

حُسَيْنِ كَلَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد شفيع بلوچ

ندانم کدائیں سخن گوئمت
کہ بالا تری زانچہ من گوئمت
چہ وصفت کند سعدی ناتمام
علیک الصلوٰۃ اے نبیؐ والسلام
(سعدی شیرازی)

اگر نام محمدؐ را نیا وردے شفیع آدم
نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا
(جامی)

غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گزاشتیم
کاں ذاتِ پاک مرتبہ دان محمدؐ است
(غالب)

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب
گنبدِ آگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب
(علامہ محمد اقبال)

حُسنِ کلامِ محمد ﷺ

(فصاحت و بلاغت کے حوالہ سے)

محمد شفیع بلوچ

مثال پبشرز

رحیم سینٹر پریس مارکیٹ، امین پور بازار، فیصل آباد

۲۹۷۹۹۱۱
۲۸
۷۲۷۱۵

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ©

طلوعِ اول مارچ 2006

کتاب حسنِ کلام محمد ﷺ

مصنف محمد شفیع بلوچ

ناشر محمد عابد

سرورق اسد عباس

کمپوزنگ محمد رضوان

تعداد 500

مطبع شرکت پرنٹنگ پریس

قیمت 120 روپے

اہتمام

مثال پبلشرز رحیم سینٹر پریس مارکیٹ

ایمن پور بازار، فیصل آباد، Ph:+92 41 2615359

e-mail:misaal615@hotmail.com

misaal615@yahoo.com

انستانا

اُن خوش بخت ہستیوں (رضوان اللہ علیہم) کے نام:
 جنہیں آپ (ﷺ) کی زیارت نصیب ہوئی اور
 جنہوں نے حُسنِ کلامِ محمد (ﷺ) سماعت کرنے اور اس
 پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کی۔

خوش رہیں تیرے دیکھنے والے
 ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے
 (بابا ذہین شاہ تاتی)

تعارف مصنف

اصل نام :	محمد شفیع خان
قلمی نام :	محمد شفیع بلوچ
ولدیت :	علی خان
پیدائش :	۱۹۵۷ء بمقام بھبھے والا موضع درگاہی شاہ (ضلع جھنگ)
تعلیم :	ایم۔ اے (اردو، پنجابی)، ایم۔ ایڈ، ایم۔ فل
پیشہ :	تدریس
مستقل پتہ :	موضع درگاہی شاہ، ڈاک خانہ: ۱۸ ہزاری، ضلع جھنگ
رابطہ نمبر :	047-7330563.Mob:0301-3963696
	e.mail: shafibaloch@hotmail.com

مصنف کی دیگر کتب

- ☆ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی
- ☆ مغرب اور اسلام (اکتساب و گریز کی داستان)
- ☆ سیر آفاق (مشرق و مغرب کے مکشوفی اور معراجی تجربات کا بیان)
- ☆ جاوید نامہ (ایں کتاب از آسمان دیگر است)
- ☆ فلسفہ اور فلاسفہ
- ☆ تصوف کی دنیا
- ☆ مذاہب عالم میں توحید اور وحدت الوجود ☆ ٹھہرو! (افسانے)
- ☆ جیون اک عذاب (شعری مجموعہ)
- ☆ انشائیے
- ☆ مضامین علمی و ادبی
- ☆ مشرق کا فراموش کردہ نابغہ (انگریزی ترجمہ)
- ☆ تحریک پاکستان اور علماء و مشائخ
- ☆ بلوچ تاریخ کے آئینے میں

فہرست

9	محمد شفیع بلوچ	کہاں میں، کہاں یہ مقام!!
11	اہل عرب—زبان سے بیان تک	باب اول
18	فصاحت و بلاغت	باب دوم
27	فصاحت و بلاغت نبی (ﷺ)	باب سوم
48	جوامع الکلم	باب چہارم
59	حسن کلام محمد (ﷺ)	باب پنجم
71	گلدستہ فصاحت	
124	حوالہ جات	

"The Man's words were not false, nor his workings lure below, no inanity and smlulacrum; a fiery mass of life cast-up from the great bosom of nature herself..... the words of such a man is voice direct from nature's own heart."

(Thomas Carlyle; On Heros, Hero Worship and the Heroic in the History., Everyman's Library, London. 1965. p .50)

”ان (ﷺ) کے الفاظ دروغ نہیں تھے نہ ہی ان کے طرزِ عمل میں کوئی جال، کھوکھلا پن یا مصنوعی بھرم تھا؛ وہ تو زندگی کی حرارت سے بھرپور ایک وجود تھے جس نے فطرت کی اپنی کوکھ سے جنم لیا تھا۔۔۔ ایسے شخص کے الفاظ تو فطرت کے اپنے دل کی آواز ہوتے ہیں۔“

کہاں میں، کہاں یہ مقام!!

اللہ اللہ کہاں میرے جیسا ایک عجمی (بے زبان) اور کہاں اصح العرب (ﷺ) کے حسنِ کلام کے متعلق گفتگو؟ سلیقہ تحریر نہ سوچ میں بالیدگی۔۔۔! پھر بھی چلا ہوں دُنیا کے اُس اکمل ترین انسان (ﷺ) کے چمن زارِ تکلم کے پھول چننے کو، کہ جس کی شیریں سخن کے سامنے فصحاءِ عرب دم سادھے حیران و ششدر کھڑے نظر آتے ہیں۔

اپنی بے بضاعتی اور علمی کم مائیگی کی بے قیمت اُٹی لیے میں بھی یوسفؑ کے خریداروں میں شامل ہونے چلا ہوں۔ اپنی اس سادہ لوحی پہ جانے کب رحمتِ یزدانی مسکرا اُٹھے اور میری بخشش کا ساماں ہو جائے۔

آنحضرت (ﷺ)، تاریخِ انسانیت کی واحد ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی حیاتِ طیبہ کے حالات، واقعات اور ارشادات کے ہر پہلو اور ہر ہر لمحہ کو ہر عہد، ہر مُلک اور ہر زبان میں ضابطہ تحریر میں لایا گیا ہے اور یہ سلسلہ ورفعنا لک ذکر کے وعدے کے مطابق تا ابد جاری و ساری رہے گا۔

کسی مفسر کی تفسیری بصیرت ہو کہ کسی محدث کی استنادی سچائی، کسی عاشق کی وارفتگی ہو یا کسی فلسفی کی مویشگافی، کسی محقق و مؤرخ کا تحقیقی مال ہو کہ کسی مستشرق کا تجزیاتی کمال۔ سب کی تان بالآخر آپ (ﷺ) کی شخصیت کی اکملیت کو تسلیم کرنے پر آ کے ٹوٹ جاتی ہے اور یہ سب کچھ عین فطرتی امر ہے۔ اس سلسلے میں دلائل و براہین کا ایک بحرِ ناپیدا کنار ہے۔ سوال

پیدا ہوتا ہے کہ ایک اُمی (ﷺ) کی تعلیمات نے ایک دنیا کو کیسے عاقل، روشن دل اور روشن دماغ بنا دیا؟ جواب اس کا اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ (ﷺ) کا اُسوۂ حسنہ ذاتِ انسانی کے کمالات و صفات کا مجموعہ تھا یہی وجہ ہے کہ اپنے تو ٹھہرے اپنے، پرائیوں نے بھی آپ (ﷺ) کے سوانح نگاروں میں شامل ہونے پر فخر محسوس کیا جیسا کہ مارگولیس نے لکھا ہے کہ نبی محمد (ﷺ) کے سوانح نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس کا ختم ہونا ناممکن ہے لیکن اس میں جگہ پانا بھی باعثِ عزت ہے۔

اسی آفتابِ عالمِ تاب کی حیاتِ طیّبہ کے صرف ایک پہلو یعنی حُسنِ کلام پر خامہ فرسائی کی یہ ادنیٰ سی کوشش ہے، محض اک نظرِ اُطاف و کرم کے لیے وگرنہ تو

ع نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

میں اپنے تمام احباب و کرم فرماؤں کا مشکور ہوں جو مجھے اچھے اچھے مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر اسحاق قریشی کی قیمتی رائے میرے لیے باعثِ سند ہے۔ پروفیسر ناصر عباس نیر کے صائب مشورے میری رہنمائی کا باعث بنتے ہیں علاوہ ازیں سلطان ارشد القادری، خضر عباس خان ایڈووکیٹ سپریم کورٹ، الحاج اللہ بخش کلیار، طالب حسین سیال، خاور جیلانی، محمد حامد سراج، گلزار ملک، پروفیسر سید سلیم تقی شاہ، ممتاز بلوچ، صابر سودائی، گلزار حسین خان، زوار حسین غیور، محمد اسلم خان اور خالد مسعود کی حوصلہ افزائیاں میرے لیے باعثِ طمانیت ہیں نیز میری والدہ، بہنوں، بیوی اور بیٹوں مبشر علی خان اور مصباح الحسن خان کی دُعاؤں بھی میرے شاملِ حال رہیں۔

میرے دامن میں سوائے غلطیوں کے کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبالؒ کی زبانی اللہ کے

حضور میری بس یہی آرزو اور دُعا ہے کہ

روزِ محشر عذر ہائے من پذیر

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر

از نگاہِ مصطفیٰؐ پنہاں بگیر

گر تو می بنی حسابم ناگزیر

محمد شفیع بلوچ

اہل عرب—زبان سے بیان تک

کلام یا گفتگو انسانی زندگی کا پہلا مظہر ہے۔ افہام و تفہیم اور ابلاغ کے لیے الفاظ و آواز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ الفاظ و آواز کے اس سلسلے کو جب معاشرتی تعلقات اور سماجی ضروریات منظم و مربوط کر دیتی ہیں تو صوت، حرف کا اور حروف الفاظ کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ الفاظ کا یہ باہمی ربط و ضبط، کلام کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ یہی کلام یا بہ الفاظ دیگر زبان انسان اور حیوان کے درمیان سب سے بڑی حد فاضل ہے۔ ماہرین لسانیات کے مطابق زبان ایک ایسے صوتی سلسلے کا نام ہے جو انسان کے اعضاءِ نطقی کے ذریعے ظہور میں آتا ہے اور اعضاءِ سمعی کے ذریعے سماعت پذیر ہوتا ہے۔^(۱)

زبان ہمیشہ سے انسان کی بنیادی ضرورت رہی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ زبان کے بغیر نشوونما پاسکتا ہے اور نہ ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اپنے تجربات، خیالات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اور چیزوں کا رشتہ زمان و مکان سے جوڑتا ہے۔^(۲)

زبان افکار کے اظہار کا وسیلہ بلکہ بجائے خود سوچ بچار کا دوسرا نام ہے۔ یہ کسی قوم کی روایات، اخلاقی اقدار اور تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ یا قوم متمدن

ہو یا غیر متمدن زبان کی ہی محتاج ہوا کرتی ہے، گویا قوموں کے عروج و زوال کے ساتھ ان اقوام و ملل کی زبانوں کا عروج و زوال بھی وابستہ ہوتا ہے۔

کلام یا گفتگو زبانوں کے ارتقاء کا سبب بنی۔ نئے علوم کی دریافت اور اکتشافات نے نئی نئی تعبیرات، اصطلاحات اور معانی و مفاہیم کو جنم دیا۔ یوں زبان میں شناسگی اور شناسگی آتی گئی۔ دنیا میں یوں تو ہزاروں زبانیں مروج اور مستعمل ہیں لیکن ماہرین لسانیات نے قدیم متمدن دنیا کے لیے دو اہم اور عظیم زبانوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک ”بندارویائی“ اور دوسری ”سامی“۔ بندارویائی میں وہ تمام زبانیں شامل ہیں جو غیر عرب (عجم، بندارویورپ) میں بولی جاتی ہیں، ستم جس کی شاخیں ہند میں پیاکا پراکرت، سنسکرت اور غیر ہند میں بالتوسلاوی، ارینی البانی، ایران میں پارسی پاستان، پہلوی، موجودہ فارسی اور دوسری شاخ جو ”کنیشم“ کہلاتی ہے۔ اس میں اسکاٹنڈینیوی، ڈنمارکی، انگریسی، ہندی، لاطینی، یونانی، ایشیالیائی، فرانسوی اور ہسپانوی شامل ہیں۔

سامی جو سام بن نوح کی طرف منسوب ہے، اس زبان سے جو زبانیں پیدا ہوئیں وہ عربی، عبرانی، سریانی، کلدانی، نبطی وغیرہ ہیں۔ ان زبانوں میں بعض اوصاف ایسے پائے جاتے ہیں جو انہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان کا تلفظ اور کوئی قوم ادا نہیں کر سکتی۔ مثلاً ح، ع، ق، ص، ض، ط، ظ۔ ان زبانوں میں مذکر اور مونث کے لیے ضمیریں اور افعال جدا جدا ہیں۔ سامی زبانوں میں صرف دو زبانیں باقی ہیں عربی اور عبرانی۔ تورات، زبور اور انجیل کی زبان عبرانی ہے۔ اسی زبان میں یہ صحف نازل ہوئے لیکن آج ان کی صورت بہت کچھ بدل گئی ہے۔ تحریف نے ان کے اصلی خدو خال میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں۔

مولانا شبلی کے مطابق: قدما کا عام خیال یہ تھا کہ عبرانی سب سے قدیم زبان ہے۔ یورپ کے اکثر متاخرین سریانی کو قدیم تر بتاتے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ یہ شرف عربی زبان کو حاصل ہے کیونکہ عبرانی اور سریانی زبان میں جس قدر الفاظ کے مادے ہیں عربی میں سب موجود ہیں۔ (۳)

جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ عربی زبان سامی الاصل ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو عربوں کے مقابل اظہار کی ان جیسی شیدائی ہو اور شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو جو عربی کی طرح اثر آفرینی میں اس جیسا درجہ رکھتی ہو۔ معروف مستشرق، فلپ کے جتنی، لکھتا ہے کہ عربوں کے یہاں ادبی اسلوب بیان کی جو والہانہ قدر و منزلت پائی جاتی ہے ویسی دنیا کی کسی قوم میں نظر نہیں آتی اور نہ دنیا کی کسی قوم کا دل و دماغ قوتِ الفاظ سے چاہے وہ تحریری ہوں کہ تقریری، عربوں کے دل و دماغ کی طرح اثر پذیر ہو سکتا ہے۔ عربی میں اپنے بولنے والوں کی ذہنی قوتوں پر جتنی شدت کے ساتھ اثر انداز ہونے کی خصوصیت پائی جاتی ہے، ایسی خصوصیت دنیا کی کسی اور زبان کو نصیب نہیں۔ بغداد، دمشق اور قاہرہ کے موجودہ سامعین کے سامنے عربی نظم پڑھی جائے تو اس کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی اس پر وجد کرنے لگتے ہیں اور قدیم ادبی عربی میں ادا ہونے والی تقریروں کو کم ہی سمجھے بغیر جوش میں آجاتے ہیں۔ قافیے، اوزان اور ترنم ان کے دل و دماغ پر وہ اثر کرتے ہیں جسے وہ ”سحر حلال“ سے تعبیر کرتے ہیں^(۴)۔

اصلی سامیوں کی طرح عرب اگرچہ کوئی عظیم آرٹ تو پیدا نہ کر سکے اور نہ انہوں نے اس کو نشوونما دی جس طرح عبرانیوں نے اپنے مذہبی گیتوں میں اپنی زبان دانی کے کمال کے اظہار کا محل و موقع تلاش کر لیا تھا اور یونانیوں نے فنِ سنگ تراشی اور فنِ تعمیر کو اپنے کمال کا معیار قرار دیا تھا۔ عربوں کی فنکارانہ فطرت نے اپنے اظہارِ کمال کا صرف ایک طریقہ ڈھونڈ لیا تھا اور وہ تھا خطابت، خواہ وہ نثر میں ہو یا نظم میں۔ خطابت میں ان کو یدِ طولیٰ حاصل تھا لیکن انہوں نے نثر سے زیادہ نظم کو اظہارِ خیال اور خطابت کا ذریعہ بنایا۔ خطابت سے مراد پند و موعظت نہیں بلکہ اس سے مراد اپنی ذات اور اپنے آبا و اجداد کے کمال کا اظہار تھا اور اس وصف میں عرب اپنا ثانی اور عدیل نہیں رکھتے تھے۔ ان کے یہاں یہ ضرب المثل بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی کہ ”جمال المرفی فصاحتہ لسانہ“ ”مرد کا حسن اس کی زبان کی فصاحت میں مضمر ہے۔“ اسی قبیل کی ایک اور کہاوت ہے کہ ”عقل چینیوں کے ہاتھوں پر اور عربوں کی زبان پر اتری ہے۔“ یا پھر یہ کہاوت کہ ”فضل اللہ اهل الصین فی الصناعات والیونانیون فی الحکم

والادب والعرب في اللسان“ فضیلت بخشی ہے اللہ نے چینیوں کو مصنوعات میں، یونانیوں کو ادب و حکمت میں اور عربوں کو خطابت و لسانی میں۔

یہ بات تاریخ کی ہر کتاب میں دکھائی دیتی ہے کہ اسلام کی آمد سے فوراً پہلے عربی زبان اپنے کمال کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ سراج منیر لکھتے ہیں کہ زبان میں کمال کے عنصر کا پیدا ہونا صلاحیتِ زبان کے ارتقا اور اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے اور من حیث المجموع کسی معاشرے میں زبان کا ایک خاص درجے پر پہنچنا نفسِ ناطقہ کے حصولِ کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صلاحیتِ بیان میں ادراکِ حقیقت، مشاہدے کی غیر معمولی حس اور اپنی باطنی کیفیات کی شناخت، سب کے سب شامل ہیں۔ زبان صرف بیان ہی نہیں بلکہ ایک پورا عرصہ ادراک (Field of perception) ہے اور عربوں میں یہ کمال سامی ذہن کے اس رجحان سے پیدا ہوا جسے ہم تفکر اور مشاہدے کو یکجا کرنے کی صلاحیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ (۵)

فصاحت یعنی نظم و نثر میں قوت اور بانگین کے ساتھ اظہار کی صلاحیت، تیر اندازی اور شہسواری۔ یہی تین چیزیں عہدِ جاہلیت میں عربوں کا سرمایہ یا بنیادی خصوصیات تھیں جس پر وہ نازاں تھے۔ اُن کے یہاں ادبی محفلیں منعقد کرنے اور شعر و شاعری پر اظہارِ خیال کرنے کی روایت بہت قدیم تھی، اس طرح کی محفلوں کو ”اندیہ“ کہا جاتا تھا۔ خاندانِ قریش کی اپنی ایک الگ انجمن تھی جس کا نام ”نادی“ تھا، اس کے علاوہ کعبہ کے قُرب و جوار میں بسنے والے مختلف شعرا نے جو انجمن قائم کر رکھی تھی اُسے وہ ”دارالندوہ“ سے موسوم کرتے تھے۔ ان انجمنوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں رہنے والے شعرا کبھی ذاتی سطح پر، اور عام طور پر اپنی اپنی قوم کے نمائندے کے طور پر سالانہ یا موسمی میلوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اس قسم کے میلوں ”سوقِ مجنّہ“ اور ”ذوالحجاز“ کی ایک خاص اہمیت تھی مگر مجنّہ اور ذوالحجاز سے کہیں زیادہ اہمیت ”سوقِ عکاظ“ کی تھی۔ زمانہِ جاہلیت کے اس دور میں عربوں کے ہاں بازاروں، منڈیوں اور میلوں کا عام رواج تھا۔ یہ منڈیاں اور میلے خرید و فروخت کے علاوہ تمام عرب قبائل کے لیے اپنے اپنے مفاخر و مناقب ظاہر کرنے کے لیے بہترین تقریب کا کام دیتے تھے۔ سب

سے بڑا میلہ حج کے موسم میں مکہ معظمہ سے چند میل کے فاصلے پر مقام اور نخلہ اور طائف کے درمیان مقام ”عكاظ“ پر لگتا۔ یہ میلہ یکم سے ۲۰ ذیقعد تک قائم رہتا۔ تمام قبائلی معاملات، تجارتی لین دین، مذہبی امور اور بڑے بڑے معاملات یہیں طے ہوتے۔ شاعروں اور خطیبوں کو بھی اپنا اپنا جوہر کمال دکھانے کا یہیں موقع ملتا۔ یہیں انھیں قابلیت اور قبول و عدم قبول کی سند دی جاتی۔ یا قوت نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ اس میلے کے لیے وہ جس مقام پر جمع ہوتے تھے اس کا اصل نام ”الاشیاء“ تھا۔ اسے عكاظ اس لیے کہا جانے لگا کہ یہاں وہ لوگ مفاخرت میں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ عكظ خصمہ کا معنی ہے قہرہ یعنی اس پر غالب آیا۔^(۶) صاحب لسان العرب^(۷) اور زبیدی^(۸) نے بھی اس خیال کی تائید کی ہے۔ حسان ابی حارب نے عكاظ کے میلے کا ذکر اس طرح کیا ہے:

”یہ بات سب پر عیاں ہے کہ دور جاہلیت میں عرب شہر اور مضافات شہر میں شعر و ادب کے بازار لگایا کرتے تھے۔ ان ہی بازاروں میں سے عكاظ، مجنہ اور ذوالحجاز بھی تھے، اور عكاظ کا میلہ تو صدر اسلام تک جاری رہا۔ ایک معنی میں یہ بازار عربوں کے لیے ایسے مراکز تھے جہاں لوگ دور دراز کے علاقوں سے جمع ہوا کرتے، شعر اپنا کلام سناتے، خطباء خطابت کے جوہر دکھلاتے اور اپنے فن کو بہتر سے بہتر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر شخص یہ کوشش کرتا کہ دوپہرے پر غلبہ حاصل کر لے اور مسابقت میں اس کا درجہ بلند رہے۔ ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ ایسے بازاروں میں عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ اپنا فنی جوہر دکھلاتیں اور عورتوں کے کلام کو اسی توجہ سے سنا جاتا جیسے مرد شاعروں کے کلام کو۔“^(۹)

ابن قتیبہ نے اپنی کتاب ”الشعر والشعرا“ میں عكاظ کے بازار کا ذکر کرتے ہوئے نابغہ ذبیانی اور حسان بن ثابت کی چشمک کا ذکر کیا ہے:

”نابغہ ذبیانی کے لئے ”سوقِ عكاظ“ میں ایک سرخ رنگ کا خیمہ نصب کیا جاتا تھا۔ شعر اس کے سامنے آ کر بیٹھتے تھے اور اس کو اپنے اشعار

سناتے تھے۔ نابغہ ذیبانی، اشعار سن کر ان پر تنقید کرتا۔“ (۱۰)

عُکاظ کے اس میلے میں جو قصیدہ سب سے بہتر اور عمدہ قرار پاتا اسے آبِ زر سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیا جاتا تھا، جو عرب کے زبان دانوں اور اصحابِ فصاحت و بلاغت کے لیے گویا ایک دعوتِ مقابلہ ہوتی۔ عربی ادبیات میں یہ ”سبعہ معلقات“ یا ”معلقات سبع“ کے نام سے یادگار ہیں۔ تمام لوگ اسے پڑھتے اور آئندہ سال اس سے بہتر قصیدہ لکھنے کی کوشش کرتے۔ انھیں دیوارِ کعبہ پر لٹکائے جانے کے باعث ”المعلقات“ اور آبِ زر سے لکھنے کے باعث ”المذہبات“ کہا جاتا ہے۔ انھیں ”المسموط“ یعنی موتیوں کی لڑیاں بھی کہتے ہیں۔ یہ قصائد جو تعداد میں سات ہیں عربی جاہلی شاعری کا بہترین نمونہ اور فصاحت و بلاغت کا مرقع خیال کیے جاتے ہیں۔ ان قصائد کے ذریعے عربوں کی قدیم تاریخ، باہمی قبائلی تعلقات، ان کی جنگوں کے حالات، رسوم و رواج، تہذیب و تمدن اور معاشرت، مذہبی اور اخلاقی امور، الغرض زندگی کے ہر پہلو پر وضاحت سے روشنی پڑتی ہے۔ سبع معلقات کے شعرا حسب ذیل ہیں:

۱۔ امرؤ القیس، ۲۔ طرفہ، ۳۔ زہیر، ۴۔ لبید، ۵۔ عمرو بن کلثوم، ۶۔ عنترہ، ۷۔ حارث بن حلزہ۔ یہی نہیں کہ معلقات سبع ہی کے باکمال شاعر فصیح و بلیغ تھے یا عہدِ جاہلیت کے صرف یہی چند گنتی کے شاعر شعلہ زبان اور فصیح البیان تھے بلکہ قصی سے لے کر ابوطالب تک حضرتیت و بدویت کے ماحول میں سینکڑوں شعرا نے اپنی فصیح البیان زبانیں کھولیں اور سوقِ عُکاظ اور دوسرے قومی اجتماعی مرکزوں میں انہوں نے دادِ فصاحت دی۔ اس وقت فصحاءِ عرب کے نزدیک کلام کے فن اور دوسرے فن کے درمیان فرق، معانی، اغراض اور کلام میں وسعتِ تاثیر و تصرف کے علاوہ اور کچھ نہ تھا کیونکہ ان کا اسلوبِ کلام ایک ہی طرز اور ایک ہی قبیل سے ہوتا تھا جس میں یہ باتیں داخل نہیں یعنی گفتگو کا آزاد لہجہ، فصیحانہ خطاب، ترتیب و نظم، کلام میں سادگی، مضمون اور فکر پر پورا پورا زور، عبارت کی فصاحت اور ترکیب کی جزالت اور یہ احتیاط کہ ایک مبہم لفظ بھی درمیان میں نہ آنے پائے۔ وہ کسی خاص ترکیب کا اہتمام نہیں کرتے تھے اور

نہ صنائع بدائع کی اُلجھنوں میں گرفتار ہوتے تھے۔ ان کے کلام میں آمد ہوتی تھی، آورد سے بچتے تھے۔ ان کی فطرت اور طبع سلیم ان کے ادبی نظم و نثر کے شہ پاروں میں، ان کی محدود معاون ہوتی تھی اس لیے ان کی زبان پر بے تکلف الفاظ جاری ہو جاتے تھے، ان کے تخیل کی ہر حرکت کے ساتھ ایسے بامعنی الفاظ ان کی زبان پر آ جاتے تھے جیسے یہ الفاظ اسی موقع اور محل کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ ان کے یہاں فصاحت سے مراد سلاستِ کلام، معانی کا باہمی ارتباط، کلمات و حروف کا حسنِ نظم اور کلام کا فطرتِ انسانی کے موافق ہونا تھا اور کلام کے آسانی سے ذہن نشین ہونے پر مبنی اور موقوف تھا۔ چنانچہ ان کی زبان پر صرف وہی الفاظ جاری ہوتے تھے جو معانی مقصودہ کی افادیت کے لیے موزوں ہوتے تھے اور جن سے وہ معانی ذہن نشین ہو سکتے تھے اور ان الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ میں ان معانی کے اظہار کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ مدت تک فصیحانِ عرب اسی اسلوب کو پیش کرتے رہے یہاں تک کہ قرآن مجید اپنے مخصوص اسلوبِ بیان میں نازل ہوا۔

ایسی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رسول مبعوث فرمایا اس پر بارگاہِ احدیت سے ایسا کلام نازل ہوا جس نے ان زباندانوں اور فصیح البیان شعرا کو حیران و ششدر کر دیا اور اس کلام کے مقابلے میں ان کی زبانیں گنگ و لال ہو گئیں^(۱۱) اور بقول شاعر:

تیری تعلیم کا سُورج نکل آیا تو مٹے
 جہل و کفر و ستم و جور و جفا کے بادل
 علم و حکمت کا سبق تیری زباں سے پا کر
 بن گئے سعد و خرد مند جہاں کے اجہل
 سخن معجزہ انداز کا ہر لفظ انمٹ
 دہنِ سامعہ افروز کی ہر بات اٹل
 (اصغر حسین خان نظیر لدھیانوی)

☆☆☆

فصاحت و بلاغت

فصاحت و بلاغت کا فن کسی زبان کی رفعت کا اندازہ لگانے کے لیے وجود میں آیا۔ کلام میں عموماً دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں فصاحت (Eloquence) اور بلاغت (Rhetoric) فصاحت کی کیفیت Objective ہے یعنی اس کا تعلق الفاظ سے ہے اور بلاغت کی کیفیت Subjective ہے یعنی اس کا واسطہ معنی سے ہے۔

فصاحت

لفظ، ترکیب، محاورہ، روزمرہ کا برموقع اور مقتضائے حال استعمال ”فصاحت“ کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا کلام جو اہل زبان کے روزمرہ کے موافق ہو اور تافرف، غرابت، تعقید، ضعفِ تالیف، شترگر بہ، قیاسِ لغوی کی مخالفت وغیرہ جیسے عیوب سے پاک ہو، فصیح ہے اور یہ وصف ”فصاحت“ کہلاتا ہے۔ گویا مناسب اور بے غیب عبارت میں بات کرنا فصاحت ہے۔ فصاحت الفاظ کا عدل ہے اور تسہیلِ معانی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔^(۱۲) علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں:

”فصاحت کی تعریف علمائے ادب نے یہ کی ہے کہ ”لفظ تافرف

المحروف نہ ہو، نامانوس نہ ہو، قواعدِ صرفی کے خلاف نہ ہو۔ اس اجمال کی

تفصیل یہ ہے کہ لفظ درحقیقت ایک قسم کی آواز ہے اور چونکہ آوازیں بعض شیریں، دلاویز اور لطیف ہوتی ہیں مثلاً طوطی و بلبل کی آواز اور بعض مکروہ و ناگوار مثلاً کوئے اور گدھے کی آواز، اس بنا پر الفاظ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں بعض شستہ، سُبک، شیریں اور بعض ثقیل، بھدے اور ناگوار۔ پہلی قسم کے الفاظ کو فصیح کہتے ہیں اور دوسرے کو غیر فصیح۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ فی نفسہ ثقیل اور مکروہ نہیں ہوتے لیکن تحریر و تقریر میں ان کا استعمال نہیں ہوا ہے یا بہت کم ہوا ہے، اس قسم کے الفاظ بھی جب ابتداءً استعمال کیے جاتے ہیں تو کانوں کو ناگوار معلوم ہوتے ہیں، ان کو فنِ بلاغت کی اصطلاح میں غریب کہتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ بھی فصاحت میں خلل انداز خیال کیے جاتے ہیں۔“ (۱۳)

فصاحت، پنڈت برج موہن کیفی، کے الفاظ میں اجزائے کلام میں حُسن ترتیب^(۱۴) اور سید عابد علی عابد، کے مطابق موزوں الفاظ کے انتخاب کا نام ہے۔ وہ فصاحت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لکھنے والا اپنے معانی کا ابلاغ اس طرح کرے کہ تمام دلائل واضح ہو جائیں اور وہ حُسن قائم رہے جو تمام ادبی تخلیقات کا جوہر اصلی ہے۔۔۔ فصاحت تبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ معانی مطلوب موزوں ترین الفاظ میں ادا کیے جائیں۔۔۔ فصاحت کلمے سے بھی مرہوب ہوتی ہے اور کلام و متکلم سے بھی۔“ (۱۵)

مولوی محمد نجم الغنی رامپوری، بحر الفصاحت، میں لکھتے ہیں:

”فصاحت کلمہ اور کلام دونوں میں پائی جاتی ہے یعنی کلمہ بھی فصیح ہوتا ہے اور کلام بھی۔ کلمے کی فصاحت یہ ہے کہ اس میں جو حروف آئیں ان میں تنافر نہ ہو اور مخالفت قیاس لغوی اور غرابت لفظی سے پاک ہو اور نہ ایسا ہو کہ اس کے سننے سے کراہت معلوم ہو اور کلام فصیح وہ ہے جو ضعف تالیف، تنافر کلمات، تعقید، لفظ واحد کی کثرت تکرار، پے درپے اضافت،

ابتدال، انقال، تناقص وغیرہ جیسے عیوب نہ رکھتا ہو۔“ (۱۶)

اصغر علی روجی لکھتے ہیں کہ کلمہ فصیح وہ ہے کہ ثقل سے خالی ہو یعنی پڑھتے وقت زبان ٹھوکر نہ کھائے۔ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض کلمات خفیف سے تغیر کی بنا پر اپنی تغیر یافتہ شکل سے فصیح تر ہو جاتے ہیں، مثلاً دامن دامن سے فصیح تر ہے پیرہن پیراہن سے، ناگہاں ناگہاں سے، آگہی آگاہی سے بلوغ تر ہے۔ اسی طرح ان کلمات کو بھی فصیح نہیں کہا جاتا جو غریب ہوں، مثلاً مرغن اور مزلف۔ کلمے کا ایسا استعمال بھی غیر فصیح ہے جو قیاس لغوی کے مخالف ہو۔ بہ الفاظ دیگر جس کی لغت تائید نہ کرے۔^(۱۷) پروفیسر سید عابد علی عابد اس کے برعکس یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کلمہ یا لفظ بنفسہ نہ فصیح ہے نہ غیر فصیح، نہ ثقیل ہے اور نہ غیر ثقیل، صوت محض ہے، بالکل معصوم اور اس کی فصاحت یا عدم فصاحت کا دار و مدار اس کے محل استعمال پر ہے۔^(۱۸) ناسخ نے فصاحت کے تین معیار مقرر کر دیے: ”تنافر نہ ہو، غرابت نہ ہو، تعقید نہ ہو۔“^(۱۹) یہ وہی تین اصول ہیں جو انشا اللہ خان انشانے دریائے لطافت میں پیش کیے ہیں۔ انشا لکھتے ہیں:

”کلمہ فصیح وہ ہے جس میں درج ذیل تین عیوب نہ ہوں:

۱۔ تنافر کلمات ۲۔ غرابت لفظی اور ۳۔ تعقید۔

تنافر کلمات سے مراد کلام میں ایسے الفاظ لانا کہ متکلم اس کے بیان میں خطا کرے یا دوسرے کلام کی طرح جلدی سے تمام نہ کر سکے۔ غرابت لفظی سے مراد نامانوس اور غیر متعارف الفاظ۔ تعقید دو قسم کی ہوتی ہے لفظی اور معنوی۔ تعقید لفظی اسے کہتے ہیں کہ جو لفظ بعد میں لانا چاہیے اسے پہلے لے آنا، جب عبارت تخیل یا غیر مشہور قصے یا دوسری اشکلات پر مشتمل ہو تو کلام میں تعقید معنوی کا نقص آ جاتا ہے۔“^(۲۰)

قدیم نقادوں نے فصاحت کی جو تعریف کی ہے وہ سراسر سلبی نوعیت کی ہے یعنی فصاحت کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کلام جو تنافر کلمات، ضعف تالیف، تعقید، کثرت تکرار لفظ واحد، توالیٰ اضافات، مخالفت، قیاس لغوی اور غرابت جیسے عیوب سے پاک ہو وہ فصیح ہے۔^(۲۱) چنانچہ فصاحت کی قدیم اور روایتی تعریف کو رد کرنے کے بعد کیفی بھی بالآخر اس نتیجے پر

پہنچے ہیں کہ فصاحت اجزائے کلام میں حُسنِ ترتیب کا نام ہے اور سید عابد علی عابد نے اس پر یہ اضافہ کیا:

”جس چیز کو انگریزی میں مطابقت الفاظ و معانی (Concordance of substance with expression) کہتے ہیں اسے مشرق کے نقادوں نے فصاحت کہا ہے۔ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ فصاحت موزوں الفاظ کے انتخاب کا نام ہے تو بھی نادرست نہ ہوگا۔ بہر حال فصاحت کے لیے لازم ہے کہ انشا پرداز الفاظ کے انتخاب اور ان کے استعمال میں پہلے تو احتیاط برتے اور پھر اس بات کو ملحوظ رکھے کہ الفاظ و کلمات کی ترتیب وہ جمالیاتی عنصر بھی رکھتی ہو جو ادبی تخلیقات کو دوسری تحریروں سے ممیز کرتا ہے۔“ (۲۲)

کلام کی فصاحت میں صرف لفظ کا فصیح ہونا کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ وہ ترکیب میں آئے اُن کی ساخت، ہیئت، نشست، سبکی اور گرانی کے ساتھ اس کو خاص تناسب اور توازن ہو ورنہ فصاحت قائم نہیں رہے گی۔

قرآن مجید میں ہے: ما کذب الفواد مارای۔ فواد اور قلب دو ہم معنی الفاظ ہیں اور دونوں فصیح ہیں لیکن اگر اس آیت میں فواد کے بجائے قلب کا لفظ آئے تو خود یہی لفظ غیر فصیح ہو جائے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ گو قلب کا لفظ بجائے خود فصیح ہے لیکن ما قبل اور ما بعد کے جو الفاظ ہیں ان کی آواز کا تناسب قلب کے لفظ کے ساتھ نہیں ہے۔ (۲۳)

بلاغت

بلاغت کا مطلب پہنچنا، اثر آفرینی اور کلام کا سریع الفہم ہونا ہے۔ بقول امام راغب اصفہانی قولِ بلیغ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کلام بذاتہ فصیح و بلیغ ہو جس کے لازمی اوصاف تین ہوتے ہیں۔

۱۔ لغوی لحاظ سے کلام درست ہو۔

۲۔ معنی مقصود سے مطابقت رکھتا ہو۔

۳۔ کلام فی ذاتہ صحیح وصادق ہو۔

قولِ بلیغ کی دوسری قسم یہ ہے کہ بات کہنے والا بھی بلیغ ہو اور مخاطب پر اس کا اثر بھی ہو تو کلام بلیغ کہلائے گا۔^(۲۳) بلاغت، کلام کا وہ حُسن ہے جو قاری یا سامع کو شاعر، نثری یا خطیب کے ذہن کے قریب کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا کلام ان لفظی عیوب سے پاک ہوگا جو بعدِ تفہیم پیدا کرتے ہیں۔ بلاغت کا تعلق اگرچہ مضمون و معنی سے ہے لیکن ہر بلیغ کلام اپنے اندر فصاحت کی لازمی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ عربی گرامر و شعریات کے ماہر ابوہلال العسکری (المتوفی ۳۹۵ھ/۱۰۰۴ء) لکھتے ہیں:

”بلاغت ہر وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے معنی کو خوب صورت انداز میں (فصاحت کے ساتھ) سامع تک پہنچاتے ہیں اور سامع کے دل میں وہی اثر پیدا کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے دل میں ہوتا ہے۔“

مسلمانوں نے جو علوم و فنون خود ایجاد کیے اور جن میں وہ کسی کے مرہونِ منت نہیں ان میں ایک یہ فن بلاغت بھی ہے، جس پر سب سے پہلی کتاب عبدالقاہر الجرجانی کی دلائل الاعجاز ہے۔^(۲۵) بلاغت کی اصطلاح کو قدامہ بن جعفر نے چوتھی صدی ہجری میں اپنی کتابوں ”نقد شعر“ اور ”نقد نثر“ کے ذریعے متعارف کرایا۔ ارسطو کی پوری کتاب ریٹوریکا (Rhetorica) (بلاغت و خطابت) اسی موضوع پر ہے۔

کلام بلیغ، ترسیلِ معانی کی وہ فطری قوت اپنے اندر رکھتا ہے جس کی بدولت عبارت کا مفہوم و معنی تیزی کے ساتھ سامع کے ذہن تک منتقل ہو جاتا ہے۔^(۲۶) قدیم نقادوں نے بلاغت کی یہ تعریف کی ہے کہ کلام کا فصیح ہونے کے علاوہ مقتضائے حال کے مطابق ہونا بلاغت کہلاتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی بلاغت کی تعریف عربی اور فارسی زبانوں کے علمائے معانی کی مدد سے کرتے ہیں اور اس کا انطباق اردو اور فارسی ادب پر کرتے ہیں:

”بلاغت کی تعریف علمائے معانی نے یہ کی ہے کہ کلام اقتضائے حال کے موافق ہو اور فصیح ہو۔ مقتضائے حال کے موافق ہونا ایسا جامع لفظ

ہے جس میں بلاغت کے تمام انواع و اسالیب آجاتے ہیں۔۔۔ بلاغت کا الفاظ سے چنداں تعلق نہیں، محض مضامین کو بھی بلیغ یا غیر بلیغ کہا جاسکتا ہے۔ بلاغت الفاظ دراصل بلاغت کا ابتدائی درجہ ہے۔ اصلی اور اعلیٰ درجے کی بلاغت، معانی کی بلاغت ہے۔“ (۲۷)

بلاغت کے لیے کلام کا اقتضائے حال کے موافق ہونا اور فصیح ہونا، یہ دو ایسی شرطیں ہیں جن کے دائرے میں مضمون و معنی کے علاوہ لفظ بھی آجاتا ہے، اس لیے کہ فصاحت کا تعلق بہر حال لفظ سے ہوتا ہے اور جب وہ فصاحت و بلاغت کا پہلا زینہ ہے تو لفظ کے مسئلے پر غور کیے بغیر بلاغت میں اقتضائے حال کے موافق ہونے کی بات کو پورے طور پر نہیں سمجھا جاسکتا۔ مقتضائے حال سے کیا مراد ہے؟ قدیم نقادوں نے اس سوال کا جواب دینے کی بہت کوشش کی ہے مگر بات سلجھ نہیں سکی۔ اس سلسلے میں سید عابد علی عابد کی رائے غالباً سب سے زیادہ جدید بھی ہے اور وسیع بھی۔ انہوں نے فصاحت اور بلاغت کو علی الترتیب انگریزی اصطلاحوں مطابق الفاظ و معانی Concordance of substance with expression اور

Speaking in character کا مترادف قرار دیا ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے:

”بلاغت کی رمز یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے یا کردار

پیش کیے جائیں تو ایسی زبان اختیار کی جائے جو واقعہ نگاری کے لیے موزوں

ہو اور جو متعلقہ کرداروں کی زندگی کی ترجمانی کرے۔“ (۲۸)

مقتضائے حال سے مطابقت کے لیے علم معانی وجود میں آیا۔ علم معانی ایسے قواعد کا

نام ہے جن سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ بات مقتضائے حال کے مطابق ہے یا نہیں۔

فصاحت و بلاغت اور اخلاق و شاعری کے تعلق پر جاحظ (المتوفی: ۲۵۵ھ) کے

خیالات منفرد دکھائی دیتے ہیں جس کی تین کتابیں: کتاب الحیوان، البیان والتبیین اور صناعة

الکلام، تیسری صدی کے نصف اول میں سامنے آچکی تھیں۔ جاحظ عربی کی روایت میں پہلا

آدمی ہے جس نے لفظ کی اولیت اور فضیلت کی بات کہی اور بتلایا کہ اصل چیز لفظ ہے اور معنی

اس کا تابع محض ہے۔ اس سلسلے میں وہ لکھتا ہے:

”معنی تو پیش پا افتادہ ہوا کرتے ہیں، اسے تو عربی، عجمی، دیہاتی،

شہری سب جانتے ہیں، دراصل اہمیت اوزان کی، اچھے الفاظ کے استعمال کی اور زبان کے سہل المخرج ہونے کی ہے (وغیرہ وغیرہ)۔ بے شک شعر ایک صنعت ہے اور تصویر کشی کا ذریعہ ہے۔“ (۲۹)

جا حظ لفظ کی دوسری خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ: ”الفاظ کی چوری ممکن نہیں اور اگر کوئی کسی کے الفاظ کا سرقہ کرتا ہے تو وہ چھپ نہیں سکتا لیکن جو معنی کی چوری کرے اس کا پکڑا جانا آسان نہیں ہوتا۔“ (۳۰) بعد کے نقادوں نے جا حظ سے اختلاف بھی کیا ہے اور اتفاق بھی۔ مثلاً عبدالقادر جرجانی کو جا حظ کی رائے سے اختلاف ہے، وہ اپنی کتاب، دلائل الاعجاز، میں کہتا ہے کہ ”بلاغت کا تعلق معنی سے نہ کہ لفظ سے، اس لیے لفظ کو اس قدر اہمیت دینا مناسب نہیں۔“ جرجانی کے برخلاف ابن خلدون نے اس کے کافی عرصہ کے بعد اپنی کتاب ”مقدمہ ابن خلدون“ میں جا حظ سے اتفاق کیا۔ (۳۱)

لفظ اور معنی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے قدیم نقادوں نے بالعموم یا تو لفظ کی افضلیت ثابت کی ہے یا معنی کی۔ لفظ اور معنی کی وحدت کو مغرب کے جدید و قدیم سارے نقادوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ابن رشیق نے لفظ کو جسم اور معنی کو روح سے تعبیر کیا ہے کہ ان دونوں کو اس کے بغیر دیکھا ہی نہیں جاسکتا:

”لفظ جسم ہے اور معنی روح ہے، دونوں کا ارتباط باہم ایسا ہے جیسا روح اور جسم کا ارتباط اگر کمزور ہوگا تو یہ بھی کمزور ہوگی۔“ (۳۲)

ابوبکر باقلانی کا خیال ہے کہ:

”معنی کو لفظ کے مطابق ہونا چاہیے اس طرح کہ نہ تو الفاظ، کلام

میں معنی سے زیادہ بھر دیئے جائیں اور نہ ہی ایسے معانی استعمال کیے جائیں جو الفاظ سے مناسبت نہ رکھتے ہوں۔ اچھے اور پُرکشش کلام کی پہچان یہ ہے کہ اس میں دونوں کا متناسب استعمال ہو اور یہی معیار کا پیمانہ ہے۔“ (۳۳)

الفاظ اور معنی میں افضلیت کی بحث سے الگ لفظ کی قدر و قیمت پر سارے قدیم عربی

ناقدین متفق ہیں۔ ابن معتر کا کہنا ہے کہ الفاظ کو اتنا رواں اور شیریں ہونا چاہیے جیسے اب زلال، اس لیے کہ سخت الفاظ شعر کو خراب کر دیتے ہیں۔“ (۳۳) ابن قتیبہ کا خیال ہے کہ الفاظ کو حتی الوسع تعقید سے بچانا چاہیے۔ کلام کو اتنا سہل ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی فہم سے قریب ہو جائے۔“ (۳۵) قدامہ یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کو آسان بھی ہونا چاہیے اور فصاحت کا مظہر بھی۔“ (۳۶) ابو بکر باقلانی نے لکھا ہے کہ کلام کو غریب اور وحشی الفاظ سے پاک ہونا چاہیے، اس طرح کہ جب سامع سُنے تو وہ اس کے دل میں اُتر جائے۔“ (۳۷) عبدالقاہر جرجانی عوام کے درمیان معروف الفاظ کو شاعری میں استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور تعقید لفظی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔“ (۳۸) اس معاملے میں جا حظ کی بات اہم ہے کہ عمدہ معانی ہمیشہ عمدہ الفاظ کے متقاضی ہوتے ہیں۔“ (۳۹) ابن اثیر معانی کے حُسن کو وضاحت سے ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ معانی اس وقت قابل قدر ہوتے ہیں جب ان سے وضاحت خیال ہوتی ہو۔“ (۴۰) ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتا ہے:

”یوں سمجھیے کہ الفاظ، معانی کے لیے بمنزلہ قالب کے ہیں اور مثل ظروف کے، جس طرح بانی ایک ہی ہوتا ہے اور ظروف مختلف، کوئی سونے کا تو کوئی چاندی کا، کوئی سیپ کا تو کوئی کانچ کا یا مٹی کا۔ اس طرح معنی ایک ہی ہوتے ہیں مگر الفاظ کے مختلف ظروف تو قالب میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور الفاظ جس قدر چست، موزوں اور موقع محل کے مطابق ہوتے ہیں اسی قدر کلام اچھا، بہتر یا بہت ہی خوب سمجھا جاتا ہے۔“ (۴۱)

مضامین کی نوعیت کے لحاظ سے الفاظ کا انتخاب اور استعمال حُسن کلام میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مولانا شبلی کہتے ہیں:

”حُسن کلام کا ایک بڑا نکتہ یہ ہے کہ مضامین کی نوعیت کے لحاظ سے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ لفظ چونکہ الفاظ کی ایک قسم ہے اور آواز کے مختلف اقسام ہیں، مہیب، پُر رعب، سخت، نرم، شیریں اور لطیف، اسی طرح الفاظ بھی صورت اور وزن کے لحاظ سے مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض

نرم، شیریں اور لطیف ہوتے ہیں، بعض سے جلالت اور شان نکلتی ہے، بعض سے درد اور غمگینی ظاہر ہوتی ہے۔۔۔ الفاظ میں چونکہ ایک قسم کی صوت اور سُر ہیں، اس لیے ان کی لطافت، شیرینی اور روانی اسی وقت تک قائم رہتی ہے جب گرد و پیش کے الفاظ بھی لے میں ان کے مناسب ہوں۔“ (۴۲)

فصاحت و بلاغت کے فہم کے لیے علم و معنی اور بیان و بدیع میں مہارت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ فہم سلیم اور طبع ہموار کا ہونا لازمی ہے۔ جہلائے عرب شیدائی زبان اور فدائی حُسن بیان تھے اور اسی وجہ سے وہ اسالیب غریب و قصائد عجیب کے مالک، رجز و فاخرہ و اسجاع موجزہ اور خطیب بلیغہ کے انشاء پر قادر تھے۔ (۴۳)

فصاحت و بلاغتِ نبی (ﷺ)

قبل اسلام صرف شاعری کا میدان ہی ایسا تھا جس میں عرب کا کوئی حریف نہ تھا۔ بدویوں کا ایک ہی ثقافتی اثاثہ تھا اور وہ ان کا شاعرانہ ذوق تھا۔ جوں جوں شاعری کو فروغ ہوتا گیا شاعر معاشرے کے گونا گوں مشاغل میں حصہ لینے لگا۔ میدانِ کارزار میں اس کی زبان اس قوم کی بہادری کی طرح اپنے جوہر دکھاتی تھی۔ امن کے زمانے میں وہ اپنے آتش بار اشعار کی بدولت نظم عام کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس کا قصیدہ قبیلے کو آمادہ عمل کرنے کے لیے ایسے ہی ابھارا کرتا تھا جیسے آج کل سیاسی محاذ پر فتنہ انگیز مقرر کی تقریریں عوام کو ابھارتی ہیں۔ اپنے زمانے کے صحافتی نمائندے یعنی جرنلسٹ کی حیثیت سے اس کی حمایت و عنایت بیش بہا تحفوں کے ذریعے حاصل کی جاتی تھیں۔ اس کے قصیدے لوگ زبانی یاد کر لیتے اور ایک دوسرے سے اس کی روایت کرتے رہتے تھے۔ اس طرح یہ قصیدے تشبیر کا ایک انمول ذریعہ ہوتے تھے۔ شاعر بیک وقت رائے عامہ کا نمائندہ اور اس کا بنانے والا ہوتا تھا۔ قطع اللسان، یعنی زبان کاٹ دینے کی قدیم اصطلاح شاعر کا منہ بند کرنے اور اس طرح اس کی ہجو سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ شاعر اپنی جماعت کا مشیر، رہبر، خطیب اور نقیب ہونے کے ساتھ مورخ

اور ضرورت کے وقت سائنس دان بھی ہوتا تھا۔ بدوی ذکاوت و ذہانت کو شاعری کی میزان میں تولتے تھے۔ چنانچہ عرب قدیم کا ایک شاعر کہتا ہے:

”شعرا، اشعار اور شہ سواروں کے لحاظ سے جو بڑائی عامر بن
صعصعہ کے قبیلے کو حاصل ہے کون ہے جو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی
جسارت کر سکتا ہے۔“

فوجی قوت، فہم و ذکا اور تعداد، یہی تین عناصر تھے جن پر عرب قدیم کے کسی قبیلے کی
عظمت و اقتدار کی بنیادیں استوار ہوتی تھیں۔ (۴۴)

حضور نبی اکرم (ﷺ) جس عہد میں تشریف لائے اور جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے
اس قوم میں فصاحت و بلاغت اور زبان آوری کا چرچا تھا۔ اس قوم میں جو مقام شاعر و ادیب کو
حاصل تھا وہ کسی کو نہ تھا۔ شاعر یا خطیب خود معزز تھا ہی جس قبیلہ میں پیدا ہوتا وہ قبیلہ بھی معزز
ہو جاتا۔ لوگ اسے مبارک باد دیتے اور اس کی عزت کرتے۔ اس لیے آپ ﷺ کو جو سب سے
بڑا معجزہ عطا ہوا وہ فصاحت و بلاغت سے متعلق ہے تاکہ وہ قوم جو اپنی زبان آوری پہ فخر کرتی ہے
اپنی اجتماعی کوششوں کے باوجود اس نبی کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہ کر سکے، پھر یا تو ساکت
و مبہوت ہو جائے یا حق و صداقت کا یقین کر کے دولتِ ایمان سے مالا مال ہو جائے۔

قرآن کے نزول کے ساتھ قرآن کے اعجاز، لسانی اور فنی امتیاز اور انسانی کلام سے
بلند مرتبت قرآنی آیتوں کو اہل عرب ابتداء میں منجملہ اور باتوں کے شاعری بھی کہتے تھے، مگر
رفتہ رفتہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ قرآن شاعری سے بلند اور کوئی چیز ہے، چونکہ وہ اس کے کلام اللہ
ہونے کا اعتراف اپنے پرانے عقائد کے سبب آسانی سے نہیں کر سکتے تھے اس لیے اسے مختلف
ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ ڈاکٹر سید احتشام احمد ندوی نے اپنے ایک مضمون میں اس عہد
کی مروجہ شاعری پر اسلام کے رد عمل کا ذکر اس طرح کیا ہے:

”اسلام نے عربی شاعری کے ذہنی رجحانات پر ضرب لگائی،
قرآن مجید نے شعراء کو ان کی بے راہ روی پر متنبہ کیا کہ وہ ایسی باتیں کرتے
ہیں جو خود نہیں کرتے۔“ حضور (ﷺ) نے فرمایا کہ ”شعر سے بہتر ہے کہ

آدمی تے سے اپنا پیٹ بھرے“ شعرا کی پیروی کرنے والوں کو گمراہ قرار دیا گیا، لیکن ان ارشادات کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کو فحش شاعری، عورتوں کے جسمانی محاسن، شراب کی تعریف اور جوئے کی مدح سے روکا جائے، اس لیے کہ اس کا بڑا مقصد خیالات و اخلاق کی پاکیزگی تھی، پاکیزہ شاعری کو حضور (ﷺ) خود پسند فرماتے تھے اور اسلام کی مدافعت میں انہوں نے اس سے کام بھی لیا۔ آپ (ﷺ) نے قصائد میں جو تشبیہ ہوتی تھی، اُس کو بھی سنا اور اعتراض نہیں فرمایا۔“ (۴۵)

فصاحت و بلاغت چونکہ شاعری کا ایک اہم جزو گردانا جاتا ہے اس لیے قرآن پاک کی معجز نما فصاحت و بلاغت، حُسن بیان، شوکتِ الفاظ، اثر و نفوذ اور معنوی کیف و کم سے مرعوب و مبہوت ہو کر عرب نقادوں نے حضور ﷺ کو شاعر کہہ دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے زور دار لفظوں میں اس کی تردید فرمائی اور شاعروں کی بہ نسبت آپ ﷺ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”وما علمناهُ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكرو قرآن مبين“ (یسین: ۶۹) یعنی ہم نے آپ ﷺ کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری آپ ﷺ کو زیب دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ تاہم اچھی شاعری کی تعریف بھی آپ (ﷺ) سے ثابت ہے۔ ابو داؤد نے صحیح بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ جناب سرورِ کائنات ﷺ نے فرمایا: ”وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَتَهُ“ یعنی بعض شعر فائدہ مند ہوتے ہیں اور بعض اوقات شاعری سراپا حکمت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہؓ سے دارقطنی اور عروہ سے شافعی نے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ (ﷺ) نے شعر کی نسبت فرمایا: هو کلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح عني شعر. یعنی شعر بھی ایک کلام ہی ہے، چنانچہ کلام میں سے بعض تو خبیث اور نقصان دہ ہوتا ہے جب کہ بعض طیب اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا:

”شعر، کلامِ عرب کا ایک حصہ ہے جو پُر مغز ہوتا ہے جسے عرب اپنے صحراؤں میں کہتے ہیں۔ دل کی آلائشوں کو اس کے ذریعے کھینچ نکالتے

ہیں یا اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔“

آپ (ﷺ) کا یہ بھی ارشاد ہے کہ:

”عرب اس وقت تک شعر کو ترک نہیں کریں گے جب تک

اونٹنیاں اپنے بچوں کے لیے شفقت و اشتیاق کو نہیں چھوڑ دیتیں (یہ دونوں

باتیں محالات میں سے ہیں)“ (۳۶)

حضور (ﷺ) نے دوسروں کے ایسے موزوں اور برجستہ کلام کی تحسین بھی فرمائی جو

واقعت اور صداقت کا آئینہ دار اور کذب و مبالغہ وغیرہ جیسے عیوب سے پاک ہو۔ ایک شاعر

(غالباً لبید) کا یہ مصرعہ ہے

الا کل شئی ما خلا اللہ باطل

(خدا کے سوا جو کچھ ہے، نمودِ سیمائی ہے)

آپ (ﷺ) نے بہت پسند فرمایا اور اس طرح کے حقیقت آموز و صداقت افروز کلام کو

حسنِ انتظام اور اسلوبِ جزیل کے ساتھ پیش کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی۔

حضور رسالتِ مآب (ﷺ) کو کسی ایک قریہ یا ملک کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ

آپ (ﷺ) کی بعثت تمام عالمین کے لیے ہمہ گیر ہے۔ آپ (ﷺ) کو اس منصبِ جلیلہ کو بطریقِ احسن

پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام علوم کی کلید عطا فرمائی گئی۔ شریعت کے اسرار

کے ساتھ ساتھ کائنات کی حقیقت بھی آپ (ﷺ) پر واضح فرمائی گئی۔ علاوہ بریں نہ صرف کلام پر

کامل قدرت عطا کی گئی بلکہ فصاحت و بلاغت کا ایسا عظیم جوہر عطا کیا گیا کہ بڑے بڑے

فصاحت کے دعوے داروں نے آپ (ﷺ) کے قدموں میں سر جھکانے کو مقامِ شرف سمجھا۔

فصاحت و بلاغت کے ان تمام مباحث کی روشنی میں اگر حضور (ﷺ) کے ارشاداتِ عالیہ کے

ہمہ گیر معانی پر غور کیا جائے تو دین و دنیا کے مختلف شعبوں کا کوئی ایسا ضروری مسئلہ نہ ہوگا جو

آپ (ﷺ) کے ارشادات سے باہر رہ گیا ہو۔

جس طرح قرآن حکیم کا اسلوبِ قبائلِ عرب کی لسانی روح کے عین مطابق تھا اور

تاثير اور دل نشینی میں اس قدر بلند کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اسی طرح سرورِ کونین ﷺ کے کلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خصائص و دیت فرمائے تھے۔ جس طرح کلام الہی میں معانی بیان کے تمام نکات اور اوصاف، علم بدیع کے تمام لوازم موجود تھے اسی طرح کلامِ رسول ﷺ میں یہ خصوصیتیں موجود تھیں اور آج بھی وہ اسی طرح محفوظ ہیں۔ جس طرح قرآن کا انکار کرنے والے اور اس کو جادو اور شاعری سے تعبیر کرنے والے اس میں سعیِ بسیار کے باوصف اس کے زبان و بیان پر انگلی نہ اٹھا سکے اسی طرح ان فصیحانِ عرب کو کبھی یہ جرأت نہ ہو سکی کہ وہ کلامِ رسول ﷺ پر اعتراض یا کبھی انگلی رکھ سکیں۔

فکرِ حکیم سر بہ گریباں و منفعل
عقلِ سلیم عاری و ششدر ترے حضور

(حفیظ تائب)

آپ (ﷺ) ایک ایسی قوم میں مبعوث ہوئے تھے جس کے ہاں کمال کا معیار ہی بیان و بلاغت اور فصاحتِ لسانی تھی۔۔۔ آپ ﷺ کے دشمنوں میں سے کسی کو آپ ﷺ کی فصاحت و بلاغت میں کسی قسم کا عجز یا عیب نظر نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی ایسی بات دیکھنے یا سننے میں آئی ہوتی تو وہ لوگ مجالس میں اسے بطور دلیل پیش کرتے اور اپنی خلوت گاہوں میں اس کے متعلق سرگوشیاں کرتے۔ اس سلسلے میں ان کے خطیب بات کرتے یا ان کے شعراء ان کا تذکرہ کیے بغیر نہ رہتے کیونکہ دنیا کو معلوم تھا کہ آنحضرت ﷺ کے دشمنوں میں خطیب بھی بکثرت تھے اور ان کے شعراء تو ایسی باتوں میں بہت تیزی دکھایا کرتے تھے۔ (۴۷)

کلامِ نبوت خواہ معمول کی زندگی میں لسانِ نبوت سے ادا ہوا ہو، دینی مسائل و شرعی احکام کی تشریح و توضیح فرمائی گئی ہو، بات کو ذہن نشین کرانے اور سامانِ عبرت مہیا کرنے کے لیے قصص و تمثیلات بیان کی گئی ہوں، فرامین و مکتوبات ہوں یا اقوالِ حکمت و دانش اور جو ہر بلاغت جو جوامع الکلم کے ضمن میں آتے ہوں یا آپ ﷺ کے خطبات و مواعظ ہوں جو مختلف مواقع پر لسانِ نبوت سے فصاحت و بلاغت کے آبدار موتی بن کر ادا ہوئے اور مخاطبین

کے متحسّس و آرزو مند دلوں کی گہرائیوں میں اتر کر محفوظ ہو گئے۔ یہ تمام اقسام اہل علم کو دعوتِ مطالعہ دیتی ہیں۔ غور و فکر، استفادہ اور استنتاج کے لیے بلاتی ہیں۔ ان میں زبان و ادب سے لے کر علم و حکمت اور شریعت و طریقت سے تعلق رکھنے والے سب ارباب کے لیے ذوق کی تسکین کا سامان موجود ہے۔^(۳۸)

قریشِ مکہ کے ایک مہذب خاندان کا یہ فرد قبیلہ بنو سعد کی فضاؤں میں عرب کی فصیح ترین زبان سے آراستہ تو تھا ہی، وحی کی لسانِ مبین نے حُسنِ گفتار کو اور بھی صیقل کر دیا۔ حق ہے کہ حضور ﷺ اصح العرب تھے، حضور ﷺ کے کلام کا جہاں ادبی معیار بہت بلند تھا وہاں اس میں عام فہم سادگی بھی تھی اور پھر کمال یہ ہے کہ کوئی بھی گھٹیا اور بازاری لفظ استعمال میں نہیں لیا اور نہ کبھی مصنوعی طرز کی زبان پسند فرمائی۔ کہنا چاہیے کہ حضور ﷺ نے اپنی دعوت اور مشن کی ضروریات سے خود اپنی ایک زبان پیدا کی، ایک اسلوب بنایا تھا۔ چنانچہ حضور ﷺ کے ایک قول (الحرب خدعة) پر بحث کرتے ہوئے ثعلب کا کہنا تھا کہ ”ہی لغة النبی“ یہ نبی اکرم ﷺ کی مخصوص زبان تھی۔ بے شمار اصطلاحات بنائیں، تراکیب پیدا کیں، تشبیہیں اور تمثیلیں وضع کیں، خطابت کا نیا انداز نکالا اور بہت سے مروج الفاظ و اسالیب کو متروک کیا۔^(۳۹)

حضور ﷺ کو فصاحت و بلاغت کی تمام خصوصیات پوری جامعیت و کمال کے ساتھ عطا کی گئیں۔ حضرت سعید بن المسیبؓ جو بجائے خود بہت بڑے عالم فاضل تھے، سے کسی علمی محفل میں سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کون ہے؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ رسول اللہ (ﷺ) سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔^(۵۰)

حضرت عمرؓ نے ایک بار کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا بات ہے کہ آپ ﷺ فصاحت میں ہم سب سے بالاتر ہیں حالانکہ آپ ﷺ ہم سے کبھی الگ نہیں ہوئے۔“ فرمایا: ”کانت لغت اسماعیل قد درست فجاءنی بہا جبریل فسفظینہا“ (میری زبان اسماعیل کی زبان ہے جسے میں نے خاص طور سے سیکھا اور جبریلؑ مجھ تک لائے اور میرے ذہن نشین

آپ ﷺ کا کلام یا مکالمات ہر لحاظ سے ارفع و اعلیٰ ہیں۔ یہ دُرّ بے بہا احادیث، سیر، شمائل، مغازی اور تاریخ کی کتب میں بکھرے پڑے ہیں۔ یہ کلام اپنی خوبیوں کے لحاظ سے منفرد ہے۔ اس میں سلاست و سادگی، ایجاز و جامعیت، برجستگی و معنویت، گفتگو کا متوازن انداز یعنی بر محل، مناسب حال عام فہم بات چیت، فلسفیانہ موثکافیوں اور گنجلک انداز بیان سے پاک، فصاحت و بلاغت اور سب سے بڑھ کر خوبی یہ کہ ہمہ گیر۔ ایک مفکر اور دانشور سے لے کر ایک عامی تک ان کے مطالعہ سے یکساں طور پر مفید ہوتے ہیں۔

آپ (ﷺ) کے کلام میں قرآن کی تمام تر خصوصیات موجود ہیں۔ حضور سرور کونین ﷺ نے اپنے اس ارشادِ گرامی میں اس طرف ارشاد فرمایا ہے: **أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (ابوداؤد)** یعنی آگاہ ہو کہ مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل بھی دیا گیا ہے:

عرفان و علم و فہم و ذکا تیرے خانہ زاد

اے جانِ عشق، روحِ خرد، سیدِ الورا

(حفیظ تائب)

جس طرح قرآن کا کوئی مثل نہیں اسی طرح صاحبِ قرآن کے کلام کا مثل بھی

ممکن نہیں۔ ایک بار آپ ﷺ نے ایک استفسار کے جواب میں فرمایا:

”میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے:

۱۔ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھوں۔

۲۔ محبت اور غصہ، دونوں حالتوں میں حق و انصاف کی بات کہوں۔

۳۔ امیری ہو یا فقر ہر حال میں راستی اور اعتدال پر قائم رہوں۔

۴۔ جو مجھ سے تعلق توڑے، میں اس سے رشتہ جوڑوں۔

۵۔ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دوں۔

۶۔ محروم کرنے والے کو عطا کروں۔

۷۔ میرا سکوت، فکر و تدبیر کا سکوت ہو۔

۸۔ میری نگاہ، نگاہِ عبرت ہو۔

۹۔ ذکرِ الہی میری گفتگو کا محور و مرکز ہو اور نیکی کا حکم دوں اور بدی سے روکوں۔“ (۵۲)

آپ کی زبانِ مبارک سے نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے کلمات اپنے معنی و مفہوم میں نہایت جامع اور پُر مغز ہیں گویا کوزے میں دریا بند کیے ہوئے ہیں اور حکمت و دانائی کے شاہکار ہیں۔ آپ ﷺ نے عربی زبان کے بعض ایسے محاورے استعمال کیے ہیں جن کا استعمال آپ ﷺ سے پہلے کسی عرب ادیب و شاعر کے ہاں نہیں ملتا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد آپ ﷺ کی زبانِ مبارک سے نکلے ہوئے یہی کلمات ضرب الامثال کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ چند مثالیں دیکھیں:

☆ مات حتفہ انفة. (وہ اپنی ناک کی موت مر گیا)

☆ وبعثت فی نفس الساعة. (میں آخری زمانے میں مبعوث ہوا ہوں)

☆ بدنة علی دخن. (صلح دھوئیں پر ہے)

☆ کل ارض سمانها. (ہرز میں اس کے تنومندوں کے ساتھ ہے)

☆ یا خیل اللہ ارکبی. (اے اللہ کے سوارو! سوار ہو جاؤ)

☆ لا ینطح فیہ غزاک. (اس میں دوہم شاخ بکریاں نہیں ہو سکتی ہیں)

☆ رویدک زفقاً بالقواریر. (ان آبگینوں کے ساتھ آرام سے کام لو) (چلو) (۵۳)

فصاحت و بلاغت کی یہ خوبیاں آپ ﷺ کے ان بے مثال جزالت و سلاست سے آراستہ چھوٹے چھوٹے جملوں ہی تک موقوف نہیں ہیں بلکہ مبسوط اور طویل ارشادات میں بھی یہ تمام خوبیاں موجود ہیں اور نظم الفاظ اور حسن ترکیب ان خوبیوں پر مستزاد! اور وہ ایسی خوبیاں ہیں جن کی نظیر کسی بشر کے کلام میں موجود نہیں ہے اور نہ کوئی کلامِ حادث اس کا حریف و مثیل ہو سکتا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نے ایک بار سوال کیا کہ آپ ﷺ اپنے مسلک کی وضاحت کریں۔ آپ ﷺ نے مختصراً جس فصیح انداز سے جواب دیا اور اس جواب میں اپنے طرز فکر،

اپنے کردار اور اپنی روحانیت کی جامع تصویر کھینچ دی وہ بجائے خود انسانی کلام کی تاریخ
ایک اعجاز ہے، ملاحظہ ہو:

”المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، واعب
اساسي، والشوق مركبي، وذكر الله انيسي، والثقة كنزي،
والحزن رفيقي، والعلم سلامي، والصبر ردائي، والرضاء غيمني،
ولعجز فخري، والذهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق
شفيقي، والطاعة حبسي، والجهد خلقي، وقرّة عيني في الصلوة.
”عرفان (معرفت) میرا سرمایہ ہے، عقل میرے دین کی اصل
ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا مولس ہے،
اعتماد میرا خزانہ ہے، حزن میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس
ہے، خدا کی رضا میری غنیمت ہے، عاجزی میرے لیے وجہ اعزاز ہے، زہد
میرا پیشہ ہے، یقین میری طاقت ہے، صدق میرا سفارشی ہے، طاعت میرا
بچاؤ ہے، جہاد میرا کردار ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“ (۵۴)

قاضی عیاض بن موسیٰ اندلسی ”الشفابتعریف المصطفیٰ“ میں سرور کونین ﷺ

کی فصاحت زبان اور بلاغت کلام کا ایک جامع خاکہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جہاں تک فصاحت لسانی اور بلاغت زبانی کا تعلق ہے تو نبی ﷺ اس میدان میں
افضل ترین مقام کے مالک تھے۔ آپ ﷺ کا مرتبہ فصاحت کسی سے پوشیدہ نہ تھا۔ طبیعت کی
سلاست و روانی، معانی پیدا کرنے کا کمال، جامع و مختصر جملے بولنا، ستھرے اور چمک دمک
والے الفاظ، سحت معانی اور ہر بات بے تکان اور بے تکلف و تصنع بولنا، آپ ﷺ کی فصاحت و
بلاغت کا حصہ تھا۔ آپ ﷺ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ انوکھی پُر حکمت باتیں آپ ﷺ کے
خصائص میں سے تھیں اور آپ ﷺ کو عرب کی تمام زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ ہر
قبیلے سے اس کی اپنی زبان اور لہجے میں بات کرتے تھے۔ ان کی ہی زبان کے محاورات استعمال
کرتے اور ان کی فصاحت و بلاغت کے مطابق معنی پیدا کر کے برتری ثابت کرتے تھے، حتیٰ

کہ آپ ﷺ کے بہت سے صحابہ اکثر مواقع پر آپ ﷺ سے آپ ﷺ کے کلام اور اقوال کی تشریح و تفسیر دریافت کرتے تھے۔۔۔ رسول اکرم ﷺ فصاحت زبان اور بلاغت کلام میں ایسے بلند و رفیع مقام اور ایسے مرتبہ پر فائز تھے جہاں سلاست طبع، فصاحت کاملہ، ایجاز، موزوں الفاظ کا انتخاب، جزالت کلام، صحت معانی اور قلت تکلف، کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے۔ حضور ﷺ کو کم الفاظ اور وسیع معانی کا وصف عطا کیا گیا تھا اور نادر حکمتوں کے ساتھ آپ ﷺ مخصوص کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عرب کی تمام (مختلف) زبانیں سکھا دی تھیں۔ پس آپ ہر قوم سے اس کی ہی زبان میں خطاب فرماتے تھے اور اس کے روزمرہ میں سے لغت استعمال فرماتے تھے اور اسی کے روزمرہ میں بلاغت کی رعایت مد نظر رکھتے تھے یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کسی اور موقع پر آپ ﷺ سے اس کلام کی شرح دریافت فرماتے اور آپ کے ارشاد گرامی کی توضیح کے خواستگار ہوتے، جس نے آپ ﷺ کے اقوال گرامی (احادیث و سیرت) میں غور و فکر کیا ہے اس پر یہ بات واضح ہوگئی اور یہ حقیقت سامنے آگئی ہے۔ آپ ﷺ کا کلام جیسا قریش، انصار، اہل حجاز و اہل نجد کے ساتھ ہوتا تھا ویسا انداز کلام اس وقت نہیں ہوتا تھا جب آپ ذی المثار ہمدانی، طہفۃ النہدی، قطن بن حرثہ، اشعت بن قیس اور وائل بن الحجر الکندی سے گفتگو کے وقت اختیار فرماتے تھے جو امر اولوک میں سے تھے۔۔۔ اس طرح (قریش میں پیدائش اور بنو سعد میں پرورش سے) آپ ﷺ کی فصاحت و بلاغت میں صحرائین کی قوت بیان و مقابلہ اور عمدہ لفظی اسلوب کے ساتھ شہری علاقے کے الفاظ کی چمک دمک اور انداز گفتگو کی رونق ایک ساتھ جمع ہوگئی تھی، اس کے علاوہ وہ تائید الہی بھی آپ ﷺ کے شامل حال تھی جس کی امداد اس وحی ربانی سے ہوئی تھی جس کا احاطہ انسانی قدرت علم سے باہر ہے۔“ (۵۵)

قاضی عیاض نے محولہ بالا قول کی تائید میں سرور کونین ﷺ کے اس گرامی نامہ کا متن پیش کیا ہے جو آپ ﷺ نے بنی ہمدان کو رقم فرمایا تھا۔ اس مکتوب گرامی میں فصاحت و بلاغت، جزالت الفاظ اور ان کا نظم اپنے کمال پر ہے۔ یہ گرامی نامہ ان ہی کی زبان، ان ہی کی لغت اور

ان ہی کی روزمرہ میں ہے:

”تمہارے لیے نشیب و فراز اور سنگریزوں والی زمین ہے پس تم اس کی پیداوار کھاؤ اور اس میں (اپنے جانور) بے روک ٹوک چراؤ، ہمارے لیے ان کے مویشیوں اور غلے کے خرمنوں سے وہی حصہ ہے جو وہ عہد (کے مطابق) اور امانت سے ادا کریں گے ان کے صدقے کا مال، بوڑھے اونٹ، اونٹنیاں، شتر بچے، عمر رسیدہ اور گھر پر کھڑے رہنے والے اونٹ (جن کی کھال سے نطع بنایا جاتا ہے) اور ان پر وہ بکری اور وہ گائے ہے جو چھ سال کی ہو اور وہ اونٹ جو پانچویں سال میں ہو۔“

فصاحت و بلاغت آپ ﷺ کے بیان کے ایسے ظاہری و معنوی اوصاف تھے جو کسی حال اور کسی وقت میں بھی آپ ﷺ کے کلام سے جدا نہیں تھے گویا اس کا جزو لاینک تھے۔ فرامین ہوں یا مکتوبات، عہد نامے ہوں یا وثیقہ جات، خطبات ہوں یا دعائیں۔ زبان و بیان کی یہ خصوصیات ہر نوع کے کلام میں اور ارشاد کے ساتھ مختص ہوتی تھیں۔ فصیحان عرب کے کلام کے مقابل میں ان خوبیوں کو اپنے کلام میں پیدا کرنے کے لیے حضور اکرم ﷺ کو نہ غور و فکر سے کام لینے کی ضرورت پڑتی تھی اور نہ ان کے لیے تکلف اور اہتمام کیا جاتا تھا۔ آپ ﷺ کا رب کریم آپ ﷺ کی زبان اقدس سے بے ساختہ ایسا کلام جاری کر دیتا۔ یہ تمام ذخیرہ ارشادات و احکامات، توضیحات و تشریحات احکام الہی ربانی جو امور تشریحی کی حیثیت رکھتے ہیں ایک الہامی چیز تھی اس لیے آپ ﷺ کو اپنے کلام کی تزئین کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی اور نہ آپ ﷺ نے کبھی کسی فصیح و بلیغ قبیلہ کی زبان کا خاص طور پر تتبع کیا۔ آپ ﷺ کے ارشادات گرامی سے خود فن بلاغت کے مہانی و مہادیات، اصول و قواعد مرتب کیے گئے۔ آپ ﷺ کی زبان اور روزمرہ وہی تھا جو قریش کی زبان اور ان کا روزمرہ تھا۔ کلام اقدس کا موضوع، ہر چند کہ مختلف اوقات اور مختلف احوال و مواقع پر متنوع ہوتا لیکن کلام اقدس کی خوبیاں ہر حال میں اور ہر موقع پر علیٰ حالہ قائم رہتی تھیں۔ (۵۱)

نبیہتی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے:

”ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ ہم نے آپ ﷺ سے بڑھ کر فصیح و بلیغ شخص کبھی نہیں دیکھا!“ آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا:

”وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَأِنَّمَا أَنْزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِي لِسَانَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ، بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ، وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ“
(میری فصاحت میں کیا چیز مانع آسکتی ہے؟ قرآن مجید میری زبان میں نازل ہوا جو لسانِ عربی مُبین یا منجھی ہوئی عربی زبان ہے) (پھر ایک اور موقع پر فرمایا) میں اَفْصَحُ الْعَرَبِ ہوں مگر (اس پر مستزاد یہ ہے کہ) میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں اور میری نشوونما قبیلہ بنو سعد میں ہوئی ہے) (۵۷)

طبرانی کے الفاظ یوں ہیں:

”میں تمام عربوں سے زیادہ کھول کر بات کرنے والا ہوں۔ میں قریش میں پیدا ہوا، میری پرورش بنو سعد میں ہوئی تو اب میرے کلام میں لحن کہاں سے آئے؟ میری فصاحت و بلاغت میں نقص کہاں سے آئے۔“ (۵۸)

ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ﷺ تمام عرب کے لہجے اور مقامی بولیاں سمجھ لیتے ہیں اور ہر قبیلے سے اس کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ علم و ادب آپ ﷺ کو کس طرح حاصل ہوا؟ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا:

”أَذْبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيئِي“

”میرے رب نے مجھے سلیقہ اور ادب سکھایا ہے اور میری خوب خوب تربیت فرمائی۔“
قرآن مجید کا لفظی اسلوب بیان بھی ایک معجزہ ہے اور اس کی مختصر سے مختصر آیت میں معانی و مفہیم کا جو بحر بیکراں موجود ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ گویا کتاب اللہ کے لفظی اور معنوی دونوں قسم کے محاسن اعجازِ نبوتِ محمدی (ﷺ) کی شہادت ہیں۔ فصاحت و بلاغتِ قرآنی تو ایک ایسا معجزہ جس کے سامنے ہر عہد کے عرب فصحاء و بلغاء مسلم و غیر مسلم سر تسلیم خم کرتے رہے ہیں۔ فصاحت و بلاغت کے رسیا عربوں میں قرآن کریم کے اعجاز سے کام لیا گیا اس

لیے صاحبِ قرآن ﷺ کے قلبِ اطہر اور زبانِ اقدس کو فصاحت و بلاغت کے تمام لوازمات کمال سے نوازا گیا۔ آپ ﷺ کی فطرت و خلقت میں خطابت کا اعجاز اور جوامع الکلم کا کمال ودیعت کر دیا گیا۔ آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی بجائے خود فصاحت و بلاغت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے کہ ”میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں مگر قریش سے تعلق رکھتا ہوں“ گویا آپ ﷺ فصیح العرب ہوتے اور قریش سے نہ ہوتے تو یہ بات ایک کمی کا باعث ہوتی کیونکہ قبیلہ قریش بحیثیتِ مجموعی لسانی فصاحت و بلاغت میں تمام عرب میں سب سے بلند مقام کا مالک تھا۔ ان کی زبان ”لسانِ عربیٰ مبین“ یعنی منجھی ہوئی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا اور عرب کے تمام قبائل کے خطباء اور شعراء قریش کی سکہ بند زبان ہی کو اظہار کا قابلِ فخر ذریعہ تصور کرتے تھے۔ گویا قریش ”اہلِ زبان“ تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ قریش میں اور وہ بھی ساداتِ بنی ہاشم میں آپ ﷺ کی ولادت باسعادت فصیح اللسان ہونے کی ضمانت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لسانِ نبوت کو پاکیزہ اسلوبِ بیان اور شستہ اندازِ کلام سے مزین کرنے کے لیے آپ ﷺ کی تربیت کا بندوبست قبیلہ بنی سعد میں فرمایا۔ بنو سعد بن بکر بن ہوازن عرب کے بدوی قبائل میں سب سے زیادہ فصیح اللسان تھا اور قریش کے شرفاء و سادات اپنے بچوں کی رضاعت اور پرورش کا بندوبست عموماً اسی قبیلہ میں کرتے تھے۔ بنو سعد کے علاوہ آپ ﷺ کے ننھیال بنو زہرہ اور آپ ﷺ کے سسرال بنو اسد کی فصاحت و بلاغت بھی مسلم تھی۔ ان کا بھی آپ ﷺ کی تربیت اور اسلوبِ کلام پر اثر پڑا۔

کیون کر نہ ہو فصیح ترین اس کی گفتگو
گھٹی اُسے زبانِ بنی سعد سے ملی

(عبدالعزیز خالد)

آپ ﷺ نے بے شمار اصطلاحات بنائیں، تراکیب پیدا کیں، تشبیہیں اور تمثیلیں

وضع کیں، خطابت کا نیا انداز نکالا اور بہت سے مروجہ الفاظ و اسالیب کو متروک کیا۔ ایک مرتبہ بنو نہد کے لوگ آئے تو گفتگو ہوتی رہی جس کے دوران میں آنے والوں نے تعجب سے کہا:

”اے اللہ کے نبی! ہم آپ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی مقام میں پرورش پائی ہے، پھر یہ کیا بات ہے کہ آپ ایسی عربی میں بات کرتے ہیں کہ جس (کی لطافتوں) کو ہم میں سے اکثر نہیں سمجھ سکتے؟“
فرمایا:

”ان اللہ عزوجل ادبني فاحسن ادبي ونشأت في بني سعد بن بكر“

یعنی میری لسانی تربیت خود اللہ عزوجل نے فرمائی ہے اور میرے ذوقِ ادب کو خوشتر بنایا دیا۔ نیز میں نے قبیلہ سعد کی فصاحت آموز فضا میں پرورش پائی ہے۔“

ایک موقع پر کسی ملاقاتی سے بات ہوئی۔ حضرت ابو بکرؓ تعجب سے سن رہے تھے۔ پوچھا اس شخص نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے کیا فرمایا؟ حضور ﷺ نے وضاحت کی اس پر جناب صدیقؓ کہنے لگے:

”میں عرب میں گھوما پھرا ہوں اور فصحاء عرب کا کلام سنا ہے لیکن آپ ﷺ سے بڑھ کر فصیح کلام کسی اور سے نہیں سنا۔“

علامہ مصطفیٰ صادق الرافعی، حضرت ابو بکرؓ کے اس قول سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ زمانہ در اسلام میں حضرت جبیر بن مطعمؓ سب سے بڑے ماہرِ انساب تھے مگر انہوں نے بھی یہ سب کچھ حضرت ابو بکرؓ سے سیکھا تھا جو اس عہد کے سب سے بڑے ماہرِ انساب تھے اور قبائلِ عرب سے پوری طرح آگاہ تھے۔ فصاحتِ نبوی کے بارے میں ان کا یہ کہنا اس بات کی شہادت ہے کہ اس وقت عرب میں کوئی خطیب ایسا نہ تھا جو تمام قبائل کے لہجات سے واقف ہو اور ایسا منفرد اندازِ خطابت رکھتا ہو۔^(۵۹)

معاندین اسلام یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں بلکہ معاذ اللہ یہ محمد (ﷺ) کا کلام ہے، گویا انہوں نے کذب و افتراء باندھا بھی تو اللہ پر، حالانکہ لفظ و معنی اور اسلوب کے لحاظ سے کلام اللہ اور کلام محمد (ﷺ) میں کہیں مطابقت اور برابری نہیں۔ آپ کے خطبات،

مکتوبات، جوامع الکلم اور صحیح احادیث میں ایک جیسی فصاحت و بلاغت، سلاست و روانی اور سادگی و بے تکلفی نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے تمام فصحاء و بلغاء نے آپ ﷺ کی فصاحت و بلاغت کی ستائش کی ہے اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ عربی زبان و ادب کی تاریخ میں کلام اللہ کے بعد فصاحت و بلاغت میں کلام نبوی (ﷺ) کا مقام ہے۔ امام غزالی، فصاحت نبوی ﷺ کے بارے میں اپنی معروف کتاب ”احیاء علوم الدین“ میں لکھتے ہیں:

”آپ ﷺ سب سے زیادہ فصیح تھے۔ آپ ﷺ کا کلام سب سے زیادہ شیریں تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ میں افسح العرب ہوں۔ اہل جنت محمد ﷺ کی زبان میں گفتگو کریں گے۔ آپ ﷺ کم بولنے والے، آسانی سے گفتگو کرنے والے تھے۔ جب بھی بولتے تو نہ آپ ﷺ فضول بات کرتے نہ بیکار، یوں لگتا تھا کہ آپ ﷺ کا کلام موتی ہیں جوڑی میں پرو دیئے گئے ہیں۔“ (۶۰)

استاد احمد حسن زیات فصاحت نبوی کے امتیازی خصائص و محاسن یوں بیان کرتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کی احادیث، اگرچہ فیضانِ قلب اور بے ساختہ بداہت گوئی کا نتیجہ ہیں، اپنے اندر الہام کا اثر، عبقریت کی نشانی اور بلاغت کا رنگ لیے ہوئے ہیں۔ آپ ﷺ کی ان احادیث کا اسلوب بیان قرآن کریم کے بجائے عہدِ نبوت کے عربی اسلوب بیان کے زیادہ قریب ہے۔“

آپ ﷺ کے جوامع الکلم کے اسلوب بیان اور تشبیہ و تمثیل پر قدرتِ کاملہ کی نشان دہی کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کو تشبیہ و تمثیل کے استعمال، بے ساختہ کلمات، حکمت اور عمدہ اندازِ گفتگو پر عجیب قدرتِ کاملہ حاصل ہے۔“

مزید لکھتے ہیں:

”آپ ﷺ فطرۃ افسح العرب تھے۔ آپ ﷺ نے خود بھی اس بات کا ذکر فرمایا جس میں نوئی کھوٹ نہیں اور آپ ﷺ کی اس بات پر کوئی

اعتراض نہ ہو سکا۔ آپ ﷺ کی فصاحت الہام و فیضان کے مشابہ معلوم ہوتی ہے جس میں آپ ﷺ نے مشقت یا تکلف سے کبھی کام نہیں لیا نہ کبھی اس کے لیے آپ ﷺ نے ریاض کیا تھا بلکہ الفاظ آپ ﷺ کے سامنے فرشِ راہ تھے اور معانی آپ ﷺ کے حضور سرنگوں تھے۔ آپ ﷺ کی زبان سے نہ تو کبھی کوئی ناگوار لفظ ادا ہوا اور نہ آپ ﷺ کے اسلوب بیان میں کبھی ناہمواری نظر آئی۔ عرب کا کوئی لہجہ آپ ﷺ کی نظر سے اوجھل نہ تھا اور نہ کوئی فکر و خیال آپ ﷺ کے ذہن سے دور ہو سکا۔“ (۶۱)

محمود مصطفیٰ، فصاحتِ نبوی کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ اپنے کلام میں اس جمع سے اجتناب فرماتے تھے جس کا التزام کاہن کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں پر غالب آسکیں اور عقلوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں چنانچہ آپ ﷺ نے ان کی تحقیر کی اور ان کے افعال سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، کاہنوں کی جمع سے اجتناب کرو۔ اس لیے آنحضرت ﷺ کا کلام پاکیزہ الفاظ، واضح اسلوب، خوب صورت اختصار اور حسین اطناب کا حامل تھا جو ناپسندیدہ جمع سے خالی تھا اور بلند معانی پر مشتمل تھا۔ آپ ﷺ کے ارشادات اس لائق ہیں کہ ان کے افکار سے فضل و کمال کا اکتساب کیا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ کا کلام قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھا۔“ (۶۲)

آپ ﷺ کے کلام میں نئے الفاظ و اسالیب، معانی و مقاصد پائے جاتے ہیں جو تصنع، تکلف اور بناوٹ سے پاک ہیں۔ ڈاکٹر شوقی ضیف نے عربی زبان پر فصاحت و بلاغت نبوی کے وسیع اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا ہے کہ عربی زبان میں متعدد الفاظ ایسے ہیں جن کا رواج و استعمال ارشاداتِ نبوی کا مرہونِ منت ہے۔ فصاحتِ نبوی کو خراجِ تحسین ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”قرآن کریم کی ہدایت و رہنمائی میں حضرت محمد ﷺ عربوں کے سامنے خطباتِ ارشاد فرمایا کرتے تھے تاکہ انہیں بت پرستی کی تاریکیوں

سے نکال کر ہدایتِ سماویہ کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فصاحت و بلاغت عطا کی تھی جس کے طفیل آپ ﷺ دلوں کی باگ ڈور کے مالک بن گئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ معانی و اسالیب آپ ﷺ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے منتظر کھڑے ہوں تاکہ ان میں سے آپ ﷺ ایسا اسلوب و معنی منتخب کر لیں جس سے لوگوں کی قوتِ سامعہ کو مسرت و انبساط حاصل ہو اور ان کے دل ہمہ تن گوش ہو جائیں۔“ (۶۳)

علامہ مصطفیٰ صادق الرافعی جدید عربی ادب میں قدامت پسند اور راسخ العقیدہ مصری ادباء و علماء کے سرخیل تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”اعجاز القرآن“ میں فصیح العرب ﷺ کے اسالیبِ بلاغت کے تمام پہلوؤں سے مفصل بحث کی ہے۔ وہ کلامِ نبوت کے جلال و جمال اور کمال کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں:

”الفاظِ نبوت ایسے ہیں کہ انہیں ایک ایسے دل نے تعمیر کیا ہے جو اپنے خالق کے جلال سے لگاؤ رکھتا ہے۔ ان الفاظ کو ایک ایسی زبان نے صیقل کیا ہے جس پر قرآن کریم اپنے حقائق سمیت نازل ہوا تھا۔ یہ الفاظ اگر چہ وحی نہیں ہیں لیکن یہ آئے وحی کے راستے سے ہیں۔ انہیں اگر چہ وحی کی رہنمائی حاصل نہیں رہی مگر یہ وحیِ ربانی کی تصدیق ہیں۔ یہ ایک پختہ اندازِ کلام ہے جس کا کوئی حلقہ بھی ڈھیلا نہیں۔ اس میں فالتو باتیں ہیں ہی نہیں۔ یہ کلام اپنے اختصار و افادیت کے لحاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی دل کی نبض ہے جو بول رہی ہے۔ بلندی اور عمدگی میں یہ کلام خواطرِ نبوت کا مظہر ہے۔۔۔ قرآن کریم اگر آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ وہ زمین کے نام آسمان کا خطاب ہے تو کلامِ نبوت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کلام زمین ہے جس کا مرتبہ کلامِ آسمانی کے بعد آتا ہے۔“

مزید لکھتے ہیں:

”کلامِ نبوی جامع و موزوں ہے جو اکثر و بیش تر طوالت کا رنگ اختیار نہیں کرتا بلکہ وہ تو ایک تماشال کی مانند ہے جس میں موضوع اور معنی کی

ایک مقدار ملحوظ رہتی ہے اور موضوع و معنی کے علاوہ لفظ و معنی کے باہمی ربط کی صورت بھی ملحوظ رہتی ہے۔“ (۶۳)

الرافعی رسول اللہ ﷺ کی بلاغت کے پانچ امتیازی خصائص بیان کرتے ہیں:

”ایک تو یہ کہ کتاب اللہ کے بعد عربی فصاحت و بلاغت کی تاریخ میں کوئی ایسا خطیب نہیں ہوا جو آپ ﷺ کی فصاحت و بلاغت کا ہم پلہ ہو سکے۔ یعنی قرآنی بلاغت کے بعد بلاغت نبوی کا ایک اعلیٰ اور منفرد مقام ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کلام نبوت میں ایسی تراکیب ہیں جو قلت لفظ کے ساتھ ساتھ کثرت معنی کا رنگ لیے ہوئے ہیں، گویا کوزے میں دریا بند ہے۔ چند لفظ ہیں جن میں خطابت کے وسیع سمندر ٹھاٹھیں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیسری خصوصیت کو بلاغت کی اصطلاح میں خلوص سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی کسی قسم کا ابہام، غموض یا مغالطہ باقی نہیں رہتا۔ لفظ و معنی میں ایسی پختگی اور وضاحت ہے کہ سامع کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ چوتھی خصوصیت ہے قصد و اعتدال یعنی لفظ و معنی میں ایجاز و اختصار اور ایسا توازن پایا جاتا ہے جسے اقتصاد لفظی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کلام نبوت کی پانچویں امتیازی خصوصیت ہے استیفاء یعنی سامع کے دل میں کوئی تشنگی یا طلب مزید کی خواہش باقی نہیں رہتی لفظ و معنی اس کی تسلی کر دیتے ہیں۔ اس انداز بیان کی مثال وہ جامع و مختصر جواب ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بدیل بن ورقاء کے اس قول پر زبان نبوت سے ادا ہوا تھا کہ قریش آپ ﷺ کو روکنے اور جنگ کرنے کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قریش کو جنگ نے نڈھال کر ڈالا ہے۔ اس لیے اگر وہ چاہیں تو ہم انہیں کچھ مہلت دے دیتے ہیں۔ وہ میرے اور لوگوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ اگر میں غالب آ گیا تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہو جائیں اور وہ اس اثناء میں آرام بھی کر چکے ہوں گے۔ اگر وہ اس سے انکار کریں تو پھر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس دین کی خاطر

لڑوں گا حتیٰ کہ میری گردن الگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کر کے رہے گا۔“ (۶۵)

ممتاز مصری عالم استاذ عباس محمود العقاد اپنی کتاب ”عبقریۃ محمد (ﷺ)“ میں فصاحتِ نبوی (ﷺ) کے بارے میں لکھتے ہیں:

”فصاحت ایک ایسی صفت ہے جو کلام کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اندازِ گفتگو اور ہیئتِ تکلم کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ گفتگو یا کلام کے موضوع کے لیے بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی کلام فی ذاتہ تو فصیح ہو مگر ہیئتِ نطق و تکلم فصیح نہ ہو یا ہو سکتا ہے کہ کلام بھی فصیح ہو اور ہیئتِ گویائی بھی فصاحتِ کارنگ لیے ہوئے ہو مگر موضوع میں فصاحت کا وصف موجود نہ ہو جس سے کلام کانوں کے لیے حلاوت و شیرینی کا سامان کرتا ہے اور دلوں کے لیے ساحرانہ اثر انگیزی کا سماں باندھتا ہے، لیکن محمد (ﷺ) کی فصاحت میں یہ تمام اوصاف بیک وقت مکمل شکل میں موجود ہیں۔ آپ (ﷺ) کے کلام کی ہیئتِ نطق و تکلم اور موضوع کلام سب میں فصاحت بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ (ﷺ) فصیح العرب تھے۔۔۔ تمام روایات متفق ہیں کہ آپ (ﷺ) کی نطقِ گویائی حروف اور ان کے مخارج کے عیوب سے پاک تھی اور یہ کہ آپ (ﷺ) ان حروف کے خوب صورت ترین اور مؤثر ترین طریقے سے ادا کرنے پر قدرتِ کاملہ رکھتے تھے۔“ (۶۶)

مصر کے ممتاز عالم استاذ محمد عطیہ الابراشی، فصاحت میں آپ (ﷺ) کی عظمت کے بارے میں لکھتے ہیں:

”رسول اللہ (ﷺ) کی زبان فصیح تھی، کلام بلوغ تھا، الفاظ پُر رونق، عبارت عمدہ اور تکلف نہ تھا۔ آپ (ﷺ) کو جوامع الکلم عطا ہوئے۔ انوکھی حکمت بھری باتیں آپ (ﷺ) کی خصوصیت تھی۔ عرب کی زبانوں کا آپ (ﷺ) کو علم عطا ہوا تھا۔ آپ (ﷺ) ہر قبیلے سے اس کی زبان میں بات چیت کرتے۔۔۔ اگر ہم یہ کہیں تو مبالغہ نہ ہو گا کہ نبی اُمّی (ﷺ) تمام فصاحت سے

بڑے فصیح، تمام بلغاء سے بڑے بلیغ اور تمام ذکی لوگوں سے زیادہ ذہین تھے۔ آپ ﷺ کا اسلوب آسان، شیریں اور خوب صورت ہوتا تھا جسے ہر سننے اور پڑھنے والا سمجھ لیتا اور اس کی فصاحت و بلاغت سے لطف اندوز ہوتا تھا۔“ (۶۷)

آپ ﷺ کی فصاحت و بلاغت لسانی نے عربی زبان پر زبردست اثر ڈالا۔ وضع اور اشتقاق الفاظ، ایجاد و ابداع، اسالیب بیان میں آپ ﷺ کا ثانی یا نظیر پیدا نہ ہوا۔ آپ ﷺ کی زبان معجز بیان سے ایسی تراکیب اور محاورات ادا ہوئے جو نہ تو عربوں نے پہلے کبھی سنے تھے اور نہ ان سے وہ آشنا تھے۔ لسان نبوت کے یہ محاورات اور تراکیب بعد میں ضرب المثل کا درجہ حاصل کر گئیں، مثلاً:

☆ مَا تَحْتَفَ أَنْفِهِ

(وہ اپنی ناک کی موت مرا یعنی اپنی موت کا سامان خود کیا) کے محاورے کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پہلے کبھی کسی سے نہیں سنا تھا۔

☆ بُعِثْتُ فِي نَفْسِ السَّاعَةِ

(میں قیامت کے سانس میں مبعوث ہوا ہوں یعنی قیامت سانس لے رہی ہے اور میں مبعوث ہوا ہوں)

☆ تہبند زمین پر گھیٹے ہوئے چلنے کے لیے الخیلة کا لفظ سب سے پہلے آپ ﷺ نے ہی استعمال کیا۔ اِيَّاكَ وَالْمَخِيْلَةَ۔ (تکبر سے بچ)

☆ عورتوں کو شیشے سے تشبیہ سب سے پہلے آپ ﷺ ہی نے دی اور فرمایا: رُدِّدْكَ رِفْقًا بِالْقَوَاءِ (ٹھہر و شیشوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو)۔

☆ یوم بدر کو فیصلہ کن دن قرار دیتے ہوئے یہ محاورہ بھی سب سے پہلے آپ ﷺ نے ہی استعمال فرمایا تھا: هَذَا يَوْمٌ لَهُ مَا بَعْدَهُ (یہ ایسا دن ہے جو بعد میں آنے والے دنوں کے لیے فیصلہ کن ہوگا)

☆ صلح حدیبیہ کو آپ ﷺ نے ایک ایسی صلح قرار دیا جس کی بنیاد بد مزگی اور کدورت ہے اور

یہ محاورہ استعمال کیا جو بعد میں ضرب المثل بن گیا: هُدْنَةَ، عَلِي رَاخِنِ (یہ وہ صلح ہے جو دھویں سے آلودہ کھانے پر قائم ہوئی)

☆ كَلُّ اَرْضٍ بِسُمَاتِهَا (ہر سرزمین کی اپنی مخصوص نشانیاں ہوتی ہیں) کا محاورہ بھی سب سے پہلے آپ ہی نے بولا تھا جو بعد میں ضرب المثل بن گیا۔^(۶۸)

الغرض پختہ اندازِ ادا، شانِ فصاحت، شیریں کلام اور سلاستِ اسلوب کی کوئی ایسی صفت نہ ہوگی جو آنحضرت ﷺ میں موجود نہ ہو۔ یہ سب اوصاف آپ ﷺ کو فطرت نے عطا کیے تھے۔ نہ تو ان کے لیے آپ ﷺ کو ریاضت کرنی پڑی اور نہ مشقت اٹھانی پڑی۔ بلکہ آپ ﷺ تو ان اوصاف میں فطرۃً کامل پیدا ہوئے تھے۔

☆☆☆

جوامع الکلم

نطق یا گویائی انسان کی پیدائشی خاصیت ہے چنانچہ اس کے کمالات مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ انسان کی گویائی کا کمال اس میں ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی پہنچائے جائیں۔ کلام کا یہ وصف جوامع الکلم کی بنیاد ہے۔

جوامع الکلم عربی زبان کا مرکب اضافی ہے۔ جوامع جمع ہے جامع کی اور کلم جمع ہے کلمہ کی (کلمہ کی جمع کلمات بھی ہے) چنانچہ بہ اعتبار لغت جامع کے لفظی معنی جمع کرنے والا اور کلمہ کے لفظی معنی بات یا لفظ جو زبان سے ادا کیا جائے یا قلم سے لکھا جائے۔ لغت کے لحاظ سے ”جوامع الکلم“ ایسے کلام کو کہیں گے جو مختصر اور جامع ہو۔ اس کا اطلاق ایسے جامع اور مختصر کلام پر کیا گیا جس میں نصیحت، موعظت، زندگی کے تجربات کا نیچوڑ، علم و حکمت کی بات، کوئی آفاقی صداقت، فلسفہ اخلاق کا کوئی باریک نکتہ، کوئی درس ہدایت، کوئی قاعدہ کلیہ، کوئی اچھوتا خیال، کوئی غیر معمولی فکر، کوئی نادر مضمون بیان کیا گیا ہو اور اس کے لیے الفاظ ایسے چچے تٹلے ہوں جو پہلو دار اور تہہ در تہہ معنی رکھتے ہوں۔

”لسان العرب“ کے مطابق جوامع الکلم ایسے مقولوں یا اقوال کو کہتے ہیں جو کثیر المعانی اور قلیل الالفاظ ہوں۔ ”منجد“ میں اس طرح آتا ہے:

”الكلام الجامع: ماقلت الالفاظ و كشرت معانيه“

انگریزی میں معلوم حد تک اس کے ہم معنی کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ صرف Comprehensive But Concise کے فقرے سے اس مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔ Maxiam. Proverb, Saying وغیرہ کو بھی اس کا متبادل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اردو اور فارسی بھی اس لحاظ سے تہی دامن ہیں۔ کہاوت، ضرب المثل، مقولہ، قول اردو، فارسی کے ایسے الفاظ ہیں جو قریب تر ہونے کے باوجود اس مفہوم کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو اور فارسی لغات نے بھی عربی سے مستعار لے کر اس کمی کو پورا کیا۔ چنانچہ اب جوامع الکلم بھی ان زبانوں کے ذخیرۃ الفاظ میں اس طرح شامل ہے جس طرح عربی کے بے شمار دوسرے مستعار الفاظ ہیں اور اردو اور فارسی لغات اس کے معنی بتانے کے لیے کوئی متبادل لفظ دینے کی بجائے تشریحی جملہ درج کرتے ہیں۔ ”نور اللغات“ میں لکھا ہے کہ جوامع الکلم وہ کلام ہوتا ہے جس کے لفظ تھوڑے ہوں اور مطلب بہت نکلے۔ اسی طرح فارسی کی فرہنگ ”اندراج“ میں ہے: جوامع الکلم: چند احادیث اندک ہر یک از آں بابا وجود اختصار الفاظ و عبارت، مطالب کثیرا مشتمل است۔

جوامع الکلم کا ابتدائی مفہوم بس اسی قدر ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ معنی سمودے جائیں۔ اردو کے ایک محاورہ میں اسی کو ”دریا کو کوزے میں بند کرنا“ کہتے ہیں۔ مرزا غالب کا یہ شعر اسی بات کی ترجمانی کرتا ہے:

گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھئے

جو لفظ کہ غالب میرے اشعار میں آوے

شاعری کی زبان میں جس چیز کو ”سہل ممتنع“ کہتے ہیں وہ جوامع الکلم کے اجزا ترکیبی کا فقط ایک جز ہے اور شاعری اور پیغمبری میں جو فرق ہے وہی فرق سہل ممتنع اور جوامع الکلم میں ہے۔

ہر ملک، ہر زبان اور ہر دور کے ادب میں جوامع الکلم کو مقبولیت حاصل رہی، اس

کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے جامع اور مختصر فقرے آسانی سے دماغ کی گرفت میں آجاتے ہیں اور حافظے میں باقی رہتے ہیں لیکن رسول اکرم ﷺ سے پہلے تاریخ تمدن کا یہ سرمایہ جو صدیوں میں جمع ہوا، گراں قدر ہونے کے باوجود زیادہ وقیع نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ کا زمانہ جملہ کمالاتِ انسانی کا نقطہ عروج ہے۔ آپ ﷺ کے ظہور سے نبوت ہی کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ اس کے جلو میں جوامع الکلم کا گنج شائگان بھی دنیا کو ملا۔ آپ ﷺ سے پہلے کسی نبی کی سیرت میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ اس نے کہا ہو کہ: ”بعثت بجوامع الکلم یا اوتیت جوامع الکلم“ اور جریدہ تاریخ میں اس کی نسبت یہ الفاظ ہوں: ”وصفته ﷺ انه كان يتكلم بجوامع الکلم۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں ۱۴ جگہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے:

”اعطیت جوامع الکلم“ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ کہیں کہیں یہ روایت بھی ملتی ہے: ”اوتیت جوامع الکلم“ مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ”بعثت بجوامع الکلم“ میں جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں۔ رسالت مآب ﷺ کے متعدد ارشادات گرامی ایسے ہیں جو حروف و الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر مگر معانی کے لحاظ سے بہت وسیع اور جامع ہیں۔ محدثین اور عربی ادب کی اصطلاح میں اس نوع کے ارشادات نبوی جوامع الکلم کہلاتے ہیں اور یہ اصطلاح آپ ﷺ کے اپنے ایک ارشاد پر مبنی ہے:

نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاءٍ وَتَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ.
(اللہ تعالیٰ نے غزوة خندق میں) میری بادِ صبا کے ذریعے مدد
فرمائی اور مجھے جامع کلمات بھی عطا کیے گئے)

اس کے اقوال جامع و مانع
اس کے کلمے بلغ و بے ابہام
ہر قدم تیرا ہے منزل، ہر سخن تیرا کتاب
اے خطیب خیرہ حکمت، اے امام راستیں
(عبدالعزیز خالد)

شرف الدین اصلاحی حضور (ﷺ) کے جوامع الکلم کے بارے میں رقمطراز ہیں:

”آپ ﷺ کی صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ ﷺ جوامع الکلم میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ ﷺ سے دین ہی کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ جملہ علوم و فنون اور مظاہر تہذیب و تمدن کی ترقی کا بھی سامان ہوا۔ نبی آخر الزمان ﷺ ہونے کے علاوہ آپ ﷺ کا تعلق ایک ایسی قوم سے تھا جو خود کو عرب یعنی فصیح اللسان کہتی تھی اور اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو نجم یعنی گونگا سمجھتی تھی۔ عربی آپ ﷺ کی مادری زبان تھی جو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں اس لحاظ سے ممتاز تھی کہ اس کی فصاحت و بلاغت ضرب المثل تھی۔ آپ ﷺ اس زبان کے بولنے والوں میں سب سے اعلیٰ و افضل تھے۔ صحیح حدیث ہے: ”انا افصح العرب ولا فخر“ میں دنیائے عرب کا فصیح ترین انسان ہوں اور یہ فخر کی بات نہیں۔ ملک عرب کا عربی بولنے والا فصیح اللسان پیغمبر جو مبداء فیاض سے کسب فیض کرتا تھا اس کی زبان سے جوامع الکلم کے پھول جھڑیں تو یہ عین اقتضائے فطرت تھا۔“ (۶۹)

حضور ﷺ کے جوامع الکلم کا جواب دنیا کی کسی زبان کے ادب عالیہ میں نہیں ملتا اور نہ ہی ممکن ہے۔ ویسے تو آپ ﷺ کا پورا کلام اقوال زریں کا نشیس نمونہ ہے لیکن اختصار کے لیے جوامع الکلم ایسا نمونہ ہیں جس سے حضور ﷺ کے کلام کی خصوصیات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جاہظ نے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات ”جوامع الکلم“ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے: ”وَهُوَ (الكلام) القليل الجامع للكثير“ (۷۰)

یعنی کلام نبوت کے جوامع الکلم سے مراد ایسا کلام ہے جو قلیل الفاظ ہوتے ہوئے بھی کثیر المعانی ہوتا ہے گویا یہ ایک جامع کلام ہے جس کی امتیازی خوبی کوزے میں دریا بند کرنا ہے۔ الفاظ اور حروف کی تعداد تو بہت قلیل و مختصر ہوتی ہے مگر اس میں فکر و معانی کا بحرِ خار پنہاں ہوتا ہے، چنانچہ علامہ محمد عطیہ الابراہیمی نے آنحضرت ﷺ کے جوامع الکلم کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے:

”وَ كَلَامُهُ الْجَامِعُ الَّذِي لَا يُجَارَى فِي فَصَاحَتِهِ وَلَا يُبَارَى فِي بِلَاغَتِهِ، وَالَّذِي هُوَ النَّهَائِيَّةُ فِي الْبَيَانِ وَالْغَايَةُ فِي الْبِرْهَانِ، الْمَشْتَمَلُ عَلَى جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَبِدَائِعِ الْحَكْمِ، الْمَتَضَمِّنُ بِقَلِيلِ الْمَبَانِي كَثِيرَ الْمَعَانِي.“ (۷۱)

(آپ ﷺ کا وہ جامع کلام جس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ اور برابری کی ہی نہیں جاسکتی، جو بیان و بلاغت کا آخری درجہ اور بے انتہا مدلل بھی ہے، جو جامع کلمات اور حکمت پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے الفاظ و حروف کی تعداد تو قلیل ہوتی ہے لیکن معانی کی فراوانی ہوتی ہے)

جامع کلمات حکمت نبوت محمدی (ﷺ) کی ایک خصوصیت اور نبی اُمی (ﷺ) کا طرہ امتیاز ہے، بقول قاضی عیاض:

اوتى جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم. (۷۲)

یعنی آپ (ﷺ) کو جامع کلمات عطا کیے گئے اور انوکھی حکمت بھری باتیں آپ (ﷺ) کے خصائص نبوت میں سے ہیں۔ دیگر انبیاء کے مقابلے میں جس قدر خصائص آپ (ﷺ) کو عطا ہوئے ہیں وہ متعدد معتبر حدیثوں میں مختلف تعدادوں میں نام بنام خود زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں۔ صحیحین میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ آپ (ﷺ) نے فرمایا:

”مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ مجھے زعب اور دھاک کے ذریعے سے فتح و نصرت دی گئی۔ میرے لیے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی۔ غنیمت کا مال میرے لیے حلال کیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے حلال نہ تھا۔ مجھے شفاعت کا مرتبہ عنایت ہوا۔ مجھ سے پہلے انبیاء خاص اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور میں تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوا۔“ (۷۳)

رحمت اللعالمین (جلد سوم، ص ۱۱۶) میں یہی حدیث یوں لکھی ہے:

”صحیحین میں جابرؓ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے

- پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملیں۔
- ۱۔ ابھی ایک ماہ کی مسافت ہو کہ دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔
 - ۲۔ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے جو جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔
 - ۳۔ غنیمت کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے جو پہلے کسی پر حلال نہیں تھا۔
 - ۴۔ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔
 - ۵۔ پہلے نبی اپنی قوم کے لیے خاص ہوا کرتے تھے مگر میں ساری دنیا کے لیے نبی ہو کر آیا ہوں۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت ﷺ کی زبانی چھ باتیں گنوائی ہیں:

- ۱۔ مجھے جوامع الکلم عنایت ہوئے۔
- ۲۔ رُعب و داب سے نصرت دی گئی۔
- ۳۔ مالِ غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا۔
- ۴۔ تمام روئے زمین میرے لیے مسجد بنی۔
- ۵۔ میری بعثت تمام دنیا کی طرف ہوئی۔
- ۶۔ انبیاء کا سلسلہ میری ذات پر ختم ہوا۔

(صحیح مسلم، باب المساجد، ترمذی کتاب السیر و نسائی) (۷۴)

صحیحین کی ایک متفق علیہ روایت میں جوامع الکلم اور نصرت بالرعب کے بعد خزائن الارض کی مفاتح کا خواب میں حضور ﷺ کے سامنے رکھا جانا بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالے سے روایت کچھ یوں ہے:

”سعید بن مسیبؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: مجھے جامع الکلمات کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔“ (۷۵)

جملہ روایات پر اجماعی غور کرنے سے آٹھ امور حاصل ہوتے ہیں:

- (۱) نصرت بالرعب (۲) روئے زمین کا مسجد و طہور ہونا (۳) حلت مغانم
- (۴) عطاءئے منصب شفاعت (۵) بعثت عامہ (۶) عطیہ جوامع الکلم
- (۷) ختم نبوت (۸) خزائن ارض کی کلید ہا کا حضور ﷺ کے سامنے خواب میں رکھا جانا۔ (۷۶)

بعض اہل قلم نے ”جوامع الکلم“ سے مراد قرآن مجید کو سمجھا ہے۔ کون ہے جو قرآن مجید کے جامع ہونے سے انکار کر سکے۔ بلاشبہ جوامع الکلم کا سب سے بڑا خزانہ قرآن مجید میں جمع ہے اور جوامع الکلم کے اعلیٰ اور کامل نمونے اس خزانے میں موجود ہیں۔ چیدہ چیدہ جملوں کے علاوہ قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی سورتیں اپنے الفاظ کے اختصار اور مطالب کی جامعیت کے اعتبار سے ”جوامع السور“ کہی جاسکتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ وہ کلامِ قدسی مراد ہے جسے ”حدیث نبوی“ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کہا جاتا ہے، جب کوئی شخص ان الفاظ پر غور کرے گا، جو حضور پر نور کے دل و زبان سے گوشِ عالمیاں تک پہنچے اسے یقین ہو جائے گا کہ بے شک یہ کلامِ نبوت ہے۔ مختصر، سادہ، صاف، پُرصدق، معانی کا خزینہ، ہدایت کا گنجینہ۔

آنحضور ﷺ کے جوامع الکلم کی بعض امتیازی خصوصیات مختصراً یہ ہیں:

ایجاز و اختصار جوامع الکلم کی ایک بنیادی خصوصیت ہے جس کے بغیر جوامع الکلم کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، لیکن آنحضور ﷺ کے جوامع الکلم میں یہ وصف منتہائے کمال کو پہنچا ہوا نظر آتا ہے۔ حدیث ہے کہ بعض جملے مبتدا خبر، یعنی صرف دو لفظوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ جملہ یا کلام کے لیے کم سے کم دو لفظوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک لفظ پر جملے یا کلام کا اطلاق نہیں ہوتا۔ فعلیہ جملے کی بعض صورتوں میں بسا اوقات ایک ہی لفظ ہوتا ہے مگر وہاں فاعل محذوف ہوتا ہے مثلاً ”جا“ جو اصل میں ”تو جا“ ہے۔

جوامع الکلم کی دوسری بنیادی خصوصیت جامعیت ہے۔ آنحضور ﷺ کے جوامع الکلم اس لحاظ سے بھی اپنی نظیر آپ ہیں۔ ایک تو الفاظ کا انتخاب لا جواب ہوتا ہے۔ دوسرے

الفاظ کی ترتیب اور بندش ایسی ہوتی ہے کہ وہ مطالب کی وسعتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ ایک حرف ایک جملے کا کام کرتا ہے۔

آنحضور ﷺ کے جوامع الکلم میں جامعیت کا ایک پہلو اور بھی ہے جس کا تعلق آپ ﷺ کے منصب نبوت سے ہے۔ آفاقیت اور ابدیت کے علاوہ آپ ﷺ کا لایا ہوا دین ہر پہلو کو محیط ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس لیے حکماء و فلاسفہ کے برعکس آپ ﷺ کے جوامع الکلم میں اس لحاظ سے بھی جامعیت نظر آتی ہے۔

تعلیم حکمت آپ ﷺ کی بعثت کے مہمات مقاصد میں سے ایک ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے پیروکاروں میں حکمت کو ”خیر کثیر“ کی حیثیت سے متعارف کرایا اور حکمت کو مومن کا گمشدہ مال قرار دیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حکمت کے صحیح تصور سے روشناس کرایا۔ اس لیے آپ ﷺ کے جوامع الکلم میں حکمت کے ایسے انمول موتی ہیں جو کسی حکیم یا فلسفی کے یہاں نظر نہیں آتے۔ آپ ﷺ کے خزانے میں ایسے جوامع الکلم بھی ہیں جن کا عنوان ہی حکمت ہے۔ ”الحکمة ضالة المومن“ اور ”راس الحکمة منخافة الله“ جیسے جوامع الکلم جہاں ہوں وہاں کی حکمتوں کا کیا ٹھکانہ۔

آپ ﷺ کا لایا ہوا دین جن خصوصیات کا حامل ہے وہ تمام خصوصیات کم و بیش آپ ﷺ کے جوامع الکلم میں بھی ملتی ہیں۔ وہ فطرت سے قریب تر ہیں، انسانی نفسیات سے ہم آہنگ ہیں، عقل کو اپیل کرتے ہیں، دل میں اتر جاتے ہیں، ان سے اعلیٰ جذبات انسانی کو تسکین حاصل ہوتی ہے، وہ روح کو بالیدگی بخشتے ہیں۔ وہ تہذیب و شناسکی سکھاتے ہیں، نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ سفلی جذبات کو مغلوب کرنے میں مدد دیتے ہیں، فکر کی تطہیر کرتے ہیں، اخلاق کو سنوارتے ہیں۔ اچھے شعر کی طرح جلد یاد ہو جاتے ہیں۔ اور حافظے میں محفوظ رہتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں تاریک راہوں کو روشن کرتے ہیں۔ (۷۷)

آپ ﷺ کے جوامع الکلم سے اربابِ حال اور صوفیہ نے بھی متعدد نکلتے پیدا کیے۔ تاہم ان کی لطافتوں اور نزاکتوں کا خاتمہ نہیں ہوا اور اس کی جوامع الکلمی کا حصر نہ ہو سکا۔

ارشادات رسالت مآب ﷺ بلحاظ الفاظ، بلحاظ اسلوب، بلحاظ روح بالعموم پہچانے جاتے ہیں اور احادیث و سیرت کے ریکارڈ میں حضور ﷺ کے جواجزائے کلام ہیں، وہ موتیوں کی سی لمعانی رکھتے ہیں۔ تھوڑے الفاظ، ان کا خوش آئند گٹھاؤ، ان میں معنوی گہرائی، دل پر اثر کرنے والی روح اخلاص کلام نبوی (ﷺ) کے امتیازات میں سے ہے۔ (۷۸)

احادیث کے ذخائر میں جوامع الکلم کے شستہ و رفته اور ناسفہ موتی جا بجا بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کے اکثر ارشادات عربی ادب کی ضرب الامثال بن چکے ہیں:

لوح محفوظ سے پایا ہے تیرے ذہن نے فیض

اہل تحقیق کو ہر قول تیرا ضرب المثل

(اصغر حسین خان نظیر لدھیانوی)

عمرو بن عبسہ نے حضور ﷺ سے کچھ باتیں کیں جن کے بہت ہی مختصر مگر جامع جوابات حضور ﷺ نے دیے۔ اس چھوٹے سے مکالمے کو ملاحظہ کریں:

☆ اس (دعوت کے) کام میں ابتداء کون کون آپ کے ساتھ تھا؟

ﷺ: ایک مرد آزاد (ابوبکرؓ) اور ایک غلام (بلالؓ)۔

☆ اسلام (کی حقیقت) کیا ہے؟

ﷺ: پاکیزہ گفتار اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔

☆ ایمان (کا جوہر) کیا ہے؟

ﷺ: صبر اور سخاوت۔

☆ کیسا اسلام افضل ہے؟

ﷺ: اس شخص کا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

☆ کیسا ایمان افضل ہے؟

ﷺ: جس کے ساتھ پسندیدہ اخلاق پایا جائے۔

☆ کیسی نماز افضل ہے؟

ﷺ: جس میں دیر تک عاجزی سے قیام کیا جائے۔

☆ کیسی ہجرت افضل ہے؟

ﷺ: ایسی کہ تم ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کو ناپسند ہیں۔

☆ کیسا جہاد افضل ہے؟

ﷺ: اس شخص کا جس کا گھوڑا بھی میدان میں مارا جائے اور خود بھی شہادت پائے۔

☆ کون سی گھڑی (عبادت کے لیے) سب سے بڑھ کر ہے؟

ﷺ: رات کا پچھلا پہر۔

(مشکوٰۃ، باب الایمان)

ایک بار دریافت کیا گیا کہ انسانوں کو دوزخ تک پہنچانے کے موجبات زیادہ تر کیا ہیں؟ فرمایا: ”الفسم والفرج“ یعنی دہن اور شرمگاہ۔ دہن سے اشارہ ہے کلام اور طعام، دو چیزوں کی طرف۔ شرمگاہ سے اشارہ ہے جنسی داعیات کی طرف۔ یعنی کلام کا فاسد ہونا، روزی کا ناپاک ہونا اور جنسی جذبات کا بے راہ رو ہونا انسانوں کی عاقبت کو سب سے زیادہ برباد کرنے والا ہے۔ بیشتر جھگڑے، تصادم، زیادتیاں اور ظلم انہی خرابیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔^(۷۹)

جا حظ کے مطابق آپ (ﷺ) کی لسانِ معجز بیان سے صادر ہونے والے بعض کلماتِ حکمت ایسے بھی ہیں جن کا آپ (ﷺ) سے پہلے عربی زبان میں کہیں وجود ہی نہیں تھا مگر بعد میں ضرب المثل بن کر کلامِ عرب کی زینت بن گئے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ہم رسول اللہ ﷺ کے کلام میں سے کچھ ایسے اقوال ذکر کریں گے جو آپ ﷺ سے پہلے کسی عرب نے کبھی نہیں بولے تھے۔ ان میں کوئی غیر عرب آپ ﷺ کا شریک نہ تھا۔ نہ تو ان اقوال کی کسی کی طرف نسبت کی گئی اور نہ ان کا کسی نے کبھی دعویٰ کیا ہے مگر اب یہ اقوال حکمت مستعمل ہیں اور ضرب الامثال کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ مثلاً:

☆ ”يَا خَيْلَ اللَّهِ اِرْكُنِي“ اے اللہ کے شہسوار و سوار ہو جاؤ۔

☆ ”مَا تَحْتَفِ أَنْفِهِ“ وہ اپنی ناک سے کھود کر مرالین اپنی موت کا سامان خود کیا۔ اپنے پاؤں پر کلباڑا خود مارا۔

حُسنِ کلامِ محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

کسی انسان کی عظمت کا معیار محض اس کے افکار و نظریات کی ہمہ گیری، جامعیت اور فلاحِ انسانیت کے لیے ان کی افادیت ہی نہیں بلکہ اس کی سیرت و کردار، اس کی عادات و اطوار اور اس کی رفتار و گفتار بھی اس کی عظمت جانچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے، جب ہم آنحضرت ﷺ کی سیرتِ طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ اس نقطہ نظر سے لیتے ہیں تو آپ ﷺ کی سیرتِ پاک کا ایک ایک پہلو آپ ﷺ کی عظمت و بلندی کی شہادت دیتا ہے۔ پوری سیرتِ کمالِ انسانیت کا بہترین بلکہ ارفع ترین نمونہ نظر آتی ہے۔ زاد المعاد میں اُمّ المعابد کے حوالے سے حضور ﷺ کی ایک جامع لفظی تصویر یوں بیان کی گئی ہے:

”پاکیزہ رو، گشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، نہ پیٹ باہر نکلا ہوا نہ سر کے بال گرے ہوئے۔ زیبا، صاحبِ جمال، آنکھیں سیاہ و فراخ، بال لے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردک، سرگیس چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگھریالے بال، خاموش وقار کے ساتھ، گویا دبستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں زیندہ و دلفریب، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی و بیشی الفاظ سے معرا، تمام

گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، میانہ قد کہ کوتاہی نظر سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کہ آنکھ اس سے نفرت کرتی۔ زیندہ نہال کی تازہ شاخ، زیندہ منظر والاقد، رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، جب حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں۔ مخدوم، مطاع، نہ کوتاہ سخن، نہ فضول گو۔“ (۸۳)

آپ (ﷺ) کی عظمت و رفعت کا مقابلہ کوئی آسمان نہیں کر سکتا، وسعتِ علم میں آپ بحرنا پیدا کنار تھے، بقول امام بوصیریؒ سے:

کیف ترقی رقی تک الانبیاء
 یاسماء ما طا و لتھا سماء
 وسع العالمین علما و حلما
 فھو بحر لم تعیہ الاعیاء

ہمزیۃ البوصیری (المتوفی ۱۲۹۶ء)

(آپ ﷺ کی بلندی کو انبیاء کہاں پہنچ سکتے ہیں، اے وہ آسمان جس کا بلندی میں کوئی آسمان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سارے عالم کو آپ ﷺ نے اپنے علم و بردباری سے سیراب کر دیا، آپ ﷺ ایک سمندر تھے جس کو کوئی وزنی سے وزنی شے بھی عاجز نہیں کر سکتی)

حضور (ﷺ) کی جامعیت گبری کے بارے میں معروف مستشرق لامارٹن (Lamartine) لکھتا ہے:

”عالم الہیات، فصاحت و بلاغت میں یکتائے روزگار، رسول (بانی مذہب)، آئین و قانون ساز (شارع)، سپہ سالار، فاتح اصول و نظریات، معقول، عقاید کو جلا بخشنے والے، بلا تصویر مذہب کے مبلغ، بیسیوں علاقائی سلطنتوں کے معمار، دینی و روحانی حکومت کے موسس، یہ ہیں محمد رسول اللہ (ﷺ) (جن کے سامنے پوری انسانیت کی عظمتیں ہیچ ہیں) اور انسانی عظمت کے

ہر پیمانے کو سامنے رکھ کر ہم پوچھ سکتے ہیں، ہے کوئی جوان سے زیادہ بڑا، ان سے بڑھ کر عظیم ہو؟“ (۸۴)

تکلم اور گفتگو انسانی عظمت کو جانچنے کا ایک اہم معیار ہے۔ بقول نعیم صدیقی مرحوم: ”تکلم انسان کے ایمان، کردار اور مرتبے کو پوری طرح بے نقاب کر دیتا ہے۔ موضوعات اور الفاظ کا انتخاب، فقروں کی ساخت، آواز کا اتار چڑھاؤ، لہجہ کا اسلوب اور بیان کا زور۔ یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ متکلم کس پائے کی شخصیت کا علمبردار ہے۔“ (۸۵)

انسان کی قوتِ گویائی کا کمال اس میں ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی پہنچائے جائیں۔ کلام کا یہ وصف بلاغت کے عناصرِ ترکیبی میں سے ایک اہم عنصر ہے اور جوامع الکلم کی تو بنیاد ہی اسی وصف یا عنصر پر ہے۔ فصاحت و بلاغت کی اس خوبی کو خود آپ ﷺ انسانیت کا زیور قرار دیتے تھے۔ آپ ﷺ کا ایک قول جاہظ، ابن قتیبہ، قدامہ بن جعفر اور دیگر متعدد علماء نے نقل کیا ہے:

”حضرت عباسؓ نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول (ﷺ) حسن و جمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو آپ (ﷺ) نے فرمایا: زبان پر!“ (۸۶)

حضرت عمار بن یاسرؓ کے حوالے سے یہ روایت ہے:

”اگر تم اپنی فاضل قوتِ گویائی اپنے کسی ایسے بھائی کی ترجمانی

میں صرف کر دو جو اظہار و بیان پر قادر نہ ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔“ (۸۷)

زبان ہی کے حوالے سے البیان کی جلد اول، ص ۱۹۴ پر ایک روایت درج ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کی موجودگی میں گفتگو کی تو دورانِ گفتگو احمقانہ اور بے ہودہ باتیں کرتا چلا گیا، اس پر رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: ”انسان کو زبان کی تیزی سے بڑھ کر کوئی بُری چیز نہیں دی گئی!“

ارشادِ نبوی ﷺ ہے کہ انسان پر بیشتر آفات زبان کی بدولت آتی ہیں حتیٰ کہ سب

سے بڑی آفت یعنی جہنم میں داخل ہونا بھی زبان درازی کا نتیجہ ہوگا۔ آپ (ﷺ) کا فرمان ہے:

”کیا انسانوں کو ناک کے بل جہنم میں گرانے والا عمل ان کی زبانوں کے نتائج کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔“

”خیر الکلام ما قلّ ودلّ“ یعنی بہترین کلام وہی ہے جو مختصر بھی ہو اور زور دار بھی۔ حُسنِ کلام کا سب سے بڑا وصف ایجاز و سلاست ہوتا ہے یعنی کم سے کم لفظوں میں بڑی سے بڑی بات کرنا۔ سلاست کا مطلب ہے تحریر یا گفتگو میں ایسے الفاظ لانا جو سمجھنے میں آسان اور معانی میں فصیح ہوں یعنی ان میں ابلاغ کی قوت زیادہ ہو۔ سلاست سادگی اظہار سے جنم لیتی ہے چنانچہ آپ (ﷺ) کا کلام موزوں، ایجازِ سخن، حسن ترتیب، نظمِ بیاں اور خوش اسلوبی سے مزین ہے۔ آپ (ﷺ) کو زبان اور اسلوبِ بیان کے حصول کے لیے کوشش کرنا پڑی اور نہ آپ (ﷺ) کو اس کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ (ﷺ) کو عرب کے مختلف قبائل کی زبانوں اور ان کے مختلف لب و لہجوں پر ایسی قدرت عطا فرمادی تھی کہ یہ وصف منجملہ خصائصِ نبوت آپ (ﷺ) کی ایک خصوصیت بن گیا اور اس وصف میں بھی کوئی آپ (ﷺ) کا ثانی اور مثیل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ (ﷺ) سے زیادہ فصیح اور شیریں بیان دوسرا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ آپ (ﷺ) کے کلام کی توصیف میں آیا ہے: اَصْدَقُ النَّاسِ لِهَجَّةٍ یعنی کلام میں سب لوگوں سے سچے، کیونکہ آپ (ﷺ) کی زبان مبارک، مخارج سے کلام فرمانے میں جیسا کہ اس کا حق ہے، سب سے بڑھ کر راست، درست تر اور بہتر تھی۔ آپ (ﷺ) نے فرمایا: ”میں ”ضاد“ کو اس کے مخرج سے ادا کرنے میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔“ حرفِ ضاد، عرب کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور حضور اکرم (ﷺ) کے سوا اہل عرب میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس حرف کو کما حقہ، ادا کر سکے۔ (۸۸)

آپ (ﷺ) کا کلام، آپ (ﷺ) کی بھرپور شخصیت، آپ (ﷺ) کے منصبِ جلیل، آپ (ﷺ) کے اخلاقِ حسنہ، آپ (ﷺ) کے وہی علم و فضل اور آپ (ﷺ) کے جلال و جمال کا آئینہ دار ہے۔ الفاظ ایسے مناسب و موزوں، فقرے ایسے چمکے، بیان ایسا مربوط و مکمل، مطلب ایسا واضح

وصاف اور انداز ایسا دلنشین کہ دل میں اُترتا چلا جاتا ہے اور جامعیت و معنویت اس پر مستزاد۔
آپ ﷺ کی گفتگو کا انداز بھی معتدل و متوازن تھا۔

آپ ﷺ کا واسطہ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ تھا ان میں مہذب و غیر مہذب، دانش مند و اجڈ، عاقل و گنوار، خواص و عوام اور امیر و غریب سب شامل تھے۔ آپ ﷺ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے، نہایت تحمل سے گفتگو فرماتے جو سادہ اور سہل ہوتی، جس میں حکمت و دانش، علم و حلم، پیغمبرانہ جلال و جمال، عظمت و شکوہ رسالت، واضح طور پر نظر آتے۔ ایسا انداز گفتگو کہیں اور ملنا محال ہے۔

دین و دنیا کے بارے مختلف قسم کے استفسارات کرنے والوں میں ہر قسم کے افراد آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ان میں اجنبی، تاجر، مزدور، کسان، رؤسا، شاعر، خطیب، غرض ہر حیثیت کے لوگ شامل ہوتے۔ آپ ﷺ ہر شخص سے اس کے مقام و مرتبے کے مطابق گفتگو فرماتے۔ آنے والے چاہے بدوی ہوتے یا حضری، آپ ﷺ ان کے لب و لہجہ کے مطابق گفتگو فرماتے۔ آواز نہ اتنی بلند کہ گونج پیدا ہو اور نہ اتنی دھیمی کہ مخاطب سن ہی نہ سکے۔ فقرے ٹھہر ٹھہر کر ادا فرماتے تاکہ مخاطبین ایک ایک لفظ سن لیں اور اسے اپنے دل پر نقش کر لیں۔ آپ ﷺ دورانِ گفتگو اس قدر تحمل فرماتے کہ سوال کرنے والا پورے اطمینان سے اپنی بات کہہ لیتا۔ آپ ﷺ اس کی بات پوری توجہ، انبہاک اور ہمدردی سے سماعت فرماتے اور جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا آپ ﷺ خاموش رہتے اور یہی انداز اپنی گفتگو میں بھی قائم رکھتے۔ سائل، آپ ﷺ کی بات سنتے ہی پوری طرح متوجہ ہو جاتا۔ ایجاز و اختصار اور جامعیت کو ملحوظ خاطر رکھتے، اندازِ بیان دلنشین اور مسائل نہایت ہی سادہ زبان میں بیان فرماتے۔

پروفیسر فیض اللہ منصور اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں:

”آپ ﷺ کا کلام شریعی، جامعیت اور خوبی کے لحاظ سے منفرد

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو کلام کا ایسا سلیقہ و ادبیت فرمایا تھا کہ دل اس کو

سُن کر مسحور ہو جاتے، تسکین و اطمینان کی نعمت سے بہرہ ور ہوتے، دماغوں کو
ایک نئی روشنی ملتی جو شک وارتیاب کے کانٹوں کو نکال کر انھیں گلزارِ ہستی بنا
دیتی۔“ (۸۹)

گفتگو میں ٹھہراؤ بات کو مخاطب تک مؤثر طریقے سے پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا
ہے۔ آپ ﷺ گفتگو میں الفاظ اتنے ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا بلکہ
الفاظ ساتھ ساتھ گنے جا سکتے تھے جیسا کہ ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کے حوالے سے
روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دوسرے لوگوں کی طرح جلدی جلدی نہیں بولتے
تھے۔ بلکہ آپ ﷺ کا کلام تو بالکل واضح اور صاف ہوا کرتا تھا۔ مجلس میں آپ کی باتیں سننے
والا آسانی سے انہیں حفظ کر سکتا تھا۔ حضرت اُمّ معبدؓ نے آپ ﷺ کے بلیغانہ اندازِ تکلم اور
اسلوبِ خطابت کی مختصر مگر جامع الفاظ میں نہایت خوبصورت اور عمدہ تصویر پیش کی ہے:

” نہایت شیریں و کمال حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام
الفاظ کی کمی و بیشی سے معرا۔ نہ کوتاہ سخن، نہ فضول گو۔ آپ ﷺ کا کلام معجز
نظام تو موتی تھے جو لڑی میں پرودیے گئے ہوں۔ آپ ﷺ کی آواز بلند
وگر جدار تھی جس میں خوبصورت نغمگی پائی جاتی تھی۔“ (۹۰)

بخاری کی روایت کے مطابق:

”عام گفتگو میں آپ ﷺ اپنی بات کو تین تین بار دہراتے
تھے تاکہ آپ ﷺ کے الفاظ سننے والے کے ذہن نشین ہو جائیں حتیٰ کہ
اگر کوئی آپ ﷺ کی گفتگو کے الفاظ گنا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ آپ ﷺ
کا کلام ہمیشہ سادہ اور بے ساختہ ہوتا تھا جس میں ترتیب اور سلیقہ نمایاں ہوتا
تھا۔“ (۹۱)

شمائل ترمذی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ
جب کسی مجلس میں گفتگو فرما رہے ہوتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر خاموش بیٹھتے
تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ شمائل ترمذی میں ہی حضرت حسنؓ کے حوالے

سے ایک روایت ہے جس کے مطابق انہوں نے ہند بن ابی ہالہ سے رسول اللہ (ﷺ) کے اندازِ تکلم اور اسلوبِ بیان کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ (ﷺ) رنج و محن اور ہمیشہ فکر میں رہتے (متواصل الاحزان دائم الفکرہ) آرام نہیں فرماتے تھے۔ طویل مدت تک خاموش رہتے اور صرف ضرورت کے وقت بات کرتے تھے۔ بات کا آغاز کرتے یا بات ختم کرتے وقت ہی منہ کھولتے تھے۔ آپ (ﷺ) کا کلام جوامع الکلم پر مشتمل ہوتا تھا جو واضح اور فیصلہ گن اسلوب کا رنگ لیے ہوئے ہوتا تھا جس میں نہ تو فالتو بات ہوتی اور نہ کسی کمی یا کوتاہی کا احساس ہوتا۔“ (۹۲)

قاضی محمد سلیمان منصور پوری، ”رحمت اللعالمین“ میں لکھتے ہیں:

”آپ (ﷺ) اکثر خاموش رہا کرتے تھے۔ بلا ضرورت کبھی گفتگو نہ فرمایا کرتے۔ نہایت شیریں کلام اور کمال فصیح تھے۔ کلام میں آورد ذرا نہ تھی۔ گفتگو ایسی دلآویز ہوتی تھی کہ سننے والے کے دل و روح پر قبضہ کر لیتی تھی۔ آنحضرت (ﷺ) کا یہ وصف ایسا مسلمہ تھا کہ مخالف بھی اس کی شہادت دیتے تھے اور جاہل دشمن اسی کا نام سحر و جادو رکھا کرتے۔ سلسلہ سخن ایسا مرتب ہوتا تھا جس میں لفظاً و معنیاً کوئی خلل نہ ہوتا تھا۔ الفاظ ایسی ترتیب سے ادا فرمایا کرتے کہ اگر سننے والا چاہے تو شمار کر سکتا تھا۔“ (۹۳)

اللہ تعالیٰ نے آپ (ﷺ) کو نہ صرف حسن کلام سے نوازا تھا بلکہ حسین الفاظ کی احسن ادائیگی کے لیے حسین و جمیل آواز سے بھی نوازا جیسا کہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے:

”آپ (ﷺ) کو اللہ تعالیٰ نے حسن صوت سے بھی نوازا تھا۔ آپ (ﷺ) جمیل الصوت بھی تھے اور جبیر الصوت بھی۔ یعنی خوش اور بلند آواز کے مالک تھے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ (ﷺ) کو حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن صوت کی نعمت سے بھی نوازا تھا اس لیے سامعین کو آپ (ﷺ) سے فاصلے پر بھی آپ (ﷺ) کی بات صاف سنائی دیتی تھی اور آپ (ﷺ) کی بات کی شیرینی سے اہل ایمان کو

حلاوت بھی نصیب ہوتی تھی۔ صحابہ کرامؓ ہمہ تن گوش ہو کر آپ (ﷺ) کے ارشادات سنتے رہتے تھے اور محویت کے عالم میں دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔“ (۹۴)

حضور ﷺ کے چمن زارِ تکلم میں ہمیشہ تبسم کی شبنم لمعانی و یکھائی دیتی تھی۔ آپ ﷺ کو سنجیدگی اور پاکیزگی کی حدود سے نکل جانے والی گفتگو سخت ناپسند تھی۔ آپ (ﷺ) کا یہ معمول تھا کہ آپ اندازِ کلام اور اسلوبِ خطابت میں ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی اختیار فرماتے۔ حسبِ موقع اور بقدرِ ضرورت گفتگو فرماتے۔ آپ ﷺ ہمیشہ تلقین فرمایا کرتے کہ لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ محمد حسین بیگل، حیاتِ محمد (ﷺ) میں لکھتے ہیں کہ ذکاوت، فہم اور شرافتِ نفس بیش از بیش ہونے کی وجہ سے دوسروں کا دکھ درد توجہ سے سنتے۔ اپنی کم گوئی کے باوجود لوگوں کی طویل درطویل کہانی پر دل میں میل نہ لاتے۔ (۹۵)

آپ ﷺ کے مکالمات میں حکمت و موعظت، حقائق کے اسرار و غوامض، ہدایت و استقامت، علم و عرفان اور عقل و فہم کے نادر جواہر، اس قدر کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ اس بحرِ زخار میں غواصی کرنے والے کو ہر قسم کی نعمتِ غیر مترقبہ مل جاتی ہے۔ شکوک و شبہات کے کانٹے دور ہو جاتے ہیں۔ تذبذب سے نجات ملتی ہے، عین الیقین اور حق الیقین جیسی منزل پر پہنچ کر سائل شرح صدر جیسی عظیم نعمت سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ (۹۶) ”جا حظ کہتے ہیں:

”کلامِ نبوی ﷺ ایک ایسا کلام ہے جس کے حروف کی تعداد تو قلیل ہے مگر اس کے معانی کی مقدار کثیر ہے۔ یہ تصنع سے بلند تر اور تکلف سے منزہ ہے۔۔۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جس میں اللہ نے محبت کی رنگت نکھار دی ہے اور اسے شرفِ قبولیت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس میں بیبت کے ساتھ شیرینی و حلاوت اور حسنِ افہام کے ساتھ قلتِ کلمات ایک ساتھ نظر آئے گی۔ یہ کلام دوہرانے یا اعادہ کرنے سے مستغنی ہے۔ اس کلام میں سے نہ تو کوئی لفظ ساقط نظر آتا ہے اور نہ اس میں خطیب کی کوئی لغزش یا نظر آتی ہے، نہ تو اس کی حجت باطل ہوئی، نہ اس کے مقابلے میں کوئی دشمن ٹھہرا

اور نہ اسے کوئی خطیب لاجواب کر سکا بلکہ طویل خطبات مختصر جملوں سے برتری حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کلام میں دشمن کو کسی ایسی بات سے لاجواب نہیں کیا جسے وہ جانتا نہ ہو۔ اس کی دلیل سراپا صدق ہے اور اس کی کامیابی کار از صرف حق ہے اس میں نہ تو لطافت کلام سے دھوکہ دینے کی کوشش نظر آتی ہے اور نہ چالاکی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس میں نہ تو کسی کی غائبانہ عیب جوئی پائی جاتی ہے نہ موجودگی میں کسی کی نکتہ چینی نظر آتی ہے۔ اس میں نہ تو ست روی ہے اور نہ جلد بازی، اس میں نہ اسہاب (اتنی باتیں کرنا کہ پلے کچھ نہ رہے) ہے اور نہ حصر (بالکل بات ہی نہ کر سکتا) ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے کلام کے علاوہ کوئی ایسا کلام کبھی نہیں سنا جو اس قدر زیادہ نفع بخش، لفظی لحاظ سے اس قدر معتدل، توازن میں اس قدر کامل اور روش کے لحاظ سے اس قدر حسین و جمیل، مقاصد کے لحاظ سے اتنا محترم، اثر میں اتنا خوب صورت، ادائیگی میں اس قدر آسان، معنی کو اس قدر کھول کر بیان کرتا ہو اور جس میں مدعا اس قدر واضح کیا گیا ہو۔“ (۹۷)

آپ ﷺ کا کلام مقتضائے حال کے عین مطابق ہوتا، اختصار کے موقع پر اختصار اور بسط و تفصیل کے وقت بسط و تفصیل۔ کلام میں کوئی لفظ زائد ہوتا نہ کوئی کم! لفظی لطافت کا یہ عالم کہ کوئی ناشائستہ لفظ بیان میں کبھی دخل نہ پاسکا اور نہ لسانی لغزش کا امکان۔ معنویت کے اعتبار سے اس میں ایسی رفعت و بلندی کہ روح وجد میں آجائے۔ دل نشینی اور اثر آفرینی کا یہ عالم کہ کفار جب آپ ﷺ کا کلام سنتے تو کلام کی اثر آفرینی اور دل نشینی ان کی کایا پلٹ دیتی تھی۔ اسلوب بیان کی دل کشی کا یہ عالم تھا کہ الفاظ مقدسہ دل میں اترتے چلے جاتے تھے۔ بدویت کے ماحول میں پرورش پانے والوں کے سامنے جب آپ ﷺ اسلام پیش فرماتے اور دین کے اغراض و مقاصد سے ان کو آگاہ فرماتے تو ان بلند مطالب کو ذہن نشین کرانے کے لیے ان کے ماحول سے مناسبت رکھنے والی تمثیلات و تشبیہات آپ ﷺ استعمال فرماتے جیسی تو کفار مکہ کا جب آپ ﷺ سے سامنا ہوتا یا وہ آپ (ﷺ) کا کلام زبانی کسی کو سنا تے ہوئے

پاتے تو کانوں میں انگلیاں دے لیتے ان کو ڈر ہوتا کہ محمد ﷺ کا کلام اگر سن لیا تو پھر یقیناً آبائی دین کو ترک کرنا پڑے گا۔

آپ ﷺ کا کلام صرف ان مضامین و معانی کا حامل ہوتا تھا جو انتہائی عاقلانہ، حکیمانہ اور الہاماتِ نبوت اور وحیِ الہی سے ماخوذ ہوتے تھے اور ان خوبیوں پر مستزاد آپ کا دل نشین اور ایسا موثر اندازِ بیان جہاں تک دوسروں کی رسائی ناممکن! آپ کے کلام و بیان کے یہ تمام محاسن کسی نہیں بلکہ وہی اور توفیقی تھے جب ہی تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا اور نہ کوئی یہ کہنے کی جرأت کر سکا کہ ایک اُمی اور ایسے حکیمانہ اور بلیغانہ ارشادات!، ایسے محکم براہین اور ایسا زبردست استدلال کہ فصیحانِ عرب اور سردارانِ قریش اپنی اجتماعی کوششوں سے بھی اس استدلال کا بطلان نہ کر سکے، کسی کے سامنے زانوائے ادب نہ تہ کرنے والا ایسا دانشور اور زبان دان کہ جزیرہ نما عرب کے تمام قبائل کے اسالیبِ بیان پر قادر، ان کے روزمرہ سے آگاہ اور محاورات سے واقف، ایسا فصیح و بلیغ کہ فصیحانِ عرب کی زبانیں اس کے حضور میں گنگ و لال!! زبان دانی کے یہ تمام کمالات آپ ﷺ کی ذات والا صفات میں ایک معجزہ بن کر نمایاں ہوئے تھے اور اس موہبتِ عظمیٰ کی عطا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو منتخب فرمایا تھا۔^(۹۸) جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے: سَنُقْرِءُكَ فَلَا تَنسَىٰ (۶:۸۷)، ہم تجھے پڑھائیں گے کہ پھر تو نہ بھولے گا:

قرآن نے کھولا آیہ مَآ يَنْطِقُ سے راز

اللہ کا کلام ہے ارشادِ حضور

اُمی لقب ہیں عالم مَآ كَانَ مَا يَكُون

پروردگار خود ہوا استادِ آنحضور

(راجا رشید محمود)

الشیخ محمد عبدہ، کے بقول ناخواندہ ہونے کے باوصف اُن کی فصاحت، ان کی دانائی

اور اُن کی طاقت ایک نہایت روشن معجزہ ہے جو ان کی رسالت کا ثبوت ہے۔^(۹۹)

مستشرقین جو اسلامی تاریخ کو دقیق ناقدانہ نظر سے دیکھنے کے عادی ہیں ان تمام

میں صرف ”میوز“ ہی ہے جس نے دیگر درفطنیوں کے ساتھ ساتھ مر جیلوٹ کے حوالے سے ایک یہ بھی ہانک دی کہ عرب کے بد علم بلاغت اور زبان دانی کا فن سیکھنے میں غیر معمولی اہتمام کرتے تھے اس لیے یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ حضور (ﷺ) نے بھی اس فن میں مہارت حاصل کر لی ہو اور اس سلسلہ سے غیر معمولی مقام حاصل ہو گیا ہو۔^(۱۰۰)

ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی مرحوم کے مطابق عربوں میں کبھی بھی یہ دستور نہیں رہا کہ وہ بلاغت کے فن کو سیکھیں اور نہ ان کے لیے اس قسم کے وسائل اور مراکز تھے جہاں اس کے قواعد وضع کیے جاتے، پھر بھی یہ ثابت نہیں کہ حضور (ﷺ) نے نبوت سے پہلے کبھی ایسا کیا ہونہ ہمارے سامنے ایسی کوئی دلیل ہے جس سے رسول (ﷺ) کی تعلیم کا سراغ لگ جائے بلکہ کسی بھی تاریخ کی روایت سے ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے آپ (ﷺ) نے کبھی شعر و نثر کا کوئی حصہ نقل کیا ہو۔^(۱۰۱)

فرانسیسی مسلمان مستشرق ناصر الدین الدینیز نے سچ کہا تھا کہ مستشرقین نے سیرت محمد (ﷺ) اور ظہور اسلام کی تاریخ کو اپنے مزاجی، عقلی اور خود فہمی کے معیار پر جانچنے کی کوشش کی۔ ہمارے یہ مستشرقین بھول جاتے ہیں کہ ان کی عقل و فراست اور مشرق کی حکمت و بالغ نظری کے درمیان طویل فاصلے ہیں۔^(۱۰۲) مستشرقین کی اکثریت رسول اللہ (ﷺ) کے اُمی ہونے کا اعتراف یوں کرتی ہے:

کارلائل اپنی کتاب The Hero as Prophet میں لکھتا ہے:

”یہ حقیقت ہے کہ محمد (ﷺ) پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔“

ویل ڈیورنٹ اپنی کتاب ”تہذیب و تمدن کی کہانی“ میں لکھتا ہے:

”ہمارے علم میں یہ بات نہیں کہ محمد (ﷺ) نے اپنے ہاتھ سے

کوئی چیز لکھی ہو۔ اس کے باوجود عربی کی معروف ترین اور مشہور ترین کتاب

آپ (ﷺ) کی زبان پر جاری ہوئی اور اکثر متعلمین کی بہ نسبت آپ (ﷺ)

حقائق و دقائق اشیا کا علم زیادہ رکھتے تھے۔“

جان دیون یورٹ اپنی کتاب Apology میں رقم طراز ہے:

”معروف علمی و تہذیبی دنیا بالا جماع اس بات کی معتقد ہے کہ

محمد (ﷺ) نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔“

کونستان ورٹیل گیورگبوا اپنی کتاب ”محمد (ﷺ)!“ میں لکھتا ہے:

”اگرچہ آنحضرت (ﷺ) ان پڑھ تھے لیکن ان پر نازل شدہ

ابتدائی آیات میں ہمیں قلم اور علم یعنی کتابت و تکتیب اور تعلیم و تعلم کا تذکرہ

ملتا ہے۔ دنیا کے ادیان کبریٰ میں سے کسی دین نے بھی علم و معرفت کی تحصیل

میں وہ مقام پایا ہو جو دین اسلام کو حاصل ہے۔۔۔ آپ (ﷺ) اُمی تھے اور

آپ (ﷺ) نے کسی معلم سے اکتسابِ علم نہیں کیا تھا۔ میں اپنی طرف سے

مسلمانوں کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ابتداء ہی سے اس ارفع

و اعلیٰ مقام کی معرفت حاصل کر لی۔“ (۱۰۳)

تعلیم جبریل امیں تھی برائے نام

حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے (امیر مینائی)

اُمی نکتہ داں کی حکمت سے

حل ہوئے سب مسائلِ جمہور (حفیظ تائب)

حضور رسالت مآب ﷺ اُمی تھے مگر بحر العلوم تھے، مدینۃ العلم تھے، علم لدنی انہیں

حاصل تھا، حکمت و دانش کے جو لولوئے آبدار انہوں نے اہل عالم پر برسائے اُن کی درختانی

اور تابانی سے اہل دانش کی آنکھیں آج تک خیرہ ہیں:

اک اُمی کہ ہے مدینہ علم

صاحبِ رشد و حاملِ الہام

ایک معیارِ علم و فن جس نے

کیے تعمیرِ فکر کے اہرام

(عبدالعزیز خالد)

گلدستہ فصاحت

آپ (ﷺ) کا کلام بے حد متنوع تھا۔ انسانیت کی رہنمائی کے لیے آپ ﷺ نے متعدد مواقع پر گفتگو فرمائی۔ آپ ﷺ نے اپنے اعزہ و اقارب، غلاموں اور مولیوں، احباب و متعلقین سے کلام کیا، مختلف النوع سوالات کے جوابات بھی دیے اور مسائل حل کیے۔ مختلف اجتماعات و مجالس میں لوگوں سے خطاب فرمایا۔ وعظ و نصیحت اور تزکیہ نفس کی محفلوں میں لوگوں کی روحانی تربیت فرمائی اور متعدد مواقع پر تقاریر و خطبات ارشاد فرمانے کے علاوہ آپ ﷺ کی طرف سے احکامات، معائدات اور مکاتیب بھی جاری ہوئے۔ ان تمام مواقع پر آپ ﷺ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں سے بیشتر ہم تک محفوظ صورت میں پہنچ گیا ہے اور ہر قسم اور ہر موقع کی کوئی نہ کوئی بات کتب حدیث و سیر میں بطور مثال مل جاتی ہے۔

پُر حکمت تمثیلات

تشبیہات اور تمثیلات بات کو موثر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان سے بات میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور مخاطب کو بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ آپ ﷺ مدعا کی وضاحت میں تشبیہات و تمثیلات کا بھی سہارا لیتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے

اچھے دوست اور ہم نشین کو مشک والے اور بُرے ساتھی کو بھٹی جھونکنے والے سے تشبیہ دے کر نیک اور صالح لوگوں کی صحبت و ہم نشینی کی ترغیب دی۔ حُسن تمثیل کی بے شمار زریں مثالیں آپ ﷺ کے کلام میں محفوظ ہیں جن کی مدد سے بڑے بڑے حقائق آپ ﷺ نے بدوؤں کے ذہن نشین کرادیئے، مثلاً:

”مجھے خدا نے ہدایت اور علم کا جو کچھ سرمایہ دے کر اُٹھایا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پر موسلا دھار بارش ہو، پھر اس زمین کا جو ٹکڑا بہت ہی زرخیز ہے اس نے پانی کو پوری طرح جذب کیا اور مرجھایا ہوا سبزہ اس سے تروتازہ ہو گیا اور نئی بوٹیاں کثرت سے اُگ آئیں، پھر زمین کا کچھ سخت حصہ ایسا بھی تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جمع کر رکھا اور اللہ نے اسے لوگوں کے لیے مفید بنایا انہوں نے اس کو پیا پلایا اور کھیتوں کو اس سے سیراب کیا پھر یہ پانی ایک اور قطعہ پر برسا جو چٹیل میدان تھا اور نہ اس نے پانی جمع کر کے رکھا، نہ جذب کر کے روئیدگی دکھائی۔ پس اس میں ایک مثال تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے علم دین میں سوجھ بوجھ پیدا کی اور جو کچھ مجھے ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ نے اُٹھایا ہے اس سے اسے فائدہ پہنچا۔ اس نے خود علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا۔ دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس دعوت کو سُن کر سر نہیں اُٹھایا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جو میرے ذریعے بھیجی گئی۔“ (۱۰۴)

حُسن امثال

ﷺ ساقی القوم آخرهم شرباً“

کسی قوم کا ساقی خود سب سے آخر میں پیتا ہے۔

ﷺ ان احدکم مرآة اخیه فان رای به اذی فلیمطه عنه. (ترمذی)

تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے تو اگر اس میں گندگی دیکھے تو اسے دُور کر دینا چاہیے۔

ﷺ النَّاسُ مَعَاوِنُ كَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوْا

لوگ سونے چاندی کی کانوں کی مانند کانیں ہیں۔ جو لوگ ان میں زمانہ جاہلیت میں بہتر

تھے جب انہوں نے اسلام کو سمجھ لیا تو وہی اسلام میں بھی بہتر ٹھہرے۔

﴿اَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَايِهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْدَيْتُمْ﴾

میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے

﴿اَهْلُ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ﴾

میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔

﴿اَتَجْعَلُونِي كَقَدْحِ الرَّاِكِبِ﴾

مجھے سوار کے پیالے کی سی حیثیت مت دو۔

(یعنی جس طرح ایک شتر سوار اپنا پیالہ لجاوے کے پیچھے باندھتا ہے اسی طرح میرا ذکر آخر میں

نہ کرو کیونکہ اس سے تمہاری بے رُخی اور بے اعتنائی کا اظہار ہوتا ہے جو خلاف ایمان ہے)

﴿مَثَلُ الْجَائِسِ الصَّالِحِ مَا الْعَطَّارِ، اِنْ اَصَابَكَ مِنْ طَيْبِهِ وَاِنَاَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ

الْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ كَبِيرِ الْحَدَّادِ، اِنْ اَصَابَكَ مِنْ لَهْبِلَعٍ وَاِلَّا اَصَابَكَ مِنْ شَرِّهِ۔﴾

نیکو کار، ہم نشین کی مثال ایسی جیسے عطار، کہ اگر تمہیں اس کی خوشبو سے کچھ مل جائے تو بہت

خوب، ورنہ اس کی مہک تو آئے گی اور بُرے ہم نشین کی مثال بھٹی کی سی ہے کہ اگر اس کی

آگ کی لپٹ میں آئے تو جھلسادے ورنہ اس کی چنگاریاں تو تم پر پڑیں گی۔

﴿مَثَلُ اَبِي بَكْرٍ كَمَثَلِ الْغَيْثِ اَيْنَمَا حَلَّ نَفَعَ﴾

ابو بکر کی مثال بادل کی سی ہے کہ جہاں برستا ہے نفع پہنچاتا ہے۔

﴿اَعْمَالُكُمْ عَمَالُكُمْ، كَمَا تَكُونُونَ يَوْلَى عَلَيْكُمْ﴾

تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں جیسے تم ہو گے ویسے ہی والی تم پر مسلط کر دیے

جائیں گے۔

﴿اُمَّتِي كَالْغَيْثِ لَا يَعْلَمُ اَوْلَاهُ خَيْرًا مِّنْ اٰخِرُهُ﴾

میری امت کی مثال بارش کی سی ہے جس کے بارے میں یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا ابتدائی

حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ۔

لَقَدْ لَوْتَوْا كَلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ التَّوَكُّلِ لَخَذَاكُمْ كَمَا يَغْذِي الطَّيْرَ، تَغْدُو خُمَاصًا وَتَعُودُ
وَتَرُوحُ بِطَانًا.

اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں بھی اسی طرح روزی دے
جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ باہر جاتے ہیں اور شام
کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔

لَقَدْ الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ، قَصْرَ نَهَارُهُ فَصَامَهُ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَهُ.

موسم سرما مومن کے لیے بہار کی مانند ہے۔ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ دن کو روزہ رکھتا
ہے اور رات لمبی ہوتی ہے تو وہ قیام اللیل میں گزارتا ہے۔

لَقَدْ عِلْمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ كَكَنْزٍ لَا يَنْفِقُ مِنْهُ.

وہ علم جس سے کوئی نفع نہ ہو اس کی مثال اس خزانے کی ہے جس میں سے کچھ خرچ نہ کیا جائے

لَقَدْ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ.

تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم پر دیسی ہو یا راہ چلنے والے مسافر ہو۔

لَقَدْ الْمُتَشَبِعُ بِمَا لَا يَمْلِكُ كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٍ.

جو شخص اپنی تو نگری (یا عبادت گزار یا علم) اس چیز سے ظاہر کرے جس کا وہ مالک نہیں
ہے (یا جو اس میں موجود نہیں ہے) اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو جھوٹ اور فریب
کے دو کپڑے پہنے ہوئے ہو۔

لَقَدْ الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي تَيْبِهِ.

کوئی چیز تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے قے کر کے پھر اس کو چاٹ لینے والا۔

لَقَدْ نَعَمَ الْحِصْنُ الْقَبْرُ.

قبر ایک اچھا قلعہ ہے۔

لَقَدْ آيَاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ.

میں تم کو گھوڑے کی سبزی سے ڈراتا ہوں۔ (یعنی خوبصورت لیکن بدسیرت عورت سے)

لَقَدْ إِنَّ قَوْمًا رَكِبُوا سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ فَاقْتَسَمُوا أَفْصَارَ بَكْلِ رَجُلٍ مَوْضِعَ فَنَقَرِ رَجُلٍ مَوْضِعَهُ

بفأس فقالوا إما تصنع؟ قال هو مَكَانِي أَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ فَإِنْ أَخَذُوا عَلِيِّدِيهِ نَجَارَ نَجْوً،
وإن تركوه هلك وهلكوا! (البیان، جلد ۲، ص ۲۵)

کچھ لوگ ایک کشتی میں سمندری سفر پر روانہ ہوئے، سب نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی اور
(تقسیم کر لیا، ہر ایک کے لیے ایک ایک جگہ ہوگئی) ایک شخص نے کلباڑے سے اپنی جگہ
سوراخ کرنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا: یہ کیا کر رہے ہو؟ بولا! یہ تو میری جگہ ہے جو
چاہوں کروں! اگر تو لوگوں نے اسے روک لیا تو وہ بھی بیچ جائے گا اور لوگ بھی اور اگر
اسے نہ روکا گیا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بھی۔

﴿أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ فَمَا تُعَارَفُ مِنْهَا أَتَلَفَ وَمَا تُنَاكِرُ مِنْهَا اخْتَلَفَ﴾

اہل ایمان کی ارواح اکٹھے لشکروں کی مانند ہیں جو ان سے جان پہچان کر لیتا ہے وہ ان
سے مل جاتا ہے اور جو ان سے جان پہچان نہ کرے وہ ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ (یعنی جو
رُوحیں تخلیق کے وقت ایک دوسری سے جان پہچان رکھتی تھیں وہی دنیا میں ایک دوسرے
سے مل گئیں اور جو اس وقت ایک دوسرے سے انجان تھیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے
سے متحد نہ ہو سکیں)

﴿إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذْ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ﴾

انسان کے جسم میں گوشت کا ٹوٹھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست رہتا ہے
اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار سن لو! اور وہ ”دل“ ہے۔

﴿إِنَّمَا كُفْرُكُمْ وَالْحَسَدُ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ﴾

تم کفر سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے
﴿النَّاسُ كُلُّهُمْ سِوَاءٌ كَأَنَّ سِنَانَ الْمُشْطِ﴾

سب لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

(النوری، جلد ۳، ص ۳)

مومن دھیما اور نرم مزاج ہوتا ہے، وہ ایک خوددار اونٹ کی طرح ہے کہ اگر اسے باندھ دیا جائے تو مطیع ہو جاتا ہے اور اگر چٹان پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔

﴿مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالنَّحْدَةِ لَا تَأْكُلُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا تَطْعَمُ إِلَّا طَيِّبًا﴾. (النویری، جلد ۳، ص ۳)

مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے، جو پاکیزہ کھاتی ہے اور شہد کی شکل میں پاکیزہ کھلاتی ہے

﴿الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ الْعُجَاءِ إِنْ قَوْمُهَا كَسَرَتْهَا وَإِنْ دَارَيْتَهَا اسْتَمْنَعَتْ بِهَا﴾.

(النویری، جلد ۳، ص ۳)

عورت کی مثال ٹیڑھی پسلی کی سی ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے، تو اسے توڑ دو گے اور اگر اس کی دلداری کرو گے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلَىٰ جَنبِ الصِّرَاطِ سُرُورَانِ وَأَبْوَابٌ مُفْتَحَةٌ وَعَلِيًّا أَبْوَابٌ سُرُورٌ مُرْخِيَةٌ وَعَلَىٰ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: ادْخُلُوا الصِّرَاطَ وَلَا تَعُوجُوا، فَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ وَالسُّورَانُ حُدُودُ اللَّهِ وَالْأَبْوَابُ الْمَفْتَحَةُ مَحَارِمُ اللَّهِ وَالِدَّاعِي الْقُرْآنُ﴾. (العقد، جلد ۳، ص ۳)

اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی مثال بیان کی ہے جس کے دونوں جانب دو دیواریں اور کھلے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، راستے کے سرے پر ایک داعی بلا رہا ہے کہ صراط پر چلو ٹیڑھے مت چلو، راستہ تو ہے اسلام، دیواریں اللہ کی حدود ہیں، کھلے دروازے اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں اور داعی قرآن ہے۔

﴿النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمَائَةِ لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً﴾. (البیان، جلد ۲، ص ۲۰)

لوگ تو سو اونٹوں کے گلے کی مانند ہیں۔ ان میں سواری کا اونٹ تجھے نہیں ملے گا۔
(یعنی اتنی بڑی تعداد میں کام کا آدمی کم ہی نکلے گا)

ضرب الامثال

﴿إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ الدِّمَنِ﴾.

تم کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر اُگے ہوئے سبزے سے بچو۔

(مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی کی ایسی ظاہری خوشنمائی اور چکا چوند سے بچنا چاہیے جس کی
تہہ میں فکر و نظر اور اخلاق کی گندگی اور عفونت ہو)

﴿كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرِّ﴾

سب شکار جنگلی گدھے کے پیٹ میں ہیں۔

(جب کسی شخص کی بہت سی حاجتیں اور ضرورتیں ہوں اور ان میں سب سے بڑی حاجت
پوری ہو جائے تو اس کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے یعنی ہاتھی
کے پاؤں میں سب کا پاؤں)

﴿لَا يَنْتَظِعُ فِيهَا عِزَّانٌ﴾

اس میں دو بکریوں کی کوئی لڑائی نہیں ہے (یعنی اس معاملے میں کسی کو مجال اختلاف نہیں ہے)

﴿هَذَنَةٌ عَلَى دَخْنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْدَاءٍ﴾

نیچے لڑائی کا دھواں سلگ رہا ہے اور اوپر صلح کی اوس۔

﴿إِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا تَطَعُ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى﴾

سبزے نے نہ کوئی زمین چھوڑی ہے اور نہ کوئی سطح مرتفع باقی رہنے دی۔

﴿الآنَ حَمِيًّا الْمَطْيُوسُ﴾

اب تنور بھڑکا ہے۔ (یعنی معرکہ کارزار اب گرم ہے)

﴿الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفُتُكِ﴾

ایمان نے فتک کو روک دیا ہے۔ (یعنی کسی کو غفلت اور بے خبری کی حالت میں بیٹھے

ہوئے یا سوتے ہوئے مار ڈالنے سے روک دیا ہے)

﴿مَنْ مَنِ مَنَاخٌ مَنْ سَبَقُ﴾

منیٰ اس شخص کی جائے قیام ہے جو وہاں پہلے پہنچے۔

(یعنی اگر کوئی شخص وہاں پہلے آئے تو دوسروں کو اسے وہاں سے ہٹانا جائز نہیں ہے)

﴿رَفَقًا بِالْقَوَارِيرِ﴾

آبگینوں کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔ (یعنی عورتوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ)

﴿أَعْقِلْ وَتَوَكَّلْ﴾

پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر (اللہ پر) توکل کرو۔

﴿النَّاسُ يَنَامُ وَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا﴾

لوگ سو رہے ہیں، مرنے پر ہی جاگیں گے۔

جواہر حکمت

﴿الدُّعَاءُ سِلَاحٌ إِلَّا نُبِيَاءَ﴾

دُعا انبیاء کا ہتھیار ہے۔

﴿زُرْ غَبَاتًا تَزِدُكَ حُبًّا﴾

کبھی کبھار ملنے جاؤ محبت میں اضافہ ہوگا۔

﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ﴾

نہ کسی کو نقصان پہنچانا روا ہے نہ کسی کو انتقام کی خاطر تکلیف دینا روا ہے۔

﴿النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ﴾

کامیابی صبر کے ساتھ وابستہ ہے۔

﴿الْمَرْءُ بِالْقَرِينِ﴾

انسان دوست سے پہچانا جاتا ہے۔

﴿مَنْ جَدَّ وَجَدَّ﴾

جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہوا۔

﴿مَنْ ضَحِكَ ضُحِكَ﴾

جو دوسروں پر ہنستا ہے دنیا اس پر ہنسے گی۔

﴿الْحَرْبُ خُدْعَةٌ﴾

لڑائی چالوں سے لڑی جاتی ہے۔

﴿الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ﴾

حیا ایمان میں سے ہے۔

كَلِمَةُ الصَّبْرِ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ.

صبرِ راحت و فراخی کی کلید ہے۔

كَلِمَةُ الْمَجَالِسِ بِالْأَمَانَةِ.

مجلسیں امانت (رازداری) سے قائم ہیں۔

كَلِمَةُ حُسْنِ الْخُلُقِ حُسْنُ الْعِبَادَةِ.

اچھا خلق بہترین عبادت ہے۔

كَلِمَةُ الطَّيْرَةِ شِرْكٌ

شگون لینا شرک ہے۔

كَلِمَةُ الصُّمْتِ أَرْفَعُ الْعِبَادَةِ.

خاموشی سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔

كَلِمَةُ أَمْنِكَ مَنْ عَتَبَكَ.

جس نے تم پر عتاب کیا تم اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔

كَلِمَةُ أَمْلِكُ يَدَكَ.

اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو۔ (یعنی کسی پر زیادتی نہ کرو)

كَلِمَةُ أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ.

اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔

كَلِمَةُ اجْتَنِبِ الْغَضَبَ.

غصہ سے اجتناب کرو۔

كَلِمَةُ كَفَى بِالسَّلَامَةِ دَاءً.

سلامت رہ جانا ہی بڑی بہادری ہے۔

كَلِمَةُ لَيْسَ الْعَمَى عَمَى الْبَصْرِ، الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ إِذَا الْبَصِيرَةَ.

اندھا پن آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا ہونا یا بصیرت سے محروم ہونا ہے۔

لَقَدْ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا.

بے شک بیان (خطابت) میں جادو ہے۔

لَقَدْ الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَعَ الْاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ.

شیطان اکیلے انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے وہ دور رہتا ہے۔

لَقَدْ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَادِهِ. وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ.

جنت تکلیفوں میں گھرائی ہوئی ہے اور دوزخ کے گرد خواہشاتِ نفسانی ہیں۔

لَقَدْ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

لَقَدْ الْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ.

مومن وہ ہے جس کے شر سے لوگوں کی جانیں اور مال امن میں رہیں۔

لَقَدْ الْهَدِيَّةُ تَسَلُّ السَّخِيْمَةَ.

ہدیہ بغض و عناد کو دور کر دیتا ہے۔

لَقَدْ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ.

مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔

لَقَدْ الْحِكْمَةُ ضَالَّةٌ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا.

دانائی مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ وہ جہاں اسے پائے وہی اسے لینے کا زیادہ حق دار ہے۔

لَقَدْ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يَّفْقَهُ فِي الدِّينِ.

اللہ جس سے بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔

لَقَدْ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

بہادر وہ نہیں جو پچھاڑ دے بلا شک بہادر وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے

لَقَدْ النَّاسُ عَلٰى دِيْنٍ مُّلُّوْا كِهَمِّ.

لوگ اپنے حاکموں کی طرز زندگی پر ہوتے ہیں۔

﴿كَلِمَاتٌ مُّجْتَمِعَاتٌ عَلَىٰ حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا﴾
 دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دی گئی جو ان پر احسان کرے اور اس شخص کے خلاف
 بغض و عناد ڈال دیا گیا جو ان سے بُرا سلوک کرے۔

﴿الْمَرْءُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَافِلُ﴾
 آدمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے لہذا تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم کسے اپنا دوست بناؤ۔
 ﴿الْمُسْتَشِيرُ مَعَانِ ذَا الْمُسْتَشَارِ مُوْتَمَنٌ﴾ (ترمذی)

مشورہ طلب کرنے والے کو مدد دی جاتی ہے اور جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار
 ہوتا ہے۔

﴿مَا هَلَكَ امْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ﴾
 جس نے اپنی قدر پہچانی وہ ہلاک نہیں ہوا۔

﴿إِيَّاكَ وَمَا يُعْتَدِرُ مِنْهُ﴾
 تم اس بات سے بچو جس سے عذر خواہی کرنی پڑے۔

﴿أَطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ صَبَاحِ الْوُجُوهِ﴾
 بھلائی (مال) اس وقت مانگو جب چہرے ہشاش بشاش ہوں۔
 ﴿كُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ﴾

جو کچھ کسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔

﴿الْحُمَىٰ رَائِدُ الْمَوْتِ﴾

بخار موت کا پیش خیمہ ہے۔ (یعنی بخار آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ موت قریب ہے)

﴿إِيَّاكُمْ وَالشَّبْعَةَ فَإِنَّهُ، مُسْقِمَةٌ وَاجْتَنِبُوا الْجُوعَ إِنَّهُ، مُهْرِمَةٌ﴾

تم پیٹ بھر کر کھانے سے بچو کیونکہ خوب پیٹ بھر کر کھانا آدمی کو بیمار کر دیتا ہے۔ تم بھوک
 سے بھی بچو کیونکہ یہ بڑھا پالاتی ہے۔

﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ، دَوَاءً، عَرَفَهُ، مَنْ عَرَفَهُ، وَجَهْلُهُ، مَنْ جَهْلُهُ إِلَّا السَّامَ﴾
 اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کے ساتھ اس کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ جو اسے جانتا

ہے سو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا سو نہیں جانتا، لیکن موت کا علاج کوئی نہیں ہے۔
 لَقَدْ أَهْمِيَةُ رَأْسِ الدَّوَاءِ وَالْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ.

پرہیز بہترین علاج ہے اور معدہ بیماری کا گھر ہے یعنی ام الامراض ہے۔
 لَقَدْ دَاوُوا أَمْرًا ضَاكُمُ بِالصَّدَقَةِ.

اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔

لَقَدْ دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ.

تم اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے۔ اس چیز کی خاطر جو تمہیں شک میں نہ ڈالے
 لَقَدْ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى.

بلاشبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت
 کی ہے۔

لَقَدْ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ، مَا لَا يَغْنِيهِ.

آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ چیز چھوڑ دے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔

لَقَدْ حُبُّكَ الشَّيْءِ يُغْمِي وَيُصَمُّ.

کسی چیز کے بارے میں تمہاری محبت تمہیں اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے۔ (یعنی اس طرح
 تمہارے اندر تعصب پیدا ہو جاتا ہے اور تم دوسروں کی خوبیوں سے آنکھیں اور کان بند کر
 لیتے ہو)

لَقَدْ إِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

ثبوت مہیا کرنا مدعی کے ذمے ہے اور قسم اس پر ہے جو الزام سے انکار کر دے۔

لَقَدْ إِنْ هَدَى فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَإِنْ هَدَى فِيمَا بَدَى النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ

تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے
 اس سے بے رغبتی اختیار کر لو لوگ تم سے پیار کرنے لگیں گے۔

لَقَدْ رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ.

دانائی کا سرچشمہ اللہ کا ڈر ہے۔

لَقَدْ خَيْرُ كَثِيرٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ.

بھلائی اور نیکی تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں۔

لَقَدْ آيَاتُكُمْ وَمَشَارَةٌ النَّاسِ فَإِنَّهَا تُمِيتُ الْغُرَّةَ وَتُحْيِي الْغُرَّةَ.

تم لوگوں کے ساتھ بُرائی کرنے سے بچو کیونکہ ایسا کرنا نیکیوں کو برباد کرتا ہے اور بُرائی کو نمایاں کرتا ہے۔ (یعنی لوگ ایسے شخص کی خوبیوں کو تو چھپا دیتے ہیں اور عیب لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں)

لَقَدْ ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ. فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ. وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَتُحُّ مَطَاعٍ وَهَوَى مُتَّبَعٌ وَاعْتِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

تین باتیں نجات دینے والی ہیں اور تین ہلاک کرنے والی۔ نجات دینے والی ہیں:

۱۔ چھپے اور کھلے میں اللہ کا خوف ۲۔ خوشی اور ناراضگی کی حالت میں انصاف

۳۔ تنگ دستی اور خوشحالی کے زمانہ میں میانہ روی۔ ہلاک کرنے والی یہ ہیں:

۱۔ ایسا بخل کہ آدمی جس کے پیچھے پڑا رہے۔ ۲۔ ایسی خواہش نفس کہ جس کی پیروی کی جائے

۳۔ خود پسندی اور غرور نفس۔

لَقَدْ خَيْرُكُمْ مَنْ تَوَاضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ وَزَهَدَ عَنْ غَنِيَةٍ وَأَنْصَفَ عَنْ قُوَّةٍ وَحُلِمَ عَنْ قُدْرَةٍ.

تم میں بہتر وہ ہے جو بلند مرتبہ ہوتے ہوئے تواضع سے پیش آئے، جو دولت مند ہوتے

ہوئے دولت سے بے رغبت رہے، جو طاقت کے باوجود دوسروں سے انصاف برتتے اور

جو انتقام پر قادر ہونے کے باوجود درگزر کرے۔

لَقَدْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ.

پُخْلُ خورِ جَنَّتِ فِي دَاخِلٍ نَهْ هُوَ كَا۔

لَقَدْ آيَاتُكُمْ وَالذِّينَ فَإِنَّهُ هَمَّ بِاللَّيْلِ وَمَدْلَةٌ بِالنَّهَارِ.

تم قرض سے بچو کیونکہ یہ رات کا غم اور دن کی رسوائی ہے۔

لَقَدْ آيَأَكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.

تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔

لَقَدْ النَّاسُ بِزَمَانِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِأَيَّامِهِمْ.

لوگ زمانے کے ساتھ ہوتے ہیں اور اپنے حالات سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔

لَقَدْ لَوْ تَكَاشَفْتُمْ مَا تَدَانْتُمْ.

اگر تم لوگوں کے مخفی حالات سے باخبر ہوتے تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔

لَقَدْ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدُ الْمَفْلِ.

بہترین صدقہ وہ ہے جو ایک تنگ دست آدمی اپنی طاقت کے مطابق کرے۔

لَقَدْ تَنْزِيلُ الْمَعُونَةِ عَلَى قَدْرِ الْمُنُونَةِ.

جتنی ذمہ داری ہوگی اتنی ہی مدد اترے گی (یعنی عیال داری کی وجہ سے نان و نفقہ کی جتنی

ذمہ داری ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کے مطابق روزی آئے گی)

لَقَدْ يَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ فَغَنِمَ أَوْ سَكَّتْ فَسَلِمَ فَإِنَّ اللِّسَانَ أَمْلَكُ شَيْءٍ لِلنَّاسِ.

اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے گا جو بولے تو کام کی بات کہے یا خاموش رہے تو زبان کے

شر سے محفوظ رہے، کیونکہ زبان ہی انسان کے زیادہ سے زیادہ قابو میں رکھنے کی چیز ہے۔

لَقَدْ دَفَنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ.

لڑکیوں کو گھروں میں پابند کرنا عزت کی بات ہے۔

لَقَدْ إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

جو زمین پر ہیں تم ان پر رحم کرو جو آسمانوں میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔

لَقَدْ مَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ.

جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔

لَقَدْ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ.

(کسی کے بارے میں) اچھا گمان ایک اچھی عبادت ہے۔

كَلِمَةُ سَبَابِ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ، كُفْرٌ.

مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔

كَلِمَةُ كُلِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ، وَعَرَضُهُ، وَدَمُهُ،

مسلمان کا مسلمان پر سب کچھ حرام ہے اس کا مال بھی، اس کی عزت بھی اور اس کا خون بھی۔

كَلِمَةُ الْمَرْءِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہو۔

كَلِمَةُ أَسْلِمٌ تَسْلِيمٌ.

تم اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤ گے۔ (بحوالہ: نامہ دعوت بنام ہرقل روم)

كَلِمَةُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

اعمال نیتوں پر منحصر ہیں۔

كَلِمَةُ لَيْسَ لِلْعَامِلِ مِنْ عَمَلِهِ الْإِمَانُ إِلَّا هُوَ.

کسی عمل کرنے والے کو اپنے عمل میں سے بجز اس کے کچھ نہیں ملتا ہے جو کچھ کہ اس نے

نیت کی ہے۔

كَلِمَةُ الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ.

بیٹا اس کا جس کے بستر پر (گھر میں) ولادت پائے اور زانی کے لیے پتھر۔

كَلِمَةُ لَيْسَ الْخَيْرُ كَالْمُعَايَنَةِ.

شہیدہ گے بود مانند دیدہ

كَلِمَةُ تَرَكَ الشَّرَّ صَدَقَهُ.

برائی سے باز آنا بھی صدقہ (نیکی) ہے۔

كَلِمَةُ سَيِّدِ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ.

قوم کا سردار وہ ہے جو اس کی خدمت کرے۔

كَلِمَةُ كُلِّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ.

ہر نعمت پانے والے سے حسد کیا جاتا ہے۔

كَلِمَةُ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ صَدَقَةٌ .

حسن گفتار بھی ایک صدقہ (نیکی) ہے۔

كَلِمَةٌ مِنْ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ . (بخاری و مسلم)

جو (مخلوق پر، خصوصاً انسانوں پر) رحم نہیں کرتا اس پر (خدا کی بارگاہ سے) رحم نہ کیا جائے گا

كَلِمَةٌ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا .

میانہ روی بہترین بات ہے۔

كَلِمَةُ الدِّينِ النَّصِيحَةُ . (مسلم)

دین اخلاص و خیر خواہی کا نام ہے۔

كَلِمَةٌ مِنْ حَسَنِ اسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ . (ترمذی)

کسی آدمی کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو چھوڑ دے۔

كَلِمَةُ الدَّالِّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاءُ عَلَيْهِ .

بھلائی کا راستہ بتانے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔

كَلِمَةٌ مِنْ سُنِّ سَنَةِ حَسَنَةٍ وَمِنْ سَمَنِ سَنَةِ سَيِّئَةٍ ...

جس کسی نے کوئی اچھی یا بُری روایت قائم کی تو اسے نہ صرف اپنی بلکہ اس پر عمل کرنے

والے دوسرے لوگوں کی جزایا سزا ملے گی۔

كَلِمَةُ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، خَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ

بِدْعَتِهِ ضَلَالَةٌ . (مسلم)

سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے اچھا طریقہ محمد (ﷺ) کا طریقہ ہے۔

سب سے بُرا کام وہ ہے جو نیا نکالا گیا ہو اور ہر نئی بات گمراہی ہے۔

كَلِمَةُ آيَةِ الْمَنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ . (بخاری و مسلم)

منافق کی پہچان تین چیزیں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو

اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کو امانت سونپی جائے تو خیانت کرے۔

كَلِمَةٌ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذْبًا أَنْ يَحْدُثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . (مسلم)

جھوٹ کے ثبوت کے لیے یہ کافی ہے کہ انسان جو کچھ سنے اس کو بیان کرتا پھرے۔

کتاب الفقر فخری.

فقر ہی میرا سرمایہ ہے۔

کتاب ولكن الغنى غنى النفس. (بخاری و مسلم)

امیری دل کی امیری ہے۔

کتاب الحياء شعبة من الايمان. (بخاری و مسلم)

حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ (حصہ) ہے۔

کتاب السؤال ذل.

مانگنا زلت ہے۔

کتاب ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. (ترمذی)

وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔

کتاب لا يرحم الله من لا يرحم الناس.

اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔

کتاب من لم يشكر الناس لم يشكر الله. (ترمذی)

جس نے لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر یہ بھی ادا نہ کیا۔

کتاب انزلوا الناس منازلهم. (ابوداؤد)

لوگوں کو ان کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق جگہ دو۔

کتاب يد الله على الجماعة، من شذ شذ في النار. (ترمذی)

اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، جو جماعت سے الگ ہوگا وہ آگ میں جا پڑے گا۔

کتاب انصرا خاك ظالما او مظلوما. (بخاری و مسلم)

اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ (بھائی سے مراد مسلمان بھائی۔ ظالم کی مدد اس

طرح کہ اسے ظلم سے روکا جائے)

کتاب اتق دعوة المظلوم فانه ليس بيننا وبين الله حجاب. (بخاری و مسلم)

مظلوم کی بددعا سے ڈرو اس لیے کہ اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔

﴿المراء كثير بأخيه﴾

انسان اپنے بھائی کے سبب بہت کچھ بن جاتا ہے۔

﴿لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له﴾

ایسے شخص کی صحبت میں کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی جو تیرے لیے اسی انداز میں نہ سوچے جس انداز میں تو اس کے لیے سوچتا ہے۔

﴿اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول﴾

اوپر والا (دینے والا) ہاتھ نیچے والے (لینے والے) ہاتھ سے بہتر ہے اور سب سے پہلے اسے دو جس کی تم پر ذمہ داری آتی ہے۔

﴿المسلمون تكفأء دماؤهم وبسعي بدمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم

بد على من سواهم﴾

یعنی مسلمان کے خون کی قیمت برابر ہے، ان میں چھوٹے سے چھوٹا اگر کسی کو امان دے دے تو اس کا پاس کرنا سب پر لازم ہے، ان میں سے وہ کافر (بھی ان کا جواب دے سکتا ہے۔ وہ غیروں کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح متحد ہیں۔) اس ارشاد نبوی ﷺ میں مسلم معاشرے میں فرد کی عظمت، خودداری اور وحدت ملی کا خوب صورت تصور دیا گیا ہے)

﴿الخيْلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ﴾ (البیان، جلد ۲، ص ۲۰)

قیامت تک کے لیے گھوڑوں کی پیشانیوں پر بھلائی کے ہار سجادیے گئے ہیں (یعنی گھوڑے ہمیشہ خیر و برکت کا باعث رہیں گے!)

﴿مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرًا مَا كَثُرَ الْهَيِّ﴾ (البیان، جلد ۲، ص ۲۰)

جو تھوڑا ہو مگر کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو غافل بنا دیتا ہے۔

﴿الخيرُ في السيفِ والخيرُ مع السيفِ والخيرُ بالسيفِ﴾

بھلائی تلوار میں ہے، بھلائی کے ساتھ تلوار رہتی ہے اور بھلائی تلوار کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ (تلوار یا قوت سراسر بھلائی ہے)

﴿لَا تَزَالُ امْتِي صَالِحًا أَمْرُهَا مَالِم تَرِ الْإِمَانَةَ مَغْمًا وَالصَّدَقَةَ مَغْرَمًا﴾. (البيان، جلد ۲، ص: ۲۰)
میری امت کا معاملہ اس وقت تک درست رہے گا جب تک وہ امانت کو مالِ غنیمت اور
خیرات و زکوٰۃ کو تاوان تصور نہیں کریں گے۔

﴿رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مُدَارَةُ النَّاسِ﴾. (البيان، جلد ۲، ص: ۲۰)
اللہ پر ایمان کے بعد سب سے بڑی عقل کی بات لوگوں کا دل رکھنا ہے۔

﴿لَيْسَ مِنْهَا مَنْ حَلَقَ أَوْ صَلَقَ أَوْ شَقَّ﴾. (البيان، جلد ۲، ص: ۲۰)
جو مصیبت میں بال منڈوائے (نوچے) واویلا کرے یا کپڑے پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے
﴿لَنْ يَهْلِكَ أَمْرٌ بَعْدَ مَشُورَةٍ﴾. (البيان، جلد ۲، ص: ۲۰)
مشورہ کر لینے کے بعد کبھی کوئی انسان تباہ نہیں ہوگا۔

﴿رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ خَيْرًا فَعَنِمَ أَوْ سَكَّتْ فَسَلِمَ﴾. (البيان، جلد ۲، ص: ۲۱)
اس بندے پر اللہ کی رحمت ہوئی جو بھلائی کی بات کر کے غنیمت رہا یا چپ رہ کر سلامت رہا
﴿لَا تَجْلِسُوا عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَضُّوا الْأَبْصَارَ وَرَدُّ السَّلَامَ وَاهْدُوا الضَّالَّ
وَأَعِينُوا الضَّعِيفَ﴾. (البيان، جلد ۲، ص: ۲۱)
راستوں میں مت بیٹھو! اگر بیٹھنا ہی ہو تو پھر نظریں جھکا کر رکھو، سلام کا جواب دو، بھٹکے
ہوئے کو راستہ دکھاؤ اور کمزور کی مدد کرو۔

﴿إِنْ اللَّهُ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا. يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِجِبَلِهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا وَأَنْ تُنَاصِحُوا أَمِنْ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمْرُكُمْ
وَيَكْرَهُ لَكُمْ قَيْلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَاصْنَاعَةُ الْمَالِ﴾. (البيان، جلد ۲، ص: ۲۱)
اللہ تعالیٰ تین باتیں تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور تین باتیں ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تمہارے
لیے پسند یہ کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک مت کرو، سب
اس کی رسی کو تھام لو اور منتشر مت ہو اور جسے اللہ تعالیٰ تمہارا حکمران بنا دے اس کی خیر خواہی
کرو، وہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے کہ تم بحث و مناظرہ میں الجھو، کثرت سے سوال کرو
اور مال کو ضائع کرو۔

﴿يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي وَانْمَالِكُ مِنْ مَالِكِ مَا أَكَلْتُ فَافْنَيْتَ أَوْ لَبَيْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ وَهَيْتَ فَامْضَيْتَ﴾. (البيان، جلد ۲، ص ۲۱)

انسان کہتا ہے میرا مال! میرا مال! حالانکہ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا بخش دیا اور آگے بھیج دیا۔

﴿لَوْ أَنَّ لِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ لَسَأَلَ إِلَيْهَا ثَالِثًا﴾. (البيان، جلد ۲، ص ۲۱)

اگر انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تو وہ تیسری وادی کا طلب گار بن جائے گا ﴿لَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ﴾، ویتوب اللہ علی من تاب. (البيان، جلد ۲، ص ۲۱)

انسان کا پیٹ تو صرف خاک گور ہی بھرتی ہے اور جو توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا ﴿إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوعٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَعْمَلُكُمْ فِيهَا فَنَظِرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾.

(البيان، جلد ۲، ص ۲۱)

دنیا شیریں اور پر رونق ہے اور اللہ تمہیں اس میں کام سپرد کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو!

﴿إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجَالِسُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَحَامِنُكُمْ إِخْلَاقًا الْمَوْطُونَ كِنَافًا الَّذِينَ يَأْتُونَ لِعُونَ وَأَنْ أَبْغَضُكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدُكُمْ مِنِّي مَجَالِسُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الثَّرَا دُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفِيهُقُونَ﴾. (البيان، جلد ۲، ص ۲۱)

قیامت کے دن تم میں سے میرے لیے سب سے پسندیدہ اور مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق، نرم مزاج، انس کرنے والے اور انس کے قابل ہوں گے اور سب سے زیادہ قابل نفرت اور مجلس میں مجھ سے دور وہ ہوں گے جو منہ پھٹ، باچھیں کھول کر اور گلا پھاڑ کر بات کرنے والے ہیں۔

﴿إِيَّاكُمْ وَالْمُشَارَةَ فَإِنَّهَا تُمِيتُ الْغُرَّ وَنُحِي الْعُرَّةُ﴾. (البيان، جلد ۲، ص ۲۱)

باہمی مخاصمت سے بچو کیونکہ اس سے خوبیاں مرجاتی ہیں اور عیوب زندہ ہو جاتے ہیں۔

﴿لَا يَنْبَغِي لِلصِّدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا﴾. (البيان، جلد ۲، ص ۲۲)

صدیق کے لیے لعنت کرنے والا ہونا مناسب نہیں۔

لَقَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ دُعَاءِ لَا يُسْمَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ.

(البيان، جلد ۲، ص ۲۲)

میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس دعا سے جو قبول نہیں ہوتی اور اس دل سے جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا اور اس علم سے جو نفع نہیں دیتا۔

لَقَدْ وَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: اجْتِنَابُ الْمُحَارِمِ وَالْإِيزَالُ فُوكَ رِطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. (البيان، جلد ۲، ص ۲۲)

(آپ ﷺ سے) پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ)! افضل ترین عمل کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا حرام چیزوں سے پرہیز کرتے رہنا اور ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تازہ رکھنا۔

لَقَدْ وَقِيلَ لَهُ: أَيُّ الْأَصْحَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الَّذِي إِذَا ذُكِرَتْ أَعَانِكَ وَإِذَا نَسِيتَ ذَكَرَكَ. (البيان، جلد ۲، ص ۲۲)

(آپ ﷺ سے) پوچھا گیا کہ کون سا ساتھی افضل ہے؟ تو فرمایا: وہ کہ اگر تیرا تذکرہ ہو تو تیری مدد میں رہے اور اگر تو بھول جائے تو تجھے یاد دلا دیا کرے۔

لَقَدْ وَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: الْعُلَمَاءُ إِذَا فَسَدُوا. (البيان، جلد ۲، ص ۲۲)

پوچھا گیا کہ بدترین انسان کون ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: علماء جب بگڑ جائیں۔

لَقَدْ رَبَّ إِلَيْكُمْ دَامَ الْأَمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ الدِّينِ "أَقُولُ حَالِقَةُ الشَّعْرِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُوْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُّوا. أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَفْشُوا السَّلَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ. (البيان، جلد ۲، ص ۲۲)

تمہارے اندر بھی گزشتہ امتوں والی بیماری سرایت کر گئی ہے، حسد اور نفرت! نفرت تو مونڈ ڈالنے والی ہے، دین کو مونڈ ڈالنے والی، میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ ڈالنے والی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد (ﷺ) کی جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم باہم محبت نہ کرو، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں اگر تم اسے کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرو گے؟ لوگوں نے کہا: ہاں اللہ کے رسول (ﷺ)! فرمایا: تو پھر سلام کو

عام کرو اور صلہِ رحمی سے کام لیتے رہو۔

﴿مَا هَلَكَ أَمْرٌ وَعُرِفَ قَدْرُهُ﴾. (البیان، جلد ۲، ص ۲۳)

وہ شخص کبھی تباہ نہ ہوگا جس نے اپنی حیثیت پہچان لی۔

﴿لَوْ تَكَاشَفْتُمْ لَمَا تَدَا فَنْتُمْ﴾. (البیان، جلد ۲، ص ۲۴)

اگر تمہیں ایک دوسرے کے بھید معلوم ہو جایا کریں، تو تم ایک دوسرے کے کفنِ دفن میں بھی شریک نہ ہوا کرو!!

﴿لَيْسَ مِنْ اخْلَانِ الْمُؤْمِنِ الْمَلَقُ إِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ﴾. (البیان، جلد ۲، ص ۲۴)

خوشامد مومن کے اخلاق میں سے نہیں الایہ کہ علم کی خاطر ہو۔

﴿أَوْصَانِي رَبِّي بِتَسَعٍ: أَوْصَانِي بِالْإِخْلَاصِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَبِالْعَدْلِ فِي الرِّضَا

وَالْغَضَبِ وَبِالْقَصْدِ فِي الْغَنِيِّ وَالْفَقْرِ وَأَنْ أَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَأَعْطَى مَنْ حَرَمَنِي وَأَصِلَ

مَنْ قَطَعَنِي وَأَنْ يَكُونَ صَمَقٌ فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظْرِي عِبْرًا﴾. (البیان، جلد ۲، ص ۲۴)

میرے رب نے مجھے نو باتوں کی وصیت کی ہے: مجھے وصیت فرمائی ہے کہ ظاہر و باطن میں

اخلاص پر عمل کروں، خوشی اور غصے میں عدل کروں، امارت اور غربت میں میانہ روی

اختیار کروں، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کروں، جو محروم کرے اسے عطا کروں، جو

قطع تعلق کرے اس سے صلہِ رحمی کروں، میری خاموشی فکر ہو، گویائی ذکر ہو اور میری نظر

عبرتوں کے لیے ہو۔

﴿إِرْحَمُوْا عَزِيْزًا ذَلَّ، أَرْحَمُوْا عَالِمًا ضَاعَ بَيْنَ جُهَالٍ﴾. (البیان، جلد ۲، ص ۲۵)

جو باعزت انسان ذلیل ہو جائے اس پر رحم کرو، اور اس عالم پر بھی رحم کرو جو جاہلوں میں

رہ کر ضائع ہو جائے۔

﴿مَنْ كَثَرَ طَعَامُهُ كَثُرَ سِقَامُهُ، وَمَنْ قَلَّ غَدَاؤُهُ قَلَّ دَوَائُهُ﴾. (ظہیر الاسلام، ص ۵۵)

جس کا کھانا بہت ہو، اس کی بیماری بہت ہو اور جس کی غذا کم ہو اس کی دوا کم ہو۔

﴿ذَوَالرَّجْهِيْنَ لَا يَكُوْنُ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا﴾. (الشفاء، جلد اول، ص ۱۷۵)

دو چہروں والا (منافق) اللہ کے نزدیک کبھی معزز نہیں ہو سکتا۔

﴿إَتَقَى اللّٰهُ حُبُّهُ كُنْتُ وَأَتَّبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَحْفَارَ خَالِقَ النَّاسِ بِخَلْقِ حَسَنٍ﴾
(الشفاء، جلد اول، ص: ۱۷۵)

جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہ۔ بُرائی کے بعد نیکی کر جو اسے محو کر دے گی، لوگوں سے
حُسنِ سلوک سے پیش آ۔

﴿أَحِبُّ حَبِيبَكَ هُوَ نَامًا، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمَ مَأْمًا﴾ (الشفاء، جلد اول، ص: ۱۷۵)
اپنے محبوب سے قدرے ہلکی محبت کر۔ ہو سکتا ہے وہ کسی دن تیرا مبغوض بھی بن جائے۔
(جذبہ محبت و نفرت میں اعتدال)

﴿الظُّلْمُ ظُلْمًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (الشفاء، جلد اول، ص: ۱۷۵)
ظلم قیامت کے دن کی تاریکیوں میں سے ہے۔

﴿بَعثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْإِخْلَاقِ﴾

مجھے بلند اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔

﴿أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا﴾

ایمان میں وہی مومن کامل ترین ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔

﴿إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا﴾

تم میں سے بھلے لوگ وہ ہیں جو تم میں سے سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوں۔

﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ كَيْدَرُكَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ﴾

مومن تو اپنے حُسنِ اخلاق سے روزہ دار اور نماز گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔

﴿إِذَا تَأْتَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٍ فَآكُرْمُهُ﴾

جب کسی قوم کا معزز آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو۔

﴿وَقَرُّوْا عِلْمَاءَ أُمَّتِي فَإِنَّهُمْ نَجُومُ الْاَرْضِ﴾

میری امت کے علماء کی عزت کرو کیونکہ وہ روئے زمین کے ستارے ہیں۔

﴿الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا﴾

مومن، مومن کے لیے دیوار کی حیثیت رکھتا ہے جس کے حصے ایک دوسرے کو پختہ کرنے کا

باعث ہوتے ہیں (یعنی ایک مومن دوسرے مومن کی تقویت کا باعث ہوتا ہے)

﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. ﴾

تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

﴿ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ. ﴾

ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے۔

﴿ الْعَاقِلُ الْوَقْفُ مَالُوفٌ. ﴾

دانا انس کرنے والا ہوتا ہے اور لوگ اس سے انس کرتے ہیں۔

﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ. ﴾

چغلی خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

﴿ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَىٰ ذَالِمٌ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. ﴾

پہلی نبوتوں کے کلام سے انسانوں کو جو کچھ حاصل ہوا اس میں یہ بھی تھا کہ: جب تو حیاناہ کرے تو جو جی میں آئے کر۔

﴿ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ، عِنْدَ الْغَضَبِ. ﴾

سخت جان (قوی) وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہو بلکہ وہ شخص قوی ہوتا ہے جو غصہ کے عالم میں اپنے اوپر قابو رکھے۔

﴿ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ. ﴾ (نقد النثر، ص ۹۴)

مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

﴿ إِنَّا أَمَرْنَا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ بِأَنْ تُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَىٰ مَقَارِيرِ عُقُولِهِمْ. ﴾ (نقد النثر، ص ۸۲)

ہم گروہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق ان سے گفتگو کریں۔

﴿ مَا أُوْنِي أَمْرًا شَرًّا مِنْ طَلَاقِ اللِّسَانِ. ﴾ (نقد النثر، ص ۱۱۱)

زبان کی تیزی سے بڑھ کر کوئی بُری چیز نہیں دی گئی۔

﴿ وَسَأَلَهُ الْعَبَّاسُ: فِي مَا الْجَمَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: فِي اللِّسَانِ. ﴾ (نقد النثر، ص ۹)

حضرت عباسؓ نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ انسان کا حسن کس چیز میں پوشیدہ ہے یا رسول

اللہ ﷺ؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: زبان میں۔

﴿الایمان عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان﴾. (نقد النثر، ص ۱۳)
ایمان نام ہے دل سے، سختہ عقیدے، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرنے کا!

﴿ان من البیان یسحر﴾. (العقد، جلد ۴، ص ۷۸)

بعض خطبات جادو کا اثر رکھتے ہیں۔

﴿جماعة علی اذارء وهدنة علی دخن﴾. (العقد، جلد ۴، ص ۷۸)

کدورت پر قائم ہونے والی جماعت اور دھوئیں اور جلن پر قائم ہونے والا متارکہ جنگ ہے

﴿ان مما ینبئ الربیع ما یقتل الحبط او یلثم﴾. (العقد، جلد ۳، ص ۳)

موسم بہار جو کچھ اُگاتا ہے اس میں ایسے پودے بھی ہوتے ہیں جن کے کھانے سے

جانوروں کے پیٹ پھول جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں۔

﴿ان المنبت لا ارضاً قطع ولا ظہراً بقی﴾. (العقد، جلد ۳، ص ۳)

دنیا و ما فیہا سے غافل ہونے والے زاہد نے نہ تو سفر طے کیا اور نہ پیچھے کچھ چھوڑا۔ (عبادت

میں غلو)

﴿الایمان قید الفتح﴾. (العقد، جلد ۳، ص ۴)

ایمان نے فتح کو مقید کر دیا ہے۔ (قوتِ ایمانی فتحِ یاب ہوتی ہے)

﴿موتوا قبل ان تموتوا﴾.

مر جاؤ مرنے سے پہلے۔

﴿اشتدی یا أزمة تنفر جی﴾. (النوری، جلد ۳، ص ۳)

بحرانِ کاشدت اختیار کرنا اس کا حل ہونا ہے۔ (اے بحرانِ شدت اختیار کر تو کھل جائے گا)

﴿الناس شریکاء فی ثلاث: الماء و الکلاء و النار﴾. (ادب الحدیث النبوی، ص ۱۰۵)

لوگ تین چیزوں میں برابر کے شریک ہیں: پانی، چارہ اور آگ۔

﴿الا ادلکم علی خیر ما یکنز المرء؟ المرأة الصالحة اذا نظر الیہا سرته و اذا

غاب عنها حفظته فی مالہ و عریضہ﴾. (ادب الحدیث النبوی، ص ۱۰۵)

کیا میں تمہیں ایک مرد کے بہترین خزانے کا پتہ نہ بتا دوں، وہ ہے نیک عورت کہ اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کے لیے خوشی کا سامان ہو اور اگر وہ اس کے پاس نہ ہو، تو اس کے مال اور عزت کی نگہبان رہے۔

﴿مَنْ كَانَ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَانِي بَدَنِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ كَانَ كَمَنْ حِيَزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِجَدِّافٍ رَهَا.﴾ (الکامل للمبرو، ص: ۹۱)

اپنے گھر میں جو چین سے رہ رہا ہو، جسمانی صحت نصیب ہو، ایک دن کی خوراک بھی میسر ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا کا سب کچھ جمع کر دیا گیا ہے۔

﴿مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَعَزَّ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَعْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا يَدِهِ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.﴾ (الکامل للمبرو، ص: ۱۱۹)

جو اس بات پر خوش ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزت والا ہو تو پھر اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو اس بات پر خوش ہے کہ وہ سب سے بڑا دولت مند ہو تو پھر اسے اس بات پر سختہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے قبضے میں ہے اس کا ملنا زیادہ یقینی ہے بہ نسبت اس مال کے، جو اس کے اپنے قبضے میں ہے! اور جو اس بات پر خوش ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہو تو اسے اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔

﴿أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّكُمْ؟ قَالَ بَلَى! قَالَ: مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ وَمَنْعَ رِفْدَهُ وَضَرَبَ عَبْدَهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّكُمْ؟ مَنْ لَا يَقْبَلُ عَثْرَةً وَلَا يَقْبَلُ مَعْدِرَةً وَلَا فِرْدَنًا أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّكُمْ؟ مَنْ يَبْغِضُ النَّاسَ وَيَبْغِضُونَهُ.﴾ (الکامل، ص: ۳۹)

کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ تم میں برے کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا! ہاں! فرمایا: جو اکیلے کھائیں برتنے کی چیزیں دینے سے انکار کریں، اور اپنے غلام کو ماریں۔ اس سے بھی بدتر شخص بتاؤں؟ وہ جو لغزش سے درگزر نہ کرے، معذرت قبول نہ کرے اور گناہ معاف نہ کرے! اس سے بھی بدتر شخص بتاؤں! وہ جو لوگوں سے نفرت کرتا ہو اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں۔

﴿مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِارْبَعَةٍ دَخَلَ النَّارَ لَيْبًا هِيَ بِهِ الْعُلَمَاءُ أَوْ يُمَارَى بِهِ السُّفَهَاءُ أَوْ يُمِيلُ بِهِ وَجُوهَ النَّاسِ أَوْ يَأْخُذَ بِهِ مِنَ الْأُمْرَاءِ﴾. (عیوف الاخبار، جلد ۲، ص ۱۱۹)

جس نے چار باتوں کے لیے علم حاصل کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ علماً سے مباحثات کر سکے، جاہل احمقوں سے مناظرہ کر سکے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے، یا امرا اور حکام سے کچھ صلہ پاسکے۔

﴿إِذَا تَحَقَّقَتِ الْمُضْلِحَةُ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ﴾

جب کہیں انسانی مصلحت (بہتری) ثابت ہو جائے تو وہی مصلحت اللہ کی شریعت بھی ہے۔

﴿خَيْرُ الْكَاسِبِ الْعَامِلُ إِذَا نَصَحَ﴾

بہترین کمائی کرنے والا وہ مزدور ہے جو نیک نیتی سے محنت کرے۔

﴿إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِنْ عَمَلَهُ﴾

جب تم میں سے کوئی کام کرے تو اسے پختہ طریقے سے کرے۔

﴿أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ أَدْوَمُهَا﴾

اللہ کے نزدیک بہترین کام وہ ہے جس میں باقاعدگی ہو۔

﴿تَعَلَّمُوا لُغَةَ قَوْمٍ تَامُوا شَرَّهُمْ﴾

کسی قوم کی زبان سیکھ لو اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔

﴿الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ﴾

طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔

﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَنْ سَأَلَتْهُ سَيِّئَةٌ وَسَرَّتْهُ حَسَنَةٌ﴾. (البیان، جلد ۱، ص ۹۹)

مومن وہ ہے جسے اپنی بدی پہ افسوس ہو اور اپنی نیکی سے مسرت حاصل ہو۔

﴿هَلْ يَكُفُّ النَّاسَ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا خَصَائِدُ السِّنِّيَةِ﴾

(البیان، جلد ۱، ص ۲۵۶)

انسانوں کو ناک کے بل دوزخ میں گرانے والی ان کی زبانوں کی پیداوار ہی تو ہے۔

﴿مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ﴾

جب کوئی مسلمان ایک درخت لگائے پھر اس سے کوئی انسان یا چوپایہ جب بھی کچھ کھائے

گا اُسے ثواب ملتا رہے گا۔

﴿طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِي الْثَلَاثَةِ وَطَعَامُ الْثَلَاثَةِ كَافِي لارْبَعَةٍ﴾
دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے اور تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہوتا ہے۔
﴿جَنَّةُ الرَّجُلِ دَارُهُ﴾

آدمی کی جنت اس کا گھر ہوتا ہے۔
﴿النَّدَمُ تَوْبَةٌ﴾

ندامت بھی توبہ ہے۔

﴿اِنْتَظَارُ الْفَرَجِ عِبَادَةٌ﴾

فراخی و خوشحالی کی اُمید رکھنا بھی عبادت ہے۔

﴿مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يُغْنِيهِ﴾

انسان کے اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔

﴿اِنَّكُمْ لَنْ تَسْعُوا النَّاسَ بِاَمْوَالِكُمْ فَسَعُوا اَهُمْ بِاِخْلَاقِكُمْ﴾

لوگوں کو تم دولت سے اپنا گرویدہ نہیں کر سکو گے، اس لیے انہیں اپنے اخلاق سے گرویدہ کرو۔

﴿اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَا يَصْدُقُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيقًا؛ وَاِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي اِلَى الْفُجُورِ وَاِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا﴾

سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں

صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ بدی کی راہ دکھاتا ہے اور بدی دوزخ کی، آدمی جھوٹ بولتا

رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔

﴿تَرَكَ الشَّرَّ صِدَاقَةً﴾ (اعلام النبوة، ص ۱۵۱)

شر کا دامن چھوڑ دینا بھی صدقہ ہے۔

﴿اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدُ الْمُقِلِّ﴾ (اعلام النبوة، ص ۱۵۱)

بہترین صدقہ کم سے کم کوشش کرنے والے کی کوشش ہے۔

﴿حُبُّكَ لِلشَّيْءِ يُعْمِي وَيُصِمُّ﴾ (اعلام النبوة، ص ۱۵۱)

کسی شے کی محبت انسان کو اندھا اور بہرہ بنادیتی ہے۔

﴿السعيد من وعظ بغيره﴾. (اعلام النبوة، ص ۱۵۱)

نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے۔

﴿نعمتان مغبون فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ﴾.

دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں: صحت و فراغت۔

﴿حصلتان من كانتا فيه كتبه الله تعالى شاكرا صابرا: من نظرني في دينه اليمن

هو فوقه فافتدى به؛ ونظر في دنياه الى من دونه فحمد الله على ما فضله به عليه.

دو باتیں اگر کسی میں پائی گئیں تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر لکھ دیں گے، جو دین کے معاملے

میں اپنے سے بہتر و برتر کو دیکھے تو اس کی اقتداء کرے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر

کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اس پر بعض باتوں میں فضیلت عطا کی ہے!

﴿ان الله يغيض البليغ الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة﴾.

اللہ تعالیٰ اس خطیبِ بلیغ کو ناپسند کرتا ہے جو اپنی زبان کو یوں مروڑ کر آواز نکالتے ہیں جیسے

گائے کی آواز۔

﴿وَهَل يَكْبُ النَّاسُ عَلَىٰ مَنَاحِرِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ السِّنْتِهِمْ﴾.

لوگوں کو نتھنوں کے بل جہنم میں زبان کے کارناموں کے سوا بھی کوئی اور چیز گراتی ہے۔

﴿شعبتان من شعب النفاق: البذام والبيان وشعبتان من شعب الايمان الحيا والعى﴾.

منافقت کے شعبوں میں سے دو شعبے فحش گوئی اور لفاظی ہیں اور ایمان کے شعبوں میں سے

دو شعبے حیا اور کم گوئی ہیں۔

﴿قال في معاني الاحسان: ان نعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك﴾.

احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو

کم سے کم یہ تصور کر کہ اللہ تو ہر حال میں تجھے دیکھ رہا ہے۔

﴿آفة العلم النسيان والضلعة ان تحدث به غير اهله﴾.

علم کے لیے سب سے بڑی آفت بھول ہے اور علم کا ضیاع یہ ہے کہ نا اہل کے سامنے اس کا

اظہار کیا جائے۔

﴿الهم نصف الهم﴾.

غم آدھا بڑھا پایا ہے۔

لَقَدْ غَلِقُ سَوُطِكَ حَيْثُ يَرَاهُ هَلِكٌ .

اپنا کوڑا ایسی جگہ لٹکاؤ جہاں سے وہ تیرے گھر والوں کو نظر آتا رہے۔

لَقَدْ النَّاسُ بِأَزْمَانِهِمْ أَشْبَهَ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ .

لوگ اپنے آبا کی نسبت اپنے زمانے سے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں۔

لَقَدْ شَرُّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ .

دل کا اندھا پن سب سے بُرا اندھا پن ہے۔

لَقَدْ أَكْثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَاتِ .

لذات کو منہدم کرنے والی (موت) کو کثرت سے یاد کیا کرو۔

لَقَدْ الرِّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا تَكْثُرُ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ وَالْبَطَالَ تَقْسِي الْقَلْبَ .

دنیا کی رغبت رنج و غم کو بڑھاتی ہے اور بیکاری انسان کو سنگدل بنا دیتی ہے۔

لَقَدْ الْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ . (ترمذی و طبرانی)

سخی جاہل اللہ کے نزدیک بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔

لَقَدْ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانَ وَلَا الْفَاحِشَ وَلَا الْبَذِيَّ . (ترمذی)

مومن عیب جو، لعنت کرنے والا، بیہودہ گو اور بے حیا نہیں ہوتا۔

لَقَدْ أَيَاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ . (ترمذی، طبرانی، دارقطنی)

تم گمان سے بچو کہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔

لَقَدْ كَفَى بَكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ وَخَاصِمًا . (ترمذی)

تمہارے گنہگار ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہر وقت جھگڑتے رہو۔

لَقَدْ أَحَبُّ حَبِيبِكُ هُوَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمَ مَا وَابِغَضَ بَغِيضَكَ هُوَ مَا عَسَى

أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَ مَا . (ترمذی)

تم جس سے محبت کرو ایک حد تک کرو کہ شاید کسی دن وہ شخص تم کو ناپسندیدہ معلوم ہو اور

جس سے دشمنی کرو ایک حد تک کہ شاید کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔

لَقَدْ الْمَرْمَعُ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ . (ترمذی)

جب تک انسان گفتگو نہ کرے اس کو اختیار رہتا ہے۔ (یعنی سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے)

﴿خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا﴾

بہترین چیز میانہ روی ہے۔

﴿السَّعِيدُ مَنْ وَعَظَ بِغَيْرِ﴾

نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔

﴿الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ﴾

تنہائی بُرے ساتھی کی صحبت سے اچھی ہے۔

﴿قَلْبُ الْحَقِّ وَانْ كَانْ مَرَا﴾

حق بات کہو خواہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔

﴿خَيْرُ الْعَمَلِ مَا قَلَّ دَوَامُ﴾

بہترین کام وہ ہے جو کم ہو اور ہمیشہ کیا جاتا رہے۔

﴿لَا تَجْعَلُوا آبِئَاتِكُمْ قُبُورًا﴾

اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ ٹھہراؤ۔

﴿الصِّيَامُ جُنَّةٌ﴾

روزہ ڈھال ہے۔

﴿لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ﴾

سنی ہوئی بات آنکھوں دیکھی جیسی نہیں ہو سکتی۔

﴿لَا تَخْرُقَنَّ عَلَى أَحَدٍ سِتْرًا﴾

تم کسی کی پردہ دری نہ کرو۔

﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ﴾

کاموں کا اعتبار نہیں مگر خاتمے پر۔

﴿كَمَا تَدِينُ تَدَانُ﴾

جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔

﴿مَنْ يَدْمُ قَرَعِ الْبَابِ يَوْشِكُ أَنْ يَفْتَحَ لَهُ﴾

جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا ضرور اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔

لَقَدْ يُثِيبُ ابْنُ آدَمَ وَتَشَبَّ فِيهِ خَصْلَتَانِ الْجِرْصُ وَطُولُ الْأَمَلِ.

آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں دو عادتیں جو ان ہو جاتی ہیں: طمع اور لمبی امید۔

لَقَدْ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ.

جو شخص لوگوں کے احسان کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں۔

لَقَدْ الْوَعْدَةُ دَيْنٌ.

وعدہ ایک قسم کا قرض ہے۔

لَقَدْ السَّمَاخُ رِبَاخٌ.

سخت سراسر منفعت ہے۔

لَقَدْ الدَّيْنُ شَيْنٌ الدَّيْنِ.

قرض دین کے لیے عیب ہے۔

لَقَدْ الْقِنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَعُ.

قناعت ایک ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا۔

لَقَدْ نَوْمُ الصُّبْحَةِ تَمْنَعُ الرِّزْقَ.

صبح کے وقت سونا روزی کو روکتا ہے۔

لَقَدْ آفَةُ السَّمَاخِ الْمَنُّ.

احسان جتنا سخاوت کے لیے آفت ہے۔

لَقَدْ السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ.

سعادت مند وہی ہے جو دوسرے کے حال سے نصیحت پکڑے۔

لَقَدْ كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا.

عبرت کے لیے موت کافی ہے۔

لَقَدْ إِنْ اللَّهَ يُحِبُّ السَّهْلَ الطَّلُقَ.

یقیناً اللہ تعالیٰ نرم خو، ہنس مکھ آدمی کو محبوب رکھتا ہے۔

لَقَدْ أَطْلَبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حَسَنِ الْوُجُوهِ.

خیر و مروت خوش چہرہ آدمی سے طلب کیا کرو۔

لَقَدْ طَوَّبْنَا لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ .

اس آدمی کے لیے بشارت ہے جس کو اپنا عیب لوگوں کے عیوب (عیب نکالنے) سے روک دے۔

لَقَدْ الْغِنَى الْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ .

تو تگری لوگوں کے مال و دولت سے نا امید ہونے کا نام ہے۔

لَقَدْ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالًا يَغْنِيهِ .

آدمی کی خوبی اسلام یہ ہے کہ غیر ضروری امر کو ترک کر دے۔

لَقَدْ لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ دُونَ جَارِهِ .

مومن اپنے ہمسایہ سے علیحدہ کبھی اپنا پیٹ نہیں بھرتا۔

لَقَدْ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ . (مشکوٰۃ)

جو امین نہیں اس کا ایمان نہیں۔ جو وعدہ کا پکا نہیں، اس کا دین نہیں۔

لَقَدْ أَوَّلُ صَلَاحِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْيَقِينُ وَالذُّهُدُ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ . (مشکوٰۃ)

اس امت کی پہلی نیکی یقین اور زہد ہے اور اس کی پہلی خرابی بخل اور لمبی امیدیں۔

لَقَدْ أَرْبَعٌ إِذَا كُنْ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ

خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ . (مشکوٰۃ)

اگر تجھ میں چار باتیں ہیں، تو موت کے وقت کوئی خوف نہ ہوگا؛ امانت کی نگہبانی اور بات

کی سچائی اور اخلاق کی خوبی اور کھانے میں احتیاط۔

لَقَدْ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ . (سنن ابن ماجہ)

ہر دین کا خاص خلق ہے اسلام کا خلق حیا ہے۔

لَقَدْ الْاِقْتِصَادُ فِي النَّفْسَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَالتَّوَدُّ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَالتَّوَدُّ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعِلْمِ . (مشکوٰۃ)

اخراجات میں کفایت شعاری نصف زندگی ہے، لوگوں سے محبت آدمی عقل ہے اور ہر

بات کو اچھی طرح معلوم کرنا آدھا علم ہے۔

لَقَدْ لَآ عَقْلَ كَالْتَدْبِيرُ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ. (مشکوٰۃ)
 عقل یہ ہے کہ انجام سوچ لے، تقویٰ یہ ہے کہ رُک جائے، خوبی یہ ہے کہ خلق اچھا ہو۔
 لَقَدْ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ، مَا لَا يَعْسِنِيهِ.

جو مرد عمدہ طریق پر اسلام لایا اس نے ہر لغویت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔

لَقَدْ الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالنُّطْقِ.

(بعض اوقات) گویائی (بھی) مصیبتیں پیدا کرتی ہے۔

لَقَدْ تَرَكَ الشَّرَّ صَدَقَةً.

برائی کو چھوڑنا صدقہ ہے۔

لَقَدْ أَنْزَلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ.

لوگوں کے ساتھ حسب مراتب سلوک کرو۔

ایک طویل حدیث میں تدبر و تفکر، جامعیت، صدق اور نظامِ کلامِ نبی ﷺ ملاحظہ کریں:

”إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا

تَحْسَسُوا وَلَا تَنَافَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا

عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى: الْمُسْلِمُ إِخْوَانُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ

وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنْ إِشْرَاكِ يَحْقِرُ أَخَا الْمُسْلِمِ

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَدَمُهُ وَعِرْضُهُ إِنْ اللَّهُ يَنْظُرُ

إِلَى صُورِكُمْ وَأَجْسَادِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

التَّقْوَى هُنَا التَّقْوَى هُنَا وَبَشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ. آ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ

عَلَى بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَوَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ

أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. (مسلم: روایت ابو ہریرہ)

خبردار بدگمانی کو عادت نہ بنانا، بدگمانی تو بالکل جھوٹی بات ہے۔

لوگوں کی عیب جوئی نہ کرنا اور نہ ایسی باتوں کو اپنے کان تک پہنچنے دینا۔

بڑھنے کے لیے مت جھگڑنا۔ باہمی حسد نہ کرنا۔ باہمی بغض نہ رکھنا۔ کسی کی

پس پشت بُرائی نہ کرنا۔ اے اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہنا جیسا کہ تم کو اللہ کا حکم ہے۔ مُسلم مُسلم کا بھائی ہے، بھائی پر نہ کوئی ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے نہ حقیر جانے۔ انسان کے لیے یہی بُرائی بہت زیادہ ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو وہ حقیر سمجھا کرے۔ مسلمان کا مال، خون، عزت دوسرے مسلمان پر بالکل حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ (دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) تقویٰ یہاں ہے تقویٰ یہاں ہے۔ خبردار ایک کی خرید پر دوسرا شخص خریدار نہ بنے۔ اللہ کے بندو! بھائی بھائی بنو۔ مسلمان پر حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے۔

خطابت

ارشادِ خداوندی ہے:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. (حم السجدہ: ۳۳)

(اور اس سے بہتر بات کس کی ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے)

تکلم ہی کا ایک اہم جز خطابت ہے اور خطابت یوں بھی عربوں کی دولت تھی پھر

قریش تو اس صفت سے خاص طور پر مالا مال تھے۔ عربی معاشرے میں خطابت بہت بڑا وصف اور جادوئی اثر رکھتا تھا۔ فلپ کے جتی، تاریخ عرب، میں لکھتا ہے:

”عربی زبان اپنی نادر تراکیب کی بدولت ایک جامع اور لطیف

طرزِ خطابت کے سانچے میں بڑی خوبی کے ساتھ ڈھل جاتی ہے۔ اسلام

نے عربی زبان کی اس امتیازی خصوصیت اور عربوں کی نفسیاتی ندرت سے

پورا پورا فائدہ اٹھایا۔“ (۱۰۵)

”العقد“ میں آنحضرت (ﷺ) کے حوالے سے لکھا ہے:

”إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ يَسْحَرًا“ (۱۰۶)

یعنی بعض خطبات جادو کا اثر رکھتے ہیں۔

بحیثیتِ مجموعی اہل عرب کی خطابت مسلم تھی۔ اسی بنا پر وہ غیر عربی اقوام کو بھی (گوزگا) کہتے تھے۔ محسنِ انسانیت ﷺ چونکہ ایک عظیم پیغام کے حامل تھے اس لیے خطابت ناگزیر ضرورت اور منصبِ نبوت کا فطری تقاضا بھی تھا۔ دعوتِ اسلام میں کلام اللہ کی تاثیر کے بعد سب سے مؤثر طریقہ فصیح العرب ﷺ کی خطابت تھی۔ وہی خطابت کافن جو عرب میں پہلے سے موجود تھا مگر اعلیٰ ترین اقدارِ زندگی کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا لیکن آپ ﷺ نے اسے شرک و بت پرستی کی جڑوں کاٹنے اور انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک کامیاب ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ توحید و رسالت اور حق و صداقت کی تبلیغ، عملِ صالح، اصلاحِ ذاتِ البین، تخریصِ علی الجہاد اور انسانیت کی فلاح دارین کے لیے آپ ﷺ نے خطبات کو استعمال کیا۔ (۱۰۷) عرب اور قریش کے خطیبانہ ماحول سے حضور ﷺ بہت بلند رہے۔ وعظ و تقریر کی کثرت سے آپ ﷺ نے پرہیز کیا اور معاشرہ کی ضروریات اور اس کے ظرف کو دیکھ کر اعتدال سے قوتِ خطابت کا استعمال کیا اور عربی خطابت کو ایک نیا اسلوب عطا کیا۔ آپ (ﷺ) سے پہلے کی خطابت لفظوں کی شعبدہ بازی تھی جس کا مظاہرہ یا تو کافنوں کی ملمع سازی اور پُر تکلفِ جمع و قافیہ سے ہوتا تھا اور یا اسے منافرت و مفاخرت کا ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ مگر بعثتِ محمدی اور خطابتِ نبوی نے اس صورتِ حال کو یکسر بدل دیا اور جمع و قافیہ اور ایہام کی ملمع سازی کو یک قلم منسوخ و مسترد ٹھہرایا گیا۔ (۱۰۸) منافرت و مفاخرت کے ہتھیار کو معاشرے کا مفید اور پُر اثر تعمیری وسیلہ بنا دیا گیا۔ خطابت کا ایسا اسلوب رواج پا گیا جو سادگی و سلاست کے ساتھ رونق و رعنائی کا رنگ بھی لیے ہوئے تھا۔ یہی اسلوب خطابت منبر و مسجد کا خاصا بن گیا اور بندگانِ خدا کی ہدایت و رہنمائی، وعظ و نصیحت، تلقینِ جہاد اور احکامِ شریعت کی تعلیم کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اس طرح خطابتِ نبوی نے قرآن مجید کے بعد عربی زبان پر سب سے زیادہ اثر ڈالا۔ (۱۰۹)

آپ ﷺ کی خطابت میں جوامع الکلم، فصاحت و بلاغت اور ایجاز و بیان کی بہترین خوبیاں جمع ہو گئی تھیں۔ آپ ﷺ کے خطبات فصاحت و بلاغت اور تاثیر انگیزی سے

قطع نظر اپنی معنوی اہمیت کی بنا پر بھی تاریخ انسانی میں بہترین فکری ورثے کی حیثیت رکھتے ہیں، مختصر مگر جامع، الفاظ کم اور معانی زیادہ! تکلف و تصنع کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ جہاں بات کو طول دینا اور مفصل بیان کرنا ہوتا وہاں آپ (ﷺ) شرح و بسط سے کام لیتے اور جہاں اجمال و اختصار مناسب ہوتا وہاں موقع کی مناسبت سے اختصار و جامعیت سے کام لیتے۔ آپ (ﷺ) کے کلام میں نامانوس اور سوقیانہ الفاظ کبھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ (ﷺ) جب بھی تقریر فرماتے حکمت و دانش کے موتی برستے ہوئے نظر آتے۔ آپ (ﷺ) کی بات اس قدر واضح اور عام فہم ہوتی کہ کسی بھی ذہنی سطح رکھنے والے کو دوبارہ سننے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپ (ﷺ) کا کلام ہر نقص و عیب سے پاک ہوتا تھا۔ خطابت میں ایسا مدلل انداز اختیار کرتے کہ بات سامعین کے دلوں میں اتر جاتی تھی۔ طویل تقریر بھی مختصر مگر پر مغز جملوں میں ہوتی۔ الفاظ کے ہیر پھیر کا کبھی سہارا نہیں لیا۔ اسلوب بیان میں نہ تو سست روی کا مظاہرہ ہوتا اور نہ تیزی و جلد بازی کا۔ اس میں لفظ و معنی کا توازن بھی ہوتا اور اثر انگیزی اور مقصد کی بلندی بھی۔ کلام نبوت سے سہل تر مگر ساتھ ہی فصیح ترین کلام کسی کا نہ ہوتا۔^(۱۱۰) عہد نبوت کے مشہور شاعر حضرت عبد اللہ بن رواحہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں:

لَوْلَمْ تَكُنْ نَبِيَهُ آيَاتُ مُبَيَّنَتُهُ

كَانَتْ بِهِ أَهْتُهُ تُنْبِئُكَ بِالْخَيْرِ (۱۱۱)

(اگر آپ (ﷺ) کے پاس اعجازِ قرآنی کی واضح نشانیاں نہ بھی ہوتیں تو

آپ (ﷺ) کی خطیبانہ بداہت گوئی تجھے حقیقتِ حال کی خبر دے دیتی)

خطبہ اور خطیب کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کتب احادیث میں متعدد روایات

موجود ہیں، مثال کے طور پر حضرت عمار بن یاسرؓ کے حوالے سے یہ روایت ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز کو طول دیا کریں اور

خطبات کو مختصر کیا کریں۔“ (۱۱۲)

ایک اور موقع پر آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کو وہ فصیح و بلیغ خطیب ناپسند ہے جو اپنی زبان سے

یوں چرتا ہے جس طرح گائے چرتی ہے۔“ (۱۱۳)

آپ ﷺ کے خطبے کا کوئی مستقل یا مقررہ اسلوب نہ تھا۔ آپ ﷺ زمین پر کھڑے ہو کر یا کسی درخت سے ٹیک لگا کر یا منبر پر بیٹھ کر یا اونٹ پر سوار ہو کر خطبہ دیتے۔ سواری پر خطبہ جنگ وغیرہ کے موقع پر دیتے۔ خطبہ دیتے وقت عموماً آپ ﷺ کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا، کبھی کبھی آپ ﷺ کے پاس کمان ہوتی تو اس پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ خطبے کے دوران میں آپ ﷺ کی آواز کم و بیش ہوتی تھی، جب آواز بلند ہوتی تو چہرے پر جلال ہوتا۔ مسجد میں خطابت فرماتے تو اپنی چھٹری پر سہارا لیتے اور میدان جنگ میں تقریر فرمانا ہوتی تو کمان پر ٹیک لگاتے۔ کبھی کبھار سواری پر سے بھی خطاب کیا۔ تقریر میں جسم دائیں بائیں جھوم جاتا۔ ہاتھوں کو حسب ضرورت حرکت دیتے۔ تقریر میں بعض مواقع پر والذی نفسی بیدہ یا والذی نفس محمد بیدہ یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یا محمد کی جان ہے، کہہ کر قسم کھاتے، لہجے میں بھی اور چہرے پر بھی دل کے حقیقی جذبات جھلکتے اور سامعین پر اثر انداز ہوتے۔ (۱۱۴)

منبر نبوی سے سیاسی و فوجی، فقہی و دینی مسائل کی تشریح، وعظ و نصیحت اور تزکیہ و تبلیغ کا کام خطابت سے لیا جاتا تھا۔ آپ (ﷺ) سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے خطبہ کا آغاز نہیں ہوتا تھا یہ روایت بھی آپ (ﷺ) سے قائم ہوئی جو آج تک چلی آتی ہے۔ رسول اللہ (ﷺ) کا معمول تھا کہ اپنے خطبات میں کتاب اللہ کے اقتباسات بکثرت استعمال فرماتے تھے۔

تقریر کو اثر انگیز بنانے کے لیے قدرت ربانی نے آپ (ﷺ) کی طبیعت میں ایک خاص ملکہ ودیعت کیا تھا۔ موقع محل کی مناسبت سے اپنی بات کو موثر بنانے میں فصیح العرب (ﷺ) کی کوئی نظیر نہیں۔ ایک مرتبہ آپ (ﷺ) نے عصر کے بعد صحابہ کرام کو دنیا کی بے ثباتی اور قرب قیامت کے بارے میں وعظ فرمایا، تقریر کرتے کرتے جب نگاہ نبوت نے ڈوبتے سورج کو ملاحظہ فرمایا تو فوراً ارشاد ہوا:

”دنیا کی گزشتہ عمر کے مقابلے میں اب اس کی عمر کا حصہ اتنا ہی

باقی رہ گیا ہے جتنا آج کے دن کے گزشتہ وقت کے مقابلے میں اب
غروب آفتاب کے وقت یہ وقفہ رہ گیا ہے۔“ (۱۱۵)

کوہ صفا پر صبح سویرے چڑھ کر بلند آواز میں یہ صدا لگائی: ”یا صبا حاہ!“۔ اس آواز
کے سنتے ہی لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ ﷺ نے گفتگو
کا آغاز تمثیلی پیرائے میں یوں بیان فرمایا:

”اے بنی عبدالمطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب، اے بنی عبد
الشمس، اے آل قریش!!!

اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکرِ جرار کھڑا
ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے پرتول رہا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین
کر لو گے؟

سب بیک آواز پکار اٹھے: کیوں نہیں ہمیں یقین ہے۔ ہم نے

آپ ﷺ کو صادق پایا ہے۔

آپ ﷺ نے نہایت حکیمانہ انداز میں فرمایا:

تو خوب غور سے سنو! میں تم کو ایک سخت اور المناک عذاب سے
آگاہ کرنے اور ڈرانے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ اپنی جانوں
کو اس کی پکڑ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے مجھے اپنے قریبی عزیزوں کو
خبردار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم لوگ میرے عزیز واقارب ہو، یہ بات میرے
دائرہ اختیار سے باہر ہے کہ میں آخرت میں تمہاری سفارش کر سکوں جب
تک کہ تم لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لو، ہاں، اگر اسلام قبول کر لو تو میں اپنے اللہ
کے ہاں تمہاری شہادت دے سکتا ہوں۔ اس کلمہ کی بدولت عرب تمہارے
تابع اور عجم تمہارے مطیع ہو جائیں گے۔

اے آل قریش! سنو خدا کے مقابلے میں میں تمہارے کسی کام

نہیں آسکتا۔ قیامت میں صرف متقی اور پرہیزگار لوگ میرے قریب ہوں

گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے تو اعمالِ حسنہ لے کر حاضر ہوں اور تمہارے
 سروں پر دنیا کا بوجھ ہو، تمہاری پکار بھی اس وقت رائیگاں جائے گی۔“ (۱۱۶)

ابتدائی دور میں کوہِ صفا کے خطبہ کے علاوہ متعدد بار آپ ﷺ نے قریش کے سامنے
 تقاریر فرمائیں۔ اس دور کے ایک خطبے کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

”قافلے کا دیدبان اپنے ساتھیوں کو کبھی غلط اطلاع نہیں
 دیا کرتا۔ خدا کی قسم اگر (بفرضِ محال) میں اور سب لوگوں سے جھوٹ کہنے پر
 تیار بھی ہو جاتا تب بھی تم سے غلط بات ہرگز نہ کہتا۔ اگر (بفرضِ محال) میں
 دوسرے تمام لوگوں کو ہلاکت و خطرے سے دوچار کر دیتا تو بھی تم کو کبھی خطرہ
 میں مبتلا نہ کرتا۔ اس خدا کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں میں تمہاری
 طرف خصوصیت سے اور تمام انسانوں کی طرف جامع طور سے خدا کا مقرر
 کردہ رسول ہوں۔ بخدا تم کو لازماً مرنا ہے جیسے کہ تم سو جاتے ہو اور پھر
 مرنے کے بعد تم کو جی اٹھنا ہے۔۔۔ جیسے کہ تم نیند سے بیدار ہو جاتے ہو۔
 تم سے لازماً تمہارے کاموں کا حساب لیا جانا ہے اور تمہیں بھلے کا بدلہ بھلا
 اور بُرے کا بدلہ بُرا ضرور ملنا ہے پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ
 کے لیے دوزخ۔“ (۱۱۷)

حُنین اور طائف کے معرکے کے بعد حضور ﷺ نے مالِ غنیمت تقسیم کیا تو مولفہ ا
 لقلوب کی خاطر قرآنی مدد کے تحت نو مسلم روسائے مکہ کو اس میں بہت سہولت دیا تاکہ ان کے
 دل مزید نرم ہوں اور وہ احسان کے رشتے سے اسلامی ریاست کے ساتھ مربوط تر ہو جائیں۔
 انصاریوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ”رسول اللہ (ﷺ) نے قریش کو خوب انعامات دیئے
 اور ہمیں محروم رکھا حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔“ یہ
 چرچے حضور ﷺ کے کانوں تک بھی پہنچے۔ ایک چرمی خیمہ نصب کیا گیا اور اس میں انصار کا
 اجتماع بلایا گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھ گچھ کے بعد یہ تقریر فرمائی:

”کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم لوگ پہلے گمراہ تھے، خدا نے میرے

ذریعے سے تم کو ہدایت دی؟ تم منتشر اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو متحد اور متفق کیا؟ تم مفلس تھے خدا نے میرے ذریعے سے تم کو آسودہ حال کیا؟

(ہر سوال پر انصار کہتے جاتے تھے کہ بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر)

”۔۔۔ نہیں تم یہ جواب دو کہ اے محمد (ﷺ)! تم کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تمہاری تصدیق کی، تم کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ دی۔ تم جب مفلس ہو کر آئے تھے تو ہم نے ہر طرح کی مدد کی۔ تم جواب میں یہ کہتے جاؤ اور میں یہ کہتا جاؤں گا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، لیکن اے گروہ انصار! کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد (ﷺ) کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ۔“ (۱۱۸)

ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے حضور ﷺ کا یہ خطبہ درج ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا خلاصہ ہے:

”اصل اور جڑ اسلام کی صرف دو چیزیں ہیں، ایک کلام دوسرا طریقہ۔ سب سے عمدہ کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے۔ خبردار (دین میں) گھڑی ہوئی باتوں (پر عمل کرنے) سے بچو کیونکہ جو کام میرے دین میں نئے نکلیں وہ تمام بُرے کاموں سے زیادہ بُرے ہیں اور نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے دل سخت ہوتے جائیں۔ جو چیز کام آنے والی ہے وہ قریب ہے اور وہ دور ہے جو آنے والی نہیں ہے۔ بُرا وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی بُرا بن کر پیدا ہو۔ بھلا آدمی وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے۔“

یاد رکھو مومن سے لڑنا کفر ہے اور مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے (مسلمان) بھائی سے تین دن سے

زیادہ (بول چال) چھوڑے رکھے۔ خبردار جھوٹ سے بہ ہر حال بچو کیونکہ جھوٹ بولنا ارادنا درست ہے نہ مذاق میں۔ کوئی شخص اپنے بچے سے بھی ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا نہ کرے کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سچے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے سچ بولا اور نیکی کی، جبکہ جھوٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا۔ خبردار! بندہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔“

بخاری میں عدی بن حاتم کے حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے آپ ﷺ

کا یہ خطاب درج ہے:

”لوگو! بچے ہوئے مال سے غریبوں کی امداد کرو، زیادہ نہ ہو تو ایک صاع غلہ ہی سہی، یا آدھا صاع، ورنہ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی۔ تم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو آتشِ دوزخ سے بچائے، خواہ ایک کھجور یا آدھی کھجور ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اگر اتنا بھی نہ مل سکے تو اچھی بات کے ساتھ سہی۔ کیونکہ تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے وہ تم سے یہی کہے گا جو میں تم سے کہتا ہوں کہ کیا میں نے تمہیں مال و اولاد نہیں دیے تھے؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا: کہاں ہے وہ جو تو نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے۔ اس وقت بندہ آگے پیچھے، دائیں اور بائیں دیکھے گا مگر دوزخ کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے گا۔ پس کم از کم نصف خرمادے کر دوزخ سے بچنے کا سامان کرو۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو ملائم جواب دے دیا کرو۔ کیونکہ مجھے یہ خوف بالکل نہیں کہ تم فاقہ کشی کا سامنا کرو گے کیونکہ خدا تمہارا ناصر ہے اور وہی دینے والا ہے حتیٰ کہ تمہارا ایک عورت مدینہ اور حیرہ کے درمیان سفر کرے گی اور اس کو اپنی سواری پر چور چکار کا کوئی خطرہ نہ ہوگا۔“

حضرت حر ماس بن زیاد سے روایت ہے کہ ایک بار رسول خدا ﷺ نے اپنی ناقہ پر

بیٹھے بیٹھے یہ خطبہ ارشاد فرمایا:

”خیانت سے بچو کہ وہ بدترین ساتھی ہے۔ ظلم سے بچو کہ وہ قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ طمع اور لالچ سے بچو کہ اسی چیز نے تم سے پہلوں کو غارت کر دیا حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہانے لگے اور انہوں نے اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالے۔“

حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر یہ خطبہ دیتے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا:

”آتشِ دوزخ سے بچو گوا دھی کھجور سے ہی ہو، کیونکہ وہ (صدقہ) کچی کو درست کر دیتا ہے، بُری موت کو دور کر دیتا ہے اور بھوکے کے لیے بھی اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا سیر شدہ کے لیے۔“

۹ ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ رسول اللہ ﷺ تیس ہزار صحابہؓ کو ساتھ لے کر تبوک کے مقام پر پہنچے اور مجاہدین کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا:

”سب سے زیادہ سچی بات کتابِ خدا قرآنِ کریم ہے اور سب سے زیادہ مضبوط سہارا تقویٰ کا ایک لفظ ہے۔ سب سے بہتر ملت، ملتِ ابراہیمیٰ ہے۔ سب طریقوں سے بہترین طریقہ محمد (ﷺ) کا طریقہ ہے۔ تمام باتوں میں بہتر بات اللہ کا ذکر ہے۔ سب قصوں میں سے بہتر یہ قرآن ہے۔ بہترین کام وہ ہیں جو انسان پوری تن دہی اور عزمِ راسخ سے کرے اور بدترین کام وہ ہیں (جو دینِ خدا میں) از خود وضع کر لیے جائیں۔ تمام راہوں میں سب سے عمدہ راہ پیغمبروں کی راہ ہے۔ سب سے بہتر موت شہادت کی موت ہے۔ سب سے بُرا ناہینا پن (بے بصری) ہدایت کے بعد گمراہی ہے۔ بہتر عمل وہ ہے جو نفع دے اور بہتر ہدایت وہ ہے جس پر عمل کیا جائے۔ بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو چیز کم ہو مگر کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو ہو تو زیادہ مگر

غافل کرنے والی ہو۔ بدترین توبہ موت کے وقت کی معذرت ہے۔ بدترین
ندامت قیامت کے دن ہوگی۔ سُنو بعض ایسے لوگ ہیں جو بہت دیر کر کے
جمعہ میں آتے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا کا ذکر لا تعلقی سے
کرتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک جھوٹی زبان ہے۔ بہترین
تو نگری دل کی تو نگری ہے۔ اصلی کارآمد توشہ تقویٰ ہے۔ دانائیوں کا سرتاج
اللہ عزوجل کا ڈر ہے۔ دلوں کی سب سے پسندیدہ چیز یقین ہے۔ شک کفر کا
ایک جزو ہے۔ میت پر چیخنا چلانا جاہلیت کا عمل ہے۔ خیانت دوزخ کی
آگ ہے۔ شراب کا پینا دوزخ کی آگ سے دانے جانے کے مترادف
ہے۔ (بُرے) شعر ابلیس کی طرف سے ہیں۔ شراب تمام گناہوں کا منبع
ہے۔ سب سے بُری خوراک یتیم کا مال ہے۔ سعادت مند انسان وہ ہے جو
دوسروں سے نصیحت حاصل کرے اور بد نصیب انسان وہ ہے جو ماں کے
پیٹ میں ہی بُرا لکھ دیا گیا ہو۔ تم میں سے ہر ایک کو چار ہاتھ کے گڑھے میں
جانا ہے اور معاملہ آخرت پر منحصر ہوگا۔ عمل کا مدار انجام کار پر ہوگا۔ سب سے
بُرا خواب جھوٹا خواب ہے۔ ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ مومن کو گالی دینا
فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اس کا گوشت کھانا (اس کی غیبت
کرنا) خدا کی نافرمانی ہے۔ اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت
کی طرح ہے۔ جو اللہ کے مقابلے میں قسم کھائے گا اور اس کو جھٹلا دے گا، جو
(دوسروں کی خطائیں) بخش دے گا اسے بخش دیا جائے گا۔ جو (دوسروں کو)
معاف کر دے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ جو غصہ پی جائے گا اللہ
اسے اس کا اجر دے گا۔ جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے اس کا بدلہ دے
گا۔ جو سنی سنائی باتیں پھیلانے کا اللہ اس کو رسوا کرے گا۔ جو شخص تکلیف
سے صبر ظاہر کرے گا اللہ اس کی تکلیف کو بڑھا دے گا اور جو اللہ کی نافرمانی
کرے گا اللہ اس کو عذاب دے گا۔ میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میں
اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔“ (۱۱۹)

خطبہ فتح مکہ

فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے دو معرکہ آرا خطبات کا مزاج انقلابی ہونے کے ساتھ ان میں ایمان، اخلاق، اقتداء کی گونج سنائی دیتی ہے۔ فتح مکہ کے اس فصیح و بلیغ خطبے کے الفاظ میں ایک روح انقلاب کروٹ لے رہی ہے اور مساواتِ انسانی کا اس میں ایک ایسا درس پنہاں ہے جو نخوت و جبروت کے بتوں پر ایک کاری ضرب ہے، غور کیجئے کہ کس قدر متانت ہے اور کیسے دھیمے لہجے میں انسانیت کی تقدیس کا سبق دیا گیا ہے۔ چند الفاظ ہیں جن میں معافی کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ یہی خطابت کا کمال ہے۔ اس خطبہ نے ایک ایسی انقلابی روح کو بیدار کیا جو آج بھی زندہ و پائندہ ہے۔^(۱۲۰)

فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کے دروازے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اپنے بندے کی مدد کی اور دشمن کی جماعتوں کو اس نے تنہا شکست دی! آگاہ ہو جاؤ! تمام خصلتیں (جانی ہوں یا مالی) جس کا دعویٰ کیا جاسکے وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ بجز ان دو کے یعنی بیت اللہ کی دربانی اور حاجیوں کو پانی پلانا۔

آگاہ ہو جاؤ! جو شخص خطا سے شبہ و عملًا قتل کیا جائے یا کوڑے یا لاشی سے مارا جائے اس کی دیت مغلظہ ہے یعنی سواونٹ جن میں چالیس حاملہ اونٹنیاں ہیں۔

اے گروہِ قریش! اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت اور غرور اور آبا و اجداد پر فخر کرنے کو باطل کر دیا ہے۔ سب لوگ آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں!“

پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

”اے لوگو! ہم نے تم کو مرد اور عورت (کے ملاپ) سے پیدا کیا

اور پھر تم کو شاخوں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو اور حقیقت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی (خدا ترس) ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔“

اے گروہ قریش! تمہارا میری نسبت کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ (لوگوں نے کہا بھلائی کا۔ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں) آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا: ”تم پر اب کوئی عتاب نہیں، جاؤ، آج تم سب آزاد ہو!!۔“

خطبہ حجۃ الوداع

حجۃ الوداع کا خطبہ ایک دورِ نو کے افتتاح کا اعلان ہے۔ اس خطبہ میں کلام کی جامعیت اپنے نقطہ کمال پر ہے۔ اس کی زبان ان تمام لطافتوں کی حامل تھی جو مختلف قبائل کے افراد کے لیے عمیر الفہم اور اثر آفریں ہو۔ زبان کی تمام خوبیاں یعنی فصاحت و بلاغت، جزالت اور کلام کا نظم، ترتیب اپنے نقطہ عروج پر تھا۔ آپ ﷺ کے اس قدر تفصیلی خطبات بہت کم ہیں۔ اس عظیم خطبہ کا اسلوب بیان بہت ہی سادہ اور سلیس ہے۔ یہ خطبہ درحقیقت اسلامی تعلیمات کا لب لباب ہے اور انسانیت کے لیے منشور کا درجہ رکھتا ہے۔ ۹ ذوالحجہ ۱۰ ہجری (۶ مارچ ۶۳۲ء) کو عرفات کے میدان میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے اجتماع، جس میں نہ صرف مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے اصحاب ایمان شامل تھے بلکہ دور دراز کے قبائل بھی تھے، سے، قصویٰ پر تشریف رکھتے ہوئے خطاب فرمایا:

”سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی ثنا کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے بخشش کی استدعا کرتے ہیں اور اسی سے عفو کے طالب ہیں۔ ہم اپنی روح کی بُرائیوں اور اپنی بد اعمالیوں کے خلاف اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ ضلالت میں مبتلا کر دے اسے کوئی سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا۔ میں شہادت دیتا

ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد، وہ لاشریک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔

اے اللہ کے بندو! میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور میں شروع کرتا ہوں ساتھ بھلائی کے۔

اما بعد! لوگو، سنو میری بات تاکہ میں تمام معاملات تم پر واضح کر سکوں کیونکہ میں نہیں جانتا شاید میں آپ کو آئندہ سال اس جگہ دوبارہ نہ مل سکوں۔
لوگو! تمہارے خون، مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہیں جیسا کہ تمہارے لیے آج کا دن، یہ شہر اور یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ کیا میں نے (اللہ کا حکم) تم تک پہنچا دیا ہے؟ اے اللہ! گواہ رہنا۔

جس کسی کے پاس کوئی امانت ہے وہ اسے اس کے مالک کو لوٹا دے۔ جاہلیت کے زمانے کا سود (قرضوں پر) ختم کر دیا گیا۔ مگر تمہیں اپنے سرمائے پر حق حاصل ہے۔ نہ تم ظلم کرو گے اور نہ ظلم برداشت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سود ختم ہونا چاہیے۔ پہلا سود اپنے خاندان کا میں مٹاتا ہوں، یہ سود میرے چچا عباس ابن عبدالمطلب کا ہے۔

میں ایامِ جاہلیت کے قتل کے تمام جھگڑے مٹا دیتا ہوں۔ پہلا خون (جو میں معاف کرتا ہوں میرے بھتیجے) عامر ابن ربیعہ ابن الحارث ابن عبدالمطلب کا ہے۔

میں ایامِ جاہلیت کی تمام رسوم کو ختم کرتا ہوں ماسوا تو لیت کعبہ کے اور (حجاج کو) پینے کا پانی فراہم کرنے کے۔

قتلِ عمد کا قصاص لیا جائے گا۔ قتلِ غیر عمد وہ ہے جس میں کوئی لاشی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے۔ اس صورت میں ایک سواونٹ دیتا مقرر ہے جو اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے ہوگا۔

لوگو! سنتے ہو، کیا میں نے تم تک (اللہ کا حکم) پہنچا دیا؟ یا اللہ گواہ رہنا۔

اما بعد، لوگو! شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری ہرز میں پر اس کی پوجا کی جائے گی مگر وہ اس پر بھی مطمئن ہوگا کہ یہاں کے سوا (باقی دنیا میں) اس کی پوجا کی جائے اور ایسے امور میں اس کی تابعداری کی جائے جن سے تم نفرت کرتے ہو۔ چنانچہ اپنے دین کے معاملات میں شیطان سے ہوشیار رہو۔

لوگو! ماہِ گیسہ کفر پر مستزاد ہے اور جو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، گمراہ کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ایک سال تو (کسی مہینہ کو) غیر متبرک قرار دیتے ہیں مگر ایک سال اسے متبرک تسلیم کرتے ہیں تاکہ وہ (مہینوں کی) تعداد پوری کر لیں جنہیں خدا نے حرام قرار دیا ہے اور انہیں باحرمت قرار دے سکیں جس (مہینہ) کو خدا نے غیر متبرک کہا ہے۔ دراصل وقت (کی گردش) اسی صورت حال پر ہے جو اس روز تھی جب خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے چار مہینے مقدس ہیں، ان میں سے تین ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک چوتھا الگ ہے۔ مثلاً ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم، اور ماہِ رجب جو قبیلہ مضر کا ہے جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے۔ کیا میں نے (تم تک) اللہ کا حکم پہنچا دیا۔ اے اللہ گواہ رہنا۔

اما بعد، لوگو! تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے اور ان پر تمہارا حق ہے۔ بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں اور (ایسے لوگوں کو) تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، الا تمہاری اجازت ہو۔ انھیں (عورتوں کو) کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ ایسا کریں تو خدا نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم انہیں سرزنش کرو، ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کرو، اور (اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو) انہیں ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو۔ اگر وہ باز آجائیں تو تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق اچھا پہناؤ۔ عورتوں کے معاملے

میں فراخ دلی سے کام لو کیونکہ درحقیقت وہ تمہاری قیدیوں کی طرح ہیں، ان کی کوئی املاک نہیں اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان (عورتوں) کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو، سو خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو۔

لوگو! کیا میں نے (اللہ کا حکم) تم تک پہنچا دیا ہے؟ اے خدا گواہ رہنا!
 لوگو! تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اور کسی شخص کے لیے دوسرے بھائی کی اجازت اور مرضی کے بغیر اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا خلاف قانون ہے۔
 لوگو! کیا میں نے (اللہ کا حکم) تم تک پہنچا دیا ہے؟ اے خدا گواہ رہنا!
 پس میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے: وہ چیز ہے اللہ کی کتاب (قرآن) اور اس کے رسول کی سنت۔

لوگو! کیا میں نے (اللہ کا حکم) پہنچا دیا؟ اے خدا! گواہ رہنا۔
 لوگو! تمہارا خدا ایک ہے اور تمہارا جد بھی ایک ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی (غیر عرب) پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اگر ہے تو محض اس وجہ سے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔

اے لوگو! کیا میں نے (اللہ کا حکم) تم تک پہنچا دیا ہے؟“

اس پر لوگوں نے جواب دیا: ”ہاں یا رسول اللہ ﷺ۔“ تو حضور ﷺ نے خطبہ جاری

رکھتے ہوئے فرمایا:

”جو لوگ یہاں ہیں وہ یہ تمام باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو

یہاں موجود نہیں ہیں۔

اے لوگو! خدا نے ہر وارث کا حصہ وراثت متعین کر دیا ہے۔ کسی

ایک وارث کے لیے وصیت کرنا خلاف قانون ہے۔ وراثت کے سوا کسی کے حق

میں جائداد کی ایک تہائی سے زیادہ وصیت کرنا قانون کے منافی ہے۔ بچے بستر کے مالک (شوہر) کی ملکیت ہیں اور زانی کے لیے صرف سنگساری کی سزا ہے۔ جو کوئی اپنے والد کے سوا کسی اور سے نسب ظاہر کرتا ہے یا اپنے سرپرست کے سوا کسی اور سے اظہارِ تعلق کرتا ہے اس پر خدا، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ اس سے نہ تو معاوضہ طلب کیا جائے گا نہ اس سے اخراجات قبول کیے جائیں گے۔ السلام علیکم (تم پر اللہ کی رحمت ہو)۔“

ابن سعد کے مطابق حضور ﷺ کے خطبے میں یہ دو جملے بھی شامل تھے:

”لوگو! سُنو اور عمل کرو، اگر تمہارا کمانڈر کسی پھٹی ہوئی ناک والے حبشی کو بھی مقرر کر دیا جائے، اور صرف اس وقت تک جب تک وہ تم پر اللہ کی کتاب کے احکام نافذ کرے۔“

اور:

”تمہارے غلام، تمہارے غلام، انھیں وہی کھانے کو دو جو تم خود کھاتے ہو، انھیں ویسا ہی لباس فراہم کرو جیسا تم خود پہنتے ہو، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے جسے تم معاف کرنا نہ چاہو تو انھیں فروخت کر دو مگر ان پر تشدد نہ کرو۔“ (۱۲۱)

دُعائیں

بطور عبد حضور ﷺ نے دعا کو شعائرِ زیست بنایا اور بطورِ نبی ﷺ دعوت ان کا معمول بن گئی۔ آپ ﷺ کی خلوتیں دعاؤں کے نور سے مستنیر اور جلوتیں دعوت و تذکیر کے حُسنِ استقامت سے ممیز تھیں۔ غارِ حرا سے لے کر طائف کے میدان تک، بدر سے لے کر حنین تک، غارِ ثور سے لے کر فتح مکہ تک، معاشرت سے لے کر خانگی زندگی تک، حضور ﷺ کے شب و روز دعاؤں کے حصار میں رہے ہیں۔ خود آپ (ﷺ) کے ارشاداتِ گرامی دعا کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں مثال کے طور پر ترمذی اور حاکم میں نعمان بن بشیرؓ، حضرت انسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالے سے یہ حدیث کہ **إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ** یعنی دعا دراصل عبادت ہے

اور اللُّدَّ عَاءُ مُخِّ الْعِبَادَةِ یعنی دعا عبادت کا مغز ہے یا لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی شے نہیں۔ نسائی اور حاکم میں حضرت سلمانؓ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيُ مِنْ عَبْدِهِ إِذْ رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرَدُّهُمَا صِفْرًا.“

یعنی تمہارا رب بڑا شرم والا اور نجی ہے، جب اس کا بندہ اس کی طرف

ہاتھ اٹھاتا ہے تو اُسے اُس کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آ جاتی ہے۔

حکیمانہ احکام اور بلیغانہ ارشادات کے ساتھ ساتھ حضور اکرم ﷺ کی دعائیں بھی فصاحت و بلاغت کی دنیا میں بلند مقام رکھتی ہیں۔ سرور کونین ﷺ بارگاہ ایزدی میں جب دست دعا بلند فرماتے اور اس وقت خضوع و خشوع کے عالم میں لسان حقیقت ترجمان سے جو کلمات ادا ہوتے وہ ادعیہ ماثورہ کے طور پر محفوظ کر لی گئیں۔ نبی ﷺ بد اخلاقی سے خدا کی پناہ مانگتے تھے اور فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَسُوءِ الْإِخْلَاقِ.

اے میرے اللہ! میں آپس کی پھوٹ، منافقت اور بد اخلاقی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حَبْكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حَبُّهُ عِنْدَكَ. (حسن حسین)

اے اللہ! مجھے اپنی محبت نصیب کر اور اس شخص کی جس کی محبت تیرے یہاں مجھے نفع دے۔

اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عَصْمَةٌ أَمْرِي وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَاصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ. (صحیح مسلم، کتاب الدعوات)

یا اللہ! تو میرے دین کو درست رکھ جس کے باعث میرے تمام معاملات ٹھیک رہتے ہیں اور میرے لیے میری دنیا کو درست فرما جس میں میری زندگی گانی ہے اور میرے لیے میری آخرت کو درست فرما جس کی طرف مجھے لوٹنا اور زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں زیادتی کا باعث بنا اور موت کو ہر بُرائی سے نجات کا ذریعہ بنا۔

اللّٰهُمَّ انفعني بما علمني و علمني ما ينفعني و زدني علما الحمد لله على كل حال و اعوذ بالله من حال اهل النار. (زرقاتي على المواهب، جلد ۸ ص ۳۲۱، و ترمذی) یا اللہ! مجھے میرے علم سے نفع دے اور وہ علم عطا فرما جو مجھے نفع دے اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ہے اور میں جہنمیوں کے حال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

اللّٰهُمَّ متعني بسمعي و بصری و اجعلهما الوارث منی و انصر علی من ظلمني و خدمته بشاری. (ترمذی و بیہقی)

یا اللہ! مجھ کو میرے کانوں اور آنکھوں سے نفع عطا فرما اور ان کو تادیر باقی رکھ اور جو مجھ پر ظلم کرے اس پر مجھے مدد دے اور میرا بدلہ اس سے لے۔

اللّٰهُمَّ انی اسئالك فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و اذا ادرت بقوم فتنة فاقبضني اليك غير مفتون. (موطأ مالک)

اے اللہ! میں تجھ سے نیک کاموں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں اور مسکینوں سے محبت کا طلبگار ہوں اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا فرمائے تو مجھے اپنے پاس بلا آزمائش کے بلا لینا۔

اللّٰهُمَّ انی اسئالك الهدی و التقی و العفاف و الغنی (مسلم، ترمذی، ابن ماجہ فی الدعوات)

اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور بے نیازی کا طالب ہوں۔

اللّٰهُمَّ انی اعوذ بک من العجز و الكسل و اجبن و الهرم و البخل و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المحيا و الممات. (بخاری)

اے اللہ! میں عاجزی، کسلمندی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔

اللّٰهُمَّ انی اعوذ بک من قلب لا یخشع و من دعاء لا یسمع و من نفس لا تشبع و من علم لا ینفع اعوذ بک من هذه لاربع. (ترمذی و نسائی)

اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو، اس دعا سے جو مسوع نہ ہو اور اس نفس سے جس میں قناعت نہ ہو اور اس علم سے جو منفعت بخش نہ ہو،

میں ان چاروں سے پناہ مانگتا ہوں۔

اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَشْقَاقٍ وَ النِّفَاقِ وَ سُوْءِ الْاِخْلَاقِ. (ابوداؤد)

یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں پھوٹ سے اور نفاق سے اور بد اخلاقی سے۔

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لى خَطِيئَتى وَ جَهْلِى وَ اسْرَافِى فى امْرِى وَ ما اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لى جِدِّى وَ هِزْلِى وَ عَمْدِى وَ كُلِّ ذَاكٍ عِنْدِى اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لى ما قَدَّمْتُ وَ ما اَخَّرْتُ وَ ما اسْرَرْتُ وَ ما اَعْلَنْتُ وَ ما اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَ اَنْتَ عَلِى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے اللہ میری خطائیں، جہالت اور میرے معاملات میں میرا اسراف اور جو کچھ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، معاف فرما۔ تو ہی مقدم ہے اور تو ہی مؤخر ہے اور تو ہی ہر چیز پوری قدرت رکھنے والا ہے۔

سفر طائف میں جب آپ ﷺ نے عتبہ اور شیبہ پسران ربیعہ کے باغ میں پناہ لی تو آپ ﷺ نے اللہ کے حضور نہایت الحاح اور زاری سے یہ دعا فرمائی:

”خداوندا! میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی و بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین! تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے دشمنی کے ساتھ پیش آئے یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے مجھ پر قابو پالینے کا یارادے دیا ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پروا نہیں۔ مگر تیری طرف سے عاقبت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا کرتا ہے اور دنیا و آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچالے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں۔“ (۱۲۲)

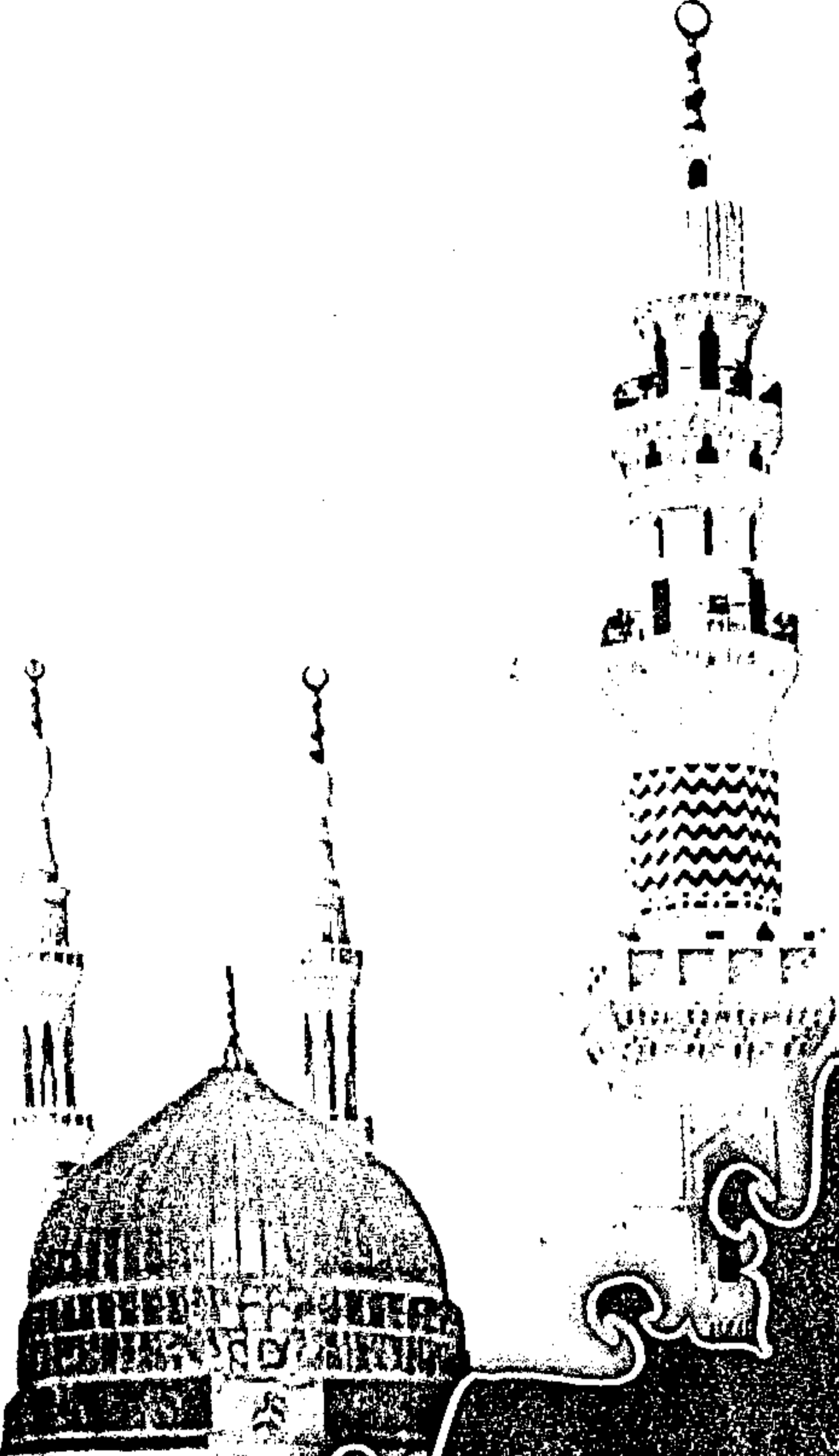
حوالہ جات

- ۱۔ عین الحق فرید کوٹی، اردو زبان کی قدیم ترین تاریخ، ارسلان پبلشرز، لاہور، ۱۹۷۲ء، ص ۳۶۔
- ۲۔ سبط حسن، پاکستان میں تہذیب کا ارتقا، مکتبہ دانیال، کراچی، آٹھویں بار، ۱۹۸۹ء، ص ۲۰۔
- ۳۔ مولانا شبلی نعمانی، مقالات شبلی، (جلد دوم)، (مرتبہ: مولانا سید سلیمان ندوی)، نیشنل بک فاؤنڈیشن، لاہور، ۱۹۸۹ء، ص ۴، ۳۔
- ۴۔ فلپ کے ختی، تاریخ عرب، (اردو ترجمہ: پروفیسر سید مبارز الدین رفعت محمد معین خاں) نگارشات، لاہور، ۲۰۰۴ء، ص ۲۳، ۲۲۔
- ۵۔ سراج منیر، اسلام اور ادیان سامیہ کا مزاج مشمولہ ”ملت اسلامیہ، تہذیب و تقدیر“ ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، بار اول، ۱۹۸۷ء، ص ۲۴۔
- ۶۔ ابو عبد اللہ یاقوت بن عبد اللہ الحموی، معجم البلدان، (جلد ۴)، طبع بیروت، ۱۹۵۶ء، ص ۱۳۲۔
- ۷۔ ابن منظور: ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم الافریقی المصری، لسان العرب، جلد ۷، طبع ثانی، المطبعہ السلفیہ، قاہرہ، ۱۳۲۸ھ، ص ۴۲۷، ۴۲۸۔
- ۸۔ ابوالفیض السید محمد مرتضیٰ الواسطی الزبیدی الحنفی، تاج العروس، جلد ۵، احیاء التراث، قاہرہ، ۱۳۰۶ھ، ص ۲۵۴۔
- ۹۔ حسان ابی حارب، الغزل عند العرب، طبع اولی، قاہرہ، ۱۹۴۷ء، ص ۲۶، ۲۷۔
- ۱۰۔ ابن قتیبہ، الشعر والشعراء، ج ۱، ص ۱۲۳۔
- ۱۱۔ شمس بریلوی، رسول اللہ کے کلام کی فصاحت و بلاغت، مشمولہ نقوش، (رسول نمبر جلد ۸)، ادارہ فروغ اردو، لاہور، شمارہ ۱۳۰، جنوری ۱۹۸۴ء، ص ۴۰۴، ۴۰۶۔
- ۱۲۔ انور جمال، ادبی اصطلاحات، نیشنل بک فاؤنڈیشن، لاہور، طبع دوم ۱۹۹۸ء، ص ۸۱، ۸۲۔
- ۱۳۔ مولانا شبلی نعمانی، مقالات شبلی، (جلد دوم) مرتبہ: سید سلیمان ندوی، نیشنل بک فاؤنڈیشن، لاہور، ۱۹۸۹ء، ص ۹۔
- ۱۴۔ پنڈت برج موہن کیفی، منشورات، دانش محل، فیض گنج، دہلی، ۱۹۴۵ء۔
- ۱۵۔ پروفیسر سید عابد علی عابد، اصول انتقادیات ادبیات، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، ۱۹۹۷ء، ص ۱۹۸، ۲۱۳، ۲۱۴۔
- ۱۶۔ مولوی محمد نجم الغنی رامپوری، بحر الفصاحت، مطبوعہ: نولکشور، لکھنؤ، ۱۹۲۶ء، ص ۱۸۰۔
- ۱۷۔ مولانا اصغر علی روحی، دبیر عجم، مطبع مقبول عام، لاہور، ۱۹۲۸ء، ص ۳۲۸۔
- ۱۸۔ پروفیسر سید عابد علی عابد، اصول انتقادیات ادبیات، محلہ بالا، ص ۲۰۴۔
- ۱۹۔ ابواللیث صدیقی، لکھنؤ کا دبستان شاعری، اردو مرکز، لاہور، طبع ثانی اکتوبر ۱۹۵۵ء، ص ۴۰۴۔
- ۲۰۔ سید انشا اللہ خاں انشا، دریائے لطافت، مترجم: پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی، انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، اشاعت دوم ۱۹۸۸ء، ص ۳۱ تا ۳۷۔
- ۲۱۔ ابوالعجاز حفیظ صدیقی، کشف تنقیدی اصطلاحات، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۸۵ء، ص ۱۳۳۔

- ۲۲۔ پروفیسر سید عابد علی عابد، اصول انتقادات ادبیات، ص ۲۶۹۔
- ۲۳۔ مولانا شبلی نعمانی، مقالات شبلی، جلد دوم، ص ۱۱۔
- ۲۴۔ ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، جلد ۲، مطبوعہ قاہرہ، مصر، ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۳ء، ص ۲۸۔
- ۲۵۔ مولانا شبلی نعمانی، مقالات شبلی، جلد دوم، ص ۶، ۷۔
- ۲۶۔ انور جمال، ادبی اصطلاحات، ص ۱۸، ۱۹۔
- ۲۷۔ مولانا شبلی نعمانی، مقالات شبلی، جلد دوم، ص ۶ تا ۱۲۔
- ۲۸۔ پروفیسر سید عابد علی عابد، اصول انتقادات ادبیات، ص ۲۷۰، ۲۷۱۔
- ۲۹۔ جاحظ، البیان والتبیین، جلد اول، ص ۹۳۔
- ۳۰۔ داؤد سلام، النقد الحجاجی عند الجاحظ، مطبوعہ المعارف، بغداد، ۱۹۶۰ء، ص ۹۵۔
- ۳۱۔ ابوالکلام قاسمی، مشرقی شعریات اور اردو تنقید کی روایت، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، لاہور، ۲۰۰۰ء، ص ۵۲۔
- ۳۲۔ ابن رشیق القیروانی، العمدہ، جلد ۱، امین ہندیہ بمصر، ۱۹۲۵ء، ص ۸۰۔
- ۳۳۔ الباقلائی، اعجاز القرآن، (مرتبہ سید احمد صغیر)، ص ۶۳۔
- ۳۴۔ ابن سلام الحنبلی، طبقات الشعراء، لائیڈن، ۱۹۱۳ء، ص ۲۸۱۔
- ۳۵۔ ابن قتیبہ، الشعر والشعراء، جلد ۱، ص ۵۰۔
- ۳۶۔ قدامہ بن جعفر، نقد الشعراء، ترتیب و تدوین: ایس۔ اے بو بکر، لائیڈن، ۱۹۵۶ء۔
- ۳۷۔ الباقلائی، اعجاز القرآن، ص ۷۰۔
- ۳۸۔ عبدالقاہر جرجانی، اسرار البلاغہ، مطبوعہ قاہرہ (مصر)، ص ۱۱۹۔
- ۳۹۔ ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، مجمع العلمي، بیروت، ص ۳۹۔
- ۴۰۔ المشیبانی، الجامع الكبير، مطبوعہ الاستقامہ، مصر، ۱۳۵۵ھ، ص ۲۲۔
- ۴۱۔ ابن خلدون: عبدالرحمن محمد الخضری المغربی، مقدمہ ابن خلدون، ترجمہ: مولانا سعد حسن خان یوسفی، میر محمد کتب خانہ، کراچی، سن ندارد، ص ۵۹۳۔
- ۴۲۔ مولانا شبلی نعمانی، مقالات شبلی (جلد دوم)، ص ۱۲، ۱۰۔
- ۴۳۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری، رحمت اللعالمین، جلد ۳، الفیصل ناشران، لاہور، مئی ۱۹۹۱ء، ص ۲۳۳۔
- ۴۴۔ فلپ کے جٹی، تاریخ عرب، ص ۲۳، ۲۴۔
- ۴۵۔ ڈاکٹر سید احتشام احمد ندوی، عصر عباسی سے قبل عربی تنقید کا ارتقاء، (مضمون) مشمولہ: معارف، اعظم ٹرڈ، دسمبر ۱۹۶۷ء۔
- ۴۶۔ مقدمہ دیوان حسان، ص ۳۲۔
- ۴۷۔ جاحظ، البیان والتبیین، جلد ۲، ص ۲۸۔
- ۴۸۔ ڈاکٹر ظہور احمد ظہیر، فصاحت نبوی، مشمولہ: نقوش، (رسول نمبر جلد ۸)، محولہ بالا، ص ۳۹۲۔

- ۴۹۔ نعیم صدیقی، محسن انسانیت، اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، طبع دوم ۱۹۶۳ء، ص ۱۰۱۔
- ۵۰۔ جاظ، البیان والتبیین، جلد: اول، ص ۳۱۴۔
- ۵۱۔ شیخ شہاب الدین احمد ابن محمد القسطلانی، المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، جلد اول، ص ۲۵۶، بحوالہ محسن انسانیت، ص ۱۰۲۔
- ۵۲۔ نعیم صدیقی، محسن انسانیت، ص ۱۰۵۔
- ۵۳۔ شمس بریلوی، رسول اللہ کے کلام کی فصاحت و بلاغت، مشمولہ، نقوش، (رسول نمبر جلد ۸)، ص ۳۱۳، ۳۱۴۔
- ۵۴۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری، رحمت اللعالمین، جلد: ۳، ص ۱۹۹۔
- ۵۵۔ قاضی عیاض، الشفاء بتعریف المصطفیٰ، جلد: اول، اردو ترجمہ: مفتی غلام معین الدین نعیمی، ادارہ نعیمیہ رضویہ، لاہور، ۱۹۶۰ء، ص ۴۲، ۱۷۸۔
- ۵۶۔ شمس بریلوی، رسول اللہ کے کلام کی فصاحت و بلاغت، مشمولہ، نقوش، (رسول نمبر جلد ۸)، ص ۳۳۷۔
- ۵۷۔ قاضی عیاض، الشفاء بتعریف المصطفیٰ، جلد: اول، ص ۱۷۷۔
- ۵۸۔ ایضاً، ص ۱۷۸۔
- ۵۹۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، ارشادات نبوی، مشمولہ، نقوش، (رسول نمبر جلد ۸)، مجلہ بالا، ص ۵۵۱۔
- ۶۰۔ امام غزالی، ”احیاء علوم الدین“ جلد ۲، مطبع عثمانیہ مصریہ، ۱۹۳۳ء، ص ۲۷۴۔
- ۶۱۔ استاد احمد حسن زیات، تاریخ ادب عربی، (ترجمہ: عبدالرحمن سورتی) شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، ۱۹۶۱ء۔
- ۶۲۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، فصاحت نبوی، مشمولہ، نقوش، (رسول نمبر جلد ۸)، مجلہ بالا، ص ۳۸۵۔
- ۶۳۔ ایضاً، ص ۳۸۶۔
- ۶۴۔ ایضاً، ص ۳۸۷، ۳۸۸۔
- ۶۵۔ ایضاً، ص ۳۹۰، ۳۹۱۔
- ۶۶۔ ایضاً، ص ۳۶۸، ۳۶۹۔
- ۶۷۔ محمد عطیہ الابراشی، عظمتہ الرسول (ﷺ) ص ۲۷۵، بحوالہ: ایضاً، ص ۳۶۹، ۳۷۰۔
- ۶۸۔ ایضاً، ص ۳۸۹۔
- ۶۹۔ شرف الدین اصلاحی، حضور کے جوامع الکلم، مشمولہ، نقوش، (رسول نمبر جلد ۸)، مجلہ بالا، ص ۵۴۲۔
- ۷۰۔ جاظ، البیان والتبیین، جلد: ۴، ص ۲۹۔
- ۷۱۔ عظمت الرسول، ص ۲۷۷۔
- ۷۲۔ قاضی عیاض، الشفاء بتعریف المصطفیٰ، جلد: اول، ص ۱۶۷۔
- ۷۳۔ صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ باب جعلت لی الارض کلہا مسجد و کتاب التیمم و صحیح مسلم باب المساجد و نسائی باب التیمم)

- ۷۴۔ مولانا سید سلیمان ندوی، سیرت النبی، جلد سوم، نیشنل بک فاؤنڈیشن، لاہور، طبع چہارم ۱۹۸۵ء، ص ۸۱۰۔
- ۷۵۔ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، بخاری شریف، جلد سوم، کتاب الاعتصام، اردو ترجمہ مولانا عبد الحکیم خان اختر شاہ جہان پوری، حامد اینڈ کمپنی، لاہور، ۱۹۸۲ء، ص ۷۹۔
- ۷۶۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری، رحمت اللعالمین، جلد ۳، ص ۱۱۶۔
- ۷۷۔ شرف الدین اصلاحی، حضور کے جوامع الکلم، مشمولہ: نقوش، (رسول نمبر جلد ۸)، مجلہ بالا، ص ۵۴۳۔
- ۷۸۔ نعیم صدیقی، محسن انسانیت، ص ۱۰۴۔
- ۷۹۔ ایضاً، ص ۱۰۵۔
- ۸۰۔ جاہظ، البیان والتبیین، جلد ۲، ص ۱۶ تا ۱۷۔
- ۸۱۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، ارشادات نبوی، مشمولہ: نقوش، (رسول نمبر جلد ۸)، مجلہ بالا، ص ۵۵۱۔
- ۸۲۔ امام غزالی، احیاء علوم الدین، جلد ۲، ص ۲۷۴۔
- ۸۳۔ ابن القیم الجوزی، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، جلد ۱، ص ۳۰۷۔
- ۸۴۔ A.M.Lamartine ,Historire deca Turquie, Paris, 1854,Vol:2,P:276,277۔
- ۸۵۔ نعیم صدیقی، محسن انسانیت، ص ۹۹۔
- ۸۶۔ جاہظ، البیان والتبیین، جلد ۱، ص ۱۷۰۔
- ۸۷۔ ایضاً، ص ۲۵۸۔
- ۸۸۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی، مدارج النبوة، مترجم مفتی غلام معین الدین نعیمی (جلد اول)، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۱ء، ص ۲۲، ۲۳۔
- ۸۹۔ پروفیسر فیض اللہ منصور، مکالمات رسول ﷺ، مشمولہ: نقوش (رسول نمبر، جلد ۷)، نمبر ۱۳۰، دارہ فردغ اردو، لاہور، جنوری ۱۹۸۳ء، ص ۹، ۸۔
- ۹۰۔ ابن القیم الجوزی، زاد المعاد، جلد ۱، ص ۳۰۷۔
- ۹۱۔ شیخ بخاری، کتاب العلم بر احیاء العلوم الدین، جلد ۲، ص ۲۷۴، طبقات ابن سعد جلد ۱، ص ۲۷۵۔
- ۹۲۔ شمائل ترمذی، ص ۱۵۔
- ۹۳۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری، رحمت اللعالمین، جلد ۱، ص ۳۷۶۔
- ۹۴۔ ابو عبد اللہ محمد بن سعد البصری، طبقات ابن سعد، جلد ۱، اردو ترجمہ: مولانا عبد اللہ العماوی، دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن، ص ۳۷۶۔
- ۹۵۔ محمد حسین نیکل، حیات محمد (ﷺ)، مترجم: ابو یحییٰ امام خان، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، بارہم ۱۹۹۰ء، ص ۱۴۰۔
- ۹۶۔ پروفیسر فیض اللہ منصور، مکالمات رسول ﷺ، مشمولہ: نقوش (رسول نمبر، جلد ۷)، ص ۱۶، ۱۷۔
- ۹۷۔ جاہظ، البیان والتبیین، جلد ۲، ص ۱۸ تا ۱۹۔

رسول الله ﷺ

محمد شفيع بلوچ