاتا ہے اور وہ سخاوت سے قاصر رہتا ہے۔ اس لئے نخل کا دھبہ اس کی پیشانی سے نہیں ٹپتا۔ نہ اس وقت کی داد و بخشش اس کی پاکیزہ نفسی پر دلالت کر سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زندگی سے منول اور عیش سے میزار ہو چکتا ہے اور اُسے صاف نظر آنے لگتا ہے کہ اس کا مال غیر کا ہوا جا رہا ہے۔ اس کے بر خلاف جب وہ تندرست ہوتا ہے تو اس کے دل میں مال کا ایک مقام اور جان کی محبت موجود ہوتی ہے

درد عینے کی طمع رکھتا ہے اور مفلس ہو جانے سے خائف رہتا ہے۔ حرص اس پر غالب ہوتی ہے ایسے زمانے میں صدقہ دیا جائے یا مال خیرات کیا جائے تو اس کے اس فعل میں سچا اور صحیح خلوص پایا جائے گا اور ثواب کے لحاظ سے اس کا درجہ بہت بڑا ہوگا۔ یہی صورت اس وقت ہوگی جب مال جمع کرنے کی حرص بڑھی ہوئی ہو اور اُسے ذخیرہ کرنے کے اسباب کافی پائے جاتے ہوں اس وقت بھی اگر وہ سخاوت کرے گا تو یہ چیز نیکیوں کی طرف اس کی رغبت اور خدا کی رضا جوئی پر دلالت کرے گی۔

جب تک موت قریب نہ آجائے صدقہ کرتے رہنا چاہئے اس میں تاخیر نہ کرے کیونکہ ایسے وقت وہ اپنے کل مال میں تصرف کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ مریض کو صرف تہائی مال خیرات کرنا جائز ہے اس سے زیادہ نہیں اگر وہ اس مقدار سے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہو تو اس کے وارثوں کو حق پہنچتا ہے کہ چاہیں تو اس میں تصرف کرنے کی اجازت دیں نہ چاہیں تو روک دیں۔

یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ صحت کی حالت میں قرض ادا کرنا اور صدقہ دینا مرض کی حالت سے بہتر ہے۔ کیونکہ ادائے قرض کے موقع پر اکثر شیطان مفلس ہو جانے سے ڈراتا ہے

اُسے زیادہ عمر پانے کے سبب بارغ دکھاتا ہے اور مال کی حاجت و
 اہمیت محسوس کراتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشَّيْطَانُ
 يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ (شیطان تمہیں افلاس سے ڈراتا ہے) اور اس نے
 فرمایا ہے۔ وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔
 (اور تم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر و اس سے پہلے
 کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے) حدیث میں ہے اس شخص کی مثال
 جو اپنی موت کے وقت غلام آزاد کرتا اور صدقہ دیتا ہے اس شخص کی
 سی ہے جسے شکم سیر ہو جانے پر تحفہ دیا جائے (جیسے پیٹ بھرے
 کو تحفہ دینا غیر ضروری اور بے فائدہ ہے)

صدقہ اور خیرات

لیکن کب اور کس حد تک!

عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعوذني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ لي من الوجع ما ترى وأنا ذوقا ولا يرثني الا ابنة افا تصدق بثلاثي مالي : قال لا ، قلت فالثطر يا رسول الله ، قال لا ، قلت فالثلث ، قال الثلث والثلث كثير ، انك ان تدار ورثتك اغنياء خبير من ان تدارهم عائلة يتكفون الناس ، وانك ان تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله - رواه البخاري -

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس درد کی عیادت

کے لئے تشریف لائے جو بہت شدید ہو گیا تھا، میں نے کہا
 یا رسول اللہ میرے درد کی جو حالت ہو گئی ہے آپ ملاحظہ
 فرما رہے ہیں، میں صاحب مال ہوں اور ایک بیٹی کے سوا
 میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں،
 آپ نے فرمایا، نہیں، میں نے کہا، آدھا، فرمایا، نہیں، میں نے
 کہا، پھر ایک تہائی، فرمایا، ایک تہائی اور ایک تہائی بہت ہے
 بیشک اگر تم اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ جاؤ تو یہ انھیں فقیر
 و مفلس چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا
 رہیں۔ اور بیشک تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا جوئی کے لئے خرچ
 کرو گے تمہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اسے بخاری
 نے روایت کیا۔

لغت

وجع - درد، عربی میں ہر بیماری کے لئے وجع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے،
 اشتداد - شدید ہو گیا، قوی ہوا۔
 ذومال - مال دار۔ مراو بہت دولت مند۔ یہاں تنوین اظہار کثرت
 کے لئے ہے۔

ابنۃ - (بیٹی) سعد رضی اللہ عنہ کی اس بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ اس وقت
سوائے اس بیٹی کے اُن کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے بعد ۱۵ اس
مرض سے اچھے ہو گئے اور اُن کے یہاں بکثرت اولاد ہوئی جن میں
چار بیٹے تھے اور بارہ لڑکیاں۔

ایرثنی۔ (میرا وارث نہ ہو گا) سے مراد یہ ہے کہ میری اولاد میں
کوئی ایسا نہیں ہے جو بیٹی کے سوا میرا وارث ہو۔ ورنہ ان کے
عصبات موجود تھے۔

النَّسَطُ - نصف۔

الثُّلُثُ - جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں مذکور ہے اس
کا مفہوم یہ ہے کہ ثلث تمہارا۔ ے لئے کافی ہے۔

وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - سے مطلب یہ ہے کہ تہائی مال صدقہ کروینا بہتر و
احسن ہے اور اس کا اجر بہت ہے یا یہ کہ ثلث مقدار میں بہت ہے کم نہیں
تَدَارُ - چھوڑ دو گے۔

عَالِيَةً - عائل کی جمع ہے فقرا۔

يَتَكَفَّفُونَ - ہاتھ سے سوال کرتے ہیں۔ دست سوال بڑھاتے ہیں۔

تشریح

اس حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے مسلمانوں کی حالت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا جوئی کے لئے بہترین قسم کے اعمال پر کتنے حریص رہتے تھے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مرض کی شدت محسوس کی اور اندیشہ لاحق ہوا کہ موت قریب آ رہی ہے اور پھر یہ بھی احساس ہوا کہ دولت بہت زیادہ ہے اگر اُسے ایسی ایک بیٹی کے لئے چھوڑ گئے جس کے سوا کوئی وارث نہ تھا تو یہ دولت اُسے پریشانی میں ڈال دے گی یا یہ اس کا اچھی طرح انتظام نہ کر سکے گی یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جن سے نہ انھیں اجر ملے نہ لڑکی کو اس لئے آپ سے اجازت طلب کی کہ دو تہائی دولت صدقہ کر دیں کیونکہ ان کے نزدیک باقی ایک تہائی ان کی بیٹی کے لئے کافی تھی۔ خواہ وہ بغیر شوہر کے رہے یا شادی کرے، اتنی مقدار سے اس کی خیر و فلاح کا سامان ہو سکتا تھا اور اس طرح انھوں نے جو کچھ اپنے لئے کیا اللہ کے نزدیک اس سے ان کے مراتب بلند ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تہائی مال صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر نصف مال کے لئے اجازت چاہی آپ نے اسے بھی منظور

نہ فرمایا اس کے بعد انھوں نے تہائی مال صدقہ کرنے کی اجازت چاہی جو آپ نے دے دی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی حکمت بیان فرمائی کہ مسلمان کا ثواب اسی صدقے تک محدود نہیں رہتا جو وہ اپنے مرنے سے پہلے کر چکا ہے۔ بلکہ اگر وہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے دست سوال بڑھانے سے بے نیاز کر دے اور ان سے فقر و فاقہ کی ذلت دور کرے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ مومن کا ثواب اسی حد تک نہیں ہے اُسے تو ادنیٰ ترین دنیوی سعادت پر بھی ثواب ملتا ہے جب کہ اُس سے رضائے الہی مقصود ہو۔

غور کرو کہ خدا کتنا بڑا رحیم و کریم ہے اور مسلمان کے بعض مال کے صدقے پر کس طرح راضی ہو جاتا ہے جب کہ اس میں خلوص موجود ہو اور ریا و نفاق کا لگاؤ نہ ہو اور اس کی ادائیگیوں پر بھی کیسی رحمتیں نازل فرماتا ہے

وارث کا حق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو وارثوں کے متعلق بھی نصیحت فرمادی تاکہ جو اب ان حالات سے پوری طرح مطابق رہے جن میں سعد کو موت آسکتی تھی۔ خواہ اکیلی ان کی بیٹی وارث ہو یا اس کے

ساتھ اور لوگ بھی ہوں یا کوئی اور ان کا وارث بنے۔ آپ نے تنہا ان کی بیٹی ہی تک جو اب کو مخصوص نہیں فرمایا تاکہ اس میں تمام ورثا شامل رہ سکیں۔ آپ نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ ان لوگوں کو اتنا غنی کر دیں کہ سواں کی ذلت سے بچ جائیں۔

اس حدیث کے آخر میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ کا سوال ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ثواب کے بکثرت ہونے پر راغب ہیں۔ جب انھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی مال سے زیادہ صدقہ کرنے سے منع کر دیا تو تسلی و خوشنودی ظاہر کرنے کے لئے ان سے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی نقد و جنس میں سے صرف کرو گے وہ اگر واجبی ہو گا تو اس پر بھی ثواب ملے گا بشرطیکہ اس سے رضائے الہی مطلوب ہو۔

چند مزید امور

جو امور اوپر بیان ہو چکے ہیں اس حدیث سے ان کے سوا حسب ذیل باتیں اور واضح ہوتی ہیں

۱۔ اگر کوئی وارث موجود ہو تو تہائی مال سے زیادہ کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں۔ جس شخص کا کوئی وارث نہ ہو اس کے متعلق اختلاف ہے۔

جمہورائتہ اس سے زیادہ کی وصیت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ابوحنیفہؒ زیادہ کے جواز کے قائل ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ *مِنْ اَبَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِي بِهَا اَوْ دَيْنٍ* (اس وصیت کی مقدار کے بعد جو کی جائے یا فرض کے بعد) والی آیت میں وصیت مطلق ہے یعنی اس کو تہائی کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا۔ سنت نے اُسے اُس شخص کے ساتھ مقید کر دیا جس کا وارث موجود ہو۔ اور جس کا وارث نہ ہو اس کے لئے یہ حکم اب بھی مطلق اور غیر مقید ہے۔ اور اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، کیونکہ جس کا کوئی وارث نہ ہو وہ اپنے متعلقین میں سے کسی ایسے کو نہ چھوڑ جائے جس کے مفلس ہو جانے کا اندیشہ ہو۔

۲۔ سنت قرآن کی حدود معین کرتی ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔
 ۳۔ شریعت کا ایک شخص سے خطاب کرنا ایسے تمام اشخاص کے لئے عام ہوتا ہے جس میں ایسے حالات پائے جاتے ہوں۔ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حکم عام ہے، سعد کے ساتھ مخصوص نہیں۔

۴۔ مشروع یا جائز طریقوں سے مال جمع کرنا مباح ہے اس کے علاوہ اس حدیث سے اعزہ اور اقارب سے حسن سلوک کی ہدایت بھی مفہوم ہوتی ہے۔

عبادت کی کثرت حدود کی تعیین و تشریح

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال جاء ثلاثه
رهط الى بيوت ازواج النبی صلی الله علیه وسلم یسألون
عن عبادة النبی صلی الله علیه وسلم فلما اخبروا بها
كانهم تقالوها، فقالوا واین نحن من النبی صلی الله علیه
وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال
احدهم اما انا فاصلى الليل ابدا و قال اخر انا اصوم
الدهر ولا افطر و قال اخر انا اعتزل النساء فلا
اتزوج ابدا فبلغ النبی صلی الله علیه وسلم ذلك فحمد
الله واثنى عليه و قال: ما بال اقوام قالوا كذا او كذا، اما
والله انى لا خشاكم الله واتقاكم له، لکنى اصوم و افطر
واصلى و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سننتى

فلیس منی۔ رواہ البخاری وغیرہ۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھمڑتین گروہ آئے جو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھ رہے تھے جب انھیں اس
سے خبردار کیا گیا تو ایسا معلوم ہوا جیسے انھوں نے اس عبادت
کو کم جانا، پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کہاں
ہوں گے، اللہ نے ان کے تو تمام آنے والے اور گزرے ہوئے
گناہ بخش دئے، پھر ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ رات
بھر نمازیں پڑھونگا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے
رکھونگا اور افطار نہیں کرونگا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے
علنیہ رہونگا کبھی شادی نہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور
کہا ان لوگوں کا کیا حال ہے جنھوں نے ایسا ایسا کہا، مگر میں
اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا
اور پس منیز کرنے والا میں ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں اور
افطار کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں، سوتا ہوں اور عورتوں سے شادی

کرتا ہوں۔ پس جو شخص میرے طریقے سے انحراف کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسے بخاری وغیرہ نے روایت کیا۔

لغت

رہط۔ جماعت اس لفظ کا اطلاق تین سے لے کر دس تک ہوتا ہے یہ اسم جمع ہے اس کا واحد نہیں آتا۔

یضع۔ تین سے نو تک کے لئے استعمال ہوتا ہے

اس حدیث میں جن تین آدمیوں کا ذکر ہے وہ یہ ہیں۔ علی بن ابی طالب

عبداللہ بن عمرو اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم۔

تَقَالُوهَا۔ اس کو (یعنی عبادت کو) تھوڑا جانا۔

اخشاکم اللہ واتقاکم اللہ سے ڈرنے اور اس کے لئے تقوے

اور پرہیز کرنے میں سب سے زیادہ۔

مَا بَالُ اقْوَامٍ۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے، ان کا کیا حشر ہوگا۔

رَغِيبٌ عَنِ الشَّيْءِ۔ اس شئی سے روگردانی کی یا منہ پھیرا۔

رَغِيبٌ فِي الشَّيْءِ۔ اس کی طرف مائل ہو یا رغبت کی۔

تشریح

صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ ان سے راضی رہے (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہی عبادت پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ جتنی عبادت آپ فرماتے ہیں اتنی ہی وہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہیں اور درجے میں آپ سے قربت کا لطف حاصل ہو۔ ان میں سے تین حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آئے تاکہ ان سے آپ کے پوشیدہ عبادت کرنے کی مقدار اور کیفیت دریافت کریں تو انھیں معلوم ہوا کہ آپ کی عبادت ان لوگوں کی عبادت سے زیادہ نہیں ہے بلکہ ان کی عبادت کی یہ نسبت کم ہے اور اس سے تقرب الہی کے حصول کا نشانہ پورا نہیں ہوتا۔ انھوں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ بخش دینے کا وعدہ کیا ہے جو انھیں کثرت عبادت سے بے نیاز کر دیتا ہے اور یہ لوگ اس بات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرجہا کم ہیں انھیں عبادت بڑھانے اور اس کی مداومت کرنے کی ضرورت ہے لہذا ان میں سے ہر ایک نے عہد کر لیا کہ ایک ایسی قسم کی عبادت کو لازم کرے جس کا سلسلہ منقطع نہ ہو ایک نے راتوں کو نہ سونے اور اپنی راتیں عبادت میں گزار دینے کا طریقہ اختیار کیا

اور اپنا معمول بنا لیا کہ سونے اور راحت کرنے میں نفس کا جو حصہ مقرر ہے اُسے نہ دیں گے کیونکہ اللہ کی یاد میں بیدار رہنا فکر کو صاف اور ذہن کو شفاف بناتا ہے۔ نیند سُستی و کاہلی کی دعوت دیتی ہے اور بلاوت (کنڈ فہمی) پیدا کرتی ہے۔ دوسرے کو ہمیشہ روزہ رکھنے اور افطار نہ کرنے کا طریقہ بہتر معلوم ہوا کیونکہ روزے خواہشات کے غلبہ پر قابو رکھتے ہیں، نفس کی حرص کو توڑتے ہیں، طبائع کے ثبوت کو دور کرتے ہیں اور اخلاق کی آلودگی کو دھو دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے میں ضعیفوں، فقیروں اور مسکینوں پر رحم اور مہربانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح تیسرے نے عورتوں سے علیحدہ رہنا اور شادی نہ کرنا پسند کیا کیونکہ ان کے نزدیک ازدواج کے جھگڑے خدا کی عبادت سے غافل کر دیتے ہیں، آدمی معاش کی جدوجہد اور اولاد کی تربیت اور دیگر بھال کے بکھیڑوں میں پڑ جاتا ہے اور عبادت کے لئے وقت نہیں پاتا۔

فرمان نبویؐ

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا کہ ان اشخاص کے عزم کی غلطی سے متنبہ فرمایا اور انھیں آگاہ کیا کہ اللہ کا تقرب نفس پر برداشت کی قوت سے زیادہ بار

ڈالنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں جو خواہ
 تھوڑے ہوں مگر ان میں دوام اور مداومت پائی جاتی ہو۔ ایسے
 لوگ (جن کا ذکر اوپر ہو چکا) بہت جلد اپنے آپ کو عاجز اور ضعیف
 بنا لیں گے۔ پھر اپنے اندر اعلیٰ عبادت تو تیز ادا لے عبادت کی بھی طاقت
 نہ پائیں گے۔ انھیں چاہئے کہ اپنی جانوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں
 تاکہ جو عبادت کرتے ہیں اُسے دوام دے سکیں، پاکیزہ چیزوں میں سے
 جو کچھ اللہ نے ان کے لئے حلال کیا ہے اس سے تمتع کریں (فائدہ
 اٹھائیں) کیونکہ اسلام میں رہبانیت بالکل نہیں۔

یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں داخل تھی کہ جب آپ
 کسی کی ناپسندیدہ بات کو دیکھتے اور اس کے متعلق نصیحت مقصود ہوتی
 تو خطبہ دیتے وقت اس بات کے کرنے والے کا برملا نام نہ لیتے نہ اس
 کا تعین کرتے بلکہ اُسے اس طرح بیان فرماتے کہ فلاں فلاں قسم کے کام
 کرنے والوں کا کیا حال ہوگا وغیرہ، گویا ایک عام انداز بیان اختیار فرما کر
 نہ صرف ان خاص لوگوں کو بلکہ سب کو اس بات سے متنبہ فرما دیا کرتے
 تھے۔ کیونکہ آپ کا مقصود انھیں اپنے غلط رویے سے آگاہ کر کے اس
 سے باز رکھنا ہوتا تھا اور وہ اس طرح حاصل ہو جاتا تھا۔ براہ راست
 انھیں متنبہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اس عمل سے آپ کے مکارم اخلاق

محاسن آداب اور حسن معاشرت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ بیشک آپ بڑے برگزیدہ اخلاق پر ہیں اور خود آپ نے اپنی نسبت کہا ہے اَدَّبَنِي رَبِّي فَاحْسَن تَادِيْبِي (میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور میری بہترین تادیب فرمائی)

رہبانیت خلاف اسلام

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کی حقیقت رہبانیت کی طرف نہیں بلاتی، نہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس سے محرومی اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے، افطار اس لئے ہے کہ مومن میں روزوں کی قوت رہے۔ اور نیند اس لئے کہ عبادت میں کھڑے ہونے کی طاقت آئے۔ اسی طرح ازدواج کا مقصود نفس کی خواہش کو توڑنا، پاک دامن ہونا اور نسل بڑھانا ہے۔

اور جو شخص ان باتوں سے انحراف کرے اور یہ انحراف تاویل وغیرہ کی قسم کا ہو تو اسے ملت سے خارج یا کافر نہ کہا جائے گا فلینس منی کے معنی یہ ہوں گے کہ ایسے شخص کا طریقہ میرے طریقے میں سے نہ ہوگا اور اگر یہ روگردانی یا غلو اس وجہ سے ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اسی کو درست

اور قابل تزییح خیال کرتا ہے تو اس صورت میں فلئیس منی کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ شخص میری ملت پر نہ ہوگا کیونکہ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ لیکن اگر اس بارہ میں کسی شبہ کی وجہ سے تقویٰ کے طور پر انحراف کیا ہو تو وہ نہ ممنوع ہوگا نہ مکروہ۔

اس حدیث سے سابقہ باتوں کے علاوہ حسب ذیل مسائل معلوم ہوتے ہیں۔

- ۱۔ نکاح کی فضیلت و ترغیب۔
- ۲۔ راحت سے اور شریعت کی حلال کی ہوئی چیزوں سے بے تعلقی میں غلو نہ کرنا۔

۳۔ اس حدیث میں ایسے شخص کی تردید ہے جو پاکیزہ کھانوں اور نرم لباسوں میں سے حلال اشیاء اور مباح چیزوں کے استعمال سے منع کرتا ہے اور ان پر خراب کھانے اور موٹے کپڑے کو تزییح دیتا ہے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔

اگر وہ کس نے اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں اور پاکیزہ رزق کو حرام کیا ہے، لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا (ان پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں اور زیادتی نہ کرو۔

اعتدال اور میانہ روی

مگر بہر حال تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی ضروری ہے کیونکہ پاکیزہ اشیا کا لزوم تعیش اور افراط نعمت کا باعث بنتا ہے اور آدمی ان کی کثرت سے تشبیہات میں مبتلا ہونے سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اسی طرح انھیں اختیار کرنے سے نفس کو روکنا نتیجہ میں ممنوعہ چیزوں میں غلو یا افراط کا سبب ہو جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر فرائض تک محدود رہنا اور نقل کو چھوڑ دینا، سستی کو ترجیح دینے اور عبادت میں چستی نہ دکھانے کا موجب ہوتا ہے اور بسا اوقات فرائض ادا کرنے میں بھی کاہلی مانع ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کی صورتیں اختیار فرمائی ہیں۔ کبھی موٹا کھردرا عامہ زیب تن فرمایا بے کبھی دھاریدار حضرتنی چادر استعمال فرمائی ہے۔ یہی کھانے کا حال تھا، کبھی کھجوروں کے ساتھ ککڑی اور مل جائے تو اچھا کھانا تناول فرماتے تھے اور کبھی مرغی۔

۴۔ اس حدیث سے ہر ایک کے لئے علم کی طرف رسائی کا مشروع یا جائز ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر علم کا حصول اصلی جگہ سے دشوار ہو تو عورتوں تک پہنچ کر بھی اس کے حاصل کرنے میں

مضائقہ نہیں۔

۵۔ اسی طرح علمی مسائل بیان کرتے وقت اور مجتہدین کی طرف سے شبہ زائل کرنے کے موقع پر خدا کی حمد و ثنا کرنا۔

۶۔ سنت کی پیروی کی ترغیب اور اس سے مخالفت پر تخریف مفہوم ہوتی ہے۔ اس کا شمار ان اہم امور میں ہے جنہیں ترک کر دیا گیا ہے اور انہیں چھوڑنے سے دین و دنیا میں بڑے مفاسد پیدا ہو گئے ہیں۔

خود نمائی اور خود بینی!

ایک نامحود اور قابل تعزیر فعل!

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرَّ ثوبه بـخيلة لم ينظر الله اليه يوم القيامة - رواه البخاري -

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے لباس کو غرور و تکبر سے لٹکاتا ہوا چلے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر نہ فرمائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔"

لغت

جرّ - کھینچنا، لٹکایا۔

بخیلۃ - عجب، خود پسندی، تکبر -

لم ينظر الله اليه - اللہ اسے رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا اس پر
رحم نہ فرمائے گا۔ یہاں حقیقی نظر مقصود نہیں ہے جس میں مخلوق سے
مماثلت پائی جائے اور اللہ کے لئے اس کا ثبوت محال ہے۔

تشریح

اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کھانے پینے اور پہننے کی بہت سی پاکیزہ
چیزیں حلال فرمائی ہیں تاکہ ہم ایسی صورتوں میں ان سے استفادہ
کریں جن میں گناہ یا سرکشی نہ پائی جاتی ہو۔ خود پسندی اور تکبر بدترین
گناہوں میں سے ہے کیونکہ تکبر سے فضائل چھین جاتے ہیں اور رذائل
پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مومن شخص اور تواضع کی صفت کے
درمیان دوری واقع ہوتی ہے جو متقیوں کے اخلاق کی سر تاج ہے۔ تکبر،
کینہ، تعصب اور لوگوں کی طرف سے حقارت اور غیبت کی خرابیاں پیدا
کرتا ہے۔ اس کی بدولت آدمی سچائی، غصہ کا ضبط، نصیحت کی قبولیت
عیب یا خرابی سے واقفیت، علم سے استفادہ، حق کی اطاعت وغیرہ
صفات سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ یہ خرابی ان صفات کو حقیر سمجھنے
سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

”تکبر حق سے جھگڑنا اور مخلوق کو حقیر جاننا ہے۔“

تکبر کے اسباب

تکبر کے اسباب بہت ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک سبب علم ہے۔ یہ خرابی علماء میں بہت جلد پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں ان میں سے کسی نے اپنے اندر کسی قسم کا علمی کمال محسوس کیا وہ اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو حقیر اور جاہل سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ حقیقی علم نہیں رکھتے۔ حقیقی علم ہو تو آدمی اپنے رب کو اور اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اس کی عظمت کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہ بات اس میں خوف الہی اور تواضع پیدا کرتی ہے اور ایسے بندوں کا خود خدا لحاظ کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ**۔ یا پھر اس قسم کا شخص بد فطرت اور ناپاک خیالات کا حامل ہوتا ہے۔ اس علم سے بھی اس میں خباثت اور برائی کے سوا کوئی خوبی پیدا نہیں ہوتی۔

ان ہی اسباب میں حسب و نسب بھی ہے جو شخص اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں عالی نسب پاتا ہے وہ ان سے تکبر کرتا ہے اور بسا اوقات ان سے ملنے جلنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں

ننگ محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے اپنے نسب پر فخر کیا کرتا ہے
 حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا "میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے پاس ایک شخص سے گفتگو کی اور اس سے کہا اے ابن السودار
 (جیشن کے بیٹے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا
 "گوری عورت کے بیٹے کو کالی عورت کے بیٹے پر فضیلت نہیں ہے"
 مال قوت نو کر چا کر اور خاندان بھی تکبر کا باعث ہوتے ہیں۔ اس
 حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسندی اور تکبر کے
 اسباب میں سے ایک سبب بیان فرمایا ہے جو غرور سے کپڑے کو لٹکانا
 اور لمبا کرنا ہے خواہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی جانب سے۔ یہ
 حرکت کپڑے کو چن کر یا اس میں شکنیں ڈال کر کی جائے تب بھی بُری
 ہے۔ کیونکہ دنیا میں تو اس سے اسلئے نقصان پہنچتا ہے کہ ایسا شخص
 لوگوں کی نظر میں بُرا سمجھا جاتا ہے دوسرے اس میں بیجا طور پر دولت
 ضائع ہوتی ہے اور آخرت میں اسلئے کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کی
 نعمت کے اظہار کے لئے اور اس کا شکر ادا کرنے کی غرض سے ایسا
 کرتا ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھتا ہو اُسے مباح قسم کا کپڑا پہننے سے
 کوئی نقصان نہ ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے كَلُوا
 وَاشْرَبُوا وَابْسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ اسْرَائِنَا وَلَا تَحْبِلَةَ

اکھاؤ پیو، پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف اور غرور کے، حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے "جو چاہو کھاؤ اور پہنو"۔ جو چیزیں تمہارے لئے غلط ہیں وہ اسراف اور غرور ہیں۔

بے شبہ استینوں اور پانچوں کو طویل کرنا اور مقررہ وضع سے زیادہ بڑھانا بھی کپڑا لٹکانے کے حکم میں ہے۔ بعض علماء نے ٹخنوں سے نیچے اترے ہوئے پانچوں کو مذموم کہا ہے۔ البتہ اگر کسی عیب یا بیماری کی وجہ سے ایسا کیا جائے تو کوئی ممانعت نہیں۔ بعض لوگ ان کے مکروہ ہونے کے قائل ہیں۔ کیونکہ روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی ہمد لٹکی ہوئی تھی (چلنے میں زمین سے لگتی تھی) آپ نے اس سے فرمایا اپنی ہمد اونچی کرو۔ اس نے کہا "مجھ میں اندر کی طرف لنگر اپن موجود ہے، میرے گھٹنے چلنے میں رگڑ کھاتے ہیں" آپ نے فرمایا "ہمد اونچی کرو اللہ نے سب کو اچھا ہی پیدا کیا ہے اور اس لئے بھی کہ اس قسم کا پہناؤ اور غرور کو دعوت دیتا دیتا ہے اور کپڑے میں نجاستیں لگتی ہیں۔"

لہذا ہر مسلمان کو جاننا چاہئے کہ تو واضح سے تمہاری رفعت و مہربندی میں اضافہ ہوگا اور آداب دین پر عمل کرنے سے اللہ کے ساتھ تقرب اور محبت بڑھے گی، لہذا سوچنا چاہئے کہ ہمارا آغاز کیا تھا، پانی کا ایک قطرہ

اور انتہا ایک ناپاک مردار لاش۔ اگر حقیقت نظر میں ہے تو عزت
 ناحق باتوں میں نہ پکڑے اور کوئی اپنے آپ کو دوسرے مومن بھائیوں
 سے بڑا نہ سمجھے۔ جب تم اپنے اوپر خدا کے فضل و نعمت کو یاد کرو تو
 یہ بھی یاد کرو کہ اُس کی ایک انتہا بھی ہے اس لئے تکبر کرنے اور
 اترانے سے بچو، کیونکہ یہ چیزیں برکت کو زائل کر دیتی ہیں اور نعمت کو
 تباہ کر دیتی ہیں۔ غرور نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح
 آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔

پیام پر پیام ایک حکمت آمیز مصلحت

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: نہی النبی صلی اللہ علیہ
وسلم أن یبیع الرجل علی بیع اخیه وأن ینخطب
الرجل علی خطبة اخیه حتی یتراک الخاطب قبله
او یاذن له الخاطب۔ رواہ البخاری۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی
کے سووے پر سووہ کرے یا اپنے بھائی کے پیام شادی کی جگہ پیام
دینے یہاں تک کہ پیام دینے والا پہلے اُسے ترک کر دے یا اُسے
پیام دینے کی اجازت دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔

لغت

خطبۃ شادی کا پیام دینا، منگنی۔

تشریح

یہ حدیث دو باتوں کی ممانعت پر مشتمل ہے۔ کسی شخص کی بیع یا سودے پر سودا کرنا۔ اور کسی جگہ کسی شخص نے شادی کا پیام دے لیا ہو وہاں اس کے اس پیام کو ترک کرنے سے پہلے یا اس کی اجازت کے بغیر اپنا پیام دینا۔

تفصیل اول

پہلی بات کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا ہے ابھی خریدار کو اختیار باقی ہے کہ اتنے میں تیسرا شخص آتا ہے اور مدت اختیار کے اندر اس خریدار سے کہتا ہے کہ تم اس بیع کو نسخ کر دو میں تم سے یہ سودا اس سے کم قیمت پر کرتا ہوں۔ اس قسم کی خرید و فروخت منع کی گئی ہے کیونکہ اس طرح پہلے بائع ابیچنے والے اور دوسرے بائع کے درمیان بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض

اوقات اس سے ایسی مضرت پیدا ہوتی ہے جو کسی حد پر نہیں ٹھہرتی جیسا کہ مشاہدہ میں آیا ہے اور سب کو معلوم ہے اس لئے دنیا کی تصور نامی پونجی کے لئے مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لئے شر و آلام کا سبب بنے اور اپنے حق میں بھی خدا اور رسول کے غضب کو براہِ ننگینہ کرے یا قلوب میں عداوت اور کینے کے بیج بوئے۔

لہذا اس قاعدہ کی بنا پر کہ "کسی چیز سے روکنا اس کے فساد کا مقتضی ہے" کسی شخص کا اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرنا فاسد ہے۔ یہی مالکیوں اور حنبلیوں کا قول ہے۔ لیکن جمہور فقہاء کا قول یہ ہے کہ یہ بیع تو صحیح ہے مگر گناہ کے ساتھ۔ کیونکہ یہاں جس چیز سے روکا گیا ہے وہ راست اس شے کے لئے نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے بلکہ ایک خارجی امر سے منع کیا گیا ہے۔

مسئلہ ثانی

دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے یا اس کے ولی سے شادی کا طالب ہے اور وہ عورت یا اس کا ولی اس پیام کو قبول کر لیتے ہیں یا اس پر رضامند ہو جاتے ہیں اسی اثنا میں ایک اور شخص پہلے پیام یا منگنی کا علم ہونے کے باوجود اسی جگہ اپنا پیام دے بیٹھتا ہے۔

اس صورت میں اگر منگتیر یا اس کے ولی نے پہلے پیام کو منظور کر لیا تھا تو یہ دوسرا پیام بالاتفاق حرام ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک نے انکار کر دیا ہو تو دوسرا پیام حرام نہ ہوگا۔

کیا یہ حرمت دوسرے پیام دینے والے کی شادی کو فاسد کر دیتی ہے۔ ظاہر یہ کا قول ہے کہ اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا۔ جمہور کا قول ہے کہ یہ نکاح فسخ نہ ہوگا۔ کیونکہ ممانعت پیام دینے کی ہے اور یہ نکاح کی صحت کے لئے شرط نہیں ہے اس لئے پیام کے بغیر صحیح ہونے سے نکاح فسخ نہ ہوگا۔

یہ حکم عام ہے۔ پہلے پیام پر پیام دینے کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ یہ پیام دینے والا فاسق ہو یا کافر یہ عام علما کی رائے ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فاسق اور کافر کے پیام پر پیام دینا حرام نہ ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں عَلَیْ خُطْبَةِ أَخِيهِ (اپنے بھائی (مسلمان، کے پیام پر) کے الفاظ آئے ہیں۔ اور مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی انوث نہیں ہوتی۔ حدیث المومن اخ المومن دایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے) سے بھی لہذا ظاہر ہے۔ لہذا اس حکم سے فاسق خارج ہو جاتا

ہے۔

حدیث میں "حتی یاذن له الخاطب" (یہاں تک کہ پیام دینے والا

اسے اجازت دے) کے الفاظ اجازت ہونے کے بعد دوسرا
پیام جائز ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور اپنے منہوم کے ساتھ
دوسرے شخص کے لئے جو از پیام کی دلیل ہیں کیونکہ پہلے پیام
دینے والے کا اجازت دینا اس کے رجوع ہونے یا اس پیام
سے دست کش ہونے کا ثبوت ہے۔ لہذا جو شخص بھی اس سے
نکاح کرنا چاہے اس کے پیام کو جائز قرار دیتا ہے۔

مَسْئَلَةُ عَقْدِ وَنِكَاحِ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تُنكِهُمُ الْبِرَاءَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدَّيْنِ - رواه الجماعة إلا الترمذی -

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عورت سے نکاح چار وجوہ سے کیا جاتا ہے۔ اس کے مال، حسب، جمال اور دین کی وجہ سے اس لئے دین والی کو اختیار کرو۔"

لَفْظٌ

حَسَبٌ - باپ دادا اور اعزہ واقارب کی نسبت سے جو

شرف حاصل ہوا سے حسَب کہتے ہیں۔ یہ لفظ حساب سے نکلا ہے۔ عربوں کا دستور تھا کہ جب باہم فخر کرتے تھے تو اپنی خوبیاں اور باپ دادا کے کارنامے گنوا یا کرتے تھے۔ حساب لگانے سے جس کی خوبیاں اور کارنامے تعداد میں زیادہ ہوتے وہ دوسروں پر حکومت کرتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حسَب سے یہاں اچھے افعال مراد ہیں۔

تشریح

شادی بیاہ ہدایت کے طریقوں میں سے ایک پسندیدہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی ترغیبوں سے لوگوں کو آمادہ فرمایا ہے۔ بیوی کے اختیار کرنے میں اور انھیں ایک دوسرے پر ترجیح دینے میں لوگوں کے درمیان پسند و غیرہ کا بڑا اختلاف پایا جاتا ہے بعض لوگ بہت زیادہ دولت مند عورت کو پسند کرتے ہیں۔ تاکہ ضروریات زندگی از دو واجی حالات اور اولاد کے نواز م، تربیت وغیرہ جیسی صعوبتوں میں انھیں مدد دے یا شوہر کے بعض خاص مالی مقاصد پورے کر سکے اور وہ اُس سے مالی فائدہ اٹھا سکے۔ بعض لوگ عالی نسب عورت کو چاہتے ہیں اور بڑے گھرانے کو پسند کرتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت اُن سے ہر قسم کی تقویت پہنچے۔ بعضوں کو حسن و جمال بہت

مرغوب ہوتا ہے وہ حسین عورت کے آرزو مند رہتے ہیں تاکہ اُسے
دیکھ کر نظر کو تازگی اور قلب کو سکون حاصل ہو۔ بعض کا خیال یہ ہوتا
ہے کہ دیندار اور پاک دامن عورت نے تاکہ اس کی بدولت خاندان
کے شرف و عزت میں بٹہ نہ لگے اور عورت گناہوں اور اخلاقی خرابیوں
میں مبتلا نہ ہوئے پائے۔ شوہر خواہ غائب ہو یا موجود وہ ہر حال میں
اس کی مرضی اور پسندیدگی کا خیال رکھے۔

معیار اور مطمح نظر

غرض اس معاملے میں ہر ایک کا ایک خاص مطمح نظر ہوتا ہے اور وہ
جس قسم کی عورت کو اپنے معیار کے مطابق پسند کے لائق پاتا ہے ہمیشہ
اس کی تلاش میں سرگرم رہتا ہے اُس کے خلاف دوسری قسم کی
عورت کو ترجیح نہیں دیتا اور جب تک مطلوبہ معیار والی نہ ملے کسی
اور پر قانع نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا مقصد حاصل ہو جائے مگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب میں جس قسم کی عورت کو تلاش
اور جستجو کے لائق قرار دیا ہے اور جس میں آدمی کی شریک زندگی بننے
کی بہتر صلاحیت محسوس فرمائی ہے وہ دیندار و باایمان عورت ہے
جب ایسی نیک بخت بیٹھ آجائے تو اُس سے منہ پھیرنا مناسب

نہیں۔ کیونکہ اس میں ایک بھلے آدمی کی ہم خواب اور بچوں کی ماں بننے کی اچھی قابلیت ہوتی ہے اور وہ اس کے مال، راز اور عزت و شرف کی امین ہوتی ہے۔ اس طرح اس کا دین اس شخص کو مطمئن بنا دیتا ہے وہ ایسی عورت کو اعتماد کے ساتھ اپنے دل کی بات سے آگاہ کر سکتا ہے اور اپنے مال اور مکان کی حفاظت اس کے سپرد کر کے چین سے رہ سکتا ہے۔ دیندار عورت ان خوبیوں کے علاوہ اولاد کی تربیت بھی نیکی اور پرہیزگاری کے قاعدوں پر کرتی ہے اس لئے جس کو ایسی عورت ملے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔

مال دار عورت

اب مالدار عورت کو لہجے جو نہ دین کو مضبوطی سے پکڑتی ہو اور نہ پرہیزگاری اور تقوایے کی صفت سے متصف ہو۔ ایسی عورت کی پاکیزگی اور صفائی میں پائنداری بہت کم ہوتی ہے اور اس کو بہت کم قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔ ایسی مالدار عورتیں مشکل ہی سے ملتی ہیں جو شوہر کے حقوق کا خیال رکھتی ہوں اور مطیع و نیکو کار ہوں۔ وہ ہمیشہ شوہر کے مقابلے میں اپنے مال اور دولت مندگی کی بدولت فخر و غرور میں مبتلا رہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو بات کہیں گی ان کی دولت کے زور سے مان لی جائیگی۔

پھر اگر شوہران کے مقابلے میں کم مالدار ہو یا کہیں مفلس ہو تو اس کی مصیبت کی کوئی حد نہیں رہتی۔ پھر تو شوہر ایسی عورت کا بندہ بیہوش بن کر رہتا ہے اور ہر بات میں اس کی اطاعت کرنا پڑتی ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے رہتے ہیں اس قسم کی بے جوڑ شادی ازدواجی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے اسے خانگی امن و سکون رخصت ہو جاتا ہے پھر اولاد جو ہوتی ہے اس کی تربیت بھی بہت برے انداز پر ہوتی ہے ان لوگوں کے اخلاق اور صفات بہت اذنی قسم کے رہ جاتے ہیں غرض پورا گھر شامت اور ناگوار حالات کا مرکز بن جاتا ہے جس کو دن رات لڑائی جھگڑے اور صدمات و آلام ہر طرف سے گھیرے رہتے ہیں۔

عالی خاندان بیوی

اس کے بعد عالی حسب عورت کا حال قابل غور ہے۔ یہ حسب و نسب میں شوہر پر فخر کرتی رہتی ہے اور اگر شوہر کے گھر والے تعداد میں کم ہوں تو اور زیادہ اتراتی ہے اس کی اس حرکت کی وجہ سے شوہر کو ازدواجی سعادت اور منزلی مسرت مبستر نہیں آتی۔ وہ اسکے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا رہتا ہے۔

رہی حسن و جمال والی عورت تو اُس کے ساتھ شکوک و شبہات کا
 احتمال لگا رہتا ہے اور مرد کو اس کے بے پناہ حسن کی طرف سے طرح
 طرح کے اندیشے رہتے ہیں۔ ایک شخص نے کسی مرد وانا سے شادی
 کے متعلق مشورہ کیا تو اُس نے کہا "کر لو مگر خبردار موہنے والے حُسن
 کے پاس نہ جانا۔"

اس موقعہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
 عورتوں سے اُن کے حُسن کی وجہ سے شادی نہ کرو ہو سکتا ہے
 کہ ان کا حُسن اُنھیں تباہ کر دے۔ اور اُن سے اُن کے اموال کی وجہ
 سے شادی نہ کرو ممکن ہے ان کا مال و دولت اُنھیں سرکش بنا دے لیکن
 اُن سے دین کی بنا پر بیاہ کر دو اور بے شبہ ایک جہشٹن لونڈی جو دین
 دار ہو ہر طرح افضل اور برتر ہے۔

لیکن اس تمام بحث کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آدمی مالدار حسب و
 نسب وافی اور حسین عورت سے شادی ہی نہ کرنے اور جب شادی
 کرے تو مفلس و قلائش ادنیٰ حسب والی اور بد صورت عورت کو
 ڈھونڈھ کر کرے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان شریک زندگی کی تلاش
 میں اپنا نصب العین مال حسب اور جمال ہی کو نہ بنائے اور یہ خیال

رکھے کہ عورت کے لئے اور صفات بھی ضروری ہو سکتی ہیں اُسے چاہئے
 کہ دین داری اور پرہیزگاری کی صفات سے انتخاب کا آغاز کرے
 اگر کسی میں اس صفت کے ساتھ دوسری مرغوب صفات بھی ہوں
 تو سبحان اللہ! اس کے بہتر و برتر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔
 اگر کوئی شخص عورت میں دین اور صلاحیت کے ساتھ ختم ہونے والا
 مال ناقابل اعتماد حسب اور زوال پذیر جمال بھی تلاش کرے
 تو کوئی نقصان نہ ہوگا، ان صفات اور دین میں فرق صرف اتنا ہوگا کہ
 دینداری میں مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ پختگی اور جدت بڑھتی رہتی ہے۔
 اور ہمیشہ خیر و برکت اور سعادت اس کے ساتھ رہتی ہے دوسری
 صفات کو یہ بات مستر نہیں ہوتی۔

شادی کی ترغیب

عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم البأۃ فلیتزوّج فانہ اخصر للبصر و احصن للفرج و من لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ و جاء - رواہ الجماعة -

ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اے گروہ جوانان! تم میں سے جو نکاح کی قدرت رکھتا ہو اسے چاہئے کہ شادی کرے کیونکہ بے شہ شادی نامحرم کی طرف نظر کرنے سے بچانے والی اور بے حیائی میں پڑنے سے بہت روکنے والی ہے اور شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے روزے رکھنا ضروری ہیں کیونکہ بیشک روزے اس کیلئے ایک حربہ ہیں۔ ۱۔ سے ایک جماعت نے روایت کیا

لغت

معشر - جماعت، گروہ۔

شباب - شباب کی جمع، جوان۔ وہ شخص جو بالغ ہو اور تیس سے
یا تیسواں بعض چالیس سال سے متجاوز نہ ہو شباب کہلاتا ہے۔

باءة: جماع۔ ایک قول کے مطابق حدیث میں اس کے معنی نکاح کی

استطاعت ہیں۔ یہ دونوں معنی درست ہیں، دوسرے معنی پر یہ روایت

بھی شہاد ہے من استطاع منکر ان یتزوج فلیتزوج۔ (جو تم میں

سے شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کرے) ایک روایت

میں ہے "من کان ذالطول فلیتکح" تم میں جو قدرت رکھتا ہو وہ

نکاح کر لے)

اغض للبصیر۔ نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانے والی۔

احصن للفرج۔ بیحیائی میں پڑنے سے روکنے والی۔

وجاء۔ مارنا، چھونا۔ مراد حربہ۔ روزوں کے لئے یہ لفظ استعارے

کے طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ روزہ شہوت کا زور توڑنے میں بڑا

مؤثر ہے اور اسی لئے حربہ سے مشابہ ہے۔

تشریح

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ان میں سے جو ازدواجی امور نفقہ وغیرہ پر قدرت رکھتا ہو یا غمخواروں کا شائق ہو شادی کر لے تاکہ معاصی کے گڑھے میں نہ گر جائے اور جوانی دیوانی کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہے کیونکہ جوانی میں اتنا زور ہوتا ہے کہ جوان اپنی نفسانی خواہش کی اطاعت پر مجبور ہونے لگتے ہیں اور نفس کا تقاضہ پورا کرنے میں ایسے کاموں کی برائی بھلائی کی پروا نہیں کرتے اس طرح خدا جانے کتنی تباہیاں اور کیسے کیسے روگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں جن کا تدارک آگے چل کر دشوار اور بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔

جوانی کی لغزش

ایسے کتنے جوان ہوں گے جنہیں جوانی کے تقاضوں نے بہکا یا اور سیدھے راستے سے بھٹکا کر گناہوں کے غار میں دھکیں دیا جس کے نتیجے میں وہ خوشحال سے بد حال اور تندرست سے روگی بن گئے۔ اور بسا اوقات کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ ان میں سے اکثر قوی اور

تو مند ہوں گے۔ مگر ان ناگفتہ بہ بے اعتدالیوں کی وجہ سے بیمار، کمزور اور مدقوق نظر آنے لگے۔ ان کی جوانی کی ساری آب و تاب اور تمام جوش اور طاقت زائل ہو گئی۔ امراض نے گھیر لیا۔ زندگی اجیرن ہو گئی اور مردوں سے بدتر زندگی گزارنے لگے۔ اب نہ ان میں وہ صحت کے زمانے کی سی جانفزا مسکراہٹ رہی نہ وہ پہلی سی توانائی اور حوصلے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت و استطاعت ہونے پر شادی میں عجلت کرنے کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ محرمات یعنی حرام کاریوں میں مبتلا ہونے سے بچاتی اور خدا کے قہر و غضب سے اور شرف و عزت میں بٹہ لگانے والے امور سے محفوظ رکھتی ہے۔

اس کی بدولت انسان میں پاکدامنی و پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے اور وہ نامحرم عورتوں پر للچائی ہوئی نظریں ڈالنے سے بچا رہتا ہے۔ مزید برآں جب شادی میں جلدی کی جائے تو آدمی اولاد ہونے پر ان کی تربیت و تعلیم اور ان کی آئندہ زندگی کے انتظام و استعداد کی طرف اچھی طرح متوجہ ہو سکتا ہے، انھیں لائق و صالح بنا سکتا ہے جو نہ صرف اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتے ہوں بلکہ اپنی قوم کے لئے بھی مفید ہوں اور قوم کی شان و شوکت اور قوت و استحکام میں قابل قدر اضافہ کریں۔

تربیت صحیحہ !

اچھی تربیت ایسے صالح افراد پیدا کر سکتی ہے جو قوم کو غلام اور ذلیل بنانے والوں کا منہ توڑ جواب دے سکیں اور جو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے اُسے اس جسارت کا مزہ چکھا سکیں۔ لیکن اگر شادی کرنے میں دیر کیگئی اور عمر زیادہ ہو جانے کے بعد شادی کی تو اولاد کی تربیت کا حق نہ ادا ہو سکے گا۔ کیونکہ وسائل معاش اور ذرائع آمدنی ہیتا کرنے کا امکان کم ہو جائے گا جس سے تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام نہیں ہو سکے گا یا موت آجائے گی تو اولاد کو بے یار و مددگار اور کمزور و بے مونس و غمخوار چھوڑنا پڑے گا جو نہ دشمنوں کے توڑ پر قادر ہوگی نہ زمانے کی گردش اور مصائب کا مقابلہ کرنے کی اس میں سکت ہوگی۔

مزید قباحت

دیر میں شادی کرنے سے مزید قباحت یہ ہے کہ کنواری لڑکیوں کی کثرت ہو جاتی ہے، ان کی تازگی اور شباب کی سرسبزی رخصت ہو جاتی ہے۔ ان میں مردوں کی طرح نفس کی خواہشوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ بُرے راستوں پر چلنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اور

ضمیر کے خلاف سرکشی کرنے لگتی ہیں۔ یہ وہ نازک موقع ہوتا ہے کہ جب
 انساب میں خلط ملط اور عزت و ناموس میں حرف آنے کا سخت اندیشہ
 پیدا ہو جاتا ہے۔ شرم و حیا کا لباس چاک ہونے لگتا ہے اور وہ
 شرف و کرامت کو زائل کرنے والی نازیبا خواہشوں کی لونڈی بن کر
 ساری مروت اور فخر و وقار کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔

جس شخص کو شادی کرنے کی قدرت یا استطاعت نہ ہو اس کا
 علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ
 خواہش نفس کو توڑتا ہے اور بدن میں ضعف پیدا کر کے جنسی رغبت
 کو کم کر دیتا ہے۔ اس کی بدولت حرارت و قوت پیدا کرنے والا
 خون گھٹ جاتا ہے۔

عورت کی اجازت

شادی کا بنیادی اصول

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکم الایم حتی تستأمرؤا
البکر حتی تستأذن قالوا یا رسول اللہ وکیف
اذنہا: قال ان تسکت - رواہ الجماعۃ -

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے
جب تک اس سے رائے نہ لے لی جائے اور نہ بالغ لڑکی کو بنیا ہا جائے
جب تک اجازت نہ لے لی جائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ
اور اسکی طرف سے اجازت کیسے معلوم ہوگی فرمایا اس طرح
کہ وہ خاموش رہے۔ اسے ایک جماعت نے روایت کیا۔

لغت

ایم۔ ہر وہ مرد جس کے ساتھ عورت نہ ہو یا ہر وہ عورت جس کے ساتھ مرد نہ ہو خواہ کنواری ہو یا بیاہی ہوئی۔ اصل میں ایم ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کی شادی تو ہوئی ہو مگر شوہر جاتا رہا ہو بعد میں دوشیزہ یا کنواری کو بھی شوہر نہ ہونے کی وجہ سے ایم کہا جانے لگا۔ یہاں ایم سے مراد شیب ہے اشادی شدہ مرد یا عورت جو بیوہ یا مطلقہ ہو کیونکہ اس کے مقابلے میں بکر کا لفظ اسی حدیث میں استعمال ہوا ہے۔

تُسْتَأْمَرُ۔ اس کا ولی اس کا بیاہ کرنے سے پہلے اس سے مشورہ کرے بکر۔ وہ لڑکی جو کنواری یا دوشیزہ ہو جس کا کنوارا پن دور نہ ہوا ہو۔ یہاں اس سے مراد بالغہ ہے۔

تَسْتَاذِنُ۔ شادی کے لئے اس کی اجازت طلب کی جائے۔

تشریح

لڑکیوں یا عورتوں کے بعض دلیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرپرستی میں رہنے والی عورتوں کو خواہ وہ باکرہ ہوں یا ثیبہ چھوٹی ہوں یا بڑی جس سے چاہیں بیاہ کر دیں وہ اس معاملے میں صرف اپنی رائے

کو ترجیح دیتے ہیں لڑکیوں کی نہ رائے لیتے ہیں نہ ان کے منشا و مقصد کو کسی گنتی شمار میں لاتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ایسے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیتے ہیں جن کی طرف انھیں بالکل رغبت نہیں ہوتی اور جن کے ساتھ رہنے سمیٹنے پر وہ رضامند نہیں ہوتیں۔ اس خلاف مرضی شادی کا نتیجہ میاں بیوی کے درمیان دن رات کے جھگڑوں کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے آپس میں عداوت کینہ اور محبت کی جگہ کراہیت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کے اولیا کو اسی قسم کی شادی پر اکثر ان کے شوہروں کا مال یا مرتبہ اُکسایا کرتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دولت مند یا صاحب منصب مردوں سے اپنی لڑکیاں بیاہ کر خود اپنی اغراض ان سے پوری کریں۔ اسی لئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امین ناصح کی حیثیت سے ہدایت فرمائی ہے کہ اگر ولی اپنی زیر ولایت لڑکی کا عقد اس کی رضامندی حاصل کئے بغیر کر دے تو یہ بات درست نہ ہوگی کیونکہ وہ زمانہ مستقبل میں شوہر کی شریک زندگی بنے گی۔ اس پر ماں بننے کی اور گھر کی منتظم ہونے کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ اس لئے شوہر کے پسند کرنے میں اسکی رائے بھی شریک ہونا چاہئے۔

واضح اجازت

اگر ایسی لڑکی یا عورت ایک بار بیاہی جا چکی ہو اور اب بیوہ ہو یا اس کا شوہر مفقود ہو یا طلاق دے چکا ہو تو اس کا نکاح کرتے وقت اس سے واضح طور پر اجازت لینا ضروری ہے ایسے وقت اس کا خاموش رہنا کافی نہیں۔ اگر کنواری ہو تو صریح اجازت کے مقابلے میں سکوست کافی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں تیبہ سے مشورہ لینے کی اور کنواری سے اجازت طلبی کی ہدایت ہے۔ پہلی صورت مشورہ کی تاکید پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ ایک بار بیاہی ہوئی لڑکی کی شرم شوہر کے ساتھ رہتے رہتے کم ہو جاتی ہے اور وہ صاف طور پر رضامندی وغیرہ کے اظہار میں حیا نہیں کرتی۔ اس کے برخلاف باکرہ یا کنواری پر حیا غالب ہوتی ہے وہ صاف الفاظ میں اقرار نہیں کرتی لہذا قبول نکاح پر دلالت کرنے کے لئے اس کا خاموش رہنا کافی ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی شادی سے انکار کر دے تو ولی کے لئے اس کا عقید کرنا درست نہ ہوگا۔ اس حدیث میں شارع علیہ السلام نے جس بکرے سے اجازت طلبی کا حکم دیا ہے اس سے مراد بالغ لڑکی ہے کیونکہ نابالغ اور کم سن لڑکی سے اجازت لینے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے جو یہ بھی نہیں

نبھتی کہ اس موقع پر اجازت لینے کا کیا مطلب ہے۔

فقہا کا مسلک

اس مسئلے میں حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ بالغ لڑکی کو بیاہنے میں ولی کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ اس کی اجازت حاصل کرے۔ اگر اس نے ایسی لڑکی کی اجازت کے بغیر کسی سے بیاہ دیا تو درست نہ ہوگا خواہ ولی باپ ہو یا دادا یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو اور لڑکی خواہ کنواری ہو یا ثیبہ (بیاہی ہوئی) کیونکہ ان کے نزدیک بالغہ کے لئے ولایت درست نہیں ہے اس لئے کہ ولایت کی علت کم سنہی ہے۔

امام شافعی و مالک اور احمد کا قول ہے کہ باپ کے لئے جائز ہے کہ وہ کنواری لڑکی کا بیاہ بالغہ ہو تب بھی اس کی اجازت کے بغیر کر دے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "الثَّيْبُ اِحْتِقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمِرُ وَاذْنُهَا سَكُوتُهَا" بیاہی ہوئی ولی سے زیادہ اپنے نفس کا اختیار رکھتی ہے (اسے ولی کے مقابلے میں رضامندی و نارضا مندی کا اختیار حاصل ہے) اور کنواری سے مشورہ کیا جائے۔ اور اس کے سکوت کو اس کی اجازت سمجھا جائے۔

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خير خلق
أخرجهم الله من
الظلمات إلى النور
بهداية سيدنا محمد
صلى الله عليه وآله
الذي هو خير المرسلين

والله اعلم
بما يعلن
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خير خلق
أخرجهم الله من
الظلمات إلى النور
بهداية سيدنا محمد
صلى الله عليه وآله
الذي هو خير المرسلين

والله اعلم
بما يعلن
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خير خلق
أخرجهم الله من
الظلمات إلى النور
بهداية سيدنا محمد
صلى الله عليه وآله
الذي هو خير المرسلين

سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔

سکوت بہ معنی رضامندی

جس کنواری لڑکی کے سکوت (خاموشی) کو رضامندی سمجھا جاتا ہے اس کی تعبیر میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے مراد ایسی لڑکی یا عورت ہے جس سے کسی نے صحبت نہ نی ہو اور مرد کی رسائی پہلی بار اس تک ہوئی ہو خواہ اس کا کنوارا پن باقی رہا ہو یا صحبت کے بجائے کسی اور سبب مثلاً بیماری یا کوڑے اُچھلنے سے جاتا رہا ہو۔ جس لڑکی کی بکارت (دوشیزگی، کنوارا پن) حلال صحبت کی وجہ سے زائل ہوئی ہو اُسے ثیب کہا جائے گا، جس کی زنا کی وجہ سے زائل ہوئی ہو اور یہ حرکت اس کے ساتھ دہرائی گئی ہو یا اس پر حد قائم ہوئی ہو تو وہ وہ بھی ثیب ہوگی اور اگر ایک مرتبہ سے زیادہ زنا ہو اور اس پر حد نہ لگائی گئی ہو تو ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے سکوت کو رضامندی قرار دئے جانے کی وجہ سے وہ باکرہ ہی کے حکم میں رہے گی کیونکہ لوگ اُسے باکرہ (کنواری) کی حیثیت سے جانتے ہیں اور اس کی یہ بات مشہور نہیں ہے۔ اس لئے اس میں کنواریوں کی سی حیا موجود رہے گی۔ اور ابو یوسف و محمد اور شافعی رحمہم اللہ کے قول کے مطابق وہ ثیب ہوگی۔

اس لئے طلب مشورہ کے وقت اس کا سکوت کافی نہ ہوگا بلکہ صاف الفاظ میں کہلو نا ضروری ہوگا کیونکہ وہ لغت اور شرع کے اعتبار سے تیب ہے اور شادی کے تذکرے پر اس کی حیا کا باقی رہنا تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

بڑا مقصد

اس حدیث میں ایک عظیم الشان مقصد کی تعیین اور توضیح فرمائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت اگر عاقل و بالغ ہو تو اسے ارادہ اور اختیار والا کامل انسان سمجھا جائے جس پر کسی کو اس کی مرضی اور پسند کے خلاف مجبور کرنے کا حق نہ ہو، اسی لئے اُسے شوہر پسند کرنے کا حق دیا گیا جو اس کا شریک زندگی بننے والا ہے اور ازدواجی معاملات و فرائض میں برابر کا حصہ دار ہوگا۔ عورت کے عزیزوں اور قریبوں میں سے کسی کے لئے یہاں تک کہ باپ کے لئے بھی روا نہیں رکھا گیا کہ اُسے ایسے شخص سے شادی کرنے پر مجبور کرے جسے وہ پسند نہیں کرتی۔ بلکہ اُس کے بیاہ کا مسئلہ اس کے اذن و اجازت پر موقوف رکھا گیا ہے۔ اگر عورت نے ولی کو عقد کرنے کی اجازت دے دی اور ضروری علم ہونے کے بعد اس کے اس فعل سے راضی ہوئی تو رشتہ ازدواج متعین و استوار ہو جائے گا۔ ورنہ کسی کو

اس پر زبردستی کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔

اسلام نے عورت کو یہ حق اور سر بلندی اس وقت عطا کی جب کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی حالت نہایت پست اور ناقابل اعتبار تھی اُسے گری پڑی پونجی سے بھی زیادہ حقیر سمجھا جاتا تھا۔ نہ اُس کی کوئی رائے تھی نہ کسی چھوٹے بڑے معاملے میں اس کی مرضی اور ارادہ کو کوئی اہمیت دے جاتی تھی۔ اس کے ولی کو حق تھا کہ جس کے ساتھ بھی چاہے اُسے بیاہ دے یا چاہے تو شادی کرنے سے روک دے کوئی نہ اس کی بات کو ٹال سکتا تھا نہ اس کے کام میں رکاوٹ ڈال سکتا تھا۔ اسلام کے مبارک قدم آئے تو عورت کو اس بندگی اور ذلت کی بیڑیوں سے رہائی ملی اور اُس نے اپنے پیدائشی حق کے مطابق استقلال و آزادی حاصل کی۔

اس ہدایت میں بیاہی ہوئی کو بمقابلہ ولی کے زیادہ حق دیا گیا ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ کنواری کا ولی خود کنواری سے زیادہ اس کے بیاہنے کا حق رکھتا ہے۔

حنفیہ نے احمد و ابو داؤد کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ ایک کنواری کنیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے ذکر کیا کہ اس کے باپ نے اُسے بیاہ دیا ہے مگر وہ اس شوہر سے متنفر ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اختیار عطا فرمایا یعنی خواہ نکاح قائم رکھے یا فسخ کر دے۔

۲۔ ولی کو حق نہیں ہے کہ وہ بالغ کنواری لڑکی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے اور مال کا درجہ جان سے کم ہے اس لئے وہ اس کی جان پر کیسے تصرف کر سکتا ہے اور اسے ایسے شخص کے حوالے کیسے کر سکتا ہے جس سے لڑکی کو سب سے زیادہ نفرت ہو یا بالکل رغبت نہ ہو۔

۳۔ صحیح اور حسن حدیثوں میں ایسی قہنی روایتیں آئی ہیں جن میں اس کی صراحت ہے کہ کنواری سے اجازت لی جائے اور اس سے بلا اجازت لئے ہوئے عقد کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ ان سب سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر ولی کو لڑکی پر جبر کرنے کا حق ہوتا تو اس سے اجازت لینے

سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔

سکوت بہ معنی رضامندی

جس کنواری لڑکی کے سکوت (خاموشی) کو رضامندی سمجھا جاتا ہے اس کی تعبیر میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے مراد ایسی لڑکی یا عورت ہے جس سے کسی نے صحبت نہ کی ہو اور مرد کی رسائی پہلی بار اس تک ہوئی ہو خواہ اس کا کنوارا پن باقی رہا ہو یا صحبت کے بجائے کسی اور سبب مثلاً بیماری یا کوڑے اُچھلنے سے جاتا رہا ہو۔ جس لڑکی کی بکارت (دوشیزگی، کنوارا پن) حلال صحبت کی وجہ سے زائل ہوئی ہو اُسے ثیب کہا جائے گا جس کی زنا کی وجہ سے زائل ہوئی ہو اور یہ حرکت اس کے ساتھ دہرائی گئی ہو یا اس پر حد قائم ہوئی ہو تو وہ وہ بھی ثیب ہوگی اور اگر ایک مرتبہ سے زیادہ زنا ہو اور اس پر حد نہ لگائی گئی ہو تو ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے سکوت کو رضامندی قرار دئے جانے کی وجہ سے وہ باکرہ ہی کے حکم میں رہے گی کیونکہ لوگ اُسے باکرہ (کنواری) کی حیثیت سے جانتے ہیں اور اس کی یہ بات مشہور نہیں ہے۔ اس لئے اس میں کنواریوں کی سی حیا موجود رہے گی۔ اور ابو یوسف و محمد اور شافعی رحمہم اللہ کے قول کے مطابق وہ ثیب ہوگی۔

سوگ کی مدت

احکامات و ارشادات عالیہ

عن زینب ابنت ابی سلمة عن أم حبیبة قالت سمعتُ رسولَ الله صلی الله علیه وسلم یقول لا یحِلُّ لامرأةٍ تو من بالله و الیوم الا تخوان تَحِدَّ علی میتٍ فوق ثلثِ الا حله زوج اربعة اشهرٍ وعشراً۔ رواه البخاری من حدیث طویل۔

زینب بنت ابوسلمہ نے ام حبیبہ سے روایت کی ہے انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے صرف اپنے شوہر پر چار مہینے دس دن سوگ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا،
(ایک طویل حدیث سے)

لغت

تَحَدُّ - فعل مضارع، اعداد سے۔ شوہر یا کسی قریبی عزیز کی موت پر عورت کا زینت یعنی خوشبو لگانے اور اچھے کپڑے پہننے سے باز رہنا۔
ثلث لیلال - تین شبانہ روز (متن حدیث میں لیلال کے الفاظ نہیں ہیں)
عشرًا - دس شبانہ روز۔

تشریح

کسی عزیز قریب یا شوہر یا دوست کے مرنے پر غم ایک ایسی چیز ہے جس سے منع نہیں کیا گیا، بسا اوقات اس قسم کا اظہار غم پسندیدہ بلکہ حق قرابت و صحبت کی رعایت کے لئے واجب ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ تین دن سے زیادہ ہو جائے تو مذموم ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے قلب میں بیزارگی اور نفس میں حزن و الم پیدا ہوتا ہے جس کے باعث کام معطل ہو جاتے ہیں اور جو بات اللہ نے حلال کی ہے حرام کے حکم میں آجاتی ہے اکثر ایسا غم خدا کے حکم سے ناراض اور خفا ہونے کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لئے یہ حدیث ہمیں اسی حد تک غم کرنے کی ہدایت کرتی ہے جس حد تک عورت کے لئے لڑنے مرنے والے

شوہر وغیرہ پر غم ظاہر کرنا جائز ہے اور واضح کرتی ہے کہ غیر شوہر پر جس میں باپ بیٹا، بھائی وغیرہ شامل ہیں تین دن تک اور شوہر پر عدت پوری ہونے تک جو چار مہینے دس دن مقرر ہے سوگ کرنا چاہئے۔ اس مدت میں اُسے بناؤ سنگھار کرنے، خوشبو لگانے اور فرحت و مسرت کے آثار ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح عدت ختم ہونے سے پہلے شادی کے مسئلے میں کلام و پیام کی ممانعت ہے۔

شوہر اور عزیز قریب

اس حدیث میں "لا یَحِلُّ" کے الفاظ اشارہ کرتے ہیں کہ شوہر کے سوا اوروں پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے جس سے خدا اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لئے ازواجِ مطہرات اور صحابہ کی بیویوں میں سے اکثر ایسی تھیں جو اپنے اعزہ و اقربا کے مرنے پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لئے اس مدت کے بعد زیب و زینت کی علامات ظاہر کرنے لگتی تھیں۔

حنفیہ نے لفظ "امراة" سے استدلال کیا ہے کہ کمسن لڑکی پر سوگ کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ عورت کا اطلاق صرف بالغ لڑکی

پر ہوتا ہے اور اگر کس لڑکی کا شوہر مر جائے تو اور لوگ اس کے لئے بھی
 عدت کی طرح وجوب سوگ کے قائل ہیں۔ حدیث میں لفظ امرأۃ (عورت)
 کی قید اس لئے لگائی ہے کہ اس کا استعمال ایک تعداد کثیر پر ہوتا ہے
 اور اس کا ولی اُسے ایسی باتوں سے روک سکتا ہے جن سے بالغہ
 عورت روکی جاتی ہے۔ فقہائے سوگ کے وجوب پر عورت کو عام
 رکھا ہے یعنی اس کے ساتھ خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو آزاد عورت
 ہو یا کنیز، کتابیہ ہو یا ام ولد کسی کی تخصیص نہیں کی بشرطیکہ عورت کا
 شوہر مرا ہو آقا نہیں۔ اسی طرح الفاظ تو من بالذات سے یہ استدلال
 کیا ہے کہ ذمی عورت پر سوگ نہیں ہے یہی بعض مالکیہ کا قول ہے۔

جمہور کا مسلک

جمہور کا قول ہے کہ یہاں ایمان کی قید کسی خاص مفہوم کے لئے نہیں
 لگائی گئی ہے بلکہ تنبیہ میں مبالغہ مقصود ہے اور چونکہ سوگ کیا جانا
 شوہر کا حق ہے اور وہ حفاظت نسب کے لئے عدت سے وابستہ
 رکھا گیا ہے اس لئے کافرہ سے بھی اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔ غلی
 میت کے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں ان سے یہ استدلال کیا
 گیا ہے کہ مفقود النجر کی بیوی پر کوئی سوگ نہیں ہے کیونکہ اس کی

وفات کی تحقیق نہیں ہوئی۔ اَلَا عَلَی زَوْجٍ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ بجز شوہر کے کسی کے لئے تین دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے خواہ باپ ہو یا کوئی اور۔ اور یہ بھی کہ مطلقہ عورت پر مطلقاً سوگ نہیں ہے۔ یہی شافعیہ اور جمہور کا قول ہے۔ لیکن حنفیہ کا قول یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق رجعی دی گئی ہو یا جسے دخول سے پہلے طلاق دی گئی ہو اس پر سوگ نہیں ہے۔ مگر طلاق بائنہ والی متوفی شوہر کے قیاس پر سوگ منائے گی۔

وعظ و نصیحت

ہر سخن وقتے و ہر نکتہ مقامے وارد

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحوی لنا بالوعظۃ فی الایام کراہۃ السامۃ علینا۔ رواہ البخاری۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا "نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واعظ کیلئے مناسب دن مقرر فرمایا کرتے تھے آپ کا یہ طریقہ اسلئے تھا کہ ہم ان مواعظ سے بیزار نہ ہو جائیں۔" اسے بخاری نے روایت کیا۔

لغت

یتحوّل الموعدة - وعظ و نصیحت میں تنوع پیدا کر کے ان کے لئے
دن مقرر فرماتے اور پے در پے وعظ فرما کر نصائح کو ہمارے
لئے بار نہ بناتے۔

سامۃ - بیزاری۔

تشریح

کارآمد اور فائدہ مند نصیحت کے لحاظ سے سب سے اچھا واعظ
جس کی بات میں اثر ہو وہ شخص ہے جو لوگوں کے حالات اور اوقات
کا خیال رکھے اور جو وقت و موقع سب سے زیادہ مناسب ہو اس
وقت پسند و نصیحت کرے اور انھیں اپنے علوم سے فائدہ پہنچاتے۔ اسی
طرح اثر کے اعتبار سے سب سے اچھا عالم وہ ہے جو لوگوں کے لئے
علمی مسائل میں سے ایسی چیزیں چن لے جو دنیا و آخرت میں ان کے لئے
مفید ہوں اور ان سب کاموں کو انجام دینے کے لئے اس کی عبارت
میں خوبی اور تقریر میں فصاحت کی صفات موجود ہوں وہ سنجیدہ اور
پیر مغز بات میں لطیف مزاج کو اور حکمت میں ظرافت کو شامل کر کے

ان میں دین کو سمجھنے اور سیکھنے کا شوق پیدا کر سکتا ہو۔ جب وہ ان امور میں کامیاب ہوگا تو اس کے علم اور وعظ سے بڑا فائدہ ہوگا اور اس کی بات اثر انگیز ثابت ہوگی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے سب سے بڑے سرور تھے آپ کا دستور تھا کہ آپ صحابہ کو نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کے لئے مناسب اوقات کا خیال رکھتے تھے۔ ان پر جو حالات اور حادثات پیش آتے ان کے متعلق بلیغ نصیحتیں فرماتے اور نہایت مفید سبق دیتے۔ ان کے لئے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ کہیں وہ ان تعلیمات اور نصائح سے بیزار نہ ہونے لگیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات سُننے اور قبول کرنے سے منہ پھیر لیں۔ آپ کی حالت ایک طبیب کی سی تھی جو مرض کے مناسب مقدار میں دوا دیتا ہے تاکہ مریض گھبرا کر دوا سے نفرت نہ کرنے لگے اور اس حالت میں اس کا علاج دشوار اور شفا محال ہو جائے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ سب لوگوں کے لئے کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ علم کی طرف راغب اور وعظ و نصیحت سُننے کے متناق ہوتے

ہیں۔ ان اوقات میں ان کے نفس صاف اور محنت و مشقت سے فارغ ہو کر آسودہ ہوتے ہیں۔ اس وقت انھیں اتنی مقدار میں تعلیم دینا اور نصیحت کرنا چاہئے جو ان کے مناسب حال ہو۔ اسی طرح کچھ اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جب نفوس میں تکرر اور تکان کی حالت پائی جاتی ہے وہ زندگی کی صعوبتوں سے پریشان اور زمانہ کی گردشوں سے تنگ ہوتے ہیں۔ ایسے وقت نہ وہ کسی تعلیم کو قبول کرتے ہیں نہ کسی عالم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بلکہ ایسے مواقع سے دور بھاگتے ہیں۔ انھیں نہ کسی ناصح کی نصیحت پسند آتی ہے نہ مرشد کی ہدایت، جو شخص اس قسم کے اوقات میں رہنمائی کرے یا کسی اصلاح کے باور ہونے کی توقع کرے اسے موقع نا شناس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے

نبی کی پیروی

ہمارا فرض ہے کہ ہم اس معاملے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کریں۔ بہر حال واعظ یا مرشد کو فضول بلو اس کر نیوالا اور بسیار گونہ ہونا چاہئے۔ جسے اس کا احساس نہ ہو کہ وہ کیا نصیحت کر رہا ہے۔ چونکہ بہت سے لوگ وعظ و ارشاد کے طریقوں سے ناواقف اور علمی مسائل کے انتخاب اور لوگوں کو ہندب بنانے کے گرو

سے نا آشنا ہوتے ہیں اور عوام کی ذہنیت سے بے خبرا سلیئے اکثر لوگوں کو ان سے بہت کم فائدہ پہنچتا ہے۔ لوگ نہ ان کی بات پر کان دھرتے ہیں نہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بلکہ ایسی مفید صحبتوں کے بجائے ہوا و لعب کی مجلسوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر جو تھوڑے اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں جنہیں اچھی طرح نصیحت کرنا آتا ہے یا پراثر طریقے پر بات کہنے کے ڈھنگ جانتے ہیں لوگ ان کی بات اچھی طرح سنتے ہیں ان کے دل پر ایسے لوگوں کے کلام کا اچھا اثر ہوتا ہے اور ان میں سے جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں وہ بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نافرمانوں کی سرکشی اطاعت سے بدل جاتی ہے اور ان کی باگ ان موقع شناس عالموں کے ہاتھ آ جاتی ہے۔ اس طرح ایسے عالم اور واعظان صالح اور صلح لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کی سعادت حاصل کی ہے کہ "لوگوں کے ساتھ آسانی اختیار کرو انھیں دشواری میں نہ ڈالو بشارت دو نفرت نہ دلاؤ"

مدح و تعریف

بے موقع اور مبالغہ آمیز باتوں کی ممانعت

عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال: سمع النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم رجلاً یثنی علی رجل ویطریہ فی المدح و
 فی روایۃ فی المدح و فی اخری فی مدحہ فقال اهلکم
 او قطعہ ظہر الرجل - رواہ البخاری و مسلم -

ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک آدمی کی تعریف کرتے اور اس کی ثنا و
 صفت میں مبالغہ کرتے ہوئے سنا اور ایک روایت میں ہے مدح
 میں اور ایک میں ہے اس کی مدح میں (مبالغہ کرتے ہوئے سنا)
 تو آپ نے فرمایا تم نے ہلاک کر دیا، یا اس شخص کی پیٹھ کاٹ
 ڈالی۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

لغت

یطریہ - اس کی تعریف میں مُبالغہ کرتا تھا۔
 مدحہ - مدح، تعریف کی کیفیت و ہیئت۔
 اہلکتم - تم نے ہلاک کر دیا۔
 قطعتم - تم نے کاٹا۔

تشریح

کسی چیز کی تعریف بعض اوقات پسندیدہ اور حوصلہ افزائی کا باعث ہوتی ہے۔ اس کی بدولت لوگوں کی ہمتیں بہت بلند ہو جاتی ہیں۔ اور وہ بڑے بڑے کام کرتے اور دنیا میں نیکنامی و سر بلندی حاصل کرتے ہیں صحیح داند و تحسین سے اکثر مکارم اخلاق کی بنیاد پڑتی ہے اور لوگ اعلیٰ صفات کے حصول میں منہمک ہو جاتے ہیں جس وقت تعریف کی ضرورت ہو اگر اس وقت سکوت اختیار کیا جائے تو ہمت و روں کی ہمت پست ہو جاتی ہے اور ان کے بازوؤں کی قوت گھٹ جاتی ہے وہ جوش اور حوصلہ جو انہیں مستعد اور قوی بنا سکتا تھا ان کے دل ہی دل میں گھٹ کر رہ جاتا ہے لیکن یہ تعریف و ستائش بھی

اسی وقت تک بہتر ہوتی ہے جب تک اس میں میانہ روی اور اعتدال کا لحاظ رکھا جائے۔ جہاں اس میں تملق یا خوشامد کارنگ آیا اور پسندیدہ اور قابل تعریف اعمال ایسے لوگوں سے منسوب کئے جانے لگے جو ان کے اہل نہیں ہیں وہیں خرابی نے جڑ پکڑ لی اب یہی تعریف سرکشی و غرور و ذلت و نفاق اور اہانت و حقارت کا سبب بن جاتی ہے اور اسی سے تباہی و بال اور جھوٹ کی خرابیاں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ تعریف کرنے والا بیجا تعریف کرنے اور بات کو بڑھا کر کہنے پر مجبور ہوتا ہے اور مدوح کے لئے زبان سے وہ بات ظاہر کرتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ اس کا مدوح کبھی تو ایسا ہوتا ہے جیسا مدح کرنے والا کہتا ہے اور کبھی فاسق و ظالم ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کی تعریف ناجائز ہوگی۔ حضرت انسؓ کی حدیث میں ہے ”جب فاسق کی مدح کیجاتی ہے تو خدا غضبناک ہوتا ہے اور حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے روایت کی ہے کہ جو شخص ظالم کی بقائے عمر کے لئے دعا کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرے۔“

جب تک تعریف یا داد و تحسین ان آفتوں سے محفوظ رہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب

ان کی تعریف کی جاتی تو کہتے "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ و
 لَا تُؤَاخِذْ بِي مَا يَقُولُونَ و اجْعَلْ بِي خَيْرًا مِمَّا يَنْظُرُونَ -
 اے اللہ جو وہ نہیں جانتے اس کے لئے میری مغفرت فرما اور
 جو وہ کہتے ہیں اس پر میری گرفت نہ کر اور مجھے جو وہ گمان کرتے
 ہیں اس سے بہتر بنا۔

پھسل کھانا

ایک بدترین فہسل کی ممانعت

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بمخاض من حيطان المدينة او مكة فيسمع صوت انسانين يعذبان في قبرهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم انهما يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان احدهما لا يسترو في رواية لا يستبرئ وفي اخرى لا يستتره من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمة. رواه البخاري وغيره.

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انھوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے یا مکہ کے باغوں میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرے تو آپ نے دو آدمیوں کی آوازیں سنیں جن پر ان کی

تبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب کیا جا رہا ہے اور یہ دونوں کسی بڑے گناہ میں مبتلائے عذاب نہیں ہیں پھر فرمایا ہاں ان میں سے ایک پیشاب کے پھینٹوں سے نہ بچتا تھا اور ایک روایت میں ہے "حفاظت نہ کرتا تھا اور ایک میں ہے اپنے پیشاب سے پاک رہنے کی کوشش نہ کرتا تھا۔ اور دوسرا لگائی بجھائی کرتا یا چغلیاں کھاتا تھا۔ اسے بخاری وغیرہ نے روایت کیا۔"

لغت

حائط - بستان، باغ۔

فی کبیرہ کیسی بڑی بات میں جس سے بچنا اور دور رہنا دشوار ہو۔ بلی۔ ہاں اس کا خطرہ بہت ہے۔ (ترجمہ آیت۔ وہ اسے آسان سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے)۔
یستتر۔ اپنے اور اپنے پیشاب کے درمیان اڑ قائم نہیں کرتا، یعنی اس سے حفاظت نہیں کرتا۔
یستبرئ۔ پاک ہوتا ہے۔

یستنزہ۔ پیشاب لگنے سے دور ہوتا ہے یعنی اس سے بچتا ہے۔
تمیمة۔ لگائی بجھائی کرنا تاکہ لوگوں کو نقصان پہنچے۔

تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جنہیں انسان چھوٹے یا گناہ صغیرہ کہتا ہے اور ان کے ارتکاب کے وقت نہ ان کی پروا کرتا ہے نہ ان سے بچتا ہے۔ انہیں بالکل معمولی سی بات خیال کرتا ہے لیکن ان ہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کا انجام برا ہوتا ہے اور یہی آگے چل کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ ان ہی گناہوں میں سے پیشاب کرتے وقت یا رفع حاجت کے موقع پر اس کی چھینٹوں سے نہ بچنا اور ان سے احتیاط نہ کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق پر فضیلت عطا کی ہے۔ (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (بیشک ہم نے اولاد آدم کو باعزت بنایا ہے) وہ اپنی حیا کھو بیٹھتا ہے اپنے شرف کو ضائع کر دیتا ہے اور اس موقع پر اس کی حالت چوپایوں کی سی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے تو یہ نجاست اس کے کپڑوں پر لگتی ہے اور اس کے جسم پر اپنا اثر پہنچاتی ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی نظروں میں گندہ اور ناپاک سمجھا جاتا ہے اور اس کی نماز اور عبادت میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔

لگائی بھائی

اسی قسم کا ایک گناہ لگائی بھائی کرنا یا دوستوں اور عزیزوں کے تعلقات اور دوستی و اخوت میں خلل ڈالنے کے لئے ایک کی چغلی دوسرے سے کھانا اور ان کی ایسی باتیں ظاہر کرنا ہے جن کا اظہار پسندیدہ نہ ہو خواہ یہ حرکت زبان سے کی جائے یا تحریر کے ذریعے اور جو بات ادھر سے ادھر لگائی یا پہنچائی گئی ہے وہ اعمال سے تعلق رکھتی ہو یا اقوال سے نقصان اور انجام کے لحاظ سے سب کی مضرت یکساں اور بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”چغلی خور جنت میں داخل نہ ہوگا“ اور یہ بھی فرمایا ہے ”تم میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اطلاق والے اور باہم تواضع اور اعانت کرنے والے ہوں جو محبت کرتے ہوں اور محبت پیدا کرتے ہوں۔ اور تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بُرے اور قابل نفرت وہ ہیں جو ایک دوسرے کی چغلیاں کھاتے ہیں۔ ان میں تفریق ڈالتے ہیں اور بے گناہوں کی لغزشوں کے جو یا رہتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ نے کہا ہے ”جس نے تمہارے پاس کسی کی

چغلی کھائی وہ تمھاری چغلی کسی اور کے پاس کھائے گا۔ بقول سعدیؒ سے

ہر کہ عیب دگراں پیش تو آورد و شمرد

لاجرم عیب تو پیش دگراں نخواهد برد

اس کا مطلب یہ ہے کہ چغلی خور سے نفرت کرنا چاہئے اور اس کی

بات یاد دہستی پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے۔ اس قسم کا آدمی اپنی خیانت

عداری اور مفسدہ پر داندی سے کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔

یہ خرابی زبان کی ان آفتوں میں سے ہے جن سے بچنا اور پرہیز کرنا

مسلمانوں پر واجب ہے، مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے نفس

اور زبان کو حق سچائی اور لوگوں کی محبت کا جو گربنائیں۔ ان کی

بھلائی کے لئے کام کریں اور جو باتیں انھیں نقصان پہنچاتی ہوں

ان سے دور رہیں۔

قرآن کی تقلید

حفاظت قرآن کی تاکید

عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال: قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاہدوا القرأت
فوالذی نفسی بیدہ لہو اشدُّ تَقْصِیًّا من الابل فی
رواہ البخاری و مسلم۔

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی حفاظت کرو اس
ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بیشک وہ اس
سے زیادہ بھاگ جانے اور چھوڑ جانے والا ہے جتنا اونٹ اپنے
عقال (رسیوں) سے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

لغت

تَعَاهِدُوا الْقُرْآنَ - قرآن کی حفاظت کرو اور اس کی تلاوت
لازم کر کے اس کی پیروی کرتے رہو۔

تَقْصِي - رہائی۔ گریز۔

عُقْل - عقال کی جمع، جس سے اونٹ کے گھٹنے باندرجے جاتے ہیں۔

تشریح

قرآن ہماری اسلامی شریعت کا قانونِ عربی لغت کا قاموس اور
ہماری زندگی کا امام و پیشوا ہے جس کے ذریعے ہم ہدایت پاتے ہیں۔
اس سے اپنے تنازعات کا فیصلہ چاہتے ہیں اس کے اوامر و نواہی
کا اتباع کرتے ہیں اور اس کی قائم کی ہوئی حدود پر قائم رہتے
ہیں۔ اس کے طریقوں اور قاعدوں پر چلنے میں ہماری سعادت
ہے اور اس کی تعلیمات کی مخالفت کرنے اور اس سے دور رہنے
میں ہماری بدبختی اور شقاوت مضمحل ہے۔ اس کی حفاظت کرنا اور
اس کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہے ہمیں اس کے حفظ کرنے یا
ہمیشہ تلاوت اور مطالعہ کرتے رہنے کی کوشش کرنا چاہئے۔ تاکہ

اسے بھول نہ جائیں۔

آنحضرت کی تشبیہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایسے اونٹ سے تشبیہ دی ہے جس کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہو جب تک رستی سے اُسے باندھے رکھو بھاگنے کے خطرہ سے بچے رہو گے۔ جب ڈھیل ڈالو گے بھاگ کھڑا ہو گا۔ پھر اُسے پکڑنا اور سدھا نامشکل ہو جائے گا۔ یہی حال قرآن کریم کا ہے۔ جب تک مسلمان اس پر شدت کے ساتھ توجہ کرتے رہیں گے، اس کی تلاوت نہ چھوڑیں گے اور اس کو خلوت و جلوت کا جلس اور وحشت و اضطراب کے موقع پر اپنا مونس و غمخوار بنائے رہیں گے۔ بے فائدہ اور لغو باتوں کے بجائے اس کا ورد رکھیں گے قرآن ان کا ساتھی بنا رہے گا اور یہ اس کی حفاظت میں کامیاب رہیں گے مگر جہاں اس کی طرف سے بے پروائی کی اور دوسری مشغولیتوں اور الجھنوں میں پڑ کر اس سے غافل ہوئے یہ ان کے ذہن سے نکل جائے گا۔ پھر اُسے چھوڑے ہوئے جیسے جیسے زیادہ دن گزرتے جائیں گے یہ ویسا ویسا فراموش ہوتا جائے گا۔ اب اُسے پھر سے یاد کرنے یا حفظ کرنے میں سخت مشقت پیش آئے گی اور اس کا

دوبارہ حصول ایک بار گراں معلوم ہونے لگے گا۔

یہ حدیث، قرآنی آیت **رَاٰنَا سُنِّیْ عَلَیْكَ قَوْلًا ثَقِیْلًا**۔

بے شک ہم تم پر ایک بھاری بات نازل کریں گے، کے مطابق

ہے۔ تلاوت قرآن کی مداومت پر ابھارتی ہے۔

گناہ اور قرض

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ طلبی

عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلوة ویقول اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم فقال قائل ما اکثر ما تستعید یا رسول اللہ من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فکذب و وعد فأخلف - رواه البخاری -

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے اور یہ فرماتے تھے "اے اللہ میں گناہ اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں" ایک کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ آپ قرض سے بکثرت پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ فرمایا، بیشک جب آدمی قرض لیتا ہے تو باتیں کرتا ہے

اور جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اسکے خلاف
کرتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔

لغت

اعوذ - میں پناہ مانگتا ہوں۔

ماثم - گناہ۔

مغرم - قرض اُدھار، اس کا فعل غرم شرب کے وزن پر آتا ہے

تشریح

معاصی (گناہ) اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں جن کے ارتکاب
سے اُس نے اپنے ایماندار بندوں کو منع فرمایا ہے اور اُن کے
پاس پھٹکنے سے ڈرایا ہے۔ اور قرض - خدا پر مسلمان کو اس کی
ذلت سے بچانے۔ گردنوں پر ایک بڑا بھاری بوجھ ہے۔ اس سے
انسان لوگوں کے احسان جتانے اور دکھ دینے کی مصیبت سے
دوچار رہتا ہے اور اکثر حالات میں ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوتا
ہے اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں باتوں سے
پناہ مانگنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔

صحابہ کا سوال

آپ کے اکثر و بیشتر مواقع پر نماز میں اس سے پناہ مانگنے پر صحابہ کو اس کا احساس ہوا اور انہوں نے قرض سے بکثرت پناہ مانگنے کا سبب دریافت کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، جب کوئی شخص قرض لیتا ہے تو اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ اپنی تنگ دستی اور افلاس کو چھپانے تاکہ اس کا دشمن اس بات میں اس کا مذاق نہ اُڑائے اور اس سے اپنے قرض کا مطالبہ شدت سے نہ کرنے لگے اس لئے وہ جھوٹی سچی باتیں بناتا ہے تاکہ سننے والے اس کی طرف سے دھوکے میں آجائیں اور اس کے دل کی بات یا حقیقت حال آشکارا نہ ہونے پائے۔ ایسے موقع پر وہ اس قسم کی باتیں کہنے لگتا ہے "فلاں مقام پر میری اتنی زمین ہے اور ایسی ایسی تجارت ہے جس میں ہرگز نقصان نہ ہوگا۔ ہر سال اس کے منافع میں میرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر لگ جاتے ہیں فلاں فلاں پر میرا اتنا اتنا قرض ہے جس میں نے کتنے ہی فقیروں اور مسکینوں پر اپنی فیاضی کی بوچھاڑ کی ہے۔ اور کتنے ہی عاجز مقروضوں کا قرض ادا کر دیا ہے" حالانکہ حقیقت میں وہ ان سب باتوں میں جھوٹا، منافق اور فریبی ہے۔ مگر جب تک لوگوں پر اسکی

حقیقت نہیں کھلتی وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے پھر جب یہ پول کھل جاتا ہے تو لوگ شدت کے ساتھ اپنے اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت وہ ان سے طرح طرح کے وعدے کرتا اور امیدیں دلاتا ہے اور اس توقع پر ان کی خوشامدیں کرتا ہے کہ وہ اُسے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد میعاد پوری ہونے پر پھر یہی صورتیں پیش آتی ہیں مگر قرضداری کی عادت و لعنت اسے تلاش بنا چکی ہے۔ اس کے ذرائع اور آمدنی کے وسائل جواب دے چکے ہیں۔ ہاتھ بالکل خالی ہے اس لئے یہ ناؤ خشکی میں کہاں تک چل سکتی ہے مجبور ہو کر آخر میں لوگوں سے رہائی اور قرض سے معافی کی بھیک مانگتا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آخر میں اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ کئے کی سزا دینے کیلئے ٹھہکریں کھلاتی رہتی ہے اور اسے ذلت و رسوائی کے غاروں میں دھکیلتی ہے جہاں سے مفر کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

قرض کی صورت

یہ حالت ایسے شخص کی ہے جو ان باتوں کے لئے قرض لیتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں یا جن کے لئے دراصل قرض لینے کی حاجت نہیں

ہوتی۔ اس قسم کے قرض کی بدولت کتنے ہی آباد گھر برباد ہو چکے ہیں اور کتنے ہی عزت و شرف والے لوگ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اس بری عادت نے بڑے بڑے مغروروں کے سر نیچے کر دئے اور ان کی آبرو کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سب ایسے قرض کی لعنت ہے جسکی کوئی حقیقی ضرورت نہ تھی۔ محض نمائشی ٹھاٹ اور جھوٹی شان و شوکت کے لئے کیا گیا ہے یا حاکموں کو خوش کرنے اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لئے یا ذلیل و ناجائز خواہشوں اور ہوس رانیوں کے لئے اس بلا کو اپنے اوپر مسلط کر لیا گیا۔ یہ ہے اس قسم کا قرض جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ لیکن اگر کسی سخت ضرورت سے قرض لیا جائے اور اس کے ادا کرنے کی قدرت بھی ہو تو اس قسم کے قرض سے آپ نے پناہ نہیں مانگی ہے۔ یہ اس قسم کا قرض ہے جس سے بہت کم لوگ بچ سکتے ہیں کیونکہ ان میں سے بعض بعض کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے سے کام پڑتا رہتا ہے۔ وہ آپس میں مستغنی اور بے نیاز ہو کر نہیں رہ سکتے۔ جس قرض سے پناہ مانگنے میں ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ضرورت ہے وہ اسی قسم کا قرض ہے جو ذلت و خواری

کا موجب ہوتا ہے اور جس سے عزت و شرف پر حرف آتا ہے اور
 باہم مروّت جاتی رہتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہمیں عزت و غیرت کی کتنی
 سخت ضرورت رہتی ہے اور یہ چیز بغیر اس کے حاصل نہیں ہو سکتی کہ
 ہم آداب دین پر سختی سے عمل کریں۔ خصوصاً اس زمانے میں جب
 کہ اعانت و نصرت کے وسائل کم اور دشمن بہت ہوتے جاتے ہیں۔
 ان کے مکر و فریب کے جال ہم میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ہماری
 وحدت و دین کا شیرازہ منتشر کرنے میں پوری طرح سرگرم عمل ہیں
 ہمیں ان کی جدوجہد اور مکائد سے اچھی طرح ہوشیار رہنا چاہئے۔
 وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

قسم کا بیان غیر اللہ کی قسم کی ممانعت

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاهَا كَمَا أَنَّ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْلَيْصُمْتَ - رواه البخاري -

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کو سنا کہ وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بیشک اللہ تمہیں اپنے باپ و دادا کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے۔ جو قسم کھائے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔

تشریح

ایک آدمی جب دوسرے سے ملتا ہے اور اس سے کوئی بات کہتا یا کوئی خبر بیان کرتا ہے تو سُننے والا اسے سچ نہیں مانتا۔ اس کا سبب یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گھڑی ہوئی بات سے باخبر ہونے کی وجہ سے اس بات کو اس کے خلاف پاتا ہے یا یہ بات اُس کے نزدیک کچھ عجیب سی ہوتی ہے یا پھر کچھ اور اسباب ہوتے ہیں جو اس بات کو قبول کرنے میں حائل ہوتے ہیں۔ یا پھر سچ تو سمجھتا ہے مگر کہنے والے کی طرف سے مزید ثبوت اور تحقیق کے لئے تاکید کلام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس صورت میں بات کہنے والا یا خبر سننے والا مجبور ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی تاکیدوں سے اپنے قول یا خبر کو مضبوط اور قابل یقین بنائے۔ ان ہی تاکیدوں میں سے قسم بھی ہے۔

قسم کا مقصد

کسی بات پر قسم کھانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی قسم کھانی جا رہی ہے اس کی عظمت کی آڑ لے کر اس بات کو بیان کیا جائے

اور یہ عظمت ایسی ہو جسے کہنے اور سننے والے دونوں تسلیم کرتے ہوں۔
 اس حدیث میں ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ
 جب ہم قسم کھانے کا ارادہ کریں تو کس کی قسم کھائیں اور کسے باعظمت
 سمجھیں۔ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ کی قسم کھائیں، اپنے
 باپ دادا کی نہیں۔ کیونکہ حقیقی تعظیم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
 لئے ہے اور صرف وہی بڑائی اور کبریائی کے لائق ہے۔

مانعت حرمت کی مقتضی ہے اس لئے اس حدیث نے ہمیں سکھایا
 ہے کہ خدا کے سوا اور کسی کی باپ دادا کی ہو یا نبی کی ہو یا ولی کی قسم
 کھانا حرام ہے۔ اور قسم کو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے لیکن
 علماء کا اتفاق ہے کہ قسم اللہ اور اس کی ذات و صفات عالیہ کے
 ساتھ منعقد ہوتی ہے۔ مالکیہ کا یہ مذہب مشہور ہے کہ باپ دادا
 کے ساتھ قسم کھانے کی مانعت کراہت کے لئے ہے حرمت کی وجہ
 سے نہیں ہے اور حنبلیوں کے نزدیک حرمت کی وجہ سے منوع ہے
 جس کا سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے "جس نے
 غیر اللہ کے ساتھ قسم کھائی بیشک اُس نے کفر یا شرک کیا۔"

بعض ائمہ کی رائے ہے کہ جب تک قسم کھانے والے کے نزدیک
 اللہ کی اور غیر اللہ کی تعظیم مساوی نہ ہو یا قسم کفر اور فسق پر مشتمل نہ ہو

غیر اللہ کی قسم کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رہیں وہ قسمیں جو قرآن میں غیر اللہ کے ساتھ وارد ہوئی ہیں مثلاً سورج چاند اور طور کی قسمیں۔ ان کے متعلق دو جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان قسموں میں مضاف مقدر و محذوف ہے یعنی رب الشمس وغیرہ دوسرا یہ کہ یہ قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس نے اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی بڑائی بیان کرنا چاہی اس کی قسم کھائی۔ اس کے سوا کسی اور کے لئے یہ بات روا نہیں ہے۔ نیز بعض مفسرین ان قسموں کو قسم نہیں شہادت سے تعبیر کرتے ہیں۔

نیت کا اعتبار

قسم اور حلف میں!

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہین علی نیت المستحلین۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قسم کا اعتبار ہم اپنے والے کی نیت پر ہے۔ اسے مسلم و ابن ماجہ نے روایت کیا۔"

تشریح

جب قاضی یا حاکم عدالت کے سامنے دو آدمی ایک دوسرے پر اپنے حق کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور دونوں میں سے صاحب حق

کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو قاضی اس کے حریف یا فریق مقابل سے قسم کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ قاضی کے حکم سے قسم کھاتا ہے مگر جس بات پر قسم دی جا رہی ہے اس کے خلاف نیت کر کے قسم کھاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے شخص سے کوئی اور کام کرنے کی فرمائش کی جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اسے پورا کر دیا وہ اس پر قسم کھاتا ہے مگر قسم کے اندر نیت کسی اور کام کی ہوتی ہے یا اس سے جس بات پر قسم لی گئی ہے وہ اس کے سوا ذرا اعراض کر کے قسم کھاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس باب میں قسم کھانے والے کی نیت معتبر ہوگی یا قسم لینے والے کی۔

قسم کا کفارہ

یہ حدیث رہبری کرتی ہے کہ قسم لینے والے کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا نہ کہ قسم کھانے والے کی نیت کا۔ اب قسم توڑے اور قسم لینے والے کی نیت کے خلاف قسم کھانے کی بحث باقی رہتی ہے جو شخص قسم لینے والے کے منشا اور نیت کے خلاف اپنی قسم میں نیت رکھ کر قسم کھائے گا اس پر قسم توڑنے کا گناہ عائد ہوگا اور قسم کا کفارہ واجب ہو جائے گا۔

علماء نے اس موضوع پر جو تفصیلی بحثیں کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قسم دلانے والا اگر ظالم ہو یا اپنے دعوے میں جھوٹا ہو تو قسم کھانے والے کی نیت معتبر ہوگی ورنہ قسم دلانے والے کی۔ اسی طرح جب قسم دلانے والا قاضی یا اس کا نائب ہو تو اسی کی نیت پر اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن جب قسم بغیر طلب کے ہو یا قاضی کے علاوہ کسی اور کے مطالبے پر ہو یا ایسی جگہ کے لئے ہو جو قسم کھانے والے کے حق سے تعلق نہ رکھتی ہو تو قسم کھانے والے کی نیت معتبر ہوگی۔

الغرض قسم تمام حالات میں قسم کھانے والے کی نیت پر موقوف ہوگی بجز اس کے کہ قاضی یا اس کا نائب اس کے سامنے پیش شدہ دعوے کے لئے قسم چاہے۔ اگر ایسی صورت پیش آئے تو بجائے قسم کھانے والے کے قسم لینے یا چاہنے والے کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہی مراد ہے خواہ قسم اللہ کی کھائی جائے یا طلاق کی یا آزادی کی قسم ہو البتہ جب قاضی کسی کو طلاق دینے یا آزاد کرنے کی قسم دے تو تو یہ (حقیقت کو چھپانا) اس کے لئے مفید ہو سکتا ہے اور اب قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ قاضی ان دونوں پر قسم نہیں لے سکتا وہ صرف اللہ کی قسم لے سکتا ہے۔

بیع اور قسم

برکت کے تباہ ہونے کا ذریعہ!

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال : سمعتُ رسولَ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولُ الحلفُ منفقۃٌ
للیسعةِ صحقۃ للبرکۃ - وفی روایۃ للزبیری -
رواہ البخاری ومسلم -

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا "میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ "قسم کھانا
سامان تجارت کی ترویج اور فروعیت ہونے کا اور برکت کے
تباہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے نفع کے
تباہ ہونے کا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔"

لغت

جِلْف - قسم، اس سے مراد جھوٹی قسم ہے جیسا کہ امام احمد کی روایت میں اس کی صراحت کی گئی ہے۔

منفقة - مصدر مہمی، نفاق سے بمعنی رواج جو کساد (کساد بازاری) کے برعکس ہے۔

سلعة - پونجی متاع یا سامان تجارت۔

محققة - محق سے، نقصان، تباہی۔

بركة - بیشی، زیادتی۔

تشریح

تم کسی چیز کی خریداری میں کسی تاجر سے بحت کرتے اور جھگڑتے ہو قیمت کے تصفیے میں تمہارے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ اس وقت تاجر بڑی بڑی سخت قسمیں کھانے لگتا ہے کہ وہ جس قیمت پر یہ چیز دے رہا ہے اس میں آپ سے کوئی نفع نہیں لے رہا ہے، یا فلاں شخص اسی شے کی آپ سے زیادہ قیمت دے رہا تھا اور آپ کو اس قیمت میں دینے سے بڑا نقصان ہے وغیرہ۔ یا اگر تم اس سے اس چیز کی قسم اور

بنفس کے متعلق اختلاف رکھتے ہو تو وہ قسمیں کھا کر اعتبار دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ فلاں بڑھیا قسم کی چیز ہے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں یہاں تک کہ تم اپنی رائے بدل دیتے ہو اور اس کے کہنے کو صحیح سمجھ کر وہ چیز خرید لیتے ہو اور اس کی مانگی ہوئی قیمت ادا کر دیتے ہو۔ مگر بعد میں جب تحقیق کرتے ہو تو اسے اپنی پسند کے مطابق نہیں پاتے یا ادا کی ہوئی قیمت سے اس کی مالیت کم پاتے ہو۔ ایسے تاجر کا سلوک بالکل ایسا ہی دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا مال بکتا رہتا ہے اور دولت و سرمایہ بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب جمع کئے ہوئے سونے چاندی سے اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نمودار ہوتی ہے تو وہ اسی طریقہ کو بڑا زرخیز اور نفع بخش سمجھ کر ہمیشہ اسی پر عمل کرتا رہتا ہے اور دل میں یہ یقین کر بیٹھتا ہے کہ وہ اسی طرز عمل کی بدولت خسارے اور نقصان سے محفوظ رہا ہے اور اسی کی برکت ہے کہ بخت و اقبال اس کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔

وہ اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ اس کے جسم یا مال یا اولاد پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے جس کے تدارک یا علاج میں اس کی بہت سی دولت ٹھکانے لگ جاتی ہے یا کوئی حادثہ نازل ہو جاتا ہے جس میں اس کی ساری جمع جتنھا ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً کوئی خطرناک مرض ہو گیا

بیٹا بیٹی کھو گئی چوری ہوئی آگ لگ گئی یا ان بلاؤں میں سے کسی بلانے
گھبرو دیکھ لیا جو دین کے حق کی رعایت نہ رکھنے والوں پر اور خدا کے قہر
اور اس کی شدید گرفت سے نہ ڈرنے والوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں یا
ان لوگوں کو گھیرتی رہتی ہیں جو خدا کے نام سے تمسخر کرنے کے عادی ہیں
اور دل سے اس کی کوئی وقعت نہیں کرتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو خدا کے
نام سے قسمیں کھا کھا کر دنیا جیسی کم مایہ چیز خریدتے رہتے ہیں۔

ایسے تاجروں کا یہ حشر ان ہی حرکتوں کی بدولت ہوتا ہے اور نتیجے
میں وہ مفلس و تہیدست بن کر اپنی قسمت کو روئے کو سنے لگتے ہیں۔
مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب خود انھیں کے کرتوتوں کا پھل ہے۔ یہ
افلاس اور فقیری کا لباس جو ان کے بدن پر ہے خود ان ہی کا سیاہ ہوا
ہے۔ اس عمیق کنوئیں کو خود انھوں نے اپنے ہاتھوں کھودا ہے جس سے
نجات کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سب جھوٹ بولنے اور خدا کے نام پر
جھوٹی قسمیں کھانے کی شامت ہے جو اس شکل میں ظاہر ہو رہی ہے
ایسے موقع پر ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول صادق آتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (ہم انھیں آہستہ آہستہ اس طرح پکڑیں
گے کہ وہ نہ جانیں گے) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ (میں انھیں
ڈھیل دوں گا۔ بیشک میری تدبیر بڑی استوار ہے۔)

اس لئے ایماندار پر واجب ہے کہ اپنی تجارت میں سچا اور امانت دار بنے، خائن اور دھوکا دینے والا نہ ہو، حلال و پاکیزہ قسم کے ٹھوٹے نفع کو ناپاک و حرام قسم کے بہت سے نفع پر ترجیح دے کیونکہ پہلی قسم کا نفع بڑی خیر و برکت والا ہے اور اس کا فائدہ مامون و محفوظ ہے اس کے لئے خطرات و حوادث کا اندیشہ بہت کم ہے۔ دوسری قسم کے نفع پر حادثوں اور بلاؤں کے نزول کا اندیشہ ہے اس لئے اس میں برکت بہت کم ہوتی ہے اور ظاہری طور پر جو دولت جھوٹ اور فریب وغیرہ سے جمع ہو گئی ہے اس میں گھٹن لگ جاتا ہے۔ بے مشبہ جو ٹھوڑا مال صحت اطمینان اور فارغ البالی کے ساتھ ہو، وہ مرض بے چینی اور فکروں اور غموں کو ساتھ رکھنے والے بہت سے مال سے بدرجہا بہتر ہے۔

جانور کی خریداری

اگر اُس کا تھن بندھا ہوا ہو!

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشتری غنماً مَصْرًا اَۡفًا فاحتلبہا فان رَضِیَہَا اَمْسکَہَا وان سخطہا ففی حلبتہا صاعٌ من تمیر۔ رواہ البخاری و ابوداؤد۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تھن بندھی ہوئی بکری خریدے پھر اُسے دوہے تو اگر وہ اس کو پسند کرے تو رکھ لے اور ناپسند کرے تو اس کے دوہنے کا معاوضہ ایک صاع کھجور ہے۔ اسے بخاری و ابوداؤد نے روایت کیا۔

لغت

مَصْرَاةٌ - وہ جانور جس کے تھن اس غرض سے باندھ دئے جائیں کہ دودھ جمع ہو جائے۔

سَيِّخَطَهَا - اس کا خریدنا ناپسند کرنے اپنے پاس نہ رکھنا چاہئے۔
صاع - دو بڑے اور ایک تہائی پیالے کی مقدار۔

تشریح

بعض لوگ یہ کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں کہ جب کسی بکری یا گائے کو بیچنا چاہتے ہیں تو دو دن یا اس سے زیادہ دنوں تک اس کے تھنوں کو باندھ دیا کرتے ہیں تاکہ ان میں دودھ جمع ہو جائے اس کے بعد اس کو بیچنے کے لئے بازار میں لیجاتے ہیں جو شخص اس حرکت کی حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے دل میں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ بڑا دودھ دینے والا جانور ہے۔ اس طرح وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اسے زیادہ قیمت دے کر خرید لیتا ہے۔ پھر جب اسے گھر لے جاتا ہے اور دہتا ہے تو بجز تھوڑے دودھ کے کچھ نہیں ملتا، اب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ دھوکا ہوا۔ وہ جسے فریحا سمجھا تھا دراصل

سو جن تھی۔ اس وقت اس کی حیرت پریشانی اور غم کی انتہا نہیں ہوتی۔

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ جس شخص کو ایسی صورت پیش آئے اور وہ شخص بندھا ہوا جانور خرید لے تو اسے اس کے دوہنے کے بعد اختیار ہوگا کہ چاہے تو اپنے پاس رکھے اور اس عیب اور دھوکے کے بعد بھی اسے گوارا کرے اور نہ چاہے تو بیچنے والے کو واپس کر دے مگر اس کے ساتھ دو پیالے اور تہائی پیالہ کھجور دو صد دوہنے کے معاوضے میں اُسے دے اور جو قیمت اُسے ادا کی تھی واپس لے لے کیونکہ بیچنے والے نے اس کے ساتھ دھوکا کیا اور معاملات میں فریب اور بے احتیاطی سے کام لیا۔

اُمور واضحہ

اس حدیث سے امور ذیل واضح ہوتے ہیں۔

۱۔ اختیار کا ثبوت صرف دوہنے کے بعد ہوتا ہے۔ جمہور کی رائے ہے کہ جب خریدار کو یہ معلوم ہو گیا کہ جانور کا شخص بندھا ہوا ہے اختیار اسی وقت ثابت ہو جاتا ہے خواہ اس نے ابھی دوہا نہ ہو۔ لیکن چونکہ اکثر شخص کا بندھا ہونا صرف دوہنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے اس لئے

اختیار ثابت کرنے کے لئے دوہنے کی قید لگائی گئی۔

۲۔ ٹھن بندھے ہوئے جانور کی بیچ فروخت (اختیار ثابت ہونے کے ساتھ جائز ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی مدت نہیں بلکہ اسکا ثبوت دوہنے کے تین دن بعد ہوتا ہے جیسا کہ اس پر حدیث کی بعض روایات دلالت کرتی ہیں۔

۳۔ یہ حکم بکرہ یوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس میں اونٹ گائیں وغیرہ سب جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے شامل ہیں۔ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا جیسے گدھی وغیرہ تو ان کے دودھ کا عوض نہ دیا جائے گا۔ اگرچہ امر مقصود کے فوت ہونے کی وجہ سے خریدار کے لئے ان کے ساتھ واپس کرنے کا اختیار ثابت ہو جائے۔

ایک سوال!

اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پہلی ہی بار کے دوہنے پر اختیار ثابت ہو جاتا ہے یا دوسری اور تیسری بار پر۔ علما کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے لئے دوسری بار کا دوہنا جائز ہے اور پہلی بار کے بعد بھی دوہنے سے اختیار ساقط نہ ہوگا۔ البتہ تیسری بار کے متعلق ان میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول ہے کہ تیسری بار بھی دوہنا

چاہئے۔ کیونکہ پہلی بار کے دوہنے سے تھن کا بندھا ہونا تحقیق سے معلوم نہیں ہوتا اسی طرح دوسری بار دوہنے پر بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی بار دوہنے کے مقابلے میں دودھ چرائی کے اختلاف سے یا تھن باندھنے کے علاوہ کسی اور سبب سے گھٹ گیا ہو اس لئے جب تیسری بار دوہنے پر تھن کا بندھا ہونا ثابت ہو جائے تو اسے واپس کرنے کا حق پیدا ہو جائیگا۔

۴۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک صاع کھجور بکری کے ساتھ مالک کو دیا جائے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ دودھ نہ واپس کیا جائے گا۔ اگر چہ باقی ہو۔ یعنی بیچنے والے کے لئے اس کا قبول کرنا لازمی نہیں ہے کیونکہ نص حدیث نے اس کے لئے ایک حق ثابت کر دیا ہے جو ایک صاع کھجور ہے۔ آیا کھجور ہی متعین رہے گی یا اہل شہر کے کھانے کی چیزوں میں سے کوئی اور چیز یا اس کی قیمت دی جا سکے گی۔ اس میں مذاہب کا اختلاف ہے۔

یہ حدیث ایک صاع کے وجوب پر بھی دلالت کرتی ہے دودھ خواہ کم ہو یا زیادہ تاکہ دودھ کی کمی یا زیادتی کا جھگڑا طے ہو جائے کیونکہ بعض اوقات جانور کا سودا جنگل یا میدان میں ہوتا ہے اور اس لئے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس کے قول پر مقدار و قیمت کے متعلق بھروسہ کیا جائے۔

احناف کا مسلک

حنفیہ نے اس حدیث سے اختلاف کیا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ ان کے نزدیک تھن بند صنے کے عیب کے ساتھ جانور کا واپس کیا جانا ثابت نہیں ہے۔ وہ ایک صاع کھجور کی واپسی واجب نہیں سمجھتے۔ اس بات پر ان کی حجت یہ ہے کہ اس حدیث کا حکم اصول معلومہ کے خلاف ہے اور جو بات ایسی ہو اس پر عمل لازم نہیں ہوتا۔ پہلے جزو کی تشریح یہ ہے کہ یہ بات معلومہ اصولوں میں سے ہے کہ مماثل اشیا کی ضمانت اپنی جیسی چیزوں سے دی جاتی ہے اور قیمت دار اشیاء کی سونے چاندی میں سے نقد کے ساتھ۔ حدیث میں اس کی ضمانت کے لئے کھجور کا ذکر ہے اور وہ ان دونوں اصولوں سے خارج ہے۔ اور یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ کلی قاعدوں کا تقاضہ ہے کہ ضمانت اتنی چیز کے برابر ہو جس کی ضمانت مطلوب ہے اور یہاں مقدار ضمانت میں مطلقاً صاع کا ذکر کیا گیا ہے دودھ کم ہو یا زیادہ۔ پھر حدیث میں صاع بھر مقدار لوٹانے کا ذکر ہے خواہ دودھ باقی ہو۔

خرید و فروخت خیار مجلس کا ثبوت

عن حکیم بن حزام: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال: البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، فان صدقا وبتینا
بومرک لہما فی بیعہما، وان کتھا وکذبا مُحَقَّتٌ
برکۃٌ بیعہما۔ رواہ البخاری ومسلم وابدود
والنسائی واحمد۔

حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بائع و مشتری ایچھے والے اور خریدنے والے (کو) سودا
طے کرنے نہ کرنے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک
وہ علیحدہ نہ ہوں۔ پس اگر ان دونوں نے سچ کہا اور بیان کرویا
(زیر خریدشے کے متعلق سچائی اور کھرے پن سے کام لیا) تو ان

کے اس سودے میں برکت دی جائے گی اور اگر (عیب کو) چھپایا اور جھوٹا کہا تو ان کے سودے کی برکت ضائع ہو جائے گی۔ اسے بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اور احمد نے روایت کیا۔

لفت

بیعان - بائع (بیچنے والا) اور مشتری (خریدنے والا)۔
 خیام - اختیار سودا کرنے یا فسخ کر دینے کا۔ اس سے مراد فسخ کے اندر مجلس کا اختیار ہے کیونکہ سودا چکانے کے لئے ایجاب و قبول سے زیادہ کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ سکوت کافی ہے۔
 يَتَفَرَّقَا - دونوں بدن کے لحاظ سے علیحدہ یا الگ الگ ہو جائیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی باتوں میں فرق پیدا ہو گیا اور بدنی طور پر جدا ہو گئے۔ اس کی ترویج اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر کی گئی ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ کیونکہ اس میں کلام کے ساتھ متفرق ہونا ظاہر ہے جس کی وجہ اعتقاد میں مخالفت ہے۔ اس حدیث میں جو تفریق مذکور ہے اسے بدنوں کے تفریق علیحدہ ہونے پر محمول کیا جانا مرجح ہوگا۔ اس کا سبب یہی ہے کہ روایت

ہے جو ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے (حتیٰ یتفرقا من مکانہما) یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے مکانوں سے متفرق (الگ الگ) ہو جائیں۔

مسئلہ ابن عمر رضی

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ طریقہ کہ جب وہ کوئی چیز بیچتے یا خریدتے اور اس معاملت سے پہلے کی صورت پیدا نہ ہوتی تو اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اور خوش خوش چلے جاتے۔

صَدَقًا وَبَيْنَنَا: یعنی بیچنے والے نے خریدار سے زیر فروخت شے کی قسم اور اس کے عیوب سے سلامت ہونے کی نسبت سچ کہا اور اس میں جو بات تھی بیان کر دی اور خریدار نے بیچنے والے سے قیمت کی نوعیت اور اس کی جنس کی نسبت سچی بات کہہ دی اور اس میں جو کچھ عیب وغیرہ تھا بیان کر دیا۔

کتھا وکذا با۔ یعنی ان میں سے ہر ایک نے دوسرے سے اس بات کو چھپایا جو اس کی طرف سے دی جانے والی جنس میں تھی اور ہر ایک نے دوسرے کو اس چیز کے متعلق دھوکا دیا جس پر بدل عائد ہوتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ بائع و مشتری دونوں نے معاملت میں سچائی نہ برتی اور اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش

کی یاد دھوکا دیا

فِحْقَت بَرَكْتًا بِيَعْمَا۔ ان کی بیع کی برکت کم ہوگئی یا جس زیادتی اور فائدہ کی ان میں سے ہر ایک کو توقع تھی وہ جاتی رہی۔ یعنی بیچنے والے کی قیمت سے اور خریدار کی خرید کردہ چیز سے برکت جاتی رہے گی کیونکہ اللہ انھیں ایسے حوادث اور مصائب میں مبتلا کر دے گا جن کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے جاتا رہے گا۔

تشریح

بعض اوقات انسان کوئی چیز کسی سے خریدتا ہے پھر اس کے خریدنے پر نادام ہوتا ہے۔ یہ ندامت خریدی ہوئی چیز کے نظر سے اتر جانے کی وجہ سے معلوم ہوتی ہے یا قیمت زیادہ معلوم ہونے کی وجہ سے۔ یا شروع میں اسے خرید کردہ شے کے لوٹانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی بعد میں کسی وجہ سے ہونے لگی۔ اسی طرح آدمی کبھی اپنے مال میں سے کوئی چیز ضرورت سے مجبور ہو کر بیچ دیتا ہے۔ پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نہ پہنچنا اور رہنے دینا ہی بہتر تھا خواہ اس سودے میں اسے نقصان معلوم ہو رہا ہو یا بجائے فروخت کرنے کے اسے باقی ہی رکھنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو۔

ایسی صورتوں میں ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو معاہدہ ہوتی ہے وہ فسخ ہو جائے یا کوئی ایسی سبیل نکلے کہ یہ دونوں اس معاہدہ سے آزاد ہو جائیں۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ بائع و مشتری جب تک مجلس بیع اسوداٹے ہونے کے مقام میں موجود ہوں اس وقت تک انھیں ایجاب و قبول کے بعد بھی بیع کے جاری کرنے یا فسخ کر دینے کا اختیار ہوگا اور ان میں سے ہر ایک کو حق ہوگا کہ اسے دوسرے کی رضامندی کے بغیر فسخ کر دے۔

اس اختیار کا نام اختیار مجلس رکھا گیا ہے۔ لیکن جب ان میں سے ایک نے دوسرے کو چھوڑا اور چلا گیا تو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بیع کے فسخ کرنے کا کوئی اختیار نہ ہوگا کیونکہ ان کے درمیان جو معاہدہ تھا وہ اس مقام سے ان کے متفرق ہونے کے بعد مضبوط ہو گیا۔ اب اس سے منحرف ہونے یا منہ پھیرنے کی کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ یہ دونوں باہم رضامند ہو کر اس معاہدے سے رجوع کرنے پر آمادہ ہوں۔ اس لئے اس حدیث میں جس تفریق کا ذکر ہے وہ بدنی تفرق ہے کیونکہ عرف و استعمال کے لحاظ سے تفرق کا یہی مفہوم ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ بائع و مشتری میں سے کسی کو حقیقتاً

باتع و مشتری کا سود تک نہیں کہا جاتا جب تک دونوں کے درمیان معاہدہ نہ ہو جائے اور جب معاہدہ طے پا جائے تو ان دونوں کی طرف سے جو تفرق ظاہر ہوتا ہے وہ اقوال کا تفرق نہیں ہوتا بلکہ بدنوں کا تفرق ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ان میں سے ہر ایک بدیہی طور پر عام علم کی حیثیت سے یہ جانتا ہے کہ جب تک خریدار کی جانب سے زیر فروخت شے کے قبول کرنے کا اظہار نہ ہو اسے سودا کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوگا اور جو بیچنے والا ہے اس کا اختیار اپنی ملکیت پر اس وقت تک ثابت رہے گا جب تک بیع (سودا) طے نہ پا جائے۔ پس اگر تفرق سے مراد اقوال میں اختلاف ہوتا اور وہ یہی ایجاب و قبول کا اختلاف ہے تو یقیناً حدیث فائدہ سے خالی ہوتی اور اس کے کوئی معنی نہ ہوتے۔ جن لوگوں نے دونوں بیع و شمار کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لئے اختیار مجلس کو ثابت کیا ہے۔ انھوں نے اسی بات کو اختیار کیا ہے۔ ایسے کرنے والوں میں صحابہ اور تابعین کی وہ جماعت ہے جس میں علی ابن عمر ابن عباس ابو ہریرہ، شریح، شعبی اور عطا شامل ہیں۔ مالک اور ابو حنیفہ نے اختیار مجلس کے نہ قبول کرنے کو اختیار کیا ہے اور اس رائے کو ترجیح دی ہے کہ جب ایجاب و قبول کے ساتھ صفحہ (سودا)

یا معاہدہ بیع (پورا ہو جائے تو بجز شرط کے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ چونکہ یہ حدیث ایک قوی حکم یعنی اس قرآنی آیت کے منشاء سے معارض ہوتی ہے **وَ اَشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ** جب تم بیع و شرا کر دو تو گواہی لو۔) جو بیع کے وقت شہادت میں طلب کرنے پر دلالت کرتی ہے اس لئے اگر یہ صورت متفرق ہونے سے پہلے واقع ہو تو خیار مجلس کے ثابت ہوتے ہوئے اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اگر متفرق ہونے کے بعد ہو تو بے محل ہوگی کیونکہ بیع تمام ہونے کے بعد وقوع میں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے **اَوْ فُوْا بِالْعُقُوْبِ** (عہدوں کو پورا کرو۔) جو شخص باعث معاہدہ شے سے متفرق ہونے سے پہلے رجوع کرے گا یا پلٹے گا وہ معاہدہ کو پورا کرنے والا نہ ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے **اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شَرْوِطِهِمْ** (مسلمان اپنی شرطوں ہی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں) اور سودا بلا شرط طے پا جانے کے بعد اختیار ہونا شرط میں فساد پیدا کر دے گا۔

مشہور ہے کہ بدنوں کے ذریعے تفرق کی حد عرف عام پر موقوف کر دی گئی ہے اس لئے عرف عام جسے تفرق قرار دے اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا ورنہ نہیں۔ یہ حدیث مجلس سازی اور جھوٹ کی نحوست اور سچائی اور ہدایت کی برکت پر دلالت کرتی ہے۔

پھلوں کا سودا

پختہ ہونے سے قبل ممانعت

عن انس بن مالك رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهَى فُقِيلَ وما تُزْهَى؟ قال حتى تحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرايتَ اذا منع الله الثمرة بما ياخذُ احدكم مالَ اُخيه - رواه البخارى ومسلم -

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو ان کے بڑے ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے آپ سے کہا گیا: بڑے ہونے سے کیا مطلب ہے فرمایا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا جب اللہ نے کسی چیز سے منع فرما دیا

تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال کس چیز سے لے سکتا ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

لفت

تڑھی - لمبایا بڑا ہو جائے۔

تشریح

لوگ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے عہد میں اپنے درختوں یا باغوں کے پھل ان کی پختگی یا روگوں سے محفوظ ہونے کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے بلکہ پھلوں کے غلاف سے نکلنے سے پہلے بیج دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان درختوں یا پھلوں پر مختلف حادثے اور امراض نازل ہوتے۔ کھجوروں کا شگوفہ سڑ جاتا یا پھلوں میں خرابی پیدا ہو جاتی اور جب پھل توڑنے کا وقت آتا تو خریدار کو ویسے پھل نہ ملتے جیسے ان کی خریداری کے وقت اسے مرغوب تھے۔ اب وہ بیچنے والے سے لڑتا جھگڑتا اور دونوں کے درمیان سخت عداوت اور خصومت پیدا ہو جاتی۔ بیچنے والا کہتا "میں نے پھل بیچے تھے ان کے آفتوں سے محفوظ ہونے کی ضمانت نہیں دی تھی۔ خریدار کہتا، میں نے تو اسی لئے

خریدے تھے کہ ان کی جو قیمت ادا کی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ تم نے جو قیمت مجھ سے لی ہے وہ تمہارے لئے کیسے جائز ہوگی جب مجھے اپنی خریدی ہوئی چیز میں سے کچھ نہ ملا۔ اس قسم کی صورتوں میں جو قبض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا اندازہ کرنا کچھ دشوار نہیں۔

حکمت آمیز حکم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے اور خریدنے والوں کو اس وقت تک کے لئے پھلوں کا سودا کرنے سے منع فرمایا جب تک پھلوں کی صلاحیت سرخی اور زردی ظاہر نہ ہو اور وہ خرابی یا تباہی سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ تاکہ بعد میں ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ کیونکہ پھلوں کی صلاحیت نمایاں ہونے پر ان سے ہر شخص اس معاملت کی حقیقت سے آگاہ رہے گا اور اس وقت جو لین دین ہوگا وہ مامون و محفوظ نوعیت کا ہوگا۔

اس ظاہری ممانعت کی وجہ سے بعض علماء نے پھلوں کے بڑے ہونے سے پہلے کی بیع کو باطل و ناجائز قرار دیا ہے خواہ پھلوں کے وجود سے پہلے بیع طے ہوئی ہو یا اس کے بعد یا ان کے رنگ پکڑنے سے قبل معاملت ہوئی ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ایسی بیع جائز ہے۔

اس حدیث کا انتہائی حصہ ممانعت بیع کے سبب پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں بائع (بیچنے والے) کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مال ناجائز یا ناحق طور پر نہ کھائے اور مشتری سے خطاب ہے کہ وہ اپنا مال ضائع نہ کرے اور بائع کو ناحق نفع وصول کرنے میں مدد نہ دے۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں مسلمانوں کے درمیان نزاع کے اسباب منقطع کرنے کی ہدایت بھی موجود ہے۔

سوال و جواب

اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا پھلوں کی جنس میں صلاحیت کا ظاہر ہونا کافی ہے، اگر شہر کے کسی باغ میں صلاحیت نمایاں ہو تو تمام باغوں کے پھلوں کی بیج جائز ہوگی اگرچہ ان سب میں صلاحیت ظاہر نہ ہوئی ہو یا علیحدہ علیحدہ ہر باغ میں اظہار صلاحیت ضروری ہے، یا الگ الگ ہر جنس کی یا ہر درخت کی صلاحیت کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ امام مالک کہتے ہیں پھلوں کی جنس میں صلاحیت کا ظاہر ہونا سب کی بیج جائز ہونے کے لئے کافی ہے۔ اگرچہ ان کی صلاحیت نمایاں نہ ہوئی ہو اور خواہ وہ مختلف قسموں کے ہوں۔

امام احمد کا قول ہے ہر باغ کی صلاحیت کا علیحدہ علیحدہ ظاہر ہونا

ضروری ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں ہر جنس کی بیع درست ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ اس جنس میں سے بعض کی صلاحیت ظاہر ہو جائے سب کی صلاحیت کا اظہار مشروط نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا نشوونما ملتا جلتا ہے اور سب کی صلاحیت کی شرط ان میں سے اکثر کے فاسد ہونے کا سبب بن جائے گی۔

بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ تمام پھلوں کو اک بارگی ہی عمدہ نہیں بناتا۔ ان میں پختگی وغیرہ کی صفات بتدریج پیدا کرتا ہے تاکہ پھل زیادہ دن تک کھائے جاسکیں اور لوگ ایک مدت تک ان سے لطف اندوز ہو کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔

درگزر اور عفو

فضیلت اور بشارت کا سبب

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: کان تاجسٌ
 ید این الناس، فاذا رأى معسراً قال لفتیانہ
 تجاوزوا عنہ لعلَّ اللہ ان یتجاوز عننا فتجاونا
 اللہ عنہ۔ رواہ البخاری۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ
 ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا جب وہ کسی تنگ دست
 کو دیکھتا اپنے جوانوں (خادموں) سے کہتا کہ اس سے درگزر
 کرو شائد اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ پس اللہ نے اسے
 معاف کر دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔

تشریح

تنگدستوں اور مفلسوں سے درگزر کرنا اور غموں اور صدموں میں مبتلا ہونے والوں کو غم سے رہائی دلانا اللہ کے نزدیک بہت بڑے ثواب اور اجر کا کام ہے۔ ایسے کام کرنے والا لوگوں کی تعریف اور شکرگزاری کا مستحق ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے (جسے اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ اللہ سے قیامت کے دن کے غموں سے نجات دے تو اُسے چاہئے کہ کسی تنگ دست یا مفلس شخص کو تسلی دے یا اس کا قرض معاف کر دے) اور یہ بھی فرمایا ہے (جو شخص کسی مومن کا غم اس کے دنیا کے غموں میں سے دور کرے تو اللہ قیامت کے دن کے آلام میں سے اس کا غم دور فرمائے گا)

آدمی پر کبھی کبھی ایسی مصیبت یا مالی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں کہ اس کا تمام سکون رخصت ہو جاتا ہے اور دنیا اس کے لئے حد سے زیادہ تنگ ہو جاتی ہے۔ ہوش و حواس عقل و خرد سب پر تفکرات کا غلبہ رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی قیمت پر بھی خواہ کتنی ہی گراں ہواں سے نجات پائے۔

بعض اوقات وہ بے درپے قرضوں کے بوجھ سے اتنا تنگ آجاتا ہے کہ یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ کاش زمین اُسے نکل جائے۔ اس پر اتنی مشکلات پڑتی ہیں کہ گھر کا تمام اثاثہ نقد ہو یا جنس یا جائیداد کچھ باقی نہیں بچتا۔ ایسے عالم میں جس شخص نے اُسے قرض دیا تھا اگر وہ اس کو اس بلا سے نجات دلا دے اس کا کچھ قرض معاف کر دے یا اُس سے درگزر کر کے اس کی فکر اور غم کو رفع کر دے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس نے نئی زندگی پائی ہو اور موت کے چنگل میں پھنستے پھنستے بچ گیا ہو۔

اس موقع پر اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ ایک تاجر شخص کا کام ہی نفع حاصل کرنے اور کمانے کمانے کے لئے خرید و فروخت کرنا ہے وہ اپنی دولت بڑھانے اور بازار میں اپنی ساکھ بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ کمانے پر جتنا حرص ہے ظاہر ہے۔ اگر ایسا شخص اپنے قرض کی رقم میں سے کچھ معاف کر دے تو یہ بات اس کے اخلاص پر دلالت کرے گی اور اس سے معلوم ہوگا کہ اس کا نفس حرص سے محفوظ ہے اور خیر و ثواب کی طرف راغب ہے۔ اسی لئے اگر اللہ اس کی برائیوں کو معاف فرمادے یا گناہوں سے درگزر فرمائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہ ہوگی۔ پھر وہ تو غفور و رحیم ہے۔

قرض کا مسئلہ

لین دین کا کھریا

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلاً اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقاضاہ فاغلظ فہم بہ اصحابہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ فان لصاحب الحق مقالاً ثم قال اعطوہ سنّاً مثل سنّہ قالوا یا رسول اللہ لا یجدواً الا امثال من سنّہ فقال اعطوہ فان خیرکم احسنکم قضاءً۔ رواہ البخاری ومسلم بالفاظ مختلفۃ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقاضا کرتا ہوا آیا اور اس نے شدت کی۔ آپ کے اصحاب نے اسے سزا دینا چاہا۔ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حق والے کو کہنے کا حق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اُسے ایسے دانتوں والا اونٹ دو جیسا اس کا اونٹ تھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ہمیں اس کے اونٹ سے بہتر دانتوں والے کے سوا کوئی اونٹ نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا اسے دو کیونکہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے مختلف الفاظ میں روایت کیا۔

لغت

یتقاضاہ۔ وہ آپ سے قرض ادا کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔
 اَغْلَظَ۔ اُس نے مطالبہ میں سختی کی۔
 فَهَمَّ بِهِ اصْحَابُهُ۔ اس پر آپ کے صحابہ نے اُسے ستانے یا سزا دینے کا ارادہ کیا۔

مَقَالًا۔ مطالبہ میں شدت و قوت کی بات
 یَسْنًا مِثْلَ سِنَّہِ۔ ایسا اونٹ جس کے دانت اس شخص کے اونٹ
 کے دانتوں کی طرح ہوں۔
 امثل۔ افضل، بہتر۔

تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک اونٹ قرض لیا، جب ادائیگی کا وقت آیا تو اعرابی نے اپنے مال کا مطالبہ کیا۔ لیکن مطالبہ میں نرمی اور خوش اسلوبی نہیں برتی بلکہ اعراب کی عادت کے مطابق شدت سے پیش آیا۔ اس کی یہ بات بعض صحابہ کو جو اس وقت حاضر خدمت تھے ناگوار گزری، انھوں نے چاہا کہ اُسے رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کرنے پر سزا دیں۔ مگر انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا، اسے چھوڑ دو اس کی بات نہ پکڑو، تاکہ اس کا حق واضح ہو جائے۔ اور وہ اپنے مال کا مطالبہ کر سکے کیونکہ جس شخص کا کوئی حق ہوتا ہے اس میں ایک غلبہ و زور اور اس کے بیان میں قوت و شدت ہوتی ہے۔ اگر اس کے اور اس کے مطالبہ کے درمیان کوئی شے حائل ہو جائے تو اس کا حق ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے اور وہ جھوٹا اور مکار شمار کیا جائے گا۔

یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق میں سے ہے۔ آپ گویا اعرابی کے شدتِ مطالبہ کی معذرت فرما رہے تھے اور صحابہ

کے غیظ و غضب اور اس پر زیادتی کرنے کے ارادے کی روک تھام
فرمانا چاہتے تھے۔ آپ نے اخلاق مصطفوی سے کام لیا اور صحابہ کی طرف
سے جو اندیشہ اور خوف اس پر طاری ہو گیا تھا اُسے رفع فرما دیا۔
پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کے لئے ایک اونٹ خرید جائے اور اس
سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہمیں تو جو اونٹ
بھی ملتا ہے اس کے اونٹ کی طرح نہیں ہوتا بلکہ اس سے بہتر ہی ملتا
ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ اس کے اونٹ سے بہتر ہی خرید لو اور اسے
دے دو تاکہ تمہیں حسن و خوبی سے قرض ادا کرنے کی فضیلت حاصل ہو۔
یہ حدیث چند امور کی طرف دلالت کرتی ہے۔

جب میعاد گزر جائے تبھی مطالبہ قرض کا جائز ہونا، نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کا حسن اخلاق، آپ کے علم و تواضع کی عظمت اور آپ کا انصاف
صاحب حق کے ساتھ زیادتی کرنے کی برائی خواہ اس نے مطالبہ
میں بدسلوکی کی ہو، اونٹوں کے قرض لینے کا جواز، اسی میں تمام
اقسام کے حیوانوں کا قرض لینا شامل ہے اور اسی پر اکثر علماء کا اتفاق
ہے۔ حنفیہ نے اسے جائز نہیں کیا ہے کیونکہ اس سے حیوان کا حیوان
کے عوض ادھار فروخت کرنا ظاہر ہوتا ہے اور اس بات سے تمام
صحیح احادیث میں منع کیا گیا ہے جن کے راوی ثقات (ثقة) ہیں۔

لہذا وہ احادیث اس حدیث کو نسوخ کرنے والی ہوں گی اور چونکہ
 حیوانات میں افراد کے اختلاف کی وجہ سے بڑا فرق ہو جاتا ہے اس لئے
 اس عمل سے خصومت اور نزاع پیدا ہوگا۔ یہ حدیث اس بات پر بھی
 دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز قرض لی ہو تو اس کے لئے
 اس سے بہتر چیز کے ذریعے اس قرض کو ادا کرنا جائز ہے بشرطیکہ معاہدہ
 قرض میں اسے مشروط نہ رکھا گیا۔ ورنہ ایسی صورت حرام ہوگی کیونکہ
 یہ سود ہوگا۔ اور زیادہ ہونے میں قلیل کثیر اور صفت و مقدار سب
 مساوی ہیں۔ یعنی ان میں سے کسی بات کی بھی زیادتی ہو یکساں ہے۔

برہمی کے عالم میں فیصلہ اور تحکیم کی ممانعت

عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقول . لا یقضین حکم و فی
روایۃ لا یحکم احدٌ بین اثنین وهو غضبان
رواہ الجماعۃ .

ابن بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا، میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی حکم
افیصلہ کرنے والا، اور ایک روایت میں ہے، کوئی شخص دو
آدمیوں کے درمیان اس حال میں فیصلہ نہ کرے کہ وہ غصہ
میں ہو۔ اسے ایک جماعت نے روایت کیا۔

لغت

حکم - حاکم، اس لفظ کا اطلاق ثالث پر بھی کیا جاتا ہے جس کے فیصلے پر دونوں فریق رضامند ہوں۔

تشریح

عدل (انصاف) تمدن کا ستون ہے اور نفوس کے سکون و اطمینان کا باعث ہے۔ اس کے ذریعے حق غالب اور باطل مغلوب و مفرور ہوتا ہے۔ ڈرنے والے اس کے سایوں میں امن سے رہتے ہیں اور ظالم اس کے دبے اور سطوت سے لرزہ بر اندام نظر آتے ہیں۔ یہ حق جانب ضعیف کو قوی اور جھوٹے طاقتور کو کمزور بناتا ہے۔ اسکے نور سے چند روزہ زندگی کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں اور جور و تعدی کا زور شور اس کی چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔

لوگوں کے مناقشات اور تنازعات کا فیصلہ کرنے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کرنے کے لئے ایسا شخص زیادہ موزوں ہے جو معاملات کو ان کے طریقے پر طے کرنے اور طول طویل اقوال اور دعووں میں سے حق بات کو چھانٹ لینے کی نمایاں صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ

قابلیت صرف اسی شخص میں ہو سکتی ہے جو ذہن کا حاضر اور حافظہ کا قوی ہو جو کچھ عرضہ اس کے سامنے کہا جائے اُسے ذہن میں محفوظ رکھ کر ایک اچھے جوہری اور ہوشیار نقاد کی طرح اس میں سے کھر اٹھو مالک کر سکے اپنے معاملات کا مالک ہو اور ایسے حوادث و انقلابات سے خالی الذہن ہو جو اُس کے لئے مقرر کی ہوئی باتوں میں حائل ہوتے ہوں اتنا سنجیدہ ہو کہ اُسے خواہشیں بے قرار نہ کر دیتی ہوں اور مبالغہ اور خوشامد اس کے ہوش و حواس اور عقل کو آپے سے باہر نہ کر دیتی ہو۔ اتنا بردبار اور علیم ہو کہ مکر کرنے والے امور اُسے اپنی جگہ سے نہ ہٹادیں اور نہ پریشانیاں اس میں ہیجان پیدا کریں۔ اس کا نفس غموں اور فکروں سے خالی ہو جب اتنی خوبیاں اور خصوصیات اس میں موجود ہوں تب عدل صورت پذیر ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ پسندیدگی کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ سمرکش اور ظالم لوگ صرف ایسے ہی شخص کے آگے سر جھکاتے ہیں اور اس کی بدولت ہو او ہوس کی شدت اور جور و طغیان کا زور ٹوٹتا ہے اور شر و فساد کا خاتمہ ہوتا ہے۔

لیکن اگر قاضی یا حکم یا حاکم میں یہ صفات نہ ہوں تو اس کی نظر مختل ہوتی ہے اور اکثر وہ اپنے حکم میں حق سے باطل کی طرف تجاوز کر جاتا ہے

اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ غصے کے وقت اس کو اپنے نفس پر قابو نہیں ہوتا اور اُسے پھیرنا یا غصے پر غلبہ پانا اس کے لئے دشوار ہوتا ہے۔ یہی حال اس کے تمام امور کا ہوتا ہے جو اس کے دل سے تعلق رکھتے ہیں اور اُسے نظر کے حاوی ہونے اور حق و صواب کو واضح کرنے والی دقیق تلاش سے بہکا دیتے ہیں۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ علما نے غصے ہی پر ایسی تمام باتوں کو قیاس کیا ہے جو عقل پر اثر انداز ہوتی ہوں اور فکر کو متغیر کر دیتی ہوں مثلاً بھوک، بیماری، غم، صدمہ وغیرہ۔

گری پٹری پھیریں کیا کرنا چاہئے؟

عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال: جاء رجل
الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عن اللقطة
فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عترتها سنة
فان جاء صاحبها و إلا شأناك بها، قال فضالة
الغنم، قال هي لك او لاخيك او للذئب، قال
فضالة الابل، قال مالك ولها، معها سقاءها
وحذاؤها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها -
رواه البخاري وغيره بالفاظ مختلفة -

زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا
ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے

لقطہ (ایسا مال جو معرض تلف میں ہو اور جس کا مالک معلوم نہ ہو) کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا اس کے بٹوے کو اور اس کے بندھن کو پہچان لو پھر ایک سال تک مقدر بھرا سے لوگوں میں پہچان کر رہو اگر اس کا مالک آجائے (تو اسے دے دو) ورنہ اس میں تصرف کر لو (اپنے کام میں لے آؤ) اس شخص نے کہا اور کھوئی ہوئی بکری، فرمایا "وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی یا بیٹریے کی" اس نے کہا "اور کھویا ہوا اونٹ، فرمایا تمہیں اس کی کیا فکر ہے؟ اس کے ساتھ اس کے پانی پینے کا سامان ہے اور اس کے پاؤں ہیں وہ پانی پر آتا ہے اور درخت (کے پتے وغیرہ) کھاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا مالک اُسے پالیتا ہے۔ اسے تجارتی وغیرہ نے مختلف الفاظ میں بیان کیا۔

لغت

لُقَطَةٌ ہر بچا ہوا مال جو معرض تلف میں ہو اور اس کا مالک معلوم نہ ہو، اکثر اس لفظ کا استعمال غیر حیوان پر ہوتا ہے۔ اس قسم کے حیوانات

کو جن کا مالک معلوم نہ ہو ضائقہ کہا جاتا ہے۔

عفاص - بٹوا چمڑے وغیرہ کا۔

و کا ع - بٹوے وغیرہ پر باندھنے کا تاکہ یا بندھن وغیرہ عفاص اور

و کار کی پہچان سے مراد یہ ہے کہ کسی کی پڑی ہوئی چیز یا چھوڑی ہوئی چیز کو

ایک چمڑے کے بٹوے میں رکھ کر اُسے کسی چیز سے باندھ دیا جائے تاکہ

اُسے اور چیزوں سے پہچانا جاسکے اور جب اس کا مالک آئے تو اس

چیز کی علامات اس سے دریافت کر کے اس کا سچ جھوٹ معلوم کیا جاسکے۔

عمر فہاسنتہ - لوگوں کو مقدور بھرا ایک سال تک اس سے واقف

کراؤ۔ تاکہ اُس کے مالک کو اس کا حال معلوم ہو جائے۔

شأنک بہا - اس میں تصرف کرو۔ کام میں لاؤ۔

لاخیل - اس سے مراد اس کا مالک ہے یا کوئی اور لے جانے والا۔

للذئب - بھیر یا اس سے مراد ہر بچھاڑ کھانے والا حیوان یا درندہ۔

مالک ولہا - تمہیں اس کی کیا فکر ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔

سقاؤہا - سقا پانی کا برتن۔ اس سے مراد اونٹ کی وہ ٹھیلی ہے

جس میں وہ پندرہ دن کا پانی جمع کر لیتا ہے اور کئی کئی دن بغیر پانی

پئے چل سکتا ہے۔

حذاؤہا - اونٹ کے پاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاؤں اس

میں چلنے اور دور دور کی مسافتیں طے کرنے کی قوت پیدا کرتے ہیں۔ وہ درختوں سے چر سکتا ہے اور پھاڑ کھانے والے جانوروں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
 زبہا۔ اس کا مالک۔

تشریح

یہ حدیث تین باتوں کے حکم پر مشتمل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی تھیں

۱۔ لُقَطَه۔ اس کی تعریف اوپر گزر چکی ہے اس کا اطلاق اکثر غیر حیوان پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے متعلق ہدایت فرمائی ہے کہ پڑی ہوئی چیز پانے والے پر واجب ہے کہ اس کی ایسی علامات بنائے جو اسے اور چیزوں سے ممتاز کر سکیں مثلاً نوع جنس مقدار وغیرہ کے لحاظ سے کسی خاص برتن میں رکھے یا اس پر کوئی خاص بندھن باندھ دے۔ اور اس کی حفاظت اپنے مال کی طرح کرے اُسے مالِ غنیمت سمجھ کر اُسے ملنے یا خرچ کرنے کے لئے نہ چھوڑ دے اس کا خیال رکھے کہ اس قسم کا مال ادنیٰ ہو یا اعلیٰ درجے اور اچھی قسم کا ہو اس کی حفاظت یکساں طور پر کی جائے۔ پھر لوگوں کے مجمع میں یا اور

طرح جیسے کر سکے کوئی کھوئی ہوئی چیز پانے کا اعلان کرے جن جن مسجدوں میں گمان ہو کہ اس کا مالک آئے گا، ان میں نماز کے بعد اس کا اظہار کرے تاکہ اس کے مالک کو معلوم ہو سکے۔ ان کوششوں کی مدت ایک سال ہے۔ یہ صورت ایسی چیزوں کے لئے ہے جن کی قیمت بہت کم نہ ہو۔ جمہور علما کا قول ہے ایک سال تک ایسی شے کے پہچنوانے کی کوشش کرنا واجب ہے جب کہ اس کے مالک کے لئے اسے محفوظ رکھنے کا ارادہ ہو۔ اس لئے زیادہ صحیح یہی ہے کہ اسے پہچنوانے کی کوشش ضرور کی جائے۔

تھوڑی اور کم قیمت شے کا یہ حال ہے کہ اس کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ عادات اور عمل کے مطابق اس کا مالک اس کی جستجو نہ کرے گا اس لئے جسے کوئی ایسی معمولی اور کم قیمت کی چیز ملتی ہے وہ اس کو پہچنوانے کی بالکل کوشش نہیں کرتا اور اس کو پانے کے ساتھ ہی اس کا مالک بن جاتا ہے۔ یا اگر اس شے کا مالک اس کی تلاش بھی کرے تو تھوڑے دن اس کی پہچان کرانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد غالب گمان یہ قائم ہو جاتا ہے کہ اس مدت کے بعد اس کا مالک اس کا مطالبہ نہ کرے گا۔

اگر لفظ (پڑی ہوئی چیز) ایسی چیز ہو جس میں پڑے رہنے اور

کام میں نہ لانے سے جلد خرابی پیدا ہو جائے۔ مثلاً کھانے پینے کی چیزیں ان کے لئے یہ حکم ہے کہ جو شخص انھیں پائے اُسے چاہئے کہ اس سے نفع اٹھائے یعنی کھاپی لے اور اس کے مالک کو اس کا معاوضہ ادا کر دے۔ اور مالک کو چاہئے کہ اسے صدقہ کر دے۔ اس پر کوئی ضمانت نہیں۔

رہا ایسی چیزوں کو پا کر لے لینا مستحب ہے اور بقول بعض واجب ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ چیز کسی ایسی جگہ ہے جہاں چھوڑ دینے سے وہ محفوظ رہے گی تو اس حالت میں اس کو لے لینا مستحب ہے ورنہ واجب ہے۔ اور اگر نفس کے اندر اس کی طمع پیدا ہو جائے تو اُسے لینا حرام ہو گا۔ یہ تمام احکام حرم (بیت اللہ) کے علاوہ مقامات پر لقطہ سے متعلق ہیں۔ لیکن حرم کے لقطے کا لینا حرام ہے صرف اُسے شناخت کرانے یا لوگوں میں بچھنوانے کے لئے لیا جاسکتا ہے۔ صرف میں لانے کے لئے نہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **اَلَا يَلْتَقَطُ لَقَطًا مِنْهَا (مَكَّة) اِلَّا مَنْ عَرَفَهَا**، اس میں یعنی مکہ میں لقطہ یا پٹری ہوئی چیز صرف اُسے بچھنوانے کے لئے لی جاسکتی ہے ورنہ نہیں۔ جب امانت مفقود ہوگئی اور لوگوں میں طمع غالب ہوئی تو حکومتوں نے اپنے قوانین میں یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو

پائے تو اس پر واجب ہے کہ اُسے حکومت کے آدمیوں کے سپرد کر دے
ورنہ چور سمجھا جائے گا اور جس سزا کا حق دار ہو گا وہ سزا پائے گا۔ اور یہ
وہ طریقہ ہے جس میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں۔

جتنی مدت لفظ کے تعارف کی مقرر ہے اس مدت میں لفظ اس شخص
کے نزدیک امانت ہوگی جو اُسے اٹھائے گا۔ اگر وہ ضائع ہو جائے تو
اس کا معاوضہ نہ کیا جاوے گا۔ ہاں اگر زبردستی ہو تو کر دیا جائے گا۔ جو
شخص اُسے پائے اگر اُسے اس کا مالک مل جائے اور کھوئی ہوئی چیز کی
ممتاز اور مخصوص نشانیاں یا علامتیں ایسی بیان کر دے جس سے اسی
قسم کی اور چیزوں سے اُسے پہچانا جاسکتا ہو تو پانے والے کا فرض
ہوگا کہ وہ چیز اس کے مالک کو واپس کر دے۔ اس میں گواہیاں طلب
کرنے کی شرط نہیں ہے۔

جب یہ مدت گزر جائے اور اس کا مالک اس کا مطالبہ نہ کرے۔
تو اس چیز کا پانے والا اس کو کام میں لاسکتا ہے۔ اگر اس کے بعد مالک
کی تحقیق ہو اور وہ اس کو طلب کرے تو اس پر اس کا معاوضہ عائد ہوگا
۲۔ کھوئی ہوئی بکری: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ (ہی
لک اور انجیل الخ) وہ تمھاری ہے یا تمھارے بھائی کی) اس کو لیتا جانے
فرما دیا ہے۔ گویا آپ نے فرمایا کہ وہ ایک کمزور جانور ہے اس کے ہلاک

ہو جانے کا اندیشہ ہے اور اس عالم میں ہے کہ تم نے لویا تمہارا بھائی جو اس کا مالک ہے یا اور پالنے والا۔ یا اُسے جنگلی جانور درندے وغیرہ پھاڑ ڈالیں اس طرح آپ نے اس کے لئے لینے کی اور اس پر تصرف کرنے کی ترغیب دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے بھی پہچنونا واجب ہے یا نہیں۔

جمہور اس کے واجب ہونے پر متفق ہیں۔ اگر اس کا مالک مطالبہ نہ کرے تو پالنے والے کو چاہئے کہ اُسے لے لے اور اس کے مالک کو اس کی قیمت ادا کر دے۔ مالکیہ کا قول ہے کہ پالنے والا اُسے لیتے ہی مالک بن جائے گا اور اس پر اس کا کوئی معاوضہ نہ ہو گا خواہ اس کا مالک ہی کیوں نہ آجائے۔ کیونکہ اس حدیث میں بھیڑیے اور اُسے پالنے والے کے درمیان مساوات رکھی گئی ہے۔ جس طرح بھیڑیے پر کوئی تاوان عائد نہیں ہو سکتا، اسی طرح پالنے والے پر نہیں ہوتا۔

لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ اگر بکری وغیرہ جانور کا مالک اُسے کھائے جانے سے پہلے آجائے تو وہ جانور اُسے واپس کر دیا جائے۔
 ۳۔ کھویا ہوا اونٹ۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اونٹ اس سے بے نیاز ہے کہ جس نے اُسے پایا ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ کیونکہ اس کی طبیعت میں

پیس سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھی گئی ہے اور وہ ہر وقت درختوں
 میں سے اپنی غذا حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کی گردن لمبی ہوتی ہے۔
 وہ کسی پانے والے کی خدمت یا نگرانی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جہاں وہ
 کھویا ہو وہیں اس کا مالک اُسے آسانی سے پاسکتا ہے۔ بجائے اس
 کے کہ لوگوں کے اونٹوں میں تلاش کرتا پھرے۔

کثرتِ سوال

اور ماں کی نافرمانی کی ممانعت

عن المغيرة بن شعبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم عليكم عقوق الاقهارات وواد البنات، ومنع وهات، وغيرة لكم قيل وقال و كثرة السؤال، واضاعة المال - رواه البخاري -

مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بیشک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا حرام کیا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے اس سے منع کرنے کو اور جس کا حق دار نہیں ہے اس کے مانگنے کو حرام کیا ہے اور تمہارے لئے باتوں کی کثرت اور سوال کی کثرت اور مال ضائع کرنے کو مکروہ کیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔

لغت

عقوق الاثمات - ماؤں کو ستانا۔ اُن کے حقوق نہ ادا کرنا اُن سے نافرمانی و سرکشی

وَأَدِّبْنَاهُنَّ - لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا۔

منع - روکنا، منع کرنا۔

هَات - اسم فعل بمعنی مجھے دو یہاں منع و ہات سے مراد جس چیز کو دینے کا حکم دیا گیا ہے اُس کے دینے سے روکنا یا منع کرنا اور جس کا استحقاق نہیں ہے اُسے طلب کرنا۔

قيل وقال اور ایک روایت میں قیلًا وقال ہے۔ یہ دونوں یا اسم ہیں جیسے کثیر القیل والقیل۔ بہت قیل وقال ہوئی یا قال یقول کا مصدر ہیں ان سے مراد کثرت کلام ہے جو غلطی اور لغزش کا باعث ہوتی ہے۔ اُن کی تکرار مبالغہ و ممانعت کے لئے ہے۔ یا ان سے مراد لوگوں کے کہنے سننے کا بیان مقصود ہوتا ہے۔

تشریح

یہ حدیث چھ باتوں پر مشتمل ہے جن سے بچنا مسلمان پر واجب ہے

را، ماؤں سے سرکشی کرنا اور ان کے حقوق ادا نہ کرنا

ماؤں کی اچھی طرح اطاعت کرنا، ان پر خرچ کرنا اور ان کی مدد کرنا
 ان سے اچھی طرح بات کرنا۔ ایسی باتوں سے بچنا یا دور رہنا جن سے انہیں
 غصہ آئے یا ان کی ناراضگی کا سبب ہو وغیرہ ایسے حقوق ہیں جن کا پورا نہ
 کرنا حقوق یا نافرمانی میں داخل ہے۔ ماں کی مستی وہ، مستی ہے جو زمانہ
 حمل سے لے کر ولادت، رضاعت (دودھ پلانا) اور تربیت وغیرہ
 کے زمانے میں اولاد کے لئے بکثرت تکلیفیں اٹھاتی ہے، اسے ہر دکھ
 درو اور تکلیف سے بچانے کے لئے طرح طرح کی احتیاطیں کرتی ہے
 وہ خود جاگتی ہے کہ بچہ سوئے، آپ دکھ اٹھاتی ہے کہ وہ آرام کرے۔
 پریشانیوں اور مصیبتوں کو خوشی سے گوارا کرتی ہے کہ اولاد کو سکھ
 نصیب ہو۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا مسکرانا ماں کو دنیا و مافیہا
 کی خوشیوں سے زیادہ مرغوب ہوتا ہے۔ اس کی صحت اور خوشی ماں
 کو اپنی ہر تمنا سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ اگر روئے لگتا ہے تو
 صدمہ سے اس بے چاری کی جان سی نکلنے لگتی ہے، بیمار ہوتا
 ہے تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈباتی رہتی ہیں۔ جب اولاد
 پر ماں کے جان چھڑکنے کا یہ عالم ہو تو یہ کوئی اچھا سلوک نہ ہوگا کہ
 اولاد اس کا بدلہ اس کی نافرمانی یا سرکشی سے دے یا اسے طاق نسیا

میں رکھ کر خود صین کرتی رہے۔ اس حدیث میں ماں کا ذکر اس لئے خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ کمزور ہوتی ہے اور اولاد کی نافرمانی کا سد مہ اس پر بہت جلد اثر کر جاتا ہے۔ دوسرے اس کا مدعا یہ بھی ہے کہ مہربانی اور محبت و ہمدردی کے لحاظ سے باپ کے مقابلے میں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مقدم رکھا گیا ہے۔

(۲۱) لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا۔

یہ حرکت زمانہ جاہلیت کے لوگ مفلسی یا تنگ و عار کے خوف سے کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک لڑکی کی جسمانی ساخت میں کمزوری اور ضروریات زندگی کے اکتساب میں مردوں کے مقابلے میں عاجز ہوتی تھی اور باپ کے لئے ایک بار گراں بن جاتی تھی۔ اس لئے ان میں سے بعض لوگ لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور بعض لوگ اس خیال سے انھیں زندہ گاڑ دیتے تھے کہ ان کی لغزش سے خاندانی عزت و شرافت کو بٹہ نہ لگے۔

(۳) منع وہبات

ان دونوں الفاظ سے مراد شرعی واجبات اور مروت کے تقاضوں میں مال خرچ کرنے سے بخل کرنا ہے۔ مثلاً زکوٰۃ، صدقہ، احسان و سلوک اور محتاج کی اعانت اور فریاد کی مدد وغیرہ اور اس چیز کی طمع کرنا جس کا

وہ اہل نہ ہو۔ مثلاً بغیر کام کے مزدوری کی خواہش کرنا یا استحقاق سے زیادہ مانگنا۔ اس قسم کے امور میں مروت ضائع ہوتی ہے، نفس ذلیل ہوتا ہے اور ناحق مال کھانے کی حرص بڑھتی ہے۔

(۴۱) قیل و قال

اس سے مراد لوگوں کے حالات اور اخبار کے درپے رہنا ہے تاکہ ان پر آپس میں بات چیت جاری ہو اور دھڑکی باتیں اور مہر پھیلائی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہوں جن کو لوگ پوشیدہ رکھنا پسند کرتے ہوں یا بہت سی باتیں لوگوں کے بھیدوں سے تعلق رکھتی ہوں جن کو فاش ہوتے دیکھ کر انھیں غصہ آجائے۔ اس طرح عداوت پیدا ہو اور لوگوں میں فساد و کینہ جڑ پکڑے۔ ان وجوہ سے بکثرت باتیں کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔

(۵۱) سوال کی کثرت

اس سے مراد مال اور صدقہ کا سوال ہے جس میں آبرو کے جانے اور نفس ذلیل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اور ایماندار شخص اس کا خیال رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ان خرابیوں سے آلودہ نہ کرے یا مشکلوں اور الجھنوں اور لوگوں کی خبروں کی نسبت سوال کرنا، پہیلیاں اور معنی ایجاد کرنا تاکہ لوگوں کے دل و دماغ کو ان میں الجھایا اور عاجز کیا جائے

اور بیکار قسم کے کاموں میں ان کا وقت ضائع کیا جائے۔ بسا اوقات ان سوالوں کے جواب میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے سائل کو رنج ہوتا ہے یا یہ جواب اُسے اور دوسروں کو برے معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ۔ (ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے لئے ظاہر کی جائیں تو تمہیں بُری معلوم ہوں)

(۶) اَضَاعَتُ مَالٍ

مال کے صرف میں زیادتی یا فضول خرچی کرنا یا اُسے ایسی باتوں میں خرچ کرنا جن سے خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ مثلاً حرام امور۔
الغرض مال کو ایسے امور میں خرچ کرنا جن کی شرعاً اجازت نہ ہو یا جن سے کوئی دینی یا دنیوی مصلحت حاصل نہ ہوتی ہو نہ کسی مضرت کا دفعیہ ہوتا ہو، اَضَاعَتُ مَالٍ میں داخل ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مال پم زندگی کا دار و مدار ہے اور وہ اس دنیا کا سرمایہ ہے جو آخرت کی کھیتی ہے۔ اسے ضائع کرنا ندامت، افلاس اور مذلت کا باعث ہے تمہارا کام ہے کہ خوشی اور غم کی تقریبوں اور شادی بیاہ کے جہیز اور مکانوں کی تیاریوں میں جو کچھ صرف ہوتا ہے اس پر غور کرو۔ نفسانی لطف و لذت، لہو و لعب، نمائشی اخراجات، حکام کی خوشامد

اور فریب دینے والے ظاہری رکھ رکھاؤ یا بناؤ میں کیا خرچ ہوتا ہے اور اس سے کیا فوری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سب پر نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے آمین

علماء کی موت

اور علم کا خاتمہ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعتُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا
يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن
يقبض العلم يقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالمٌ
اتخذ الناس رؤساً - وفي رواية رؤساء - جهالاً
فسيئوا فافتوا بغير علم فضلوا واطلوا - رواه
البخاري ومسلم -

عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، انھوں نے کہا، میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بیشک اللہ
علم کو اس طرح نہیں چھینتا جس طرح کوئی چیز بندوں سے

لے لیتا ہے۔ لیکن وہ علم کو علما کی موت کے ذریعے ختم کرتا ہے
یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا، لوگ جاہل سرداروں
کو اختیار کر لیتے ہیں اور ان سے (مسائل) پوچھتے ہیں وہ
بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں پس وہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور
دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت
کیا۔

تشریح

علماء ہدایت کے چراغ، راہ صواب کے رہبر، اور مخلوق میں اللہ کے
امین ہوتے ہیں وہ جھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتے ہیں اور ہدایت کے
خواہش مندوں کو ہاتھ پکڑ کے صحیح منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے
ان کی عقل اور سمجھ بوجھ میں وسعت عطا کی ہے اور انھیں بصیرت بخشی
ہے جو انھیں رائے میں بہکنے اور لغزش کرنے سے بچاتی ہے اور حقائق
کی دریافت میں ان کی اعانت کرتی ہے، اس کی بدولت وہ علوم کی
گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ ان کا سینہ معارف کا خزانہ ہوتا ہے اور انکی
عقلیں حکمتوں کا گنجینہ ہوتی ہیں وہ لوگوں پر اپنی دانائیوں سے فیضان
کی مسلسل بارش کرتے رہتے ہیں اور ان کی ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ
برابر جاری رہتا ہے۔ امت میں ان کی تعداد جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی

اُس کی ترقی اور عروج کے سامان ہیا ہوتے ہیں اور جیسے جیسے اُن میں کمی آتی جاتی ہے یا لوگ اُن سے یا وہ لوگوں سے دور ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے قوم میں زوال و انحطاط پیدا ہوتا ہے وہ جاہلوں کی جہالت کے دام میں پھنستے جاتے ہیں اور مچھوٹ اور گمراہیوں کی اشاعت اور فریب کاریوں کا رواج بڑھتا جاتا ہے۔

عالم کے مرنے سے وہ چراغ بجھ جاتا ہے جو زندگی کی تاریکیوں میں اُجالا کرتا رہتا تھا۔ وہ تلوار نکلتی ہو جاتی ہے جو حق کے لئے چلتی رہتی تھی اور امت کے قصرِ عظمت کا ایک ستون منہدم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی اس کا جانشین نہ ہو تو اس قصر کا وہ پہلو شکستہ اور تاریک رہ جاتا ہے اور فتنوں اور گمراہیوں کے وہ حشرات الارض یا موزمی سانپ بچھو جو عالم کے دبدبے سے اپنے اپنے مسکنوں میں چھپے رہتے تھے سر اٹھانے لگتے ہیں۔ مجلسوں کی صدارت ایسے لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو اس کے اہل نہیں ہوتے اور فتویٰ اور ارشاد کا کام وہ لوگ کرنے لگتے ہیں جن کے اور علم کے درمیان دور کا بھی کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے صحیح علم کے بے بنیاد افسانے اور من گھڑت کہانیاں لوگوں کے دل و دماغ اور کانوں میں گھر کرنے لگتی ہیں حق و صواب کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور ایک گمراہی کا عالم مسلط

رہتا ہے جس میں لوگ بھٹکتے رہتے ہیں اور سیدھا راستہ نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔

اس لئے علماء پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں علوم و فنون کی جو امانت رکھی ہے اُسے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور ہدایت کا نور پھیلائیں علوم کی تعلیم و تبلیغ میں بخل سے کام نہ لیں۔ اور عوام کا فرض ہے کہ انھیں زندگی میں جن امور کے سمجھنے کی حاجت پڑتی ہو ان کے معلوم کرنے اور سمجھنے پر حریص رہیں تاکہ گمراہی کے لٹ و دق بیابان میں بھٹکنے سے بچے رہیں۔

اختلاف و مخالفت

مضرت اور نقصان کا بیان

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: دعونی ما ترککم، فانما اهلك من کان قبلكم سؤالہم و اختلافہم علی انبیائہم، فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ و اذا امرتکم بشیء فاتوا ما استطعتم۔ رواہ البخاری و مسلم۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو کچھ میں تمہارے لئے چھوڑوں اُسے مجھ پر چھوڑ دو۔ جو لوگ تم سے پہلے تھے انہیں ان کے سوال اور انبیاء سے ان کے اختلاف نے انہیں ہلاک کر دیا۔ جب تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس سے پرہیز کرو اور

جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت اُسے
اختیار کر لو۔ اے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

تشریح

اس حدیث کا ایک سبب ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے لوگوں میں خطبہ دیا اور فرمایا "اے لوگو، اللہ نے تم پر حج
فرض کیا ہے اس لئے حج کرو ایک شخص نے کہا کیا ہر سال یا رسول اللہ!
آپ نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ اس شخص نے تین بار یہی بات کہی
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا ہوں تو
تم پر واجب ہو جاتا اور بیشک تم میں اس کی استطاعت نہ ہوتی پھر فرمایا
جو کچھ میں تمہارے لئے چھوڑوں اُسے مجھ پر چھوڑ دو (آخر حدیث تک)

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت
فرمائی ہے کہ جتنی بات پوچھنا بہت ضروری ہو اسی کے دریافت کرنے
پر اکتفا کریں۔ بے فائدہ بات پر اصرار نہ کریں ایسا نہ ہو کہ جواب
میں ایسی بات نکلے جس پر عمل کرنا دشوار ہو اور اس کا نتیجہ ترک اطاعت
کی صورت میں نکلے اور اس طرح مخالفت احکام اور معصیت کی

بدولت عذاب کا حق دار ہے۔ البتہ جب موقع ہو تو سوال کرنا پسندیدہ اور سکوت اختیار کرنا مذموم ہے۔

بے موقع سوالوں کی کثرت سے اکثر ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے جیسی بنی اسرائیل کی ہو گئی تھی۔ انھیں جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انھوں نے سوالوں کی بھرمار کر دی تھی۔ اگر وہ کسی گائے کو بھی ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی لیکن انھوں نے سوال میں شدت کی تو انھیں اور شدت میں ڈالا گیا۔

پھر آپ نے انھیں ہدایت فرمائی کہ رسول کی منع کی ہوئی باتوں پر قائم رہیں، جس بات کا کرنا منع ہو اس قسم کی کوئی بات نہ کریں۔ بعض علماء نے اس حدیث سے عام ممانعت پر استدلال کیا ہے کہ ضرورت اور مجبوری اسی کام کے کرنے کو روا نہیں کرتی جس سے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً حرام چیز سے دوا اور علاج کرنا یا اس سے پیاس دفع کرنا۔

بے شبہ شریعت نے انھیں صرف اتنی ہی بات کی تکلیف دی ہے جتنی ان کی طاقت کے اندر ہو۔ دشوار قسم کے طاقت سے زیادہ کاموں پر مجبور نہیں کیا ہے۔ اس میں بہت سے احکام داخل ہیں جیسے اس شخص کا نماز پڑھنا جو اس کا کوئی رکن یا شرط ادا کرنے سے عاجز ہو اسے اجازت

ہے کہ جس طرح مقذور ہو اس طرح پڑھ لے۔ وضو ستر عورت اور سورہ فاتحہ کے بعض حصے کا حفظ کرنا بھی اسی پر قیاس ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ شریعت نے مامورات سے زیادہ منہیات پر توجہ کی ہے اس نے منہیات میں اجتناب کے لئے کوئی قید نہیں رکھی ہے۔ ان سے علی العموم پرہیز کرنے کی ہدایت کی ہے خواہ انھیں ترک کرنے میں مشقت ہی کیوں نہ ہوتی ہو۔ اور مامورات میں بقدر طاقت کی قید لگائی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی چیز سے منع کرنا اس سے رک جانے یا باز رہنے کا مقتضی ہے۔ اور یہ بات ہر ایک کے مقذور میں ہے۔ اس میں کوئی مشقت نہیں پڑتی اس لئے استطاعت نہ ہونے کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا اس کے برخلاف کسی کام کا حکم دینا (امر) اس کے عمل میں لائے جانے کا مقتضی ہے جس کے سرانجام پانے میں بعض اوقات عاجزی کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی لئے امر کے ساتھ استطاعت کی قید لگادی ہے۔ نہی (منع) کرنے میں یہ قید نہیں رکھی گئی ہے۔

اس حدیث سے کثرت سوال اور مسائل میں زیادہ چھان بین کرنے کی مذمت پر بھی استدلال کیا گیا ہے جب کہ یہ غور و خوض یا بار بار یہی تکلیف

دینے اور پریشان کرنے کی غرض سے ہو۔ اگر سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے ہو جس کی کسی دینی یا دنیوی معاملے میں ضرورت پڑے تو مسائل کے اندر چھان بین جائز ہی نہیں بلکہ حکم الہی کے مطابق ضروری ہے۔
 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی علماء سے پوچھو)

اس کے علاوہ یہ حقیقت بھی نظر میں ہے کہ غیر ضروری باتوں کے متعلق بہت زیادہ پوچھ گچھ سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بیکار باتوں میں آدمی کی مشغولیت بھی بڑھ جاتی ہے جو اختلاف اور ناحق لڑائی جھگڑوں کو دعوت دیتی ہے۔ یہی صورت ایسے مسائل میں کثرت سے شائیں پیدا کرنے کی ہے جن کی کوئی اصل کتاب و سنت میں پائی جاتی ہے نہ اجماع میں۔ اور وقت ایسی فضول باتوں میں صرف ہو جاتا ہے جن میں اس کا صرف نہ ہونا بہتر تھا۔

اس قسم کے سوالوں میں غیبی امور کی تفتیش ہے۔ شرع نے ان پر ایمان لانے کی ہدایت کی ہے ساتھ ہی ان کی حقیقت کا کھوج لگانے کو ترک کر دیا ہے۔ ایسے سوال بھی جن کے متعلق کوئی صحیح دلیل ثابت نہیں جیسے قیامت کے وقت اور روح کی نسبت سوال اور اس امت کی مدت کے متعلق سوال۔ جن کا جواب صرف نقل کے ذریعے

ملتا ہے اور جن میں غور و خوض کرنا شک اور حیرت میں ڈالتا ہے اسی قسم میں داخل ہیں۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لوگ برابر پوچھتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے اللہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟“

اس کلام کا ما حاصل یہ ہے۔

بحث و سوال میں ایسے سوال اور استفسار کی بھرمار مذموم ہے جس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو۔ مسائل میں بال کی کھال نکالنا، انھیں شاخ در شاخ تقسیم کرتے جانا، خاص کر ایسی باتیں پیدا کرنا جو بہت کم یا شاذ و نادر واقع ہوتی ہوں۔ علی الخصوص ایسی صورت میں کہ باہم تفوق اور غلبے کی خواہش ان کی محرک ہوتی ہو مذموم ہے۔

لیکن کتاب اللہ (قرآن) پر گہری نظر ڈالنا اور اس پر غور و خوض کرنا جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ سے معلوم ہوئی ہے جنہوں نے نزول قرآن کے واقعات مشاہدہ کئے ہیں اور سنت نبوی کو اچھی طرح جانا اور سمجھا ہے، اسے محفوظ رکھنا نفع بخش اور پسندیدہ کام ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس پر تابعین میں سے فقہا کا عمل تھا۔ لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے ان میں مناقشات اور لڑائیاں بڑھ گئیں اور بغض و عداوت پیدا ہو گئی۔ حالانکہ یہ سب

ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں۔ اس طرح ان پر رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صادق آیا جو اس حدیث کے آخر میں مذکور
 ہے فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ سِوَاللَّهِمُ وَاخْتَلَفُوا
 عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ۔

صدقہ کی فضیلت

زبان رسالت آب سے

عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الیدُ العلیا خیرٌ من الیدِ السفلی وابدأ بمن تعول۔ رواہ البخاری ومسلم۔

حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اُونچا ہاتھ (صدقہ کرنے والا) نیچے ہاتھ (صدقہ وغیرہ لینے والے) سے بہتر ہے اور اسخاوت وغیرہ میں اُس کے ساتھ ابتدا کرو جو تمہارے عیال میں شامل ہو۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

لغت

الید العلیا - صدقہ دینے والا اور خرچ کرنے والا ہاتھ۔
 الید السفلی - قبول کرنے یا لینے والا ہاتھ۔
 من تعول - جو تمھارے بال بچوں یا کنبے میں شامل ہو اور جس پر
 خرچ کرنا تم پر لازم ہو۔

تشریح

رزق میں کشائش اور مال میں خیر و برکت اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ہے۔ اور بہترین مال وہ ہے جس سے آدمی سوال کی ذلت سے بچے اور اس کی آبرو محفوظ رہے۔ جو شخص اپنے نفس کے حق کو جانتا ہے اور اس کے لئے سعادت و اقبال مندی کا خواہاں ہوتا ہے وہ ایسے وسائل حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے جن سے اس کی عزت بڑھے اور وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچ جائے۔ وہ ان میں ایک عزت و شرف حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کا خواہاں ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس پر برتری نہ ہو۔ لیکن جو شخص ذلت اور ادنیٰ درجے پر قناعت کر لیتا ہے اور آرام پسند ہوتا ہے اس کو اپنی آبرو

جانے کی پروا نہیں ہوتی، نہ لوگوں میں بات بگڑنے کا کوئی صدمہ ہوتا ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم جائز و مشروع
 طریقوں سے روزی پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہمیں مفلسوں اور
 محتاجوں کو صدقہ دینے کی عزت حاصل ہو۔ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں
 جو لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور ان کے آگے
 دست خوانوں کے جو ٹکڑے ڈال دئے جائیں ان پر قانع ہو بیٹھتے ہیں خود
 کمانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ نے ہمیں رغبت دلائی ہے کہ اللہ
 نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہم اس میں سے بھلائی کے راستے میں خرچ
 کریں اور اس داد و دہش کی ابتداء اپنے قرابت والوں سے اور ان
 لوگوں سے کریں جن پر خرچ کرنا ہم پر لازم ہے تاکہ صدقے کا ثواب
 کسی گناہ زیادہ ہو جائے اور اجر کی مقدار بہت بڑھ جائے۔

ظلم و جور!

کی کیفیت سے برارت چاہنا

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من كانت عتدۃ مظلمۃ لاخیه فلیستحکمہ منہا فانہ لیس ثم ینار و لادراہم من قبل ان یؤخذ لاخیه من حسناتہ فان لم یکن لہ حسناتٌ أخذ من سیئات اخیه فطرحت علیہ۔
رواہ البخاری۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو وہ اس سے برارت (معافی) طلب کرے کیونکہ وہاں آخرت میں قبل اس کے کہ اس کے بھائی کے لئے اس کی نیکیوں

میں سے کچھ لیا جائے دینا ہو گا نہ درہم۔ اگر اس کی نیکیاں
 نہ ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیوں میں سے لے کر
 اس پر ڈال دی جائیں گی۔

لغت

مَظْلَمَةٌ - ظلم جو را اور ایذا۔

يَسْتَحِلُّهُ - اس سے بریت چاہے، معافی مانگ لے۔

ثُمَّ - وہاں، قیامت کے دن۔

يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ - اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے لی
 جائیں گی۔ اُن کا ثواب لے لیا جائے گا۔

تشریح

عدل کرنا اور ہر مقدار کا حق ادا کرنا کتنی اچھی بات ہے۔ اتفاق کیسی
 اچھی چیز ہے جس سے مسلمانوں کا منتشر شیرازہ مجتمع ہوتا ہے اور اُن کے
 روابط اور وحدت و اتحاد کو قوت پہنچتی ہے اُن کا آپس میں مل جل کر
 محبت و الفت کے ساتھ رہنا کتنا شایان شان ہے۔ اخلاص و مروت
 کیسی اعلیٰ صفت ہے جو مسرتوں اور سعادتوں کی بوچھاڑ کر سکتی ہے

تیوریاں چڑھائے رہنا۔ بغض و کینہ کے نشے میں سرشار ہونا عداوت اور جہل و فریب کو شعار بنانا کتنا برا کام ہے۔ یہ کیسی بری بات ہے کہ آجکل ہر شخص اپنے بھائی کے لئے برائی کا خواہاں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے سب خود ہی ہڑپ کر جائے اور اس کی جمع جہتھا سب تباہ کر دے اور مال و دولت اور زندگی کی آسائشوں میں سب سے بڑھ جائے۔

ظالم کو اپنے ظلم سے کیا امید ہوتی ہے! اس کے انجام کے متعلق کیا توقع کی جاتی ہے! اُس نے ایسے دن کے لئے کیا تیاری کی ہے جب اُس کے خلاف خدا کے سامنے فریاد کی جائے گی اور مظلوم کا حق اُس سے دلایا جائے گا۔ اگر اُسے اقبال مندی کے دور اور زمانے کی موافقت نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تو اُسے اُس عارضی دور کے بدل جانے اور زمانے کے آنکھیں پھیر لینے سے بھی ڈرتے رہنا چاہئے کیونکہ ایسی حالت بڑی شدید اور ناقابل برداشت ہوتی ہے اگر اپنی جسم کی قوت پر نازاں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری قوت پائنداز اور تسلط بہت دن قائم رہے گا تو اس بات سے بے خوف نہ ہونا چاہئے کہ اُسے بہت جلد اپنی سرکشی اور جبر و تعدی کا مزہ چکھنا پڑے گا۔

وہ دن جب آدمی اپنے بھائی ماں باپ بیوی اور بیٹوں سے
 بھاگے گا، ظالم افسوس اور حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹے گا۔
 اور کہے گا کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی۔ اس دن آنکھوں
 کے پردے اٹھ جائیں گے۔ نافرمان اور گناہ گار سے اس کے اصحاب
 اور انصار دور بھاگیں گے اور صرف وہی باقی رہ جائے گا جو خیر باشہ
 میں سے وہ پہلے روانہ کر چکا ہے۔ اس دن خطا کار کا ہاتھ پکڑ کے اُسے
 لوگوں کے سروں پر ایک بلند جگہ ٹھہرایا جائے گا اور منادی ندا دینگا۔
 ”یہ فلاں بن فلاں ہے جس کا کوئی حق ہو وہ آئے“ لوگ آئیں گے
 اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ”ان لوگوں کے حق ادا کر، وہ کہے گا یا رب
 میں تو دنیا ختم کر چکا۔ انھیں کہاں سے دوں، اللہ فرشتوں سے
 فرمائے گا، اس کے نیک اعمال میں سے حصہ لے کر ہر انسان کو اس
 کے مطالبہ کے مطابق دے دو۔ روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے!

”کیا تم جانتے ہو، مفلس کون ہے؟“

لوگوں نے کہا،

ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہوں، نہ مال و

متاع ہو!

فرمایا:

بیشک مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اور یہ وہ ہے جو کسی کو گالی دے چکا ہے کسی پر تہمت لگا چکا ہے کسی کا مال کھا گیا ہے، کسی کا خون بہا یا ہے اور کسی کو مارا ہے۔ اس کی نیکیاں پھین کر ان میں سے ہر ایک کو دے دی جائیں گی۔ اور اگر اس پر جو گناہ عائد ہیں ان کے فیصلے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دئے جائیں گے۔ اور پھر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔

نیکی اور بدی

برائی سے دور رہنے اور نیکی اختیار کرنے کی تلقین

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما بعث اللہ من نبی ولا
استخلف من خلیفۃ الا کانت له بطانتان، بطانۃ
تأمرہ بالمعروف وتخصیہ علیہ، وبطانۃ تأمرہ بالشر
وتخصیہ علیہ، فالسعی من عصم اللہ تعالیٰ
رواہ البخاری۔

ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ نے نہ کسی ایسے نبی کو
بھیجا، نہ کسی ایسے کو خلیفہ بنایا جس کے یہ دو خاص گروہ نہ ہوں
ایک وہ جو اس کو نیکی کرنے کا حکم دے اور اس پر ترغیب دے

دوسرا وہ خاص گروہ جو اُسے شرک کا حکم دے اور اُس پر ابھالے اور
معلوم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔

لفت

بطانیت۔ کسی آدمی کے وہ خاص لوگ جو اُس کے راز دار ہوں اور
یہ انھیں خاص تقرب سے ممتاز کرے۔
فَحْضَةٌ عَلَيْهِ۔ اُسے اس پر ابھارتی ہے

تشریح

جس شخص کو لوگوں کے معاملات تفویض ہوتے ہیں یا ان کی دیکھ
بھال کا ذمہ دار ہوتا ہے اس پر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں
وہ لوگوں کی امید و بیم کا مرکز بن جاتا ہے۔ اگر لوگ اُس کے تسلط اور
گرفت سے خائف رہتے ہیں تو اس کی داد و دہش اور عطا و کرم کے
امیدوار بھی ہوتے ہیں اسی لئے وہ اس کی طرف نگاہیں لگانے رہتے ہیں اور اس
کے دروازہ کو کھٹکھٹاتے رہتے ہیں۔ ہر شخص اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے
ان لوگوں کے اغراض و مقاصد مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور اس معاملے میں
ان کے دو گروہ بن گئے ہیں، ایک گروہ تو خیر خواہ لوگوں کا ہوتا ہے جو اُس کے

معاملات کے عیوب اور اعمال کے نقائص اُسے دکھاتا ہے اور اس کی لغزشوں اور ہسلکوں سے اُسے خبردار کرتا رہتا ہے جن سے یہ حاکم مستفید ہو کر برائیوں سے اجتناب کرتا ہے اور سیدھی راہ پاتا ہے اس طرح یہ گروہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر سلامتی و نجات کے مقام پر پہنچاتا ہے اور اس راہ میں کوئی تکلیف بھی پہنچے تو اُسے برداشت کرتا ہے۔ اس گروہ کی خیراندیشی، سچائی اور وفاداری مسلم ہے۔

دوسرا گروہ وہ ہے جو اُس کی کی ہوئی ہر بات کو اس کی نظروں میں اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ برائی کو بھی بھلائی باور کرتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے حقیقتوں کو ملمع کر کے یا بیس پوت کر کے پیش کرتا ہے وہ جو کچھ کرتا یا کہتا ہے یہ گروہ اُسے اہام باوچی کا رنگ دے کر اس کے ہر قول و فعل کو غلطی اور خطا سے مبرا ظاہر کرتا ہے۔ اس سے غلطیاں یا لغزشیں ہوتی ہیں تو ان کی اہمیت اور حقیقت کو بالکل گھٹا کر نظر انداز کرا دیتا ہے۔ اس کی راہ میں جس نقصان اور مضرت کے نشان نمایاں ہونے لگتے ہیں یہ گروہ انہیں چھپانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے یہاں تک کہ حاکم کی بد اعمالیوں میں پیچیدگیاں اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اور اُس نے جو برائیاں کی ہیں وہ انہیں بُرا سمجھنے میں شک کرنے لگتا ہے اس میں ان کی اصلاح کی طرف قدم

بڑھانے کی استطاعت نہیں رہتی اور یہ برائیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ وہ جب راہ بھلا دیتا ہے تو برائیوں سے پیچھے بھی نہیں ہٹنے پاتا۔ اب اس مصیبت میں ایک آفت یہ اور بڑھ جاتی ہے کہ جو لوگ اس کے وفادار اور مخلص ہوتے ہیں۔ ایک ایک کر کے جگہ خالی کرتے جاتے ہیں۔ یا اس کی طرف سے مایوس ہو کر اُسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی طرح اس کا ہدایت پانا سخت دشوار ہو جاتا ہے۔

اس بات کی دلیلیں ہر عہد اور ہر دور میں بکثرت ملتی ہیں۔ مسلمانوں نے جو بلائیں بھی مومنوں کی ہیں وہ ان کے اسی برے گروہ کو پروان چڑھانے اور تقرب بخشنے کا نتیجہ ہیں۔ وہ اپنے معاملات ایسے لوگوں کے تفویض کر دیتے ہیں جو نہ امانت دار ہوتے ہیں نہ سچے صحیح المرانے محتاط اور کار گزار و صالح لوگوں کو اپنے پاس سے دور رکھتے ہیں انسانی شیاہین جھوٹی سچی باتیں کہہ کر ان کے دلوں میں جو وسوسے پیدا کر دیتے ہیں یہ انھیں سچ سمجھنے لگتے ہیں اور سراپا کو پانی اور بنجر زمین کو سرسبز و شاداب یقین کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لئے خود بھی تباہ ہوتے ہیں اور اپنے پیروں کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ دنیا کی قومیں انھیں ہر طرف سے چھیلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہر فلسفہ انھیں بیچ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی طرف سے گفت و شنید ایسے لوگ کرتے ہیں جو نہ ان کے لئے

اچھی بات کہتے ہیں نہ ان کی کسی مصلحت و عزت کا پاس کرتے ہیں۔ علی
درجہ کے قدیم امراء، خلفاء اور اقوام پر یہی بشر پسند خاص لوگوں کا گروہ
غالب رہا اور جو صالح افراد نظم و نسق کی اچھی قابلیت رکھتے تھے وہ
ان کے عتاب میں مبتلا رہے۔

یہ درست ہے کہ حاکم کے لئے ایسے افراد کو رکھنا ضروری ہے جو
تنہائی میں اس سے لوگوں کے حالات بیان کریں لیکن اسپر یہ بھی
واجب ہے کہ اس معاملہ میں صرف امانت دار، لائق اعتماد اور عقلمند
و دانالوگوں پر بھروسہ کرے۔ خود محتاط و منتظم بنے اور اپنے اعوان
و انصار کے حالات کو پرکھے کیونکہ حاکم پر حیب مصیبت آتی ہے تو
ایسے ہی لوگوں کی بات قبول کرنے کی وجہ سے آتی ہے جو اعتماد کرا لائق
نہیں ہوتے۔ جب وہ اتنا اچھا اور ہوشمند ہو گا تو اللہ اسے اپنی مشیت
کے ساتھ لغزشوں اور ٹھوکروں سے محفوظ رکھے گا۔

بعض لوگ کہتے ہیں اس تقسیم کا ازطریق نبی پر نہیں ہوتا کیونکہ ہو سکتا
ہے کہ ایسا شخص رسول کو تو دوست رکھتا ہو پھر بھی اس کے مخصوص
مصاحب اہل شریعت سے ہوں۔ اس کے باوجود نبی کے متعلق یہ تصور
نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اس مصاحب کی بات پر کان دھرے یا عمل کرے
کیونکہ رسولوں کا معصوم ہونا واجب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث

کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلامت رہنے کی طرف اشارہ مہیچ
 ہے اور وہ آپ کا یہ قول ہے (فالمعصوم من عصم اللہ تعالیٰ)
 حضرت عائشہ کی ایک روایت سے بھی اس حدیث کے معنی واضح
 ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (تم میں سے جو
 کسی حکومت کا والی بنایا جاتا ہے اور اللہ اس کے ساتھ بھلائی
 کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے صالح وزیر و مشیر مقرر کرتا ہے۔ یہ
 اگر بھولتا ہے تو وہ اُسے یاد دلاتے ہیں اور یاد کرتا ہے تو اُسے
 مدد دیتے ہیں)

خوف خدا

اور پوشیدہ خیرات کا ثواب

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ و
 سلم قال: سَبْعَةٌ يُظَاهِرُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ
 يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي
 عِبَادَةِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلْوَةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ،
 وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مَعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ
 اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ وَعَدَهُ إِصْرًا
 ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ اتَّقِ إِخَافُ
 اللَّهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَخَفَّاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ
 شِمَالَهُ مَا مَنَعَكَ يَمِينُهُ، رواه البخاري ومسلم
 يترتيب و الفاظ مختلفه

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 تسات آدمی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے سایہ میں لگے گا
 جب اس کے سائے کے سوا کوئی سائہ ہوگا، عادل حاکم رہے جو ان جس اللہ کی عبادت
 میں نشوونما پائی، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ
 کو یاد کیا اور اس کی دونوں آنکھیں اشک بار ہو گئیں
 وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں معلق ہو، وہ دو اشخاص جنہوں
 نے اللہ کی راہ میں باہم محبت کی اسی پر جمع ہوئے اور اسی
 پر متفرق۔ وہ مرد جسے کسی مرتبے اور حسن و جمال والی عورت
 نے اپنے نفس کی طرف بلایا اور اس نے کہہ دیا میں اللہ
 سے ڈرتا ہوں اور وہ شخص جس نے صدقہ دیا تو اسے اس
 طرح چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو کہ دائیں نے
 کیا کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے مختلف ترتیب اور
 مختلف الفاظ میں روایت کیا۔

تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے
 اس انعام کا ذکر فرماتے ہیں جو اس نے اپنے سات مومن بندوں

کے لئے مقرر فرمایا ہے جن کے عقیدے صاف اور نفوس پاکیزہ ہیں اور جو خلوت و جلوت میں اللہ ہی پر نظر رکھتے ہیں، ان کے تمام اعمال میں اللہ کا خوف، ڈر اور اسی کی طمع ظاہر ہوتی ہے یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کی حمایت اور حفاظت میں ہوں گے جس دن ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔

(۱) ان میں سب سے پہلا شخص وہ حاکم ہے جو مسلمانوں کے معاملات اور مصالح کی دیکھ بھال کے لئے مقرر کیا گیا ہو، ان کی خوشحالی و سربلندی پر نظر رکھتا ہو اور ان میں انصاف و مساوات کا سلیقہ کرتا ہو، ظالم سے مظلوم کا انصاف دلواتا ہو، کمزور اس کے ظلم سے مخالف نہ ہو۔ زور اور اس کے مرتبے اور تسلط کی وجہ سے طمع نہ کریں لوگوں کو ہوشیاری کے ساتھ سیدھے رستے پر چلائے، ان کے لئے دین قائم کرنے کی راہیں ہموار کرے، بغض افراط و تفریط کے دین کی حدود سے آگاہ کرے، اس کے عہد میں لوگ شام و سحر اپنی جان اور مال کو محفوظ جانیں اور امن چین سے زندگی بسر کریں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ عدل حکومت کا ستون ہے اور ترقی و تمدن کا وسیلہ ہے۔ اس کی بدولت اقوام عالم زندگی کے تمام شعبوں اور عروج و خوش حالی کے تمام وسیلوں میں بہت زیادہ ترقی کرتی ہیں

اس کے ذیل میں ایسا شخص آجاتا ہے جسے مسلمانوں کے معاملات میں سے کوئی شعبہ یا حصہ انتظام اور دیکھ بھال کے لئے سپرد ہوا ہو اور اس میں وہ عدل کے ساتھ کام کرے۔

(۲) دوسرا وہ جوان شخص ہے جو جوانی اور اس کے نشاط اور کمال قوت سے سرشار ہو اور اس عمر میں اللہ کی عبادت کو لازم جان کر ظاہر و باطن ہر حال میں اس پر نظر رکھتا ہو۔ شہوت اس پر غلبہ نہ پائے، نفسانی خواہشیں اور طیش و غصہ اس کو اپنی اطاعت پر مجبور نہ کر دیں۔

(۳) تیسرا وہ شخص ہے جو تنہائی یا خلوت میں اپنے رب کی عظمت اور قدرت اور بندوں پر اس کی رحمت اور اعلیٰ احسانات کو یاد کرنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو پھیر آئیں اور ثواب و سعادت کی طرح اور عذاب کے خوف سے خشکبار ہو جائے۔ یہ کام لوگوں کے سامنے ریاء کے طور پر اور دھوکہ دینے کے لئے نہ ہو بلکہ خلاص اور خشیت الہی سے بے اختیار یہ حالت طاری ہو۔

(۴) چوتھا وہ آدمی ہے جسے مسجدوں سے محبت ہو اس کا دل مسجد ہی میں لگا رہتا ہو، جب نماز کا وقت آئے وہاں پہنچنے میں جلدی کرے اور اوقات نماز کا خیال رکھے۔ اس سے مراد مسجد کی درود یو آر سے محبت نہیں ہے بلکہ عبادت اور اللہ کی جانب رجوع اور

مشروع و خضوع ہے۔ ایسے شخص کے لئے لازم ہے کہ دنیا کی محبت اور اس میں اہٹاک سے علیحدہ رہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور مسلمانوں کے اجتماع اور اتحاد و الفت کا مرکز ہیں جمعہ اور عید اور عام نمازوں میں وہاں اکٹھا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان اجتماعات میں بے شمار حکمتیں اور فائدے مضمر ہیں۔

(۵) وہ دو آدمی ہیں جن کے درمیان خالص اللہ کے لئے سچی محبت اور استوار دوستی کے روابط مستحکم ہوں جن میں نفاق اور غرض مندی کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ یہ دوستی ایسی ہو کہ اس پر تو نگری یا مفلسی کا کوئی اثر نہ ہو۔ جتنے دن گزرتے جائیں ان کے تعلقات میں مضبوطی بڑھتی جائے۔ یہ ظاہر و باطن ہر حالت میں اللہ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لئے کوشاں رہیں ان کے قدم منق و فجور کی طرف بالکل نہ پڑھیں، دین کا رابطہ اور اس کی محبت انھیں مستحذر رکھے۔ پھر ان میں علیحدگی ہو تو دین ہی کی غیرت اور اسی کے دفاع کے لئے ہو عزت یا مال و متاع میں کسی نقصان کی وجہ سے نہ ہو۔

(۶) چھٹا شخص وہ ہے جسے کوئی ایسی عورت گناہ کی دعوت دے جس کے پاس دلفریب حسن مال و دولت اور مرتبہ وغیرہ غرض گمراہ کرنے کا تمام سامان موجود ہو جس سے مریض نفوس اور کمزور ایمان والے

بہت جلد بہک جاتے ہیں۔ مگر یہ شخص ان حالات اور وجوہ کشش کے باوجود گمراہی سے دامن بچائے، اسے جھڑک دے۔ اللہ کی قوت اور شدید گرفت یاد دلائے۔ اور یہ کہے کہ وہ اللہ سے بہت ڈرتا ہے اس کی نافرمانی اور عذاب دوزخ کی طاقت نہیں رکھتا۔

(۷) ساتواں وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور لوگوں سے کسی شکر گزار یا بدلے کا خواہاں نہیں ہوتا۔ ایسا آدمی ریا، دکھاوا، دکام کا قرب حاصل کرنے کی طلب اور لوگوں کو دھوکا دینے کی خرابیوں سے دور رہتا ہے۔ صدقہ دینے میں اخفا کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔

اب ہمیں غور کرنا چاہئے کہ ہم ان اقسام کے لوگوں میں سے کس قسم میں شامل ہیں جب کسی میں نیکی کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا خوب ڈھنڈورا پیٹا جائے ہمارے نام کے ساتھ تعظیمی القاب استعمال کئے جائیں اور تعریفیں کی جائیں۔ پھر جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس نیکی کے عزم میں کمی پیدا ہو جاتی ہے اور ہمت کمزور ہو جاتی ہے، اسی لئے اموال سے برکت اٹھ گئی مصیبتیں مسلط ہو گئیں اور یہی دولت سعادت اور مسرت کے بجائے

بدبختی و آلام کا سرچشمہ بن گئی۔

ان ساتوں قسم کے لوگوں میں سے ہر ایک تقویٰ اور صلاحیت کے اعلیٰ مقام پر ہے اور متقیوں اور نیکو کاروں کے بلند مراتب پر فائز ہے۔ اسی لئے اگر اللہ انھیں اپنی حفاظت و حمایت میں رکھے تو کون سے تعجب کا مقام ہے اور جو شخص اللہ کے حفظ و امان میں ہو، نہ حوادث اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ آفات و مصائب اس کو ستا سکتے ہیں۔

خودکشی ! اور قتل نفس کی سزا

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من تَرَدَّى من جبلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نارِ جہنمِ یترَدَّى فیہ خالدٌ مُخَلَّدًا فیہا اَبَدًا و من تَحَسَّوْا نَفْسًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَمِثْلُہُ فی یَدِہ یتَحَسَّاهُ فی نارِ جہنمِ خالدٌ مُخَلَّدًا فیہا اَبَدًا و من قَتَلَ نَفْسَهُ، یَحْدِیْدُہُ فِی یَدِہُ تَہُ فی یَدِہُ یَجَّابِہَا فی بَطْنِہُ فی نارِ جہنمِ خالدٌ مُخَلَّدًا فیہا اَبَدًا۔ رواہ البخاری

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کرے وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیش گرتا رہے گا

اور جو زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کرے تو اسے
 ہمیشہ دوزخ کی آگ میں اس کے ہاتھ میں زہر
 دے دے کر پلایا جائے گا اور جو کسی لوہے کے
 ہتھیار سے خود کشتی کرے گا تو وہ لوہا اس کے
 ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ دوزخ میں اپنے پیٹ
 پر ہمیشہ دار کرتا رہے گا۔ اسے بخاری نے
 روایت کیا۔

لغت

تروی۔ گرا، یہاں اپنے آپ کو گرا نام مقصود ہے۔
 خالداً مخلداً۔ اس کا یہ عذاب ہمیشہ جاری رہے گا۔
 تحسبی۔ گھونٹ گھونٹ اتارا، پیا۔
 یجا۔ دار کرے گا، مارے گا۔

تشریح

مکر وہ بات پر صبر کرنا قوت عزم کی علامات میں سے ہے۔

بے قراری اور ناامیدی کمزوروں کی صفت ہے۔ عقلمند وہ شخص ہے جو زندگی کے تمام مرے خواہ شیریں ہوں یا تلخ چکھے اور مضبوط عزم اور قوی قلب کے ساتھ سختیوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرے اور یہ جانے کہ تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تنگی کے بعد کشائش اور پریشانی کے بعد خوشحالی نصیب ہوتی ہے، تو نگری آتی ہے تو افلاس زائل ہو جاتا ہے غرض کسی حال کو دوام یا استمرار نہیں ہوتا ہے

چنانچہ نماںند چپیں نیز ہم نخواستہ ماند
جو شخص معاش کی تنگی یا مرض کے طول یا کسی امتحان میں ناکامی مالی
خسارے یا کسی دوست کے چھٹ جانے سے زندگی سے بیزار
ہو کر دنیا سے بچھا چھڑانا چاہے، پہاڑ سے گھر کر جان سے
زہری لے یا چھری یا خجر سے اپنا پیٹ چاک کر ڈالے، اپنے سر پر
گولی مارے یا اپنے آپ کو چلتی ریل کے نیچے ڈالے تو اس کو یہ نہ
سمجھنا چاہئے کہ وہ اس طرح نجات پا گیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے
اپنے آپ کو اور طویل الیحد عذاب کا ہدف بنا لیا ہے جس کی تکلیفیں اور
اذیتیں اس اذیت سے بہت زیادہ ہوں گی جو اپنے آپ کو ہلاک کرتے
وقت اس نے پہنچائی تھی۔ اب وہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا نہ قیامت کے

دن الشکر کے عذاب سے نجات پائے گا۔

ہوشمند اور صاحب بصیرت شخص ناامیدی کے آگے کبھی پس نہیں
ڈالتا وہ الشکر کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہوتا۔ اس قسم کی خرابیوں
کی آڑ میں پناہ کا خواہاں ہونے کے بجائے صبر و ہمت سے کام لیتا ہو
اور زمانہ کی گردشوں کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس صبر کا نتیجہ یہ
ہوتا ہے کہ مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں، امتحان میں ناکام ہونے
والے دوبارہ جدوجہد کی بدولت دوسرے سال کامیاب
ہو جاتے ہیں۔

جس کی صحت یا مال پر کوئی آفت پڑے اس کو اپنے دل میں
اس پر یقین رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ بیماری کو زائل کرنے اور
کھوئے ہوئے مال کا بہتر بدل عطا کرنے پر قادر ہے۔

زمانہ کی بُرائی

حالانکہ زمانہ خدا ہی ہے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ : یَسُبُّ بَنی اَدمَ اللّٰهُ
وَ اَنَا اللّٰهُ کُفْرُ بَیْدِی اللّیْلِ وَ النّہَارِ۔
رواہ البخاری

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ ایت ہے انہوں نے کہا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے کہا بنی آدم نے
کو گالی دیتے ہیں اور میں زمانہ ہوں۔ میرے ہاتھ میں
رات اور دن ہیں۔

اسے بخاری نے روایت کیا۔

تشریح

آدمی پر حادثے اور آفتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف پریشانیوں پیش آتی رہتی ہیں جن سے اس کے غم و الم میں شدت ہو جاتی ہے اور دنیا اس کے لئے ہتایت تنگ ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں وہ بگڑتا اور برہم ہوتا ہے۔ گویا اس نے زمانے سے عہد لے لیا ہے کہ اس کی کوئی ہو اس کے خلاف نہ چلے گی اور جو گردش بھی ہوگی وہ اسی کے موافق ہوگی یا تقدیر سے دوستی کر رکھی ہے کہ وہ تمام حالات میں اس کا ساتھ دے گی۔

جب دنیا کے انقلابات اس کی خواہش کے برخلاف ہوتے ہیں تو وہ زمانے کو گالیاں دینے اور لعن طعن کرنے پر اتر آتا ہے یہ نہیں جانتا کہ زمانہ بھی اسی کے ہاتھوں میں ہے جس کے ہاتھ میں رات اور دن کی گردش ہے وہ ایک مقررہ اندازہ کے مطابق چلتا ہے جس میں خود اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس لئے اسے گالی دینا یا اس پر برہم ہونا اسی پاک ذات پر برہم ہونا ہے جس کے ہاتھوں میں زمانے کی باگ ہے۔ اسے پھیرنے اور بدلنے کی قدرت ہے۔ وہ جس حکمت اور نظم کے ساتھ چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ زمانہ کسی مخلوق کا تابع

ہے نہ کسی انسان کی رغبت اور خواہش پر اپنی حرکت و گردش سے رک
 سکتا ہے۔ اس لئے جس پر کوئی مصیبت پڑے یا کوئی حادثہ آگھیرے
 تو اسے تنگ دل نہ ہونا چاہئے نہ اللہ کی نعمتوں پر جو اس نے
 عطا کی ہیں ناشکری کا اظہار کرنا چاہئے۔ اسے صبر سے کام لینا چاہئے
 کیونکہ زمانہ ایک حال پر ہمیشہ نہیں رہتا۔ تنگ دستی اور غم و الم ہمیشہ رہنے
 والے نہیں۔ دشواری کے ساتھ آسانی ہے اور افلاس کے بعد خوشحالی

لہذا

زرِ نخ و راحتِ دوراں مشو خنداں مرغباں دل
 کہ آئین جہاں گاہے چناں گاہے چینیں باشد

ایمان کی طرف سبقت

اور گناہوں سے دستبرداری

عن ابی موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثلی ومثل ما
بعثنی اللہ کمثل رجل أتى قوما فقال رأیت أیة الجحیش
بعینئ وأتی انا السنذیر العرمان۔ فالنجاء النجاء
فاطاعه طائفة وادبوا علی مہلہم فنجوا وکذبہ
طائفة فصمہم الجحیش فاجتأہم۔ رواہ البخاری

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت سے انہوں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری مثال اور جس
بات پر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے
جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنی آنکھ سے ایک

لشکر کو دیکھا ہے، اور میں ایک کھرا اور کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، لہذا بھاگو بچو، ایک گروہ نے اس کا کہنا مانا اور وہ سب آگے اول شب میں چل کھڑا ہوا، ایک دوسرے گروہ نے اُسے جھٹلایا تو صبح ہوتے ہوتے اس لشکر نے آگھرا اور انھیں کاٹ کر رکھ دیا، اسے بخاری نے روایت کیا

لغت

مَثَلِي: میری صفت، حالت، مثال۔

المنذير برائی یا مصیبت کی خبر دینے والا، ڈرانے والا۔

عویان: برہنہ۔

المنذير العريان: قبیلہ اشعم کا ایک شخص تھا جس کی شادی بنو زبید میں ہوئی تھی۔ بنو زبید نے اس کے قبیلے کو لوٹنا چاہا تو وہ ڈرے کہ کہیں یہ شخص اپنی قوم کو خبردار نہ کر دے اس لئے انھوں نے اس کے کپڑے اتار کر اس پر جو کیدار مقرر کر دیئے۔ وہ صبح کو بہت سویرے بھاگ کر اپنے قبیلے میں پہنچ گیا اور انھیں آنے والی آفت سے خبردار کر دیا۔ اس موقع پر اس نے جو کچھ ان سے کہا تھا اس میں سے یہ شعر بھی ہے۔

انا المنذر العريان ينبذ ثوبه اذ الصديق لا يبذلك الثوب كاذب
(میں وہ برہنہ ڈرانے والا ہوں جس کے کپڑے لوگوں نے اتار پھینکے ہیں۔)

جب سچا تمھارے لئے اپنا لباس نہ اتار پھینکے تو وہ جھوٹا ہے۔
 اس وقت سے یہ نام ضرب المثل ہو گیا اور جس بات کے وقت
 پیش آجانے کا اندیشہ ہو اس کے لئے بولا جانے لگا ایسے شخص کو
 بھی تذیروں کہتے ہیں جس کی بات میں شک و شبہ کی گنجائش بالکل
 نہ ہو۔ کھرا اور صاف گو۔

النَّجَا - فراہ - گریز (یعنی بھاگو، بچو،
 اُدْجُوا - رات کے ابتدائی حصہ میں یا رات بھر چلے۔
 كَبْتَحَهُمْ - ان پر صبح کو حملہ کر دیا، لوٹ لیا۔
 اجْتَا حَهْمَ - ان کی بیخ کنی کی ایک کو باقی نہ چھوڑا۔

تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لئے ہدایت اور سچا دین
 لے کر آئے۔ آپ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی۔ اللہ کے حکم سے لوگوں کو خدا
 کی طرف بلائے اور ان کے لئے ایک روشن چراغ کا کام دیتے۔ اللہ نے
 آپ کو روشن معجزات اور واضح دلیلیں دے کر آپ کی تائید فرمائی
 جن سے آپ کے پیام کی صداقت کو قوت پہنچی اور آپ کے دشمنوں
 میں سے کوئی آپ کے دلائل و براہین کا توڑ نہ کر سکا حالانکہ دشمنوں

کی تعداد بہت تھی اور ان کے وسائل بھی بکثرت تھے، وہ جو جانتے آپ کے خلاف مہیا کر سکتے تھے مگر اس کے باوجود ان کی کچھ نہ چلی ان کا جھوٹ افرا اور بہتان سب بیکار ہو کر رہ گیا۔ ان لوگوں نے کیا کچھ نہ کہا کبھی آپ کو ساحر کہا، کبھی شاعر، کبھی یہ کہا کہ یہ شخص پہلے لوگوں کے جھوٹے سچے افسانے اور کہانیاں دن رات سنا رہتا ہے مگر ان کا یہ سب کہا ہوا جھوٹ تھا اور یہ ساری جدوجہد ناحق اور باطل کی طاقت کے لئے تھی کیونکہ حق بات دراصل ان پر واضح ہو چکی تھی۔ یہ صرف جاہلیت کی حمیت اور باطل پرستی کی تیج تھی جو انھیں اس طرف آنے سے روک رہی تھی۔

ان میں سے جن لوگوں میں اللہ کے ساتھ اخلاص موجود تھا انھیں ایمانی ہدایت نصیب ہوئی وہ کامیاب ہوئے اور نجات پائی۔ دوسرے بد نصیب اپنے کفر و عناد کے باعث راستے سے بھٹک گئے اور ذلت و رسوائی اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے جو پیام حق انھیں پہنچا تھا اگر وہ اس کی اطاعت کرتے تو یہ خواری اور ناکامی نہ ہوتی۔ کہ کبھی لڑائی میں شکست کھائی اور قتل اور قید ہوئے اور کبھی دعوت حق کی راہ میں روک بننے سے کھلی ہوئی عاجزی کا منہ دیکھنا پڑا۔ انھوں نے حق و صداقت کے پھیلانے میں جتنی مزاحمت کی اور یہ لوگ لوگوں کے دین مبین

میں داخل ہونے سے جس جس طرح حائل ہوئے یہ سب کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ ان ساری رکاوٹوں کا باعث ان کا یقین و اعتقاد نہ تھا بلکہ تکبر و سرکشی تھی جو اس خوف سے ظاہر ہوتی تھی کہ کہیں ان کے مناصب و مراتب جن پر وہ وراثتاً قابض ہوتے چلے آ رہے تھے چھین نہ جائیں۔

ان سب باتوں کو ملحوظ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ان کے حال کو اس کے ڈرانے والے مخبر سے تشبیہ دی جس پر سچائی اور کھرے پن کی تمام علامات نمایاں تھیں اور جو اپنی قوم کو دشمن کی تاخت و تاراج کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لئے آیا تھا۔ اس وقت ایک گروہ نے عجلت کے ساتھ اس کی بات کو سچ مان لیا اور نجات کے لئے تیار ہو کر اس مہلکے سے رہائی پائی۔ دوسرے گروہ نے جسے جھوٹی امیدوں اور تمناؤں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا اس کی بات ماننے میں دیر کی اور اپنے لئے زبردست دشمن سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کی یہاں تک کہ صبح کو دشمن ان پر ٹوٹ پڑا انھیں لوٹا اور ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔

اپنا ماحاسبہ والی کے بارے میں حدیث

عن ابی حمید الساعدی قال: استعمل رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ابن اللبیتۃ علی صدقات بنی
سلیم، فلما جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحاسہ
قال هذا الذی لکم وھذا ہدیۃ اھدیۃ لی فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فھلاً جلست فی بیت
ابیك و بیت امك حتی تاتیک ہدیۃ ان كنت رقا
ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطب الناس
و حمد اللہ و اشنی علیہ ثم قال: اما بعد فانی استعمل
رجالا منکم علی امور ممنا ولا فی اللہ فیا فی احدکم
فیقول هذا لکم و ہذا ہدیۃ اھدیۃ لی، فھلاً

جلس فی بیت ابیہ و بیت امہ حتی تاتیک ہدیۃ ان
 کان صادقاً، فواللہ لا یأخذ احدکم منہا شیئاً بغير حقہ
 الی جاء اللہ یحبلہ یوم القیامۃ فلا عرف احداً منکم
 لقی اللہ یحبل بعبداً للہ رعاءً او بقرةً لہا خوار ارشاةً
 یتغمر، ثم رفع یدایہ حتی روی بیاض ابطیہ الی اهل
 بلغت۔ رواہ البخاری و مسلم بروایات مختلفۃ۔

ابو حمید ساعدی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ابن اللبیتہ کو بنی سلیم کے صدقات پر عامل مقرر کیا۔ جب
 وہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس سے محاسبہ کیا تو
 اس نے کہا یہ آپ کے لئے ہے، اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو کیا تو اپنے باپ اور
 ماں کے گھر میں نہیں بیٹھا تھا کہ تیرے پاس ہائے آتے، پھر رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ لوگوں کو مخاطب فرمایا، اللہ کی
 حمد و ثنا کی پھر فرمایا اس کے بعد معلوم ہوا کہ جن امور کا مجھے اللہ
 نے والی بنایا ہے ان پر تم میں سے بعض لوگوں کو حاکم بناتا ہوں
 پس تم میں سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے "یہ آپ کے لئے ہے
 اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، کیا وہ اپنے باپ اور

ماں کے گھر میں نہیں بیٹھا ہے کہ اس کے پاس ہدیہ آئے۔
 اگر وہ سچا ہے، خدا کی قسم تم میں سے کوئی اس میں سے کوئی شے
 بغیر حق کے نہ لے، ورنہ وہ اسے لادے ہوئے قیامت کے
 دن اللہ کے پاس آئے گا، میں تم میں سے ایک کو ضرور پہنچاؤں گا
 جو اللہ کا سامنا اس حال میں کرے گا کہ ایک اونٹ اٹھائے
 ہوئے ہو گا جو بلبلا رہا ہو یا ایک گائے جو آواز کر رہی ہو یا ایک
 بکری جو میں میں کر رہی ہو، اٹھائے گا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ
 اتنے اوپنچے کئے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی راہ
 فرمایا، کیا میں نے یہ حکم نہیں پہنچا دیا۔ اسے بخاری و مسلم نے
 مختلف روایات کے ساتھ روایت کیا۔

لغت

- شَرَّعًا : اونٹ کی آواز۔
 خَوَّاس : گائے یا بیل کی آواز۔
 تَبَعْرَس : بکری کی آواز۔

تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی مثال سے
 خلفاء اور والیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے عالموں اور زبردستوں
 کے محاسبے میں غفلت نہ برتیں اور جن کاموں پر انھیں مقرر کر چکے ہیں ان کے
 متعلق ان سے باز پرس کرتے رہیں، نہ ان کی طرف سے آنکھیں اور کان
 بند کر کے بیٹھ رہیں نہ انھیں دولت و ثروت جمع کرنے کے لئے چھوڑ دیں کہ
 وہ رعیت کے اموال سے چھین چھین کے اپنا گھر بھرتے رہیں اور اس
 کام میں اپنے عہدہ اور مفوضہ خدمت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں جو والی
 اپنے عمال کی باز پرس سے غافل ہو جاتے ہیں ان کے حکام محاصل عائد
 کرنے میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان سے دولت گھسیٹنے میں طرح طرح
 کی زیادتیاں کرتے ہیں تاکہ خود ناروا نفع حاصل کریں اور رشوت جمع کریں
 جیسا کہ تمام قوموں میں بعض حاکموں کا حال دیکھا جاتا ہے۔

جس وقت کسی حاکم کو کسی صوبے یا ولایت کا والی بنایا جاتا ہے
 اس کی حالت افلاس کی وجہ سے ایسی ہوتی ہے جیسی زکوٰۃ کے حقداروں
 کی ہوتی ہے لیکن حکومت کرتے ہوئے سال دو سال بھی نہیں گزرتے
 کہ مال و دولت سے ان کی تجوریاں بھر جاتی ہیں اور بکثرت روپیہ

جمع ہو جاتا ہے، ان کا عہدہ یا نوکری ان پر نعمتوں کی بوچھاڑ کر دیتی ہے جس سے وہ مفسدوں کے شر سے بچنے اور اپنی راحت کے وسائل مہیا کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی ولایت کی حکومت میں خرابی سراپت کرتی ہے اس کے زیر دست حاکم بھی اس کی ریس کرنے لگتے ہیں اور لوگ ان کی طرف سے ہر قسم کی ایذا اور تکلیف کا شکار بن جاتے ہیں وہ ان کی طرف بھی ہوئی نظریں ڈالتے ہیں اور اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح پرندہ شکاری سے ڈرتا ہے اس کی حکومت سے جان چھڑانے کی تمنایں کرتے ہیں خواہ انہیں اس کام کے لئے کتنا ہی مال دولت صرف کرنا پڑے۔ ان حالات سے شورشیں اور بغاوتیں سراٹھاتی ہیں حکومت کے احکام ٹھکرا دیے جلتے ہیں۔ طبیعتوں میں شر و فساد جڑ پکڑ لیتا ہے۔ دلوں میں اشتراکیت، بے چینی اور سرکشی کی روح سراپت کر جاتی ہے۔ تم سوچ سکتے ہو کہ جس حکومت کی بنیاد ایسی ہو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس میں انقلاب و زوال کے برپا ہونے میں کس شبہ کی گنجائش ہے۔

اس لئے اگر خلفا اور ملوک اپنے والیوں کا محاسبہ کرتے رہیں اور جو بے آئینیاں یا خلاف ورزیاں ان سے سرزد ہوتی ہوں ان پر مواخذہ سے غفلت نہ کریں تو ان میں رعیت کے اندر عدل مسافرت

قائم کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس طرح حکومت کرنے لگتے ہیں کہ لوگ ہر خوف و خطر سے محفوظ رہیں وہ ان کی راحت، بھلائی اور ترقی کے لئے خود مشقت اٹھاتے ہیں، آرام طلبی اور سستی کو خیر باد کہہ کر رعیت سے ناحق مال و دولت نہیں چھینتے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں اطمینان و سکون کا دور دورہ ہوتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور امن و عافیت کے سائے میں مصنوعات کو ترقی دینے اور حالات کو سدھارنے میں لگے رہتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکموں اور والیوں سے ایسے شخص کی بد انجامی سے ڈرایا ہے جو لوگوں سے وہ کچھ وصول کرتا ہے جس کا اسے کوئی حق نہیں۔ اور اسے اس کی اس گت سے آگاہ فرمایا ہے جو قیامت کے دن بننے والی ہے۔ وہ اس روٹنا حق وصول کی ہوئی دولت کو اپنے کندھے پر لادے ہوئے اس خرابی کے ساتھ حاضر ہوگا کہ تمام لوگوں میں اس کے ظلم اور جرم کی اچھی طرح تشہیر ہوگی اور خوب ذلیل و خوار ہوگا۔ کون ہے جو اس قبیح انجام اور ایسی بڑی نوبت کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد بھی اس قسم کی ذلتیں اپنے لئے پسند کرے گا اور وہ بھی ذرا بے زائل ہونے والے مال اور فتنہ ہونے والی عزت کے لئے؟

بیوی اور شوہر! کیا بلا اجازت رقم لینا جائز ہے

عن عائشة رضی اللہ عنہما ان ہند بنت عقیبہ
قالت یا رسول اللہ: ان اباسفیان رجلٌ شحیمٌ
ولیس یُعْطِیْ ما یکفینی وولدی الا ما اخذتہ منہ
وهو لا یعلمُ فقال خذی ما یکفیکِ وولدکِ
بالمعروف - رواہ البخاری و مسلم -

عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہند بنت عقیبہ نے
کہا یا رسول اللہ، ابوسفیان ایک بخیل شخص ہے وہ مجھے اتنا
نہیں دیتا جو میرے اور میرے لڑکے کے لئے کفالت کرے
بجز اس کے کہ جو کچھ میں اس کا مال اس کے نہ جاننے کی حالت میں
لے لیتی ہوں، فرمایا جتنا تجھے اور تیرے لڑکے کے لئے معروف طریقے

پر کافی ہو، اتنا لے لے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

لغت

الشحْمُ: نخل، حرص کے ساتھ، نخل مال کے ساتھ مخصوص ہے۔ حرص مال اور دوسری چیزوں پر بھی ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب نخل خلق اور طبیعت بن جائے تو اسے شح کہتے ہیں۔

المعروف: عرف یا رواج کے مطابق جتنا کفایت کرے۔

تشریح

ہند، ابوسفیان صحز بن حرب کی بیوی اور معاویہ کی ماں تھی اس کا باپ عتیبہ اور چچا شیبہ اور بھائی ولید جنگ بدر میں مارے گئے یہ واقعہ اسکو بہت کھل گیا۔ جب احد کی لڑائی ہوئی اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبدالمطلب شہید ہوئے تو وہ اس بات سے خوش ہوئی۔ ان کے پیٹ پر جھکی اور اسے چیر کر ان کا کلیجہ نکالا اور جبارک تھوک دیا۔ پھر مکہ فتح ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ٹہرنے کے بعد جب اس کا شوہر مسلمان ہو چکا تو یہ بھی اسلام لائی بعض کا قول ہے کہ شوہر سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ ابوسفیان صحز بن حرب واقعہ بدر کے

بعد قریش کا سردار ہوا اور جنگ احد میں انھیں لایا۔ پھر جنگ خندق میں احزاب کو حزمیت دی اس کے بعد حبس مسلمانوں کے طلا یہ گرد دستوں نے اسے قید کیا تو فتح کی رات کو اسلام لایا۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب نے اسے پناہ دی تھی۔

ہند بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور شکایت کی کہ ابوسفیان دولت و ثروت کے باوجود مجھے اور میری اولاد کو تنگی میں رکھتا ہے۔ میں اس سے اتنا روپیہ نہیں لے سکتی جس سے اپنی اور بچوں کی حالت ٹھیک کر سکوں، میرا کام صرف اسی صورت میں چلتا ہے کہ اس کے علم کے بغیر کچھ روپیہ اسی کے مال میں سے لے لیتی ہوں یہ حالت بیان کر کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ”یوں گناہ تو نہ ہوگا؟“ آپ نے فرمایا ”اتنا لے لیا کرو جتنا رواجی طور پر تمہارے اور تمہاری اولاد کے خرچ کے لئے کفایت کر سکے۔“

اس حدیث میں کئی احکام ملتے ہیں۔

۱۔ غائب شخص کے لئے فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہند کے استحقاق نفقہ کا حکم دیا اور ہدایت فرمائی کہ وہ ابوسفیان کے مال میں سے حسب ضرورت لے لیا کرے۔ اس

مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ حنفیہ جب تک غائب شخص کا وکیل یا اس کا ولی دعویٰ سننے کے لئے حاضر نہ ہو اور اس کے روبرو شہادت اور ثبوت پیش نہ ہو اس کی نسبت حکم لگانے کو جائز نہیں رکھتے کیونکہ ممکن ہے وہ اس دعویٰ کی مدافعت کرے یا اس کے حریف کے دعوے کو غلط ثابت کر دے، اس کا ایک سبب وہ آثار و احادیث بھی ہیں جن سے فریقین میں سے صرف ایک کے قول پر اس وقت تک فیصلہ نہ کرنے کا حکم ملتا ہے جب تک قاضی دوسرے فریق کی بات بھی نہ سنے۔ اس معاملہ میں حنفیہ نے نفقات اور غیر نفقات میں فرق نہیں رکھا ہے۔ لیکن امام زفر نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نفقات میں غائب پر حکم نافذ کرنے کو جائز رکھا ہے کیونکہ یہ چیز زوجہ کو وہ حق دلانے میں معاون ہوتی ہے جو اُسے اپنے شوہر پر حاصل ہے اور اسی پر مذہب حنفیہ میں عمل کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس حالت میں فیصلہ کرنے کو باب فتویٰ میں شامہ کہتے ہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند سے استحقاق نفقہ کا ثبوت طلب نہیں فرمایا جس میں اس کا اور اس کی اولاد کا نفقہ، زوجیت کی بقا، ہند پر شوہر کی اطاعت کا لزوم، اور اس کا ثبوت کہ اُسے جو کچھ اس کا شوہر دیتا ہے کفایت نہیں کرتا اور جس اولاد کے لئے وہ نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہے وہ تو نگر نہیں ہے

دیگر امور شامل ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہند نے اس موقع پر اپنے جن لڑکوں کا ذکر کیا تھا ان میں معاویہ بھی تھے جن کی عمر اس وقت اٹھائیس برس تھی اور اتنی عمر والے شخص کا نفقہ طلب کرنے میں اُسے ولایت کا حق نہیں پہنچتا۔ یہ سب باتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فتویٰ تھا، حکم نہ تھا یعنی حکم قضائی یا عدالتی فیصلہ نہ تھا اور نہ فیصلے سے پہلے ان تمام امور کا ثبوت واجب ہوتا۔

(۲) یہ صرف زوجہ کا قول ہے کہ شوہر نے اس کو نفقہ دینے میں عجلت نہیں کی اور نفقہ کا اندازہ کفایت کے ساتھ متعین کیا گیا ہے اگرچہ حنفیہ نے اپنے یہاں کے فتوے کے مطابق اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول (لینفق ذو سعة من سعته۔ وسعت وائلے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہئے) بھی شامل کر لیا ہے اور ان کا قول ہے کہ نفقہ کا اندازہ زوجین کی حالت کا ایک ساتھ لحاظ رکھ کر کیا جاتا ہے۔

(۳) کسی انسان کے لئے غیر شخص کا نانا واجب ذکر استفتا اور شکر کے طور پر جائز ہے، اس کا شمار حرام غیبت میں نہ ہوگا۔

(۴) اولاد کا نفقہ بشرط حاجت و افلاس واجب ہے۔

(۵) شرعاً جس شخص کا نفقہ کسی پر واجب ہو وہ اس کے مال میں سے بقدر کفایت لے سکتا ہے جب کہ یہ آخر الذکر شخص نفقہ دینے

بیش از کار کر رہا ہو۔

(۶) جس شخص کا کسی دوسرے پر حق ہو اور وہ اسے ادا کرنے سے عاجز ہو تو اسے جائز ہے کہ وہ اس کے مال میں سے بقدر حق اس کا اجازت کے بغیر لے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

(۷) اولاد کا نفقہ روک دیئے جانے، ان پر خرچ کرنے اور ان کی پرورش کے لئے ولایت کا جواز۔

(۸) شرع میں جن امور کی کوئی تحدید نہیں ہے ان میں رواج پر اعتماد کرنا۔

رشوت اور اس کی مضرتیں ارشادات نبوی کی روشنی میں

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنة اللہ علی الراشی
والمرتشی۔

رواہ الخمسة الانسانی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے
کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والے اور
رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اس کو پانچوں
صحاح والوں نے سوائے نسائی کے روایت کیا۔

لعنت

لعنت : اللہ کی رحمت سے گریز اور دوری۔
الرائشی : جو رشوت دے، کسی بڑی اثر شخص کا تقرب یا کوئی غرض حاصل کرنے کے لئے۔

المرتشی : رشوت لینے والا۔

تشریح

کسی قوم پر جو بدترین مصیبت نازل ہوتی ہے وہ اس میں رشوت کا پھیلنا اور حکام اور ذمہ دارانہ باب حکومت کا ایسی چیزوں کے لئے ہاتھ بڑھانا ہے جن پر ان کا کوئی حق نہ ہو۔ جب یہ آفت عام ہوتی ہے تو کسی حقدار کو جب تک وہ صاحب اختیار حاکم کے پاس رشوت وغیرہ کے ذریعے کوئی وسیلہ نہ پیدا کرے اپنا حق نہیں ملتا۔ نہ کوئی مظلوم اس وقت تک اپنے ظلم کی داد پا سکتا ہے جب تک حاکم مقتدر کو دے دلا کر ہموار نہ کر لے۔ بعض اوقات رشوت کی مقدار پر بحثیں اور جھجکیں ہوتی ہیں اور یہ کام بغیر کسی شرم و حیا کے کھلے بندوں سرانجام پاتے ہیں۔ ان حرکات سے جو نقصانات پیدا ہوتے ہیں ان کا شمار آسان نہیں۔ اس ضمن میں

عزت کو بڑے لگنا حقوق کا غصب ہونا، مہارت و صلاحیت کا ختم
ہو جانا۔ سعی و کوشش کا اضمحلال، ذرا لٹا ادا کرنے میں کوتاہی، قومی
مصالح کی تباہی، امانتِ خدمت میں خیانت وغیرہ خرابیاں ایسی
جڑ پکڑ لیتی ہے کہ قومی زندگی میں اچھی صفات معدوم ہو جاتی ہیں
لوگوں میں کمزوری اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے قوم کے تمام مفادات
مفلوج ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ذہین اشخاص کی عقلیں بیکار
ہو جاتی ہیں۔ مفکرین کے قوائے فکر جمود میں اور عملی جاہد
کرنے والوں کے دست و بازو قصور و فتور میں مبتلا ہو جاتے
ہیں، پھر ایسی قوم سے کسی بھلائی کی توقع کی جاسکتی ہے جس کی
کارگزاری اور صلاحیت کا معیار رشوتیں اور نذرانے ہوں؟
اور ایسی حکومت سے کسی مفید نتیجے کی امید ہو سکتی ہے جس کے
حاکموں اور افسروں کا طرح طرح کے ہدیے اور رشوتیں لینے
ہی پر کوئی قدم آگے بڑھ سکتا ہے ورنہ نہیں؟
رشوت کبھی کبھی کوئی مستعار لباس اختیار کر لیتی ہے یا مختلف
بھیس بدل کر سامنے آتی ہے۔ مثلاً ہدیے کی شکل میں یا بیع و شرا میں
رعایت کے ساتھ یا حاکم کا قرض ادا کر کے، غرض رشوت اس قسم کی
بہت سی شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔

اسی لئے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ
 اور لوگوں کی طرف سے لعنت پڑتی ہے، کیونکہ رشوت دینے والا
 رشوت لینے والے کو دوسروں کے حقوق تلف کرنے میں مدد دیتا
 ہے اور لوگوں کے اموال ناحق خوردبرد کرنے کا کام اس کے لئے آسان
 بنا دیتا ہے وہ ایک بری عادت کو نشہ و نمادیتا ہے اور اس کی بدلت
 غیر کے حق کے اندر تصرف کرنا سہل ہو جاتا ہے۔

رشوت لینے والا دوسرے کا مال ناحق لیتا ہے اور حق کو حقدار تک
 پہنچنے سے روکے رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے رشوت مل جائے اکثر
 رشوت دینے والے کو اس روپے کی خورد بہت زیادہ ضرورت ہوتی
 ہے جو وہ بادل ناخواستہ رشوت میں پیش کر رہا ہے۔ رشوت خواہ حقدار کو
 حق دلانے ہی کے لئے دی جائے تب بھی حرام ہے کیونکہ وہ بلا معاوضہ
 مال کا علم رکھتی ہے۔ پھر اس رشوت کی حرا بی کا تو کیا ذکر ہے جو کسی شخص
 پر ظلم کرنے یا مستحق کو اس کے حق سے محروم رکھنے کے لئے دی جائے۔
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”ہم نے جس کو کسی کام کے لئے
 نہ کر رکھا (اس کے معاوضے کے طور پر) اس کی کچھ روزی مقدر کی
 ہے۔ اس کے بعد وہ جو کچھ لے گا وہ چوری ہے“

علماء نے کہا ہے ”جو ہدیے قاضیوں یا ان کے مثل اشخاص کو

دیتے جاتے ہیں وہ ایک قسم کی رشوت ہیں۔ کیونکہ جس نے ہدیہ دیا ہے
اگر وہ قاضی کے برسر حکومت ہونے سے پہلے اُسے ہدیے دینے کا
عادی نہ تھا تو اب اُسے بغیر کسی غرض کے ہدیے نہیں دیتا اور وہ
غرض یا تو باطل چیز کو تقویت پہنچانا ہے یا ہدیے کے ذریعے اپنے
حق کو پہنچانا ہو سکتی ہے یا اپنے حریف کے خلاف مقدمے کو طول
دینا۔ ان تمام اغراض سے وہی نتیجہ نکلتا ہے جو رشوت سے نکلتا ہے
ان کا اور رشوت کا مرجع و مقام ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ ان
کی طبیعت پر احسان کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ احسان کرنے والے
سے محبت کرنا آدمی کی فطرت میں داخل ہے اس لئے جب ہدیے
دینے والے کا کوئی مقصد قاضی یا حاکم کے سامنے پیش ہوتا ہے
اکثر اس کا میلان طبع اس شخص کی طرف ہو جاتا ہے جو اُسے اس کے
حریف پر ترجیح دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس موقع پر قاضی کو
اس کا شعور نہیں ہوتا اور وہ دل میں ہی گمان کرتا ہے کہ اس نے
حق و صواب کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ حالانکہ سب
انہیں ہدایا کی کار فرمائی تھی جو اُسے ملتے رہے ہیں۔ رشوت
کا کام بھی کچھ اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ لہذا دونوں برابر ہیں۔
رشوت صرف وہی شخص دیتا ہے جو خائن اور باطل پرست ہو

اور اُسے قبول بھی ایسا ہی شخص کرتا ہے جو دنی النفس اور کم ظرف ہو
اور جس کے دین و شرف میں کوئی حسد رانی ہو۔

بخاری نے ابو حمید الساعدی سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے بنی اسد کے ایک شخص کو صدقات پر حاکم بنایا۔ اس شخص
کا نام ابن الاتبیہ (اور ایک روایت کے مطابق ابن اللتبیہ) تھا
جب وہ آیا تو اس نے کہا ”یہ تو آپ کا ہے اور یہ مجھے ہدیئے میں
دیا گیا ہے“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، منبر پر تشریف
لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا ”اس عاقل کا کیا حال ہوگا
جسے ہم بھیجتے ہیں اور وہ آکر یہ کہتا ہے، یہ مجھے ہدیئے میں دیا گیا ہے“
وہ جو کچھ بھی لائے گا اُسے قیامت کے دن اپنی گردن پر لادے
ہوئے پہنچے گا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اتنے بلند فرمائیے
کہ ہمیں آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آئی (اور فرمایا)
کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں پہنچادی؟ (تین مرتبہ ہی فرمایا)

جاہ و منصب کی طلب

تمنا؟ — یا — استغنا؟

عن عبد الرحمن بن سُمرة قال: قال النبي ﷺ
عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سُمرة لا تسأل
الامارة، فانك لن اعطيتها عن مسألة وكنيت
اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها

عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن بن سمرہ امارت
کا سوال نہ کرنا، اگر وہ تمہیں سوال کرے پر دی گئی تو اللہ
تمہیں اس کی ذمہ داریوں سے بچائے اور اگر بغیر سوال
کے دی گئی تو اللہ اس میں تمہاری اعانت کرے۔

لغت

امارة: مسلمانوں کی حکومت۔
 مسأله: طلب، اس کے حصول کی کوشش۔
 وکلت الیہا: اس کے معنی یہ ہیں۔ اللہ تمہیں اس کی مشقتوں اور
 ذمہ داریوں سے سلامت رکھے۔
 اُعینت علیہا: اللہ تمہیں صحیح راہ کی طرف ہدایت کرے اور
 اس کی پریشانیوں میں تمہاری مدد کرے۔

تشریح

لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو جاہ و منصب کے دلدادہ ہیں
 اور ان کے حصول کے لئے ہر جائز و ناجائز وسیلہ اختیار کرتے
 رہتے ہیں جب تک یہ امید بر نہ آئے وہ چین سے نہیں بیٹھتے مگر یہ
 نہیں سمجھتے کہ ولایت یا حکومت کا بوجھ بہت بھاری ہے حکمت
 حاکم سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ عدل و انصاف اور خیر و احسان میں لوگوں کے
 درمیان مساوات رکھے۔ مطالبہ حصول لوگوں کے لئے آسان بنا
 نرمی سے پیش آئے۔ چھوٹے بڑے کا فرق نہ رکھے، ایک گروہ کے

لوگوں میں اور دوسرے گروہ والوں میں کوئی فرق روا نہ رکھے یہ سب باتیں بڑی احتیاط اور دانشمندی کی محتاج ہیں مگر لوگ جہاں حکومت کی کرسی پر پہنچے ان فرائض کو بھلا دیتے ہیں اور اسے اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کے بر لانے کا وسیلہ سمجھ کر اپنے خاندان والوں اور دوستوں اور مددگاروں پر مختلف فائدوں کی بوچھاڑ کرنے لگتے ہیں۔ اپنے دشمنوں پر غصہ کرنے اور ان سے انتقام لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ انھیں طرح طرح تکلیفیں دیتے ہیں اور ان کے راستے میں ہر قسم کے روڑے اڑکاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جیسے ہی دنیا نے منہ پھیرا اور ان کے منصوبوں اور عہدوں نے ان کا ساتھ چھوڑا، ذلت و خواری میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر کرسی گئی ادھر لوگوں نے آنکھیں پھیر لیں۔ اب خوشامد اور جا پوسی کرنے والے پاس بھی نہیں پھٹکتے۔

واصنم من الفعل الجمیل متابعاً

فاذا عزلت فانها لا تعزل

راچھے کاموں میں بہت سے کام کر گزرو۔ تاکہ جب تم معزول ہو تو وہ

راچھے کام بیکار نہ جائیں)

یہ ریاست و حکومت کی طلب سے دیہہ رہنے کی طرف اشارہ

کرتی ہے خواہ اس کا طلبگار اس بوجھ کے اٹھانے پر قادر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ حکومت مشقتوں اور صعوبتوں سے خالی نہیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو کوئی منصب اس کی طلب و کوشش کے بغیر ملے وہ اللہ کی عنایت و اعانت کے لائق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر حاکم یا والی اللہ کی مدد و رہبری کا محتاج ہوتا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں جب ولایت اس قدر خطرناک اور حق سے اتنی دور چیز ہے تو یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کر اسے کیوں طلب کیا "اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیہ" اے اللہ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دے، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں اور سلیمان علیہ السلام نے یہ کہہ کر اس کی استدعا کی "ھب لی مکارم ججہ حکومت عطا کر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات انبیاء کی طرف سے اچھی ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں۔ نہ لغزش کرتے ہیں نہ خطا اور نہ ظلم اور اللہ کی عنایت ہر لمحہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔

اس لئے جو لوگ حکومت و ریاست کے حریص رہتے ہوں اور یہ جانتے ہوں کہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں انھیں خدا سے ڈرنا چاہئے اور افراد کے درمیان عدل کرنا چاہئے جس شخص کو کسی بات کی ذمہ داری

سپرد ہو وہ راعی ہے اور اپنی رعیت کے متعلق اس سے سوال
 کیا جائے گا یہ بوجہ بڑا بھاری ہے اور اس کا محاسبہ سخت دشوار
 اور محاسب وہی حاکم عادل اور لطیف و خیر خدا ہے جس سے
 کوئی کوتاہی چھپی نہیں رہ سکتی !

خالق اور مخلوق

کس کا عتاب موجب اضطراب ہے!

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسخط الله في رضا الناس سرخط الله عليه وأسخط علي من ارضاه في سخطه ومن أَرْضَى الله في سخط الناس رضى الله عنه وارضى عنه من أسخط في رضا حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه: رواه الطبرانی

جابر بن عبد اللہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کی رضامندی کے لئے اللہ کو ناراض کیا اس پر اللہ ناراض ہوگا اور اس پر اس شخص کو بھی ناراض کر دے گا جسے اس نے خدا کو ناراض کر کے راضی کیا تھا۔ اور جو لوگوں

کی ناراضی میں اللہ کو راضی کرے گا۔ اللہ اس سے راضی ہوگا اور اس شخص کو بھی اس سے راضی کرادے گا جسے اس نے رضائے الہی میں ناراض کیا تھا۔ یہاں تک کہ اسے آراستہ کرے گا اور اس کی نظر میں اس کے قول و عمل کو زینت دے گا۔ اسے طہرانی نے روایت کیا۔

تشریح

خدا ہی اس کا حق دار ہے کہ ہم اس کی رضا مندی اور ثواب و مغفرت کے حصول کے لئے جدوجہد کریں۔ اسی کے ہاتھ میں ہمارے قلوب اور سارے معاملات ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وہ مالک الملک اور ذوالجلال والا کرام ہے۔ آدمیوں کی شان و شوکت خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو سب اس کے ادنیٰ بندے اور فرمانبردار ہیں۔ ان سب پر اسی کا حکم رواں ہے۔ وہ جب چاہے سرکش و سرکش کو عاجز و بندہ فرمان بنا سکتا ہے۔

بندوں پر خدا کی طرف سے جو ذلت و خواری نازل ہوتی ہے اسکی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کی بصیرت جاتی رہتی ہے۔ وہ بڑے

بڑے حاکموں اور رئیسوں کا تقرب تلاش کرنے لگتے ہیں اور وہی باتیں کرنے لگتے ہیں جو ان بڑے لوگوں کو پسند آتی ہیں خواہ اس حرکت میں خدا کے غضب و عتاب کے سزاوار کیوں نہ ہو جائیں۔ وہ امرار و رؤسا کا تقرب، نوکری، مال یا مرتبے کی طمع رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ انہیں ان کی مرغوب چیزوں سے محروم بھی کر دیتا ہے اس طرح نہ انہیں دنیا ملتی ہے نہ دین۔

بعض اوقات ایسے لوگ کسی رئیس کے یہاں جاتے ہیں اور وہ کوئی بات چھیڑ دیتا ہے۔ اسی دوران میں اذان کی آواز آتی ہے تو یہ لوگ اس کی بات جاری رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اذان اور دعوت خداوندی پر لبیک نہیں کہتے اس طرح وہ مخلوق کو راضی کرتے ہیں اور خدا کو ناراض حالانکہ (والشراور رسول، احق ان یرضوہ ان کا نوا موئین) اگر وہ ایماندار ہوں تو اللہ اور رسول ہی اس کے حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے بعض اوقات یہ لوگ اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں جو سوائے فحش گوئی یا گناہوں کے لئے ساز باز کرنے کے کوئی بات نہیں کرتے جن کے مشورے اور سرگوشیاں ظلم اور نا فرمانی رسول کے سوا کسی بات سے متعلق نہیں ہوتیں وہ لوگ جو اگھیلے ہیں اور شراب پیتے ہیں تو اس جلسے میں ایسے لوگ ان کی خوشامد کے لئے ان افعال کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں

ان کی بدکاریوں پر اور پختہ کر دیتے ہیں حالانکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ان پر واجب تھا کہ ان کے ان گناہوں پر انھیں ملامت کرتے یا ان کی مجلس چھوڑ کر چلے جاتے شاید اس طریقے سے انھیں توبہ کی توفیق ہو جاتی لیکن یہ لوگ تو وہ ہیں جو بندوں کا پاس کرتے ہیں خدا کی پروا نہیں کرتے۔

کبھی ایسے اشخاص کو ان کا سردار یا افسر کسی ایسے کام کی دعوت دیتا ہے جس میں فتنے اور شر ہوتے ہیں، کسی کی حق تلفی یا کسی پر ظلم کی ساز باز ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ اس کی قربت حاصل کرنے کے خیال سے فوراً اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں خواہ اس میں زراعت اور نسل کی کتنی ہی تباہی اور کیسا ہی دور رس شر و فساد ہو۔

ایمان کی علامت یہ ہے کہ تم ایسی بات کرو جس سے اللہ راضی ہو خواہ مخلوق ناراض ہو جائے، تمہارے لئے خدا کے احکام کی اطاعت سب باتوں پر مقدم ہو اور تم اس کی تعمیل میں سب سے پہلے سرگرم ہو اس نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے سب سے پہلے اجتناب کرو جو شخص اللہ کی رضا مندی کے لئے کوشش کرے گا۔ اللہ اس کا معاویہ و مددگار ہوگا۔

