

عقائد و اعمال اور اخلاقی اصلاح کے لیے

مختصر حدیثیں

حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب مدنی

مکتبہ انوارِ نبویہ، وکٹوریہ ریمٹ، کراچی

مَنْ يَطِيعِ السُّؤْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
جوہر کی طاعت کرے تو یقیناً اس اللہ کی طاعت کی

نوادیر الحدیث

چالیس حدیثوں کا ترجمہ و تشریح

المعروف

تتمتہ حدیثیں

مؤلف

حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب مدظلہ

مکتبہ نوریہ رضویہ و کٹوریہ باریکٹ کم

جملہ حقوق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب _____ منتخب حدیثیں
 مصنف _____ حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا
 عبدالمصطفیٰ صاحب مجددی مدظلہ
 مطبوعہ _____ مولانا الابرین لاہور
 بار اول _____ ایک ہزار
 ناشر _____ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر
 خوش نویس _____ محمد امین قصوی برکاتی
 قیمت _____

باہتمام _____ حاجی محفوظ احمد قادری

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲	اچھی نیت کا ثمرہ	۹	احادیث دل
۳۳	فقط نیت پر ثواب	۱۲	حدیث کی چند اصطلاحیں
۳۴	فوائد و مسائل	۱۶	دین میں حدیث کا مقام
۳۸	ارکانِ اسلام (۲)	۱۷	منصب رسالت
۳۹	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ	۱۷	متکرمین حدیث کی تفصیلت
۴۰	اس حدیث کی شان	۱۸	لطیفہ
۴۱	توضیح الفاظ	۲۰	نیت کا پھل (۱)
۴۱	عبادت	۲۰	حضرت عمر رضی اللہ عنہ
۴۱	تعظیم و عبادت میں فرق	۲۱	اس حدیث کی خصوصیات
۴۲	شِرک	۲۳	توضیح الفاظ
۴۲	شرح حدیث	۲۳	نیت
۴۲	ایمان	۲۳	ہجرت
۴۲	اللہ پر ایمان	۲۵	دُنیا
۴۲	فرشتوں پر ایمان	۲۵	ارشاد حدیث کا باعث
۴۵	لقائے الہی پر ایمان	۲۶	شرح حدیث
۴۵	رسولوں پر ایمان	۲۷	حکایت
۴۵	اسلام کے معنی	۲۸	"
۴۶	کلمہ شہادت	۲۹	ایک عمل چند نیت
۴۶	نماز	۳۱	بڑی نیت کا انجام

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۶	ایک ضروری انتباہ	۴۷	زکوٰۃ و روزہ
۴۹	علاماتِ نفاق (۶)	۴۷	حج
۴۹	حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ	۴۷	احسان کی حقیقت
۷۰	شرح حدیث	۴۸	قیامت کی نشانیاں
۷۱	فوائد و مسائل	۴۹	قیامت کا علم
۷۲	امانت میں خیانت	۵۳	خلاصہ کلام
۷۳	جھوٹ	۵۳	مسائل حدیث
۷۴	عہد شکنی	۵۵	درختِ ایمان کی شاخیں (۳)
۷۴	گالی	۵۵	توضیح الفاظ
۷۴	مشتبہ چیزوں سے بچو (۷)	۵۶	شرح حدیث
۷۷	حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ	۵۷	جیا بڑی شاخ کیوں ہے ؟
۷۷	شرح حدیث	۵۸	سامٹھ یا ستر ؟
۷۹	فوائد و مسائل	۵۹	فوائد و مسائل
۸۱	علماء دین (۸)	۶۰	کون مسلمان افضل ہے؟ (۴)
۸۱	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ	۶۰	حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ
۸۲	شرح حدیث	۶۱	شرح حدیث
۸۲	فوائد و مسائل	۶۱	فوائد و مسائل
۸۲	فقہ	۶۲	مومن کا مل (۵)
۸۴	حدیث گڑھنے والا جنہمی ہے (۹)	۶۲	حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
۸۴	ربیع بن جراحش	۶۵	شرح حدیث
۸۷	حضرت علی رضی اللہ عنہ	۶۶	فوائد و مسائل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱-۵	رسول کی بیعت (۱۲)	۸۷	شرح حدیث
۱-۴	حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ	۸۸	فوائد و مسائل
۱-۴	توضیح الفاظ	۹۲	عذابِ قبر (۱۰)
۱-۴	بدر	۹۲	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
۱-۷	نقباء	۹۳	شرح حدیث
۱-۷	لیلۃ العقبہ	۹۳	گناہ کبیرہ کون کون ہیں ؟
۱-۸	شرح حدیث	۹۵	گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں ؟
۱-۸	پیری مریدی	۹۵	پتھلی کیا ہے ؟
۱۱۰	دنیا میں لباسِ آخرت میں تنگی (۱۳)	۹۵	دوسری نجاتوں اور گناہوں سے بھی بچو۔
۱۱۰	حضرت امّ سلمہ رضی اللہ عنہا	۹۶	عالم برزخ کا علم
۱۱۱	فوائد حدیث	۹۷	قبر پر پھول
۱۱۲	مسائل حدیث	۹۷	قبر کے پاس تلاوت
۱۱۳	خونِ ناحق (۱۴)	۹۷	ایصالِ ثواب
۱۱۳	حضرت جریر رضی اللہ عنہ	۹۸	سوال و جواب
۱۱۳	حجۃ الوداع	۹۹	ایمان کی مٹھاس (۱۱)
۱۱۲	شرح حدیث	۹۹	شرح حدیث
۱۱۲	فوائد و مسائل	۱۰۰	اللہ و رسول سے محبت
۱۱۵	گتے کو پانی پلانے والا (۱۵)	"	حُبِّ فی اللہ
۱۱۵	فوائد و مسائل	۱۰۱	حکایت
		۱۰۳	کفر آگ میں جانے کے برابر
		۱۰۴	فوائد و مسائل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۵	شرح حدیث	۱۱۸	بلی کو بھوک سے مارتیوالی (۱۶)
۱۳۸	پانچ گناہ، پانچ عذاب (۲۱)	۱۱۸	حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ
۱۳۸	شرح حدیث	۱۱۹	فوائد و مسائل
۱۴۱	نبی کا علم ماکان و ما یكون (۲۲)	۱۲۱	وعظ کیلئے دن مقرر کرنا (۱۷)
۱۴۱	حضرت عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ	۱۲۱	حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
۱۴۲	شرح حدیث	۱۲۲	فوائد و مسائل
۱۴۲	مسائل حدیث	۱۲۵	ففتنوں کا سیلاب (۱۸)
۱۴۲	نعت خوانی کا اہتمام (۲۳)	۱۲۵	حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
۱۴۲	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا	۱۲۴	توضیح الفاظ
۱۴۵	حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ	۱۲۴	شرح حدیث
۱۴۴	فوائد و مسائل	۱۲۷	فوائد و مسائل
۱۴۷	دنیا نگاہ نبوت میں (۲۴)	۱۲۸	گوشتہ نشینی
۱۴۷	فوائد و مسائل	۱۳۰	آقا اور غلام ایک لباس میں (۱۹)
۱۵۱	جنت کی گارنٹی (۲۵)	۱۳۱	حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ
۱۵۱	فوائد و مسائل	۱۳۱	ربذہ
۱۵۳	لطیفہ	۱۳۲	شرح حدیث
۱۵۵	راستوں کا حق (۲۶)	۱۳۳	حضرت ابو ذر کا ایک شاہکار
۱۵۵	فوائد و مسائل	۱۳۵	مسائل حدیث
			زمین کی پٹیجہ بہتہ پاپیٹ (۲۰)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۰	علماء کی دست بوسی (۳۲)	۱۵۸	جنت کا باغ (۲۷)
۱۸۰	حضرت زارع رضی اللہ عنہ	۱۵۸	فوائد و مسائل
۱۸۰	فوائد و مسائل	۱۶۱	وسیلہ (۲۸)
۱۸۲	تین منجیات تین مہلکات (۳۳)	۱۶۱	فوائد و مسائل
۱۸۲	فوائد و مسائل	۱۶۲	تبرکات نبوت (۲۹)
۱۸۳	تقویٰ	۱۶۲	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
۱۸۳	حق بولنا	۱۶۲	حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ
۱۸۳	درمیانی چال	۱۶۵	فوائد و مسائل
۱۸۳	خواہش نفس کی پیروی	۱۶۵	تبرکات نبوت کی تعظیم
۱۸۳	بخیلی کی اطاعت	"	موتے مبارک کی زیارت
۱۸۴	اپنی ذات پر گھمنڈ	۱۶۷	لطیفہ
۱۸۵	غیبتِ زمانہ سے بدتر (۳۴)	۱۶۷	تصویروں (۳۰)
۱۸۵	حضرت جابر رضی اللہ عنہ	۱۷۱	حضرت سعید بن ابی الحسن رضی اللہ عنہ
۱۸۶	فوائد و مسائل	۱۷۲	شرح حدیث
۱۸۶	غیبت کیا ہے؟	۱۷۲	فوائد و مسائل
۱۸۷	کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے؟	۱۷۲	زمین کے خزانے (۳۱)
۱۸۸	پہلو ان کون ہے؟ (۳۵)	۱۷۳	حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ
۱۸۸	شرح حدیث	۲	فوائد و مسائل
۱۸۹	جسمان و روحانی طاقت	۱-۵	زیارت قبور
۱۸۹	غصہ	۱-۵	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۰	خیر خواہی (۳۹)	۱۹۰	ایک مثال
۲۰۱	شرح حدیث	۱۹۲	درازی عمر کا نسخہ (۳۶)
۲۰۲	حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ	۱۹۲	فوائد و مسائل
۲۰۲	فوائد و مسائل	۱۹۳	ایک سوال و جواب
۲۰۴	بول میں بلکے تول میں بھاری (۴۰)	۱۹۵	قبر میں ثواب (۳۷)
۲۰۴	فوائد و مسائل	۱۹۵	شرح حدیث
۲۰۷	چند محدثین کا تعارف	۱۹۷	بیٹیاں (۳۸)
۲۱۲	دُعاء		
۲۱۴	قطعاً تاریخ	۱۹۷	فوائد و مسائل

احادیثِ دل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ سُرْمَدًا هَ صَلَّى عَلَيَّ جَيْبِكَ مُحَمَّدٌ
وَأَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَبَدًا ه

ذہ شبیم، ذہ شب پرستم، کہ حدیثِ خواب گویم

پہوں غلامِ آفتابم ہمہ از آفتاب گویم

آفتابِ رسالت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی "بشارت"
آمینر" حدیث ہے کہ

مَنْ حَفِظَ عَلَيَّ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي
أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ فَتِيحًا وَكُنْتُ لَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَاقِقًا وَشَهِيدًا ۝

(مشکوٰۃ کتاب العلم ص ۳۴)

ترجمہ: جو شخص دینی معاملات کے متعلق چالیس حدیثیں

یاد کر کے میری امت تک پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو

قیامت کے دن، اس شان کے ساتھ اٹھائے گا کہ وہ "رفیقہ"

ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس

کے لیے گواہی دوں گا۔

جب سے اس حدیث کے مطالعہ سے نظر سرفراز ہوئی۔ برابر دل میں یہ تڑپ اور قلب کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجزن رہا کہ کیوں نہ میں بھی دوسرے محدثین کی طرح چالیس حدیثوں کا ایک مجموعہ لکھ دوں اور اُمتِ رسولؐ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس "بشارتِ عظمیٰ" کے اُمیدواروں کی مقدس فہرست میں اپنا نام بھی درج کرا لوں۔ شاید کہ میرا ربِ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھ بے علم و بے عمل اور گناہگار انسان کو بھی اس مایہ ناز، سعادت کے اعزاز سے سرفراز فرمائے!

چنانچہ اسی تمنا میں یہ چالیس حدیثوں کا ایک گلدستہ ترجمہ اور شرح کے ساتھ لکھ کر "نوادرا الحدیث" کے نام سے اُمتِ رسولؐ کی خدمت میں نذر کرتا ہوں۔ اور خداوندِ رحمن و رحیم کی رحمت اور اُس کے فضلِ عظیم سے اُمیدوار ہوں کہ وہ میری اس حقیر خدمت کو قبول فرما کر قیامت کے دن "فقہائے کرام" کی صفِ بعال میں مجھ کو جگہ عطا فرمائے۔ اور رسولِ رحمت کی شفاعت کی کملی میں میرے جرموں کی پردہ پوشی فرمادے۔

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَهُوَ حَسْبِي وَنَعْدُ الْوَكِيلَ -
 وہ اگر چاہے تو اک قطرہ کو دریا کرے اس کی قدرت ہے کہ اک ذرے کو صحر کرے
 اپنے الطافِ کریمانہ سے وہ چاہے اگر ایک "کن" کہہ کے وہ کوہین کو پیدا کرے

میں نے یہ کتاب خاص طور پر مبتدی طلبہ، نئے مقررین اور اُردو خواں عوام کے مطالعہ کے لیے تحریر کی ہے۔ اس کتاب میں قصداً میں نے حدیثوں کی سندوں پر محدثانہ کلام نیز مسائل پر فقہانہ بحثوں اور صرف و نحو، یا علم معانی و بیان کے علمی نکات کو بیان کرنے سے گریز کیا ہے اور شوکتِ الفاظ، جدتِ ترکیب، عبارتِ آرائی وغیرہ کے تکلفات سے بھی عمدتاً اجتناب کیا ہے اور نہایت ہی سادہ اور سلیس زبان اور بالکل ہی عام فہم عبارت میں اپنے مفہوم کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا ناقدین فن اور علمی نکات کے متلاشی احباب سے دستِ بستہ ملتی ہوں کہ وہ اس مجموعہ میں مذکورہ بالا محاسن کو نہ تلاش کریں اور یہ سمجھ کر اس مجموعہ کو شرفِ قبول سے سرفراز فرمائیں کہ سے

گل اور دسعدی سوئے بوستاں
بشوخی، چو فلفل بہ ہندوستاں

۳

میں نے بالقصد اس کتاب میں نہ باب اور فصل کی قید رکھی نہ مضامین کی ترتیب کا کوئی خاص اہتمام کیا بلکہ مختلف مضامین کی حدیثوں کو یکے بعد دیگرے بغیر کسی خاص ترتیب کے تحریر کرتا چلا گیا کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ ایک ہی قسم کے مضامین کو لگاتار پڑھتے رہنے سے عموماً مطالعہ کرنے والے اکتا جاتے ہیں اور تازہ بہ تازہ، نوع بنوع مختلف قسم کے نئے نئے مضامین کو عجیب عجیب عنوانوں کے ساتھ پڑھنے سے طبیعت کی تازگی اور ذوق کا نشاط برابر بڑھتا رہتا ہے۔ خدا کرے کہ میری یہ غیر معروف اور بے ڈھنگی زوش ناظرین کرام کو بھی پسند آجائے۔

۴

میں اُن تمام ناظرین کرام کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں گا۔ جو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اخلاص قلب کے ساتھ میرے حق میں یہ دعا فرمائیں گے کہ خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے میری اس حقیر قلبی خدمت کو دونوں جہانوں میں مقبولیت کی کرامتوں سے سرفراز فرمائے اور میرے لیے اور میرے والدین کیلئے اس کو توشہ آخرت، اور سامان مغفرت بنائے! اے

مذہبِ درود جہاں، باعثِ برکت و تکمیلِ باد
ایں دعا از من و از جملہ جہاں "آمین" باد

۵

لکھ چکا وعظ بھی، حکایت بھی
اب مدینہ کی یاد آئی ہے
تھیں یہ میرے نصیب کی باتیں
لکھ رہا ہوں "وحبیب کی باتیں"

گلشن قدس کی بہاروں میں باغِ جنت کے پھول لایا ہوں
عاشقو! بھر لو دامنِ دل کو میں ”حدیثِ رسول“ لایا ہوں

عمر گزری ہے کھنکھنے پڑھنے میں سب کتابوں سے ہو چکا دل سیر
اب لگن ہے حدیث و قرآن سے اس کو کہتے ہیں ”خاتمہ بالخیر“
وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ اشرف الانبیاء و علیٰ آلہ و صحبہ اجمعین

عبد المصطفیٰ الاعظمی عفی عنہ

۲۷ رمضان المبارک ۱۳۹۴ھ

محلہ کریم الدین پور پوسٹ گھوسی

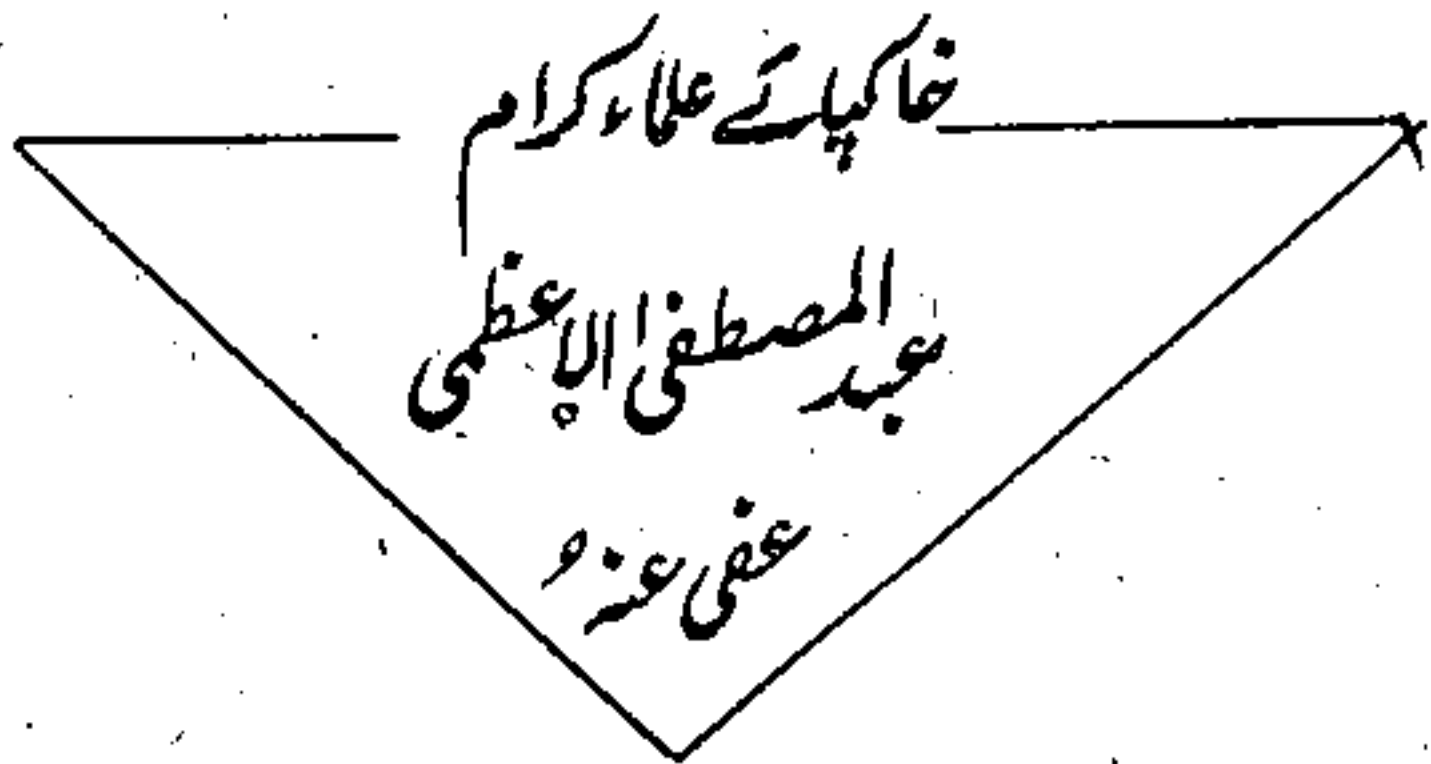
ضلع اعظم گڑھ

انسباب و ایصال ثواب

یہ اپنے اسے کتاب کے ذریعے تمام علماء
دینے اور فقہاء و محدثین کے ارواح طیبہ کو ایصال
ثواب کرتا ہوں، جنہ کے نوکِ قلم کے سیاہی
شہیدوں کے خون کا درجہ رکھتے ہیں!

ناظرین کرام بھی فاتحہ پڑھ کر اسے
کتاب کا مطالعہ کریں، انشاء اللہ تعالیٰ
خیر و برکت پائیں گے،

حدیث کی چند اصطلاحیں

حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابہ یا تابعین نے جو کچھ فرمایا، اور جو کچھ کیا یا کسی کو کچھ کہتے سنا یا کچھ کرتے دیکھا اور اس پر منع و انکار نہیں فرمایا۔ بلکہ خاموش رہے تو ان سب چیزوں کو محدثین کی اصطلاح میں ”حدیث“ کہا جاتا ہے! اس اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہو گئیں۔

(۱) حدیث مرفوع (۲) حدیث موقوف (۳) حدیث مقطوع !

حدیث مرفوع :- وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے یعنی اُس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ حضور نے ایسا فرمایا۔ یا حضور نے ایسا کیا۔ یا حضور کے سامنے لوگوں نے ایسا کہا یا ایسا کیا تو اس کو ”حدیث مرفوع“ کہتے ہیں!

حدیث موقوف :- وہ حدیث جو صحابی تک پہنچے۔ یعنی اس حدیث میں یہ مذکور ہو کہ مثلاً ابن عباس نے کہا۔ یا ابن عمر نے کیا۔ یا ابن مسعود نے

ایسا دیکھا یا ایسا سنا تو اُس کو ”حدیث موقوف“ کہتے ہیں!

حدیث مقطوع :- وہ حدیث جو تابعی تک پہنچے۔ یعنی اُس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ مثلاً سعید بن جبیر نے ایسا کہا یا ایسا کیا۔ یا عمرہ نے

لوگوں کو یہ کرتے دیکھا۔ یا یہ کہتے سنا۔ تو اس کو ”حدیث مقطوع“ کہتے ہیں!

روایت :- حدیث نقل کرنا۔ حدیث بیان کرنا!

راوی :- حدیث نقل کرنا والا۔ حدیث کو بیان کرنے والا!

سندِ حدیث :- حدیث کو نقل کرنے والے راویوں کا سلسلہ جیسے عن یونس بن

عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

متنِ حدیث :- جہاں سند ختم ہو جائے اس کے بعد الفاظ کو ”متنِ حدیث“

کہا جاتا ہے !
 جس کو بحالتِ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔
صحابی :- اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا !

جس نے بحالتِ ایمان کسی صحابی سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر اس
تابعی :- کا خاتمہ ہوا !

اس اعتبار سے کہ اصل حدیث راوی تک کس طرح پہنچی ہے حدیث کی چار قسمیں
 ہیں (۱) حدیث متواتر (۲) حدیث مشہور (۳) حدیث عزیز (۴) حدیث غریب !
 وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہزرمانے ہیں اس قدر
حدیث متواتر :- کثیر لوگ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا عادتاً "محال" ہو !

وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی ہر دور میں دو سے زیادہ لے
حدیث مشہور :- ہوں اس کو "حدیث مستفیض" بھی کہتے ہیں !

وہ حدیث ہے جس کو ہر دور میں دو راوی روایت کرتے لے
حدیث عزیز :- ہوں اور پوری سند میں نہیں بھی دو راوی سے کم نہ ہوں !

وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں کہیں صرف ایک ہی
حدیث غریب :- راوی رہ گیا ہو !

جھوٹی حدیثیں گڑھ لیتے والا۔ ایسا آدمی سخت گنہگار اور
وضاع الحدیث :- جہنمی ہے !

جھوٹے راوی کی بیان کی ہوئی حدیث جس کا حدیث رسول
حدیث موضوع :- ہونا ثابت نہ ہو یہ "حدیث موضوع" ہے جو قطعاً "غیر

معتبر ہے !

محدثین :- علوم حدیث میں مشغول ہونے والے حضرات "محدثین" کہلاتے ہیں !

گزرے ہوئے زمانے کی تواریخ اور حالات بیان کرنے والے "محدثین"
مؤرخین :- یا "اخباری" کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں !

صحاح ستہ :- (۱) بخاری شریف (۲) مسلم شریف (۳) ترمذی شریف (۴)
 ابو داؤد شریف (۵) نسائی شریف (۶) ابن ماجہ شریف۔ حدیث
 کی یہ چھ مشہور کتابیں ”صحاح ستہ“ کہلاتی ہیں !

دین میں حدیث کا مقام

زبانِ نبوت سے آج تک تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ احکامِ شریعت کی دلیلوں میں سے سب سے متقدم اور سب سے اعلیٰ خدا کی مقدس کتاب ”قرآن مجید“ ہے اور چونکہ قرآن ہی کی تصریحات و ہدایات کے بموجب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت بھی ہر مسلمان کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل ہے کیونکہ بغیر اس کے قرآن مجید کی آیتوں کے صحیح مفہوم اور حقیقی مراد کو سمجھ لینا غیر ممکن اور محال ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے بعد احکامِ شریعت کی دلیل بننے میں حدیث ہی کا درجہ ہے۔ اس کے بعد اجماعِ امت اور قیاس مجتہد کا درجہ ہے اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروریاتِ دین میں سے ہے کہ قرآن مجید و حدیث دونوں ہی دینِ اسلام کی مرکزی بنیاد اور احکامِ شرع کی مضبوط دلیلیں ہیں !

اس دور کے بعض ملحدین جو اپنے کو ”اہل قرآن“ کہتے ہیں اور حدیثوں کے دلیلِ شرعی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے صاف اور صریح لفظوں میں ان ظالموں کے اس کفرانہ نظریہ کا رد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے کہ مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (حشر، یعنی رسول جو کچھ تم کو حکم دیں اس کو لو اور جس چیز سے تم کو منع کریں اس سے باز رہو !

مسلمانو! دیکھ لو۔ قرآن کا یہ فرمان صاف صاف اعلان کر رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا مروا ہی، جو حدیثوں کی صورت میں ہیں یقیناً بلاشبہ واجب العمل اور احکامِ شرع کی حجت اور مضبوط دلیلیں ہیں !

حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ حدیثوں کے دلیل شرعی ہونے
منصبِ رسالت :- کا انکار کرتے ہیں وہ درحقیقت مقامِ نبوت و منصبِ
 رسالت ہی کے منکر ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک رسول کی حیثیت محض ایک قاصد اور
 ایلیٰ کی سی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے صاف و صریح لفظوں میں اس مُلحدانہ نظریہ اور
 کافرانہ بکواس کی جڑ ہی کاٹ ڈالی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ
 مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ ۗ جِئْنَا بِعَدُوِّكَ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكَلْبَاءِ
 کی۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ مَنْ يَعْصِمْ
 جس رسول کو بھی بھیجا اسی لیے بھیجا تاکہ لوگ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کریں۔ اسی
 طرح ارشادِ ربّانی ہے کہ يَا مَعْرُوفُ ۖ وَيُنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ وَجَلِيلٌ لَّهُمُ الْوَسْطَاتُ
 وَيُحْكِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (اعراف) یعنی رسول لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے
 منع کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے سُتھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزوں
 کو حرام فرماتے ہیں !

مذکورہ بالا آیات اور اس قسم کی دوسری بہت سی آیتیں اعلان کر رہی ہیں کہ
 رسول ایک ”قاصد اور ایلیٰ“ کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ بلکہ رسول کا منصبِ رسالت
 اس قدر بلند و بالا ہے کہ رسول مقتدی اور مُطاع ہیں۔ رسول امر و ناپی ہیں۔
 رسول حلال کرنے والے، حرام کرنے والے ہیں۔ رسول حاکم و حکم، اور مُعلم و شارح
 ہیں !

مسلمانو! ذرا سوچو تو سہی ؟ کہیں قاصد اور ایلیٰ کی بھلا یہ نشان ہوا کرتی ہے ؟
 پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مُنکرینِ حدیث
مُنکرینِ حدیث کی نفسانیت :- نے کسی دینی جذبہ کے ماتحت قرآن پر

عمل اور حدیثوں کے انکار کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ اس فتنہ و فساد سے ان کی غرض
 فاسد یہ ہے کہ حدیثوں کا انکار کر کے قرآن کے معانی و مطالب بیان کرنے میں وہ
 تشریحاتِ نبوت کی مقدس حد بندیوں سے آزاد ہو جائیں اور بالکل آوارہ ہو کر قرآن

کے مفہوم و مراد کو اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک لطیفہ بہت ہی دل چسپ بھی ہے اور نہایت ہی عبرت خیز و نصیحت آموز بھی! ایک منکر حدیث خواہ مخواہ مجھ سے اُلجھ گیا اور کہنے لگا کہ قرآن میں لطیفہ :- "اقیموا الصلوٰۃ" کے معنی مولویوں نے جو "نماز پڑھنا" بتایا ہے وہ غلط ہے۔ کیونکہ لغت میں "صلوٰۃ" کے معنی تو دعائے مانگنے کے ہیں۔ لہذا اقیموا الصلوٰۃ کا یہ مطلب ہوا کہ پابندی کے ساتھ دعائے مانگتے رہو!

میں نے اُس سے کہا کہ الفاظ قرآن کے معانی لغت سے بیان کیے جائیں گے؟ ورنہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریحات کے مطابق قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا؟ تو اُس نے نہایت بے باکی کے ساتھ برجستہ کہا کہ جناب! قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ لہذا عربی کی لغات ہی سے قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا۔ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریحات کا پابند ہونا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے!

یہ سن کر میرا خون کھول گیا۔ مگر میں نے ضبط کیا۔ لیکن جل بھن کر میں نے اُس سے کہا کہ جناب! اگر لغت ہی سے قرآن کا ترجمہ کرنا ہے تو لغت میں "صلوٰۃ" کے بہت معنی لکھے ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی دلچسپ مگر پھوٹا معنی "تحریک الصلوٰۃ" (سُرن ہلانا) بھی ہے (تفسیر بیضاوی) تو پھر "اقیموا الصلوٰۃ" کا یہ ترجمہ کیوں نہ کیجئے؟ کہ پابندی سے سُرن ہلاتے رہو، چلو۔ بھٹی ہوئی۔ نہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہ دعائے مانگنے کی حاجت۔ بس ہر دم سُرن ہلاتے رہو اور قرآن پر عمل کرتے رہو!

میرا یہ غضبناک مگر حقیقت افزہ تقریر سن کر وہ اس قدر مرعوب ہوا اور جھینپ گیا کہ پھر نہ وہ مجھ سے آنکھ ملا سکا۔ نہ کچھ بول سکا بلکہ دم دبا کر چُپکے سے بھاگ نکلا!

بہر حال حقیقت تو یہ ہے کہ دین میں احادیث رسول کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ بغیر احادیث کے تو قرآن مجید کا کلام الہی ہونا بھی نہیں معلوم ہو سکتا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ "الحمد" سے "والناس" تک کا پورا کلام "قرآن مجید" اور کلام الہی ہے تو قیامت تک کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ کون "کلام اللہ" اور کون

”کلام رسول“ ہے۔

لہذا ہر مسلمان کو اس حقیقت پر پورا پورا ایمان رکھنا چاہیے کہ مسائلِ شریعت کی دلیلوں میں قرآن شریف کے بعد ”حدیث شریف“ ہی کا درجہ ہے اور بقیہ احادیث رسول پر ایمان لائے ہوئے نہ کوئی قرآن کے معانی و مطالب کو کما حقہ سمجھ سکتا ہے۔ نہ دینِ اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔

اس لیے اس زمانے میں جو لوگ حدیثوں کے خلاف علم بغاوت بلند کئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ گمراہ، بد مذہب بلکہ بعض تو کفر اور مرتد ہو چکے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی کوئی تحریر پڑھنی اور ان لوگوں کے وعظوں میں شرکت حرام و ناجائز ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کی صحبت کو رسم قاتل اور زہرِ طہا ہل سمجھ کر ان سے اجتناب و پرہیز کو لازم پکڑیں۔ یہی حکم تمام گستاخِ رسولِ فرقوں اور ان کی کتب کے متعلق ہے۔ خواہ یہ حضرات کتنی ہی مکاری سے اپنے اوپر خفی، شافی کا لیبل چسپاں کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نیت کا پھل

حدیث نمبر ۱

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ عَمَلٌ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى نِسَاءٍ فَلَا يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (بخاری و مسلم)

تو یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے۔ اور ہر آدمی کیلئے وہی ہے جو اُس نے نیت کی جس شخص کی ہجرت اللہ اور اُس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے واسطے ہو تو اس کی ہجرت اُس کے لیے ہوگی جس کی طرف اُس نے ہجرت کی ہے۔

اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرنے والے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب
 رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب "فاروق" ہے۔ آپ قدیم
 سلام ہیں۔ آپ چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں یا اثنالیس مردوں اور تیرہ
 عورتوں یا پینتالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے مسلمان ہوئے۔ بعد اسلام لائے

حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ! آسمان والے حضرت عمرؓ کے اسلام لانے پر خوشی منا رہے ہیں۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنا ولی عہد منتخب فرمایا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد ۲۲ جمادی الاخریٰ ۳۱ھ کو آپ امیر المومنین منتخب ہوئے اور دس برس چند ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ اور فارس و روم کی سلطنتوں سے جہاد فرما کر ان ممالک کو خلافت اسلامیہ کے زیر نگیں فرمایا۔ پھر اسلام اور مسلمانوں کی سر بلندی اور ترقی کے بے شمار سامان مہیا فرما کر ۲۸ ذوالحجہ ۳۵ھ بروز پنج شنبہ بمقام مدینہ منورہ ترسٹھ برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے اور روضہ منورہ میں مدفون ہوئے۔ پانچ سو اٹتالیس حدیثیں آپ سے مروی ہیں آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں جن کا مفصل بیان ہماری کتاب "حقانی تقریریں" میں پڑھیے!

اس حدیث کی چند خصوصیات قابل ذکر
اس حدیث کی خصوصیات :- ہیں۔

(۱) یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو متعدد سندوں اور مختلف لفظوں کے ساتھ اپنی اس کتاب میں دوسرے چھ مقامات پر بھی ذکر فرمایا ہے اور وہ چھ مقامات یہ ہیں۔
 کتاب الایمان۔ کتاب العتق۔ باب الہجرۃ۔ کتاب النکاح۔ کتاب الایمان۔
 کتاب الجبل۔

۲۔ امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد، امام دارقطنی، امام ابن حبان، امام بیہقی جیسے مسلم الثبوت اور بلند پایہ محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو پوری شان و شوکت کے ساتھ نقل فرمایا ہے!

۳۔ محدثین نے اس حدیث کو ان بنیادی حدیثوں میں سے شمار کیا ہے۔ جن پر دین اسلام کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے بارے میں ابوداؤد محدث کا قول ہے کہ لاکھوں احادیث کے خزانوں میں سے دین پر عمل کرنے کے لیے صرف

چار حدیثیں کافی ہیں اور ان چار میں سے ایک انما الاعمال بالنیات ہے؛
حضرت امام تشافعی اور حضرت امام احمد نے فرمایا کہ اس حدیث میں علم دین کا
ایک تہائی حصہ ہے۔ کیونکہ دین کے اعمال تین ہی قسم کے ہیں۔ قلب کے اعمال۔ زبان
کے اعمال۔ باقی اعضاء کے اعمال اور اس حدیث میں اعمال قلب یعنی ”نیت“ کا ذکر
ہے رقتلانی ج ۱ ص ۱۶۴

مخدوم شیخ احمد کشمیری قدس سرہ نے جامع الاصول کے منہات میں ذکر فرمایا ہے
کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند جناب ”حماد“ کو نصیحت فرماتے
ہوئے یہ تحریر فرمایا کہ اے نورِ نظر! میں نے پانچ لاکھ حدیثوں میں سے چن کر ایسی پانچ
حدیثوں کو منتخب کیا ہے کہ اگر تم نے ان کو یاد کر کے ان پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کیا تو
تم دونوں جہان کی سعادتوں سے سرفراز ہو جاؤ گے۔

اور وہ پانچ حدیثیں یہ ہیں۔ اول:- حدیث انما الاعمال بالنیات یعنی تمام
اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوم:- آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے
یہ ہے کہ وہ تمام لایعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔

سوم:- تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک مومن کامل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ وہ
اپنے بھائی (مومن) کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
چہارم:- حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ
چیزیں بھی ہیں۔ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بھی
پرہیز کرتا رہا۔ اُس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ اور جو شخص ان مشتبہ چیزوں
میں پڑ گیا وہ کبھی نہ کبھی حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ جیسے وہ چرواہا جو جمی (محموظ
شاہی چراگاہ) کے ارد گرد جانور کو چراتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جانور کبھی نہ کبھی
جمی میں بھی داخل ہو جائے۔ خبردار! ہر بادشاہ کے لیے جمی ہوتی ہے اور بیشک
اللہ تعالیٰ کی جمی اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ سُن لو اور یقین رکھو کہ بدن میں
گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہو جائے گا تو پورا بدن درست ہو

جائے گا اور جب وہ فاسد ہو جائے گا تو پورا بدن فاسد ہو جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ ”دل“ ہے۔ پنجم :- کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔ (بشیر القاری ص ۶۵)

۴ :- بعض محدثین نے اس حدیث کو ”حدیث متواتر“ کہا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقی یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے آخری حصہ کے اعتبار سے ”حدیث مشہور“ ہے اور سند کے ابتدائی حصہ کے اعتبار سے ”غریب“ ہے (قطانی ج ۱ ص ۱۶۲ واللہ تعالیٰ اعلم۔)

۵ :- اس حدیث کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اس کے راوی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی منبر پر دوران خطبہ میں اس حدیث کو فرمایا !

۶ :- عام طور پر محدثین کرام اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے شروع میں لکھتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس بات پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عمل تصنیف و تالیف میں اپنی نیتوں کو درست کر لیں! کیوں؟ اس لیے کہ

ہوا اگر نیت بڑی اچھے عمل بیکار ہیں

جاگتا ہے چور بھی مثل نگہبان رات بھر

حدیث مذکور میں تین الفاظ قابل وضاحت ہیں۔ لہذا ان کی تشریح توضیح الفاظ :- حسب ذیل ہے :-

نیت :- دل کے قصد و ارادہ کو نیت کہتے ہیں اور اس حدیث میں نیت سے مراد خداوند تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے دربار میں تقرب حاصل کرنے کا قصد و ارادہ ہے۔

ہجرت :- لغت میں ”ہجرت“ کے معنی ہیں ”کسی چیز کو چھوڑ دینا“ چنانچہ بعض حدیثوں میں ہجرت کا لفظ ”چھوڑ دینے“ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ یعنی کامل درجے کا ”مہاجر“ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی تمام چیزوں کو چھوڑ دے !

لیکن شریعت کی اصطلاح میں ”ہجرت“ یہ ہے کہ مسلمان خداوند تعالیٰ کی خوشنودی کے پیش نظر اپنے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے اپنے شہر یا ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر یا ملک میں چلا جائے۔ جہاں اس کا دین و ایمان محفوظ رہ سکے!

ہجرت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام ہی کی طرف ہجرت ہو کیونکہ زمانہ نبوت میں دو قسم کی ہجرت ہوئی۔ ایک دارالخوف سے دارالامان کی طرف جیسے کہ بعض صحابہ کرام نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت میں مکہ اور حبشہ دونوں ہی دارالکفر تھے۔ مگر مکہ میں مسلمانوں کو جان و ایمان کا خوف و خطر تھا اور حبشہ میں ان کے لیے جان و ایمان کے بارے میں امن و امان تھا۔ دوسری ہجرت دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں ساکن و متمکن ہو جانے کے بعد مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت مکہ دارالکفر تھا۔ اور مدینہ دارالاسلام بن چکا تھا!

بہر کیف مختلف شارحین حدیث کی تقریروں سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ دارالکفر سے دارالاسلام ہی کی طرف جانے میں ہجرت منحصر نہیں ہے۔ بلکہ ایک اسلامی ملک میں بھی اگر حکام و عمال حکومت کے عقائد و نظریات اس قدر بگڑ جائیں کہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کی اسلامی زندگی وہاں تنگ ہو جائے اور دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے تو اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے وہاں سے کسی بھی ایسے ملک میں چلا جانا جہاں اسلامی زندگی بسر کرنے میں کوئی مزاحمت نہ ہو یہ بھی شرعی ہجرت ہی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی دارالکفر میں مسلمان کو اپنے دین و ایمان پر قائم رہنا مشکل نظر آتا ہو اور اس کے قریب ہی میں کوئی ایسا دارالکفر ہو جو اتنا ظالم و جابر نہ ہو، بلکہ وہ کسی مسلمان کے اسلامی زندگی بسر کرنے میں کوئی مزاحمت ہی نہ کرتا ہو تو اس صورت میں اس دارالکفر سے دوسرے دارالکفر میں چلے جانا یہ بھی شرعی ہجرت ہی کہلائے گی اور ان سب صورتوں میں بشرط اخلاص نیت انشاء اللہ تعالیٰ ہجرت ہی کا ثواب ملے گا۔

واللہ تعالیٰ اعلم!

یہ اسم تفضیل "ادنیٰ" کا مؤنث ہے جس کے معنی ہیں "زیادہ قریب ہونے
 دنیا۔" والی "اہل لغت کا قول ہے کہ اس عالم کو "دنیا" اس لیے کہتے ہیں کہ یہ
 زوال کے قریب ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ چونکہ یہ نسبت آخرت کے ہم لوگوں سے زیادہ
 قریب ہے اس لیے اس کو "دنیا" یعنی "زیادہ قریب ہونے والی" کہنے لگے۔

علماء متکلمین ہر اس مخلوق کو "دنیا" کہتے ہیں جو آخرت سے پہلے وجود میں آئی اور
 صوفیاء کرام کے نزدیک ہر وہ چیز دنیا ہے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے۔ چنانچہ مولانا
 جلال الدین رومی علیہ الرحمہ "صوفیہ" کی ترجمانی کرتے ہوئے۔ اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں۔

چسیت دنیا، از خدا غافل بدن
 نے قماش و نقرہ و فرزند وزن

یعنی خدا سے غافل ہو جانے کا نام "دنیا" ہے۔ لباس، چاندی اور ہوی نیچے،
 اگر انسان کو خدا سے غافل نہ کریں۔ تو یہ چیزیں دنیا میں شمار نہیں کی جائیں گی۔
 واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس حدیث کے ارشاد کا سبب کیا ہے ؟
 اور کب ؟ کس موقع پر اور کیوں حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے یہ حدیث صحابہ کو سنائی ؟ اس کا واقعہ بہت ہی عجیب اور نہایت ہی
 عبرت انگیز ہے !

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت جس کا نام
 "قیلہ" تھا۔ مگر عام طور پر لوگ اس کو "اُمّ قیس" کہہ کر پکارتے تھے۔ اس عورت کو
 ایک شخص نے نکاح کا پیغام دیا۔ اُمّ قیس نے اُس کو یہ جواب دیا کہ جب تک تو
 مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کرے گا۔ میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آخر اس شخص نے
 نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی۔ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام اس
 شخص کو "مہاجر اُمّ قیس" کہنے لگے اور یہ شخص اس لقب سے اس قدر مشہور ہو گیا کہ اس
 کا اصلی نام کسی کو یاد ہی نہیں رہا۔ چنانچہ اس شخص کا اصلی نام کیا تھا ؟ کسی کتاب میں

مجھے نہیں ملا۔ (فطلانی ج ۱ ص ۱۶۳)

جب اس واقعہ کی خبر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے اس شخص کو تہنید و ہدایت کے لیے دورانِ خطبہ میں منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا ثواب تو نیتوں پر موقوف ہے۔ لہذا جو شخص جس نیت سے ہجرت کرتا ہے وہی اس کو ملے گا!

شرح حدیث :- اور اچھے اعمال بُرائی تو خواہ بری نیت سے کیا جائے خواہ

اچھی نیت سے۔ اس پر ثواب ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بُرائی تو بہر صورت بُرا ہی ہے۔ اور باعثِ عذاب ہے!

رہ گیا اچھا عمل۔ تو اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ تمام اچھے اعمال خواہ دل کے اعمال ہوں، یا دوسرے اعضاء کے۔ اور برے عمل ہو۔ یا نواہی سے بچنا ہو۔ عبادت کے اعمال ہوں یا عادات کے ان سب اعمال پر ثواب اسی وقت ملے گا۔ جب ان اعمال کو قرب الی اور رضائی طلب کرنے کی نیتوں سے کیا جائے۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی عمل، خواہ وہ کتنا ہی اچھا سے اچھا عمل کیوں نہ ہو خدا کی خوشنودی کی نیت سے نہ کیا جائے۔ بلکہ ریاکاری یا شہرت یا لذت نفس یا اور کسی غرضِ فاسد کی نیت سے کیا جائے تو اگرچہ وہ عمل فرض و واجب یا سنت و مستحب ہی کیوں نہ ہو۔ مگر ہرگز ہرگز اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ اُلٹا نقصان ایمان اور عذابِ جان کا باعث اور دونوں جہان میں خسار و حرمان کا سامان بن جائیگا۔ مثلاً کون نہیں جانتا کہ ”نماز“ ایک ایسا بہترین اور اچھا عمل خیر ہے کہ اہم الفرائض اور افضل العبادات ہے۔ اگر خدا کی رضا و خوشنودی اور اس کے قرب و جلال کو طلب کرنے اور ادا سے فرض خداوندی کی نیت سے نماز پڑھی جائے تو سبحان اللہ! اس کے اجر و ثواب کا کیا کہنا؟ نور ہی نور، بلکہ نورِ علیٰ نور ہے۔ لیکن یہی نماز اگر کوئی اس نیت سے پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھ کر میری خوب خوب عزت اور اڈ بھگت کریں گے اور میری بزرگی کا خوب خوب شہرہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نماز جو افضل العبادات

تھی اس بڑی نیت سے بدترین معصیت اور گناہ کا باعث بن گئی اور ایسے نمازی کو لعنتوں کی پٹھکار اور عذابِ نار کے سوا قہار و جبار کے دربار سے اور کیا ملے گا؟ غرض ایک ہی اچھا عمل اچھی نیت سے لائقِ ثواب اور بڑی نیت سے باعثِ عذاب بن جاتا ہے!

اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کے ثواب کا دار مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی پر ثواب ملتا ہے!

پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاعدہ کلمیہ کو بیان فرمانے کے بعد اس کی ایک خاص مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ”جو اللہ اور رسول کی رضا جوئی کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کے دربار میں مقبول ہوتی ہے“ اور خداوند قدوس اس کو اپنے فضل و اجواب سے بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور جو شخص کسی دنیاوی منفعت اٹھانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت کا حاصل اور ترکِ وطن کا ما حاصل وہی دنیاوی منفعت اور وہی عورت ہے۔ باقی اجر و ثواب جس دولت کا نام ہے۔ اس کے ایک ذرہ کا کرور واں حصہ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ بلکہ یہ سراسر خسارہ اور محرومی کی نحوست میں گرفتار ہو کر غائب و خاسر اور محروم و نامراد ہو کر رہ جائے گا۔

بہر حال اس حدیث کا خلاصہ کلام اور حاصلِ مطلب یہی ہے کہ جو عمل خیر نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگرچہ وہ کتنا ہی چھوٹا عمل ہو اس پر ضرور اجر و ثواب ملے گا اور جو عمل خیر بد نیتی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ مگر ہرگز ہرگز اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔

اس سلسلے میں ایک بزرگ کی حکایت بڑی ہی سبق آموز اور عبرت خیز حکایت ہے۔ مشہور ہے کہ ایک بزرگ کے دو مرید تھے۔ ایک مرید نے مسجد کے دروازے پر ایک کھوٹا گاڑ دیا اور دوسرے مرید نے اس کھوٹے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جب ان بزرگ کو لوگوں نے ان دونوں مریدوں کی حرکتوں سے

آگاہ کیا۔ تو وہ صاحب کشف بزرگ تھے۔ انہوں نے مراقبہ کیا اور اپنے دونوں مُردوں کی قلبی نیتوں کو دیکھ کر اتر آیا کہ سبحان اللہ! دونوں کو ثواب ملا۔ حاضرین نے حیرت سے کہا کہ حضرت! ایک نے کھوٹا گاڑا۔ دوسرے نے اکھاڑا۔ اور دونوں کو برابر ثواب ملا۔ یہ کیسے؟ بزرگ نے زور دے کر فرمایا کہ ہاں۔ ہاں دونوں کو ثواب ملا اور دونوں کو بالکل برابر ثواب ملا۔ جب لوگوں کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ تو آپ نے دونوں مُردوں کو بلا کر لوگوں کے سامنے پوچھا کہ کیوں جی؟ تم نے مسجد کے دروازے پر کھوٹا کیوں گاڑا تھا؟ اُس نے کہا کہ حضور! میری نیت تو یہ تھی کہ مسجد لبِ بٹرک تھی۔ اونٹ والے، گھوڑے والے، بیل والے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے۔ تو ان لوگوں کا دھیان اپنے جانوروں میں لگا رہتا تھا۔ کہ نہ معلوم جانور کھڑے ہیں یا بھاگ گئے ہیں؟ اور وہ خوب دل لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس لیے میں نے وہاں ایک کھوٹا گاڑ دیا تھا۔ تاکہ لوگ اس میں اپنے جانوروں کو باندھ کر حضور قلب اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ بزرگ نے حاضرین سے فرمایا کہ اب بولو! تم لوگ کیا کہتے ہو؟ بتاؤ! اس شخص کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں؟ تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بیشک ضرور اس کو ثواب ملنا چاہیے۔ پھر بزرگ نے دوسرے مُردے سے دریافت کیا کہ کیوں جی! تم نے کھوٹے کو اکھاڑا کیوں؟ اس نے عرض کیا کہ حضور! اس مسجد کے کئی نمازی ناپینا تھے اور اندھیری راتوں میں بھی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ تو میں نے اس نیت سے کھوٹے کو اکھاڑ دیا کہ کسی نمازی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ بزرگ نے حاضرین سے دریافت فرمایا کہ کہیے۔ اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے ثواب کا کام کیا ہے یا نہیں؟ تو سب نے کہا کہ یقیناً اس نے ثواب کا کام کیا ہے۔ لہذا اس کو ضرور ثواب ملنا چاہیے۔

غور فرمائیے کہ دونوں مُردوں کا عمل ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہے۔ مگر چونکہ دونوں کی نیتیں اچھی تھیں۔ اس لیے دونوں کو برابر ثواب ملا۔ حکایت :- اسی طرح حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے بھی ثنوی شریف میں ایک

بہت ہی مؤثر حکایت اس عنوان پر تحریر فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سے
خانہ، نو ساخت روز کے نو مرید

پیر آمد، حسانہ اور ابدید

یعنی ایک، مرید نے جو بالکل نیا نیا مرید ہوا تھا۔ اُس نے ایک نیا مکان بنایا اور
اپنے پیر کو اس کے افتتاح کے لیے بلایا۔ چنانچہ پیر صاحب تشریف لائے اور پورے
مکان کا معائنہ فرما کر مرید سے دریافت کیا کہ سے

روزن از بہرچہ کردی اے رفیق

گفت تا نور اندر آید از طریق

یعنی پیر نے مرید سے پوچھا کہ تم نے مکان میں روشن دان کس نیت سے بنایا
ہے؟ مرید نے جواب دیا کہ میری نیت تو یہی تھی کہ روشن دان کے ذریعے میرے
گھر میں روشنی آئے گی۔

مرید کی زبان سے یہ سن کر پیر صاحب کو بڑا رنج و ملال ہوا اور تڑپ کر فرمایا کہ

گفت آں فرغ است این باید نیاز

تا ازیں رہ بشنوی بانگ نماز

نور خود اندر تبع می آیدت

نیت آں کن کہ آں می بایدت

یعنی پیر کامل نے فرمایا کہ اگر تو نے روشن دان بناتے وقت یہ نیت کر لی

ہوتی کہ اس کے ذریعے اذان کی آواز تیرے گھر میں آئے گی۔ تو روشنی بھی آجاتی اور

تجھ کو تیری اس نیک نیتی پر ثواب بھی ملتا۔ اُنندہ سے یاد رکھ کہ نیت ایسی کیا کر جو تجھ

جیسے مومن کے نمایان شان ہے۔ یعنی ہر چھوٹے بڑے عمل خیر کو اچھی نیت سے کر کیونکہ

تمام اعمال کے ثواب کا دار مدار اچھی نیتوں پر ہے۔

جب اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ عمل کے ثواب

ایک عمل چند نیت کا دار مدار نیت پر ہے تو اس سے صاف طور پر یہ

نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایک عمل پر ایک ہی اچھی نیت ہوگی تو ایک ہی ثواب ملے گا۔ اور اگر ایک عمل کرتے وقت چند اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو جتنی تعداد میں نیتیں ہونگی اتنی ہی تعداد میں ثواب ملے گا۔ مثلاً تمہارا کوئی بھائی مفلس و محتاج ہے۔ اب اگر اس نیت سے تم نے اس کی مالی امداد کی کہ تم اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو۔ تو تمہیں اپنے رشتہ دار کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ایک ثواب ملے گا اور اگر تم نے اس نیت سے اس کی مالی امداد کی ہے کہ وہ ایک مفلس اور غریب آدمی ہے۔ تو تم کو صرف ایک مفلس کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا اور اگر تم نے اس کی امداد کے وقت دوسری نیت کر لی کہ تم اپنے ایک رشتہ دار کی مدد بھی کر رہے ہو اور اُمتِ رسول کے ایک محتاج کی مالی امداد بھی کر رہے ہو تو چونکہ تمہاری اچھی اچھی نیتیں دو ہیں۔ اس لیے تم کو دو ثواب ملے گا۔ ایک ثواب اپنے رشتہ دار کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اور ایک اُمتِ رسول کے ایک مفلس کی امداد کرنے کا !

اسی طرح مسجد میں داخل ہونا ایک عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دخول مسجد کے وقت صرف ادائے نماز کی ایک ہی نیت کرے تو اس کو ایک ہی ثواب ملے گا اور اگر اس نے دخول مسجد کے وقت ادائے نماز کے ساتھ یہ نیت بھی کر لی کہ میں مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں بھی پڑھوں گا۔ مسجد میں چند منٹ کا انگسکاف کروں گا۔ جماعت اُٹھا انتظار کروں گا۔ جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہوں گا۔ دنیاوی خرافات سے بچا رہوں گا۔ مسجد کے نمازیوں میں سے جو صالحین ہیں ان سے ملاقات کروں گا۔ ان لوگوں کو سلام کروں گا۔ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کروں گا یا وظیفہ پڑھوں گا یا نمازیوں کو کوئی مسئلہ بتاؤں گا یا ان سے کوئی مسئلہ سیکھوں گا۔ دیکھ لیجئے۔ مسجد میں داخل ہونا ایک ہی عمل ہے۔ مگر چونکہ یہ عمل چند نیتوں سے کیا گیا ہے اس لیے جتنی تعداد میں اچھی اچھی نیتیں ہوں گی۔ اتنی ہی تعداد میں اس ایک عمل کا ثواب ملے گا۔ غرض ایک عمل پر اگر کوئی شخص سچاس نیتیں یا پانچ سو نیتیں یا سچاس ہزار نیتیں کر لے تو صرف ایک عمل پر خداوند کریم اپنے کرم بے حساب سے سچاس ہزار ثواب مرحمت فرمائے گا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی

رحمت کا اعلان ہے کہ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ رَہ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی بڑا ہے ! واللہ تعالیٰ اعلم۔

بہر حال اس حدیث کا حاصل یہی ہے کہ ایک ہی عمل اچھی نیت سے باعثِ ثواب - اور بُری نیت سے لائقِ

عذاب ہو جایا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے بہتر سے بہتر کام اور افضل سے افضل اعمال صالحہ کرنے والے قیامت کے دن منہ کے بل گھیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کے تصور سے بدن کا ایک ایک رنگ کا پینے لگتا ہے !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں

کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شہید ہوگا۔ یہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ یہ یہ نعمتیں میں نے تجھے دی تھیں۔ شہید اقرار کرے گا کہ بیشک تو نے دی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کے شکر یہ ہیں کون کون سے اعمال کیے ہیں ؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راء میں لڑا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو جھوٹا ہے تو نے میری رضا کے لیے جہاد نہیں کیا۔ بلکہ تو اس نیت سے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں گے۔ تو لوگوں نے (دُنیا میں) تجھ کو بہادر کہہ دیا اور تجھے تیری نیت کا پھل مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اپنا حکم صادر فرمائے گا۔ اور اس کو منہ کے بل گھیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

دوسرا شخص ایک عالم ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا ہوگا یہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں فلاں نعمتیں میں نے تجھ کو دی تھیں۔ وہ کہے گا کہ بیشک تو نے عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کی شکر گزاری میں کیا کیا ؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے تو نے تو علم اس لیے پڑھا پڑھا تھا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں سگے۔ اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ

تجھ کو تیری کہیں گے۔ تو لوگوں نے تجھ کو (دُنیا میں) عالم تاری کہہ دیا اور دُنیا میں تیرا اجر تجھ کو مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بھی مُنہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں جھونک دیا جائے گا!

تیسرا شخص وہ ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع روزی دی اور ہر قسم کا مال و متاع عطا کیا۔ یہ لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے یہ یہ نعمتیں تجھ کو دی تھیں وہ ان نعمتوں کے ملنے کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اُس سے فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کا کون کون سے اعمال کر کے شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے ہر اُس راہ میں مال خرچ کیا جس کو تو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو نے میری رضا کے لیے مال نہیں خرچ کیا۔ بلکہ تو نے اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے۔ تو لوگوں نے تجھ کو سخی کہہ دیا اور دُنیا ہی میں تیری نیت کا ثواب تجھ کو مل گیا، پھر وہ بھی خدا کے حکم سے مُنہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں داخل کر دیا جائے گا! مشکوٰۃ کتاب العلم و مسلم ج ۲ صفحہ ۱۴

اب ایک حدیث اور ملاحظہ فرمائیے اور اس حدیث کی روشنی میں دیکھئے کہ اچھی نیت سے عمل کرنے والے کے اعمال کے ثمرات و برکات کیا ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کیسے درجات عطا فرماتا ہے؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ

ایک شخص نے عہد کیا کہ میں چھپ کر صدقہ کروں گا چنانچہ یہ شخص رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور ایک چور کو مسکین سمجھ کر صدقہ کی رقم اس کے ہاتھ میں رکھ دی صبح کو اس کا چرچا ہو گیا اور لوگ چہ میگوئیاں کرنے لگے کہ کسی نے رات میں ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ جب اس شخص کو خبر ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ! تیرے ہی لیے حمد ہے (انسوس) میرا صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پھر دوسری رات کو صدقہ لے کر چلا تو ایک زنا کار عورت کو محتاج سمجھ کر اس کے ہاتھ میں صدقہ کا مال رکھ دیا صبح کو پھر لوگوں میں اس کا چرچا ہونے لگا کہ رات میں کسی نے ایک زنا کار عورت کو صدقہ

دے دیا۔ جب اُس شخص کو پتہ چلا تو پھر اس نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ! تیرے ہی لیے حمد ہے (افسوس) میں نے ایک زنا کار عورت کو صدقہ دے دیا۔ پھر تیسری رات یہ صدقہ لے کر نکلا تو ایک مالدار آدمی کو فقیر سمجھ کر اس کو صدقہ دے دیا۔ صبح کو پھر لوگوں نے اس کا تذکرہ اور اس پر تنقید و تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے یہی کہا کہ یا اللہ! تیرے ہی لیے حمد ہے۔ (افسوس) کہ میرا صدقہ چور زانیہ اور مالدار کے ہاتھ میں پہنچا۔ یہ شخص اسی افسوس و تفکر میں سو گیا۔ تو خواب میں ایک فرشتہ نے خدا کی طرف سے اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ تیرا ہر اک صدقہ مقبول ہوا۔ تو نے چور کو صدقہ دیا تو امید ہے کہ وہ اُس رات کو چوری سے بچے گا اور زانیہ کو صدقہ دیا تو امید ہے کہ وہ اُس رات کو زنا کاری سے بچے گی۔ اور مالدار کو صدقہ دیا تو امید ہے کہ اس کو عبرت ہو اور وہ بھی صدقہ دینے لگے۔ (مشکوٰۃ باب الانفاق)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے

فقہ نیت پر ثواب :-

اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب فرشتے بندوں کے نامہ اعمال کو آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں۔ اور دربار الہی میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلْتَقِيَنَّكَ الصَّحِيفَةُ الَّتِي تَلِكُ الصَّحِيفَةُ۔ دو مرتبہ فرماتا ہے کہ اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہی! تیرے اس بندے نے نیک اعمال کئے ہیں۔ جن کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے۔ ہم اس کو کیونکر پھینک دیں؟ تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لَمْ يَرَوْهُ وَجْهِي اس بندے نے اس عمل میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی۔ اس لیے یہ میرے دربار میں مقبول نہیں۔

پھر ایک دوسرے فرشتہ کو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ اَلْكُتُبُ لِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا یعنی فلاں بندے کے نامہ اعمال میں فلاں فلاں عمل لکھدے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ خداوند! یہ عمل تو اس بندے نے نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گواہی نے یہ عمل نہیں کیا۔ مگر اس کی نیت تو اس عمل کے کرنے کی تھی۔ اس لیے میں اس کی

نیت پر اس کو اس عمل کا اجر دوں گا !
 اسی لیے بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تَيْبَةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ
 یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ نیک عمل پر تو ثواب اسی وقت
 ملے گا۔ جب نیت اچھی ہو اور اگر نیت بُری ہو تو نیک عمل پر کوئی ثواب ہی نہیں۔
 مگر اچھی نیت پر تو بہر حال ثواب ملے گا۔ خواہ عمل کرے یا نہ کرے۔ اسی لیے مؤمن کی
 نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی لیے بعض صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ سے
 ہر کرا اندر عمل اخلاص نیست

در جہاں از بندگانِ خاص نیست

یعنی جس شخص کے عمل میں اخلاص نہیں ہے وہ دنیا میں خدا کے خاص بندوں
 میں سے نہیں ہے۔

ہر کرا کار از برائے حق بود

کار او پیوستہ بار و نوق بود

جس شخص کا عمل خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کا عمل بار و نوق رہا کرتا

ہے۔ (اشعۃ اللمعات، ج ۱ صفحہ ۳۶)

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ فَيَدِ الْخَيْرِ عَلَى نَيْبَةِ
 الْخَيْرِ مُطْلَقًا وَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَى النَّيْبَةِ یعنی اس حدیث میں اس بات کی
 ترغیب دی گئی ہے کہ ہر حالت میں نیت اچھی ہونی چاہیے اور اس حدیث سے
 یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیت پر ثواب دیا جاتا ہے (عینی ج ۱ صفحہ ۳۶۸)

اس حدیث سے مندرجہ ذیل فوائد و مسائل پر بھی روشنی پڑتی ہے
فوائد و مسائل :- جن کو ہم نمبر وار تحریر کرتے ہیں !

۱:- آپ یہ پڑھ چکے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ”مہاجر ام قیس“ کی
 تہنیت اور ہدایت کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ جنہوں نے اسے ایک عورت سے نکاح
 کرنے کی نیت سے ہجرت کی تھی۔ بلاشبہ وہ تہنیت و ہدایت کے قابل تھے۔ اور

تنبیہ و ہدایت کی ایک صورت تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بلا کر مجمع عام میں ان کو ان کی غلطی پر ٹوکتے اور ڈانٹتے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ان کو تنہائی میں بلا کر ان کی غلطی پر ان کو تنبیہ فرمادیتے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ مجمع عام میں تمام مسلمانوں کو وعظ و نصیحت سنانے کے ضمن میں ان کو متنبہ فرمادیتے۔ تاکہ ان کی پردہ پوشی کے ساتھ ان کی تنبیہ و ہدایت ہو جاتی۔ چنانچہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آخری صورت کو اختیار فرمایا کہ خطبہ پڑھتے پڑھتے عام الفاظ میں اور عام مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہوئے ان کو تنبیہ فرمادی، اور ”مہاجر ام قیس“ جو اس خطبہ کو سن رہے تھے انہوں نے خوب اچھی طرح سمجھ لیا کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کرنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔“ اس جملہ سے حضور نے مجھ کو تنبیہ فرمائی ہے۔

نصیحت کی پہلی دونوں صورتوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس لیے اختیار نہیں فرمایا کہ پہلی صورت میں ان کی بڑی بے آبروئی اور رسوائی ہوتی اور دوسری صورت میں بھی ان کو انتہائی ندامت و شرمندگی ہوتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نصیحت و اصلاح کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ان کو تنبیہ فرمادی اور اس انداز میں کہ ان کو ذلت و رسوائی سے بچاتے ہوئے اور ان کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے ان کی اصلاح و ہدایت فرمائی!

بحان اللہ! یہ ہے اَدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ کا جلوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں یہ حکم دیا کہ اے محبوب! آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ دعوت ”حکمت“ و ”موعظہ حسنہ“ ہے۔

۲: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ سے پتہ چلا کہ کسی گناہگار مسلمان کو نصیحت کرنے میں اس بات کا خاص طور پر لحاظ و خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس گناہگار مسلمان کی تذلیل و تحقیر اور اس کی بے آبروئی و رسوائی نہ کی جائے۔ نہ اس کو ایسے تلخ و درشت لہجے میں ڈانٹ پھٹکار کر نصیحت کی جائے کہ اس غریب کو ندامت و شرمندگی

سے عرق ہرق ہو جانا پڑے۔

جو علماء کرام و عظماء و تقریریں سخت کلانی یا تلخ و ترش لہجہ یا دلخراش الفاظ استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ ان کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس طریقہ تبلیغ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو نمونہ عمل بنانا چاہیے !

۳:- اب رہا یہ سوال کہ وہ مخلوط عمل جس میں دین و دنیا کی دونوں غرضیں ملی جلی ہوں۔ مثلاً ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے اور کچھ تجارتی منفعت کا پہلو بھی اس کے پیش نظر ہے تو اس صورت میں اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوط عمل کی چند صورتیں ہیں۔ اگر عمل کا باعث و محرک صرف منفعتِ دنیا ہے۔ عبادت کرتا تو ہے مگر اس کو مقصود نہیں بناتا۔ مثلاً اس کے سفر مکہ و مدینہ کا اصل مقصد تجارت ہی ہے اور اس نے تجارت ہی کی نیت سے یہ سفر کیا ہے۔ اس سفر کا باعث و محرک حج نہیں ہے مگر چونکہ حج کا موسم تھا۔ اس لیے حج بھی کر لیا اور وہ بھی اس نیت سے کہ اگر حج نہیں کیا تو لوگ برا مہلا کہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس حج پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا !

اور اگر عمل کا محرک اور باعث عبادت اور نفعِ آخرت ہے۔ مگر اس کے ساتھ تجارت وغیرہ دنیاوی منفعت کا مقصد بھی ملا ہوا ہے۔ مثلاً سفر حرمین شریفین کا اصل مقصد توجح ہی کرنا ہے۔ مگر یہ بھی خیال ہے کہ اگر کوئی حلال تجارت کا موقع مل گیا تو کچھ کاروبار اور بیوپاری بھی کر لوں گا۔ تو اس صورت میں جس قدر دنیاوی منفعت کی نیت شامل ہوگی۔ اسی نسبت سے ثواب میں کمی ہو جائے گی اور اگر عمل کا مقصد صرف رضا الہی کی طلب اور خالص عبادت ہی کا جذبہ ہے اور بال برابر ہی دنیاوی منفعت کا خیال نہیں۔ مثلاً سفر مکہ و مدینہ میں صرف خالص حج و زیارت ہی کی نیت ہے۔ تجارت یا دنیاوی منفعت کا خیال تک نہیں آیا ہے۔ تو یقیناً یہ اعلیٰ درجے کی عبادت اور اس حج و زیارت پر کامل درجے کا ثواب ملے گا۔

نوٹ :- حج کے سفر بلکہ خالص ایام حج میں حلال تجارت بلاشبہ یقیناً جائز ہے
لیکن بہر حال حج کو خالص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تجارت کو اس سفر کا مقصود نہ
بنائے۔ بلکہ خالص حج و زیارت ہی کی نیت سے یہ سفر کرے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر
وہاں کچھ خرید و فروخت کر کے کچھ نفع اٹھالے تو اس میں گناہ نہیں! واللہ اعلم۔

ارکانِ اسلام

حدیث نمبر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِئًا لِي مَا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُوْمِنَ بِالْبُعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُعِدَّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوقَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْوَحْيَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وُلِدَتِ الْأُمَّةُ رَجْمًا وَإِذَا تَطَاوَلَتِ رَعَاةُ الْوَيْلِ إِلَيْهِمْ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يُعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْوَيْلُ لَهُمْ إِذَا بَرَقَ قَمَالٌ مَرْدُودٌ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ.

بمقامی باب سوال جبریل الخ ص ۱۱

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کے لیے مکان سے باہر تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے

فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو، اور اس کے فرشتوں کو، اور اس کی ملاقات کو، اور اس کے رسولوں کو، اور موت کے بعد اٹھنے کو تو دل سے مان لے۔ اُس نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو خاص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے۔ اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے جو فرض ہے اور رمضان کے روزے رکھے۔ اُس نے کہا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے پس اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو اس طرح عبادت کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اُس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں میں ابھی تجھ کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں (جو یہ ہیں) جب کہ باندی اپنے مولیٰ کو جنے گی اور اونٹوں کے چرواہے کالے کالے زنگ والے بڑی بڑی عمارتوں میں فخر و گھمٹہ کرنے لگیں گے یہ (علم قیامت) ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضور نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ کی اہمیت تلاوت فرمائی (جس میں قیامت وغیرہ پانچ چیزوں کا ذکر ہے) پھر وہ (سائل) واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس کو واپس بلا لاؤ۔ تو لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ حضرت جبریل تھے جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے!

اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حضرت ابو ہریرہ :- ہی عبادت گزار، انتہائی متواضع اور پرستیزگار صحابی ہیں۔

ابو سعید کا بیان ہے کہ یہ روزانہ بارہ ہزار رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ آپ مین کے قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد شمس تھا۔ مکہ میں جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن یا عبد اللہ رکھا گیا۔ ان کو بیٹوں سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن حضور نے ان کی آستین میں ایک بلی کو دیکھا۔ تو ان کو یا ابا ہریرہ (اسے بلی کے باپ) کہہ کر پکارا۔ اس دن سے آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ آپ کا اصلی نام ہی بھول گئے اسی لیے آپ کے

نام میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ اصحابِ صفہ میں سے ہیں۔ آپ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ! میں آپ کی حدیثوں کو بھول جاتا ہوں تو حضور نے حکم دیا کہ تم اپنی چادر کو زمین پر پھیلا دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چادر پھیلا دی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثیں بیان فرمائیں اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ جو کچھ حضور سے سنا اس کو عمر بھر فراموش نہیں کر سکے۔ اٹھ سو صحابہ اور تابعین حدیث میں آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ نے پانچ ہزار تین سو چوبیس حدیثیں روایت فرمائی ہیں۔ جن میں سے چار سو چھیالیس حدیثیں بخاری شریف میں ہیں ۵۹۰ میں اٹھ ہتر سال کی عمر پاکر مدینہ منورہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

(اکمال قسطلانی ج ۱ صفحہ ۲۱۲ عینی ج ۱ صفحہ ۱۲۶)

۱:- اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب التفسیر اس حدیث کی شان اور کتاب الزکوٰۃ میں بھی ذکر کیا ہے اور امام مسلم اور امام نسائی نے کتاب الایمان میں۔ امام ابن ماجہ نے سنن دقتن میں۔ امام ابو داؤد نے "سنت" میں متعدد سندوں اور مختلف لفظوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی و امام احمد وغیرہ محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو درج فرمایا ہے۔ امام بغوی نے اپنی دونوں کتابوں "مصباح" اور "شرح السنۃ" کا آغاز اسی مضمون کی حدیث سے کیا ہے اور حضرت علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث تمام وظائف اور ظاہری و باطنی عبادتوں کی جامع ہے۔ (فیوض الباری ج ۱ صفحہ ۱۸۶)

۲:- حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اس حدیث کو علماء محدثین "حدیث جبریل" یا "حدیث أم الاحادیث" یا "أم الجوامع" کہتے ہیں۔ اس کا نام "حدیث جبریل" اس لیے ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آدمی کی شکل میں آکر حضور سے سوال جواب کیا اور اس کا لقب "أم الاحادیث" اس طرح ہو گیا کہ جس طرح قرآن کی سورہ فاتحہ کا نام "أم القرآن" ہے

رکھ دیا گیا۔ ”اُمُّ“ اصل اور جڑ کو کہتے ہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ اجمالی طور پر تمام قرآنی مضامین کی جامع اور جڑ ہونے کی وجہ سے ”اُمُّ الْقُرْآن“ یعنی قرآن کی اصل اور جڑ کہلاتی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث چونکہ تمام احادیث نبویہ کے مضامین کو اجمالی طور پر اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس لیے یہ ”اُمُّ الْاِحَادِیث“ یا ”اُمُّ الْجَوَامِع“ کہلاتی ہے۔ یعنی یہ تمام حدیثوں کی اصل اور جڑ ہے!

اس حدیث میں مندرجہ ذیل دو الفاظ کی توضیح و تشریح بہت اہم
توضیح الفاظ :- اور ضروری ہے جو حسب ذیل ہے۔

پرستش کرنا۔ پوجنا۔ یعنی انسان کسی کو اپنا خدا مان کر اس کی انتہائی تعظیم
عبادت :- کرے اور اس کے سامنے اپنے کو انتہائی ذلت اور پستی میں سمجھے اور
اس کے حضور اس قدر ذلیل اور پست بن جائے کہ جس کے بعد ذلت اور پستی کا کوئی
درجہ ہی نہ ہو۔

واضح رہے کہ عبادت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ جس کی عبادت کی جائے
اس کے معبود (خدا) ہونے کا اعتقاد رکھی ہو۔ عبادت کرنے والے کو ”عابد“ اور جس
کی عبادت کی جائے اس کو ”معبود“ کہتے ہیں!

تعظیم و عبادت میں یہی فرق ہے کہ عبادت ”میں تعظیم
تعظیم و عبادت میں فرق :- کے ساتھ اس ذات کی اُلُوہیت اور واجب

الوجود اور مستحق عبادت ہونے کا اعتقاد بھی ہو اور تعظیم میں یہ اعتقاد نہیں ہوتا۔

لہذا خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ”عبادت“ و ”تعظیم“ ہے۔ مگر تعظیم عبادت
نہیں ہے اور غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے۔ مگر غیر اللہ کی تعظیم ہرگز ہرگز شرک نہیں۔ بلکہ
بعض غیر اللہ کی تعظیم تو فرض عین ہے۔ جیسے کہ یہ معتقد اور حضرات انبیاء علیہم السلام وغیر
یہ سب غیر اللہ میں اور بلاشبہ ان کی عبادت کرنا تو کھلا ہوا شرک ہے مگر ان کی تعظیم لازم
الایمان اور فرض عین ہے۔

جو لوگ عبادت اور تعظیم کے اس فرق سے ناواقف ہیں وہ کسی غیر اللہ کی تعظیم

کرتے ہوئے دیکھ کر جھٹ "شُرک" کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ غیر اللہ کی تعظیم شُرک اور عبادت اسی وقت قرار دی جائے گی۔ جب کسی کو خدا سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے اس کے علاوہ غیر اللہ کی تعظیم کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ کوئی بھی ہرگز ہرگز "شُرک" نہیں کہی جاسکتی ہیں!

شُرک :- کے لائق سمجھنا یا خدا کی صفات خاصہ میں کسی کو شُرک ٹھہرانا!

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۱۱۰ پر تحریر فرمایا کہ شُرک تین طرح پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی طرح کسی کو واجب الوجود مانے دوسرے یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو قائل مانے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرے!

(تعظیم و عبادت اور شُرک کی مزید تفصیل ہماری کتاب عرفانی تقریریں میں پڑھ لیجئے)

شرح حدیث :- یہ حدیث مختصر ہے۔ یہی حدیث دوسری سندوں کے ساتھ منقل بھی آئی ہے۔ جن میں آسمانی کتابوں، تقدیر، نیزج کا

بھی ذکر آیا ہے۔ بہر حال اس حدیث میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ ہم ان پر قدرے تفصیل کے ساتھ پکڑ دالتے ہیں!

حدیث کا مطلب بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ملاقات کی غرض سے بجائے مکان کے میدان کی کھلی فضا میں تشریف فرما تھے۔ یعنی حضور کا دربارِ عام تھا اور صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل و صورت میں رونق افروز ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں کو صدق دل سے مان لو اور مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت قائم ہونے پر بھی سچے دل سے یقین رکھو۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے دوسرا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور

نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو اور نماز قائم کرو۔ اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رمضان کا روزہ رکھو۔ پھر حضرت جبریل نے تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نے یہ جواب دیا کہ عبادت میں احسان یعنی اچھائی یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت اس طرح توجہ اور اخلاص کے ساتھ کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر اتنی توجہ اور حضور قلب تم کو حاصل نہ ہو سکے۔ تو کم سے کم یہی وہ بیان رکھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت جبریل نے چوتھا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس بات کو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ بلکہ اس کے بارے میں جتنا تم کو علم ہے اتنا ہی مجھ کو بھی علم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے سامنے قیامت کی نشانیوں میں سے دو نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اول یہ کہ لونڈی اپنے مولیٰ کو جنے گی۔ دوم یہ کہ کالے کلوٹے اونٹوں کے چرواہے اونچی اونچی بلڈنگوں اور محلوں میں فخر و تکبر کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کا علم اُن پانچ علموں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا کوئی شخص اپنی عقل و درایت یا فہم و فراست سے نہیں جان سکتا رہا اگر خدا کسی کو تباہ دے تو وہ خدا کے بتانے سے ضرور جان لے گا)

پھر بطور ثبوت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت فرمائی کہ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَ مَا قَدَرِي نَفْسٌ مَّا ذَاتُكَ سِبْغَاتُ ۖ وَ مَا قَدَرِي نَفْسٌ مَّا بَاتِي أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

یعنی اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش اتارتا ہے اور وہی بچہ وانیوں میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا؟ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا؟ بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے)

اس کے بعد حضرت جبریل مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر حضور نے صحابہ کو حکم دیا

کہ اس آدمی کو واپس بلا کر لاؤ۔ مگر جب صحابہ اس تلاش میں نکلے تو انہیں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ آدمی حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارے دین کی باتیں تسلیم فرمائیں!

حدیث مذکور میں خاص طور پر چار چیزوں کا ذکر ہے۔ ایمان۔ اسلام۔ احسان۔ قیامت۔ اب ان چاروں کے بارے میں ہم کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کرتے ہیں! ایمان کے معنی تصدیق کرنا۔ یعنی سچے دل سے مان لینا ہے۔ اس حدیث میں پانچ چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ ۱۔ اللہ پر (۲) فرشتوں پر (۳) اللہ کی ملاقات پر (۴) رسولوں پر (۵) موت کے بعد اٹھنے پر! اب ذرا ان پانچوں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

اللہ پر ایمان :- اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موجود، واجب الوجود، واحد حقیقی، وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات مانتے ہوئے اس کی تمام صفات مثلاً جانت، علم، قدرت، ارادہ، کلام، سمع۔ بصر، تکوین کو صدق دل سے مان کر اس پر یقین کامل رکھا جائے اور اس کو ہر عیب و نقص سے پاک مانتے ہوئے اس کو ہر صفت کمال کے ساتھ متصف مانا جائے!

فرشتوں پر ایمان :- فرشتوں پر ایمان لانے سے یہ مراد ہے کہ صدق دل سے یہ مان لیا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق اور

اس کے مہترم بندے ہیں۔ جن میں گناہوں کا مادہ ہی نہیں۔ وہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں۔ نہ وہ عورت ہیں نہ مرد۔ نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ بس خدا کی بندگی ان کی زندگی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ لَا یُحْصُونَ اللّٰہَ مَا اَکْفَرُ هُمْ وِیَعْلَمُونَ مَا یُؤْمَرُونَ ہ یعنی وہ کبھی بھی اور کسی کام میں بھی اور کسی حال میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں بلکہ خداوند تعالیٰ جو کچھ انہیں حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کوئی عوجی لانا ہے۔ کوئی

پانی برساتا ہے۔ کوئی انسانوں کے اعمال کی نگہبانی اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی مومنین کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ غرض جس کو خدا نے جس کام میں لگا دیا وہ وہی کرتا ہے اور سب خدا کی عبادت و اطاعت میں مصروفِ عمل ہیں۔ واضح رہے کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا۔ یا ان پر کوئی عیب لگانا۔ یا ان کی توہین کرنا کفر ہے۔

خدا کی ملاقات پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد حضور لقاء الہی پر ایمان :- نشر اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری اور اپنے

اعمال کی پیشی اور جواب دہی اور جنت و دوزخ وغیرہ پر دل سے اعتقاد رکھنا۔ رسولوں پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جتنے انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے وہ سب اللہ کے مقدس بندے اور اس کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ وہ سب سچے اور وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے وہ سب سچے ہیں اور ان سب نبیوں اور رسولوں نے اپنے فرائض نبوت کو کما حقہ ادا فرمایا۔

نوٹ :- واضح رہے کہ کسی نبی یا رسول کا انکار کرنا یا کسی نبی و رسول کی ادنیٰ سی توہین و تمقید یا ان کی شان میں گستاخی و بے ادبی، یا ان کی کتابوں کا انکار یا ان کی شریعتوں کے کسی ایک حکم کا انکار، یا ان کی کسی ایک سنت کی تحقیر کرنا کفر ہے۔ اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی و رسول کی تعظیم و تکریم فرض عین اور واجب الایمان ہے بلکہ تمام فرائض کی اصل اور جان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں "خاتم النبیین" ہونے کا عقیدہ بھی ضروریاتِ ایمان میں سے ہے۔ جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا وجود ماننے۔ یا کسی نبی کا آنا جائز و ممکن ٹھہرائے۔ وہ کافر ہے۔ اسلام کے معنی لغت میں "فرمان بردار ہو جانا"، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دینِ برحق کو "اسلام" اسی لیے کہا

کہا جاتا ہے۔ کہ جو اس دین کو قبول کرتا ہے۔ وہ اپنے کو بالکل اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار بنا لیتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں جن اعمالِ اسلام کا ذکر ہے۔ یعنی عبادت، نماز، زکوٰۃ۔ روزہ اور مفصل حدیث میں کلمہ شہادت اور نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ، یہ سب اعمالِ خدا کی فرماں برداری کے خاص الخاص نشان ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو "ارکانِ اسلام" قرار دیا۔ اور فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ (۱) کلمہ شہادت (۲) نماز (۳) روزہ (۴) زکوٰۃ (۵) حج۔ ان پانچوں کو ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے۔ تھوڑی تفصیل ہم بھی یہاں تحریر کر دیتے ہیں!

کلمہ شہادت۔ کے ایک ہونے اور معبود ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ اور دل سے مانتے ہوئے زبان سے

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
کہنا۔ اس میں تمام ضروری عقائدِ اسلام میں داخل ہیں۔ کیونکہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول مان کر ان کی رسالت کی گواہی دے دی ہر اس چیز کی تصدیق کر دی جس کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خدا کی طرف سے لائے۔

نماز۔ ظہورِ نبوت کے بارہویں سال شبِ معراج میں نمازِ فرض ہوئی۔ نابالغ، مجنون، حیض و نقاس والی عورت کے سوا ہر مسلمان پر نمازِ فرض عین ہے اور کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے۔ بیٹھنے کی بھی قدرت نہ ہو تو لیٹ کر سر کے اشارہ سے پڑھے۔ اس پر بھی قادر نہ ہو تو نمازِ مؤخر کی جائے گی۔ معاف اس حالت میں بھی نہیں ہوگی!

نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور جو قصداً ترک کرے اگرچہ ایک ہی وقت کی ہو وہ فاسق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو بادشاہِ اسلام قید کرے۔ یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے اور حضرت امام مالک اور امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ تارکِ نماز

کو بادشاہِ اسلام قتل کرادے۔

۲۔ میں مدینہ منورہ کے اندر ان دونوں کی فرضیت کا حکم
زکوٰۃ وروزہ :- نازل ہوا۔ نماز کی طرح زکوٰۃ وروزہ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے
 اور ان دونوں کو ترک کرنے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے میں دیر
 لگانے والا گنہگار اور مردود الشہادۃ ہے۔

۳۔ میں حج فرض ہوا۔ صاحب استطاعت پر عمر بھر میں ایک مرتبہ
حج :- حج کرنا فرض ہے نماز اور روزہ و زکوٰۃ کی طرح حج کی فرضیت بھی قطعی و
 یقینی ہے۔ لہذا جو حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور باوجود بلاغت کے اس
 کا تارک فاسق ہے اور بلا عذر حج میں تاخیر کرنے والا گنہگار اور مردود الشہادۃ ہے!

لغت میں احسان کے معنی ”اچھائی“ ہیں، پناہ
احسان کی حقیقت :- اچھا کام احسان کہلاتا ہے اور کسی کے ساتھ اچھا
 سلوک کرنے کو بھی احسان کہا جاتا ہے اور قرآن و حدیث میں لفظ احسان اس معنی میں
 بکثرت استعمال بھی ہوا ہے۔ مگر اس حدیث میں جو ”احسان“ آیا ہے۔ یہ احسان
 و حقیقت ایمان و اسلام کی طرح دین کا ایک اصلاحی لفظ ہے جس کے معنی کو خود
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانِ نبوت سے ارشاد فرمایا کہ

”خدا کی عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا عبادت کرنے والا خدا کو دیکھ رہا ہے“

اس معنی میں احسان کا تعلق صرف نماز و روزہ اور زکوٰۃ و حج تھا کے ساتھ مخصوص
 نہیں ہے۔ بلکہ مومن کے ہر ہر عمل میں اس کی روح کار فرما ہونی چاہیے۔ یعنی ہر عمل کے
 وقت بندہ اس طرح حضورِ قلب، اور اخلاصِ دل کے ساتھ عمل میں مشغول ہو کہ گویا وہ
 خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے عمل کرنے والے بندے کے دل میں خوف و
 خشیتِ ربانی، اور امید و رجاءِ رحمانی کا ایسا نور پیدا ہو جائے گا کہ اس کا عمل انوارِ
 مقبولیت کی روشنی سے پُر نور اور پینہ سرابا نور بلکہ نورِ علی نور ہو جائے گا۔
 اور رحمتِ کریمہ اور فضلِ پروردگار کا دونوں جہان میں مستحق و حق دار بن جائے گا!

قیامت کی بہت سی نشانیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت کی نشانیاں بیان فرما چکے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور حدیثوں

میں ان کا مفصل ذکر ہے جن میں سے بہت سی نشانیاں ظاہر بھی ہو چکی ہیں۔ اور جو باقی ہیں وہ بھی یقیناً ظاہر ہو کر رہیں گی۔ مثلاً (۱) دجال کا قتلہ (۲) امام مہدی کا ظہور (۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا (۴) یا جوج ماجوج کا نکلنا (۵) دابۃ الارض کا خروج (۶) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ دنوں بعد جب کہ قیامت آئے گی اور وہ میں صرف چالیس برس باقی رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی اور وہ لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی۔ اس ہوا کے لگتے ہی تمام ایمان والوں کی دفنا ہو جائے گی اور دوسرے زمین پر صرف کفار ہی کفار رہ جائیں گے اور انہی اشرار پر قیامت قائم ہوگی۔ وغیرہ وغیرہ یہ سب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ مگر ان سب کا ظہور اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے۔ کیونکہ حضور مجرب صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب علامات قیامت کے ظاہر ہونے کی خبر دی ہے کیوں؟ اس لیے کہ

ہزار فلسفیوں کی چٹناں، چٹنیں بدلی

نبی کی بات بدلتی نہ تھی، نہسیں بدلی

اس حدیث میں قیامت کی صرف دو نشانیاں کا ذکر ہے۔

اول۔ لوٹھی اپنے آقا کو جنے گی۔ دوم۔ اونٹوں کے بیاہ قام چرواہے اونچے اونچے

محلوں میں فخر کریں گے۔

قیامت کی یہ دونوں نشانیاں ان نشانیوں میں سے ہیں۔ جو اس زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں اور جن کو ہر شخص آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے!

پہلی نشانی کہ "لوٹھی اپنے آقا کو جنے گی" شارحین حدیث نے اس کے بہت

معانی بیان فرمائے ہیں۔ مگر فقیر راقم الحروف کے نزدیک اس حدیث کا سب سے زیادہ

راج اور واضح مطلب یہی ہے کہ اولاد نافرمان پیدا ہونے لگے گی۔ یعنی لڑکے اپنی ماؤں

کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسا سلوک مولیٰ اپنی لونڈی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو گویا ماں نے اپنے لڑکے کو نہیں جنا۔ بلکہ اُس کے پیٹ سے اُس کا مولیٰ پیدا ہوا۔ چنانچہ آج کل کی اولاد، ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے۔ وہ بالکل ظاہر ہے!

دوسری نشانی کہ ”سیاہ قام اونٹوں کے چرواہے محلوں میں فخر کریں گے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیر و ذلیل پشت اقوام کے لوگ جن کو کبھی پھونس کی چھپر بھی بیسر نہیں تھی۔ وہ اونچی اونچی کوٹھیوں اور شاندار بنگلوں میں فخر کریں گے۔

یہ منظر آپ عرب میں بھی دیکھیں گے کہ کالے کالے تکر و نی عرب بدوی، جو اونٹوں کے چرواہے تھے۔ آج اپنی اپنی کوٹھیوں میں کس ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ مسکرا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اپنے ملک میں بھی چرواہے، بلکہ ان سے بھی کہیں بدتر لوگ آج اپنے اپنے بنگلوں میں فرعون بنے بیٹھے ہیں اور صورت ایسی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ابھی ابھی کوٹلوں کی بوری، ڈامر کے پیسے میں سے نکلے ہیں!

حکومت کی کریلوں پر براہان ہونے والے ان نااہلوں کو دیکھ کر مجھے اکثر یہ حدیث یاد آجاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے۔ تو تم قیامت کا انتظام کرو۔ صحابی نے دریافت کیا کہ امانت سے کیا مراد ہے؟ اور اس کی بربادی کیسے ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اِذَا وَجِدْنَا الْاَمَانَتَ اِلٰی غَيْرِ اَهْلِهَا یعنی جب حکومت اور عہدے نااہلوں کے سپرد ہونے لگیں۔ تو تم قیامت کا انتظار کرو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والے اس **قیامت کا علم**۔ حدیث سے بڑے طنطنے کے ساتھ دلیل لاتے ہیں کہ دیکھ لو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت دریافت کیا۔ تو حضور نے یہ جواب دیا کہ ”ہیں سائل سے زیادہ نہیں جانتا“ پھر حضور نے سورہ لقمان کی آیت تلاوت فرما کر صاف طور سے بتا دیا کہ پانچ چیزوں کا علم خدا کی ذات کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے!

خداگواہ ہے کہ مجھے ان فاضلوں کے اس استدلال کو سن کر انتہائی تعجب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا ستم ہے؟ کہ جس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کا علم ثابت ہوتا ہے۔ اسی حدیث کو یہ لوگ حضور کے لیے علم قیامت کی نفی پر بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں!

سیدھی سی بات ہے کہ اگر واقعی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہی بتانا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس مفہوم و معنی کو ادا کرنے کے لیے بہت سے الفاظ ہو سکتے تھے۔ مثلاً لَا أَعْلَمُهَا میں اس کو نہیں جانتا۔ یَا لَسْتُ بِعَالِمِهَا میں اس کا جاننے والا نہیں ہوں۔ یَا مَالِي بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِي مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں۔ یَا لَيْسَ عَلِيمًا عِنْدِي "میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ یا ان کے ہم معنی کوئی دوسرا جملہ حضور ارشاد فرما دیتے!

مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں میں سے کوئی، یا اس قسم کا کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ بلکہ سائل کے جواب میں یہ فرمایا کہ "مَا الْمَسْئُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ" یعنی جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا! اس عبارت کا کھلا ہوا، اور صاف صاف مطلب یہی ہوا کہ اے جبریل! میں قیامت کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا!

عالم تو خیر عالم ہے۔ کسی عربی خواں طالب علم سے بھی اگر آپ اس جملہ کا ترجمہ کرائیں گے۔ تو یقیناً وہ بھی یہی ترجمہ کرے گا۔ جو میں نے لکھا۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے اور ایمان سے کہیے کہ حضور کے ارشاد

"میں جبریل سے زیادہ قیامت کو نہیں جانتا۔"

اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ مطلب ہوا؟ کہ

"قیامت کے بارے میں مجھ کو اور جبریل دونوں کو علم ہے اور میرا علم اس معاد

میں جبریل سے زیادہ نہیں۔"

یا یہ مطلب ہوا؟ کہ

”میں اور جبریل قیامت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے“

اب آپ انصاف کیجئے کہ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام دونوں کو قیامت کے بارے میں علم ہے یا یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور جبریل علیہ السلام دونوں کو قیامت کا علم نہیں ہے!

واللہ! اگر آپ میں ذرا بھی انصاف کا مادہ ہوگا۔ تو آپ یہی کہیں گے کہ واقعی اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ

”حضور اور جبریل دونوں کو قیامت کا علم ہے“

افسوس! ان لوگوں کو اتنا بھی علم نہیں کہ حضور کے قول ”مَا الْمَسْئُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّئِلِ“ میں ”أَعْلَمَ“ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اور اسم تفضیل کی نفی سے بالکل ہی فعل کی نفی لازم نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ زید، عمر و سے زیادہ حسین نہیں ہے تو اس سے کب یہ لازم آتا ہے؟ کہ زید میں بالکل ہی حُسن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ”بالکل ہی حُسن والا نہ ہونا“ یہ اور بات ہے۔ اور ”زیادہ حُسن والا نہ ہونا“ یہ اور بات ہے۔

بہر کیف اس حدیث سے ہرگز ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قیامت کا بالکل ہی علم نہیں تھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث سے حضور اور حضرت جبریل دونوں کے لیے قیامت کا علم ہونا ثابت ہوتا ہے!

چنانچہ علامہ شیخ احمد صادی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ احزاب کی آیت وَیَسْئَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ کی تفسیر میں تحریر فرمایا۔ قَلَمَ یُخْرِجُ بَیِّنَاتٍ لِّلَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّىٰ أَطَّلَعَهُ اللَّهُ عَلَىٰ جَمِیعِ الْمَغْیِبَاتِ وَ مِنْ جَمَلَتِهَا السَّاعَةُ لَکِنَ أَمْرٌ بِکُمْ ذَٰلِکَ رِصَادِی ج ۳ ص ۲۸۹

یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا سے اُس وقت تک تشریف نہیں لے گئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام غیوب کے علوم پر مطلع فرما دیا اور انہیں میں سے ”قیامت“ کا علم بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ قیامت

کب آئے گی؟ اس علم کو آپ اُمت سے چھپائیں !
 اب رہ گیا یہ سوال کہ حضور نے سورہ لقمان کی آیت تلاوت فرما کر یہ فرمادیا
 کہ ان پانچوں باتوں کا بجز خدا کے کسی کو علم نہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟
 تو اس کے جواب میں ہم یہی عرض کریں گے کہ اس سے بھی یہ لازم نہیں تھا کہ
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچوں چیزوں کا علم نہیں تھا۔ کیونکہ اس آیت کا مطلب
 تو یہ ہے کہ ان پانچوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کوئی انسان یا جن یا فرشتہ اگر اپنی
 عقل و فہم سے ان پانچوں چیزوں کو جانتا چاہے تو ہرگز ہرگز نہیں جان سکتا !

لیکن اگر خداوند عالم کسی کو بتا دے تو یقیناً وہ جان لے گا۔ اس آیت میں کہاں ہے
 کہ خدا ہی جانتا ہے اور خدا کسی کو ان پانچوں چیزوں کا علم نہیں عطا کریگا۔ بلکہ اس آیت کے آخر میں
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ہ کا جملہ تو صاف صاف بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان پانچوں
 چیزوں کو جانتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ان پانچوں چیزوں کی خبر بھی دے دیتا ہے
 کیونکہ وہ صرف علیم (علم والا) ہی نہیں ہے۔ بلکہ خبیر (خبر دینے والا) بھی ہے !
 یہ صرف میری ناقص عقل کا "تیز نکمہ" نہیں ہے۔ بلکہ بڑے بڑے علم تفسیر و حدیث
 کے ماہرین فن کی بھی یہی تحقیق ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ
 نے مشکوٰۃ شریف کی شرح اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۲۲ میں اس حدیث کی شرح فرماتے
 ہوئے یہ تحریر فرمایا ہے کہ

مراد یہ ہے کہ ان غیب کی چیزوں کو بغیر اللہ کے بتائے ہوئے۔ عقل کے

انداز سے سے کوئی نہیں جان سکتا مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ بدریغ وحی یا الہام بتا

دے۔ وہ جانتا ہے !

اسی طرح حضرت علامہ شیخ ملا بیچون (اُستاد عالمگیر بادشاہ) نے اسی آیت کی

تفسیر میں تحریر فرمایا کہ

اگرچہ ان پانچوں باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ

اللہ عزوجل اپنے نبیوں اور ولیوں میں سے جس کو چاہے بتا دے۔ کیوں کہ

لفظ ”خبیر“ ”مخبر“ ”خبر دینے والے“ کے معنی میں ہے۔ تفسیرات احمدیہ

الغرض اس حدیث سے ہرگز ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور
خلاصہ کلام :- صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کے کلام کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ اے جبریل! میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی مجھ
 کو بھی قیامت کی خبر ہے اور تم کو بھی۔ لیکن مجمع عام میں اس راز کو ظاہر کرنا مناسب نہیں
 ہے۔ کیونکہ علم قیامت میرے ان علوم میں سے ہے۔ جن کا عوام سے چھپانا اللہ تعالیٰ
 نے مجھ پر فرض فرمایا ہے۔

بہر کیف حضرت جبریل کے سوال اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جواب سے حاضرین
 کو صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ قیامت کا علم ذاتی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور ایک
 مومن کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قیامت پر ایمان رکھے لیکن قیامت کے آنے
 کا وقت معلوم کرنا یہ مومن کے لیے نہ تو ضروری ہے اور نہ کسی مومن کو اس کو شش کرنی
 چاہیے۔ کیونکہ اس کا علم بغیر خدا کے بتائے کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا!
 (علم قیامت کی پوری بحث ہماری کتاب ”قرآنی تقریریں“ میں پڑھ لیجئے)

اس حدیث ”أمّ الاحادیث“ سے بہت سے مسائل
مسائل حدیث :- پر روشنی پڑتی ہے ان میں سے چند یہ ہیں!

(۱) فرشتے انسانی شکل و صورت میں آسکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ حضرت
 جبریل بارگاہ نبوت میں ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے!

(۲) کسی شخص سے کسی بات کے متعلق سوال کرنا یہ سائل کی لاعلمی کی دلیل نہیں ہے

دیکھئے۔ حضرت جبریل نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے چند باتوں کا سوال کیا۔ حالانکہ
 حضرت جبریل ان باتوں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ مگر جاننے کے باوجود حضور سے
 سوال کیا۔ تاکہ لوگ زبان رسالت سے اس کا جواب سن کر دین کا علم حاصل کریں۔

علماء دیوبند کا بار بار یہ کہنا کہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فلاں بات کا علم
 ہوتا تو کیوں لوگوں سے دریافت کرتے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے کہ

سوال کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سوال صرف اسی بات کا کیا جائے جو معلوم نہ ہو۔ آخر امتحان لینے والے بھی تو طالب علموں سے سوالات کرتے ہیں۔ تو ان عقلمند یہ کہہ سکتا ہے؟ کہ اگر امتحان صاحب کو یہ باتیں معلوم ہوتیں تو وہ طلبہ سے کیوں پوچھتے؟

۳، اگر کسی سوال کا جواب ایسا ہو جو عام سامعین کی عقل و فہم سے بالا ہو، یا اس جواب کو عوام سے چھپانے میں کوئی مصلحت ہو۔ تو عالموں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ مجمع عام میں اس کا جواب دیں۔ دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا، مگر چونکہ حضور پر منجانب اللہ فرض تھا کہ قیامت کا علم کسی پر ظاہر نہ فرمائیں اس لیے حضور نے حضرت جبریل کو واضح طور پر اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیونکہ عوام اس علم کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو شہرت ہاتھی کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ بھلا ایک چوٹی کو کس طرح، اور کیونکر پلایا جاسکتا ہے؟

برغن نکتہ، و ہر نکتہ مقامے دارو

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب !

درخت ایمان کی شاخیں

حدیث نمبر ۳

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ
مِنَ الْإِيمَانِ ۝

(بخاری شریف، ج ۱ کتاب الایمان ص ۱۱)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی شاخیں ساٹھ سے کچھ زیادہ ہیں اور "حیا" ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔

اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ مسلم، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے!

بِضْعٌ کا لفظ گنتی میں تین سے لے کر نو تک کے عدد پر بولا
توضیح الفاظ :- جانا ہے۔ شُعْبَةٌ شاخ کو کہتے ہیں۔ حَيَاءٌ کا ترجمہ "شرم" ہے جس کو ہندی میں "لانا" بھی کہتے ہیں حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ حیا

کی تفسیر فرماتے ہوئے تحریر فرمایا کہ الْحَيَاءُ الْقِيَاسُ لِنَفْسٍ عَنِ الْقِيَعِ مَخَافَةَ الذَّمِّ (بیضاوی شریف) یعنی مذمت کا خوف کرتے ہوئے بُرے کاموں سے نفس کا سکر جانا۔ اس کیفیت کا نام "حیا" ہے۔ یہ درحقیقت "وقاحت" اور "نجالت" کے درمیان کی ایک صفت ہے۔

"وقاحت" یہ ہے کہ انسان ان قدر بے شرم و بے غیرت بن جائے کہ اس کو کسی بُرے سے بُرے کام کرنے سے بھی کو جھجک ہی نہ ہو۔ اور "نجالت" یہ ہے کہ انسان اتنا شرمیلا ہو جائے کہ اچھے اور بُرے کام سے جھجکنے لگے اور "حیا" یہ ہے کہ بُرے کاموں

سے خیال کر کے جھجک ہو کہ لوگ مذمت کریں گے اور اچھے کاموں سے کوئی جھجک نہ ہو۔

وقاحت اور خجالت یہ دونوں انسان کے مذموم اور بُری صفیتیں ہیں۔ اور حیا انسان کی انتہائی محمود اور پسندیدہ صفت ہے !

شرح حدیث: اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک سی ٹہنیاں اور شاخیں ہوں۔ جن کی وجہ سے وہ درخت ہر ابھرا۔ سایہ دار، انتہائی خوشنما اور نہایت ہی حسین و خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہی مثال ایمان کی ہے کہ ایمان کی چھوٹی بڑی بہت سی خصلتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان کی رونق اور خوبی میں چار چاند لگ جاتا ہے اور اس کے اثرات و ثمرات کی بدولت صاحب ایمان کی زندگی دونوں جہان میں حسن و جمال کا ایک ایسا جاذب نظر مرقع بن جاتی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی نگاہوں میں صاحب وقار اور قابل اعتبار ہو جاتا ہے اور دربارِ خداوندی میں عظمت دار بن کا حقدار بن جاتا ہے !

چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی کچھ اوپر ساٹھ شاخیں یعنی خصلتیں ہیں۔ اور حیا ایمان کی ایک نہایت ہی اہم اور بہت بڑی شاخ یعنی خصلت ہے !

اب غور فرمائیے کہ وہ خوشنما اور بارونق درخت جو اپنی بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں کی وجہ سے انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر اس کی تمام شاخوں کو کاٹ ڈالا جائے اور صرف اس درخت کے تنہ کا "ٹھنڈ" باقی رہ جائے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اب درخت کہلانے ہی کا مستحق نہیں رہے گا۔ بھلا کون ہے جو صرف تنہ کے "ٹھنڈ" کو درخت کہے گا؟ جس میں نہ ڈالیاں ہوں نہ ٹہنیاں نہ شاخیں ہوں نہ پتیاں !

اسی طرح اگر درخت کی کچھ شاخوں کو کاٹ کر درخت کو تنگ کر دیا جائے۔ تو یقیناً درخت کی حسین و خوبصورت چھتری کا حسن و جمال تبس تبس ہو جائیگا اور اس کا سایہ بھی کم ہو جائیگا اور

اُس کے پھل پھول میں بھی نمایاں کمی ہو جائے گی اور اگر درخت کی کوئی اتنی بڑی ڈالی کاٹ ڈالی جائے جس میں بہت سی ٹہنیاں اور شاخیں ہوں اور وہ ڈال درخت کی نشوونما اور اس کی سرسبزی و شادابی میں مُمد و معاون رہی ہو۔ تو پھر اندیشہ ہے کہ شاید پورا درخت ہی خشک ہو کر آگ کا ایندھن بن جائے!

اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایمان کی بھی چھوٹی بڑی بہت سی خصلتیں ہیں کہ اگر ان تمام خصلتوں کا وجود ختم ہو جائے۔ تو گویا ایمان ہی کا خاتمہ ہو جائے گا اور اگر کچھ خصلتیں معدوم ہو گئیں۔ تو جتنی خصلتیں اور جتنی جتنی اہم خصلتیں ناپید ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی قدر ایمان کا نور، اُس کی رونق، اس کا حسن و جمال کم سے کمتر ہوتا چلا جائے گا اور اگر کوئی ایسی اہم سے اہم تر اور خاص الخاص الخصاص خصلت برباد ہو گئی جو ایمان کا نشان، بلکہ نشانِ ایمان کہلانے کی مستحق تھی تو پھر تو انتہائی خطرہ ہے کہ کہیں ایمان ہی برباد نہ ہو جائے چنانچہ ایسی ہی ایک نہایت ہی اہم خصلتِ ایمان کو بیان فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”الحیاء شعبۃ من الایمان“ یعنی حیاء ایمان کی ایک بہت ہی بڑی شاخ یعنی خصلت ہے!

اب رہا یہ سوال کہ آخر ”حیاء“ ایمان کی بہت

حیاء بڑی شاخ کیوں ہے؟ بڑی شاخ اور بہت اہم خصلت کیونکر ہے اور

کس طرح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے خصائلِ ایمان اور اعمالِ اسلام دو ہی قسموں میں منحصر ہیں ”ادام“ اور ”نواہی“ یعنی اچھا کام کرو۔ اور بُرا کام مت کرو اور ظاہر ہے کہ جس مسلمان میں حیاء کی صفت ہوگی۔ وہ تمام بُرے کاموں سے فطری طور پر رک جائے گا۔ اور تمام نواہی سے باز رہے گا۔ تو ایک صفتِ حیاء کی وجہ سے مسلمان تمام شرعی ممنوعات سے بچ جائے گا۔ تو گویا حیاء ایمان کی ایک ایسی خصلت ہوئی کہ اس کی وجہ سے بہت سی ایمانی خصلتیں پائی جائیں گی۔ اس لیے بلاشبہ یہ درختِ ایمان کی شاخوں میں سے نہایت ہی اہم اور بہت ہی بڑی شاخ ہے!

واضح رہے کہ بخاری شریف کی اس روایت میں تو ایمان کی ساتھ یا ستر؟ شاخوں کو ساٹھ سے کچھ زائد بتایا گیا ہے۔ مگر دوسری روایتوں میں "بضع و سبعون" کا لفظ آیا ہے۔ یعنی ایمان کی شاخیں ستر سے کچھ زیادہ ہیں۔ بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض نظر آتا ہے۔ مگر درحقیقت کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ قلیل اکثر میں داخل ہوتا ہے۔ ایسے جب ایمان کی شاخیں ستر سے اوپر ہوئیں تو پھر ساٹھ سے اوپر بھی ہوئیں۔ اس لیے کسی روایت میں ساٹھ سے زائد کہہ دیا گیا۔ اور کسی روایت میں ستر سے اوپر کہہ دیا گیا!

اور بعض شارحین حدیث نے دونوں حدیثوں میں تعارض دفع کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ ساٹھ سے اوپر، یا ستر سے زائد جو فرمایا گیا۔ تو ان دونوں گنتیوں سے تعیین و تحدید مراد نہیں ہے۔ بلکہ تکثیر مراد ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خصائل ایمان گنتی میں ساٹھ سے کچھ زائد ہی ہیں یا ستر سے اوپر ہی ہیں۔ بلکہ ان دونوں گنتیوں سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی خصلتیں بہت زیادہ ہیں۔ جیسے ہمارے اردو کے محاورہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ "میں نے پچاس مرتبہ تم کو حکم دیا" اور "ستر مرتبہ تم کو منع کیا" تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں نے گن کر پچاس مرتبہ تم کو حکم دیا۔ اور گن کر ستر مرتبہ تم کو منع کیا۔ بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے بہت مرتبہ تم کو حکم دیا۔ اور بہت مرتبہ تم کو منع کیا۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ تعارض کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا!

اب رہا یہ سوال کہ ایمان کی شاخیں یعنی خصلتیں کون کون ہیں؟ تو علامہ عینی وغیرہ نے ان کی تعداد ستہتر تحریر کی ہے جن کا تذکرہ طوالت سے خالی نہیں۔ مگر خلاصہ یہ ہے کہ تمام احکام اسلام خواہ وہ اعتقادی ہوں یا قولی و فعلی، مثلاً کلمہ شہادت، نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب کے سب درخت ایمان کی شاخیں اور ایمانی خصلتیں ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک ایمان کے اثرات و ثمرات ہیں۔ جن سے درخت ایمان کا حسن و جمال بڑھتا ہے۔

اور ان میں سے ہر ایک کو ترک کر دینے سے ایمان کا درخت اپنی خوشنما اور بار بار نئی خوبصورتی اور شادابی سے محروم ہو جاتا ہے!

(۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان درجات و مراتب میں برابر نہیں ہے۔ بلکہ جس مسلمان میں ایمانی خصائل زیادہ سے زیادہ ہوں گی وہ یقیناً اس مسلمان سے مراتب و درجات میں افضل و اعلیٰ ہوگا جس میں ایمان کی خصلتیں کم ہوں گی!

(۲) ایمان اصل ہے اور اعمال اس کی فرع ہیں۔ اس لیے کہ اس حدیث میں یاد دہری حدیثوں میں جہاں جہاں بھی اعمال کو ایمان کہا گیا ہے۔ مجاز کے طور پر کہا گیا ہے۔ در نہ ظاہر ہے کہ اعمال ایمان کا جزو نہیں ہیں۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں بے شمار جگہوں پر اَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا لفظ آیا ہے اور عمل کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف کا تقاضا یہی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں تغایر ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ عمل اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے۔ ایمان اصل ہے۔ اور اعمال ایمان کی خصلتیں اور علامتیں ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اعمال ایمان کے اثرات و ثمرات ہیں!

(۳) اس حدیث نے اس حقیقت کی تصریح کر دی کہ ”جیاء“ مومن کی بڑی ہی انمول ، اور نہایت ہی گرانبھا صفت ہے۔ اس لیے جس مومن میں جیاء نہ ہو۔ تو سمجھ لو کہ اس کے درخت ایمان کی بہت ہی بڑی شاخ کٹ گئی ہے۔ اسی لیے عرب کی ایک بہت پرانی مثل ہے جس پر تصدیق نبوت کی بھی مہر لگی ہوئی ہے کہ اِذَا الْمَوْءُودُ سُتِحِيَ فَاصْبَحْ مَا شِئْتَ“ جس کا فارسی میں ترجمہ ہے کہ ”بے جیاباش ہر چہ خواہی کن“ یعنی جب تمہارے اندر جیاء ہی نہیں رہی تو پھر جو چاہو کرو!

کون مسلمان افضل ہے؟

حدیث نمبر ۲

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَيُّ الرِّسَالَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنِ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ
مِنْ لِسَانِهِ وَوَيْدِهِ رِ بَخَارِي ج ۱ كِتَابُ الْإِيمَانِ ص ۱۶

ترجمہ :- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! کون سا اسلام افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس
شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں!

اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو موسیٰ :- بہت ہی نامور صحابی ہیں۔ یمن کے قبیلہ اشعر سے آپ کا تعلق
ہے۔ اس لیے اشعری کہلاتے ہیں۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا اور پہلے مکہ سے
ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
"زبید" و "عدن" ساحل یمن کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں ان کو "کوفہ و بصری" کا گورنر بنایا۔ آپ سے کل تین سو
ساتھ حدیثیں مروی ہیں۔ صحابہ اور تابعین کی بہت بڑی تعداد آپ کے شاگردوں کی فہرست
میں ہے۔ خاص کر آپ کے صاحبزادگان ابو بردہ، ابو بکر، ابراہیم، موسیٰ نے آپ سے
حدیثیں روایت کی ہیں۔ بخاری شریف میں آپ کی روایتوں کی تعداد ۵۲ ہے رفیوض
الباری ص ۱۱، مگر علامہ قسطلانی کا بیان ہے کہ بخاری شریف میں ساٹھ حدیثیں آپ سے

مروی ہیں (ارشاد الساری ج ۱ ص ۲۱۶) علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ آپ نے ﷺ یا ۳۳ یا ۳۵ یا ۳۶ میں بمقام کوثر وفات پائی۔

مگر اجمال فی اسماء الرجال میں تحریر ہے کہ ۳۵ میں مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی رحلت ہوئی واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس حدیث کو مسلم اور نسائی نے کتاب الایمان میں اور ترمذی شرح حدیث نے کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف میں اسی مضمون کی جو دوسری روایت درج ہے۔ اس میں "أُمِّي الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ" کی جگہ "أُمِّي الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ" کا لفظ آیا ہے۔ بہر حال اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں افضل وہ مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔ نہ وہ کسی مسلمان کو اپنی زبان سے کوئی ایذا پہنچائے۔ نہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف دے!

فوائد و مسائل :- ایذا اور تکلیف تو زبان اور ہاتھ کے علاوہ دوسرے اعضاء سے بھی پہنچائی جا سکتی ہے اور کسی بھی عضو سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ مگر اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لئے ہے کہ انسان کے زیادہ تر افعال و افعال زبان اور ہاتھ ہی سے انجام پاتے ہیں اور حدیث میں ان دونوں اعضاء میں سے زبان کا ذکر پہلے۔ اور ہاتھ کا ذکر بعد میں اس لیے کیا گیا کہ ایذا پہنچانے کے معاملہ میں زبان کا تیسرا ہاتھ سے بھی آگے ہے۔ کیونکہ اولاً تو زبان سے تکلیف پہنچانا بہت ہی کثیر الوقوع اور آسان ہے۔ کون نہیں جانتا کہ انسان اپنی گالیوں، افترا پر دازیوں، بدگوئیوں، ٹیٹوں، پتلیوں سے اور زبان سے ظلم اور نا انصافی کے احکام دے کر ایک منہ میں سینکڑوں ایذائیں اور تکلیفیں پہنچا دیتا ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زبان کی ایذائیں اور تکلیفیں، ہاتھ اور دوسرے اعضاء کی تکلیفوں سے بدرجہا بڑھ کر دکھ دینے والی ہوا کرتی ہیں۔ کسی عربی شاعر نے اس بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ

جَرَاحَاتِ السِّنَانِ لَهَا التَّيَامُ

وَكَأَيْلَتَامٍ مَا جَرَّحَ اللِّسَانُ

یعنی برچھپیوں اور بھالوں کے زخم تو بھر کر اچھے ہو جایا کرتے ہیں مگر زبان کے لگانے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرا کرتے۔ بلکہ وہ ہمیشہ تازہ ہی رہتے ہیں! پھر زبان کی ایذا اور تکلیف ایسی ہے کہ دور والے اور نزدیک والے سب کو پہنچائی جا سکتی ہے۔ برخلاف ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء کے کہ ان سے صرف اسی کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے جو قریب ہو!

پھر کیف ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان کسی طرح کسی مسلمان کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے اس مسلمان کا اسلام ان مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ ہے جو ایذا پہنچاتے اور دکھ دیتے رہتے ہیں۔

۲:- یہ حدیث ”جَوَائِعُ الْكَلِمِ“ میں سے ہے۔ یعنی اس کے مختصر الفاظ میں معانی و

مضامین اور احکام و فرامین کا ایک سمندر موجیں مار رہا ہے۔ اگر مسلمان صرف اس ایک حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کر لیں تو پھر حقوق العباد کے تمام جزئیات پر عمل کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ آج کل بہ طرف ظلم، خیانت، چوری، ڈاکہ زنی، بدکاری، چوربازاری، سود خواری، بد عہدی، بددیانتی، غیبت، چغلی، تہمت، گالیاں، قتل و خونریزی وغیرہ ہزاروں خرابیاں مسلم معاشرہ میں داخل ہو کر پوری قوم مسلم کی ایذا رسانی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ جس سے ملت اسلامیہ کا نظام عمل اس طرح تہس نہس ہو کر تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں ہی سے دکھ اور تکلیف نہ پارہا ہو اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حقوق العباد کے مواخذوں میں گرفتار نہ ہو۔ اگر اس فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان اپنے لئے حرز جان اور اپنے اعمال و افعال کا رہنما نشان بنالیں۔ تو بخدا یہ ایک ہی حدیث پوری ملت اسلامیہ کے امن و چین کی ضامن ہے۔ کیونکہ جب ہر مسلمان اپنی زندگی کا یہ دستور بنالے گا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ میری کسی حرکت سے کسی مسلمان کو کوئی نقصان

اور دکھ درد نہ پہنچے۔ تو ظاہر ہے کہ مسلم معاشرہ امن و امان اور راحت و عافیت کا گہوارہ بن جائے۔ نہ تھانہ پولیس کی ضرورت رہے گی۔ نہ کچھریوں میں دادرسی اور فریاد رسی کی کوئی حاجت باقی رہے گی !

مگر کس قدر افسوسناک سانحہ ہے کہ مسلمان اپنی قومی بیماریوں کا علاج حکومت کے ایوانوں اور کفار و مشرکین کے قوانین، سیاسی پارٹیوں کے دفتروں یا کمیونزم و سوشلزم کے دارالامرض میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور مدینہ والے ”دارالشفاء“ کے ان تیر بہدف نسخوں اور تریاقوں کو ایسے بھولے بیٹھے ہیں کہ کبھی بھول کر بھی ان کو یاد نہیں کرتے۔ حالانکہ خدا کی قسم رحمت عالم ہی کی وہ ذات گرامی ہے جس کے بارے میں پورے عزم و یقین اور دھوق و اعتماد کے ساتھ یہ بانگِ دہلِ یہ کہا جاسکتا ہے کہ

وہ حاذق، جس کا نہہا نسخہ، تنزیلِ قرآنی
دوائے جملہ علتہائے جسمانی و روحانی

مومن کامل

حدیث نمبر ۵

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَأَيُّكُمْ مِنْ أَخَذَكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

(بخاری ج ۱ کتاب الایمان ص ۱۰)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن (کامل) نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے
بھائی (مومن) کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے!

اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

حضرت انس بن مالک :- بہت ہی جلیل القدر اور صاحبِ فضیلت صحابی ہیں۔

ان کی کنیت ”ابو عمرہ“ ہے اور یہ مدینہ منورہ کے باشندہ انصاری ہیں۔ دس برس کی
عمر سے بارگاہِ نبوت میں خادمِ خاص کی حیثیت سے رہے اور دس برس تک مسلسل سفر و
حضر میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے خوش ہو کر ان کے لیے عمر، مال، اولاد میں برکت کی دعا فرمائی۔ اسی دعا کا مبارک اثر تھا کہ
ان کا باغ سال میں دو مرتبہ پھلتا تھا اور باغ کے تمام پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی تھی۔

چند بیویوں اور باندیوں کے شکم سے ان کے ایک سو بیٹے ہوئے۔ سو برس کی عمر پائی۔
۹۳ھ میں ”بصرہ“ کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ مشہور باکرامت محدث حضرت محمد بن

سیرین نے آپ کو غسل دیا اور بصرہ میں حجاج بن یوسف گورنر کے محل کے قریب میں
آپ مدفون ہوئے!

آپ سے بکثرت حدیثیں مروی ہیں۔ صرف ”صحاح ستہ“ میں دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثیں آپ کی روایت کی ہوئی مذکور ہیں اور بخاری شریف میں آپکی مرویات کی تعداد دو سو اکیاون ہے۔ (فیوض الباری ج ۱ ص ۱۲۴) مگر علامہ قسطلانی نے تخریر فرمایا ہے کہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہوئی دو سو اڑسٹھ حدیثیں ہیں ارشاد السادی ج ۱ ص ۲۱۸، واللہ تعالیٰ اعلم۔

تشریح حدیث ۱۔ یہ حدیث درحقیقت اس سے پہلے والی حدیث کا تتمہ اور تکملہ ہے اور سلسلہ حقوق العباد کی دوسری کڑی ہے۔ پہلی

کڑی تو یہ تھی کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کا یہ دستور بنالے کہ میری ذات سے کسی مسلمان کو کسی طرح کوئی ایذا نہ پہنچے اور دوسری کڑی یہ ہے کہ مسلمان اس ذریعہ اصول کو اپنا ضابطہ حیات بنالے۔ کہ جو کچھ اور جیسے سلوک و معاملات کو وہ اپنے لیے پسند کرتا وہی دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی پسند کرے۔ مثلاً ہر شخص اپنی ذات کے لئے یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی مجھ کو نقصان نہ پہنچائے۔ کوئی میری بے آبروئی نہ کرے۔ کوئی میرے ساتھ بد سلوکی اور بد معاملگی نہ کرے۔ کوئی مجھے دھوکہ اور فریب نہ دے۔ کوئی مجھ کو اور میرے رشتہ داروں اور محبت والوں کو نہ تٹائے۔ یوں ہی ہر شخص اپنے لئے یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے عزت و آبرو مال و دولت اور تندرستی و سلامتی ملے۔ میری ہر چیز اچھی ہو۔ میری زندگی اچھی گزرے۔ مجھے ہر طرح کا آرام و راحت ملے وغیرہ وغیرہ!

اب اس حدیث کی روشنی میں ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذات کے لئے جو کچھ، اور جن جن چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ وہی ہر مسلمان کے لئے بھی پسند کرے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی مسلمان اس طرز فکر اور اس طریقہ کو اپنی زندگی کا دستور حیات بنالے گا۔ تو پھر وہ کسی مسلمان کی کبھی بھی کوئی حق تلہنی نہیں کرے گا اور وہ حرص و حسد، بغض و کینہ، نفاق و شقاق، جنگ و جدال، گشت و قتال وغیرہ تمام اخلاق رزیلہ سے آئینہ کی طرح صاف شفاف ہو جائے گا۔ اور مسلم معاشرہ آرام و راحت اور امن و چین کی ایک جنت بن کر ساری دنیا کے لیے باعث کشش، اور تمام اقوام عالم کے لئے جاذب نظر بن جائے گا۔

اور امن کی متلاشی اور سکون و اطمینان کی بھوک پیاسی دُنیا کو اسلامی معاشرہ کے دامنِ رحمت میں پناہ ملے گی اور پھر ہم مسلمان اس منزل میں ہوں گے کہ علی الاعلان ساری دُنیا میں یہ اعلان نشر کر سکیں گے کہ سے

کہدو یہ ایٹم و سائنس کے متوالوں سے تھام لو دامنِ حق، اب بھی سنہل جاؤ گے
گر کیا تم نے محمد کی اطاعت سے گریز اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں جل جاؤ گے
(۱) اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی، نسائی نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے
فوائد و مسائل :- کتاب الایمان میں نقل فرمایا ہے!

۲ :- اس حدیث میں ”الایؤمن“ کا لفظ آیا ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک کوئی مومن ہو گا ہی نہیں جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مگر اس بات پر تمام شارحین حدیث کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں لفظ ”کاملًا“، یا اس کا ہم معنی کوئی لفظ پوشیدہ ہے۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی کامل و مکمل مسلمان نہیں ہو گا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے وہی سب کچھ نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے! اس حدیث میں لفظ ”کاملًا“ پوشیدہ ماننا ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کسی مسلمان میں یہ وصف نہ پایا جائے تو ہرگز ہرگز وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اس خوبی کے نہ رہنے کی صورت میں بھی اگر کوئی شخص تمام ضروریاتِ دین پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہی کہلائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اسلام کی خوبیوں میں کچھ نقصان رہے گا اور وہ حسنِ اسلام کے کمال سے محروم رہے گا۔ لہذا کامل و مکمل درجے کا مسلمان نہیں کہلائے گا!

یہاں ایک بات خصوصاً حدیث پڑھنے اور پڑھانے
ایک ضروری انتباہ :- والوں کے لئے بہت ہی خاص طور پر قابلِ توجہ ہے۔ وہ

یہ ہے کہ اکثر حدیثوں میں کسی ایک کام کو اسلام کا نشان قرار دے دیا گیا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں آیا ہے کہ ”مسلمان وہ ہے کہ تمام مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے سلامت رہیں“ اور ایک حدیث میں یہ وارد ہوا کہ ”بہترین اسلام اس شخص کا ہے جو کھانا

کھلائے اور سلام کرے۔ تو ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس مسلمان میں ایذا سے بچنے، یا کھانا کھلانے، یا سلام کرنے کی صفت پائی گئی وہ صرف اس ایک صفت کی وجہ سے مسلمان کامل ہو گیا۔ اگرچہ وہ دوسرے اعمال و ارکانِ اسلام کی پابندی نہ کرتا ہو۔ اسی طرح ان حدیثوں کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بس یہی ایک اسلامی کام ضروری ہے اور باقی دوسرے اعمالِ اسلام غیر ضروری ہیں۔ معاذ اللہ! ان حدیثوں کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔

بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کسی ایک کام کو خاص طور پر نشانِ اسلام اور علامتِ ایمان فرمائیے سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی کسی خاص اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت ظاہر فرمانا چاہتے ہیں۔ مثلاً حضور الصلوٰۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ فرمایا ”لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْقَلْبِ“ نہیں ہے کوئی نماز مگر حضور قلب سے۔ تو اس حدیث کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس حضور قلب ہی نماز کے درست ہونے کے لیے سب کچھ ہے۔ شرائط اور ارکانِ نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز میں حضور قلب کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور حالتِ نماز میں دل کی حضوری ایک بہت ہی اہم صفت ہے۔

اسی طرح وہ حدیثیں جن میں چند خاص خاص گناہوں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ جو ان گناہوں کو کرے وہ مومن نہیں یا کچھ خاص خاص اعمالِ صالحہ کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ جو شخص ان اعمال کو چھوڑ دے وہ مومن نہیں۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ ان حدیثوں کا ہرگز ہرگز یہ منشا اور مقصد نہیں ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو گیا۔ بلکہ ان سب حدیثوں کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ان گناہوں کا کرنے والا اور ان اعمالِ صالحہ کا چھوڑنے والا کامل درجے کا مسلمان نہیں ہے اور ایک مومنِ کامل کے اعلیٰ درجات اور بلند مقام سے محروم ہے!

یہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ان حدیثوں کا مقصد قانونِ شرعی بیان کرنا

یا کفر کا فتویٰ دینا نہیں ہے۔ بلکہ ان حدیثوں کا مقصد بڑے کاموں کی بڑائیوں کو بہت شدید بنا کر شدت کے ساتھ اس سے مسلمانوں کو روکنا اور اچھے کاموں کی اچھائی کو بہت زیادہ اچھا بنا کر اس کام پر مسلمانوں کو رغبت دلانا ہے۔

درحقیقت کلام نبوت کے طرزِ خطاب کی خصوصیات سے ناواقفیت، اور ان حدیثوں کے اصل مفہوم سے بے خبری ہی کا نتیجہ ہے کہ فرقہ معزولہ اور خوارج نے ان حدیثوں کے ظاہری معنی مراد لے کر گناہگار مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دے دیا اور خود گمراہی کے انتہائی گہرے غار میں گر پڑے۔ اسی طرح اس زمانے کے بعض جاہل مبلغ جو حدیثوں کا صرف ترجمہ پڑھ پڑھ کر تبلیغ کرنے لگے ہیں۔ وہ بھی اپنی جہالت سے ان حدیثوں کا یہی مطلب بتاتے پھرتے ہیں۔ مثلاً "تارک نماز مسلمان ہی نہیں" جس میں عہد و امانت کی پابندی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں" حالانکہ حدیث کا یہ مطلب بالکل غلط ہے کیونکہ تارک نماز یقیناً مسلمان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کامل درجے کا مسلمان نہیں۔ اسی طرح عہد و امانت کی پابندی نہ کرنے والا اگرچہ گناہگار ہے۔ مگر بلاشبہ وہ مسلمان ہے۔

بہر کیف علماء اہلسنت کا فرض ہے کہ وہ جب اس قسم کی حدیثوں کو بیان فرمائیں۔ تو ان کی حقیقی پوزیشن کو تفصیل کے ساتھ ضرور واضح کر دیں۔ تاکہ خالی الذہن عوام گمراہی کا شکار نہ ہوں اور عوام کا فرض ہے کہ وہ جاہل مبلغوں کو ہرگز ہرگز منبر رسول پر نہ آنے دیں اور کبھی بھی ان کا وعظ نہ سُنیں۔ ورنہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ ان جاہلوں کی زبان سے حدیثوں کا غلط مطلب سُن کر کہیں سامعین کا عقیدہ خراب، اور ان کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔

والمولى تعالى هو الموفق بآية

من انچه شرط ابلاغ است باتومی گویم
توخواه از سخنم پند گیر وخواه طالع

علاماتِ نفاق

حدیث نمبر ۱۰۰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَاتَ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَاتَ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِّنْهُمْ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَّعِمَهَا إِذَا أُتِمَّ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَايَا هَدَىٰ غَدًا وَإِذَا إِذَا عَدَا إِذَا خَاصَمَ فَجَرًا ۖ

(بخاری ج ۱ باب علامۃ المنافق ص ۱۰۰)

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ چار باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے اور جس شخص میں ان چار باتوں میں سے ایک بات ہوگی۔ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے (۱) جب ایمن بنایا جائے تو خیانت کرے (۲) جب بات کرے تو جھوٹ بولے (۳) اور جب کسی سے کوئی عہد کرے تو عہد شکنی کرے (۴) اور جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے!

اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن حضرت عبداللہ بن عمرو :- العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ خاندان قریش کی شاخ "بنی سہم" سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے سہمی قریشی کہلاتے ہیں۔ بہت ہی صاحبِ مرتبہ صحابی ہیں عالم، حافظِ قرآن، بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ اپنے باپ حضرت عمرو بن العاص

سے پہلے ایمان لائے اور ہجرت بھی کی۔ راتوں کو خوفِ الہی سے روتے روتے ان کی آنکھوں میں آشوبِ چشم ہو گیا تھا۔ جس کے لئے ان کی والدہ سُرمہ بنایا کرتی تھیں۔ انہوں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو لکھنے کی اجازت طلب کی تھی۔ تو حالانکہ عام طور پر حضور نے لوگوں کو حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا تھا اور صرف قرآن کے لکھنے کا حکم دیا تھا تا کہ قرآن و حدیث میں خلط ملط نہ ہونے پائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حدیثیں لکھنے کی اجازت عطا فرمادی تھی۔ کیونکہ ان کی احتیاط پر حضور کو پورا پورا اعتماد تھا۔ کہ یہ آیتوں اور حدیثوں کو خلط ملط نہیں ہونے دیں گے علم حدیث میں ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے! یہ ایک عجیب بات ہے کہ اتنے نامور اور مشہور صحابی کی تاریخِ وفات اور ان کی قبر شریف کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ۶۳ھ میں بعض کا قول ہے کہ ۶۳ھ میں مکہ مکرمہ کے اندر آپ کا وصال ہوا اور بعض نے کہا کہ ۵۵ھ میں طائف کے اندر آپ کی وفات ہوئی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مصر میں ۶۵ھ کے سال آپ کا انتقال ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم! (المال دار الشاد الساری ج ۱ ص ۲۱۵)

منافق کی دو قسمیں ہیں۔ منافقِ اعتقادی اور منافقِ عملی (منافقِ اعتقادی

شرح حدیث: وہ ہے کہ زبان سے تو اسلام کا اظہار کرتا ہو۔ مگر اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے ہو۔ جیسے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقوں کی ایک جماعت تھی کہ یہ لوگ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے۔ روزہ و نماز اور حج و زکوٰۃ کے بھی پابند تھے۔ مگر دل سے اسلام کے منکر تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان و عقیدہ میں ہی نفاق تھا۔ منافقِ اعتقادی کافر ہے بلکہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ **انَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ** یعنی منافقِ اعتقادی کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا!

منافقِ عملی وہ ہے کہ جس کے ایمان و عقائد میں کوئی خرابی و نفاق نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ ظاہر و باطن میں مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعض اعمال اور خصالتیں منافقوں سے ملتی جلتی ہیں!

اس حدیث میں جس منافق کی چار خصلتوں کا ذکر ہے۔ اس منافق سے مراد منافق عملی ہے اور چاروں منافقانہ خصلتوں سے مراد منافقانہ اعمال و کردار ہیں اور وہ چاروں خصلتیں یہ ہیں!

۱:- جب اس کو کوئی امانت سونپی جائے۔ تو اس میں خیانت کرے!

۲:- جب بات کرے تو جھوٹ بولے!

۳:- جب کسی سے کوئی عہد کرے تو دغا کرے!

۴:- جب کسی سے کسی معاملہ میں جھگڑے۔ تو گالیاں دے!

بلاشبہ یہ چاروں خصلتیں ہرگز ہرگز مومن کی خصلتیں نہیں ہیں۔ بلکہ یہ منافقوں کی خصلتیں ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں۔ لہذا جس طرح ایک مسلمان کو کفر و شرک اور تمام گناہ کبیرہ سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو لازم ہے کہ منافقوں کے خصائل اور منافقانہ اعمال و کردار کی گندگی اور پلیدی سے بھی جو یقیناً رزائل ہیں اپنے آپ کو بچائے رکھے۔

فوائد و مسائل :- ۱:- اس بات پر تمام علماء اُمت، کا اجماع و اتفاق ہے کہ یہ چاروں خصلتیں اگر کسی صادق الایمان مسلمان میں یہ چاروں خصلتیں پائی جائیں۔ تو اس کے بارے میں یہ کہنا تو درست ہے کہ اس شخص میں منافقوں کی عادتیں اور علامتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص منافق ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی شخص میں منافق کی عادت و علامت کا پایا جانا اور بات ہے۔ اور اس شخص کا منافق ہو جانا یہ اور بات ہے!

اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک سید کا بچہ آکر کھیت میں سے گنا چرا کر اور خاک دھول میں لوٹ پلوٹ کر، اور کچھڑ میں لت پت ہو کر آیا۔ اور اس کے باپ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے یہ کہا کہ تیرے اندر تو چاروں کی خصلتیں اور عادتیں پائی جا رہی ہیں۔ تو چاروں کی خصلتیں بچے میں پائے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ "سید" کا بچہ "چار" ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان میں منافقوں کی عادتیں اور علامتیں پائی گئیں تو اس سے اس مسلمان کا منافق ہونا لازم نہیں آتا!

۲۔ بعض شراحِ حدیث کا قول ہے کہ یہ ارشادِ نبوی ان منافقوں کے بارے میں ہے جو زمانہ نبوت میں تھے جو سب کے سب منافق اعتقادی بھی تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے جو یہ چاروں خصائل بیان کئے ہیں۔ وہ ان منافقوں کے بارے میں ہیں جن کے بارے میں اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، کی سورہ نازل ہوئی ہے۔ کیا ان لوگوں کی جو حالت ہے وہی تمہاری بھی ہے؟ تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث تمہارے متعلق نہیں ہے۔ تم اس سے بڑی ہو (یعنی ج ۱ ص ۲۵۹)

مذکورہ بالا روایت کی بنا پر حدیثِ مذکورہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے زمانے کے منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ان لوگوں میں خیانت، جھوٹ، دغا، بدزبانی کی بڑی عادتیں اور گندی خصلتیں ہیں!

بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چاروں عادتیں بد سے بدتر خصلتیں ہیں۔ لہذا ان گندی عادتوں سے ہر مسلمان کو بچنا انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ ایک مومن کے اندر منافقوں کی علامتوں اور نشانیوں کا پایا جانا اس کے دامنِ ایمان پر آتشاگندہ اور گھنونا دھبہ ہے کہ بغیر توبہ و ترک کے ساتوں سمندر بھی اس کو نہیں دھو سکتے!

اب ان چاروں علاماتِ نفاق کی کچھ تفصیل بھی ملاحظہ فرمائیے!

پہلی علامتِ نفاق امانت میں خیانت کرنی ہے یا درکھیے کہ

امانت میں خیانت :- امانت ہر وہ چیز ہے جو کسی کی طرف سے کسی کو بغرضِ حفاظت

سونپی جائے۔ امین امانت رکھنے والے کی اجازت کے بغیر اور اس کے منشا کے خلاف

امانت میں جو تصرف بھی کرے گا۔ وہ خیانت کہلائے گی!

اس سلسلے میں یہ بھی ملحوظِ خاطر رہنا چاہیے کہ امانت صرف روپے پیسے یا سامانوں

ہی کی نہیں ہوا کرتی، بلکہ بات، راز، ذمہ داری وغیرہ بھی امانت ہیں۔ مثلاً آپ سے کسی نے

کوئی راز کی بات کہہ دی اور آپ سے اُس نے یہ بھی کہہ دیا کہ خبردار ایہ بات امانت ہے۔

آپ اس کو کسی سے ذکر نہ کریں۔ تو یہ بات بھی امانت ہوگی۔ اور آپ اس کے امین ہو گئے۔ اگر آپ نے اس بات کو کسی سے کہہ دیا تو آپ نے امانت میں خیانت کی !

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مال، عقل، اختیار، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ جسمانی اعضاء اور قسم قسم کی طاقتیں سونپ کر حکم دیا ہے کہ میزبانی ان امانتوں کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ تو ان سب امانتوں میں بھی اگر خداوندی حقوق کو نہیں ادا کیا ہے۔ تو یہ بھی خیانت ہی کہلائے گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں رب العالین کا فرمان ہے کہ

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۗ

یعنی کان، آنکھ، دل ہر چیز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ خدا کی ان امانتوں میں کوئی خیانت تو نہیں ہوئی۔

حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ”الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ“ یعنی جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امین ہو جاتا ہے۔ اگر اُس نے جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا تو وہ خیانت کرنے والا کہلائے گا !

غرض ”خیانت“ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تمام حقداروں کے حقوق بھی امانت ہیں۔ کسی حقدار کا حق نہ ادا کرنا بھی امانت میں خیانت ہے۔ بسترِ جماع پر میاں بیوی کی گفتگو اور معاملات، یہ بھی امانت ہیں۔ اور میاں بیوی ایک دوسرے کے امین ہیں۔ اگر کسی نے اس راز کو فاش کر دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت کہلائے گی۔ ملازم اپنی ڈیوٹی کا۔ حاکم رعیت کے ساتھ اپنے فرائض کا امین ہے۔ اگر ملازم نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ یا حاکم نے ظلم کیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ غرض امانت میں خیانت کی۔

بہت سی صورتیں ہیں۔ اور ہر قسم کی امانتوں میں خیانت حرام و گناہ ہے۔ قرآن کریم میں عَفْوٌ رَحِيمٌ کا ارشاد ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ یعنی ایمان والو! تم اللہ ورسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور اپنے آپس کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو اور تم جانتے ہو۔

جھوٹ :- یہ بہت ہی ملعون عادت، سخت حرام اور گناہ بکیرہ ہے۔

قرآن مجید میں "أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُونَ" کہیں مشرکوں کی صفت بتائی گئی۔ کہیں کافروں کی۔ کہیں منافقوں کی، کہیں فاسقوں کی!

بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ

تم لوگ اپنے کو جھوٹ سے بچائے رکھو۔ اس لیے کہ جھوٹ بدکاری کی طرف

رہنمائی کرتا ہے اور بدکاری جہنم میں پھینچ کر لے جاتی ہے اور آدمی ہمیشہ جھوٹ

بولتا اور جھوٹ کا منلاشتی رہتا ہے۔ یہاں تک کہ دفتر "خداوندی میں وہ" کذاب

لکھ دیا جاتا ہے (مشکوٰۃ باب حفظ اللسان)

ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا مومن

یزول ہو سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر اُس نے عرض کیا کہ مومن بنجیل ہو

سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر اُس نے دریافت کیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟

تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ (مشکوٰۃ باب حفظ اللسان)

کسی سے کوئی معاہدہ یا وعدہ کر کے بلا کسی عذر شرعی کے اُس معاہدہ اور

عہد شکنی :- وعدہ سے پھر جانا۔ یہ عہد شکنی اور دغا بازی سے جو شرعاً حرام و

گناہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت حق جل مجدہ کا فرمان ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ط یعنی اے ایمان والو! اپنے عہدوں اور وعدوں کو پورا کرو۔

واضح رہے کہ جس طرح کسی مخلوق سے عہد شکنی حرام و گناہ ہے۔ اسی طرح اپنے

خالق و مالک اللہ تعالیٰ سے بھی عہد شکنی و بدعہدی اس سے کہیں بڑھ کر حرام و گناہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اپنی توحید کے اقرار کا عہد لیا ہے۔ اور علماء کرام سے خصوصی

طور پر یہ عہد لیا ہے کہ وہ کبھی بھی اور کسی حال میں بھی حق کو نہ چھپائیں۔ اس لیے جو مسلمان

یا علماء کرام اپنی کسی دنیاوی مصالح کی بناء پر مشرکین کی خوشنودی کے لیے شرک کے کام کو

بدیہتے ہیں۔ یا کلمہ حق کو چھپاتے، یا اس کو بیان کرنے سے سکوت کرتے ہیں وہ بھی عہد

شکنی اور دغا کے ساتھ دغا کرنے کے مجرم ہیں۔

گالی :- گالی گلوں اور بدگوئی و بدزبانی خصوصاً اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ انتہائی

قیح خصلت اور نہایت ہی معیوب اور گھناؤنی عادت ہے۔ گالی گلوچ تو کیا، کسی مومن سے اس طرح کی ہنسی مذاق کرنا جس سے اسکی دل آزاری ہو یا کسی مسلمان کو ایسے نقاب سے یاد کرنا جس سے اسکو ایذا پہنچتی ہو۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اسکو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ حجرات کی اس آیت کو نگاہ عبرت سے دیکھئے اور منافقانہ سیرتوں اور فاسقانہ عادتوں سے توبہ کیجئے۔ ارشادِ خداوندی ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمِ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْكُمْ وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ خَيْرٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْكُمْ جِئُوا بِالْحَقِّ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَعْرُوفَ۔ اور نہ عورتیں عورتوں سے ہنسی ٹھٹھا کریں۔ کہ وہ ہنسی اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ اور نہ عورتیں عورتوں سے ہنسی ٹھٹھا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ان ہنسنے والیوں سے وہ بہتر ہوں۔ وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ خَيْرٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْكُمْ جِئُوا بِالْحَقِّ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَعْرُوفَ۔ اور نہ ایک دوسرے کے بڑے نام رکھو۔ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ جِئُوا بِالْحَقِّ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَعْرُوفَ۔ کیا ہی بُرا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں (حجرات)

الذکبر! جب کسی مومن سے اس قسم کا مذاق بھی جائز نہیں ہے جس سے عبرت۔ اُس کی دل آزاری ہوتی ہو اور نہ کسی مومن کو ایسے بڑے نقاب سے پکارنا ناجائز ہے۔ جس میں اس کی ابانت کا پہلو ہو۔ تو پھر بھلا کسی مومن کو گالیاں دینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ سَبَابُ الْمُسْلِمِ شُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ یعنی کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے۔ اور کسی مسلمان سے جنگ کرنا یہ کافروں کا کام ہے۔ بہر حال کسی مسلمان کو گالیاں دے کر یا اس کے سامنے یہودہ، الفاظ زبان سے نکال کر ایذا دینا۔ یہ منافقوں کی خصلت اور منافقوں کا طریقہ ہے۔ گالی دینا۔ یہودہ بکنا، فحش کلامی کرنا۔ ہرگز ہرگز مومن کا کام اور مومن کی خصلت نہیں ہے۔ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ!

۱۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر یا گستاخ رسول غرضیکہ کسی بھی بے دین شخص کے مقابلہ پر بعض وقت جوش میں مومن کے منہ سے کوئی گالی نکل جائے تو یہ اُس کے ایمان کی نشانی ہے کہ گستاخ رسول کو سورہ ن میں دس گالیاں

(عیب ظاہر کئے) جن میں آخری حرام زادہ اسی طرح کامل سورہ ثبت اور سورہ کوثر کی آخری آیت سے ظاہر ہے کہ ان کے عیب بیان کرنے فرض اور نفرت ایمان کی جلا ہے اللہ اور اسکے رسول کیلئے بعض دعوات اعلیٰ تقویٰ ہے (ناشر)

مشتبہ چیزوں سے بچو

حدیث نمبر

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّخَّاعَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخُلُوفُ بَيْنَ وَالْحَيِّ أُمَّ بَيْنٍ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِمَّنِ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَوَاعٍ يُرْمَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَواقِعَهُ الْآفْرَانُ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى الْأَرْضِ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ الْأَرْضُ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الرَّوْحِيُّ الْقَلْبُ :

(بخاری ج ۱ باب فضل من استبرأ لدينه ص ۱۳)

ترجمہ :- عامر (شعبی) سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت نعان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے تو جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا۔ اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا۔ تو اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بادشاہ کی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جانور شاہی چراگاہ میں داخل ہو جائیں۔ سن لو! ہر بادشاہ کی ایک ”حمی“ محفوظ

و مخصوص چراگاہ) ہوتی ہے۔ اور اللہ کی "حلی" اس کی زمین میں وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے۔ خنزدار! بدن میں ایک گوشت کی بوٹی ایسی ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست ہے اور اگر وہ فاسد ہوگئی تو سارا بدن بگڑ گیا۔
سُن لو! وہ دل ہے!

اس حدیث کے راوی نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ
حضرت نعمان بن بشیر مشہور صحابی ہیں۔ ان کے والدین بھی صحابی ہیں۔ ہجرت

کے بعد قبیلہ انصار میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ آپ ہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر آٹھ برس سات ماہ کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں آپ کوفہ کے گورنر تھے۔ آپ سے کُل ایک سو چودہ حدیثیں مروی ہیں۔ ۶۴ھ یا ۶۵ھ میں شہر حمص کے اندر آپ کی شہادت ہوئی۔ صحابہ کرام میں تقریباً "تیس آدمیوں کا نام "نعمان" ہے۔ مگر نعمان بن بشیر" یہی ایک ہیں۔ (اکمال و فیوض الباری ج ۱ ص ۲۰۲)

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال
شرح حدیث ہیں؟ اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ یہ تو بالکل واضح

اور ظاہر ہے۔ اور اس کو ہر عالم جانتا ہے کہ قرآن و حدیث نے جن جن چیزوں کو حلال قرار دیا۔ وہ حلال ہیں۔ جیسے پانی گیلوں، چاول، میوہ وغیرہ اور جن جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا وہ حرام ہیں۔ جیسے شراب، مُردار، خنزیر وغیرہ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال یا حرام ہونا مشتبہ ہے۔ اور دلائل میں تعارض ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے حلال یا حرام ہونے کو نہیں جانتے۔ لہذا جو شخص حرام کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا۔ اس کا دین محفوظ اور اس کی آبرو سلامت رہے گی اور جو شخص مشتبہ چیزوں سے پرہیز نہیں کرے گا۔ وہ کبھی نہ کبھی حرام میں بھی ضرور مبتلا ہو جائے گا۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی پرواہا اگر اپنے جانوروں

کہ بادشاہ کی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد چرائے گا۔ تو کبھی نہ کبھی اس کے جانور بادشاہ کی محفوظ چراگاہ میں بھی ضرور داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ چرواہا غضبِ سلطانی کی سزا میں گرفتار ہو جائے گا!

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ہر بادشاہ کی ایک محفوظ و مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ جس میں کسی جانور کو چرانے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس کو "جمی" کہتے ہیں۔ اسی طرح تمام بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا کر ہر شخص کو منع فرما دیا ہے کہ خبردار کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ تو یہ حرام چیزیں گویا اللہ تعالیٰ کی "جمی" ہیں۔ کہ جس طرح بادشاہوں کی جمی میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے پاس کسی کو پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو حرام اور مشتبہ دونوں قسم کی چیزوں سے بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے!

پھر آگے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ایسا ہے کہ وہ اگرچہ ایک چھوٹی سی گوشت کی بوٹی ہے۔ مگر اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ درست اور ٹھیک رہا۔ تو سارا بدن درست اور ٹھیک رہے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ جائے گا۔ اس لیے کہ ہر اچھا یا بُرا خیال اور جذبہ اسی دل ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ اور بدن کا ہر ایک عضو اسی دلی خیالات و جذبات کے مطابق ہی اپنے اپنے عمل میں مشغول ہوا کرتا ہے تو دل گویا تمام اعضا بدن کا حاکم بلکہ بادشاہ ہے۔ لہذا اگر دل میں نیکی کا جذبہ اور خیال پیدا ہو تو بدن کا ہر ہر عضو، اور جوڑ جوڑ نیکی کے اعمال میں مشغول ہو جائے گا۔ اور اگر دل میں بدی کا خیال اور جذبہ پیدا ہوا۔ تو پھر بدن کا ایک ایک عضو اور جسم کی ایک ایک بوٹی بدی اور گناہ کی حرکتوں میں مصروف عمل ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ پورے بدن کی اصلاح و فساد کا دار و مدار قلب ہی پر ہے۔ اسی لیے تمام علماء شریعت داربابِ طریقت کا اہل تحقیق پر اجماع و اتفاق ہے کہ قلب اشرف الاعضاء بلکہ پورے بدن کا بادشاہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے قلب کی اصلاح کرے!

اور حقیقت تمام عقائدِ اسلامیہ اور صوفیاء کرام کے اذکار و مراقبات، اسی دل ہی کی اصلاح کے لئے ہیں۔ اور جس دل کی اصلاح ہوگئی اور وہ "قلبِ سلیم" کہلانے کا مستحق ہو گیا تو اس کو اگر "عرشِ الہی" کا ہم پایہ اور خانہٴ خدا کا ہم پلہ کہدیا جائے تو یہ ایک ایسی حقیقت کا اظہار ہوگا جو آفتاب کی طرح عالم آشکار ہے۔ حضرت مولانا اسی علیہ الرحمہ نے اسی دل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ

بُتِ پندار جب اس میں سے جدا ہوتا ہے یہی دل رُتنے میں کعبہ سے سوا ہوتا ہے
دل جو ہے خاص گھر اس کا نہ بنایا افسوس مسجد و دیر بنایا کرو۔ کیا ہوتا ہے ؟
اسی طرح کسی دوسرے عارف نے بھی "قلبِ مومن" کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہوئے
کیا خوب کہا ہے ہے

دل کا بھی اک مقام ہے واعظ

مسجد و خانقاہ سے پہلے

۱:- اس حدیث کو امام بخاری و مسلم و نسائی نے کتاب البیوع میں
بھی ذکر کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو کتاب الفتن میں تحریر

فوائد و مسائل :-

کیا ہے !

۲:- علامہ خطابی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں لا یعلمہا کثیر من الناس کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ اکثر لوگ یعنی عوام تو مشتبہات کے حکم کو نہیں جانتے مگر بعض لوگ یعنی ائمہ مجتہدین اپنے اجتہاد علمی کی بصیرت سے دلائل کے تعارض کو چھان بین کر مشتبہات کو خوب اچھی طرح جان پہچان لیتے ہیں کہ وہ حرام ہیں یا حلال۔ "مشتبہات" ان ہی لوگوں کے لیے مشتبہ ہیں جو عوام ہیں اور اجتہادی بصیرت سے محروم ہیں (یعنی ج ۱ ص ۳۵) لیکن ہاں یہ ممکن ہے کہ مجتہد بھی باوجود دلائل میں انتہائی غور و فکر کرنے کے بعض مشتبہات کے حکم کو پہچان سکے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ کھجور کی بنیند کے متعلق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں خود اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن میں اس کے حرام ہونے کا فتویٰ بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت امام کے اس قول کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اس کے حکم کے بارے میں اشتباہ تھا۔ اس لیے تقویٰ کا تقاضا

یہی تھا کہ مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے رفیوض الباری ج ۱ ص ۲۰۳

۳:- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جن کے حلال و حرام ہونے میں شبہ ہو اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

⋮

اس سے وہ لوگ عبرت لیں جو حضرات خبیثے اور اُلُو کو حلال کہتے اور کھاتے بلکہ کالے کوسے کو کھانا ثواب لکھتے اور حلوسے و ناتسح کے کھانے کو بہت بُرا جانتے ہوں۔

(ناشر)

علماء دین

حدیث نمبر

قَالَ حُنَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مَعَاذَ بْنَةَ خَطِيبًا
 يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَائِمٌ
 وَاللَّهُ لِيُطَيِّبَ وَلِي تَنَزَّلَ هَذِهِ الرُّسُلُ قَائِمَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ
 لَا يُضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَوَحْيًا يَا أَيُّهَا اللَّهُ -

(بخاری ج ۱۰ باب من یرو اللہ ص ۱۴)

ترجمہ :- حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کو بحالت خطیبیہ
 کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی
 کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ
 تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے
 گی۔ ان کے مخالفین ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کا امر
 آجائے !

اس حدیث کے راویوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ
 حضرت امیر معاویہ :- تعالیٰ عنہ کی ہستی قابل ذکر ہے۔ آپ سردارِ مکہ البوسفیان رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ”ہند“ تھا۔ شہ ۶ فتح مکہ کے سال
 آپ نے اسلام قبول کیا اور دوبارہ رسالت میں اتنے معتمد صحابی قرار پائے کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ”کاتبِ وحی“ کا عہدہ انکو عطا فرمایا خلافت راشدہ کے دور میں شام کے گورنر

رہے۔ پھر تمام عالم اسلام کے بادشاہ ہو گئے۔ رجب سنہ ۶۱ھ میں اٹھہتر برس کی عمر پاکر وفات پائی۔ آپ سے ایک سو چھتیس حدیثیں مروی ہیں۔ (فیوض الباری ج ۱ ص ۲۲۶)

اس حدیث کے تین جزو ہیں۔ پہلے جزو کا مطلب یہ ہے کہ شرح حدیث۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو دین میں ”فقہ“ بنا رہا ہے۔ یعنی اس کو اتنا

علم عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی علمی بصیرت سے دین کو ایسا ہی معرفت کے ساتھ سمجھنے لگتا ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے بلکہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کیساتھ بھلائی فرماتے کا ارادہ فرمایا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنے اور خیر عطا فرماتے کا ارادہ فرماتا ہے اُسکو دین کا علم اور دین کو سمجھنے کا ہم عطا فرماتا ہے۔

اس حدیث کا دوسرا جزو یہ ہے کہ میں خدا کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کا عطا فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کی تقسیم میرے سپرد فرمائی ہے۔ اس لئے میرے وسیلہ اور واسطہ کے بغیر کسی کو خدا کی کوئی نعمت نہیں مل سکتی!

اس حدیث کا تیسرا جزو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیب کی خبر دے رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر دور کے اندر ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی۔ جو ہمیشہ اور ہر حال میں دین پر پوری استقامت کیساتھ قائم رہے گی۔ اور اس کے مخالفین لاکھ ان کو نقصان پہنچانا چاہیں۔ مگر ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور نہ ہزاروں ظلم و جور کے باوجود بال برابر بھی اس جماعت کو صراطِ مستقیم سے تھپٹا سکیں گے۔

(۱) ”فقہ“ کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک لغوی، دوسرے اصطلاحی۔

قواعد و مسائل۔ ”فقہ کے لغوی معنی ”فہم، علم، سمجھ“ ہیں اور اصطلاحی معنی کی تفصیل یہ

ہے کہ احکام شریعت کی دو قسمیں ہیں۔ اول احکام شرعیہ اعتقادیہ، یعنی وہ مسائل جن کا تعلق صرف عقائد سے ہے۔ جیسے توحید و رسالت اور قیامت وغیرہ پر ایمان لانا!

دوہم احکام شرعیہ عملیہ یعنی وہ مسائل جن کا تعلق اعتقاد کے بعد عمل سے بھی ہے۔ جیسے نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی احکام شرعیہ اعتقادیہ کے جاننے کو

”علم کلام“ کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم یعنی احکام شرعیہ علیہ کے جاننے کا نام ”علم فقہ“ ہے اس حدیث میں ”فقہ“ لغوی معنی مراد ہیں۔ ”یفتقہ فی الدین“ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم یعنی دین کو سمجھنے کا علم عطا فرماتا ہے!

۲ :- انما انا قاسم واللہ یعطیٰ کے دونوں جملوں میں اہل علم کو غور کرنا چاہیے کہ ”قاسم“ اور ”یعطیٰ“ دونوں کا مفعول محذوف کیا ہے۔ یعنی رسول کن کن چیزوں کو بانٹتے ہیں۔ اور اللہ کون کون سی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث میں اسکا ذکر نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مفعول محذوف کیا ہے؟ اس سوال کو حل کرنا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ”یعطیٰ“ کا مفعول یقیناً ”کُلُّ شَیْءٍ“ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ہر چیز کا دینے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ”یعطیٰ“ کا مفعول ہوگا۔ وہی ”قاسم“ کا بھی مفعول ہوگا۔ لہذا ثابت ہوا کہ اس حدیث کا صاف صاف حاصل مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر چیز کا دینے والا ہے۔ اور یہی اللہ کی دی ہوئی ہر ہر چیز کا تقسیم کرنے والا ہوں!

اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں اور دولتوں میں سے کوئی نعمت اور کوئی دولت کسی کو بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے نہیں مل سکتی، سبحان اللہ! بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے

حاشا۔ غلط۔ غلط یہ ہو س بے بصر کی ہے

۳ :- اس حدیث میں من یرد اللہ خیراً کے جملہ میں لفظ ”خیراً“ نکرہ ہے اور اس کی تنکیر یا تو نوع کے لئے ہے۔ یا تعظیم کے لئے۔ اگر اس تنکیر کو نوع کے لئے مانا جائے۔ تو حدیث شریف کا یہ مطلب ہوگا کہ ”جس شخص کے ساتھ ایک خاص قسم کے خیر اور بھلائی کا خداوند تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اس کو علم دین عطا فرماتا ہے۔“ اور اگر یہ تنکیر تعظیم کے لیے مانی جائے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر عظیم اور بہت بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو علم دین عنایت فرماتا ہے!

بہر حال اس حدیث سے علماء حق کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور رحمتِ عالم کے اس فرمان میں علماء حق کے لئے بہت بڑی بشارت، اور تسکینِ قلب کا

سامان بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ جب اللہ عزوجل نے علماء دین کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھلائی یا بہت بڑی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، تو پھر کسی انسان یا شیطان کا شر، خدا کے خیر پر کبھی بھی اور کہیں بھی غالب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ثابت ہو گیا کہ علماء دین کے ساتھ شر اور بُرائی کا برتاؤ کرنے والا کبھی ہرگز ہرگز فلاح نہیں پاسکتا۔

علم دین ہے شمع حق، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟
جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟

لہذا علماء کرام کو لازم ہے کہ وہ کبھی بھی احساس کمتری میں نہ مبتلا ہوں۔ اور گریجویٹوں، اور دو تہمتوں کے سامنے کبھی ہرگز ہرگز مرعوب نہ ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر نظر رکھیں۔ اور ایک دوسری حدیث بھی ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سے

ریشک کے قابل فقط وہی آدمیوں کی زندگی ہے ایک تو وہ مالدار جو خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ عالم جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت (علم دین) عطا فرمایا۔ اور وہ اُس سے فیصلہ کرتا ہے۔ اور دوسروں کو علم سکھاتا ہے (مشکوٰۃ کتاب العلم)

دیکھ لیجئے کہ مالدار سخی اور عالم دین کی زندگی کے سوا، کسی امیر و وزیر، یا بادشاہ کی زندگی کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل ریشک نہیں فرمایا ہے!

لہذا پتہ چلا کہ علماء دین کی مقدس زندگی ساری دُنیا کے لیے قابل ریشک ہے اور جب علماء کرام کی زندگی قابل ریشک زندگی ہے تو پھر علماء کرام کے لیے احساس کمتری، کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ علماء حق بلاشبہ خدا کی زمین پر چمکتے ہوئے چراغِ ہدایت ہیں۔ خداوند کریم نے ان کو اپنے ”خیر عظیم“ کے ساتھ نوازا ہے۔ اسی لیے زمین پر درندے چرندے، پرندے، چوٹیاں اپنے بلوں میں اچھلیاں دریاؤں میں ان کے لیے دعائے رحمت کو اپنا وظیفہ بنائے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی مقدس جماعت ان طالبانِ علم دین کی رضا جوئی کے لیے اپنے پڑ بچاوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! جب خالق کائنات کا فضل و

کرم اور کائناتِ عالم کی دعائیں، ملائکہ کے نیچے ہوئے پُر علماء دین کا اعزاز بڑھا رہے ہیں۔ تو اگر چند مردِ ارقم کے دنیا دار علماء ربانیین کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ تو اس کا کیا غم ہے؟ جو لوگ آج علماء کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے مقدس رسول کے فرمانوں سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیا کی دولت پر مغرور ہو کر اور اللہ کے نیک بندوں کی تحقیر و تذلیل کر کے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔

علماء حق کو لازم ہے کہ ان مغرور و بدخصال جہاں کی ایذا رسانیوں پر صبر کریں۔ اور ہرگز ہرگز دل شکستہ ہو کر علماء کلمۃ الحق کے منصبِ جلیل سے الگ نہ ہوں خداوند قدوس نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ یعنی اے محبوب! آپ لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرمادیں اور نیکی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کرتے رہیں! اے

لے البتہ جو علماء اللہ اور اس کے رسول کے محتاج ہیں۔ دراصل وہ علماء نہیں بلکہ اجہل ہیں
جوانوں سے بدتر ہیں کہ کسی حیوان نے اللہ و رسول کی بے ادبی نہیں کی۔

ناشر

حدیث گڑھنے والا جہنمی ہے!

حدیث نمبر ۹

سَمِعْتُ رُبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ
 فَإِنَّهُ مِنْ كَذِبِ عَلِيٍّ فَلْيَبْجِ النَّاسُ ص ۲۱
 (بخاری ج ۱ باب ۱۸ من کذب علی النبی)

ترجمہ :- ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ مت باندھو کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا
 وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا!

اس حدیث کے راویوں میں ”ربیع بن حراش“ اور ”حضرت علی رضی اللہ عنہ“ خاص
 طور پر قابل ذکر ہیں۔ لہذا حدیث کی شرح پڑھنے سے پہلے ان دونوں مقدس بزرگوں کے
 احوال کے مطالعہ سے اپنی بصارت کو پُر نور کر لیجئے!

کوٹہ کے رہنے والے بہت ہی جلیل القدر تابعی محدث ہیں۔

ربیع بن حراش :- حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ صحابہؓ

کرام رضی اللہ عنہم کے شاگرد و رشید ہیں۔ بہت ہی متقی، عبادت و ریاضت میں ممتاز
 زندگی بھر میں کوئی جھوٹ آپ کی زبان پر نہیں آیا۔ آپ کی اور آپ کے بھائی ”دربیع بن
 حراش“ کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے قسم کھالی تھی کہ ہم اس
 وقت تک نہیں ہنسیں گے۔ جب تک سپین نہ معلوم ہو جائے کہ ہم جنتی ہیں۔ چنانچہ
 تمام عمریں یہ دونوں کبھی نہیں ہنسے۔ مگر انتقال کے بعد غسل دینے والوں اور دوسرے

حاضرین کا بیان ہے کہ جب تک ان دونوں کو غسل دیا جاتا رہا۔ یہ دونوں برابر لگاتار
سکرا سکا کر بنتے رہے۔ ربیع بن عرائش کی وفات ۱۱۰ھ یا ۱۱۱ھ میں ہوئی۔

(نووی، تہذیب التہذیب)

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل الشان صحابی
حضرت علیؑ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، چہارم ہیں۔ بچوں میں سے سب
سے پہلے آپ ایمان لائے۔ مدینہ ہجرت کی۔ جنگ تبوک کے سوا تمام غزوات میں حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد رہے۔ جنگ خیبر کے دن آپ ہی کے ہاتھ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا۔ اور آپ ہی نے خیبر کو فتح فرمایا۔

امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ ہوئے تقریباً
پانچ برس تک خلافت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ترسٹھ سال کی عمر یا کر کوفہ میں
۱۱ رمضان ۳۵ھ کو ابن بلعم خارجی کی زہرا لود تلوار سے آپ کی شہادت ہوئی آپ نے
پانچ سو چھیالیس حدیثیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ آپ کے فضائل
مناقب بہت زیادہ ہیں۔ مفصل تذکرہ ہماری کتاب سخانی تقریریں میں پڑھیے!

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو خود جھوٹ بولنا یا کسی
شخص کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دینا کہ اُس نے وہ بات
نہیں کہی ہے۔ مگر خواہ مخواہ اُس بات کو اُس کے سر تھوپ دینا، ہر جگہ، ہر حال میں ہر شخص
کے لیے حرام و ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
کسی جھوٹی بات کی نسبت کرنا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو نہیں فرمایا۔ اُس
بات کے بارے میں جھوٹ موٹ یہ کہنا کہ حضور نے فرمایا ہے۔ یہ تمام بڑے بڑے کبیرہ
گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے اور بلاشبہ اس گناہ کا مرتکب قہر قہار و غضب
جبار کا سزاوار جہنمی اور عذاب نار کا حقدار ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس بات کی نسبت ہو جائے
گی۔ وہ شریعت اور خدا کے دین کا جزو قرار پائے گی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم

پر جھوٹ باندھنا خدا پر بھی جھوٹی تہمت لگانا ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ و رسول پر افسر ہو کر تا۔ اور جھوٹی تہمت لگانا، کتنا بڑا، اور کس قدر خوفناک گناہ ہے؟ اس لئے ایسے مردود اور خبیث، شخص کا ٹھکانا، جہنم کے سوا اور کہاں ہوگا؟ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کوئی جھوٹ بولے۔ یعنی میری نہ کہی ہوئی بات کو خواہ مخواہ میری طرف منسوب کرے اور کہے کہ اس بات کو حضور نے فرمایا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا!

۱:- اس حدیث کو مسلم نے اپنے مقدمہ کتاب میں۔ ترمذی نے فوائد و مسائل:- کتاب العلم اور مناقب میں۔ اور ابن ماجہ نے "نیت" میں ذکر کیا ہے!

۲:- اس حدیث کی بعض روایتوں میں "مُتَّعِدًا" کا لفظ بھی آیا ہے۔ یعنی قصد اور جان بوجھ کر جو حضور پر جھوٹ بولے گا وہ جہنمی ہے! اس سے معلوم ہوا کہ اگر بھول چوک میں غلطی سے کسی نے ایسا کیا تو وہ اس وعید کا مستحق نہیں ہوگا!

۳:- حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا گناہ کسی دوسرے آدمی پر جھوٹ باندھنے سے بدرجہا بڑھ کر بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام اس گناہ سے اس قدر ڈرتے تھے کہ جب تک اُن کو کسی حدیث کے بارے میں بالکل قطعی اور یقینی علم نہیں ہو جاتا تھا۔ ہرگز ہرگز اس حدیث کو کبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں اسی حدیث کے نیچے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ یا جان! میں آپ کو اس طرح کثرت سے حدیثیں سناتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ جس طرح فلاں فلاں صحابہ حدیثیں سنایا کرتے ہیں تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کبھی کسی موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا تو نہیں ہوا۔ مگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے۔ وہ اپنا ٹھکانا جہنم

میں بنالے۔

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ میں اس وعید کے خوف سے حدیثوں کے بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتا ہوں اور صرف ان ہی حدیثوں کو سنانا ہوں جو مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ اور جن کے بارے میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ یہ فرمانِ رسول ہیں۔ باقی دوسرے صحابہ جو مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں چونکہ وہ مجھ سے زیادہ حدیثوں کو یاد کئے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ مجھ سے زیادہ تعداد میں حدیثیں سنایا کرتے ہیں !

اسی طرح مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ :-
مجھ کو زیادہ تعداد میں حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانا بنا لے (بخاری)

اسی طرح امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص ان کو کوئی حدیث سنانا اور وہ حدیث ان کے علم میں نہ ہوتی۔ تو آپ اس شخص سے اس حدیث پر گواہ طلب فرماتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ تم گواہوں سے ثابت کرو کہ یہ رسول کی حدیث ہے !

اسی طرح بعض صحابہ حدیث سنانے والوں سے قسم کھانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ تم قسم کھا کر کہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ! یہ سب کچھ اسی احتیاط کے لیے تھا کہ کوئی شخص اپنی طرف سے گڑھ کر جھوٹی حدیث

نے فرضی حدیث "کافر کو بھی کافر نہ کہنا چاہیے"

جو لوگ حیران ہوں کہ کس طرح حدیث گڑھتے ہیں انکی معلومات کے واسطے عرض ہے کہ آج کے دور

میں یہ "معاذ اللہ" حدیث بہت عام کر دی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ

کہنا چاہیے جس کے دل میں ذرا بھی حضور کی محبت کی جھلک ہے وہ فوراً جان جائے گا کہ

یہ حضور پر تہمت ہے کہ تسلیم بھی ہے کہ ہے تو کافر مگر کہہ نہیں۔ اس طرح چوروں کا گروہ بھی کل کو

نہ سنائے اسی طرح حضرات تابعین اور تبع تابعین، بلکہ تمام معتد محدثین کا یہی طریقہ تھا کہ حدیثوں کے بیان کرنے میں بے حد احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ایک لفظ کے اول بدل کو بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ حدیث گڑھ لینے کا کتنا گناہ اور عذاب ہے۔ اس خوف سے ہر وقت یہ لوگ لرزہ بر اندام رہتے تھے!

اس لئے زمانہء حال کے علماء و واعظین کو بھی لازم ہے کہ وہ حدیثوں کے بیان کرنے میں پوری پوری احتیاط سے کام لیں اور جو اصل مضمون حدیث ہے۔ اسی کو و غنطوں میں بیان کریں اور ہرگز ہرگز اپنی طرف سے حدیث میں کسی لفظ کی کمی بیشی نہ کریں۔ ہاں البتہ حدیث پیش کرنے کے بعد اس کی توضیح و تشریح کرنا۔ اور الفاظ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مسائل و معارف اور نکات کو بیان کرنا جائز ہے۔ بلکہ یہ تہایت ہی پسندیدہ طرز اور سلف صالحین کا مقدس طریقہ ہے!

۴ :- جھوٹی اور من گھڑت حدیثوں کو ”محدثین“ کی اصطلاح میں ”حدیث موضوع“ کہا جاتا ہے۔ اور جھوٹی حدیث گڑھ لینے والے کو ”واضع الحدیث“ یا

حدیث بیان کرے گا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ چور کو چور نہیں کہنا چاہیے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب وجہ دریافت کر دو بتاتے ہیں کہ کیا خبر جس کافر کو آج کافر کہہ رہے ہو اس کا مرتے وقت اسلام پر خاتمہ ہو یا کوئی ان سے دریافت کرے کہ اس طرح تو کسی مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہنا چاہیے کہ کیا خبر مرتے وقت کفر پر خاتمہ ہو۔ چور کی چوری پکڑنی ہو تو ان سے دریافت کریں کہ یہ حدیث کہاں ہے تو پھر پٹی کھائیں گے کہ حضرت عمر کا قول ہے جب اس چور کا پیچھا کرو اور اس کا ہی سوال طلب کرو تو فرار اختیار کریں گے۔ ان عقل کے دشمنوں سے پوچھو کہ کافر کو کافر نہ کہیں گے تو پھر کیا مسلمان کو کافر کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ”کافروں کا لفظ کس کے لیے فرمایا ہے۔ دراصل جن حضرات نے خود اللہ اور اس کے محبوب کی شان پاک میں گستاخیاں گائیاں کتابوں میں لکھیں جن کی وجہ سے تمام دنیا کے مسلمانوں نے فتویٰ دیا کہ ایسے عقیدہ رکھنے والے مسلمان نہیں ان کے پیچھے نماز نہ ہوگی تو فریض حدیث گڑھی ”کافر کو بھی کافر نہ کہو“

”وَضَاعُ الْحَدِيثِ“ کہتے ہیں۔

جھوٹی حدیثیں گڑھنے والوں کو سلطانِ اسلام بطور تعزیر کوڑوں کی مار یا قید یا قتل کی سزا دے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم !

عذاب قبر

حدیث نمبر ۱۰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّمَا لِيُعَذَّبَاكَ وَمَا يُعَذَّبُكَ فِي كَبِيرٍ
أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ
يَمْتَشِي بِالنَّيْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطَبَةً فَشَقَّهَا بِصَفِيْنِ
ثُمَّ غَرَزَنِي كُلَّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالَ أَيُّمَا رَسُولِ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ
هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَخْفَى عَنْهُمَا مَا لَمْ يَلْبَسَا

(مشکوٰۃ باب آداب الخلاء و بخاری ج ۱ باب من الکبائر ان لا یستر من بولہ ص ۳۴)
ترجمہ :- حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ انہوں
نے کہا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ
یقیناً یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی ایسے گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے
جس سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہو۔ ان میں کا ایک تو پیشاب کے وقت پر وہ نہیں
کرتا تھا۔ اور دوسرا چھل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی لی اور اس
کو چیر کر دو ٹکڑے کئے پھر ہر قبر میں ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول
اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا اس لئے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک
نہ ہوگی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی!

اس حدیث کے راویوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
حضرت ابن عباس :- بہت ہی ممتاز اور صاحبِ فضیلت صحابی ہیں۔ یہ حضور

علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ان کا نام عبد اللہ ہے۔ یہ دور صحابہ کے سب سے کم عمر مفسر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ! ان کو حکمت، اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ چنانچہ اسی دعا نبوی کا اثر ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔ یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مشکل مسائل میں آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صحابہ کرام میں چھ شخصوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں اور ان کے نام یہ ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر، حضرت انس، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت عبد اللہ بن عباس سے ایک ہزار چھ سو ساٹھ حدیثیں مروی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر ۱۳ یا ۱۴ سال کی تھی (یعنی ج ۱ ص ۱۸۷) ستر سال کی عمر میں بمقام ”طائف“ ۶۸ھ میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے نماز جنازہ پڑھا کر جمع عام میں بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ ہائے افسوس! آج اس امت کا مفسر دنیا سے اٹھ گیا (فیوض الباری ج ۱ ص ۱۸۷) امام بخاری نے اس حدیث کو اس عنوان کے تحت بیان فرمایا

شرح حدیث ہے کہ ”باب من الکباثان لا یتتر من البول“ اس سے امام موصوف کا مقصد یہ ہے کہ پیشاب کے وقت پردہ نہ کرنا اور لوگوں کے سامنے شرمگاہ کھول کر پیشاب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور بعض روایتوں میں ”کالیتار“ کی جگہ ”لا یتتر من البول“ کا لفظ آیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیشاب سے اپنے بدن اور کپڑوں کو محفوظ نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ اسی حدیث میں پیشاب سے نہ بچنے والے کو قبر میں عذاب دیا جانا بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو پیشاب سے نہ بچانا گناہ کبیرہ اور باعث عذاب ہے!

گناہ کبیرہ کون کون اور کتنے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے

گناہ کبیرہ کون کون ہیں؟

جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کی تعداد سات

ہے۔ اور وہ یہ ہیں۔ شرک، جادو، خونِ ناحق، سود خوارمی، یتیم کا مال کھانا، جہاد کفار سے بھاگ جانا، پاک دامن مومن عورتوں کو زنا کی تہمت لگانا (مشکوٰۃ باب الکبائر)۔ یہ ساتوں گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو!

اور حاکم کی روایت میں گناہ کبیرہ کی تعداد "تو" اور بعض روایات میں اس سے زیادہ تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا کہ کیا گناہ کبیرہ سات ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ کی تعداد سات سو تک ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ایک چھوٹی سی نیکی کو خلوص نیت کے ساتھ اگر کوئی کرے۔ تو اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اگر کوئی بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ کرتا رہے تو وہ گناہ صغیرہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہر "گناہ صغیرہ" پر جب اصرار کیا جائے تو وہ "گناہ کبیرہ" بن جاتا ہے۔

حضرت شیخ ابوطالب مکی سے منقول ہے کہ گناہ کبیرہ سترہ ہیں۔ چار وہ ہیں۔ جو دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ (۱) شرک (۲) گناہوں پر اصرار (۳) اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جانا (۴) اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا اور چار وہ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ (۱) جھوٹی گواہی دینا (۲) پاک دامن کو تہمت لگانا (۳) جادو کرنا (۴) حرم کعبہ میں گناہ کرنا اور تین وہ ہیں جن کا تعلق شکم سے ہے (۱) شراب پینا (۲) یتیم کا مال کھانا (۳) سود کھانا۔ دو وہ ہیں جن کا تعلق شرمگاہ سے ہے۔ (۱) زنا (۲) لواطت۔ ایک وہ ہے جس کا تعلق پاؤں سے ہے۔ (۱) جہاد سے بھاگنا۔ دو وہ ہیں جو ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ (۱) خونِ ناحق

(۲) چوری (شرح عقائد و حاشیہ ص ۸۲)

واضح رہے کہ مختلف روایتوں میں جو گناہ کبیرہ کی تعداد بتائی گئی وہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ سات ہی ہیں۔ یا نو ہی ہیں یا سترہ ہی ہیں۔ بلکہ یہ مثال کے طور پر ہے کہ کسی روایت میں مثال کے طور پر سات کا ذکر آگیا۔ کسی روایت میں نو کا کسی روایت میں سترہ کا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا گناہوں کے سوا اور بھی بہت سے گناہ کبیرہ ہیں۔ مثلاً

نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کو چھوڑ دینا۔ ظلم کرنا۔ ڈاکہ ڈالنا۔ جھوٹ بولنا۔ چغلی کھانا۔
دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا۔ باج دیکھنا۔ عورتوں کا بے پردہ ہو کر پھرنا۔ ناپ تول
میں کمی کرنا۔ جوا کھیلنا۔ حیض و نفاس کی حالت میں پیوی سے صحبت کرنا۔ ماں باپ کو
تکلیف دینا وغیرہ وغیرہ سینکڑوں گناہ کبیرہ ہیں !

گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں :- پر خداوند عالم نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔
گناہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے بچنے

(حاشیہ بخاری ص ۳۴) اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے پر
اللہ و رسول نے وعید سنائی یا لعنت فرمائی یا عذاب و غضب کا ذکر فرمایا وہ گناہ کبیرہ
ہے (فیوض الباری ج ۱ ص ۴۰۵) واللہ تعالیٰ اعلم۔

حدیث میں لفظ ”تیسرہ“ آیا ہے۔ جس کا ترجمہ اردو میں ”چغلی“
چغلی کیا ہے؟ کیا ہے؟ علامہ عینی نے فرمایا کہ کسی کی بات کو دوسرے آدمی
تک نقصان پہنچانے کے قصد سے لے جانا۔ یہ چغلی ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ
یہ مسلمانوں میں خلاف و شقاق، اور جنگ و جدال کا ذریعہ ہے !

حدیث مذکور میں اگرچہ عذاب
دوسری نجاستوں اور گناہوں سے بھی بچو :- کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ

دونوں قبر والے ایک تو ان میں سے اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا
چغلی کھاتا تھا۔ لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس خصوص میں اپنے پیشاب
ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی نجاست گوبر، پاخانہ، خون وغیرہ نجاستوں
سے بھی پرہیز نہ کرنا عذابِ قبر کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر قسم کی نجاستوں
سے ہر وقت پاک و صاف رہنا چاہیے۔

اسی طرح عذابِ قبر کا سبب بننے میں صرف ”چغلی“ ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے
بلکہ اس قسم کے دوسرے گناہ کبیرہ مثلاً غیبت، جھوٹ، ظلم وغیرہ بھی عذابِ قبر کا سبب
بن سکتے ہیں لہذا مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کی تمام قسموں سے اجتناب و پرہیز کرنا لازم ہے !

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم
عالم برزخ کا علم :- برزخ کے واقعات کو دیکھتے، سنتے اور جانتے تھے۔ اس لیے
کہ ”عذاب قبر“ عالم برزخ کے احوال میں سے ہے۔ بخاری شریف کی روایت ”فسمع موت
انسانین یعذبان“ کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قبروں کے مردوں کے
عذاب کا علم وحی کے ذریعے نہیں ہوا تھا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اور دیکھ کر عذاب
قبر کا حال معلوم فرمایا تھا!

اس سے پتہ چلا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دیکھنے اور سنتے، بلکہ
ان کی تمام قوتوں کو عام انسانوں کے تو اُسے جسمانیہ اور بدنی طاقتوں پر قیاس نہیں کر
سکتے۔ ہم عام انسان چیزوں کو اپنے حواس ظاہری یعنی آنکھ، کان وغیرہ سے دیکھتے،
سنتے ہیں اور حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی باطنی قوتوں سے دیکھتے سنتے ہیں اللہ اکبر!
کہاں ہمارے ظاہری حواس؟ اور کہاں انبیاء علیہم السلام کی باطنی قوتیں؟
”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“

عارفِ رومی نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے

فلسفی کو مسترِ حناہ است

از حواسِ انبیاء بیگازہ است

یعنی فلسفی جو ”ستونِ حناہ“ کے رونے اور اس کی آواز سنائی دینے کے
معجزہ سے انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ”فلسفی“ انبیاء علیہم السلام
کے حواس کی بے پناہ باطنی قوتوں سے ناواقف ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ

نطقِ خاک و نطقِ آب و نطقِ گل

ہست محسوسِ حواسِ اہلِ دل

یعنی مٹی، پانی، کیچڑ کی بولیوں کو بھی اہلِ دل کے حواس محسوس کرتے اور جان لیتے ہیں۔

اس حدیث میں ”لَعَلَّهٗ اَنْ يُّخَفَّفَ“ یعنی کھجور کی تر شاخوں کو قبر پر ڈالنے کی حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ ان گیلی اور ہری ٹہنیوں کی تسبیح سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر تازہ پھول اور ہری پتیوں کو ڈالنا ہرگز ہرگز بدعت نہیں ہے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پر عمل ہے لہذا یہ سنت ہے چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت بریدہ سلمی صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر میں دو گیلی ٹہنیاں ڈال دی جائیں بخاری ج اول، باب الجرید علی القبر

علامہ خطابی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ جب سبز ٹہنیوں کی تسبیح سے قبر کے پاس تلاوت میت کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو قبر کے پاس اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تو بدرجہ اولیٰ اس سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن برکت و فضیلت میں شاخوں اور ٹہنیوں کی تسبیحات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے (یعنی ج ۱ ص ۸۷)

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایصالِ ثواب کا یہی مسلک ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بکثرت احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً ابو بکر شجاع نے اپنی کتاب السنن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ

جو کوئی قبرستان میں گزرے اور گیارہ مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں کی تعداد میں اس کو ثواب عطا

اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کیا ہے کہ جو قبرستان میں جائے۔ اور سورہ یس پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میت کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔

اسی طرح حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یس پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا۔

(فیوض الباری ج ۱، بحوالہ عینی ج ۱ ص ۱۷۶)

کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس

سوال و جواب

لیے ان دونوں کے عذاب کی تخفیف کے لئے گیلی مری شاخوں کو ان کی قبروں میں گاڑ دیا۔ لیکن ہم لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ کون سی قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور کون سی قبر والے کو نہیں۔ اس لئے ہم کیوں کسی قبر پر گیلی شاخ یا تازہ پھول اور مری پتی ڈالیں؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بنز پتیوں اور تازہ پھولوں کی تسبیحات سے جب عذاب قبر میں تخفیف ہو جانا حدیث سے ثابت ہے۔ تو یقیناً ان کی تسبیحوں سے میت کو اُنس بھی حاصل ہو گا اور سکون و راحت بھی پہنچے گی۔ تو اگر کسی ایسی قبر پر ہم پھول پتی ڈالیں۔

جس قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کو اُنس اور سکون و راحت کی نعمت تو مل ہی جائے گی۔ بہر حال قبروں پر پھول پتی ڈالنا ہر صورت میں باعث خیر و برکت اور

موجب رحمت ہی ہو گا۔ صاحب قبر کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اور زائرین قبر بھی اس کی خوشبو سے فائدہ مند ہوں گے۔ ہر حال میں اس سے فائدہ ہی کی امید ہے اس میں

نقصان کا تو کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ قبروں پر پھول پتی ڈالتے ہیں۔ خواہ مخواہ ان کو بدعتی کہہ کر لوگوں کو اس کا رخصت سے ہرگز ہرگز منع نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ جیسا کہ گزر چکا حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس چیز کی اصل قرآن و

حدیث سے ثابت ہو وہ ہرگز ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔ نہ اس کو بدعت کہنا صحیح ہو سکتا ہے اور حقیقت و باہمیوں کا یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے کہ وہ بات بات پر خواہ مخواہ مسلمانوں

کو مشرک و بدعتی بتاتے رہتے ہیں۔ اور خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بلا کسی دلیل کے حرام ٹھہرا کر اللہ و رسول پر افتراء کرتے رہتے ہیں (والعیاذ باللہ تعالیٰ منہ، واللہ تعالیٰ اعلم)!

ایمان کی مٹھاس

حدیث نمبر ۱۱۰

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَلَّا يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنَّ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَإِنْ يَكْفُرْ كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يَقْذِفَ فِي النَّاسِ

(بخاری ج ۱ کتاب الایمان ص ۱)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جن شخص میں ہوں۔ وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا را، جس کو اللہ و رسول ان دونوں کے ماسوا (سارے جہان) سے زیادہ محبوب ہوں (۲) اور جو کسی آدمی سے خاص اللہ ہی کے لیے محبت رکھتا ہو (۳) اور جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کفر میں جانے کو اتنا ہی بڑا جانے جتنا کہ آگ میں جھونک دیئے جانے کو بڑا جانتا ہے !

شرح حدیث :- اس حدیث کا حاصل مطلب یہ ہے کہ جس طرح "شکر" اور چیز ہے۔ اور "شکر کی مٹھاس" اور چیز ہے۔ اسی طرح ایمان اور چیز ہے۔ اور ایمان کی لذت اور چیز ہے۔ جس شخص کے منہ کا ذائقہ بالکل درست ہو۔ اگر وہ شکر کھائے گا تو اس کو شکر کی مٹھاس کا لطف و مزہ بھی محسوس ہوگا۔ لیکن اگر کوئی صفا دی بخار کا مریض جس کے منہ کا ذائقہ بگڑ کر تلخ ہو چکا ہو۔ اگر وہ شکر کھائے گا۔ تو اس کو شکر کی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ پہلا شخص تو شکر کھانے والا بھی کہلائے گا۔ اور شکر کی

لذت پانے والا بھی ہوگا۔ اور دوسرا شخص اگرچہ شکر کھانے والا تو کھلائے گا۔ مگر شکر کی مٹھاس کی لذت سے محروم ہوگا۔

بس بالکل یہی مثال ایمان کی ہے جو شخص کلمہ پڑھ کر مومن ہو گیا۔ اور ایمان کے بعد اس میں تین خصلتیں پیدا ہو گئیں۔ تو وہ شخص ایمان کی مٹھاس یعنی ایمانی لذت کا لطف و مزہ بھی پالے گا۔ اور جس شخص میں یہ تینوں خصلتیں نہیں پیدا ہوئیں تو وہ شخص اگرچہ صاحب ایمان تو ہوگا۔ مگر ایمان کی مٹھاس، یعنی ایمان کی لذت خاص کے لطف و مزہ سے محروم رہے گا۔

وہ تین چیزیں جن پر ایمان کی مٹھاس اور لذت کا پایا جانا موقوف ہے وہ کون کون ہیں؟ اب ان کی کچھ تفصیل ملاحظہ فرمائیے اور انتہائی جذبہ اخلاص کے ساتھ انتہائی جہد و جہد اور پوری پوری کوشش کیجئے کہ آپ میں یہ تینوں خصلتیں پیدا ہو جائیں تاکہ آپ ایمان کی مٹھاس، یعنی ایمان کی لذت خاص سے لطف اندوز ہو سکیں!

اللہ ورسول کی محبت :- ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مومن کے دل کی گہرائیوں میں

اللہ ورسول کی محبت اس طرح گھر کر جائے اور اس قدر مضبوط و مستحکم ہو جائے کہ اپنے آباء و اجداد، ازواج و اولاد، مکان و مکان، مال و سامان، جسم و جان، یہاں تک کہ سارے جہان کو اللہ ورسول کی راہ میں قربان کر دینے کا سچا جذبہ پیدا ہو جائے!

علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ ورسول کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرماں برداری میں ایسی استقامت اور ادا و نواہی کی تعمیل میں ایسا التزام ہو کہ کسی حال میں بھی جذبہ استقامت اور جوش التزام متزلزل نہ ہو!

صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ "حُبِّ فِي اللّٰهِ" اور "بُغْضِ اللّٰهِ" یعنی حُبِّ فِي اللّٰهِ اللہ ہی کے لئے دوستی۔ اور اللہ ہی کے لیے دشمنی یہ تصوف کی ہے۔ ایک مومن کے ایمانِ کامل کی یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اگر

کسی سے دوستی کرتا ہے۔ تو اپنی کسی غرضِ نفسانی کے لئے نہیں بلکہ خالص رضائے حق سے لئے دوستی کرتا ہے اور اگر وہ کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو محض اللہ کی رضا، اور اس کی خوشنودی کے لئے دشمنی رکھتا ہے۔

مثلاً ہم لوگ انبیاء و صدیقین، شہداء اور صالحین سے جو محبت رکھتے ہیں۔ تو اس لمحے نہیں کہ یہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں یا یہ لوگ ہماری مافی مدد کر چکے ہیں۔ بلکہ صرف اس لیے ہم ان حضرات سے محبت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔

اور اگر ہم ابو جہل، ابولہب اور دوسرے کافروں یا منافقوں یا بد مذہبوں سے دشمنی رکھتے ہیں تو اس لئے نہیں کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کو مارا پٹا ہے یا ہم لوگوں کا مال و اسباب لوٹ لیا ہے بلکہ ہم ان ظالموں سے صرف اس لئے دشمنی رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔

اللہ ہی کے لئے دوستی اور اللہ ہی کے لئے دشمنی، اسی کا دوسرا نام اخلاص ہے۔ مومن کے لئے ہر عمل میں اخلاص و لہبیت کا جذبہ رکھنا یہ ایمان کی لذت پالینے کی دوسری شرط ہے اور یاد رکھئے کہ مومن کے جذبہ اخلاص کی وہ طاقت ہے کہ اس کی روحانی توانائیوں کے مقابلہ میں، ہزاروں شیطانوں کی طاغوتی طاقتیں لرزہ بر اندام رہتی ہیں۔ شیطان خود ہی خدا کے دربار سے یہ کہہ کر نکلا ہے کہ **الْاَعْبَادُكَ مِنْهُمْ اَلْمُخْلِصِينَ** یعنی اسے اللہ! میں قیامت تک اولادِ آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ مگر تیرے اخلاص والے بندوں پر میرا جادو نہیں چل سکے گا!

اللہ اکبر! اخلاص کی طاقت کا کیا کہنا؟ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک عابد حکایت :- کو تپہ چلا کہ فلاں جنگل میں ایک درخت کو لوگ پوجتے ہیں۔ عابد کو لوگوں کے

لے اسلام میں دو شرک ہیں (۱) خدا کے علاوہ کسی کو خدا سمجھنا (۲) غیر خدا کو خدا نہ سمجھتے ہوئے

صرف عبادت کے لائق ہی سمجھتے تب بھی شرک ہے۔ اب درخت ہو۔ مزار ہو۔ پتھر ہو۔ پانی ہو۔

غرضیکہ کاغذ ہی کیوں نہ ہو جب تک عام حالت میں ہے کوئی اسکو توبہ نہیں دیتا جیسے ہی

قرآن شریف کی آیات تحریر کریں۔ قابل احترام ہو گیا۔ اسی طرح پانی کو اسماعیل علیہ السلام کی

ایڑھی سے نسبت ہو جائے اب زم زم پتھر کو حضور کے لب مبارک سے نسبت ہو جائے تو بوسہ گاہِ فاروقِ اعظم بیعتِ رضوان میں درخت کو حضور سے نسبت ہو جائے تو فاروقِ اعظم اس کی اتنی عزت فرمائیں کہ اس کے قریب ہی دوسرا درخت تھا اس کو کٹوا دیں کہ کہیں مغالطہ میں اصل درخت نظر انداز نہ ہو جائے۔ ان نسبتوں سے پتا چلا کہ کسی شے کی پرستش کرنا اور بات ہے اور کسی نسبت سے اس کی عزت کرنا اور بات۔ الحمد للہ مسلمان ایسی چیزوں کو شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کی بنیاد پر عزت کرتے ہیں۔ خواہ صنفا مروہ کی پہاڑیاں ہوں یا عزفات کا میدان۔ اب زم زم ہو یا سنگِ اسود اس کو خدا یا عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ احتیاط کریں جو ہاتھ باند کر کسی کے روبرو کھڑے ہونے سے لے کر غیر اللہ سے مانگتے تک کو شرک کہتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے کے علماء کے سامنے ہاتھ باند کر کھڑے ہونے سے لے کر کوئی کام کوئی چیز ایسی نہیں جو غیر اللہ سے نہ لیتے مانگتے ہوں۔

(ناشر)

اس شرک پر بڑا جلال اور بید غصہ آگیا۔ جوشِ جہاد سے سرشار ہو کر عابد نے ایک کلباڑی لی اور یہ عزم کر کے چل پڑا کہ میں اس درخت کو جڑ سے کاٹ کر اس شرک کی جڑ ہی کاٹ دوں گا۔ مگر ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ شیطان ایک پہلوان کی شکل میں سامنے آگیا اور کہنے لگا کہ کہاں چلے؟ عابد نے کہا کہ میں جنگل میں فلاں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہاں کہ میں اس درخت کا نگہبان ہوں۔ بھلا تمہاری مجال ہے کہ تم اس درخت کو کاٹ سکو گے؟ عابد جوشِ جہاد میں شیطان سے لڑ پڑا اور شیطان کو زمین پر پھینکا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور شیطان بالکل ہی عاجز و لاچار ہو گیا۔ جب شیطان ہار گیا تو عابد سے کہنے لگا بھائی! میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تم اس درخت کو مت کاٹو۔ اس درخت کے کاٹنے سے تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ خواہ خواہ تمہک جاؤ گے اور رات کو نماز تہجد بھی نہ پڑھ سکو گے۔ تم اس درخت کو کاٹنے کے خیال سے باز آؤ۔ میں اس کے بدلے میں روزانہ تم کو ایک اشرفی دیا کروں گا۔ خود بھی آرام

سے کھانا پینا اور اُس میں سے فقراء و مساکین کو صدقہ بھی دیتے رہنا۔ اور انتہائی اطمینان قلب کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشغول رہنا۔ عابد پر شیطان کا جادو چل گیا۔ اور روزانہ ایک اشرفی کا نام سن کر اُس پر لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ عابد نے وعدہ کر لیا کہ جاؤ میں اب اس درخت کو نہیں کاٹوں گا۔ چنانچہ چند دنوں تک تو شیطان عابد کے پاس روزانہ ایک اشرفی پہنچاتا رہا۔ لیکن پھر ایک دم بند کر دیا۔ جب کئی دنوں تک اشرفی نہیں آئی تو عابد کو بڑا غصہ آیا کہ کم سخت شیطان نے مجھے دھوکہ دیا۔ پھر کلہاڑی اٹھائی تو چل کر درخت کو کاٹ ڈالوں۔ چنانچہ گھر میں سے نکلا ہی تھا کہ شیطان بصورت پہلوان سامنے آ گیا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اور عابد سے کہنے لگا کہ خبردار تم اس درخت کو کبھی ہرگز ہرگز نہیں کاٹ سکتے۔ عابد نے تڑپ کر کہا کہ میں ضرور کاٹوں گا۔ یہاں تک کہ دونوں گھٹم گھٹا ہو گئے۔ مگر اب کی مرتبہ شیطان نے اس زور سے عابد کو زمین پر دسے مارا کہ عابد کا سارا انچھڑ پنچر ٹھھیلا ہو گیا۔ اور شیطان عابد کے سینے پر سوار ہو گیا !

عابد لاچار ہو کر کہنے لگا کہ یار! میں سمجھ نہیں سکا کہ پہلے دن تو میں نے بہت ہی معمولی زور لگا کر تم کو پھینکا دیا تھا۔ مگر آج میں اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود تمہاری پیٹھ نہیں لگا سکا۔ بلکہ خود ہی چیت ہو گیا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اس وقت شیطان نے کہا کہ میاں جی! ہوش کی دوا کرو۔ پہلی مرتبہ جو تم درخت کاٹنے چلے تھے تو صرف خدا کی رضا جوئی اور اخلاص کی نیت لے کر چلے تھے۔ اس لیے میں تم پر قابو نہیں پاسکتا تھا۔ کیونکہ میں ہمیشہ خدا کے مخلص بندے ہی سے عاجز و لاچار رہتا ہوں۔ مگر اب کی مرتبہ تم اخلاص کے ساتھ درخت کاٹنے کے لیے نہیں چلے تھے بلکہ اس غصہ میں چلے گئے تھے کہ تم کو میں نے اشرفی نہیں دی تھی۔ سن لو، جب تک تمہارے اندر اخلاص کی طاقت کا رفرمانھی۔ میں تم سے عاجز تھا۔ اب جب کہ اخلاص کی طاقت سے تم محروم ہو گئے تو اب قیامت تک تم مجھ پر کبھی غلبہ نہیں پاسکو گے !

تیسری چیز جس پر ایمان کی لذت و حلاوت کا کفر آگ ہیں جانے کے برابر۔ پایا جانا موقوف ہے۔ رہ یہ ہے کہ آدمی کفر سے اتنا ہی بیزار اور متنفر ہو۔ جتنا کہ آگ کے شعلوں میں ڈالے جانے سے بیزار ہو۔

متنفر رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی انسان کبھی کسی حالت میں بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں جھونک دے۔ اسی طرح کسی حالت میں بھی ایک سچا مومن کفر کرنے کو کبھی ہرگز ہرگز گوارا کر ہی نہیں سکتا۔ کفر کرنا اور آگ میں داخل ہونا۔ دونوں اس کے نزدیک برابر ہوں۔ جب کسی مومن کو کفر سے اتنی نفرت اور بیزاری پیدا ہو جائے تو اس کو حلاوتِ ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہر مومن کو حلاوتِ ایمان، کی لذت سے لطف اندوز فرمائے (رأین،

۱۱) یہ حدیث مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف میں بھی

فوائد و مسائل :- مذکور ہے !

(۲) اگر کسی مسلمان کو کافروں نے کفر کرنے پر اس طرح مجبور کر دیا کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ یقینی طور پر نظر آنے لگا۔ تو اگرچہ قرآن کے حکم اَلَا مَن اٰكْرَهٗ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ سے اس مسلمان کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ کفر کی بات زبان سے کہدے۔ بشرطیکہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ لیکن اگر وہ مسلمان اس حالت میں بھی کفر کی بات زبان پر نہ لائے اور جان دے دے، تو بلاشبہ وہ بہت ہی افضل و اعلیٰ درجے کی شہادت سے سرفراز ہوگا۔

چنانچہ صحابہ کرام اور بہت سے شہدائے اسلام کا یہی اسوہ حسنہ ہے کہ ان خاصانِ خدا کو جب کافروں نے کفر کرنے پر مجبور کر دیا اور ان کی گردنوں پر تلواریں رکھ دیں۔ تو ان حضرات نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ مگر کفر کی بات اپنی زبانوں پر نہیں لائے۔ بلکہ دینِ اسلام پر استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے۔ اپنے خون کا آخری قطرہ اور اپنی زندگی کی آخری سانس خدا کی راہ میں قربان کر کے شہادت کے اعزاز سے سرفراز ہو گئے۔ سبحان اللہ۔

بنا کر دند خوش رس سے بھٹاک و نوح غلطیدن

خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را

رسول کی بیعت

حدیث نمبر ۱۲

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدًا بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ
النُّصَبَاءِ لَيْلَةَ الْحَقْبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا عِبَادَةُ
عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِمِثْيَابٍ تَفْتُرُونَهُ
بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَمْجِلِكُمْ وَلَا تَحْضُوا فِي مَعْرُوفٍ
فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ
مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ
فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَمَا
يَعْتَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ -

(بخاری ج ۱ - کتاب الایمان ص ۷)

ترجمہ :- حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے اور لیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں سے ایک ہیں) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں جب کہ آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ یہ فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے بیعت کرو (ان باتوں پر، (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے (۲) چوری نہیں کرو گے (۳) زنا نہیں کرو گے (۴) اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو (۵) اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان گڑھ کسی پر بہتان نہ باندھو گے۔

۶۱۔ کسی شرعی حکم میں نافرمانی نہیں کروئے۔ تو جو اس عہد و پیمان کو پورا کرے گا۔ اُس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور جو ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اس کو دُنیا میں اس کی سزا مل جائے۔ تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کو کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وہ چاہے گا تو اس کو معاف فرما دے گا یا آخرت میں اس کو سزا دے گا۔ تو ہم سب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی!

عُبادہ بن صامت :- حدیث مذکور کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بہت نامی گرامی انصاری اور صحابی رسول

ہیں۔ بہت ہی حسین و خوبصورت اور نہایت ہی قد آور، قوی ہیکل اور مضبوط بدن کے آدمی تھے۔ عقبہ اولیٰ، عقبہ ثانیہ، جنگ بدر، جنگ احد، بیعت الرضوان وغیرہ تمام مشاہد اور لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ سب سے پہلے فلسطین کے حاکم سی بنائے گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا قاضی بھی بنا دیا تھا۔ یہ شہر حمص میں مقیم ہو گئے تھے۔ پھر فلسطین چلے آئے اور ۳۴ھ میں بمقام ”ردہ“ بہتر برس کی عمر پا کر وصال فرمایا۔ آپ نے ایک سو اکیاسی حدیثیں روایت فرمائی ہیں۔ ”عبادہ“ نام کے بارہ صحابی ہیں۔ مگر ”عبادہ بن صامت“ آپ کے سوا کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ بخاری شریف میں آپ کی روایت کی ہوئی حدیثوں کی تعداد کل نو ہیں رفیوض الباری ج ۱ ص ۱۳۳ و قسطلانی ج ۱

(۲۲۳)

توضیح الفاظ :- حدیث مذکور کے چند الفاظ کی تشریح حسب ذیل ہے۔

بدر :- مدینہ منورہ سے اسی میل دور ایک گاؤں کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں سالانہ ایک میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں تھا۔ جس کو ”بدر“ نام کے ایک شخص نے بنوایا تھا۔ چنانچہ اسی شخص کے نام پر اس گاؤں کا نام ”بدر“ رکھ دیا گیا۔ یہی

وہ تاریخی مقام ہے جہاں ۱۲ رمضان ۳ھ میں کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہوا۔ جو جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ اسی اعزاز کو ظاہر کرنے کے لئے راوی نے حضرت عبادہ بن صامت کے تعارف میں یہ کہا کہ ”وکان شہداً بدرًا“ کہ یہ جنگ بدر میں شریک تھے!

”نقیب“ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں سردارِ قوم، یا قوم کا ذمہ دار،

نُقَبَاءُ :- جس کو نکھیہ بھی کہتے ہیں!

اس لفظ کا ترجمہ ہے ”گھائی کی رات“ مگر تاریخ اسلام میں یہ ایک تاریخی جگہ اور تاریخی رات کا نام ہے۔

لَيْلَةُ الْعُقَبَةِ :-

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ ہر سال حج کے موقع پر آپ قبائل عرب کے سامنے دعوتِ اسلام پیش فرمایا کرتے تھے۔ پہلے سال ”منیٰ“ کی گھاٹی میں جہاں ”مسجد العقبة“ بنی ہوئی ہے۔ مدینہ کے چھ شخصوں نے رات کی تاریکی میں چھپ کر اسلام قبول کیا۔ ان خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں۔ (۱) ابوالہشیم بن تیہان (۲) اسد بن زرارہ جو سال میں وفات پا گئے (۳) عوف بن حارث (۴) رافع بن مالک یہ جنگ احد ۳ھ میں شہادت سے سرفراز ہوئے (۵) قطیبہ بن عامر یہ جنگ یمانہ میں شہید ہوئے (۶) جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین!

یہ صاحبان منیٰ کی گھاٹی میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور وہاں اسلام کی تبلیغ کرنے گئے۔ دوسرے سال حج کے موسم میں بارہ آدمی مدینہ منورہ سے آئے اور ان لوگوں نے بھی منیٰ کی اسی گھاٹی میں رات کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ حق پرست پر بیعت کی۔ اور اسلام پر قائم رہنے کا عہد و پیمانہ کیا یہی وہ بیعت ہے جو سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخوں میں ”بیعتِ عقبہ اولیٰ“ کے نام سے مشہور ہے۔ ان بارہ اشخاص نے بیعت کر لینے کے بعد یہ خواہش ظاہر کی احکام اسلام کی تعلیم کے لئے کوئی معلم ان کے ساتھ مدینہ بیچ دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مدینہ بیچ دیا۔

پھر اس سے اگلے برس شہرِ یثرب میں حضرت ابوبکرؓ سے حج کے لئے آئے اور ان سب لوگوں نے بھی منیٰ کی اسی گھاٹی میں مشرف بہ اسلام ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں "بیعت عقبہ ثانیہ" کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ میں سے بارہ شخصوں کو نقیب (سر دارِ قوم) منتخب فرمایا۔ نوازش خاص قبیلہ خزرج کے، اور تین صاحبانِ قبیلہ اوس کے۔ انہی میں سے ایک نقیب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اسی لئے راوی نے ان کے تعارف میں یہ کہا کہ "وہو احد النقباء لیلۃ العقبۃ" یعنی حضرت عبادہ گھاٹی کی رات میں منتخب ہونے والے نقیبوں میں سے ایک نقیب ہیں اور اسی رات کا نام تاریخ اسلام میں "لیلۃ العقبۃ" ہے!

اس حدیث شریف کا مطلب ترجمہ ہی سے ظاہر ہے۔ جس کا تشریح حدیث خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرینِ مجلس سے چھ چیزوں پر بیعت لی اور صحابہ کرام نے بیعت کر کے ان گناہوں کے ترک کر دینے کا سچا وعدہ کیا اور مضمحل نہ ہو گیا کہ (۱) شرک نہیں کریں گے (۲) چوری نہیں کریں گے (۳) زنا نہیں کریں (۴) اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے یا لڑکیوں کو عار سمجھ کر قتل نہ کریں گے (۵) کسی پر تہمت نہ لگائیں گے (۶) کسی شرعی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے!

واضح رہے کہ یہ سب وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ نبوت میں اتنے خوفناک اور بھیانک گناہ ہیں کہ خاص طور پر ان گناہوں سے بچنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بذریعہ بیعت عہد لیا۔ اس لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان سب گناہوں کو جہنم کا دہکتا ہوا انگارہ سمجھ کر ان سے دور بھاگتا رہے!

اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے

پسری مریدی اور اعمالِ صالحہ کے کرنے پر بیعت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مشائخ کرام کی "بیعتِ طریقت" درحقیقت اسی مقدس سنت پر عمل ہے یہ حدیث درحقیقت ان مشرکینِ تصوف کے لئے زبردست تازیانہ عبرت ہے جو

یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ”مشائخ کی پیروی مُریدی بدعت ہے۔“ لہٰذا کوئی ان صاحبوں سے پوچھے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو گناہوں کے ترک کرنے پر بیعت لی۔ اس میں اور پیرانِ کبار کی بیعت میں کیا فرق ہے؟ دونوں بیعتیں گناہوں کے چھوڑنے ہی پر ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پیرانِ کبار کی بیعت بدعت قرار دی جائے گی؟ مگر بڑی مشکل تو یہ ہے کہ سمجھنا اور سمجھانا تو اس شخص کے لئے ہوتا ہے۔ جو سمجھنے کے لئے تیار بھی ہو۔ یہ لوگ تو سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی نہ کچھ سمجھنے کو تیار ہیں۔ نہ کچھ ماننے کو۔ مثل مشہور ہے کہ ”سوئے کو جگانا بہت آسان ہے مگر جاگتے کو جگانا بہت مشکل ہے، جاہل جو سادہ ذوق کی طرح خالی الذہن ہوتا ہے۔ اُس کے سامنے اگر کوئی حقیقت اُجاگر کر دی جائے۔ تو اس کا دل و دماغ بہت آسانی کے ساتھ اُس حقیقت کی تصدیق اور اعتراف کر لیتا ہے اور سچے دل سے اس کو مان لیتا ہے۔ مگر وہ پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی جینک لگا رکھی ہے۔ اور عناد و انکار، اور بحث و تکرار کی آگ نے جن کے دل و دماغ میں فہم و بصیرت کے اُشیانوں کو جلا کر بھسم کر دیا ہے اُن کے سامنے لاکھ مرتبہ کسی حقیقت کے چہرے سے نقاب کشائی کر دیجئے۔ مگر نہ وہ حق کو دیکھتے ہیں۔ نہ حق کو سنتے ہیں۔ نہ حق کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ صُمٌّ بُكْرٌ عُمْیٌ کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اور کہیں یہ فرمایا کہ لَا تَعْمَىٰ اُولَٰئِكَ بُصَارٌ وَلٰكِن تَعْمَىٰ الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُوْرِ یعنی سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں۔ لیکن اُن کے سینوں میں چھپے ہوئے دل اندھے ہو جاتے ہیں یعنی آنکھوں کی بصارت تو رہتی ہے۔ مگر دلوں کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

دنیا میں لباسِ آخرت میں نشگی

حدیث نمبر ۱۳۱۰

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ السَّمَاءِ
فَمَاذَا فَتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوا صَوَابِ الْحُجَّاءِ فَرُبَّ
كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ -

(بخاری ج ۱ باب العلم والفتنة باللیل ص ۲۲)

ترجمہ :- حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک رات حضور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا کہ سبحان اللہ اس رات میں کیسے کیسے فتنے اُتائے
گئے، اور کیسے کیسے خزانے کھولے گئے، ان حجرے والیوں کو (عبادت
کے لئے) جگاؤ۔ کیونکہ بہت سی عورتیں دنیا میں لباس پہنے ہوئے ہیں۔ مگر وہ
آخرت میں نشگی ہوں گی!

اس حدیث کو روایت کرنے والی ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔
ام سلمہ ان کا اصلی نام ”ہند“ یا ”رملہ“ ہے اور یہ ابومیہ کی صاحبزادی ہیں۔ یہ
پہلے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ حضرت ابو سلمہ ان کو اور اپنے بچے کو ساتھ لے کر
ہجرت کے لئے روانہ ہونے لگے۔ تو بی بی ام سلمہ کو ان کے میکہ والوں نے روک لیا اور
بچے کو حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے چھین لیا۔ حضرت ابو سلمہ بیوی بچے کو چھوڑ کر تنہا
مدینہ چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بی بی ام سلمہ اپنے بچے کو ہمراہ لے کر اکیلی ہجرت کر کے
مکہ سے مدینہ گئیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب مکہ میں وفات پا گئے تو حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی اُم سلمہ سے عقد فرمایا کہ ان کو امہات المؤمنین میں شامل فرمایا۔ ۳۷۸ حدیثیں انہوں نے حضور سے روایت کی ہیں ۵۹ھ میں ۸۴ برس کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ (اکمال و فیوض البری وغیرہ)

(۱) اس حدیث کو حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اس کے علاوہ

فوائد حدیث :- مندرجہ ذیل ابواب میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ صلوٰۃ اللیل۔ علامات النبوة کتاب الادب۔ کتاب اللباس۔ کتاب الفتن اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صرف کتاب الفتن میں درج کیا ہے!

۲:- خداوند عالم جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ ہونے والے فتنوں اور فتوحات کے خزانوں کا خواب میں، یا بیداری میں مشاہدہ کرایا اور آپ نے ان کی کثرت کو دیکھ کر تعجب کا اظہار فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آج کی رات میں کس قدر زیادہ فتنے اور خزانے آسمان سے زمین پر اتارے گئے!

بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں اس طرح فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جن طرح بارش کے قطرات مسلسل اور لگاتار زمین پر گرتے ہیں۔

۳:- بخاری شریف کے حواشی میں ہے کہ فتنوں سے مراد "عذاب" اور خزانوں سے مراد "رہمتیں" ہیں۔ اور بعض شارحین حدیث نے فرمایا کہ فتنوں سے مراد آئندہ ہونے والے وہ فسادات اور لڑائیاں ہیں جو اس امت کے لئے باعثِ فتنہ ہیں۔ جیسے حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، جنگِ جمل، جنگِ صفین، جنگِ حرہ، جنگِ کربلا وغیرہ جن سے بہت زیادہ فتنے پھیلے اور مسلمانوں کا بے سجد جانی و مالی نقصان ہوا۔ نووی علی المسلم ج ۲ ص ۳۸۹

اور خزانوں سے مراد وہ فتوحات ہیں جو خلفاء راشدین، یا ان کے بعد آنے والے مسلم سلاطین کو حاصل ہوئیں کہ فارس و روم بلکہ یورپ و ایشیا کے خزانے مفتوح ہو کر اسلامی بیت المال میں پہنچ گئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

۴:- اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "حجرے دایوں" یعنی اپنی ازواجِ مطہرات

کو جگانے کا حکم فرمایا۔ تاکہ وہ اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ اور عادت کریمہ تھی کہ جب کوئی خوفناک منظر آپ دیکھتے تھے تو فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ چونکہ اس وقت ازواجِ مطہرات ہی نظروں کے سامنے تھیں۔ اس لئے آپ نے ان کو جگانے کا حکم دیا۔ تاکہ خود بھی حضور عبادت میں مصروف ہو جائیں اور اُمت کی مائیں بھی خدا کی عبادت میں لگ جائیں !

۵ :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس بیویوں کو عبادت کے لئے جگانے کا حکم دیا اور اس کا سبب یہ بتایا کہ بہت سی عورتیں جو اس دُنیا میں قسم قسم کے لباسوں میں ملبوس نظر آتی ہیں قیامت کے دن نیکیوں اور اعمالِ صالحہ سے ننگی ہوں گی۔ کیونکہ آخرت میں لباس، اور جنت کی پوشاک ملنے کا دار مدار، نیک اعمال ہی پر ہے۔ تو جن عورتوں نے دُنیا میں نیکیوں کا ذخیرہ نہیں جمع کیا اور اچھے اعمال سے خالی ہاتھ آخرت میں گئیں۔ تو بھلا انہیں آخرت میں کہاں سے لباس ملے گا؟ اس لیے وہ دُنیا میں تو اگرچہ قسم قسم کے لباسوں میں ملبوس رہی ہیں مگر آخرت میں بالکل ہی ننگی ہوں گی۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خصوصی طور پر اپنی بیویوں اور دوسری عورتوں کو اعمالِ صالحہ کی ترغیب دی۔ تاکہ وہ دُنیا میں خدا کی عبادت کر کے آخرت کے لباس کا سامان کر لیں !

اس حدیث سے مندرج ذیل مسائل پر روشنی پڑتی ہے !

مسائل حدیث :- ۱۔ رات میں اپنے اہل و عیال کو خدا کی عبادت کے لئے جگانا

مستحب ہے۔ خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ کسی اہم واقعہ کا ظہور ہوا ہو !

۲ :- تعجب کے مواقع پر ”سبحان اللہ“ کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے !

۳ :- رات میں بھی نیکیوں کا حکم دینا اور بڑائیوں سے منع کرنا اور لوگوں کو مسائلِ دین بتانا جائز ہے !

۴ :- خاص کر اپنے اہل و عیال کو نصیحت کرنا اور ان کو ترغیب و ترہیب سنانا بھی جائز ہے !

۵ :- فقط عورتوں ہی کو وعظ سنانا بھی جائز ہے !

۶ :- اگر کسی شخص کو کسی فتنہ یا کسی شوشیزق کا اظہار ہو جائے تو لوگوں کو اس سے آگاہ

کر دینا جائز ہے۔ رتد حق اتمہ۔

خونِ ناحق

حدیث نمبر ۱۳۱

عَنْ جُرَيْرِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ
فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا
تُرْجَعُوا الْبُعْدَى كَفَّارًا يُضْرَبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
(بخاری باب الانصاف للعلماء ج ۱ ص ۲۳)

ترجمہ :- حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے حضور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے ”حجۃ الوداع“ میں فرمایا کہ ”تم لوگوں کو خاموش کرو“ پھر حضور نے فرمایا
کہ تم لوگ میرے بعد پلٹ کر کفار مت ہو جانا کہ تمہارا بعض، بعض کی گردن مارے۔

اس حدیث کے راوی حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي صحابی رضی
حضرت جریرؓ اللہ عنہ ہیں۔ یہ مشہور باکرامت محدث ابو ذر کے دادا ہیں !
حضرت جریر بہت ہی خوبصورت، اور دراز قد تھے۔ اتنے لمبے تھے کہ اونٹ کی کوبان
تک ان کا سر پہنچتا تھا۔ اور ان کا جوتا ایک ہاتھ لٹکا ہوتا تھا (قطلان ج ۱ ص ۳۸)۔
ہیں حجۃ الوداع سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ سے ایک سو حدیثیں مروی ہیں اور
آپ کے ثنا گروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ کو فہ سے ”قرقیس“ چلے گئے تھے۔
وہیں ۱۵ھ میں آپ کی رحلت ہو گئی (فیوض الباری ج ۱ ص ۲۱ و اکمال وغیرہ)۔
اس حدیث میں ”حجۃ الوداع“ کا ذکر آیا ہے۔ اس کی توضیح و تشریح
حجۃ الوداع :- یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۰ھ میں آخری حج فرمایا۔ اس
حج کو ”حجۃ الوداع“ اس لئے کہتے ہیں کہ ”وداع“ کے معنی رخصت کرنے کے ہیں۔

چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں تمام قبائل عرب کو اس طرح رخصت فرمایا۔
جیسے کہ دنیا سے سفر کرنے والا اپنے پیمانندگان کو رخصت کیا کرتا ہے۔ اس حج کا نام حجۃ الوداع
ہو گیا۔

یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل خطبہ کا ایک ٹکڑا
تشریح حدیث ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور نے اپنے آخری حج
”حجۃ الوداع“ کے موقع پر جب کہ لوگ منیٰ میں جمروں کو کٹکری مارنے کے لئے جمع تھے
اس وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔

حاشیہ بخاری شریف میں ہے کہ اس حدیث میں صرف دو ہی جملے ہیں۔ ایک ”لا ترجوا
بعذی کفاراً“ دوسرا ”یغرب بعضکم رقاب بعض“ اب دو حال سے خالی نہیں
یا تو دوسرا جملہ پہلے جملہ کا بیان ہے۔ یا دو الگ الگ مستقل جملے ہیں۔ اگر دوسرا جملہ پہلے
جملہ کا بیان ہو تو حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ تم لوگ میرے بعد کافروں جیسا کام۔ یعنی ایک
دوسرے کی گردن مارنا۔ یہ دھندھا کجی ہرگز مت کرنا اور اگر دوسرا جملہ پہلے جملہ کا بیان نہ
قرار دیا جائے۔ تو حدیث کا حاصل مفہوم یہ ہو گا کہ حضور نے اس حدیث میں اپنی امت کو
دو باتوں سے منع فرمایا۔ ایک بات تو یہ کہ تم لوگ میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ بلکہ آخری
دم تک اسلام پر قائم رہنا اور دوسری بات یہ کہ تم ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرنا!
۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ”مغازی“ اور ”دیات“ میں

فوائد و مسائل بھی ذکر فرمایا ہے اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں اور نسائی

نے کتاب العلم میں اور ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں تخریر فرمایا ہے!

۲۔ مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کر کسی مسلمان کا خون کر دینا کفر ہے۔ اور مسلمان کے
قتل کو حرام جانتے اور مانتے ہوئے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ جس پر
قرآن مجید میں عذاب شدید کی وعید آئی ہے۔

۳۔ عالموں کی تقریر کے لئے بات چیت کرنے والے مجمع کو خاموش کرانا جائز ہے!

۴۔ غلط و تفریق کے وقت حاضرین مجلس کو خاموش ہو کر سکون دینا سزاوار ہے۔

خطبہ سننا لازم ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم!

کتے کو پانی پلانے والا

حدیث نمبر ۱۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
رَجُلًا سَأَلَ أَيُّ كَلْبٍ يَأْكُلُ الثَّمَرِ مِنَ الْعَطَشِ قَاخَذَ
الرَّجُلُ حَفَّهُ فَجَعَلَ يَعْرِفُ لَهُ حَتَّىٰ أَمَّا وَاهُ فَشَكَرَ
اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ .

(بخاری ج ۱ باب ایماء الذی یغسل برشع الانسان ص ۲۹)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی عملى اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ
رہا تھا تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس میں چلو سے پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا۔
یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام پسند آیا اور اس کو جنت میں
داخل کر دیا!

۱:- یہ حدیث بخاری شریف میں ”شرب“ ”مظالم“ ”ادب“
فوائد و مسائل ”ذکر بنی اسرائیل“ کے بابوں میں بھی مذکور ہے اور مسلم نے ”باب الجیون“
اور ابوداؤد نے ”کتاب الجہاد“ میں بھی نقل کیا ہے!

۲:- یہ حدیث بخاری شریف کی ایک روایت میں یوں بھی آئی ہے کہ اس حدیث کو
سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا جو پاویں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھی
ہم کو ثواب ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں! ”فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَحْبْرًا“ یہ کیلے جگر میں
یعنی ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ثواب ہے۔ (تسلطانی ص ۲۲۲)

اور یہی حدیث انہی حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اسی بخاری شریف میں اس طرح بھی آئی ہے کہ

” ایک شخص پر راستہ چلتے ہوئے پیاس کا غلبہ ہوا تو اس کو ایک کنواں ملا۔ اُس نے کنویں میں اتر کر پانی پی لیا۔ پھر جب وہ کنویں میں سے نکلا۔ تو ناگہاں یہ دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے ہوئے گھلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اُس آدمی نے دل میں سوچا کہ جیسی پیاس مجھ کو لگی تھی۔ ایسی ہی پیاس اس کتے کو بھی لگی ہے تو وہ کنویں میں اتر کر اپنے موزہ میں پانی بھر کر لایا۔ پھر کتے کو پلایا۔ تو اس کا یہ عمل خدا کو پسند آیا اور اس کو بخش دیا۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ! کیا ہمارے لیے چوپایوں کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ ہر گیلے جگر میں یعنی ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنے میں

ثواب ہے۔“

۳ :- اس روایت میں تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک مرد کا ہے۔ مگر بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں اسی قسم کا ایک واقعہ زنا کار عورت کا بھی بیان

ہوا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ!

عَفِرَ لِامْرِأَةٍ مُّؤْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ بِنْتِ يَلْهَثُ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ
فَنَزَعَتْ خُفَّيْهَا وَثَمَّتَهُ بِسُجْمِهَا رِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ وَفَعَفَ لَهَا

بِذَلِكَ رِجَالُ رِجَالِ بَابِ ابْدَعِ الذَّبَابِ ج ۱ ص ۲۶۷

یعنی ایک زنا کار عورت کی معفرت اس طرح ہو گئی کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری۔ جو ایک کنویں کے پاس زبان نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ پیاس کی شدت اس کو مار ڈالے۔ تو اُس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس کو اپنے دوپٹے میں باندھ کر کنویں میں سے پانی بھر کر اس کو پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اجر میں اس کو بخش دیا۔

اس حدیث میں تمام مخلوق پر رحم و کرم کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔

اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے۔ وہ چاہے تو ایک بہت ہی ادنیٰ سے نیک عمل کرنے والے کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ اس کے دربار میں عمل کے وزن اور مقدار کو نہیں دیکھا جاتا۔ بلکہ اس کی بارگاہ میں خلوص نیت اور اخلاص عمل کی قدر ہے۔ بہت ہی معمولی عمل اگر بندہ اخلاص و نیک نیتی کے ساتھ کرے۔ تو وہ رب کریم اس عمل کے ثواب میں بندے کو اپنے رضوان و عفو ان کی نعمتوں سے سرفراز فرما کر اس کو جنت الفردوس کا مکین بنا دیتا ہے اسے

رحمتِ حق بہسانہ می جوید رحمتِ حق بہا، نمی جوید
خدا کی رحمت بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈھتی ہے۔ خدا کی رحمت
بندوں سے مغفرت کی قیمت نہیں طلب کرتی ہے!

۵:- امام نووی نے حدیث مذکور کے تحت میں فرمایا کہ اَلْمُحْتَرَمُ يَحْضَلُ
الثَّوَابَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ كَأَنَّ الْمَحْتَرَمَ كَالْحُرِّ بِيٍّ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ
(قسطانی ج ۱ ص ۲۲۱)

یعنی اس حدیث میں ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس سے وہی مخلوق مراد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم اور قابلِ اعزاز ہے۔ ورنہ وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم اور قابلِ عزت نہیں ہے جیسے کافر عربی اور لوگوں کو کاٹنے والا کتا، ان کے ساتھ احسان کرنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے!

۶:- جب جانوروں کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کا یہ درجہ ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینے والا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بھوکے پیاسے ہونٹوں کو کھانا پانی سے سیراب کرنے والا کتنے بڑے بڑے اجر عظیم کا مستحق ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں کیسے کیسے مدارج و منازل عطا فرمائے گا؟ اس کی کیفیت و حکمت کو بھلا "علام الغیوب" کے سوا اور کون جان سکتا ہے؟ وَاللَّهِ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ کا فضل و کرم بہت ہی بڑا ہے!

بلی کو بھوک سے مارنے والی

حدیث نمبر ۱۶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَتْ
أَمْرَأَةٌ النَّارَ فِي رَأْسِهَا مِثْلَ بَطْحَا فَا قَامَتْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ
تَدَعْهَا تَأْكُلْ مِنْ جُشَائِيهِ الرَّضِخِ -
بخاری باب خمس من الدواب ج ۱ ص ۴۴

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے معاملہ میں جہنم میں
داخل ہوئی۔ اُس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا۔ نہ تو اس کو کچھ کھلایا نہ اُس کو
چھوڑا کہ وہ حشرات الارض کو کھاتی دیہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔

اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں ان
حضرت ابن عمر :- کا نام عبداللہ ہے۔ اور یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے نامور فرزند ہیں۔ بچپن ہی میں اپنے والد ماجد کے ساتھ مشرت بہ اسلام
ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ جنگ خندق اور بیعت الرضوان وغیرہ وغیرہ
میں شریک ہوئے۔ انتہائی عابد و زاہد اور متقی و پرمیزگار صحابی ہیں۔ اپنی زندگی
میں ایک ہزار سے زائد غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ
صحابی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس دُنیا آگئی۔ مگر
حضرت عبداللہ اور ان کے والد امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے
پاس سے دُنیا کا گزر نہیں ہوا۔ میمون بن مہران تابعی کہا کرتے تھے میں نے ابن عمر

سے بڑھ کر متقی اور ابن عباس سے بڑھ کر عمر والا کسی کو نہیں دیکھی۔ ایک ہزار چھ سو تیس حدیثیں آپ نے روایت فرمائی ہیں۔ جن میں سے ایک سو تتر حدیثیں ایسی ہیں کہ وہ بخاری شریف و مسلم دونوں کتابوں میں ہیں اور ایک سو تتر وہ ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں اور اکتیس حدیثیں ایسی ہیں جو صرف مسلم شریف میں ہیں۔ علم فقہ و حدیث میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے اور ان کے شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ جن میں حضرت سالم و حمزہ و عبید اللہ و امام نافع جیسے بلند پایہ فقہاء و محدثین ہیں۔ حجاج بن یوسف ثقفی ظالم گورنر کو آپ حج کے مسائل اور دوسرے شرعی معاملات میں ٹوکتے رہتے تھے۔ اُس ظالم کو یہ ناگوار ہوا اور اُس نے اپنے ایک سپاہی کے ذریعہ زہر آلود برہمی سے آپ کے پاؤں کے تلوے میں زخم لگوا دیا۔ جس سے سارے بدن میں زہر کا اثر پھیل گیا۔ اور آپ مکہ مکرمہ میں علیل ہو گئے۔ تو مکار حجاج بن یوسف ظالم آپ کی بیمار پڑی کے لئے آیا۔ آپ اسی علالت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تین ماہ بعد ۳۷ھ میں چوراسی یا چھبیس سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ اور مکہ مکرمہ کے قبرستان مہاجرین ذی طویلی میں مدفون ہوئے رکمال محاشیہ

۱:- یہ حدیث بخاری و مسلم وغیرہ میں متعدد روایتوں اور

فوائد و مسائل - مختلف لفظوں کے ساتھ بہت جگہ آئی ہے۔ ایک روایت

میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ وہ بلی اُس

عورت کو نوح رہی ہے (بخاری ج ۱ ص ۳۱۸)

۲:- جس طرح اُس سے پہلے والی حدیث میں جانوروں پر رحم اور احسان کرنے کی

اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں جانوروں پر ظلم کرنے کی بُرائی اور

اس کے بُرے انجام کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ عورت ایک بلی کو ظلم سے مار ڈالنے کی وجہ

سے جہنم میں گئی!

۳:- امام نووی نے فرمایا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی یا کسی بھی جانور

کو بھوکا پیاسا باندھے رہنا، یا قید میں رکھنا حرام ہے۔ کیونکہ یہ عورت باوجود مسلمان

ہونے کے اسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل کی گئی۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جانوروں کا چارہ پانی مالک کے اوپر واجب ہے۔ اگر مالک اپنے جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھے گا تو گناہگار ہوگا! (نووی علی المسلم ج ۲ ص ۳۳۶)

۴: بغیر مؤذی جانوروں پر کسی قسم کا ظلم کرنا حرام ہے۔ جو لوگ گھوڑوں، گدھوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادتے ہیں۔ یا بلا وجہ مارتے پیٹتے ہیں یا تفریح کے طور پر بلا ضرورت جانوروں کو زد و کوب کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اس حدیث میں لرزہ بر اندام کرنے والی اور عبرت خیز وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ظلم کے گناہ سے محفوظ رکھے (آمین)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم اپنی ہی

ذات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں۔ ظالم کے ظلم کی نحوست سے باری تعالیٰ بارش بند فرما دیتا ہے تو جباری (ایک پرند) اپنے گھونسلے میں لاغز ہو کر ظالم کے ظلم کی وجہ سے مرجاتی ہے۔ (مشکوٰۃ باب الظلم)

بہر حال ظلم، خواہ کسی انسان پر ہو۔ یا کسی جانور پر بہر حال حرام اور جہنم میں داخل ہونے

کا سبب ہے واللہ تعالیٰ اعلم!

و عظ کے لئے دن مقرر کرنا

حدیث نمبر ۱۶

عَنْ أَبِي دَاوُدَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ نَحْيٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يُمْتَنِعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُمْ وَأَنِّي أَتَخَوُّكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّنَا بِهَا فَخَافَتْ السَّامَةُ عَلَيْنَا -
(بخاری باب العلم قبل القول والعمل ج ۱ ص ۱۶)

ترجمہ :- حضرت ابو داؤد (شقیق بن سلمہ) سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کے دن وعظ فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اے ابو عبدالرحمن! میری تمنا ہے کہ آپ روزانہ ہم کو وعظ فرمایا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزانہ وعظ کہنے سے (جو چیز مجھے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اور میں تمہاری فرصت کا خیال رکھتا ہوں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سنانے میں ہماری فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ اس خوف سے کہ ہم اگتانا جائیں!

اس حدیث کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ بہت جامع فضائل و کمالات ہیں۔ ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس لئے سابقین اولین میں آپ کا

شمار ہے۔ یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ چھ مہینے مسلمان ہیں۔ مگر سے جنت اور جنت سے مدینہ دونوں ہجرتوں کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور لقب "صاحب النعلین والوسادہ والبطرہ" ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین اور مسند نیز وضو کا برتن اور مسواک وغیرہ آپ ہی کی تحویل ہیں رہتی تھیں۔ جنگ بدر اور دوسری لڑائیوں میں بھی شریک جہاد رہے اور عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح حاضر باش اور راز دار رہے کہ باہر سے آنے والے لوگ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ آپ بہت ہی ذیلے پتلے اور پتے قد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی اور یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کے لئے وہی پسند کرتا ہوں جو یہ پسند کریں۔ اور اسی کو نا پسند سمجھتا ہوں۔ جس کو یہ نا پسند کریں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے قاضی اور بیت المال کے مینجر رہے۔ آٹھ سو اڑتالیس حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ فقہ حنفی کا دار مدار زیادہ تر آپ ہی کی روایات پر ہے آخری عمر میں آپ کوفہ سے مدینہ چلے آئے اور ۳۲ھ میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر پا کر وصال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

(الحال دیوض الباری ص ۱۸)

۱۱۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اس کے علاوہ "کتاب

فوائد ومسائل" الدعوات میں اور مسلم نے باب توبہ میں اور ترمذی نے

باب استیذان میں ذکر کیا ہے۔

۱۲۔ حدیث کا مطلب واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں وعظ فرمایا کرتے تھے جب لوگ اپنے کام دھندے سے فرصت پا کر اطمینان سے سن سکیں اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعود ہفتہ میں ایک ہی مرتبہ جمعرات کے دن اپنے وعظ کا پروگرام رکھتے تھے تاکہ لوگ اس دن اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر اور فرصت پا کر سکون و اطمینان کے ساتھ وعظ سن سکیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وعظ کے جلسوں کے

لئے وقت اور دن مقرر کر لینے میں سامعین کو بڑی آسانی ہوا کرتی ہے کیونکہ جب لوگوں کو پہلے سے معلوم رہتا ہے کہ فلاں دن اور فلاں وقت وعظ ہونے والا ہے۔ تو لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اور فرصت کا وقت نکال کر شوق سے وعظوں کے جلسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور ان کے کاروبار کا پروگرام بھی نہیں بگڑتا۔

۳:- اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ محفل میلاد شریف، جلسہ رجبی شریف، جلسہ بارہویں شریف، جلسہ گیارہویں شریف وغیرہ کے لئے وقت اور دن مقرر کرنا سہرگز بدعت اور گناہ نہیں ہے بلکہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریقہ ہے کہ آپ نے جمعرات کے دن کو وعظ کے لئے معین اور مقرر فرما دیا تھا۔

جو لوگ میلاد شریف میں تعین وقت اور تداوی (ایک دوسرے کو دعوت دینے) سے چڑھتے اور منہ بگاڑتے ہیں اور اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اگر وہ تعصب اور مبٹ دھرمی کی عینک اُتار کر اس حدیث کو دیکھ لیں۔ تو اُن پر بھی اس حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا کہ کسی جائز کام کو دن مقرر کر کے کرنا نہ صرف جائز بلکہ اخلاص ذیت خیر کے ساتھ ہو تو مستحب و مستحسن بھی ہے۔

۴:- اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ علماء کرام کا فرض منصبی ہے کہ وہ اپنے مواعظ اور تقریروں کے ذریعہ عوام میں تبلیغ و تذکیر کرتے رہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین بلکہ ان کے بعد کے علماء بھی برابر عوام کی اصلاح اور تبلیغ اسلام کی غرض سے وعظ و تقریر فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تو یہ قول تھا کہ

اگر تم لوگ میری گردن پر تلوار رکھ دو۔ اور پھر اس حالت میں بھی اگر

میں یہ سمجھ لوں کہ گردن کٹنے سے پہلے میں ایک بات جو میں نے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم سے سنی ہے اس کو تم لوگوں تک پہنچا سکوں گا۔ تو اس کو ضرور پہنچا دوں گا۔

(بخاری ج ۱ ص ۱۶)

۵:- اس حدیث میں ”انی اکوہ ان املکم“ کے جملہ سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عالموں کو اپنے وعظوں میں اس کا لحاظ و خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ وعظ سے اکتا کر

رنج و ملال ہیں نہ پڑ جائیں۔ لہذا اتنی ہی دیر تک وعظ بیان کرنا چاہیے۔ جب تک لوگ نشاط اور شوق کے ساتھ سنتے رہیں۔ وعظ کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے کہ لوگ گھبرا کر بددلی کے ساتھ سنتے لگیں۔ ورنہ اللہ ورسول کے کلام و احکام کو سنتے ہیں بے رغبتی کا گناہ لازم آئے گا۔

واللہ تعالیٰ اعلم!

فتنوں کا سیلاب

حدیث نمبر ۱۸

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُذْشِكُّ أَنْ يَكُونَتْ حَيْثُ مَالَ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَارِقَ الْعَطْرِ لِقَرَأِ بِدِينِهِمْ مِنَ الْفِتَنِ -

(بخاری باب من الدین الفر من الفتن ج ۱ ص ۱۷)

ترجمہ :- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی۔ جن کے پیچھے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بادش کے مقامات پر بھاگتا ہوا چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچالے!

اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ

حضرت ابو سعید خدری :- صحابی ہیں۔ ان کا نام سعد بن مالک ہے اور یہ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام "خدرہ" تھا۔ اس لئے "خدری" کہلاتے ہیں۔ ۲۷ھ میں چوراسی برس کی عمر پا کر انتقال فرمایا۔ اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے (اکمال)

تیسرے عزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد رہے۔ ایک سو ستر حدیثیں آپ سے مروی ہیں اور بخاری شریف میں باسٹھ حدیثیں آپ کی روایت کی ہوئی مذکور ہیں (فیوض الباری ج ۱ ص ۱۴۱) مگر علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ بخاری شریف میں آپ کی

روایت سے پھیلا سٹھ حدیثیں ہیں (ارشاد السادی ج ۱ ص ۲۲۶)

اس حدیث کے چند الفاظ کی توضیح حسب ذیل ہے :-

توضیح الفاظ :- غنم بکری کو کہتے ہیں۔ اسم مؤنث ہے۔ زود مادہ دونوں کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ شعف پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع "شعاف" ہے۔ فتن "فتن" کی جمع ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل معانی آتے ہیں !

آزمالش، گمراہی، شرک، رسوائی، رنج، دیوانگی، عبرت، عذاب، مرض، مال و

اولاد، اختلاف، جنگ و جدال (المنجد وغیرہ)

مگر اس حدیث میں اور عام طور پر "کتاب الفتن" کی حدیثوں میں فتنہ سے مراد

در اختلاف اُمت "اور وہ فسادات ہیں جو دین میں خرابی پڑ جانے کا باعث ہیں (نودی وغیرہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں غیب کی خبر دے

شرح حدیث :- رہے ہیں۔ کہ میرے بعد عنقریب میری اُمت میں بہت سے

فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ اُس وقت مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی کہ مسلمان ان کو

اپنے ساتھ لے کر اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لئے پہاڑوں کی چوٹیوں پر

جا کر گوشہ نشین ہو جائے گا۔ بکریوں کا دودھ پیتا رہے گا اور خدا کی عبادت کرتا رہے

گا۔ اس زمانے میں روپیہ پیسہ مومن کا بہترین مال نہیں رہے گا۔ کیونکہ پہاڑوں کی چوٹیوں

پر روپیہ پیسہ کچھ کام نہیں آئے گا اور شہروں کا جہاں روپیوں پیسوں سے کام چلتا ہے

اس قدر فتنے ہوں گے کہ ایک مومن کے لئے آبادیوں میں اپنے دین کو فتنوں سے بچانا

بہت دشوار ہو جائے گا۔

اس حدیث میں خاص طور پر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر مومن کے جانے کا ذکر اس لئے

فرمایا کہ ایسے مقامات عموماً فتنہ و فساد سے محفوظ رہتے ہیں۔

اور مویشیوں میں سے خصوصیت کے ساتھ بکریوں کا تذکرہ اس لئے فرمایا کہ اونٹوں

گایوں، مہینوں کی بہ نسبت بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر جانا، اور وہاں ان

کی نگہداشت بہت آسان ہے۔ کیونکہ بکری بہت ہی مسکین صفت جانور ہے۔ اس

میں بدک کر بھاگنے، اور سرکشی و ایذا رسانی کی صفت نہیں ہے۔ اس کا دودھ بھی بے ضرر ہے اور یہ بہت ہی بابرکت جانور بھی ہے۔ کیونکہ خدا کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس لئے بکریوں کو چرانائنت بھی ہے۔ ورنہ فتنوں سے بچنے کے لئے گوشہ نشینی کے واسطے بکری ہی لے کر جانا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ

جس کے پاس اونٹ ہوں۔ وہ اپنے اونٹوں کے پاس چراگاہ میں چلا جائے

اور جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ میں چلا جائے اور جس کے

پاس زمین ہو وہ اپنی زمین پر چلا جائے! (مسلم شریف کتاب الفتن ج ۲ ص ۳۸۹)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ دوسری سینکڑوں حدیثوں

فوائد و مسائل میں اپنی امت کو ان فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ جو زمانہ نبوت

کے بعد وقوع پذیر ہونے والے ہیں اور ان فتنوں سے پناہ مانگنے اور ان سے بچنے

کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ سینکڑوں حدیثوں میں سے صرف دو حدیثیں پیش کرتا ہوں!

۱۔ عنقریب کچھ ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ ان فتنوں کے وقت میں بیٹھنے والا کھڑے

ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور چلنے والا

دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور جو فتنوں کا سامنا کرے گا۔ فتنے اُس پر غالب آجائیں

گے۔ لہذا جو شخص کوئی ٹھکانہ یا جائے پناہ پا جائے۔ تو اُس کو چاہیے کہ وہ وہاں جا کر فتنوں

سے بچ جائے۔ (بخاری ج ۲ ص ۱۰۴۸)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے ہی

جلدی جلدی اعمال صالحہ کرو۔ جو فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مثل ہوں گے۔ ان

فتنوں میں آدمی صبح کو مومن اور شام تک کافر ہو جائے گا۔ اور شام کو مومن رہے گا

اور صبح تک کافر ہو جائے گا۔ دنیا کے حقیر سامانوں کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔

(مسلم و مسکوٰۃ کتاب الفتن)

۳۔ فتنوں کے بارے میں اس قسم کی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے اس حدیث میں ایک تدبیر بتائی ہے کہ جب اس قسم کے فتنے نمودار ہوں کہ بستیوں اور آبادیوں میں دین کے خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو مومن کو چاہیے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لے۔ تاکہ فتنوں سے محفوظ رہے !

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ فتنوں کے دور میں مومن کے لئے گوشہ گوشہ نشینی بہتر ہے یا آبادیوں میں رہ کر فتنوں کا مقابلہ کرنا بہتر ہے؟
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتنوں کے وقت میں گوشہ نشینی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے میں تعلیم و تعلم کا دروازہ بند ہو جائے گا اور آدمی جمعہ و جماعت کی فضیلتوں سے محروم ہو جائے گا۔

اور دوسرے علماء کا قول ہے کہ فتنوں کے دور میں گوشہ نشینی ہی بہتر ہے۔ تاکہ آدمی فتنوں سے محفوظ رہے مگر حق یہ ہے کہ اس مسئلہ کا دار و مدار احوال و ماحول اور فتنوں کی نوعیت پر ہے۔ اگر فتنے اس قدر شدید ہیں کہ یہ نہ ان کو دفع کر سکتا ہے نہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بلکہ شدید خطرہ ہے کہ یہ خود فتنوں کے طوفان میں اپنا دین کھو بیٹھے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں اس شخص کے لئے گوشہ نشینی ہی بہتر ہے۔ اور اگر یہ شخص، فتنوں کا مقابلہ کر کے فتنوں کو ختم کر سکتا ہے یا خود فتنوں سے بچ کر امت رسول کو بھی بچا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس شخص کے لئے گوشہ نشینی ہرگز ہرگز جائز نہیں ہو سکتی بلکہ اس شخص پر واجب ہے کہ شہروں اور قصبوں میں رہ کر فتنوں کا مقابلہ کرے اور ان فتنوں کو دفع کرنے کی سعی پیلغ کرتا رہے۔ اس حدیث میں بکریوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جانے کا جو ذکر ہے۔ وہ اسی صورت میں ہے جب کہ مومن کو فتنوں کے مدافعت کی طاقت نہ ہو۔ بلکہ خود فتنوں میں مبتلا ہونے کا یقین یا ظن غالب ہو چکا ہو !

چنانچہ اس سلسلے میں ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جو اس مضمون پر

شاید عاقل ہے !

حضرت ابو ثعلبہ خُشنی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اس آیت کے بارے میں

سوال کیا کہ عَلَيكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يُضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذْ هَدَىٰ يَتَمَدَّ!

تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ تم لوگ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہو۔ اور بدی سے منع کرتے رہو۔ یہاں تک کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ ہر شخص سبجل کا پیر و کاربن گیا۔ اور سب لوگ دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگے اور ہر شخص اپنی ہی رائے کو سب سے بہتر سمجھنے لگا۔ اور تم ایسے فتنوں کو دیکھ لو کہ ان سے بچنا دشوار ہو جائے۔ تو پھر تم لوگ اپنی ہی ذات کو لازم پکڑ لو اور عوام کے معاملہ کو بالکل چھوڑ دو (یعنی گوشہ نشین ہو جاؤ) کیونکہ تمہارے بعد صبر کے دن آ رہے ہیں۔ جو ان دنوں میں صبر کرے گا۔ گویا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے گا۔ اُن دنوں میں جو نیک اعمال کرے گا۔ اس کو پچاس آدمیوں کے اعمالِ صالحہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اُن لوگوں میں سے پچاس آدمیوں کے اعمالِ صالحہ کا اجر اُس کو ملے گا؟ یا ہم صحابہ کے پچاس آدمیوں کے اعمالِ صالحہ کا ثواب اُس کو ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم صحابہ، میں کے پچاس آدمیوں کے اعمالِ صالحہ کا ثواب اُس کو ملے گا (مشکوٰۃ باب الامر بالمعروف، واللہ تعالیٰ اعلم!)

آقا اور غلام ایک لباس میں

حدیث نمبر ۱۹

عَنِ الْمَعْرُوفِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرًّا بِالرَّبِذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ
 وَعَلَى غُلَامٍ مِثْلُ حُلَّةٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَيْتُ
 رَسُولَ نَبِيِّنَا بِأَمْرِهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعْيُرْتَهُ بِأَمْرِهِ إِنَّكَ أَمْرٌ رَفِيقٌ جَاهِلِيَّةٌ
 أَخَوَانُكُمْ خَوْفُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ
 كَانَ أَنْفُوقٌ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ
 مِمَّا يَلْبَسُ وَكَأَنَّكَ تَكْفِفُوهُمْ مَا يَخْلِبُهُمْ فَإِنْ كَفَفْتُمُوهُمْ
 فَاعْنُوهُمْ ۝

بخاری باب المعاصی بن امر الجاہلیۃ ج ۱ ص ۹

ترجمہ :- حضرت معرور سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت
 ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے "ربذہ" میں ملاقات کی۔ وہ اور ان کا غلام ایک ہی
 جیسا جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ تو میں نے اس کے بارے میں ان سے سوال کیا۔ تو حضرت
 ابو ذر نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص سے گالی گلوچ کی اور اس کی ماں کی گالی دی۔ تو
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ابو ذر! تم نے اس کو ماں کی گالی دی؟ تم ایسے
 آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی خصلت ہے؟ تمہارے لونڈی غلام تمہارے
 روپی، بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے تو جس کا بھائی
 اس کے ماتحت ہو۔ اس کو چاہیے کہ جو خود کھائے۔ اس کو کھلائے اور جو خود پہنے

اُس کو پہنائے اور تم ان خادموں کو ایسے کاموں کی تکلیف مت دو جو انہیں
لاچار کر دے اور اگر تم ایسی تکلیف دو تو خود بھی کام میں اُن کی مدد کرو !

یہ بہت ہی قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کا
حضرت ابو ذر :- قول ہے کہ اسلام قبول کرنے میں باہری لوگوں کے اندر ان کا پانچواں
نمبر ہے ان کے مسلمان ہونے کا پورا حال بخاری شریف میں مفصل مذکور ہے۔ اسلام
لانے کے بعد سترہ دنوں تک یہ صرف آب زمزم پی پی کر مسجد کعبہ میں مقیم رہے۔ روزانہ
یہ چلا چلا کر مجمع کفار میں اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ اور کفار مکہ ان کو اس قدر مارتے
تھے کہ یہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ مگر ہوش میں اُنے کے بعد پھر اپنے اسلام
کا اعلان کرتے تھے۔ ان کا اسم گرامی "جندوب بن جنادہ" ہے۔ بہت ہی عابد و زاہد،
اور انتہائی متقی صحابی ہیں۔ دو سو اکیاسی حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں۔ ۳۲ھ میں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں بمقام "ربذہ" آپ کا وصال ہوا اور
حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی !

مدینہ منورہ سے تین منزل دور پر ایک جگہ کا نام ہے حضور علیہ الصلاۃ
ربذہ :- والسلام کے وصال پر غم زدہ ہو کر حضرت ابو ذر مدینہ منورہ سے ملک
شام چلے گئے تھے۔ وہاں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کا ایک
مسئلہ میں اختلاف ہو گیا۔ تو حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر کو
ملک شام سے بلا کر "ربذہ" میں قیام کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ یہ آخری دم تک "ربذہ"
ہی میں رہے !

حدیث مذکورہ کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جناب معرور جب
شرح حدیث :- حضرت ابو ذر کی ملاقات کے لئے ربذہ حاضر ہوئے۔ تو یہ
منظر دیکھا کہ آپ کے اور آپ کے غلام کے بدن پر بالکل ایک قسم ہی کا جوڑا ہے۔
آقا اور غلام دونوں کا لباس یکساں دیکھ کر قدرتی طور پر جناب معرور کے دل میں

اس سوال نے سراٹھایا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کہ آقا اور غلام دونوں ایک ہی قسم کے لباس میں ملبوس ہیں تو آپ نے حضرت ابو ذر سے اس کے متعلق سوال کیا۔ تو حضرت ابو ذر نے اس کا یہ جواب دیا۔ کہ میں نے ایک شخص کو ایک مرتبہ ماں کی گالی دے دی۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی۔ تو حضور نے سرزنش کے طور پر مجھ سے فرمایا کہ کیا تو نے اس کو ماں کی گالی دی ہے؟ اے ابو ذر! مسلمان ہونے کے بعد بھی تیرے اندر زمانہ جاہلیت کی خصلت باقی ہے؟ اس کے بعد حضور نے مجھ کو یہ نصیحت فرمائی۔ کہ تم اپنے لوٹھی غلاموں اور نوکروں چاکروں کو ہرگز ہرگز حقیر و ذلیل مت سمجھو۔ بلکہ یہ سمجھو کہ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جن کو خدا نے تمہارے ماتحت بنا کر تمہارے قبضہ میں دے دیا ہے۔ لہذا اگر تمہارا کوئی دینی بھائی تمہارا ماتحت اور تمہارا غلام ہو۔ تو اس کے ساتھ برادرانہ سلوک کرو۔ یہاں تک کہ جو تم خود کھاتے ہو وہی اس کو کھلاؤ اور جو تم خود پہنتے ہو وہی اس کو بھی پہنناؤ۔ اور ان لوگوں سے ان کی طاقت سے زیادہ مشقت کا کام نہ کراؤ اور اگر کوئی مشقت کا کام ان لوگوں کے سپرد کرو۔ تو تم خود بھی ان لوگوں کی مدد کرو۔ اس لئے میں نے حضور کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنا یہ دستور بنالیا ہے۔ کہ میں جو کھاتا ہوں وہی اپنے غلام کو بھی کھلاتا ہوں۔ اور جس قسم کا جوڑا خود پہنتا ہوں۔ اسی قسم کا جوڑا اپنے غلام کو بھی پہناتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ تم میرا اور میرے غلام کا لباس ایک ہی جیسا دیکھ رہے ہو۔

حضرت ابو ذر نے جس شخص کو ماں کی گالی دی

حضرت ابو ذر کا ایک شاہکار :- تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ کیا گالی دی

تھی۔ بس اتنا کہہ دیا تھا کہ راسے کالی عورت کے بیٹے (حضرت بلال نے جب دربار رسالت میں اس کی شکایت کی۔ تو سرکارِ مدینہ نے حضرت ابو ذر کو ڈانٹا اور نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر پر اس کا کیا ردِ عمل ہوا؟ یہ بہت ہی لرزہ براندام کر دینے والی داستان ہے۔ اس کو بار بار پڑھتے رہیے اور خدا کے خوف سے ڈرنے رہیے!

دوبارہ رسالت کی ملامت سن کر فوراً ہی حضرت ابوذر حضرت بلال کی خدمت میں ندامت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اور ایک دم اپنا حسین رخسار زمین پر رکھ کر انتہائی لجاجت کے ساتھ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے یہ کہا کہ اے بلال! جب تک تم اپنے قدم کے تلوے سے میرے اس رخسار کو نہ روندو گے۔ میں اُس وقت تک اپنا یہ چہرہ ہرگز ہرگز زمین سے نہیں اٹھاؤں گا!

حضرت ابوذر کے شدید اصرار سے مجبور ہو کر حضرت بلال نے بادلِ سخاوتہ اپنا قدم ابوذر کے چہرے پر رکھ کر فوراً ہی مٹالیا اور حضرت ابوذر کو معاف کر دیا!

(ارشاد الساری ج ۱ ص ۲۴۶)

علامہ قسطلانی نے اس واقعہ کے بارے میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ حضرت ابوذر نے یہ عار دلانے والی بات حضرت بلال کے لئے اُس وقت کہی تھی۔ جب کہ حضرت ابوذر کو اس قسم کے الفاظ کی حرمت کا علم نہیں ہوا تھا۔ ورنہ حضرت ابوذر جیسے پیکرِ تقویٰ و پرہیزگاری سے ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ لفظ کہہ کر ان کی سرزنش فرمائی کہ ”تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی خصلت باقی ہے“ اور یہ رجز و توہین بھی ان کے بلند مراتب کی وجہ سے ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی کی زبان سے اتنی چھوٹی اور گری ہوئی بات نہیں نکلتی چاہیے تھی۔ (ارشاد الساری ج ۱ ص ۲۴۶)

مسائل حدیث :- ایک مذکورہ بالا سے حسب ذیل مسائل ثابت ہوتے ہیں!

۱۔ کسی مسلمان کو اگرچہ وہ لونڈی غلام یا نوکر چاکر ہی کیوں نہ ہو گالی دینا حرام ہے! ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقَالَ الْكُفْرُ یعنی کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فاسق کا کام ہے اور کسی مسلمان سے جنگ و قتال کرنا کافر کا کام ہے!

۲۔ غلاموں اور نوکروں کو محض ان کی غلامی اور نوکری کی بناء پر حقیر و ذلیل سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ بزرگی کا در مدار ذات، خاندان، یا دولت و حکومت پر نہیں ہے۔ بلکہ إِنَّ الْكِرْمَ مَكَدٌ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَقُونَ اس لئے کہ اللہ نے ہمیشہ کے لئے اس

مسئلہ پر مہر تصدیق ثابت کر دی ہے کہ بزرگی کا دار مدار تقویٰ اور پرہیزگاری پر ہے۔
 تو ہو سکتا ہے کہ غلام آقا سے زیادہ پرہیزگار اور خدا کے نزدیک عزت والا ہو!
 ۳۴۔ حدیث مذکور میں ”فلیطعمہ مہایا کل ولیلہ مہایلبس“ کا امر وجوبی نہیں
 ہے۔ بلکہ یہ امر ارشادی یا امر استحبابی ہے۔ لہذا آقا جو کھائے اور جو پہنے وہی غلاموں
 کو بھی کھلائے اور پہنائے یہ واجب نہیں ہے۔ بلکہ مستحب اور کارِ ثواب ہے!
 لیکن بہر حال اس حدیث سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ غلاموں اور
 نوکروں کو بہت زیادہ خراب کھانا اور کپڑا نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنی اور غلام یا نوکر
 کی حیثیتوں کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب درجے کا کھانا، کپڑا دینا آقا پر لازم ہے۔
 واللہ تعالیٰ اعلم!

زمین کی پیٹھ بہتر یا پیٹ ؟

حدیث نمبر ۲۰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَانَ أَمْرًا أَعْزَمَ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاءَكُمْ سَمْعَاءُكُمْ وَأَمْرًا كَمْ
شُرَّأَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرَ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِيهَا
وَإِذَا كَانَ أَمْرًا أَعْزَمَ شَرُّكُمْ وَأَغْنِيَاءَكُمْ بُخَاؤُكُمْ وَ
أُمُورُكُمْ إِلَى نِسَاءِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ نَهْرٍ

ہا سواہ الترمذی :

(مشکوٰۃ باب تغیر الناس ص ۲۵۹)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے امراء تم میں سے بہترین لوگ
ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں۔ اور تمہارا معاملہ آپس کے مشوروں سے طے ہوتا
رہے تو تمہارے لئے زمین کی پیٹھ، زمین کے پیٹ سے بہتر ہے اور جب تمہارے
امراء بدترین لوگ ہوں۔ اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری
عورتیں طے کرنے لگیں۔ تو تمہارے لئے زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے۔

۱:- اس حدیث میں زمین کی پیٹھ سے مراد "زمین کے اوپر

شرح حدیث :- "زندہ رہنا" اور زمین کے پیٹ سے مراد "مرکز زمین میں دفن

ہو جانا" ہے ظاہر ہے کہ جب سلطنت کے امراء اور حکومت کے حکام نیک اور
صالح لوگ ہوں گے۔ تو ان کے عدل و انصاف سے زمین پر امن و امان اور سکون و

اطمینان کا دور دورہ ہوگا۔ اور ظلم و طغیان، سرکشی و عصیان، غرض ہر قسم کے جرائم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور دن رات زمین پر رحمت الہی کا نزول ہوتا رہے گا۔

اسی طرح جب مالدار سخی ہوں گے۔ تو وہ اپنی دولت کو نیک کاموں میں خرچ کریں گے اور مساجد و مدارس اور دوسرے دینی اداروں، اور اسلامی مرکزوں کی ترقی اور رونق بڑھے گی۔ کوئی ننگا بھوکا نہیں رہے گا۔ غریب مالداروں سے محبت کریں گے۔ امیری فقیری کی جنگ ختم، اور طبقاتی کشمکش کا خاتمہ ہو جائے گا۔

اسی طرح جب اُمراء اور حکام کا تقرر اور تمام قومی معاملات آپس کے مشوروں سے طے پاتے رہیں گے۔ تو بغض و کینہ اور تحاسد و تناقض کا روئے زمین سے جتنا نہ نکل جائے گا۔ اور ہر شخص کو سکون و اطمینان کے ساتھ نیکیوں اور اعمالِ صالحہ میں مصروف و مشغول رہنے کا موقع ملے گا ایسی صورت میں جب کہ روئے زمین کا چپہ چپہ امن و چین، اور سکون و راحت کی جنت بنا ہوا ہو اور ہر طرف تجارتِ آخرت کے بازار میں پہل پہل اور رونق ہی رونق نظر آرہی ہے تو بلاشبہ یقیناً ایک مسلمان کی زندگی، اس کی موت سے بدرجہا خوشتر، اور زمین کی پلٹھ زمین کے پیٹ سے بہتر ہوگی!

برخلاف اس کے جب حکومت کے اُمراء و حکام بدکار و حرام کار اور عیاش و بد معاش ہوں گے تو ظاہر ہے کہ عدل و انصاف نہ ہونے سے زمین پر ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوگا۔ اور ہر جہاں جانب روئے زمین پر نراج، بلکہ شیطان کا راج ہوگا۔ اسی طرح جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور صدقات و خیرات کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو غریب و مساکین ننگے بھوکے ہوں گے۔ مزدور و سرمایہ دار کی جنگ شروع ہو جائے گی اور طبقاتی کشمکش کا آژو ہائمنہ پھاڑے ہوئے زمین پر لہانا ہوگا۔ مساجد و مدارس کی رونق میں کمی اور دینی اداروں کی بہاویں ندر خزاں اور اسلامی مراکز کے گلشنوں میں ویرانی کے آئو بول رہے ہوں گے۔ دینداری کی مجلسوں کے چراغ بجھ چکے ہوں گے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا!

اسی طرح جب لوگ تمام معاملات میں عورتوں کے مشوروں کو دخیل بنا لیں گے۔

تو ظاہر ہے کہ یہ ناقصاتِ عقل و دین ایسا ہی مشورہ دیں گی۔ جو تباہی و بربادی کا سگنل اور دین و دنیا کی خرابیوں کے لئے بہری جھنڈی ہوگی۔ اور ملک و ملت کی ساری شان و شوکت غارت ہو کر رہ جائے گی۔ غرض ساری دنیا طرح طرح کے جرائم و مفسدوں کا بھیانک جنگل اور پوری زندگی دینی و دنیاوی ہلاکتوں اور بربادیوں کا جہنم بن کر رہ جائے گی ایسی صورت میں بلاشبہ یقیناً ایک مسلمان کی موت اُسکی زندگی سے بدرجہا اچھی اور زمین کا پیٹ زمین کی پٹیجہ سے ہزاروں درجہ بہتر ہوگا!

اسی لئے ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:-

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا
تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّحْلُ
عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَنَّعُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ
يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ

میں اُس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس
کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ دنیا
اُس وقت تک نہیں جائے گی۔ یہاں
تک کہ آدمی قبر پر جا کر لوٹے گا اور کہے گا کہ

کاش اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا!

(مسلم ج ۲ ص ۳۹۴)

توبہ۔ توبہ! نعوذ باللہ منہ۔ یا اللہ! ہم ان فتنوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں!

پانچ گناہ ، پانچ عذاب

حدیث نمبر ۲۱

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ وَلَا فَشَا الزَّوْنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ ۚ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْبِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ ۚ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بغيرِ حَقِّ الْكَلَامِ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ ۚ وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْحَمْدِ إِلَّا سَطَّ عَلَيْهِمُ الْمَعْرُوفُ ۚ

(مشکوٰۃ باب تغیر الناس ص ۲۵۹)

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر اور کھلم کھلا ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل میں اس کے دشمنوں کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے اور جب کسی قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے تو اس قوم میں بکثرت موتیں ہونے لگتی ہیں اور جو قوم ناپ تول میں کجی کرنے لگتی ہے۔ اس قوم کی روزی کارٹ دی جاتی ہے۔ اور جو قوم ناسحق قبیلہ کرنے لگتی ہے۔ اس قوم میں خون ریزی پھیل جاتی ہے اور جو قوم عہد شکنی اور بدعہدی کرنے لگتی ہے اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب و مسلط کر دیا جاتا ہے۔

شرح حدیث :- جس طرح دواؤں اور غذاؤں میں خداوند قدوس نے قسم قسم کی تاثیرات پیدا فرمائی ہیں کہ زہر مار ڈالتا ہے۔ تریاق زہر کے اثرات کو زائل کر دیتا ہے۔ بعض غذا میں صحت کو برباد کر دیتی ہیں۔ اور بعض غذا میں تندرستی کو بڑھا دیتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے اقوال و افعال میں بھی قدرت نے قسم قسم کی

”تائیرات رکھ دی ہیں۔ مثلاً آپ کی ”گالی“ دنیا بھر کے انسانوں کو آپ کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اور آپ کی ”دعا“ دنیا بھر کو آپ کا دوست بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو ”مکہ“ دکھائیں تو وہ آپ پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کے آگے ہاتھ جوڑیں تو وہ آپ پر رحم دل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کے ہر قول و عمل میں قدرت نے قسم قسم کی تاثیریں اور طرح طرح کے اثرات پیدا فرمائے ہیں۔ نیک اعمال اور اچھے اقوال کی تاثیرات و اثرات بھی اچھے ہوا کرتے ہیں اور بُرے اعمال اور بُرے اقوال کی تاثیرات و اثرات بھی بُرے ہوا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پانچ بُرے اعمال اور ان کی بُری تاثیروں کا بیان فرمایا ہے۔

۱:- خیانت کی تاثیر یہ ہے کہ جو قوم امانت میں خیانت کرنے لگے گی۔ تو وہ قوم اپنے دشمنوں سے خائف، ڈرپوک، اور بُزدل ہو جائے گی۔

۲:- اور جو قوم زنا کاری کی لعنت میں گرفتار ہو جائے گی۔ تو اس قوم پر طرح طرح کی بوائیاں بیماریاں اور وباؤں آئیں گی۔ اور بکثرت لوگ مرنے لگیں گے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ”جہاں زنا، وہاں فنا“

۳:- اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی۔ تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ ان کی روزیوں کی برکت کٹ جائے گی۔ وہ عمر بھر روزی کمانے کے لئے در بدر کی ٹھوکر کھاتے پھریں گے اور ہزاروں لاکھوں بکوائیاں آئیں گی۔ مگر ان کے دل کو چین اور روح کو سکون اور دولت کو قرار نہیں حاصل

ہوگا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ دولت کہاں سے آئی؟ اور کدھر چلی گئی؟

۴:- اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے کی خوگر ہو جائے گی۔ تو اس گناہ کا یہ اثر ہوگا کہ اس قوم میں قتل و خون ریزی کی بلا پھیل جائے گی۔ اور روزانہ دن رات ہر طرف قتل ہی ہوتے رہیں گے۔

۵:- اسی طرح جو قوم عہد شکنی اور بد عہدی کی راہ پر چلی پڑے گی۔ اس قوم کی عزت و اقبال اور اس کی سلطنت کے جاہ و جلال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس قوم پر اس کے

دشمنوں کا غلبہ و اقتدار ہو جائے گا !

چونکہ ان گناہوں کی یہی تاثرات ہیں۔ اور کوئی چیز بھی اپنا خلقی اثر دکھائے بغیر نہیں رہ سکتی لہذا ان گناہوں کے وہی اثرات ہوں گے جو اوپر بیان کئے گئے۔ آگ پر انگلی رکھ کر لاکھ چلا بیٹھے۔ مگر انگلی ضرور جل جائے گی۔ کیونکہ آگ کی تاثر ہی جلا دینا ہے ! واضح رہے کہ ان گناہوں کا یہ عذاب صرف دنیاوی عذاب ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ باقی اُخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے اور وہ عذابِ جہنم ہے !

نبی کا علم ماکان وما یکون

حدیث نمبر ۲۲

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْاُخْطَبِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَا نِ الْفَجْرِ وَصَعِدَ عَلٰى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتّٰى حَضَرَتِ الظُّهُرُ فَتَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتّٰى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتّٰى عَرَبَتْ الشَّمْسُ فَاجْبَرْنَا بِمَا هُوَ كَاثِرٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَاَعْلَمْنَا اَحْفَظْنَا - (مشکوٰۃ باب الحجرات ص ۵۲۳)

ترجمہ :- حضرت عمرو بن الخطاب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر چڑھ گئے اور ظہر کی نماز تک خطبہ پڑھتے رہے۔ پھر اترے اور نماز پڑھ کر پھر منبر پر چڑھ گئے اور خطبہ دیتے رہے۔ یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا پھر اترے اور نماز پڑھی۔ پھر منبر پر چڑھ گئے اور سورج ڈوبنے تک خطبہ پڑھتے رہے تو اس دن پھر کے خطبہ میں ہم لوگوں کو حضور نے تمام اُن چیزوں اور باتوں کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔ تو ہم صحابہ میں سب سے بڑا عالم وہی ہے۔ جس نے سب سے زیادہ اس خطبہ کو یاد رکھا ہے!

اس حدیث کے راوی حضرت عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ انصاری ہیں اور ان کی کنیت "ابوزید" ہے۔

ہے۔ اور محدثین کے نزدیک ان کی کنیت ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک جہاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محبت اور پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ اور ان کی خوبصورتی کے لئے دعا فرمائی۔ جس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی سو برس کی عمر ہو گئی تھی۔ مگر سر اور داڑھی کے چند ہی بال سفید ہوئے تھے اور آخری عمر تک چہرے کا حسن و جمال باقی رہا۔ (اکمال)

۱۰۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ

شرح حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے غروب آفتاب تک

بجز ظہر و عصر پڑھنے کے برابر دن بھر خطبہ ہی میں مشغول رہے اور سامعین سنتے رہے اور اس خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہونے والے تمام واقعات تمام چیزوں اور تمام باتوں کی سامعین کو خبر دے دی۔ اور صحابہ میں سے جس قدر زیادہ اس خطبہ کو یاد رکھا۔ اتنا ہی بڑا وہ عالم شمار کیا جاتا تھا۔

۲۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ قیامت تک کے روزوں واقعات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دن بھر کے خطبہ میں بیان فرما دیا۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خداوند عالم نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ گھوٹے پر زین کئے کا حکم دیتے تھے اور سائیس گھوڑے کی زین باندھ کر درست کرتا تھا۔ اتنی دیر میں آپ ایک ختم ”زبور شریف“ کی تلاوت کر لیتے تھے تو حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات کے جامع ہیں۔ اگر دن بھر میں قیامت تک کے تمام احوال واقعات کو بیان فرمادیں۔ تو اس میں کون سا تعجب کا مقام ہے؟

اس حدیث سے مندرج ذیل مسائل پر روشنی پڑتی ہے!

مسائل حدیث ۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم الغیب والشہادۃ نے جس طرح

بہت سے معجزانہ کمالات سے نوازا۔ اور تمام انبیاء اور رسولوں میں آپ کو ممتاز فرما کر سید الانبیاء اور افضل الرسل بنایا۔ اس طرح علمی کمالات کا بھی آپ کو وہ کمال بخشا کہ ”ماکان وما یكون“ یعنی روز ازل سے قیامت تک کے تمام علوم کا خزانہ آپ کے سینہ نبوت میں بھر دیا۔ چنانچہ

اس مضمون کی بہت سی آیات و احادیث ہم نے اپنی کتاب "قرآنی تقریریں" میں تحریر کر دی ہیں۔ یہاں بھی دو حدیثوں کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ

۱:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو بہترین

صورت میں دیکھا، تو اُس نے مجھ سے فرمایا کہ اوپر والی جماعت کس چیز میں بحث کر رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ! تو ہی اس کو زیادہ جانتے والا ہے پھر خداوند عالم نے اپنی قدرت کی مہیملی کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان میں پایا۔ اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کو میں نے جان لیا۔ (مشکوٰۃ باب المساجد ص ۶)

۲:- اللہ عزوجل نے میرے لئے دُنیا کو اٹھا کر اس طرح میرے سامنے پیش فرما

دیا کہ میں تمام دُنیا کو اور اُس میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے۔ ان سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح میں اپنے ہاتھ کی مہیملی کو دیکھ رہا ہوں (زرقانی علی المواہب جلد ۱ ص ۲۳۲)

۳:- جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلوق "ہیں۔ اسی طرح آپ "اعلم المخلوق" بھی

ہیں کہ تمام جن دانش اور ملائکہ کے علوم سے بڑھ کر آپ کا علم ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علامہ بو صیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ بُردہ میں فرمایا کہ

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرْتَهَا
وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

یعنی یا رسول اللہ! دُنیا اور اس کی سوکن (یعنی آخرت) یہ دونوں آپ کی سخاوت

کے ثمرات میں سے ہیں اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک جزو ہے!
واللہ تعالیٰ اعلم!

نعت خوانی کا اہتمام

حدیث نمبر ۲۳

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَبْضَعُ لِحْتَانِ مَنِيرٍ فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهَا قَائِمًا يَفَاحِشُ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَنَافِخُ وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي دُحْحَانَ بِرُوحِ الْقُدْسِ
مَا فَاحَ أَوْ فَاخَرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - (مشکوٰۃ باب البیان والشعر ص ۴۱)

ترجمہ :- حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لئے مسجد نبوی میں منبر رکھتے تھے اور حضرت حسان اُس پر چڑھ کر کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں فخریہ اشعار پڑھتے۔ یا حضور کی طرف سے مشرکین کی ہجو کا جواب دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تک حسان میری طرف سے مدافعتہ جواب دیتے یا میرے بارے میں فخریہ اشعار پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی مدد فرماتے رہتے ہیں!

اس حدیث کو روایت کرنے والی اُمّ المؤمنین حضرت
حضرت عائشہ :- بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورِ نظر، اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ کا نام اُمّ رومان
 ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دسویں سال شوال کے مہینے میں ہجرت

سے تین سال قبل بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مکہ میں نکاح فرمایا۔ اور شوال ۶۲ھ میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں اور نو برس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف رہیں۔ اہل بیت المؤمنین میں سب سے زیادہ بارگاہ رسالت میں محبوب ترین تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نہیں اتری مگر حضرت بی بی عائشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے!

فقہ و حدیث کے علم میں ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ دو ہزار دو سو دس حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے ایک سو چوبیس حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہیں اور چون حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں اور اڑسٹھ حدیثیں وہ ہیں جن کو صرف مسلم نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق کا بیان ہے کہ حضرت بی بی عائشہ ہمیشہ روزانہ تہجد پڑھنے کی پابند تھیں۔ اور حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ فقہ و حدیث کے علوم کے علاوہ میں نے حضرت بی بی عائشہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا بھی نہیں پایا۔ آپ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ ۱۷ رمضان شب سہ شنبہ ۵۸ھ یا ۵۹ھ میں مدینہ منورہ کے اندر وفات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنبۃ البقیع کے قبرستان میں دوسری اہل بیت المؤمنین کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا (کمال و حاشیہ کمال وغیرہ)

یہ دربار رسول کے خاص الخاص شاعر اور
حضرت حسان بن ثابت - مداح رسول ہیں ان کی کنیت ابو الولید ہے۔ ان

کے والد کا نام "ثابت" اور ان کے دادا کا نام "منذر" اور پردادا کا نام "حرام" ہے۔ اور ان چاروں کے بارے میں ایک تاریخی لطیفہ ہے کہ ان چاروں کی عمریں ایک سو بیس برس کی ہوئیں۔ جو عجائبات عالم میں سے ہے۔ (حاشیہ بخاری ج ۲ ص ۵۹۲)

حضرت حسان کی ایک سو بیس برس کی عمر میں سے ساٹھ برس جاہلیت میں اور ساٹھ برس اسلام میں گزرے۔ یہ انصار کے "قبیلہ خزرج" سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ شعرا و عرب میں بہت مشہور ہیں۔ بلکہ "ابو عبیدہ" نے یہاں تک فرمایا کہ عرب کے شہری شاعروں میں یہ سب سے اُدپے درجہ کے شاعر ہوئے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں شہرہ سے قبل آپ کی وفات ہوئی (اکمال)۔

۱:- یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث ان وہابیوں اور

فوائد و مسائل :- دیوبندیوں کے لئے تازیانہ و عبرت ہے۔ جو ہم سُنیوں کی محفلِ میلاد شریف یا نعت خوانی کی مجالس کا مذاق اڑاتے اور ہم پر پھبتیاں کہتے رہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ لوگ جتنی دیر تک میلاد شریف پڑھتے یا نعت خوانی کرتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر تک قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے اجر و ثواب پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر خدا کے لئے علماء دیوبند کا کوئی بڑے سے بڑا "محدث" مجھ کو بتا دے؟ کہ کیا تلاوت قرآن کے لئے بھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا کہ کسی قاری یا حافظ کے لئے خاص طور پر مسجد نبوی میں منبر بچھایا ہو اور وہ قاری یا حافظ جب قرآن پڑھ رہا ہو۔ تو حضور نے اس کو یہ فرما کر داد دی ہو کہ جبریل اس کی مدد کر رہے ہیں؟

۲:- مجھے اُمید ہے کہ اگر یہ لوگ بخاری کی اس حدیث کو دیدہ و عبرت سے دیکھیں گے۔ اور ان میں نورِ سعادت کی ادنیٰ اسی کرن بھی ہوگی تو انشاء اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اور وہ میلاد شریف اور نعت خوانی کی اہمیت کا اعتراف کر کے یا تو خود بھی ان محفلوں کو سنت سمجھ کر ان میں شرکت کرنے لگیں گے۔ یا کم از کم ان محفلوں کی بُرائی اور مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کے دلوں پر تفاوت کی مہر ہی لگ چکی ہوگی۔ جب تو یہ ایک حدیث کیا؟ پوری حدیثوں کے دفتر اور پورا قرآن نبی ان کے لئے ذریعہ ہدایت نہیں بن سکتا۔

تنبیہ سان قسمت راجہ سودا زر بہر کامل کہ "نصرت" از آب حیواں نشنہ می آرد سکنہ را

دنیا نگاہ نبوت میں

حدیث نمبر ۲۲

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَلَى خَصِيْبٍ فَقَامَ وَقَدْ اَثْرَفِي جَسَدِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نَبْطِطَ لَكَ وَنَعْمَلَّ فَقَالَ مَا لِي وَالْاَلْبَانِيَا مَا اَنَا وَالْاَلْبَانِيَا الْاَكْبَابُ اسْتَنْظَلَتْ تَحْتِ شَجَرَةٍ تَدْرِي مَا رَاحَ وَتَوَلَّى

(مشکوٰۃ کتاب الرزاق ص ۴۴۲)

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر جب اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کاش آپ ہم لوگوں کو حکم فرماتے کہ ہم لوگ آپ کے لئے بچھونا بچھا دیتے۔ اور آپ کی راحت کا سامان کر دیتے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سایہ میں (کچھ دیر) بیٹھ جاتا ہے پھر اس درخت کو چھوڑ کر چل دیتا ہے!

۱:- اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے

قوائد و مسائل :- بھی اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے!

۲:- اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی، عیش و آرام سے

نفرت اور متواضعانہ زندگی کی ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے کہ اس کے تصور ہی سے ہم

دُنیا داروں کے قلب پر چوٹ لگتی ہے کہ اللہ۔ اللہ! دونوں عالم کے سرور، محبوب پروردگار، حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھڑی، کھڑی چٹائی پر بغیر بچھونے کے سوتے تھے۔ یہاں تک کہ چٹائیوں کی تیلیوں سے محبوب خدا کے جسم نازک پر نشان پڑ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس روح فرسا منظر کی تاب نہ لاسکے۔ پہلا اٹھے اور چٹائی پر بچھونا بچھا دینے کی تمنا ظاہر کی۔ تو شہنشاہ کونین کی طرف سے جواب طلبا ہے کہ مجھ کو دُنیا کے عیش و آرام سے کیا مطلب ہے اور مجھے دُنیا سے کیا تعلق ہے میری دُنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہی ہے۔ جیسے کوئی سوار سفر میں اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں کوئی سایہ دار درخت مل گیا۔ تو وہ تھوڑی دیر اس درخت کے سایہ میں بیٹھ گیا۔ پھر اس درخت کو چھوڑ کر چل دیا۔ یہی مثال دُنیا کی ہے کہ ہم سب عالمِ آخرت کے مسافر ہیں اور زمانے کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہیں۔ عالمِ آخرت کو جاتے ہوئے یہ عالم دُنیا ایک سایہ دار درخت کی طرح راستے میں مل گئی ہے۔ اس کے سائے میں چند دن بیٹھ کر پھر اس کو چھوڑ کر اپنی منزل مقصود یعنی عالمِ آخرت کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ تو جس طرح سائے دار درخت کے سایہ میں بیٹھنے والا مسافر نہ وہاں پلنگ بچھاتا ہے نہ بچھوتا بچھاتا ہے۔ نہ مکان بناتا ہے نہ کوئی عیش و آرام کا سامان کرتا ہے۔ اسی طرح میں بھی اس دُنیا میں بھر بھر ضرورت سامان کے عیش و آرام کا کوئی ساز و سامان پسند نہیں کرتا!

۱۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امیرانہ زندگی بالکل ہی پسند نہیں تھی۔ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ میں بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کروں۔ میں تو خدا کا رسول اور خدا کا بندہ ہوں۔ میں ایک بندے کی طرح کھاتا ہوں۔ ایک بندے کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ ایک بندے کی طرح زندگی بسر کرتا ہوں!

۱۴۔ آپ کو مسکینوں کی زندگی سے بے حد محبت تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا

بیان ہے کہ آپ اس طرح دعا مانگا کرتے تھے کہ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِسْكِينًا وَأُمَّتِي مِسْكِينًا يَا اللَّهُ تَجْعَلْ لِي مَسْكِينًا فِي رِزْقِي وَمَسْكِينًا فِي رِزْقِ بَنِي بَيْتِي وَمَسْكِينًا فِي رِزْقِ بَنِي بَيْتِ بَنِي بَيْتِي

کہ... دعا مانگا اور مسکینوں کی جماعت میں مراحت فرما

اجْعَلْنِي مِسْكِينًا وَأُمَّتِي مِسْكِينًا

یہ دعائیں کر اُم المؤمنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا صبر نہ کر سکیں۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اس طرح کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں تو ارشاد فرمایا:

إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ
 هُمْ بِأَمْ بَعِينٍ خَرِيفًا يَا عَائِشَةَ لَا
 تَرُدِّي الْمَسْكِينِ وَكُوْبِشَقِ ثَمَرِ يَا عَائِشَةَ
 أَجَبِي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّي بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ
 يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 (مشکوٰۃ باب فضل الفقراء ص ۲۲۷)

یقیناً یہ (مسکین) لوگ مالداروں سے چالیس برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے عائشہ! تو مسکین کو خالی ہاتھ مت لوٹا دے کچھ نہ ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دے۔ اے عائشہ! تو مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو اپنے قریب میں جگہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن اپنا قریب عطا فرمائے گا!

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے جذبہ محبت میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ
 أَوْ غَابِرٌ سَبِيلٍ وَعَدَّ نَفْسَكَ
 مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ
 تم دنیا میں ایک پردیسی کی طرح رہو۔ بلکہ ایک راستہ چلنے والے مسافر کی طرح رہو۔ اور اپنی ذات کو قبر والوں (مردوں) میں سے شمار کرو!

(مشکوٰۃ باب الاطل والحرس ص ۱۲۵)

مطلب یہ ہے کہ پردیسی آدمی، یا راستہ چلنے والا مسافر جس طرح بہت ٹھاٹھ باٹھ، اور ساز و سامان سے گراں بار نہیں ہوتا۔ اور پردیس یا راستہ سے کوئی زیادہ دلچسپی اور لگاؤ نہیں رکھتا۔ اسی طرح تم بھی دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ تعلق، اور قلبی لگاؤ مت رکھو!

۵۔ واضح رہے کہ جن خاص خاص صحابہ کو حضور نے مسکینوں کی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا یہ کوئی وجوہی حکم نہیں تھا۔ بلکہ یہ استعمالی حکم تھا۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمالِ کرم ہے کہ خود تو مسکینوں کی زندگی گزاری۔ مگر اپنی امت کو ہر قسم کی حلال راحتوں اور جائز ساز و سامان رکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اور اس بارے میں اپنی امت کو قرآن کا یہ فرمان پارہ بار سنایا ہے کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْزُوقِ یعنی اے محبوب! آپ لوگوں کو سنا دیجئے کہ کس نے اللہ کی اُس
زینت کو حرام کیا ہے۔ جو اُس نے اپنے بندوں کے نفع اٹھانے کے پیدا فرمایا ہے۔
اور کون ہے جو حلال اور پاکیزہ رزق کو حرام ٹھہرائے؟

بہر حال ہر قسم کے آرام و راحت کے سامانوں کو بشرطیکہ وہ حلال اور جائز ہوں۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو اس کے استعمال کرنے اور اُس سے نفع اٹھانے کی
اجازت دی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لئے ہر قسم کا سامانِ راحت رکھنا اور برتنا جائز ہے
بس شرط یہی ہے کہ وہ حلال اور جائز ہو۔

واللہ اعلم!

جنت کی گارنٹی

حدیث نمبر ۲۵

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
اَضْمِنُوا لِي سِتِّ مِائَاتٍ نَفْسِكُمْ اَمْنٌ كَمَا الْجَنَّةُ اَصْدُقُوا اِذَا
حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ وَاَدَّوْا اِذَا اَسْتَمْتُمْ وَاَحْفَظُوا
فُرُوجَكُمْ وَغَضُّوا الْبَصَارِكُمْ وَكَفُّوا اَيْدِيَكُمْ -

(مسکوٰۃ باب حفظ اللسان ص ۴۱۵)

ترجمہ :- حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی طرف سے میرے لئے چھ چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لو
تو میں تمہارے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ (۱) جب بات کرو تو سچ بولو۔ ۲۔
جب کوئی وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ ۳۔ جب کوئی امانت تم کو سونپی جائے تو اس
امانت کو ادا کرو۔ ۴۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ۵۔ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔
۶۔ اپنے ہاتھوں کو رہ ظلم و معصیت سے روک رکھو!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عزوجل نے ”جوار مع الکلیہ“ کا
قوائد و مسائل :- منجبرہ عطا فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ و کلمات
دیکھنے میں تو بہت ہی مختصر ہوتے ہیں۔ مگر وہ اپنے و اہل بیتوں میں اتنے کثیر معانی و مطالب
کا خزانہ رکھتے ہیں کہ گویا ایک کوزہ میں پورا سمندر سما یا ہوا ہے۔ چنانچہ اس حدیث
میں بظاہر تو کل چھ ہی چیزیں مذکور ہیں۔ مگر یہ چھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان پر مکمل طور
سے عامل ہو جائے تو وہ چھ ہزار بلکہ چھ لاکھ بلکہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا اور تمام

نیکیوں کا خزانہ اُس کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے گا!

مثلاً پہلی چیز کہ زبان سے بیس کے سوا کچھ بولنا، ظاہر ہے کہ زبان تمام قولی گناہوں کا منبع، اور تمام قولی عبادتوں کا سرچشمہ ہے۔ اب جو شخص اس کی ذمہ داری لے لے کہ وہ بیس کے سوا زبان سے کچھ نہ بولے گا۔ تو سن لیجئے کہ توحید، رسالت، قیامت اور تمام عقائد اسلام کا اقرار، تلاوت قرآن تمام درود و وظائف اچھی باتوں کا حکم دینا، بڑی باتوں سے روکنا، غرض ہر چھوٹی بڑی قولی عبادت "بیس ہی تو ہے۔ لہذا بیس بولنے والا تمام قولی عبادتوں پر عامل ہو گا اور کفر و شرک، بہتان، فریب، وعدہ خلافی، جھوٹی شہادت، غلط باتیں، جھوٹی خبریں غرض زبان سے صادر ہونے والے ہزاروں لاکھوں گناہ یہ سب "جھوٹ" ہی تو ہیں۔ تو غور کر لیجئے ایک بیس بولنے کا ہند کہہ لیتے ہیں تمام قولی عبادتوں کے کرنے اور تمام قولی گناہوں سے بچنے کی گارٹی ہے!

اسی طرح ہر وعدہ کو پورا کرنا۔ یہ بھی ایک ہی عمل ایسا ہے کہ اس کے اندر ہزاروں نیکی کرنے اور ہزاروں گناہوں سے بچنے کی ضمانت ہے۔ ظاہر ہے کہ بندوں کا وعدہ دو قسم کا ہے ایک اللہ سے وعدہ ایک مخلوق سے وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے روزِ ازل میں اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی شَهِدْنَا "کے ذریعہ اپنی ربوبیت کا اقرار، اور اپنی فرماں برداری کا وعدہ لے لیا ہے اور پھر یہ بھی حکم دیا ہے کہ اَوْفُوا بِالْعُقُودِ کہ اسے بندو! تم اپنے تمام وعدوں کو پورا کرو۔ تو اب نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ غرض تمام اعمالِ صالحہ کا کرنا یہ اللہ سے کئے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اور اللہ کے کسی حکم سے نافرمانی کرنا یہ وعدہ خلافی کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک وعدہ پورا کرنے کی ذمہ داری میں تمام حقوق اللہ کی ادائیگی داخل ہے۔

اسی طرح مخلوق سے وعدہ پورا کرنے میں مخلوق کو راحت پہنچانا۔ اس کی حاجتوں کو پوری کرنا، مومنوں کا دل خوش کرنا۔ غرض ہزاروں نیکی کام اس کے ضمن میں ہو جاتے ہیں۔ اور وعدہ خلافی میں مومنوں کی ایذا رسانی ان کی حاجتوں کو روکنا وغیرہ وغیرہ سیکڑوں ہزاروں مناسد و معاصی جمع ہو جاتے ہیں!

اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت میں زنا، طوالت اور ان کے دوائی وغیرہ سے
 بچنا۔ اور جائز طریقے سے صاحبِ اولاد ہونا ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ نیک و صالح
 اولاد عطا فرماوے تو وہ ماں باپ کے لئے دنیا و آخرت میں بہتری کا بہترین سامان

ہیں! اسی طرح خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نگاہ نیچی رکھنا، اس میں سینکڑوں
 نیکیوں پر عمل اور سینکڑوں گناہوں سے بچنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آنکھ دل کا
 جھروکہ ہے نگاہ پڑنے ہی سے دل میں نیکی یا بدی کا خیال آتا ہے۔ پھر دل اگر سدھرا۔ تو
 سارا بدن سدھرا۔ اور دل اگر بگڑا تو سارا بدن بگڑا۔ اب سمجھ لیجئے کہ خدا کے محارم
 سے نگاہ نیچی رکھنے میں کتنی نیکیوں پر عمل اور کتنے گناہوں سے بچت ہو جائے گی!
 اسی طرح امانتوں میں خیانت سے پرہیز کرنے میں بھی چونکہ خدا کی امانتیں سب ادا
 امانت میں داخل ہیں اس لئے امانتوں کے ادا کرنے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد

سب پر عمل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح اپنے ہاتھوں کو تمام مظالم اور گناہوں سے روکے رہنے میں ظاہر ہے
 کہ کتنی نیکیاں ہوں گی، اور کتنے گناہوں سے انسان بچ جائے گا!
 بہر حال یہ چھ چیزیں بہت ہی اہم ہیں اور ہر مومن کو ان کی پابندی لازم ہے
 کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ باتوں پر عمل کرنے والوں کے لئے جنت
 میں داخل ہونے کی گارنٹی دی ہے۔

میں ایک مرتبہ دھوراجی کے اندر ندی کے میدان میں وعظ بیان
 کر کے اپنی قیامگاہ "مدرسہ مسکینیہ" میں جا رہا تھا تو جامع مسجد کے
 چھتے کے نیچے ایک مست فقیر نے مجھ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے مولوی! اتنا لمبا وعظ
 مت کہا کر بس لوگوں سے اتنا کہدے کہ زبان اور فلان کی حفاظت کرو" اُس وقت
 تو میں ہنس کو چل دیا۔ اور اس جملہ کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ لیکن جب دورہ حدیث
 پڑھاتے ہوئے بخاری شریف کی اس حدیث پر نظر پڑی کہ

جو شخص میرے لئے اپنے دونوں کٹوں کے درمیان
والی چیز زبان، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان
والی چیز شرمگاہ، کا ضامن ہو جائے میں اس کے
لئے جنت کا ضامن ہوں۔

مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَمَا
بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ

(مشکوٰۃ باب حفظ اللسان ص ۴۱۱)

تو میری آنکھیں کھل گئیں کہ واقعی اس مست فیر نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا وہ فرمانِ
رسول ہی کی ایک دلچسپ تعبیر تھی کہ زبان اور فلان کی حفاظت کرو۔

راستوں کا حق

حدیث نمبر ۲۶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّكُمْ وَالْجُلُوسُ بِالطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ تَجَالِيسِنَا يُدْنِنُهَا قَالَتْ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْكُعْبَسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا مَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصْرِ وَكَفُّ الْأَذْحَانِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ -

(بخاری کتاب الاستیذان ص ۹۲)

ترجمہ :- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ راستوں میں بیٹھنے سے تو ہم لوگوں کو چارہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ان ہی جگہوں میں تو ہم لوگ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ تو بیٹھو لیکن راستے کا حق دیتے رہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! راستہ کا حق کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ راہ نیچی نگاہ رکھنا ۲۔ کسی کو ایذا نہ دینا۔ ۳۔ لوگوں کے سلام کا جواب دینا۔ ۴۔ اچھی باتوں کا حکم دینا (۵) بڑی باتوں سے منع کرنا۔

۱:- علامہ قسطلانی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ وہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے بچو، یہ حکم وجوبی نہیں تھا۔ بلکہ استحبابی تھا۔

کیونکہ اگر یہ حکم وجوبی ہوتا تو صحابہ اس کے جواب میں ہرگز ہرگز کبھی یہ نہ کہتے کہ ہمارے لئے تو راستوں پر بیٹھنے سے چارہ ہی نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اچھا تم لوگ بیٹھو تو راستوں کا حق دیتے رہو (حاشیہ بخاری ص ۹۲ ج دوم)۔

۴۔ مذکورہ بالا پانچوں باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کا حق قرار دیا ہے۔ اور مومن پر از روئے شریعت ہر حق والے کا حق ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا جو لوگ راستوں پر بیٹھیں۔ ان پر واجب ہے کہ ان پانچوں باتوں پر عمل کریں۔

۵۔ بلا ضرورت راستوں پر بیٹھنا اگرچہ راستہ کے حقوق ادا کرنے کی صورت میں حرام اور گناہ تو نہیں۔ مگر چونکہ یہ کوئی اچھی خصلت بھی نہیں ہے۔ لہذا حتی الوسع مسلمانوں کو اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ خصوصاً اس زمانے میں جب کہ بے پردگی، بلکہ عریانی و برہنگی فیشن میں چکی ہے۔ سڑکوں اور راستوں پر لوگوں کا بیٹھنا بہت سے مفاسد کا پیش خیمہ ہے۔ لہذا اس سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے!

۶۔ راستوں کے پانچوں حقوق کی قدر سے تفصیل یہ ہے۔ اول نگاہوں کو نیچی رکھنا۔ چونکہ راستوں پر عورتیں اور مرد بھی گزریں گے۔ اس لئے بیٹھنے والوں پر از روئے حکم شریعت واجب ہے کہ نہ غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالیں۔ نہ لوگوں کے اُن عیوب کو دیکھیں جن کو راستہ چلنے والے لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ مثلاً کوڑھی یا سفید داغ والے، یا لنگڑے لوگے کو گھور گھور کر بار بار نہ دیکھیں کہ اس سے ان لوگوں کی دل آزاری ہوگی! دوم کسی کو ایذا نہ دینا۔ یعنی اس طرح راستوں پر نہ بیٹھا کریں کہ راستہ تنگ ہو جائے۔ اور گزرنے والوں کو ایذا پہنچے۔ یوں ہی راستہ چلنے والوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ راستہ چلنے والوں کی تحقیر اور عیب جوبی نہ کریں۔ سفر کرنے والوں کی جاسوسی نہ کریں کہ کون کون کہاں کہاں ہے جاتا ہے۔ اور کیوں جاتا ہے؟ غرض راستوں پر بیٹھنے والے اپنے کسی قول و فعل سے گزرنے والوں کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائیں۔

سوم ہرگز نہ والے کے سلام کا جواب دیتے رہیں! چہارم راستہ چلنے والوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں۔ مثلاً آگے راستہ میں کوئی

خطرہ ہو۔ یا راستہ میں کوئی رکاوٹ ہو۔ تو اس سے راستہ چلنے والوں کو آگاہ کرتے
 رہیں۔ راستہ بھولنے والوں یا ناواقفوں کو راستہ بتاتے رہیں اور راستہ چلنے کے شرعی اذکار
 لوگوں کو بتاتے اور سکھاتے رہیں !
 پنجم خلاف شریعت اور برہمی باتوں سے لوگوں کو منع کرتے رہیں۔ تاکہ راستہ چلنے
 والے سفر میں کوئی خلاف شریعت کام نہ کرنے پائیں۔

واللہ تعالیٰ اعلم

جنت کا باغ

حدیث نمبر ۲۱۸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِمَّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ
مَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

(بخاری ج ۱ باب فضل ما بین القبر والمنبر ص ۱۵۹)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں ہے۔ وہ
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے!

۱:- علامہ عینی نے فرمایا کہ اس حدیث کی صحیح روایت یہی ہے۔ بعض
فوائد و مسائل :- روایتوں میں اس جگہ ”ما بین حجرتی و مصلائی“ کا لفظ آیا ہے
اور بعض روایتوں میں ”ما بین قبری و منبري“ بھی وارد ہوا ہے۔ بہر حال تینوں روایتوں
کا مدعی اور حاصل ایک ہی ہے!

۲:- یہ حدیث مختلف سندوں کے ساتھ بخاری شریف میں چند جگہ مذکور ہے۔ صاحب
مجموع البحار اور علامہ عینی و علامہ کرمانی وغیرہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا ہے
کہ یہاں دو احتمال ہیں۔ حدیث میں یا تو معنی حقیقی مراد ہیں یا مجازی۔ معنی حقیقی تو یہ
ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا اور حقیقت جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور یہ بعینہ ایک باغ بنا کر
جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور یہ میرا منبر بعینہ حوض کوثر پر رکھ دیا جائے گا۔
اور معنی مجازی یہ ہیں کہ اس زمین کے ٹکڑے میں عبادت کرنا جنت میں جانے

کا سبب ہے اور اس منبر کے پاس عبادت کرنا حوض کوثر سے سیراب ہونے کا ذریعہ ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ فرمایا کہ ”ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں“ کہیں یہ فرمایا کہ ”جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے“ یعنی ”ذکر الہی کے حلقوں میں بیٹھ کر عبادت کرنا۔ دخول جنت کا سبب ہے“ اور تلوار کے سائے میں جہاد کرنا یا شہید ہونا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے!“

یا معنی مجازی یہ ہیں کہ زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے باغ کے مثل ہے کہ جس طرح جنت کے باغ میں ہر وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس زمین کے ٹکڑے میں بھی بہت زیادہ رحمت الہی نازل ہوا کرتی ہے!

لیکن حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے ”لمعات شرح

مشکوٰۃ“ میں تحریر فرمایا کہ علماء محققین کا یہی قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام حقیقی معنی پر محمول ہے اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا حقیقی معنوں میں

جنت کے باغ کا ایک ٹکڑا ہے اور قیامت کے دن زمین کا یہ ٹکڑا بعینہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور روئے زمین کے دوسرے ٹکڑوں کی طرح یہ برباد نہیں کیا جائے گا۔

(حاشیہ بخاری ج ۱ ص ۱۵۹)

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے اور علامہ ابن حجر نے بھی یہ فرمایا

ہے کہ ”وہذا علیہ الاکتور“ یعنی اکثر علماء کا یہی مسلک ہے (مرقاۃ)

اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کیونکہ اگر اس کلام کے معنی مجازی مراد ہوں۔ یعنی اس

زمین کے ٹکڑے کو جنت کا باغ کہنا اس معنی کر کے ہو کہ ”اس میں عبادت کرنا جنت میں

داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے“ یا ”یہ خیر و برکت میں مثل جنت کے ہے“ تو

پھر اس بات میں زمین کے اس ٹکڑے کی خصوصیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ اس معنی میں

تو ہر مسجد جنت کا باغ ہے۔ ہر ذکر کی مجلس جنت کا باغ ہے۔ ہر میدان جہاد جنت کا

کا باغ ہے۔ پھر مقام مدح میں خاص طور پر اس زمین کے ٹکڑے کو ذکر کرنے کا

کیا فائدہ؟

پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ بعض علماء کرام نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ ”مدینہ منورہ“ تمام دُنیا کے شہروں سے زیادہ افضل ہے (حاشیہ بخاری ص ۱۰۹) ظاہر ہے کہ یہ استدلال اسی وقت درست ہو گا جب کہ اس کے حقیقی معنی مُراد لئے جائیں۔ کہ مدینہ کا یہ ٹکڑا چونکہ جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے اور مدینہ منورہ کے سوا دُنیا بھر کے کسی شہر میں بھی ایسا کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ تمام شہروں سے اس خصوصیت کے لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ورنہ معنی مجازی کے لحاظ سے آپ پڑھ چکے کہ بہت سے مقامات اور جگہیں جنت کا باغ ہیں!

اسی طرح علامہ خطابی نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مقصد لوگوں کو مدینہ منورہ کی سکونت پر ترغیب دلانا ہے (حاشیہ بخاری ص ۹۷)

ظاہر ہے کہ لوگوں کو مدینہ منورہ میں سکونت کی رغبت اسی وقت زیادہ ہوگی جب لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعی حضور کے منبر اور قبر انور کے درمیان میں زمین کا ٹکڑا حقیقت میں اور حقیقی طور پر جنت کا باغ ہے۔ ورنہ محض اتنی سی بات سے کیا رغبت حاصل ہوگی کہ وہاں عبادت کرنے سے جنت ملے گی۔ یا وہاں جنت جیسی خیر و برکت ہے۔ کیونکہ اتنی سی بات تو دُنیا میں اور بھی بہت سی جگہوں میں پائی جاتی ہے!

بہر حال محققین کے قول کے مطابق اس حدیث کے یہی معنی راجح ہیں کہ ہر شخص کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ منبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین واقعی اسی جنت اور حقیقت میں جنت کا باغ ہے اور قیامت میں یہ زمین کا ٹکڑا مدینہ منورہ سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔

واللہ تعالیٰ اعلم!

وسیلہ

حدیث نمبر ۲۸

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَطَعُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بَيْنَنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ بِعَمْرِئِنَا فَاسْقِنَا فَيَسْقُونَ -

(بخاری ابواب الاستسقاء ص ۱۳۷)

ترجمہ :- حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوتے تھے تو حضرت عباس بن عبدالمطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعاء مانگا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یا اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ اس وقت تو ہم کو بارش سے سیراب فرماتا تھا۔ اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں لہذا تو ہم کو سیراب فرما دے تو لوگ سیراب کر دیئے جاتے تھے یعنی بارش ہو جاتی تھی،

۱۔ بخاری شریف کی یہ حدیث کھلی ہوئی دلیل ہے کہ خدا سے دعا مانگتے وقت حضرات انبیاء و اولیاء اور دوسرے صلحاء امت کا وسیلہ پکڑنا۔ اور ان کے وسیلوں سے اپنی مرادوں کو بارگاہ الہی سے طلب کرنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع و اتفاق ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز استسقاء میں حضور امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہزاروں صحابہ دعا میں شریک

ہوتے رہے ہوں گے اور اس دعاء کو سنتے رہے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ وسیلوں کے ساتھ دعاء مانگنا شرک یا گناہ ہوتا تو نہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم اس طرح دعاء مانگتے۔ نہ صحابہ اس دعاء کو پسند کرتے۔ اگر بال برابر بھی یہ دعاء خلاف شریعت ہوتی۔ تو ہزاروں صحابہ ہرگز ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ ضرور حضرت فاروق اعظم کو ٹوک دیتے۔ مگر جب حضرت فاروق اعظم نے اس طرح دعاء مانگی۔ اور تمام صحابہ نے اس دعاء کو پسند کر کے اس پر "امین" کہا تو یہ اجماع ہو گیا کہ بلاشبہ اس طرح دعاء مانگنا جائز بلکہ مستحب ہے!

۲: حضرت علامہ عینی نے تحریر فرمایا کہ "ابوصالح" کی روایت کردہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے اپنے ساتھ منبر پر کھڑا کیا اور پہلے خود اس طرح دعاء مانگی کہ

اللَّهُمَّ إِنَّا تَوَجَّهْنَا إِلَيْكَ بِعَمِّ بَلِيْلِكَ
فَاسْتَقْنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا
مِنَ الْقَانِطِينَ !

یا اللہ! ہم سب تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ لہذا تو ہم لوگوں کو بارش سے سیراب فرما دے اور ہم کو ناامید نہ فرما

اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوالفضل! تم بھی دعاء مانگو تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس طرح دعاء مانگی کہ!

اللَّهُمَّ لَمْ يَنْزَلْ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ
وَلَمْ يَكْشَفْ إِلَّا بِتَوْبَةٍ وَقَدْ
تَوَجَّهَ بِي الْقَوْمُ إِلَيْكَ بِكَانِي
مِنْ نَبِيِّكَ وَهَذِهِ أَيْدِيْنَا
إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ وَنَوَاصِيْنَا
بِالتَّوْبَةِ فَاسْتَقْنَا

یا اللہ! ہر بلا گناہوں کے باعث ہی اتاری جاتی ہے اور بغیر توبہ کے کوئی بلا دفع نہیں کی جاتی ساری قوم میرے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوئی ہے کیونکہ مجھ کو تیرے نبی سے ایک خاص تعلق ہے۔ یہ ہمارے گناہگار ہاتھ اور ہماری توبہ کرنیوالی پیشانیوں تیرے حضور میں حاضر ہیں۔ لہذا تو ہم لوگوں کو سیراب فرما دے!

راوی کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعاء کے بعد پہاڑوں کی گھونٹ

بدلیاں ہر چہار طرف سے آگئیں اور خوب بارش ہوئی۔ یہاں تک کہ زمین سیراب ہو کر سرسبز و شاداب ہو گئی (حاشیہ بخاری ص ۱۳۷)

۳:- حضرت فاروق اعظم نے اپنی اس دعاء میں یہ تصریح فرمادی کہ پہلے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعاء مانگا کرتے تھے اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعاء مانگتے ہیں!

اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی اور غیر نبی، زندوں اور وفات پا جانے والوں، سب کو دعائوں میں وسیلہ بنانا جائز ہے واللہ تعالیٰ اعلم

تبرکات نبوت

حدیث نمبر ۲۹

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ لِي الطَّبَنِيُّ إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَسْقِيكَ فِي قَدْحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَتَصَلَّى فِي مَسْجِدِ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَأَسْقَانِي سَوِيْقًا وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ -
(بخاری ج ۲ ص ۱۰۹۱)

ترجمہ :- ابو بردہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں مدینہ آیا۔ تو مجھ سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی۔ پھر فرمایا کہ تم گھر چلو میں تم کو اس پیالے میں کچھ پلاؤں گا جس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا اور تم اس مسجد میں نماز پڑھو گے۔ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا۔ تو انہوں نے مجھ کو اس پیالہ میں، سوا پلا یا۔ اور میں نے ان کی مسجد نماز پڑھی!

ان کا نام عامر ہے۔ یہ بہت مشہور تابعی اور ایک مشہور صحابی حضرت ابو بردہ :- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ یہ حدیث میں اپنے والد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ دوسرے جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہیں۔ قاضی ثمرینج کے بعد یہ کوفہ کے قاضی بنا دئے گئے تھے۔ مگر عبدالملک بن مروان کے گورنر حجاج بن یوسف ظالم نے ان کو معزول کر دیا (اکمال)

بہت ہی نامور اور مشہور صحابی ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ ہیں۔ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم اور تورایت و انجیل کے بہت ہی ماہر تھے۔ مدینہ ہی کے باشندے تھے۔ مدینہ ہی میں مشرف اسلام ہوئے۔ یہودی ان کے بہت بڑے دشمن تھے کیونکہ یہ یہودیوں کے اکثر خود ساختہ مسائل کے ڈھول کا پول کھول دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ ۳۷ھ کے سال مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوا (اکمال)

۱:- محدث عبدالرزاق نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ

فوائد و مسائل: حضرت ابو بردہ کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خاص طور پر ابو بردہ کو مدینہ منورہ حضرت عبداللہ بن سلام کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن سلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مرحبا خوش آمدید کہا۔ اور پھر فرمایا کہ تم میرے مکان پر چلو۔ میں تمہاری اس شان کے ساتھ مہمان نوازی کروں گا کہ میں تم کو اس مقدس پیالے میں کچھ پلاؤں گا۔ جس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا تھا۔ اور تم میری مسجد میں نماز پڑھو گے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ جب ابو بردہ ان کے مکان پر گئے۔ تو انہوں نے کھجور کھلا کر اسی متبرک پیالے میں سٹو گھول کر پلایا!

۲:- اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ

تبرکات نبوت کی تعظیم: علیہ وسلم کے تبرکات کی تعظیم و تکریم، اور ان کے ساتھ

والہانہ محبت صحابہ کرام کا مقدس طریقہ ہے۔ چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرات صحابہ کرام ہر اس چیز کی تعظیم و احترام کرتے تھے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت و تعلق ہو۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ حضرت محمد بن سیرین مشہور باکرامت تابعی محدث نے "عبیدہ" محدث سے کہا کہ میرے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک ہیں۔ جو حضرت انسؓ صحابی کے گھر والوں نے مجھے عطا کئے ہیں۔ یہ سن کر "عبیدہ" نے کہا کہ اگر میرے پاس ان مقدس بالوں میں سے ایک بال بھی ہوتا۔ تو وہ میرے

نزدیک تمام دنیا و مافیہا سے بڑھ کر محبوب ہوتا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی کا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ میں اپنے سر کے بال اتروائے تو سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بالوں کو بطور تبرک لے لیا۔

(بخاری باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان ج ۱ ص ۲۹)

اس طرح صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو بھی انتہائی معظم و متبرک سمجھتے تھے۔ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ”جیبہ“ تھا۔ وہ بیماروں کو اس کا دھون پلاتی تھیں۔ اور شفاء حاصل ہوتی تھی۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے مبارک کو تبرک رکھتے تھے اور فرماتے کہ ہر جنگ میں انہی مقدس بالوں کی برکت سے مجھے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے! بخاری شریف میں متعدد جگہ یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل و وضو کو لوٹ لیتے تھے اور برکت کے لئے اپنے چہروں پر ملتے تھے۔ اسی طرح حضور کے لعاب دہن اور کھنکھار کو بھی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں اور آنکھوں پر مل لیا کرتے تھے!

حضرت انس صحابی نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری موت کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ (بخاری ج ۲)

باب من زار قوماً فقال عندہم ص ۹۲۹ اس طرح کی بہت سی حدیثوں کو علامہ شوکانی نے ”نیل الاوطار“ میں ذکر فرما کر یہ تحریر کیا ہے کہ
قَدْ اسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِصَلَّى اللّٰہِ
عَلَيْہِ وَسَلَّمَ عَلٰی جَابِرٍ وَتَقْرِیرِہِ
بِالْمَسْجِدِ عَلٰی التَّبَرُّکِ بِوَضُوئِہِ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر پر اپنے
وضو کا پانی ڈالا۔ اور صحابہ نے جو حضور کے غسل
وضو کو اپنے جسموں پر ملا اور حضور نے منع نہیں
فرمایا تو اس سے جمہور علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ
حضور کے وضو کے پانی کو تبرک بنانا چاہیے!

(نیل الاوطار ج ۱ ص ۱۹)

بہ کیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تبرکات کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان کو تبرک سمجھ کر ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے!

لہذا اس زمانے میں بھی جن بالوں اور جُبوں کے موٹے مبارک کی زیارت متعلق مشہور ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موٹے مبارک اور جُبہ شریف ہے ہرگز ہرگز نہ اس کی تکذیب کرنی چاہیے نہ توہین دے ادبی۔ بلکہ انتہائی والہانہ عقیدت کے ساتھ ان کو تبرک سمجھ کر زیارت کرنی چاہیے!

کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا تو واقع میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے مبارک ہوں گے یا نہیں۔ اگر واقع میں جیسا کہ مشہور ہے وہ حضور ہی کے مقدس بال ہیں۔ جب تو ظاہر ہے کہ ان کی تکذیب یا توہین و تنقیص سے آدمی یقیناً قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو جائے گا کہ توبہ نعوذ باللہ وہ حضور کے مقدس بال کی توہین کے وبال میں پڑ گیا اور اگر واقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال نہیں ہیں۔ بلکہ لوگوں نے خواہ مخواہ مشہور کر دیا ہے تو بھی اس کی تعظیم و تکریم کرنے میں کوئی دینی نقصان نہیں۔ بلکہ نیک نیتی اور عقیدت کی بنا پر ثواب ہی کی امید ہے کیونکہ عمل کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کا جاننے والا اور ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے!

اس سلسلے میں احمد آباد کا ایک واقعہ میری زندگی کی ایک ناقابل فراموش لطیفہ داستان ہے۔ بارہویں شریف کے مہینے میں عام طور پر احمد آباد میں بہت سی جگہوں پر موٹے مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ غالباً ”دلی چکلہ“ یا کسی دوسرے محلہ میں کسی جگہ موٹے مبارک کی زیارت کا جلسہ تھا۔ لوگ زیارت کر رہے تھے کہ ناگہاں ایک وہابی عقیدہ کا نوجوان اکبر گیا اور اہل محلہ سے مطالبہ کیا کہ اس بال کے موٹے مبارک ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ میں کس طرح یہ تسلیم کر لوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مقدس بال شریف ہے؟ اس پر بہت زیادہ ”توتو“ ”ہیں ہیں“ ہوئی۔ چنانچہ محلہ کے لوگ اُس نوجوان کو لے کر میرے پاس دارالعلوم شاہ عالم میں آئے۔ اس نوجوان نے بڑی بے باکی، اور بے ادبی کے ساتھ مجھ سے گفتگو شروع کی اور مجھ سے بھی یہی مطالبہ کیا کہ آپ ثابت کیجئے کہ شہر احمد آباد

ہیں جتنی جگہوں پر مومنے مبارک ہیں۔ وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بال شریف ہیں۔ اس کا کیا ثبوت ہے ؟

اس وقت قدرتی طور پر مجھے یہ جواب سمجھ میں آیا کہ میں نے اُس سے انتہائی نرمی اور محبت کے لہجہ میں پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے ؟ اس نے کہا کہ ”عبد القادر“ پھر میں نے پوچھا تمہارے والد کا کیا نام ہے ؟ تو اُس نے کہا کہ عبد اللہ بھائی ” میں ایک منٹ خاموش رہا۔ پھر میں نے اُس سے پوچھا کہ کیا تم عبد اللہ بھائی کے بیٹے ہو ؟ اُس نے کہا جی ہاں ” میں پھر ایک منٹ خاموش رہا۔ اور میں نے پھر اس سے پوچھا کہ ”کیا تم عبد اللہ بھائی“ ہی کے بیٹے ہو؟ میرے اس سوال پر وہ بھڑک اٹھا۔ اور چلا کر کہا کہ کیا آپ بار بار مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ”تم عبد اللہ بھائی ہی کے بیٹے ہو؟ میں چیپ رہا۔ جب اس کا غصہ بہت تیز ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ ”میں نہیں مانتا کہ تم عبد اللہ بھائی کے بیٹے ہو“ تمہارے پاس کون سا ایسا ثبوت ہے کہ تم عبد اللہ بھائی کے بیٹے ہو؟“ جب تک تم اس کا ثبوت نہیں پیش کرو گے۔ میں ہرگز ہرگز تم کو عبد اللہ بھائی کا بیٹا نہیں مان سکتا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اب میں نے ڈانٹنے ہوئے تڑپ کر کہا کہ ”بولتے کیوں نہیں؟ کیا ثبوت ہے کہ تم عبد اللہ بھائی کے بیٹے ہو؟“ پھر بھی وہ چیپ رہا۔ مگر اس کا چہرہ اتر گیا۔ میں نے جب محسوس کر لیا کہ یہ اب لاجواب ہو چکا ہے۔ تو میں نے خود اس سے کہا کہ بھائی! اس کے سوا تمہارے پاس اور کیا ثبوت ہے؟ کہ تمہاری ماں نے یہ بتایا ہے کہ تم عبد اللہ ہی کے بیٹے ہو۔ تمہاری ماں کے سوا تمہارے عبد اللہ کا بیٹا ہونے پر دنیا بھر میں نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ثبوت۔ مگر تم محض اپنی ماں کے کہنے پر عبد اللہ کے باپ ہونے کا اتنا پکا یقین رکھتے ہو۔ کہ خانہ کعبہ کے اندر سر پر قرآن رکھ کر بھی تم یہی کہو گے کہ میں عبد اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو عزیز من! فقط ایک عورت کے کہدینے سے تم نے مان لیا۔ اور یقین کر لیا کہ تمہارا باپ عبد اللہ ہے۔ تو آج سینکڑوں برس سے ہزاروں لاکھوں انسان یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ احمد آباد کے تمام مومنے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بال شریف ہیں تو اگر ہم لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مقدس بال ہیں۔ تو اس میں اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ ایک عورت تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔

مگر سینکڑوں برس کے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے بارے میں یہ کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ یہ سب چھوٹے ہیں؟

میری یہ جذبات سے بھری ہوئی گفتگو سن کر وہ اس قدر متاثر ہوا کہ رو پڑا۔ یہاں تک کہ وہ میرے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگا اور کہا کہ حضور! میں توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی میں ان مقدس بالوں کی تکذیب یا توہین و تنقیص نہیں کروں گا۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی بات جھوٹ اور غلط نہیں ہو سکتی!

اس کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضور! لیکن ایک شبہ میرے دل میں اور ہے۔ جو کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی حضور کچھ روشنی ڈالیں۔ تو میں بہت ہی ممنون ہوں گا۔ شاید میرا یہ شبہ بھی دور ہو جائے۔ میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ساڑھے تیرہ سو برس سے زائد ہو گئے۔ اس طویل مدت اور اتنے لمبے زمانے میں بال تو بال کوئی بڑی بھی اپنی اصلی حالت پر بدستور قائم نہیں رہ سکتی کیا کوئی بال ساڑھے تیرہ سو برس تک بغیر گلے سڑے "جیوں کانیوں"، اپنی اصلی حالت پر باقی رہ سکتا ہے؟

میں نے چمکار کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا! تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ میرے اور تمہارے بال ساڑھے تیرہ سو برس کو کیا؟ برس دو برس بھی ایک حالت پر سلامت اور باقی نہیں رہ سکتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ** (مشکوٰۃ باب الحمد ص ۱۲۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے بدن کو کھائے۔ اللہ کے سب نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے!

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ لہذا ان کے مقدس جسم کا گلنا سڑنا محال ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف حضور ہی کے جسم کا ایک جزو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ان بالوں کو بھی یہ فضیلت عطا فرمادی ہے کہ وہ حضور کے جسم مبارک کی طرح کبھی سڑ گل نہیں سکتے۔ تم دیکھ لو کہ سینکڑوں برس سے احمد آباد

کے ان تمام مقدس بالوں کا ایک ہی حالت پر قائم رہنا یہ بھی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے موٹے مبارک ہیں۔ ورنہ اگر کسی دوسرے کے یہ بال ہوتے۔ تو کبھی کے سٹر گل کرنا ہو چکے ہوتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان پھر ابدیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم! میرے تمام شبہات دور ہو گئے اور مجھ کو یقین کامل ہو گیا کہ ”یہ موٹے مبارک بالکل اصلی ہیں“ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور وہ نوجوان بھی ہابیت سے متنفر ہو کر سچنے سُنی ہو گیا۔

فالحمد لله على ذلك۔

تصویریں

حدیث نمبر

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ
 فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صُنْعَةٍ يَدِي وَإِنِّي
 أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ
 مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ مِنْ صُورَةٍ
 صُورَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبٌ حَتَّى يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ وَلَيْسَ بِنَارِ فِخْ
 فِيهَا ابْدَأُ أَقْرَبًا بِالرَّجُلِ رَبُّوهُ شَدِيدَةٌ وَأَصْفَرُّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ
 آيَةَ الْإِنِّ تَصْنَعُ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ (مشکوٰۃ باب التصاوير)

ترجمہ :- سعید بن ابی الحسن راوی ہیں انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابن عباس
 رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ ناگہاں ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے ابن عباس!
 میں ایسا آدمی ہوں کہ میری روزی میرے ہاتھ کی کاریگری سے چلتی ہے اور میں ان تصویریں
 کو بنانا ہوں۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ تم سے وہی حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے
 خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ
 جو شخص تصویر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دے گا۔ جب تک کہ
 وہ اس تصویر میں روح نہ پھونک دے اور وہ اس تصویر میں کبھی بھی روح نہیں پھونک
 سکے گا۔ تو اس آدمی نے لمبا سانس کھینچا اور (خوف سے) پیلا پڑ گیا۔ پھر ابن عباس نے
 فرمایا کہ تیرا تاس ہو۔ اگر تو اس کے بنانے سے باز نہیں رہ سکتا۔ تو ان درختوں اور
 بے جان والی چیزوں کی تصویر بنایا کر!

اس حدیث کے راوی سعید بن ابی الحسن بصری تابعی
حضرت سعید بن ابی الحسن

محدث ہیں اور علم حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد شدید ہیں اور ان کے شاگردوں کی فہرست
میں قتادہ اور عون جیسے حدیثوں کے پہاڑ ہیں۔ ۹۹ھ میں ان کا وصال ہوا (اکمال)
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مطلب بالکل ہی
تشریح حدیث ہے۔ واضح ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویر بنانے والے کو خداوند تبارک و
تعالیٰ یہ فرما کر عذاب دے گا۔ کہ تم اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں روح پھونک کر ان کو زندہ
کر دو جب تک تم ان تصویروں میں روح نہ پھونکو گے عذاب میں گرفتار رہو گے اور
ظاہر ہے کہ وہ ان تصویروں میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ اس لئے وہ اُس
وقت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اُس کے گناہ کو معاف فرما کر
اس کو نہ بخش دے!

۱۔ اس دور پر فتن کی ذہنی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی
فوائد و مسائل ہے۔ مصیبت یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے سامانوں پر جاندار مخلوقات کی
تصویریں عموماً نظر پڑتی ہیں۔ ایک طرف تو مسلم نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک طرف اور
ایک طرف یا لیڈروں کی تصویروں سے اپنے مکانوں کو سجا کر ہر ہر کمرے کو بت خانہ بنائے
ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جاہل صوفی کہلانے والوں کی یہ حرکت ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ اصلی
کچھ فرضی تصویریں اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ روزانہ ان پر بار پھول چڑھاتے ہیں اور
بعض ان تصویروں کے سامنے مراقبہ کرتے ہیں۔ جو سراسر کفر ہی ہے۔ واضح ہے کہ ان تصویروں
کا رکھنا، سخت حرام و ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا علماء کرام اور پابندِ شرع مشائخ کا
فرض ہے کہ ان جاہل اور بدعتی صوفی بننے والے باباؤں کو ہمیشہ جھاڑتے، پھٹکارتے اور
تلاشتے رہیں اور عوام کو ان بے شرع لوگوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے رہیں اور جن
گھروں میں بھی تصویریں ہوں۔ علماء کرام کو چاہیے کہ ہرگز ہرگز نہ ان گھروں میں قیام کریں۔ نہ
ان گھروں میں کھانا کھائیں۔ نہ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو!

- ۲۔ بیکمرہ یا قلم یا پنسل سے کسی جاندار مخلوق کی تصویر بنانا۔ یا بنوانا۔ یا خریدنا بیچنا یا گھر میں رکھنا یہ سب حرام اور گناہ ہے !
- ۳۔ غیر جاندار چیزوں کی تصویریں بنانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے !
- ۴۔ حج فرض، یا تبلیغ اسلام یا حقوق العباد کی ادائیگی یا دوسرے ضروری دینی مقاصد کے لئے سفر کے پاسپورٹ پر تصویر لگانا بوجہ ضرورت اور مجبوری اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا۔ بشرطیکہ تصویر لگانے والا اس سے راضی نہ ہو۔ اور بادل ناخواستہ مجبوری کی بنا پر تصویر بنوانا اور لگانا ہو !

زمین کے خزانے

حدیث نمبر ۳۱۳

عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْرَاجَ يَوْمَ مَا قُصَلِيَّ عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَوَاتُهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمُنْبِرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَّطُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى عَوْصِي الْأُونِ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَ

لَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ۖ (بخاری کتاب الحوض ج ۲ ص ۹۷۵)

ترجمہ :- حضرت عقبہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لے گئے اور ”شہدا اُخذ“ کی قبروں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر پلٹ کر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو، اور تمہارا گواہ ہوں اور میں خدا کی قسم اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں اور بیشک مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں اور میں بخدا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو تم لوگوں کے بارے میں ذرا بھی یہ ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم لوگ دنیا میں رغبت اور ایک دوسرے پر حسد کرو گے!

عقبہ بن عامر جہنی صحابی ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
حضرت عقبہ کے دور حکومت میں مصر کے گورنر تھے۔ پھر گورنری سے معزول
کر دیئے گئے اور مصر ہی میں ۵۸ھ کے سال ان کا وصال ہوا۔ صحابہ اور تابعین کی

بہت بڑی جماعت نے ان سے حدیثوں کی روایت کی ہے (اکمال)
اس حدیث سے مندرجہ ذیل فوائد و مسائل پر روشنی پڑتی
فوائد و مسائل :- ہے۔

۱:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء اُحد کی شہادت کے آٹھ سال
زیارت قبول :- بعد اُن کی قبروں کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے۔ اس سے
ثابت ہوتا ہے کہ خاص زیارت کے قصد سے قبروں پر جانا خصوصاً شہداء و صالحین
کی قبروں کی زیارت کرنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے!
جو لوگ قبروں کی زیارت کے سفر کو شرک یا معصیت ٹھہراتے ہیں۔ وہ صراحتاً اس حدیث کی
مخالفت کرتے ہیں اور سراسر گمراہی و بد عقیدگی کے وبال میں گرفتار ہیں۔ علامہ صاوی رحمۃ
اللہ علیہ نے آیت ”وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ
اولیاء اللہ کے مقابر کی زیارت کرنے والے مسلمانوں کو اس خیال سے کافر کہنا کہ
زیارتِ قبور غیر اللہ کی عبادت ہے۔ یہ بالکل کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اولیاء اللہ کی قبروں
کی زیارت ہرگز ہرگز غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ بلکہ یہ اللہ کے بارے میں محبت رکھنے
کی ایک نشانی ہے۔ (صاوی ج ۱ ص ۲۲۵)

۲:- اس حدیث میں (صلی علی اہل اہل احد صلواتہ علی المیت) کے بارے میں دو قول ہیں
علامہ کرمانی نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نمازِ جنازہ میں جس طرح میت کے لیے دُعا
پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شہداء اُحد کے لئے اُن کی قبروں
کے پاس دعا مانگی!

لیکن دوسرے شارحین حدیث نے فرمایا کہ آپ نے پورے آٹھ برس کے بعد شہدائے
اُحد کی قبروں پر ٹھیک اسی طرح نمازِ جنازہ ادا فرمائی جس طرح آپ دوسری اموات
کی نمازِ جنازہ پڑھتے تھے۔ اس صورت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خفّ نص میں
سے شمار کیا جائے گا کہ آٹھ برس کے بعد کسی میت کی قبر پر نمازِ جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرے
لوگوں کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں!

۳: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ فرمایا کہ (انی فرط لکم) کہ میں تم لوگوں کے لئے "پیش رو" ہوں (فرط) عربی زبان میں اُس شخص کو کہتے ہیں جو کہیں جانے والی جماعت سے پہلے ہی پہنچ کر۔ اس جماعت کے تمام ضروریات کا انتظام مہیا کیا کرتا ہے۔ حضور نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تم تمام اُمّتیوں کے لئے "فرط" ہوں۔ یعنی تم سے پہلے عالمِ آخرت میں پہنچ کر تمہاری شفاعت اور تمہاری مغفرت کا تمہارے آنے سے پہلے ہی انتظام کر دوں گا!

۴: اس حدیث میں (وانا شہید علیکم) فرما کر حضور علیہ الصّلاة والسلام نے یہ اعلان فرمادیا کہ میں تم تمام اُمّتیوں کا قیامت میں گواہ ہوں۔ یعنی تم لوگوں کے ایمان اور اعمال و افعال کے متعلق میں خداوندِ عالم جل جلالہ کے حضور گواہی دوں گا!

اس حدیث سے یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے اپنے ایک ایک اُمّتی اور ان کے اعمال و افعال سے باخبر ہیں اور سب کچھ اُن کے علم میں ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ بغیر دیکھے اور بغیر جانے کسی بات کی گواہی دینی شرعاً حرام و ناجائز ہے۔ اس لئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے جانے قیامت میں اپنی اُمّت کے لئے گواہی دیں گے!

۵: اس حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ (روانی واللہ لا نظر الی حوضی الان) یعنی خدا

کی قسم! میں اس وقت اپنے حوضِ کوثر کو دیکھ رہا ہوں

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ نبوت اتنی معجزانہ تھی کہ عالم

دنیا میں اپنے منبر پر رونق افروز ہوتے ہوئے۔ عالمِ آخرت میں جنت کے اندر اپنے حوضِ

کوثر کو دیکھ لیا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ آفتابِ نیم روز کی طرح روشن ہو گیا کہ جس طرح حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات تمام مخلوقات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی طرح آپ

کے ہر ہر عضو شریف کی طاقتیں اور توانائیاں بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ لہذا حضور کے اعضا

شریفہ کی معجزانہ طاقتوں کو اگر کوئی اپنے اعضاء کی طاقتوں پر قیاس کرے۔ تو یہ بہت بڑی

گمراہی اور جہالت ہے۔ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور کہاں ہم عیوب و نقائص کے

پتلے، چمچہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

۱۷۷۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روانی اعطیت مفاہیح خزائن الارض، یعنی زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دیدی ہیں۔ خزانے کی کنجیوں کو کسی کے ہاتھ میں دیدینا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمام دنیا جانتی ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے تو "تالا کنجی" فلاں کے ہاتھ میں دیدیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اپنے خزانوں میں تصرف کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ اب قابل غور یہ بات ہے کہ "زمین کے خزانوں" سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو بعض شارحین حدیث نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد آپ کی وہ فتوحات ہیں جو آپ کو یا خلفاء راشدین یا ان کے بعد کے امراء و سلاطین کو حاصل ہوئیں کہ سلطنت روم و فارس وغیرہ کے تمام خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ "انتم تبتلوها" یعنی زمین کے خزانے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کئے گئے۔ تم لوگ اس کو نکال رہے ہو اور حاصل کر رہے ہو!

اور بعض شارحین حدیث نے فرمایا کہ ان خزانوں کے علاوہ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، لوہا، تانبا، پتیل وغیرہ قسم قسم کی دھاتیں اور تیل، پٹرول وغیرہ کے خزانے بھی مراد ہیں کہ سب خزانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت حضور کی اُمت کو مل گئے۔

۱۷۸۔ فقیر راقم الحروف کا خیال ہے کہ شارحین حدیث نے زمین کے خزانوں کے بارے میں اسلامی فتوحات یا زمین کی قسم قسم کی کانوں کا جو تذکرہ کیا ہے۔ یہ مثال کے طور پر ہے۔ درجہ "خزائن الارض" صرف یہی سب اور اتنی چیزیں نہیں ہیں۔ بلکہ "خزائن الارض" میں وہ چیزیں داخل ہیں جو زمین میں سے نکلتی ہیں۔ اس بنا پر تمام جمادات، نباتات اور حیوانات، سبھی زمین کے خزانے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر قسم کی سبزیاں، غلے، پھل، قسم قسم کے ذائقے اور غذا میں، طرح طرح کی دوائیں، یہ سب زمین ہی میں سے نکلتی ہیں۔ جانداروں کے نطفے بھی زمین سے نکلی ہوئی غذاؤں ہی کی پیداوار ہیں۔ کیونکہ اگر جاندار زمین سے نکلی ہوں

غذائیں نہ کھاتے۔ تو ان کی زندگی کہاں ہوتی؟ ان کے جسم میں خون کہاں سے پیدا ہوتا؟ اور بلاخون کے نطفہ اور منی کہاں سے پیدا ہوتی؟ غرض تمام جانور اور جان دار اور ان جانداروں کی زندگی کا سارا ساز و سامان زمین ہی سے نکلتا ہے۔ اس لحاظ سے ”خزائن الارض“ میں تمام حیوانات، نباتات، جمادات، داخل ہیں بلکہ زمین و آسمان کے درمیان کی کائنات بھی زمین کے خزانوں میں شامل ہیں۔ کیونکہ بدلی، بارش، اُوسلے، قوس، قزح، ہالہ، رعد، برق، غرض تمام فضائی کائنات، زمین ہی سے نکلے ہوئے ”بخارات“ کی پیداوار ہیں۔

لہذا اب اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہوا کہ زمین کی ساری کائنات اور تمام مخلوقات جو سب زمین کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب میں تصرف کا مالک و مختار بنا دیا۔ جب حدیث کے اندر لفظ ”خزائن الارض“ میں کوئی تقید یا تخصیص موجود نہیں ہے بلکہ جمع کی اصناف استعراق کا افادہ کر رہی ہے۔ تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ یقیناً اس لفظ کو اس کے عموم ہی پر باقی رکھا جائے گا۔ اور اس کے عام ہونے ہی کی صورت میں یہ حدیث مقام مدح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنایانِ شان رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کل کائناتِ زمین کا مختار بنا دیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

۸ :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رَوَانِي وَاللّٰهُ مَا اخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَشْرِكُوْا بَعْدِيْ، یعنی خدا کی قسم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بعد میں تمہارے مشرک ہو جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ میری امت قیامت تک مشرک نہیں ہوگی۔ اور اس امت میں مشرک نہیں پھیلے گا۔

اگرچہ بعض حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔ جب تک کہ ”قبیلہ دوس“ کی عورتیں بتوں کا طواف نہ کریں گی۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح دیکھائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ حضور کی ساری امت ایک دم مشرک ہو جائے۔ ایسا تو قیامت تک نہیں ہوگا۔ لیکن کہیں کہیں کچھ بستیوں والے،

پانچ افراد شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ "قبیلہ دوس" کی عورتوں میں شرک پھیل جائے گا۔ جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے۔

۹:- حدیث کا آخری ٹکڑا (ولکنی انخاف علیکم ان تناقسوا فیہا) کا یہ مطلب ہے کہ مجھے یہ خوف اور ڈر ہے کہ میری اُمت والے دُنیا کی محنت میں گرفتار ہو کر اس طرح دُنیا کی رغبت میں پھنس جائیں گے کہ ایک دوسرے سے بغض و حسد کریں گے اور جنگ و جدال، کشت و قتال کا بازار گرم کریں گے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جیسے اگلی امتیں دُنیا کی رغبتوں میں پھنس کر ہلاک ہو گئیں۔ اسی طرح میری اُمت بھی دُنیاوی رغبتوں کا شکار ہو کر ہلاکت کے غار میں گر پڑے گی!

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں برس پہلے جو غیب کی خبر دی تھی۔ آپ کی یہ پیشین گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی کہ صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کے بعد دُنیاوی رغبتوں کے باعث اُمت رسول میں تحاسد و تباغض کا دار و درہ اس شدت اور تیزی کے ساتھ رُونا ہو گیا کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدال اور کشت و قتال کا بازار گرم ہو گیا اور روز بروز مسلمانوں کا یہ مرض اس تیزی کے ساتھ بڑھنا چلا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ آئندہ قوم مسلم کا کیا حال ہوگا؟ مسلمانوں کے ہر طبقے میں حرص و ہوس اور بغض و حسد کی بیماری اس طرح پھیل گئی ہے کہ "مسلم معاشرہ" اقوام عالم کی نگاہوں میں اس قدر ذلیل و خوار ہو چکا ہے کہ غیر مسلموں کا بچہ بچہ مسلمانوں کے کرتوت اور کردار سے منتظر و بیزار نظر آ رہا ہے۔ گھر گھر میں سامانوں اور جائیدادوں کے جھگڑوں کی کش مکش اور دُنیاوی اقتدار کی جنگ سے "مسلم معاشرہ" جنگ و جدال کی آماجگاہ اور کشت و قتال کا میدانِ کارزار بنا ہوا ہے جس کا نتیجہ نظروں کے سامنے ہے کہ مسلم قوم ہلاکت و تباہی کے ایسے عمیق غار میں گرتی چلی جا رہی ہے کہ اب نصرتِ خداوندی کے سوا اس قوم کی صلاح و فلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے

فیا اسفاہ ویا حسرتاہ -

علماء کی دست پوسی

حدیث نمبر ۳۲

عَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا
الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَاذَرُ مِنْ رَوَاجِلِنَا فَنُقِلُّ يَدَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلُهُ رَوَاةُ أَبُو ذَرٍّ
(مشکوٰۃ باب المصافحہ ص ۲۰۲)

ترجمہ :- حضرت زارع جو قبیلہ عبد القیس کے نمائندوں میں شامل تھے فرماتے
ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم لوگ جلدی جلدی اپنی سواروں سے اتر پڑے اور ہم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے لگے!

زارع بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور قبیلہ عبد القیس
حضرت زارع :- کے جو نمائندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوئے تھے یہ اس وفد میں شامل تھے۔ محدثین نے ان کو "بصری محدثین کی فہرست میں داخل
کیا ہے اور ان کی حدیثیں عام طور پر بصری محدثین ہی کے پاس رہیں (اکمال)

۱- اس حدیث سے ثابت ہوا کہ علماء و مشائخ اور صلحاء بڑی اہمیت
فوائد و مسائل :- کے ہاتھ پاؤں کو عقیدت و محبت سے چومنا جائز ہے۔ چنانچہ حضرت
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ

اگر علماء اور بادشاہ کے ہاتھ کو ان کے علم اور دینداری نیرودین کی تعظیم کی
نیت سے کوئی چوم لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر کسی دنیاوی غرض کے
لालچ میں ایسا کرے تو یہ سخت مکروہ ہے (اشعۃ اللغات ج ۴ ص ۱۱۱)

۲۔ علماء کا ہاتھ چومنے پر طعنہ زنی کرنے والوں کے لئے اس حدیث اور شیخ محقق کی تصریح میں یقیناً بدایت کا بہت بڑا سامان ہے۔ بشرطیکہ ان کے دلوں پر عناد و انکار کی مہر نہ لگ چکی ہو۔

مگر حقیقت تو یہ ہے کہ علماء کرام کے اعزاز و وقار اور ان کے اثر و اقتدار کو حاسدانہ نگاہوں سے دیکھنے والے کبھی بھی اور کہیں بھی اور کسی طرح بھی اپنی زبانوں کو اعتراض کی گندگی سے نہیں بچائیں گے۔ کیونکہ "حسد" ایک ایسی آگ ہے کہ تمام سمندروں کا پانی بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ اور اس آگ کے بجھنے کی اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ حاسد کی زندگی کا چراغ ہی بجھ جائے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بڑے پتے کی بات لکھی ہے کہ

میرتا بر ہی اے حدود! کہیں رہنے است

کہ از مشقت آں جز بمرگ نتوان رست

یعنی اے حسد کرنے والے! تو مر جا! کیونکہ تیرا یہ حسد ایک ایسا بوجھ ہے کہ تو اس کی مشقت سے بغیر مرے ہوئے چھٹکارا نہیں پاسکتا۔

تین منجیات تین مہلکات

حدیث نمبر ۳۳۳

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسُّخْطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغَنَى وَالْفَقْرِ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوَىٰ مُتَّبِعٌ وَشَيْءٌ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّ هَيْبَةً رَشَاوَةً بَابُ الْقَضْبِ وَالْكِبْرِيَاءِ (۳۳۳)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین رخصلتیں (نجات دلانے والی اور تین رخصلتیں (ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نجات دلانے والی (رخصلتیں) یہ ہیں (۱) ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا (۲) خوشی و ناراضگی میں حق بولنا (۳) مالداری اور فقری میں درمیانی چال چلنا اور ہلاکت میں ڈالنے والی (رخصلتیں) یہ ہیں (۱) نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنا (۲) بخیلی کی اطاعت کرنا (۳) اپنی ذات پر گھمنڈ کرنا۔ اور یہ ان تینوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔

۱:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب بالکل قوائد و مسائل :- واضح ہے کہ تین رخصلتیں وہ ہیں جو دنیا اور آخرت کے غدالوں سے نجات دلانے والی ہیں۔ اور تین رخصلتیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہوں میں ہلاک کر دینے والی ہیں۔

نجات دلانے والی رخصلتوں کی فہرست یہ ہے!

ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرنا۔ ظاہر ہے کہ خوفِ الہی تمام نیکیوں کے تقویٰ کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے کا سرچشمہ ہے۔ جب تنہائی اور مجمع، ظاہر و باطن ہر جگہ، ہر حال میں بندہ خدا سے ڈرتا رہے گا۔ تو یقیناً وہ ہر جگہ اور ہر حال میں وہی کام کرے گا۔ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بچے گا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کا یہ حال ہوگا۔ وہ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور دونوں جہان کے عذاب سے نجات پا جائے گا!

اسی طرح جو شخص اس خصلت کا عادی بن جائے گا کہ وہ خوشی کی حق پور لٹاؤ۔ حالت میں ہو، یا ناراضگی کی حالت میں، ہر جگہ، ہر حال میں وہ حق بات ہی بولے گا۔ تو وہ گناہ کی باتوں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اور اپنی اس حق گوئی پر جہاد کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ لہذا انشاء اللہ تعالیٰ وہ عذاب دارین سے نجات پا جائے گا!

اسی طرح امیری اور فقیری دونوں حالتوں میں جو درمیانی چال چلے درمیانی چال :- گا تو ظاہر ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں گناہوں سے بچے گا۔ جس کا ثمرہ دونوں جہان کے عذابوں سے بچنا ہے واللہ تعالیٰ اعلم! ہلاک کر دینے والی خصلتوں کی فہرست یہ ہے!

نفس اتارہ کی پیروی یہی تمام گناہوں کی جڑ ہے خواہشِ نفس کی پیروی :- قرآن مجید نے بہت ہی واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ "إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ" یعنی "نفس اتارہ" کا یہ کام ہی ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ گناہوں کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اور معصیتوں پر ابھارتا رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ "معصیت اور گناہ" ہلاکت کے سوا اور کس چیز کا سبب بن سکتی ہے؟

اسی طرح بخیلی کی اطاعت بھی ہر قسم کی نیکیوں سے روکنے بخیلی کی اطاعت :- والی ہے اور بخیل کو دنیا و آخرت میں کہیں بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بھی وہ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہے اور آخرت میں تو جہنم کے سوا اس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے۔

بخیل از بود ز ابد بخر و بد بہشتی نباشد بحکم خبر
یعنی بخیل اگرچہ خوشی اور سمندر ہر جگہ کا زاید بن جائے پھر بھی وہ حدیث کے
فرمان سے ”جنتی“ نہیں ہوگا!

اسی طرح اپنی ذات پر گھمنڈ یعنی اپنے کو سب سے اچھا
اپنی ذات پر گھمنڈ سمجھنا یہ بھی عذاب دارین کا سبب ہے اور یہ تو وہ ہونناک
گناہ اور خوفناک معصیت ہے کہ ابلیس اسی ”اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ“ کے گھمنڈ میں مارا گیا۔
اور ذلیل کر کے بہشت سے نکالا گیا اور قیامت تک خالق کائنات اور اس کی تمام
مخلوقات کی لعنتوں میں گرفتار رہے گا!

غیبتِ زمانہ سے بدلتے

حدیث نمبر ۳۴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّانَا تَاتَاؤُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّانَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُزْنِي فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ فَيَتُوبُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَوْ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ

(مشکوٰۃ باب حفظ اللسان)

ترجمہ :- حضرت ابو سعید و حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبتِ زنا سے زیادہ سخت (گناہ) ہے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ! غیبتِ زنا سے زیادہ سخت (گناہ) کس طرح ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے۔ پھر توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر اس کو بخش دیتا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والے کو خداوند تعالیٰ اس کو وقت تک نہیں بخشنے گا۔ جب تک اس کو وہ شخص نہ معاف کر دے جس نے اُس کی غیبت کی ہے!

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ بہت ہی مشہور صحابی حضرت جابرؓ ہیں۔ ان سے بکثرت احادیث مروی ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ جنگِ بدر اور اس کے بعد کی اٹھارہ لڑائیوں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ شریکِ جہاد رہے۔ شام اور مصر بھی تشریف لے گئے تھے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مدینہ منورہ میں ۶۴ھ کے سال ۹۴ سال کی عمر پا کر وصال

فرمایا سب سے آخری صحابی جن کا مدینہ میں وصال ہوا وہ ہی جابر بن عبد اللہ انصاری ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (اکمال)

(۱) غیبت اُن گناہوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ کثیر الوقوع
فوائد و مسائل :- ہے اور باوجودیکہ انتہائی سخت گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں تک کہ زنا

سے بھی بدتر ہے مگر اس زمانے میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس گناہ سے محفوظ ہیں۔ عوام
 تو عوام، جہاں تو جہاں بڑے بڑے علماء اور مشائخ اور عابد و زاہد لوگوں کا دامن اس گناہ
 سے آلودہ نظر آتا ہے۔ غضب یہ ہے کہ لوگ اس طرح غیبت کے عادی ہو گئے ہیں۔ کہ گویا
 غیبت ان کے نزدیک کوئی گناہ کی بات ہی نہیں ہے۔ شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوگی جو اس
 گناہ کی نحوست سے خالی ہو!

کسی کو غائبانہ بُرا کہنا، یا پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا یہی

غیبت کیا ہے؟ (غیبت) ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے کہ
 خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ

کیا تم لوگ جانتے ہو؟ کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول

زیادہ جانتے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارا اپنے (دینی، بھائی) کی اُن باتوں کو بیان

کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہے (یہی غیبت ہے) صحابہ نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر میرے

(دینی، بھائی) میں واقعی وہ باتیں موجود ہوں (تو کیا ان باتوں کو کہنا بھی غیبت ہوگی؟)

تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ باتیں ہونگی، جیسی تو تم اس کی غیبت کرنے والے

کہلاؤ گے اور اگر اس میں وہ باتیں نہ ہوں۔ جب تو تم اُس پر بہتان لگانے والے

ہو جاؤ گے (جو ایک دوسرا گناہ کبیرہ ہے) (مشکوٰۃ باب حفظ اللسان ص ۴۱۲)

اور اگر کسی شخص کا کوئی عیب اُس کو دلیل کرنے کی نیت سے اُس کے مُنہ پر کہہ دیا جائے

تو یہ "ایذارسانی" ہے۔ اور غیبت و بہتان کی طرح یہ "ایذارسانی" بھی گناہ کبیرہ ہے

ہاں اگر اصلاح کی نیت سے کسی کا کوئی عیب اس کے سامنے نصیحت کرتے ہوئے بیان

کیا جائے۔ تو یہ نہ غیبت ہے۔ نہ بہتان نہ ایذارسانی، بلکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

یعنی نیکیوں کا کھم دینا اور بُرائیوں سے روکنا ہے اور بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے

واللہ تعالیٰ اعلم !

حضرت علامہ ابو زکریا محی الدین بن

کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے ؟ ۱۔ شرف نووی (متوفی ۷۶۶ھ) نے

مسلم شریف کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ شرعی اغراض و مقاصد کے لئے کسی کی غیبت کرنا جائز اور مباح ہے اور اس کی چھ صورتیں ہیں !

مظلوم کا حاکم کے سامنے کسی ظالم کے ظالمانہ عیوب کو بیان کرنا تاکہ

اول :- اُس کی داوری ہو سکے۔ دوم :- کسی شخص کو بُرائی سے روکنے کے لئے

کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی بُرائیوں کو ذکر کرنا تاکہ وہ صاحب اقتدار اپنے رُعب داب سے اُس کو بُرائیوں سے روک دے! سوم :- مفتی کے سامنے فتویٰ طلب کرنے

کے لئے کسی کے عیوب کو پیش کرنا! چہارم :- مسلمانوں کو شر و فساد اور نقصان سے بچانے

کے لئے کسی کے عیوب کو بیان کر دینا۔ مثلاً جھوٹے راویوں، جھوٹے گواہوں، بد مذہب مصنفوں

اور واعظوں کے جھوٹ اور بد مذہبی کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ گمراہی کے نقصان سے

محفوظ رہیں۔ پاشاوی بیابا کے بارے میں مشورہ کرنے والے سے فریق ثانی کے عیوب

کو بتا دینا۔ یا خریدار کو نقصان سے بچانے کے لئے سامان یا سودا بیچنے والے کے عیوب

سے باخبر کر دینا۔ پنجم :- جو شخص علی الاعلان فسق و فجور اور بدعات و معصیات کا مرتکب

ہو۔ اس کے عیوب کو بیان کرنا ششم :- کسی شخص کی شناخت اور پہچان کرانے کے لئے

اس کے کسی مشہور عیب کو اُس کے نام کے ساتھ ذکر کر دینا۔ جیسے محدثین کا طریقہ ہے کہ

ایک ہی نام کے چند راویوں میں امتیاز اور ان کی شناخت کے لئے (عش رچندھا)

أعرج (لنگڑا)، اعمیٰ (اندھا)، طویل (لمبا)، وغیرہ عیوب کو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کر

دیتے ہیں۔ جس کا مقصد ہرگز ہرگز نہ توہین و تنقیص ہے۔ نہ ایذا رسانی، بلکہ صرف راویوں

کی شناخت اور ان کے تعارف کے لئے ایسا کیا جاتا ہے۔

(نووی علی المسلم ص ۳۲۲)

پہلو ان کون ہے؟

حدیث نمبر ۳۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّارِعِ إِذَا الشَّدِيدُ الذَّيْفُ
بِكُلِّكَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ . (مسلم شریف ج ۲ ص ۳۲۶)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ لوگوں کو پچھاڑ دینے والا پہلو ان نہیں ہے۔ پہلو ان تو وہی ہے جو غصہ
کے وقت اپنے نفس کا مالک ہے!

تشریح حدیث :- ہی طاقتور اور ”پہلو ان“ سمجھتے ہیں۔ جو دوسروں کو پچھاڑ دے
اور لوگ اس کو نہ پچھاڑ سکیں۔ لیکن اللہ و رسول کے نزدیک بہت زیادہ طاقتور اور
پہلو ان وہ شخص ہے۔ کہ اگرچہ وہ کسی کو پچھاڑ نہیں سکتا۔ لیکن اس میں قوتِ حلم اور طاقت
برداشت کا اتنا عظیم خزانہ ہو کہ وہ شدتِ غیظ و غضب کی حالت میں بھی اپنے نفس پر
پورا پورا کنٹرول اور قابو رکھتا ہو اور غصہ کی حالت میں بھی اُس سے کوئی ایسا فعل صادر
نہ ہو جو عقل یا شریعت کے خلاف ہو۔ بلکہ عین غضب کی حالت میں بھی اُس کے غصہ کے
جوش پر اس کا ہوش غالب رہتا ہو جس کی وجہ سے وہ کوئی خلافِ شرع حرکت نہ کر سکے!
اس لیے لوگوں کو پچھاڑ دینے والا نہ تو شریعت کی نگاہ میں کوئی قابلِ تعریف کا نامہ
انجام دینے والا ہے۔ نہ دنیا و آخرت میں کسی مدح و ثنا کا مستحق اور اجر و ثواب کا حقدار
ہے۔ مگر عین حالتِ غیظ و غضب میں جو شخص اپنے نفس پر کنٹرول اور قابو رکھے اور اس

طرح اپنے نفسِ امارہ پر غالب ہو کر اس کو دبائے رکھے کہ گناہ کا صادر ہونا تو بڑی بات ہے۔ اس کے حاشیہ خیال میں کسی گناہ کا تصور بھی نہ گزرے۔ یہ شریعت کی بارگاہ میں یقیناً دُنیاءِ آخرت کے اندر لائقِ صد تحسین و آفرین ہے۔ اور دونوں جہان میں انعام و اکرام کے اجر و ثواب کے قابل ہے!

اس کا راز یہ ہے کہ کسی کو سچھا ڈر دینا، یا بہت زیادہ بوجھ
جسمانی و روحانی طاقت :- اٹھالینا، یا مضبوط چیزوں کو ٹوڑ ڈالنا یہ سب جسمانی طاقتوں کے کارنامے ہیں مگر نفس پر کنٹرول اور شہوانی و غضبانی طاقتوں پر قابو پالینا یہ ”روحانی طاقت“ کا کرشمہ ہے اور یہ آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت ہے کہ روحانی طاقت والا جسمانی طاقت والے سے بہت زیادہ باکمال اور طاقتور ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا ننگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
 کسی خلافِ طبیعت چیز، یا بات پر نفس کا جوش مارنا، اس کیفیت کا نام،
غُصَّہ :- ”غُصَّہ“ ہے غصَّہ بذاتِ خود نہ اچھا ہے۔ نہ بُرا بلکہ غُصَّہ اپنے اچھے یا بُرے اثرات و ثمرات کے لحاظ سے اچھا یا بُرا ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی انسان میں بالکل ہی غُصَّہ کا مادہ ہی نہ تو وہ انسان بہت سے انسانی کمالات سے محروم رہ جائے گا۔ بہانہ تک کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کا بھی اہل نہیں رہے گا۔ ظاہر ہے کہ سانپ کو مار ڈالنا، چوروں اور ڈاکوؤں سے لڑنا، کفار سے جہاد کرنا، مجرموں کو سزا دینا یہ سب غُصَّہ ہی کے کارنامے تو ہیں۔ اگر سانپ کو دیکھ کر آپ کو غُصَّہ نہ آئے۔ بلکہ اس پر پیار آجائے۔ تو آپ سانپ کو دیکھ کر فوراً ہی اس کو اپنے کلبے سے چٹالیں گے۔ اور اس کے چکنے چکنے منہ کا بوسہ لینا شروع کر دیں گے اور وہ چند ہی منٹ میں آپ کو ”عدمِ آباد“ کا ٹکٹ دے دیگا۔ اور فرادیر میں نہ آپ ہندوستان میں رہیں گے نہ پاکستان میں بلکہ بغیر دیر اور پاسپورٹ کے آپ ”بھرتان“ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ غُصَّہ قوت اور غُصَّہ کی طاقت ہی کا کرشمہ تو ہے کہ آپ سانپ کو مار کر اپنے سر یا یہ جانتا کی حفاظت

کا سامان کر لیتے ہیں۔ آپ کو اپنے دشمنوں پر غصہ آتا ہے۔ اسی لئے تو کیسے کیسے خونخاک ہتھیار اور ان کی گرفتاری کے لئے کیسے کیسے تیز رفتار ہوائی جہاز اور راکٹ آپ نے ایجاد کئے ہیں۔ یہ ساری جنگی ایجادات حضرت غصہ ہی کا طفیل تو ہیں جن سے آج دنیا میں چہل پہل ہے۔ اگر موسموں کے مظالم، جاڑا، گرمی اور بدن کی عرابی پر آپ کو غصہ نہ آتا تو یہ سینکڑوں قسم کی پوشاکیں کہاں سے تیار ہوتیں؟

بہر حال یہ عرض کرنا ہے کہ غصہ ہر انسان میں ہونا کمال انسانی کے لوازم میں سے ہے اور غصہ فی نفسہ اور بذاتِ خود نہ اچھا ہے نہ بُرا۔ بلکہ غصہ اچھا اور بُرا اس وجہ سے ہوا کرتا ہے کہ بے محل غصہ آیا۔ اور اس کے بُرے اثرات ظاہر ہوئے مثلاً ایک ماں سے بچھڑے ہوئے بھوکے پیاسے دودھ پیتے بچے کی گریہ و بکا اور اس کے رونے پر آپ کو غصہ آگیا۔ اور آپ نے اُس بچے کا کلا گھونٹ کر اس کو مار ڈالا تو ظاہر ہے کہ رحمت و شفقت کے موقع پر آپ کا غصہ یقیناً بے محل اور بے موقع ہے اور اس غصہ سے جو بے رحمی کا اثر ظاہر ہوا بلاشبہ وہ دنیا و آخرت میں قابلِ مذمت، لائقِ عذاب اور مخلوقات و خالق کائنات کی ناراضگی کا سبب ہے! اور اگر کسی خونخاک ڈاکو کو ڈاکہ ڈالتے وقت دیکھ کر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے مارے غصہ کے دانت پلستے ہوئے بندوق چلا کر اس ڈاکو کا خاتمہ کر دیا۔ تو چونکہ آپ کا یہ غصہ بالکل بر محل اور عین موقع کے مطابق ہے کہ آپ نے ایک خطرناک ڈاکو کو قتل کر کے ہزاروں بندگانِ خدا کو سکون و اطمینان کی جنتِ دلاوی لہذا آپ کو رمنٹ کے العام، پبلک کے اعزاز و اکرام اور خداوند ذوالجلال کی طرف سے اجرِ لازوال کے مستحق ہوں گے!

گویا یوں سمجھ لیجئے کہ غصہ ایسا ہی ہے جیسے "اُسترہ" ظاہر ہے کہ ایک مثال "اگر" "اُسترہ" سے حجامت بنائی جائے۔ تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور اگر اُسترہ سے ناک کاٹ لی جائے تو یہ بہت ہی بُری چیز ہے۔ تو "اُسترہ" بذاتِ خود نہ اچھا ہے نہ بُرا۔ بلکہ اگر اس سے اچھا کام لیا جائے۔ تو یہ اچھا ہے اور اگر اس سے بُرا کام لیا جائے تو یہ بُرا ہے۔ پس غصہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر غصہ آنے پر اس

غصہ سے کوئی اچھا کام ہوا۔ تو یہ غصہ اچھا ہے۔ اور اگر اس غصہ سے کوئی بُرا کام ہوا تو یہ غصہ بُرا ہے۔ اس لئے نہ یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر غصہ اچھا ہے۔ نہ یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر غصہ بُرا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ غصہ اچھا بھی ہے اور بُرا بھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے کہ جو شخص غصہ کی حالت میں اپنے نفس پر کٹر طول رکھے کہ اُس کے غصہ سے کوئی خلاف شریعت کام نہ ہونے پائے وہ ”پہلو ان“ کہلانے کا مستحق ہے۔ اور ایسا آدمی دنیا و آخرت میں اجر و ثواب کا حق دار ہے۔ کیونکہ اُس کے غصہ سے کوئی بُرا کام نہیں ہوا۔ لہذا اس کا غصہ بُرا نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم !

درازی عمر کا نسخہ

حدیث نمبر ۳۷۳

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْطَلَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

(مشکوٰۃ باب البر والصلاصۃ ۴۱۹)

ترجمہ :- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو یہ اچھا لگے کہ اس کی روزی میں فراخی اور اس کی عمر میں درازی ہو۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے!

۱۱۔ اس بات کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے یہاں فوائد و مسائل :- کے ہر کام کے لئے کوئی نہ کوئی سبب ضرور رہا کرتا ہے اس لئے "ذوق" میں زیادتی اور کمزوری کے بھی چند اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرتا رہے۔ تو اس عمل خیر کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں فراخی و فراوانی ہو جائے گی۔ اور اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی!

۱۲۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

جب شارع علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے تو ایک مومن کے لئے ضروری ہے

کہ اس پر ایمان رکھے اور بے چون و چرا اس پر عمل کرتا رہے اور صلہ رحمی کیوں روزی

اور عمر کی زیادتی کا سبب ہے؟ اور کس طرح سبب ہے؟ اس کا علم خدا کے سپرد کر دے اور ہرگز ہرگز اس معاملہ میں بحث و مباحثہ نہ کرے۔

(اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۱۹)

کیوں؟ اس لئے کہ دنیا عالم اسباب ہے اور خداوند کریم مسبب الاسباب ہے۔ اس لئے جس چیز کو جس چیز کا سبب بنانا چاہا اس کا سبب بنا دیا۔ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کس لئے ہوا؟ بندہ اس کی حکمتوں سے نہ کما حقہ واقف ہے۔ نہ واقف ہو سکتا ہے۔ سبب جانتے ہیں کہ ”شکھیا“ زہر قاتل ہے۔ اور ”تریاق“ زہروں کا علاج ہے۔ مگر کوئی بتا تو دے؟ کہ ”شکھیا“ کیوں؟ اور کیسے؟ اور کس لئے زہر قاتل ہے؟ اور ”تریاق“ کیوں؟ اور کیسے؟ اور کس لئے زہروں کا علاج ہے؟ ان اسباب و مسببات کے ربط و ارتباط کو ”مسبب الاسباب“ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟

ہاں! یہاں یہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ایک سوال و جواب ”باب القدر“ کی حدیثوں میں مذکور ہے کہ بچہ بال کے شکھیاں رہتا ہے۔ اسی وقت ایک فرشتہ اس کی عمر روزی اور سعادت و شقاوت خدا کے حکم سے لکھ دیتا ہے۔ جو مٹ نہیں سکتا۔ تو جس قدر عمر اور روزی، فرشتہ نے لکھ دی ہے اب اسی سے زیادہ عمر اور روزی کیسے بڑھ سکتی ہے؟ تو اس سوال کا شارحین حدیث نے کئی طرح سے جواب دیا ہے۔ ان میں سے چند

یہ پڑھو!

۱۔ انسان کی عمر اور روزی کی مقدار تو گھٹ بڑھ نہیں سکتی۔ فرشتہ نے بحکم الہی جتنی عمر اور روزی لکھ دی ہے۔ اُس کی مقدار تو اتنی ہی رہے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ اُس مقدار میں اتنی برکت عطا فرما دے گا۔ کہ یہ بہت زیادہ معلوم ہونے لگے گی۔ کسی چیز میں ”برکت“ اور ”بے برکتی“ کا تجربہ تو تقریباً ہر انسان کو ہوتا ہی رہتا ہے یہی بارہ گھنٹے کا دن کبھی اتنا مختصر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا اور چٹ مٹا دن ختم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ کئی کئی دنوں کا کام ایک ہی دن

میں ہو جاتا ہے۔ اور دن اتنا بڑا معلوم ہوتا ہے کہ کاٹے نہیں گتتا۔ چنانچہ مصنفین اسلام مثلاً مولانا جلال الدین سیوطی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی وغیرہ ایسے ایسے بابرکت لوگ گزرے ہیں کہ ان کی عمروں میں اس قدر زیادہ برکت ہو گئی کہ ان کی تصنیفات اور ان کی عمروں کا حساب لگایا جائے۔ تو ایک ایک دن میں اتنے اتنے اوراق ان بزرگوں نے تصنیف کر دیئے ہیں کہ اگر آج کوئی بڑا ہی زود نویس ان کو نقل کرنا چاہے۔ تو ایک ہفتہ میں بھی ان کو نقل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اسی لیے تو کہ ان بزرگوں کے اوقات میں برکت ہوا کرتی تھی۔ تو انکی تھوڑی سی عمریں۔ اگرچہ مقدار میں تو تھوڑی تھیں۔ مگر برکت ہوجانے سے انکی عمریں بہت بڑھ گئیں۔ اور لمبی لمبی عمروں والے اگرچہ مقدار میں تو انکی عمریں بہت لمبی تھیں۔ مگر برکت نہیں ہوتی۔ تو اتنی جلد ان کی عمریں ختم ہو گئیں کہ گویا بہت ہی کم تھیں۔

تو اس حدیث میں ”صلہ رحمی“ کرنے والے کی روزی اور عمر میں زیادتی اور درازی

کا یہی مطلب ہے کہ اس کی روزی اور عمر میں برکت ہو جاتی ہے!

۲۱۔ بعض شارحین حدیث نے فرمایا کہ رزق اور عمر میں زیادتی کا یہ مطلب ہے کہ اس کی روزی اور عمر ضائع نہیں ہوتی۔ بلکہ فرشتہ نے جو روزی اور عمر لکھ دی ہے نہ اس روزی کا ایک دانہ ضائع ہوتا ہے۔ نہ اس عمر کا ایک لمحہ برباد ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کی روزی اور عمر کا بہت سا حصہ ضائع ہو جایا کرتا ہے۔ تو جس کی روزی اور عمر کا کچھ حصہ پیادہ لپوں اور دوسرے عوارض کی وجہ سے ضائع اور بیکار ہو گیا۔ گویا اس کی روزی اور عمر گھٹ گئی اور جس کی روزی اور عمر بالکل ہی ضائع اور برباد نہیں ہوئی۔ گویا اس کی روزی اور عمر بڑھ گئی!

۲۲۔ بعض علماء نے فرمایا کہ روزی اور عمر بڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرماتا ہے جس کی بدولت مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر جمیل دُنیا میں باقی رہتا ہے یا اس سے کوئی ایسا نیک کام انجام پاتا ہے کہ ہمیشہ اس کی نیک نامی کا ڈنکا بجاتا رہتا ہے تو گویا اسکی روزی اور عمر بڑھ گئی اور جس کے مرنے ہی اس کی نیک نامی کا نام و نشان بالکل مٹ جاتا ہے۔ گویا اس کی روزی اور عمر گھٹ گئی۔ (حواشی مشکوٰۃ ص ۴۱۹) واللہ تعالیٰ اعلم!

قبر میں ثواب

حدیث نمبر ۳۷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ
ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ مَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ
وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(مشکوٰۃ کتاب العلم ص ۳۲)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا ثواب کٹ جاتا ہے
مگر تین عمل سے کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، ۱۔ صدقہ جاریہ کا
ثواب۔ ۲۔ با اس علم کا ثواب جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں ۳۔ یا نیک اولاد جو
اس کے لئے دعا کرتی رہے،

انسان جب تک زندہ رہتا ہے۔ قسم قسم کے اعمال صالحہ
شرح حدیث :- کرتا رہتا ہے۔ اور اس کو اس کے نیک اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے
مگر جب انسان مر جاتا ہے۔ تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اجر و ثواب
کا سلسلہ بھی کٹ جاتا ہے۔ لیکن تین آدمی ایسے خوش نصیب ہیں کہ مرنے کے بعد بھی
ان کے اعمال کے اجر و ثواب کا سلسلہ قائم رہتا ہے اور برابر ان کی قبروں میں ثواب
پہنچتا رہتا ہے۔

ان میں سے پہلا شخص تو وہ ہے جو اپنی زندگی میں کوئی "صدقہ جاریہ" کر کے

مرا ہو۔ تو اگرچہ وہ مر کر قبر میں سو رہا ہے۔ اور کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔ مگر اُس کے نامہ اعمال میں اُس کے ”صدقہ جاریہ“ کا ثواب برابر درج ہوتا رہتا ہے۔

”صدقہ جاریہ“ کیا ہے؟ مثلاً مسجد بنوانا۔ مدرسہ بنوانا۔ کنواں بنوانا۔ مسافر خانہ بنوانا۔ یا کارِ خیر کے لئے کوئی جائداد وقف کر دینا۔ جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی برابر اُن کے ثواب کا سلسلہ قائم رہے گا۔ اور ہر لحظہ اور ہر لمحہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کی بنوائی ہوئی مسجد میں جو نمازیں پڑھی جائیں گی اور جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ جس طرح نماز پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح مسجد بنوانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بنوائے ہوئے مدرسہ میں جو لوگ پڑھیں گے پڑھائیں گے۔ اُس کے بنوائے ہوئے کنویں سے جتنے پائے سیراب ہوں گے۔ جتنے لوگ وضو کریں گے۔ ان سب کا ثواب مدرسہ اور کنواں بنوانے والے کو ملے گا۔ اسی طرح جائدادِ موقوفہ سے جتنے کارِ خیر ہوں گے۔ سب کا ثواب واقف کو ملتا رہے گا۔ اور وقف کرنے والے کی قبر میں اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔

دوسرا شخص وہ ہے جو کوئی ایسا علم چھوڑ کر مرا ہو۔ جس سے اُمتِ رسول کو نفع حاصل ہوتا ہو۔ مثلاً کوئی مفید کتاب لکھ کر مرا ہو۔ یا کچھ شاگردوں کو علم پڑھا کر مر گیا ہو یا علم دین کی کتابیں خرید کر وقف کر گیا ہو۔ تو جس طرح علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کو ثواب ملے گا اسی طرح اُس شخص کی قبر میں بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تبیرا شخص وہ ہے جس نے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت دے کر نیک اور صالح بنا دیا ہو تو اس کے مرنے کے بعد اس کی نیک اولاد جو اس کے لئے ایصالِ ثواب اور دعاءِ مغفرت کرتی رہے گی۔ اس کا اجر و ثواب اُس کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔

خداوند کریم ہر مسلمان کو دنیا میں ان تینوں اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

بیٹیاں

حدیث نمبر ۳۸

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ جَاءَتْ نِيَّ
 امْرَأَةً وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلْتَنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي
 شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا أَيَّاهَا فَأَخَذَتْهَا
 فَتَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ ابْنَيْتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ
 فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَخَدَّشَتْهُ خَدَيْتَيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
 ابْتَلَى مِنْ الْبَنَاتِ لَشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ
 (مسلم ج ۲ ص ۲۳۰ باب اللسان إلى البنات)

ترجمہ :- حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت نبی بی عائشہ صدیقہ
 رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس ایک عورت اپنی دو لڑکیوں کے ساتھ آئی اور مجھ
 سے کچھ مانگا۔ تو میرے پاس اس نے ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں پایا۔ میں نے وہی کھجور
 اس کو دیدی۔ تو اس نے اس کھجور کو اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور
 خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر وہ اٹھی اور اپنی دونوں لڑکیوں کے ساتھ باہر
 چلی گئی۔ پھر جب میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضور سے
 اس عورت کی بات بیان کر دی تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کے ساتھ بتلا کیا گیا
 اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو یہ بیٹیاں اس کے لئے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔

فوائد و مسائل :- ۱۔ اس حدیث کی بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ اَوْ اَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ (مسلم جلد ۲ ص ۳۳) یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لئے جنت واجب فرمادی، یا حضور نے یہ فرمایا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرمادیا۔

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں آیا ہے کہ جو مسلمان دو بیٹیوں کو ان کے بالغ ہونے تک پرورش کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ دونوں اس طرح قیامت کے دن ساتھ رہیں گے۔

۲۔ اس حدیث میں ہے کہ جب بھیک مانگنے والی عورت اپنی دو لڑکیوں کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی تو اس وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس ایک ہی کھجور تھی۔ وہی ایک کھجور انہوں نے سوال کرنے والی عورت کو دیدی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ کے لئے مال کثیر ہی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ کم سے کم چیز کو بھی صدقہ کرنے میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے وہ تھوڑے صدقہ پر بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ بشرطیکہ صدقہ دینے والے میں اخلاص نیت ہو!

۳۔ اس حدیث میں بیٹی والے باپ کو حضور نے ”مِنْ ابْتِلَىٰ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ“ فرمایا۔ یعنی خدا نے اس کو بیٹیاں دے کر امتحان اور آزمائش میں ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے بیٹیوں کو باپ کے لئے ذریعہ ابتلاء و آزمائش کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ عموماً بیٹیوں سے رغبت نہیں رکھتے۔ بلکہ بعض تو نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن

کریم میں انسانی عادت کا بیان فرماتے ہوئے حضرت حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ
وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدٌ هُمْ بِالْاُنْثَىٰ خَلَّ وَجْهَهُ مَسْوُودًا وَّ هُوَ كَظُلْمٍ ۝ یعنی جب کسی کو بیٹی ملنے کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے۔ اور وہ گھٹنے لگتا ہے! غرض بیٹیاں عام طور پر ناپسندیدہ ہوا کرتی ہیں اور جب کسی کو کوئی ایسی چیز ملے جو اس کو پسند نہ ہو تو درحقیقت وہ چیز اس کے لئے ذریعہ ابتلاء اور آزمائش ہی کا سامان ہوگی! اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو باپ کے لئے ذریعہ ابتلاء اور

آزمائش اور امتحان کا سامان بتایا۔

۴۔ اس حدیث میں اُن ماؤں اور باپوں کے لئے بہت بڑی "بشارت عظمیٰ" اور عظیم الشان خوشخبری ہے جو چند بیٹیوں کے ماں باپ ہیں اور محبت و شفقت کے ساتھ ان بیٹیوں کو خدا کی نعمت سمجھ کر پالتے اور پرورش کرتے ہیں اور بالغ ہو جانے پر پورے اعزاز کے ساتھ اُن کی شادی بیاہ کر کے ان کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان ماؤں اور باپوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اور یہ ایمان ہے کہ قیامت کے دن جس خوش نصیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دامنِ رحمت مل گیا۔ اس کا پیڑا پار ہو گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرمادے گا اور ضرور اس کو جنت عطاء فرمادے گا!

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر اس پر ایمان کے ساتھ پورے پورے طور پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لئے اس کی سعادت دارین کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی والے ماں باپ کو اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب فرمائے۔ اور اپنی امداد و نصرت سے ایسے والدین کی خاص طور پر مدد فرمائے آمین بجاہ البنی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین!

خیر خواہی

حدیث نمبر ۳۹

عن زید بن علاقہ قال سمعت جبرائیل بن عبد اللہ یوم مات
 المنیر بن شعبہ قام فحمد اللہ واثنی علیہ وقال
 علیکم بإتقاء اللہ وحده لا شریک له والوقار والسکینة
 حتی یاتیکم امیر فانما یتیکم الان ثم قال استعفوا
 او منیرکم فانہ کان یحب العفو ثم قال اما بعد فانی
 آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت ابا یعک علی
 رسولہم فشرط علی والنصح لکل مسلم فباعتہ علی هذا ورب هذا
 المسجد انی لنا صبح لکم ثم استغفر ونزل ربحاری جلد اول

ترجمہ :- زیاد بن علاقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت
 جبریل بن عبد اللہ سے سنا۔ جس دن منیر بن شعبہ (حاکم کوفہ) کا وصال ہوا تو وہ خطبہ
 کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء کی۔ اور فرمایا کہ تم لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ
 سے ڈرو۔ جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور وقار و سکون کو لازم پکڑو۔ یہاں تک کہ تمہارا
 دوسرا حاکم آجائے۔ اور وہ اب آتا ہی ہے پھر کہا کہ اپنے سابق حاکم کے لئے مغفرت
 کی دعا کرو۔ اس لئے کہ وہ بھی عفو و درگزر کو پسند کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ جب میں حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوں اور میں نے عرض کیا کہ میں
 اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ نے اسلام کے ساتھ یہ شرط لگا کر کہ ہر مسلمان کی
 "خیر خواہی" کرنا مجھے بیعت فرمایا۔ تو میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی۔

مجھے اس مسجد کے رب کی قسم ہے کہ (اے کوثر والو!) میں تمہارا خیر خواہ ہوں پھر
آپ نے مغفرت کی دعا مانگی اور منبر پر سے اتر گئے!

شرح حدیث - **مُغِیرَہ بن شُعْبَہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن کوثر کی جامع مسجد**
میں خطبہ پڑھتے ہوئے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ چونکہ گورنر کے انتقال کے بعد عموماً
عوام میں انتشار پھیل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خصوصاً کوثر جہاں کے لوگ انتشار اور
ہیجان پھیلانے کے عادی تھے۔ اس خطرہ کا بہت زیادہ امکان تھا۔ اس لئے حضرت
جریر بن عبد اللہ سجلی نے عوام کو پرسکون رہنے کی تلقین فرمانے کے لئے یہ خطبہ دیا اور
اس خطبہ میں خدا کی حمد و ثناء کرنے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانو! تم لوگ
اپنے ہر عمل اور اپنی ہر حرکت و سکون میں ہمیشہ خوفِ الہی کو اپنے پیشِ نظر رکھو۔ اور خبردار
خبردار! کوئی ایسی حرکت نہ کرو۔ جس سے اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ
نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ رہو۔ بہت جلد مرکزی حکومت کی طرف سے نیا گورنر
آنے والا ہے۔ جو اگر نظامِ حکومت سنبھال لے گا۔ پھر آپ نے عوام سے یہ فرمائش کی۔
”کہ تم لوگ اپنے سابق گورنر حضرت مُغِیرَہ بن شُعْبَہ کے لئے دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان
کو اپنی مغفرت کے انعام و اکرام سے نوازے۔ کیونکہ تمہارا سابق گورنر بہت زیادہ درگزر
کرنے والا اور خطا کاروں کی خطائیں معاف کرنے والا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ حدیث
سنائی کہ میں جب بارگاہِ رسالت میں اسلام قبول کرنے کے لئے حاضر ہوا اور میں نے حضور
کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ! میں اسلام پر قائم رہنے کی بیعت کرتا
ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر مجھ کو بیعت فرمایا کہ اسلام پر قائم رہنے کے
ساتھ ساتھ تم عمر بھر ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتے رہنا۔ چنانچہ میں نے اس شرط کو قبول کرتے ہوئے
بیعت کی۔ لہذا میں اس مسجد کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جس طرح اپنی بیعت کے
مطابق آج تک ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتا رہا ہوں۔ تمہارا بھی خیر خواہ ہوں اور تمہاری خیر خواہی

کا جذبہ رکھتے ہوئے میں تم لوگوں کو پرسکون رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی اور منبر سے اتر گئے!

بہت ہی شاندار اور زیرک و ہوشیار صحابی ہیں۔ ملکی حضرت مغیرہ بن شعبہؓ انتظام، اور نظم و نسق قائم کرنے کا ان کو بڑا ملکہ اور بہترین مہارت تھی۔ انتہائی طاقتور، عالی دماغ اور بہادر تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا اس لئے ثقفی کہلاتے ہیں۔ جنگ خندق کے سال ۶ھ میں اسلام قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے!

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں ان کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ حکومت میں ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ چنانچہ کوفہ کی گورنری کے دوران ہی شہہ میں مرض طاعون میں مبتلا ہو کر ستر سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ اور ان کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ سجلی ہی کو مرکزی گورنمنٹ نے کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ (اکمال وغیرہ)

۱:- اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الشروط میں بھی ذکر کیا ہے۔
قوائد و مسائل :- اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں اور امام نسائی نے بیعت کے باب میں تحریر کیا ہے!

۲:- ”نصیحة“ عربی میں بہت ہی جامع لفظ ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ”خیر خواہی“ کرنا۔ ”دوسروں کا بھلا چاہنا“ ہے!

دوسروں کا بھلا چاہنا۔ اور ہر مسلمان کے ساتھ ”خیر خواہی“ کرنا۔ اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ”ہر مسلمان کی خیر خواہی“ یہ ایک ایسا عمل خیر ہے کہ اگر ہر مسلمان اس تعلیم نبوت کو حرز جان بنا کر اس پر عمل شروع کر دے۔ تو ایک دم مسلمانوں کے بگڑے ہوئے معاشرہ کی کاپاپلٹ جائے۔ اور ”مسلم معاشرہ“ آرام و راحت اور سکون و اطمینان کا ایک ایسا گہوارہ بن جائے کہ دنیا ہی میں بہشت کے سکون و اطمینان کا جلوہ نظر آنے لگے!

ظاہر ہے کہ جب ہر مسلمان اپنی زندگی کا یہ نصب العین بنائے گا۔ کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ تو ہر قسم کے مکرو فریب، نقصان و ضرر، ظلم و ستم، بغض و حسد، خلاف و شقاق، عناد و لعاق، بدخواہی و ایذا رسانی تمام قبیح خصلتوں کا مسلمانوں کے گھروں سے جنازہ نکل جائے گا۔ اور ہر مسلمان ہر ایک مسلمان کے لئے صلاح و فلاح اور نفع رسانی و بھلائی کے سوانہ کچھ کر سکے گا۔ نہ کچھ سوچ سکے گا۔ نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ خیانت کرے گا۔ نہ چغلی، غیبت اور افترا پر دازی کا مرتکب ہوگا۔ نہ ظلم کے کسی پہلو کو بھی اپنے گوشہ خیال میں آنے دے گا۔ نہ کسی کے بنتے ہوئے کام میں روڑا اٹکائے گا۔ بلکہ وہ سب کا بھلا چاہے گا اور سب کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ جس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بھی اس کی خیر خواہی اور بھلائی کریں گے۔ اور وہ بھی ہر نقصان سے محفوظ رہے گا اور ہمیشہ اس کا بھلا ہوتا رہے گا!

۳: علامہ کرمانی نے ”الْبَصِيحُ بِكُلِّ مُسْلِمٍ“ کی شرح میں تحریر فرمایا کہ ”وَأَقْبَا النَّصِيحَةَ لِلْعَامَّةِ فَإِذَا شَادُّهُدَى إِلَى مَصَالِحِهِمْ وَكَفَّتْ الْأَذَى عَنْهُمْ“ یعنی عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا یہ مطلب ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی مصلحتوں اور بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرتے رہنا اور ہر مسلمان سے ہر قسم کی تکالیف کو دور کرتے رہنا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کی ہر قسم کی نفع رسانی کرنا اور ہر مسلمان کو ہر قسم کی ضرر رسانی سے بچانا۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ!

بول میں ہلکے تول میں بھاری

حدیث نمبر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو کلمے رحمن کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ یہ زبان پر بہت ہی ہلکے اور میزانِ عمل میں بہت ہی بھاری ہیں (وہ دو کلمے یہ ہیں) سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

۱:- یہ صحیح بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے۔ امام قوائد و مسائل :- بخاری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب کو "انما الاعمال بالنیات" کی حدیث سے شروع فرمایا۔ اور اس حدیث پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا۔ اس لئے کہ حدیث نیت کا تعلق دنیا سے ہے۔ کیونکہ دنیا اعمال کا گھر ہے اور اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے۔ اور اس حدیث کا تعلق آخرت سے ہے کیونکہ میزانِ عمل کی تول آخرت میں ہوگی۔ اس میں ایک لطیفہ اشارہ ہو گیا کہ میزانِ عمل میں اسی کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا جس کی نیت اچھی ہوگی۔ ۲:- ان دونوں جملوں میں خدا کی تسبیح اور حمد کا ذکر ہے۔ علامہ کرمانی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں۔ ایک "صفات وجودیہ" جیسے حیات، علم، قدرت، کلام، سمع، بصر وغیرہ ان کو "صفات الاکرام" کہتے ہیں۔ دوسری "صفات عدمیہ" جیسے

لا شریک لہ۔ لا مثل لہ۔ لا فناء لہ وغیرہ ان کو "صفات الجلال" کہتے ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات اقدس کو ذوالجلال و الاکرام فرمایا ہے! تو ان کلمات میں "تسلیح" سے خدا کی صفات الجلال کی طرف اشارہ ہے اور "حمود" سے صفات الاکرام کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب و نقائص سے پاک جاننا اور ماننا ہوں اور اس کی تمام صفات کمالیہ کے ساتھ اس کی حمد و ثناء کرتا ہوں (حواشی بخاری ص ۲۶)

۳:- اس حدیث میں "کلماتان" سے مراد "کلامان" ہے کیونکہ شدت میں کلام کو بھی کلمہ کہتے ہیں۔ لہذا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ یہ دو کلام یعنی دو جملے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں مگر قیامت کے دن میزان عمل میں جب اعمال تو لے جائیں گے تو ان جملوں کے اجر و ثواب کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ یعنی عمل بہت تھوڑا سا ہے۔ مگر اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔

۴:- بخاری شریف کی "کتاب الدعوات" میں ہے کہ ان دونوں جملوں میں سے ایک جملہ کے ثواب کا ذکر فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةِ مَرَّةٍ حَطَّتْ خَطِيئَاتُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، یعنی جو شخص دن بھر میں ایک سو مرتبہ (بِسْمِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ) پڑھ لے۔ تو اس کے تمام گناہوں کو معفو کر دیا جائے گا۔ اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

۵:- کسی عمل پر اجر و ثواب عطا فرمانا یہ خدا کریم کے فضل و کرم پر موقوف ہے وہ مالک ہے یہ نیاز چاہتا ہے تو تھوڑے سے عمل پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے اور اس کے فضل و کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ارشاد ہے: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے!

لہذا اگر کسی تھوٹے عمل پر اپنے فضل عظیم سے وہ ثواب عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ اس کے فضل و کرم کا جلوہ ہے۔ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۝

تمت _____ بِالْخَيْرِ

مختصر تذکرہ محدثین

(صحاح ستہ کے مصنفین اور دوسرے چند محدثین کا تعارف)
 آپ کی کنیت ابو عبد اللہ اور نام و نسب محمد بن اسماعیل
 حضرت امام بخاری بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بخاری جعفی ہے۔ آپ
 کے پردادا "مغیرہ" حاکم بخارا "دیمان جعفی" کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے اور
 چونکہ اُس زمانے کا دستور تھا کہ جو شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تھا اُس کی اُسی قبیلہ کی طرف
 نسبت کیا کرتے تھے۔ اس لئے امام بخاری کو بھی لوگ "جعفی" کہنے لگے۔

آپ ۱۳ شوال ۱۹۴ھ کو جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پیدا ہوئے اور باسٹھ برس کی عمر
 میں شبِ شنبہ عید الفطر کی رات میں عشاء کی نماز کے وقت ۲۵۶ھ میں وفات پائی اور
 "خرتنگ" نامی گاؤں میں جو سمرقند سے دس میل کے فاصلہ پر ہے مدفون ہوئے۔

آپ بچپن ہی میں نابینا ہو گئے تھے مگر آپ کی والدہ کی دعاؤں سے خداوند تعالیٰ نے
 پھر آپ کو بصارت عطا فرمادی۔ بچپن ہی سے حدیثوں کے یاد کرنے کا شوق تھا اور حافظہ
 بحد قوی تھا۔ دس برس کی عمر سے حدیثیں یاد کرنے لگے۔ یہاں تک کہ سولہ برس کی عمر میں حضرت
 عبد اللہ بن مبارک (شاگرد ابو حنیفہ) کی تمام کتابوں کو یاد کر ڈالا۔ پھر اپنی والدہ اور اپنے
 بھائی احمد بن اسماعیل کے ہمراہ حج کے لئے گئے۔ حج کے بعد والدہ اور بھائی تو وطن واپس
 چلے آئے۔ مگر آپ جنانہ میں حدیث پڑھنے کے لئے ٹھہر گئے۔ پھر تمام علمی درسگاہوں کا
 سفر کر کے ایک ہزار اسی شیوخ کی خدمتوں میں حاضری دے کر چھ لاکھ حدیثوں کو زبانی یاد
 کر لیا۔ آپ نے علم حدیث کی طلب میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، مصر، واسط،
 الجزائر، شام، بلخ، بخارا، مرو، ہرات، نیشاپور وغیرہ علمی مرکزوں کا بار بار سفر فرمایا۔
 آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ مگر آپ کی "صحیح بخاری شریف"

بہت ہی شاندار اور بلند پایہ حدیث کی کتاب ہے جو صحاح ستہ میں سب سے بڑی اور عظیم الشان کتاب ہے۔ جس کو چھ لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے سولہ برس کی محنت و مشاقت سے اٹھا کر آپ نے تصنیف فرمایا۔ اس کتاب میں کل حدیثیں اگر مکررات و معلقات و متابعات کو شامل کر کے شمار کی جائیں تو نو ہزار بیاسی حدیثیں ہیں۔ اور اگر مکررات کو حذف کر کے گنتی کی جائے تو صحیح بخاری شریف کی کل حدیثوں کی تعداد صرف دو ہزار سات سو اسی ہے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد نوے ہزار ہے جنہوں نے صحیح بخاری شریف کو بلا واسطہ خود امام بخاری سے پڑھا۔ اور آپ کے سب سے آخری شاگرد محمد بن یوسف فربری ہیں۔ جنہوں نے ۳۲۰ھ میں وفات پائی۔

امیر بخارا خالد بن احمد ذہلی نے اس بنا پر کہ آپ اُس کے لڑکوں کو اُس کے دربار میں حدیث پڑھانے کے لئے تشریف نہیں لے گئے۔ آپ کو بخارا سے شہر بدر کر دیا۔ آپ بخارا سے نیشاپور چلے گئے۔ مگر وہاں کے متکبر حاکم سے بھی آپ کی نہیں بنی۔ تو مجبوراً آپ ایک چھوٹے سے گاؤں خرتنگ میں بچھ کر حدیثوں کا درس دینے لگے۔ یہاں تک کہ اسی گاؤں میں آپ کی وفات ہو گئی۔ دفن کے بعد آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ چنانچہ مدتوں تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ لوگ دور دور سے آکر آپ کی قبر کی مٹی کو خوشبو کی وجہ سے اٹھالے جاتے تھے۔ امام بخاری نہایت زاہد و پرہیزگار اور صاحب تقویٰ و عبادت گزار تھے۔ عمر بھر کسی کی غیبت نہیں کی۔ اُمراء و سلاطین کے درباروں میں کبھی نہیں گئے۔ درس حدیث کے بعد فاضل اوقات میں کثرتِ نوافل اور تلاوتِ قرآن مجید کا شغل رکھتے تھے۔

رحمۃ اللہ تعالیٰ (بتان المحدثین مقدمہ بخاری وغیرہ)

آپ کی کنیت ابو الحسین اور نام و نسب مُسلم بن حجاج بن مُسلم ہے۔
 امام مُسلمؒ اور لقب عساکر الدین ہے۔ بنی قشیر قبیلہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے
 ”قشیری“ کہلاتے ہیں۔ نیشاپور کے رہنے والے ہیں۔ جو خراسان کا بہت ہی خوبصورت
 اور مردم خیز شہر ہے۔ ۲۶۲ھ میں پیدا ہوئے اور بعضوں نے آپ کا سنہ ولادت ۲۶۲ھ
 اور بعض نے ۲۶۴ھ تحریر کیا ہے۔ مگر ان کی وفات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ۲۶۴ھ

۲۶۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

آپ کا شمار حدیث کے جلیل القدر اماموں میں ہے۔ آپ نے حدیث کی طلب میں عراق، حجاز، شام، مصر وغیرہ کے بہت سے علمی مراکز کا سفر کیا۔ آپ کے اُستادوں میں امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری، قتیبہ بن سعید اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن مسلمہ قعنبنی وغیرہ سینکڑوں ائمہ حدیث ہیں اور امام ترمذی و ابوبکر بن خزیمہ جیسے حدیث کے پہاڑوں نے آپ کی شاگردی اختیار کی۔ تین لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھیں!

آپ کی بہت سی تصانیف ہیں سے آپ کی کتاب ”صحیح مسلم شریف“ جو صحاح ستہ میں داخل ہے۔ اس میں فن حدیث کے عجائبات اور خاص کر لطائف اسناد، اور متون حدیث کے حسنِ سیاق کی ایسی بے مثال مثالیں ہیں جو بلاشبہ نوادرات کا درجہ رکھتی ہیں! آپ کی وفات کا سبب بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ آپ ایک حدیث کی تلاش میں کتابوں کی ورق گردانی کرتے رہے۔ کھجوروں کا ایک ٹوکرا آپ کے قریب رکھا ہوا تھا۔ مطالعہ کی حالت میں ایک ایک کھجور اس میں سے کھاتے رہے اور مطالعہ میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ حدیث ملنے تک تمام کھجوریں تناول فرما گئے اور آپ کو کچھ خبر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو دردِ شکم ہوا۔ اور یہی آپ کی وفات کا سبب بنا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

(بیتان المحدثین، اکمال وغیرہ)

آپ کی کنیت ابوعلیسی اور نام و نسب محمد بن علیسی بن سورہ بن موسیٰ امام ترمذی :- بن ضحاک سلمی بوغنی ہے ”بوغ“ ایک گاؤں کا نام ہے جو شہر ”ترمذ“ سے چھ کوس کے فاصلہ پر ہے۔ اس گاؤں کی طرف نسبت ہونے سے آپ ”بوغنی“ بھی کہلاتے ہیں۔ آپ اسی گاؤں میں ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۲۶۹ھ میں رجب شبِ دو شنبہ ۲۶۹ھ میں وفات پائی۔ اور خاص ”ترمذ“ شہر میں مدفون ہوئے!

آپ امام بخاری کے سب سے مشہور شاگرد و جانشین شمار کئے جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ خود امام بخاری نے بعض حدیثوں میں ان کی شاگردی

اختیار فرمائی ہے۔ علم حدیث کے لئے ہزاروں میل کا سفر کیا۔ آپ کی تصنیفات میں سے ”جامع ترمذی شریف“ بیحد مشہور و مقبول کتاب ہے جو صحاح ستہ میں داخل ہے اور اس قدر مفید کتاب ہے کہ مجموعی حیثیت سے اس کو صحاح ستہ کی تمام کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ آپ اپنے دور کے بے مثال عابد و زاہد تھے۔ شب بیداری اور خوفِ الہی سے گریہ وزاری کے سبب سے پہلے آنکھوں میں آشوبِ چشم ہوا۔ پھر بینائی جاتی رہی۔

رحمہ اللہ تعالیٰ (بستان المحذین و اکمال وغیرہ)

آپ کا نام و نسب سلیمان بن اشعث بن شداد بن عمرو ہے۔ ۲۰۲ھ میں بمقام بصرہ آپ کی ولادت ہوئی۔ اور ۱۴۲ھ شوال ۲۶۵ھ کو بصرہ ہی میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا وطن بصرہ تھا۔ مگر بارہا آپ نے بغداد میں اقامت فرمائی اور مدتوں بغداد میں رہے۔ آپ نے علم حدیث کی طلب میں حجاز، عراق، خراسان، جزیرہ وغیرہ کا سفر فرمایا۔ اور ہزاروں محدثین سے حدیث کی سماعت و روایت فرمائی۔ عمر بھر حدیث کا درس دیتے رہے۔ اسی لئے آپ کے شاگردوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ ان کا شمار انتہائی دشوار ہے!

”کتاب سنن ابوداؤد“ آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ پانچ لاکھ حدیثوں میں سے چُن کر چار ہزار آٹھ سو اسی حدیث آپ نے اپنی اس کتاب میں جمع فرمائی ہیں۔ کتاب سنن ابوداؤد صحاح ستہ میں داخل ہے۔ بغداد کے اولیاء کرام آپ کا بیحد احترام کرتے تھے۔ بغداد کے ایک صاحبِ کرامت مشہور ولی حضرت سہیل بن عبداللہ نسطری ایک دن امام ابوداؤد کی ملاقات کے لئے آئے اور فرمایا کہ اے ابوداؤد! آپ اپنی زبان باہر نکالئے۔ میں آپ کی زبان کا بوسہ لوں گا۔ کیونکہ آپ اس زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ ان کے اصرار سے مجبور ہو کر امام ابوداؤد نے اپنی زبان منہ سے باہر نکالی۔ اور سہیل عبداللہ نسطری نے نہایت گرجوشی اور پیار کے ساتھ امام ابوداؤد کی زبان چوم لی! (رحمہ اللہ تعالیٰ)

(بستان المحذین و تاریخ ابن ماجہ وغیرہ)

امام قاضی ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی بہت ہی جلیل القدر
امام نسائی اور بلند پایہ محدث ہیں۔ آپ کی کتاب "سنن نسائی" صحاح ستہ میں داخل
 ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ آپ کے اساتذہ و تلامذہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا
 شمار نہیں کیا جاسکتا۔ درس حدیث و فتاویٰ و تصنیف کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے عبادت
 گزار تھے۔ تمام عمر صوم و اوامی کے پابند رہے۔ یعنی ایک دن کا نافرمانی دے کر ہمیشہ روزہ
 رکھتے رہے۔ امراء و سلاطین کے درباروں سے سخت متنفر اور ان لوگوں کی ملاقاتوں

سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہے۔ ۲۱۲ھ میں آپ خراسان کے شہر "نساء" میں پیدا ہوئے۔
 اور مصر کے حاسد علماء کے ہاتھوں سے بلا تصور مار کھا کر اور زخمی ہو کر آپ مکہ مکرمہ چلے آئے۔
 اور ۳۱۳ھ میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی اور صفاد مروہ کے درمیان مدفون
 ہوئے۔ مگر یونس کا قول ہے کہ آپ کی وفات ۳۱۳ھ کو فلسطین میں ہوئی۔ پھر وہاں
 سے آپ کی لاش مبارک مکہ مکرمہ پہنچائی گئی (واللہ تعالیٰ اعلم) رحمہ اللہ تعالیٰ

بستان المحدثین را کمال تہذیب التہذیب،

ابو عبد اللہ کنیت، محمد بن یزید نام، اور ربیع بن قزونی نسبت ہے
امام ابن ماجہ مگر عام طور پر "ابن ماجہ" کے عرف کے ساتھ مشہور ہیں اور صحیح قول

یہی ہے کہ "ماجہ" آپ کی والدہ کا نام ہے۔ صحاح ستہ میں "سنن ابن ماجہ" آپ ہی کی
 تصنیف ہے۔ آپ "قزون" کے رہنے والے ہیں جو ایران کے صوبہ آذربائیجان کا ایک
 مشہور شہر ہے آپ نے حدیث کی طلب میں حجاز، عراق، شام، خراسان کا علمی سفر فرمایا۔
 اور خاص کر بصرہ، کوفہ اور بغداد و حرین شریفین و دمشق کے شہروں میں مقیم رہ کر تقریباً تین
 سو دس شیوخ سے احادیث کی روایت فرمائی۔ اور لاکھوں حدیثوں کے ذخیروں میں سے
 انتخاب کر کے چار ہزار روایات کو مختلف ابواب کے تحت پوری مناسبت کے ساتھ اپنی
 کتاب "سنن ابن ماجہ" میں درج فرمایا۔ عمر بھر علم حدیث کے درس و تدریس کا مشغلہ رہا۔
 بلند پایہ محدثین میں آپ کا شمار ہے!

۲۰۹ھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور ۲۱۱ رمضان ۲۶۳ھ میں آپ کی وفات

ہوئی۔ محمد بن علی قہرمان اور ابراہیم بن دینار درّاق دو بزرگوں نے آپ کو غسل دیا۔ اور آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور آپ کے دونوں برادران ابو بکر و عبداللہ اور آپ کے فرزند عبید اللہ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

(تاریخ ابن ماجہ وغیرہ)

ان کی کنیت ابو محمد اور نام و نسب عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی ہے۔

امام دارمی :- ”سمرقند کے علماء میں سے نہایت ہی بلند پایہ حافظ حدیث ہیں۔ امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ابو حاتم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے زمانے کے امام تھے۔ قبیلہ بنی تمیم میں ایک خاندان دارم بن مالک بن منطلہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے ”دارمی“ کہلاتے ہیں۔ ۱۸۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۵۵ھ میں وفات پائی۔ چوتتر برس کی عمر شریف ہوئی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (اکمال)

ابو بکر احمد بن حسین بیہقی شعبان ۳۸۲ھ میں نیشاپور سے تیس کوں اور

امام بیہقی :- ”بیہقی“ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس لئے ”بیہقی“ کہلاتے ہیں۔

زہد و تقویٰ اور دیانت و عبادت میں علمائے ربانیوں کی تمام خصائل حمیدہ کے جامع تھے۔ امام حاکم کے بلند مرتبہ شاگردوں میں سے ہیں۔ فن حدیث و فقہ اور تصانیف میں یکتائے روزگار ہوئے ہیں۔ مشہور فقیہ وقت محمد بن عبدالعزیز مروزی کا بیان ہے کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صندوق زمین سے آسمان کی طرف اُڑا جا رہا ہے اور اس کے ارد گرد نور چمک رہا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ امام بیہقی کی تصنیفات کا صندوق ہے۔ جو بارگاہِ الہی میں مقبول ہو گیا ہے۔ آپ کی کُل تصنیفات کا اندازہ بڑے سائز کے سولہ ہزار صفحات کے قریب ہے۔ ۱۰ جمادی الاولیٰ ۴۵۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ لوگ ان کو نابوت میں رکھ کر ”بیہقی“ گاؤں میں لائے۔ اور مقام خسرو بگرد میں دفن کیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (بستان المحدثین و اکمال)

ان کی کنیت ابو سلیمان اور نام و نسب احمد بن محمد خطابی ہے۔ اپنے دور کے ”علامۃ العصر“ اور یکتائے دہر تھے۔ فقہ و حدیث اور

امام خطابی :-

ادب وغیرہ میں بہت ہی باکمال اور فخر و زکاوت تھے۔ ان کی تصنیفات بھی بہت ہی مشہور اور عجیب ہیں۔ معالم السنن، اعلام السنن، غریب الحدیث آپ کی مشہور کتابیں ہیں آپ شارح الحدیث بھی ہیں۔ ۳۸۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (اکمال)

ابو محمد حسین بن مسعود بغوی فقیہ شافعی کا شمار فقہ و حدیث کے اماموں میں ہے بہت ہی متقی و پرہیزگار، اور صحیح العقیدہ دیندار عالم دین تھے۔ کتاب المصابیح، شرح السنۃ حدیث میں کتاب التہذیب فقہ میں، اور معالم التنزیل تفسیر میں آپ کی مشہور تصنیفات ہیں۔ خراسان کے ایک شہر "بغشور" یا شہر "بغ" کی طرف نسبت کی وجہ سے بغوی کہلاتے ہیں۔ ۵۱۶ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ (رحمہ اللہ تعالیٰ)

(اکمال)

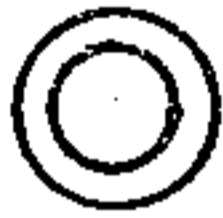
امام نووی :- آپ کی کنیت ابو زکریا اور نام و نسب محی الدین یحییٰ بن شرف نووی ہے اپنے دور کے امام اور بہت بڑے عالم و فاضل، انتہائی متقی و پرہیزگار فقیہ و محدث تھے۔ صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ فقہ میں ان کی کتاب الروضہ، حدیث میں الریاض اور الاذکار، شرح حدیث شرح مسلم وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ آپ دمشق کے ایک گاؤں "نووی" کے رہنے والے تھے۔ ۶۵۰ھ میں جب کہ آپ کی عمر انیس برس کی تھی اپنے گاؤں سے دمشق شہر آئے۔ اور علوم حاصل کر کے فقہ و حدیث میں فضل و کمال حاصل کیا۔ آپ بہت بڑے حق گو، انتہائی قناعت پسند، اور سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے بہت زیادہ شب بیدار، اور دن رات علمی مشاغل اور اعمال صالحہ میں مصروف رہتے تھے۔ رجب ۶۷۷ھ میں وفات پائی۔ آپ کی قبر شریف نووی گاؤں میں مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے پنیالیس برس کی عمر پائی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (اکمال)

نوٹ :- اس قسم کے دو سو محدثین و فقہاء اُمت کے مفصل حالات اُن کی علمی و عملی خدمات اور عبادات و کرامات کا تذکرہ ہماری کتاب "ادیائے رجال الحدیث" میں پڑھیے۔ اس کتاب کو مدارس عربیہ کے طلبہ و مدرسین، واعظین اور عامۃ المسلمین سبھی نہایت ہی دلہانہ عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں!

دُعا

اے خُداوندِ جہاں ، اے کردگار
 سارے عالم کا تو ہے پروردگار
 شکر تیرا کس طرح سے ہو ادا
 نعمتیں یارب ہیں تیری بے شمار
 خالق و مالک تو سب کا بالیقین
 سب ہیں تیرے بندۂ خدمت گزار
 سب کا تو معبود ، سب عابد تیرے
 تیرے در کے سب گدائے خاکسار
 نیکیوں سے ہاتھ خالی ہیں مرے
 تیری رحمت کا ہوں میں اُمیدوار
 بخش دے یارب گناہوں کو مرے
 تو ہے غفار ، اور میں عصیاں شعار
 ہے تیرے دربار میں یہ اَلقبا
 گو نہیں دُنیا میں میرا کچھ وقار
 وعدہ فرمایا تیرے محبوب نے
 دو جہاں میں ہیں جو میرے نغمسار
 میری اُمت کو ”میری چالیس بات“
 جو بھی پہنچا دے گا بن کر دیندار

حشریوں فرمائے گا اُس کا خُدا
 وہ بنا ہو گا فقیر نامدار
 اور میں ہو جاؤں گا اُس کا شفیع
 اور گواہی دوں گا اُس کی شاندار
 یہ بشارت سن کے اے ربِّ کریم! جمعِ جمع میرے بہار
 شغلِ دل میں آجھی میرے بہار
 اس لئے ”چالیس اقوالِ رسول“
 چھاپتا ہوں لکھ کے یا رب بار بار
 فضل سے اپنے عطا کر اے خُدا
 اعظمی کو بھی یہ رُتبہ، یہ وقار

قطعاً تاریخ

☆ از مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
☆ مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
☆ مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

گفت ہالف کہ "اُخْتِنْتُ" صدر حیا
گشت تاریخ او، باغ فردوس ما

ایں رسالہ چوتھریں کردا عظمی
گر کسے سال تصنیف پڑند بگو

۱۳۹۲ھ

دیگر

میری تحریر میں خلد انوار ہے
سامنے میرے طیبہ کا دربار ہے
ان پہ قربان جنت کا گلزار ہے
حشر میں جن سے بیڑا مرا پار ہے
گھڑ کے واسطے حق کی تلوار ہے

لکھ رہا ہوں حدیثِ رسولِ خدا
ہے تصورِ حبیبِ خدا کا مجھے
مصطفیٰ کے یہ چالیس اقوال ہیں
جمع چالیس ایسی حدیثیں ہوئیں
مومنوں کے لئے "باغ فردوس" ہے

یہ جو اہر حدیثوں کے ہیں اعظمی !
ان کی تاریخ اقوالِ مختار ہے

۱۳۹۲ھ

تاریخ اختتامِ تصنیف
۲۷ رمضان المبارک ۱۳۹۲ھ

تاریخ افتتاحِ تصنیف
۲۶ جمادی الاخریٰ ۱۳۹۲ھ

پنجابی مطبوعات

۱۰۰	معارف نبوت فارسی	۴۰۰/۰۰	فتح القدر مع الکفایہ نو جلد عربی
۱۰۰	شرح سفر سعادت فارسی	۲۵۰/۰۰	اشعۃ اللغات چار حصہ فارسی
۱۰۰	سفیر	۱۱۵/۰۰	مزارع نبوت دو حصہ فارسی
۵۰	شمع شبستان رضا مکمل پڑاساگر	۲۰/۰۰	اجتہاد الاخیار مع مکتوبات فارسی
۶۰	چھوٹا	۱۳/۵۰	نظام شریعت
	منتخب حدیثیں	۱۵/۰۰	مجموعہ نعت اول
	نعت حبیب	۱۵/۰۰	دوم
	ذکر حبیب	۳/۰۰	نقشہ ہندوستان
	فاتحہ کا طریقہ	۲/۰۰	برازہ کہو
	کتابت مفتی اعظم ہند	۲/۰۰	لہو کی لہو زریں
	نام	۱/۲۵	زیارت قبور
	گلستانِ سعادت زیر طبع	۵/۰۰	معارج النبی
	الکلیمۃ الملمومہ زیر طبع	۳/۰۰	تجلیتہ السلم
	فضائل شعبان		مرکاشۃ القلوب زیر طبع
			حج و زیارت زیر طبع

مکتبہ نور پور پبلیشرز و کپی رائٹنگ کمپنی

کتابخانه مطبوعاتی

۱۰۰	معارف نبوت فارسی	۴۰۰/۰۰	فتح القدر مع انکشاف لوجده علی
۱۰۰	شرح سفر سعادت فارسی	۲۵۰/۰۰	اشعه اللغات چار حصه فارسی
۱۰۰	" " سفیر	۱۱۵/۰۰	مزارع نبوت دو حصه فارسی
۵۰	شمع شبستان رضا مکمل پڑا ساز	۲۰/۰۰	انبار الاخبار مع مکتوبات فارسی
۶۰	" " " " چھوٹا	۱۳/۵۰	نظام شریعت
	منتخب حدیثیں	۱۵/۰۰	نیمہ نعت اول
	نعت حبیب	۱۵/۰۰	" " دوم
	ذکر حبیب	۳/۰۰	نقشہ ہند
	فاتحہ کا طریقہ	۲/۰۰	براز کھو
	کرامت مفتوحہ اعظم ہند	۲/۰۰	لہو کی بو ذریعہ
	" نام	۱/۲۵	زیارت قبور
	گلستان سیت ذریعہ طبع	۵/۰۰	معارض النبی
	الکلیمة الملحمہ ذریعہ طبع	۳/۰۰	تجلیتہ السلم
	فضائل شعبان		مکاشفۃ القلوب ذریعہ طبع
			حج و زیارت ذریعہ طبع

کتابخانہ لوریہ ضلوعہ و کویہ رکیٹ سکھ

مختار و جمال اور اظہار فی اصلاح کتب

تذکرہ شریف

مختار و جمال اور اظہار فی اصلاح کتب

مکتبہ انیسویں ضلعیہ، کراچی