

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ مِنَ الرِّسَالَةِ

نگار من کہ بہ مکتب زلفت و خط نوشت
بغیر ہمزہ مسئلہ آموز صد مدرس شد (حافظ)

مشعل نبوت کی نور افشانیوں

مستی بہما

ریاض الاخلاق

یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لامثال اخلاقی حدیثوں پر مشتمل ہے۔
دراصل یہ حدیثیں گلزار رسالت کے اللک اللک رنگ بہکے سدا بہار پھول ہیں
جن کی روح پرور عطر بیزیاں اور جاں نواز عنبر نشانیوں انسانیت کی جان سدا
طاڑنا ہوتی کی روح و رواں ہیں

از تالیفات

حکیم مولانا محمد صادق سیالکوٹی

مؤلف :- صلوة الرسول، تجلیات رمضان، الوار التوحید، العجاز حدیث، لستان ربیع
جس کوئین - والی ابطی کے ارشاد، قرآنی شمعیں، سبیل رسول، ارشاد حضرت شیخ جیلانی
حج - سنون - ریاض الاخلاق، وغیرہ

شہر :- مکتبہ معانیہ • اردو بازار • گوجرانوالہ
پیشین تیسرا تعداد ایک سزار قیمت مجلد پانچ روپے

انتساب

مہر عالم کتاب کو تاج زر پہنانے والے
ماہ کتاب کو سہانا نور بخشے والے
زمین سے تاپہ شریا ہر جہ کے بخالق و پروردگار

رب عن رب عظیم

میں خلوص بھرے دل سے اس کتاب کے
گل ہائے رنگارنگ کو
نیرے ازلی، ابدی حسن کی نذر کرتا ہوں!
فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

میں ہوں تیرا بندہ !

”مگڑھاوق“

تبصرے!

ماہنامہ "فاران" کراچی

جناب مولانا محمد صادق سیالکوٹی نے احادیث نبویؐ کی روشنی میں اسلامی زندگی کے اخلاق و اطوار اور معاشرت کے ادب مرتب اور مدون کئے ہیں۔ یہ کتاب بڑے اخلاص اور دردمندی کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اس موضوع پر بڑے کام کی کتاب ہے۔ اسلامی معاشرت اور دینی زندگی کی تعلیم کے ساتھ قاضی مولف نے شرک و بدعت کا بھی جگہ جگہ رد کر کے خالص توحید کو اجاگر کر دیا ہے۔

ریاض الاخلاق کو پڑھ کر خوفِ خدا، خوفِ آخرت اور دین سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اور جتنی دیر تک یہ کتاب مطالعہ میں رہتی ہے۔ ذہن و فکر اور دل و دماغ پر پاکیزہ تاثرات قائم رہتے ہیں۔ دو چار حدیثوں کے علاوہ تمام احادیث صحیح ستہ سے لی گئی ہیں۔ قاضی مولف کو اللہ تعالیٰ اس محنت کا اجر عطا فرمائے۔ کہ اس زمانہ میں جب کہ بد اخلاقی اور بدکاری کی بنجاستیں قدم قدم پر بکھری ہوئی ہیں، موصوف نے اخلاق کے پھولوں سے مشامِ جان کو محیط کر دیا ہے۔

فاران کراچی مارچ ۱۹۵۷ء

اولے وقت لاہور

اخبار میں طبقہ مولانا محمد صادق صاحب کے نام سے ابھی واقف ہے۔ مولانا محمد صادق کئی سالوں سے مختلف اسلامی موضوعات پر کتابیں لکھنے میں مصروف ہیں۔

زیر تبصرہ کتاب انہوں نے رسول مقبول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے متعلق حدیثیں جمع کر دی ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ مسلمان کو اسلامی معاشرت کے پوری طرح آشنا کر سکتا ہے۔ اور وہ اس بدولت بہترین شہری بن سکتا ہے۔

”نوائے وقت“ نومبر ۱۹۵۲ء

ہفت روزہ ”قذیل“ لاہور

یہ کتاب مجموعہ ہے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا۔ اور حکیم صاحب نے مختلف ابواب کے تحت احادیث نبوی کو جمع کر دیا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو نہیں۔ جو فہرست میں موجود نہ ہو۔ ایک عام مسلمان کے لئے یہ کتاب انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور وہ اپنی ہدایت کے لئے یہاں سے ارشاد نبوی تلاش کر سکتا ہے۔ حکیم صاحب کی یہ کوشش قابل ستائش مبارک باد ہے۔

”قذیل“ ۲۱ دسمبر ۱۹۵۲ء

”زمیندار“ لاہور

مولانا محمد صادق سیالکوٹی کو اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت
 و دینی مسائل و احکام کی تبلیغ و تنشیر سے جو الہانہ عشق ہے
 ان کا ثبوت آپ رسائل و جرائد میں مضامین لکھ بھی دیتے ہیں۔ اور
 متنقل کتابوں کی تصنیف و تالیف کے ذریعہ سے بھی اس کا اظہار
 کرتے رہتے ہیں :

انسانی سیرت و اخلاق کی اصلاح و تدوین کے لئے اسلام نے
 اصول و قواعد پیش کئے ہیں۔ ان کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں
 ملتی۔ اور اس باب میں دین فطرت کو بالکل منفرد اور لاثانی حیثیت
 حاصل ہے۔ کہ اخلاقیات کے متعلق اس کے وضع کردہ ضابطے۔
 انسان کو اس حد تک پاکیزہ سیرت اور بلند کردار بنا دیتے ہیں جن کا
 عشر عشر بھی دوسرے ادیان و مذاہب کی تعلیمات سے ممکن نہیں
 لیکن بایں ہمہ یہ حقیقت کتنی دل خراش ہے کہ الجساد و دھرت
 و فیشن پرستی کا موجودہ دور اپنے زہریلے اثرات سے مسلمانوں کو
 اسلام کے پیروکار ہونے ہوئے بھی متاثر کئے بغیر نہیں رہا۔ اور
 یہ اخلاق و سیرت کے اس معیار سے دور ہونے جا رہے ہیں۔ جو
 اسلام نے ان کے لئے قائم کیا ہے :

اس صورت حال کے پیش نظر اس امر کی استدھرت کھتی
 کہ مسلمانوں میں اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی نشر و اشاعت کر کے
 دران کا ایک ایک نکتہ سمجھا کر انہیں اپنے اخلاق کی اصلاح و ترمیم

کی طرف مائل کیا جائے۔ خدا کا شکر ہے۔ کہ مولانا محمد صادق صاحب نے جن کا دل و دماغ خدمت دین کے جذبہ سے ہمیشہ لبریز رہا ہے۔ اس اہم ضرورت کو بڑی حد تک پورا کر دیا ہے اور اسلامی تعلیمات و اخلاق کو تفصیل و تشریح کے ساتھ پیش کر کے مسلمانوں کے لئے ایک چمکتی ہوئی راہ کھول دی ہے۔

فاضل مصنف کی یہ محنت و عرق ریزی حد درجہ قابل تحسین ہے۔ کہ انہوں نے "ریا عن الاخلاق" میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام اخلاقی احادیث جمع کر دی ہیں۔ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اخلاق و سیرت کے متعلق مختلف وقتوں پر ارشاد فرمائی ہیں۔ ہر ایک حدیث نقل کرنے کے بعد مولانا نے اس کی وضاحت بڑے دلنشیں اور اچھوتے پیرایہ میں کی ہے۔ زبان اتنی سادہ و سلیس اور انداز بیان ایسا دل کش اور سچا ہوا ہے۔ کہ زبان سے بے ساختہ مرعبا، سبحان اللہ نکل جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ کتاب جو فی الحقیقت اسلامی اخلاقیات کا ایک چمن زار ہے اور اسباق و نصاب کا ایک مرقع ہے۔ مولانا محمد صادق صاحب کی وہ قابل قدر تصنیف ہے۔ جس سے ہر مسلمان کو استفادہ کرنا چاہیے۔ اور ہر اسلامی گھر میں اس کا موجود ہونا لازمی ہے۔

"زمیندار" لاہور، ۱۹۵۲ء

افاق لاہور

یہ کتاب دراصل احادیث رسول پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف موقعوں پر جو ارشادات فرمائے ہیں۔ ان کی افادیت اور حقیقت مسلم ہے۔ ایک مسلمان کو۔ اپنی زندگی کس نہج پر ڈالنی چاہیے۔ اس کے متعلق بصیرت افروز ارشادات ان حدیثوں میں ملیں گے۔ اسلامی زندگی کا اصل دستور تو قرآن حکیم ہے۔ لیکن احادیث نبوی بھی اپنی جگہ مسلم ہیں۔ اور قرآن حکیم ہی کی تشریح و تفسیر ہیں۔ یوں تو یہ احادیث موٹی موٹی کتابوں میں بند ہیں۔ جو کتب خالوں میں محفوظ ہیں۔ عام آدمی کی رسائی ان تک بالعموم نہیں ہوتی۔ زیر نظر کتاب کی اہمیت یہی ہے کہ ارشادات نبوی کو عام آدمی تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مختلف حدیثوں کو باقاعدہ تقسیم کے ساتھ ایک مختصر سی کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مولف حکیم مولانا محمد صادق سیالکوٹی

ہیں * "آفاق" ۱۵ نومبر ۱۹۵۳ء

"ماہ نو" کراچی

اخلاقیات کی صحیح تعلیم ہر بچہ سیرت اور بلند کردار کا سنگ بنیاد ہے۔ اور بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوش اسلوبی سے اس کا اہتمام کیا۔ وہ نوع انسان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تعلیمات قرآنی تو رشد و ہدایت کا ایک مستقل ذریعہ ہیں ہی۔ لیکن نبی کریم کا اسوہ حسنہ اور ارشادات ہمیں ان فضائل تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ جو انسانی فطرت کی نشانی ترقی کے

ضمین میں ہیں۔ زیر نظر کتاب ان احادیث نبویؐ کی توضیح و تشریح پر مشتمل ہے۔ جو اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لئے ان کی اہمیت ظاہر ہے۔

”ماہ نو“ کراچی
جنوری ۱۹۵۲ء

”نوے ملت“ مردان

مشہور مبلغ اسلام مولانا محمد صادق صاحب سیالکوٹی نے حال ہی میں ”ریاض الاخلاق“ کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے۔ جو ۳۸ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عبرت آموز احادیث کو یکجا کیا گیا ہے۔ جن میں حسن اخلاق پر زور دیا گیا ہے۔ اور تہذیب و اخلاق ہی کو مدار عظمت و شرافت قرار دیا گیا ہے۔ فاضل مہنت نے اپنی کمال کاوش اور محنت کی وجہ سے معذور بھر کوئی ایسی حدیث نہیں چھوڑی ہے۔ جو اخلاقیات سے متعلق ہو اور بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب واقعی انیم بائیس ہے۔ اور اس کے ذریعہ اخلاق کے باغیچوں کی سیر باحسن وجہ کی جاسکتی ہے۔

غرض یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال اخلاقی حدیثوں کا بہترین مجموعہ ہے۔ جس کا مطالعہ ہر مسلمان کے لئے ضروری اور مفید ہے۔

”نوے ملت“ مردان

۱۲ نومبر ۱۹۵۲ء

”اہل حدیث“ سوہدہ رہ

مولانا حکیم محمد صادق صاحب کے نام نامی و اسم گرامی سے ناظرین اہل حدیث اچھی طرح واقف ہیں۔ ان کی چند کتابوں کا ذکر پہلے بھی ان کتابوں میں آچکا ہے۔ یہ زیر نظر کتاب بھی آپ ہی کی تصنیف ہے اور حق یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھی تصنیف ہے۔ علم اخلاق سے متعلق آج تک بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حالانکہ فی زمانہ ایسی کتابوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ فاضل مصنف نے اس کتاب میں ۳۹۰ عنوانات باندھ کر ایسے واقعات اور ایسی حدیثیں جن کا تعلق براہ راست اخلاق انسانی پر پڑتا ہے۔ اس انداز سے قلمبند فرمائی ہیں۔ کہ انسانی ان سے بیسیوں سبق حاصل کر سکتا ہے۔

”اہل حدیث“ سوہدہ رہ

اخبار ”اہل حدیث“ دہلی

کتاب ریاض الاخلاق کے مصنف اخبار اہل حدیث کے مشہور مقالہ نگار مولانا حکیم محمد صادق سیالکوٹی ہیں۔ کتاب واقعی اسم با منہا ہے۔ علم اخلاق پر بے شمار کتابیں نئے اور پرانے زمانہ میں لکھی جا چکی ہیں۔ جن میں سے بعض نے اچھی شہرت پائی ہے مگر اس کتاب میں جو خوبی ہم دیکھتے ہیں۔ وہ دوسری کتابوں میں بہت کم نظر آتی ہے۔ مصنف نے اخلاق کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ اخلاق

فاضلہ کی جو اشتریح کی گئی ہے۔ وہ قابل تحسین ہے۔ پھر اخلاقی مضامین کے علاوہ اسلامی آداب اور تہذیب کو ایسے شکفتہ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ کتاب کو خود بخود پڑھنے کو بھی چاہتا ہے۔ کسی عنوان پر مشتمل ہے۔ جس میں احادیث نبویہ اور آیات قرآنیہ کا دریا موجیں مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ حقیقت میں یہ کتاب واعظوں اور خطیبوں کی جان ہے۔ ہر مسجد و مجلس میں سناٹے جانے کے قابل ہے۔ کتنا ہی سنگدل سے سنگدل انسان ہو۔ وہ بھی اس کتاب کو پڑھ کر متاثر ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ مصنف کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے عوام و خواص کو تہذیب اسلامی اور آداب شریعت و اخلاق فاضلہ کو اپنانے کے لئے شستہ زبان میں، خطیبانہ رنگ میں ایک ایسے زمانہ میں یہ کتاب تحریر فرمائی ہے۔ جب کہ انسانی اخلاق پامال ہو رہے ہیں۔ انسانیت گر رہی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ انسان کو سنجیدہ اور بااخلاق بننے کے لئے نہایت مفید ثابت ہوگا۔

اخبار اہل حدیث دہلی
 ۱۵ نومبر ۱۹۵۲ء

”الاعتصام“ لاہور

”ریاض الاخلاق“ میں وہ حدیثیں لائق مصنف نے سلیقے اور خاص تہذیب سے جمع کر دی ہیں۔ جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ مکارم اخلاق شریعت کا ایک اہم باب ہے۔ اور اس سے صرف نظر اسلام کی ایک بہت بڑی شق سے روگردانی کرنے کے مترادف ہے۔

ہے۔ اس کتاب میں حسن اخلاق کے ضمن میں دروغ گوئی ابھتان
 طرازی، جھوٹی شہادت وغیرہ امور شنیعہ پر بھی تفصیلی بحث کی گئی
 ہے۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے کتاب اس قابل ہے۔ کہ ہر طبقہ
 و خیال کے لوگ اس سے مستفید ہوں۔

”الاعتصام“ لاہور
 ۱۳ اگست ۱۹۵۴ء

”تنظیم اہل حدیث“ لاہور

۲۳۲ صفحات کی یہ ضخیم کتاب ۳۹۰ عنوان پر مشتمل ہے۔ اس
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کی بہترین تشریح
 اور اخلاقی مسائل پر مشتمل احادیث نبویؐ کی عمدہ اور شگفتہ دل نشین
 انداز میں تفصیل کی گئی ہے۔ یہ کتاب پاکستان اور ہندوستان کے
 جید علماء اور اسلامی پریس سے زبردست خراج تحسین حاصل کر چکی
 ہے۔

”فاران“ ”نوائے وقت“ ”قندیل“ ”زمیندار“ ”آفاق“
 ”ماہ نو“ ”نوائے ملت“ ”اہل حدیث سوہدرو“ ”اہل حدیث دہلی“
 جسے اخبار ورثائل کے علاوہ علامہ سید سلیمان ندویؒ - جناب مفتی
 محمد شفیع صاحب - مولانا احمد علی، مولانا عظیم مرشد، مولانا داؤد غزنوی
 جیسے اکابر اس کتاب اور اس کے مصنف کو خراج تحسین پیش کر
 چکے ہیں۔

ہمارے خیال میں اردو زبان میں اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے

جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو اسلامی اخلاق سے روشناس کرنے کے لئے لکھی گئی ہے۔ خدا قبول فرمائے۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس شعر کی تفصیل و تفسیر ہے۔

ہزار نقش بر آید از کلکِ صنع ویکے!
بد پسیر می نقش نگارِ ہمارے

للظیم اہل حدیث لاہور
۱۲ ستمبر ۱۹۵۹ء

روزنامہ "احسان" لاہور

فاضل مؤلف حکیم مولانا محمد صادق صاحب سیالکوٹی اخبار بین طبقے کے لئے محتاج تعارف نہیں۔ مولانا نے سرکارِ دو عالم کی لامتناہی اخلاقی حدیثوں سے جو گلزار رسالت کے الگ الگ رنگ مہک کے سدا بہار پھول ہیں۔ جن کی روح پرور عطر بیزیاں اور جان نواز غیر فشتابیاں انسانیت کی جان اور طاؤں لاہوتی کی روح رواں ہیں۔ "ریاض الاخلاق" کو سجایا ہے۔ جیسا کہ فاضل مؤلف نے لکھا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے شرف لامتناہی کے ساتھ خلقِ عظیم کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ آپ کی عادت و سیرت، مزاج اور طبیعت میں پورا پورا اعتدال پایا جاتا تھا ایسا کامل اعتدال کہ اولادِ آدم میں کوئی بھی اس نقطہ کمال کو نہیں پہنچ سکا۔ خدا تعالیٰ نے

ارادے سے علیٰ غیبی سیرت پائی ہے۔
 فرمایا ہے۔ اگر آپ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہ
 ہوتے۔ خوش خلقی کا شرین چشمہ نہ رکھتے۔ قندیل
 سیرت جلوہ بار نہ ہوتی تو عرب کی سنگلاخ زمیں
 کے اجڑ اور اکھڑ، غیر مہذب اور وحشی انسان کبھی
 سیدھی راہ پر نہ آتے۔ ہدایت قبول نہ کرتے۔
 اور اسلام کی خاطر اپنی جان دینے کے لئے تیار
 نہ ہوتے۔

سیرت نبوی اور اخلاق حسنہ ہی کی برکت
 تھی۔ کہ اسلام نے ایک عالم کو اپنا گرویدہ بنا
 لیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ چین جلسے
 دور دراز ملک میں محض مسلمان تاجروں کے
 کردار اور دیانت کی وجہ سے اسلام پھیلا۔
 جب تک مسلمانوں نے ہادی برحق کی
 تعلیمات اور سیرت کو اپنی زندگی کے لئے
 عملی نمونہ بنایا۔ وہ جہاں گیری اور جہاں نبانی
 کرتے رہے۔ اور جب سے انہوں نے یہ
 راستہ چھوڑا۔ وہ گمراہی اور منکالت کے
 عمیق غار میں گر گئے۔ اور آج اکثریت ہونے
 کے باعث ذلیل و خوار ہیں۔

سرور کائنات نے اٹھنے بیٹھنے

کا ادب ، ایقانے عہد ، عرض روز مرہ زندگی کے
 پر پہلو کے متعلق اپنی اہمیت کی راہ نمائی فرمائی
 ہے۔

مولانا محمد صادق سیالکوٹی نے "ریاض الاخلاق" میں بالتفصیل
 بتایا ہے۔ کہ سلام ، مصافحہ ، معانقہ ، ایقانے عہد ، صدق اور کذب
 کا امتیاز ، تکفیر و لعنت اور بدزبانی ، نفیبت ، بہتان ، امانت کی
 ذمہ داریاں ، صبر و توکل ، حرص ، خوشامد ، الحاجت ، والدین ،
 قرابت ، ہمسایہ کے حقوق ، عبادت ، کھانے پینے کے احکام ،
 مہیاں نوازی ، سخاوت ، پردہ پوشی ، ..... ، نجس اور
 بدظنی ، صلح و صفائی ، آداب محفل ، دعوت طعام ، شعر و شاعری
 کے متعلق کیا ارشادات ہیں۔ ہر جگہ قرآن کی آیات اور حدیث کے
 ضروری حوالے دیئے گئے ہیں۔ کسی مسلمان کا گھر اس کتاب سے
 خالی نہ رہنا چاہیے۔

"احسان" لاہور ۸ نومبر ۱۹۵۲ء

حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رح کا تبصرہ!

مکرم و محترم زادکم اللہ توفیقاً
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ
 علی۔ میں نے جا بجا سے پڑھی۔ دل بہت خوش ہوا۔ کہ آپ نے حکم
 الدین النصیحۃ مسلمانوں کی خیر خواہی کا بفضل خدا بہت بڑا

کام انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جسے بیرویں اور بیرون و
اس سے متمتع فرمائیں۔ مضمون بھی اچھا ہے۔ طرز تحریر بھی بہتر ہے۔
قرآن اور حدیث سے یاہر کوئی بات نہیں ہے۔

سید سلیمان ندوی

۲۷ اکتوبر ۱۹۵۲ء

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دارالعلوم دیوبند کا تبصرہ

مکرم بندہ !

السلام علیکم ورحمت اللہ! افسوس ہے کہ آپ کی متبرک کتاب
کے مطالعہ کے لئے کافی وقت نہ نکال سکا۔ تاہم اس کے اجمالی
مطالعہ ہی سے مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاص کے ساتھ
دین کی خدمات مرضیہ میں مشغول رکھیں۔ چند کلمات لکھ کر بھیج رہا
ہوں۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ریاض الاخلاق مؤلف مولانا محمد صادق صاحب سیالکوٹی میری
نظر سے گزری افسوس ہے کہ ہجوم مشاغل کے سبب میں اس کا
پورا مطالعہ نہ کر سکا۔ تاہم جستہ جستہ متفرق مقامات سے دیکھا۔
کتاب کا موضوع وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس وقت جبکہ اسلامی
اخلاق ہماری غفلتوں اور غیروں کی چہرہ دستیوں کے سبب نظروں
سے اوجھل ہوئے جاتے ہیں۔ بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو
ان سے آگاہ کیا جائے۔ مولانا موصوف کی یہ خدمت انشاء اللہ

اس کو حسن قبول عطا فرمائیں۔ آمین

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ کراچی ۱۳۵۵ھ

حضرت مولانا احمد علی صاحب شیر والہ دروازہ لاہور تبصرہ

محترم المقام مولانا محمد صادق دامت معالیکم۔ از احقر الانام احمد علی عفی عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ!

ریاض الاخلاق کو منفرد مقامات سے بغور دیکھا۔ الحمد للہ بجز مفید کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سعی کو قبول فرمائے۔ اور مسلمانوں کو اس کے ذریعہ سے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
یا اللہ العالمین

۲۱ داکتوبر ۱۳۵۲ھ

حضرت مولانا غلام مرشد صاحب خطیب شاہی مسجد لاہور تبصرہ

هو الرحمن۔ محترمی! السلام علیکم!

"ریاض الاخلاق" کا مطالعہ کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔ خداوندان اقتدار، طالبان تمکین، مدعیان اصلاح اور متلاشیان امن کو آج جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس کتاب نے پوری کر دی ہے۔ مؤلف کا اسلوب بیان حکیمانہ ہے۔ والسلام

وعا گو بہ غلام مرشد

بھائی دروازہ۔ لاہور

۲۶/۱۱
۵۲

حضرت مولانا محمد داؤد غزنوی صاحب صدر جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کا تبصرہ

باسمہ عزوجل

محترم مولانا محمد صادق صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ! مزاج گرامی
آپ کی طرف سے کتاب "ریاض الاخلاق" وصول ہوئی۔ جستہ جستہ
مقامات سے میں نے کتاب مذکورہ..... کو دیکھا۔ آپ کی محنت
قابل قدر ہے۔ مضامین کی وسعت کی وجہ سے کتاب ریاض الاخلاق
اسم بامسمیٰ معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ...
مسلمانوں کی اخلاقی حالت کو بہتر بنائے اور آپ کو اس دینی و علمی
اور اخلاقی خدمت کے لئے اجر عظیم عطا فرمائے!

داؤد غزنوی ۱/۵۲

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب ظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کا تبصرہ

گوجرانوالہ

۲۶ اکتوبر ۱۹۷۲ء بسم اللہ الرحمن الرحیم

محترم حکیم صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ریاض الاخلاق مل گئی۔ آپ نے ایک ایسے موضوع پر قلم اٹھایا
ہے۔ جو اسلام کی تبلیغی مساعی میں رکن اور اساس کی حیثیت رکھتا
ہے۔ مواد جمع کرنے میں جناب کی کوشش قابل صد تحسین ہے۔ آپ

ایسے حضرات مبارک بارے کے مستحق ہیں۔ جو ملت پر کوئی بوجھ ڈالے بغیر اس کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ کثر اللہ امت لکم !
محمد اسماعیل گوہر انوالہ

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مدظلہ صدر مدرس

جامعہ سنغیہ لائل پور کا بنصرہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جناب محترم حکیم محمد صادق صاحب !

السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب کی کتاب ریاض الاخلاق ملی۔

آپ نے بہت محنت سے احادیث کو فصیح اردو میں منتقل کر کے

امت کے شوقین افراد کے مطالعہ کا بہترین ذریعہ مہیا فرمایا۔ آج

وقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ کہ جمہور کی اصلاح کی جاوے۔ آپ نے

وقت کی آواز کو محسوس کیا۔ اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لئے

مذہب و ملت کی صحیح ترجمانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سعی کو قبول

فرمائے۔ اور اخلاق کی اصلاح میں اس کو بہترین ذریعہ قرار دے

والسلام۔ خیر الختام

العبد محمد گوندلوی - ۲ صفر ۱۳۷۲ھ

فہرست مضامین

۱	۱۹	۱۰۱	۱	شعبہ رحمتہ للعالمین
۲	۲۰	۱۰۲	۲	پیش از جنگ
۳	۲۱	۱۰۳	۳	اسلام علیکم
۴	۲۲	۱۰۴	۴	مسلمان کے بچہ حق
۵	۲۳	۱۰۵	۵	دیوبندی ایدیتھت کیلئے
۶	۲۴	۱۰۶	۶	تشریح اسلام کا مرتبہ
۷	۲۵	۱۰۷	۷	حکیم کے برائے و نجات
۸	۲۶	۱۰۸	۸	عمومی لوٹ کے بعد اسلام
۹	۲۷	۱۰۹	۹	اسلام کے جواب
۱۰	۲۸	۱۱۰	۱۰	عہد و اہول پر سلام
۱۱	۲۹	۱۱۱	۱۱	عہد قول پر سلام
۱۲	۳۰	۱۱۲	۱۲	تذکیر پر سلام
۱۳	۳۱	۱۱۳	۱۳	کلام سے پسے سلام
۱۴	۳۲	۱۱۴	۱۴	اسلام یا برکت و رحمت
۱۵	۳۳	۱۱۵	۱۵	تجدید مائتے کو سلام کیسے
۱۶	۳۴	۱۱۶	۱۶	سوغہ کو پھیل کو سلام
۱۷	۳۵	۱۱۷	۱۷	واقف اور ناواقف کو سلام
۱۸	۳۶	۱۱۸	۱۸	یہودیوں کے شرکینہ کا جواب
۱۹	۳۷	۱۱۹	۱۹	رسول خدا اور حضرت ذوالنورین
۲۰	۳۸	۱۲۰	۲۰	کوا ایک ہاتھ سے منافی
۲۱	۳۹	۱۲۱	۲۱	محرم مرد اور شہرت کا منافی
۲۲	۴۰	۱۲۲	۲۲	منافی کے بعد سینے پر ہاتھ
۲۳	۴۱	۱۲۳	۲۳	حضرت جعفر سے منافی

۳۵	اولاد کا بوسہ	۷۱	۵۳	لاکھ پاول کا نہ تو منا خدا
۳۶	رسول خدا اور حضرت فاطمہ	۷۲	۵۴	اور رسول کو پسند سے
۳۷	بوسہ کی اقسام	۷۳	۵۵	خود داری کا فلاب پس تخیل
۳۸	علمائے ربانی کا فرض	۷۵	۵۶	نفس امارہ کی سجدہ خواہی
۳۹	بوسہ کا انوکھا دستور	۷۵	۵۷	سجدہ کی شرعی مانعت
۴۰	چوما چائی کرانا	۷۶	۵۸	غیر اللہ کے سجدہ کا استیصال
۴۱	خودی کے شاہیں کا خون	۷۷	۵۹	استقبال جاڑے
۴۲	ایک ملاقاتی سے رسول خدا کا سلوک	۷۸	۶۰	ایسا وہ درویش ایک یہ
۴۳	مرید کا فقید المثل استقبال	۷۹	۶۱	قیام بغیر اللہ کی مانعت
۴۴	مرید کوچھ اونٹیاں دیں	۸۰	۶۲	عجی قیام کی تعریف
۴۵	حدیث بوسہ اطراف اور نفس امارہ	۸۱	۶۳	مشائخ کے لئے تعظی قیام
۴۶	درویشی بھی عیاری	۸۱	۶۴	صحابہ قیام نہ کرتے
۴۷	جملہ معترضہ	۸۲	۶۵	مریدوں کی خدمت میں
۴۸	ایک خضر صورت کا نرود	۸۲	۶۶	حضرت سعد کے استقبال
۴۹	دو نرودری مسئلے	۸۴	۶۷	کی حقیقت
۵۰	دو نو آیتوں کا ماہ چہار دم	۸۹	۶۸	قیام تعظی کی سزا
۵۱	حدیث بوسہ اطراف کی حقیقت	۹۳	۶۹	کھڑے کھڑے گھر جاؤ
۵۲	حقیقت کی روشن جبین	۹۶	۷۰	ایقانے عہد
			۷۰	منا نعت کی ایک تہائی
			۷۱	قابل ایفا وعدہ کرد

۱۴۸	مجموعی باتوں کے گھارے سناج	۹۳	۱۱۸	عہد شکن کی حشر میں سوائی	۷۲
۱۴۹	پیسے تو لیں پھر پولیس	۹۴	۱۱۸	حکام کی رعایا سے عہد شکنی	۷۳
۱۵۰	مسلمان کو کافر کہنا	۹۵	۱۲۰	غاور اعظم	۷۴
۱۵۱	مال-جان اور آبرو	۹۶	۱۲۲	وعدہ کی اہمیت	۷۵
۱۵۲	فسق اور کفر کی تہمت	۹۷	۱۲۵	بچوں سے جھوٹے وعدے	۷۶
۱۵۳	سیاب کی پہلِ ظلم ہے	۹۸	۱۲۶	وعدہ بھی قرض ہے	۷۷
۱۵۴	صدیق لعان نہ ہو	۹۹	۱۲۸	تیرہ اونٹنیوں کا وعدہ	۷۸
۱۵۶	لعنت اور رحمت کے معنی	۱۰۰	۱۲۸	عہد کی باز پرس	۷۹
۱۵۸	خدا کے قریب لائیں	۱۰۱	۱۲۹	صدق اور کذب کا امتیاز	۸۰
۱۵۹	لعن طعن کی ممانعت	۱۰۲	۱۳۰	شکوہ کاری اور بدکاری محرک	۸۱
۱۶۰	مومن لعان نہیں ہوتا	۱۰۳	۱۳۱	صدق اور کذاب	۸۲
۱۶۱	لعنت کی بددعا نہ کرو	۱۰۴	۱۳۲	کلمہ حق غبی جہاد ہے	۸۳
۱۶۲	ہوا پر لعنت نہ کرو	۱۰۵	۱۳۵	جھوٹ بولنا بڑی خیانت ہے	۸۴
۱۶۳	لعنت لعن پر لوٹ آئی ہے	۱۰۶	۱۳۶	کذاب اور پھر مسلمان	۸۵
۱۶۴	لعنت تہرا ہی ہے	۱۰۷	۱۳۸	اخلاقی عہد	۸۶
۱۶۵	مورو لعنت افعال	۱۰۸	۱۳۹	دروغ گوئی اور جھوٹی شہادت	۸۷
۱۶۹	کسی کو خدا کا دشمن کہنا	۱۰۹	۱۴۰	شرک اور جھوٹ ہمزون ہیں	۸۸
۱۷۱	اگ کی دوزبانیں	۱۱۰	۱۴۱	جھوٹ بولنا ہی جھوٹی گواہی ہے	۸۹
۱۷۳	غیبت بہتان اور حقد انسان	۱۱۱	۱۴۲	جھوٹی قسم سے دوزخ	۹۰
۱۷۴	غیبت کے احوال و کوائف	۱۱۲	۱۴۵	ٹکھیر و لعنت اور بدگمانی	۹۱
۱۷۶	بدنی معنیوں کی غیبت	۱۱۳	۱۴۷	زبان کی حفاظت کی ضمانت	۹۲

۲۱۸	غیبت سے عذابِ قبر	۱۳۵	۱۷۸	سکوت میں نجات	۱۱۴
۲۱۹	غیبتِ زنا سے سخت تر ہے	۱۳۶	۱۷۹	زبان کی حفاظت کا حکم	۱۱۵
۲۲۰	غیبت سے وقو اور	۱۳۷	۱۸۰	آج کل کا ماحول	۱۱۶
۲۲۱	روزہ کا اعادہ	۱۳۸	۱۸۱	چغل خور کا انجام	۱۱۷
۲۲۲	خدا کے بہترین اور بدترین بندے	۱۳۹	۱۸۲	برائیوں کا تذکرہ اور شکایتیں	۱۱۸
۲۲۳	اہل اللہ کی زیارت	۱۴۰	۱۸۳	دریا کو متغیر کرونیو الی غیبت	۱۱۹
۲۲۴	مفسد چغل خور	۱۴۱	۱۸۴	نفل نکالنا غیبت ہے	۱۲۰
۲۲۵	بہتان کی رفتہ انگیزی	۱۴۲	۱۸۵	ثریا رفعت اخلاق	۱۲۱
۲۲۶	دوزخ کے پل پر قید	۱۴۳	۱۸۶	رحمتہ للعالمین کی سائنس	۱۲۲
۲۲۷	غیبت کا کفارہ	۱۴۴	۱۸۷	نصیح رسالت پر ایک نظر	۱۲۳
۲۲۸	حضرت عائشہ پر بہتان	۱۴۵	۱۸۸	اللہ کا ور	۱۲۴
۲۲۹	جگر خراش واقعہ ایک	۱۴۶	۱۸۹	گندے گھر دیکھو	۱۲۵
۲۳۰	حضرت عائشہ پر بیخ و علم	۱۴۷	۱۹۰	اللہ کی پوجا	۱۲۶
۲۳۱	کے پیار	۱۴۸	۱۹۱	شکر سے اجتناب	۱۲۷
۲۳۲	طوفان کی بھنگ کانوں میں	۱۴۹	۱۹۲	دو آیتوں کا سرچشمہ	۱۲۸
۲۳۳	حضرت عائشہ کے گھر	۱۵۰	۱۹۳	طول سکوت	۱۲۹
۲۳۴	آنکھوں سے اشکوں کی برکات	۱۵۱	۱۹۴	کثرتِ شوک	۱۳۰
۲۳۵	عائشہ کی طلاق کے مشورے	۱۵۲	۱۹۵	قیمتِ دل کی موت ہے	۱۳۱
۲۳۶	حضرت اسماء کی شہادت	۱۵۳	۱۹۶	حق گوئی بر قیمت پر	۱۳۲
۲۳۷	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت	۱۵۴	۱۹۷	اظہارِ دین بلا خوف و تردید	۱۳۳
۲۳۸	بریرہ کی شہادت	۱۵۵	۱۹۸	اپنے گریبان میں منہ	۱۳۴

۲۸۷	ظالم کا معاذن	۱۷۱	۲۲۳	عائشہ کے استوجاری	۱۵۴
۲۸۸	بعض امور ظلم	۱۷۲	۲۲۴	آلودہ دامن ہے؟	۱۵۵
۲۸۹	حنفی مذہب کا فتویٰ	۱۷۳	۲۲۵	عائشہؓ کا صبر لریز جواب	۱۵۶
۲۸۹	مذہب غیر اللہ کیوں باطل ہے	۱۷۳	۲۲۸	عائشہؓ کی پاکدامنی پر	۱۵۷
۲۹۰	ایمان اور ذمہ داری	۱۷۵		نزول قرآن	
۲۹۱	بحر الرائق کا فتویٰ	۱۷۶		ہستان میں حصہ لینے	۱۵۸
۲۹۱	مولانا عبدالحی کا فتویٰ	۱۷۷	۲۵۲	واہوں کو اسی ہی کوٹے سے سزا	
۲۹۴	ظلم نہ کرو	۱۷۸	۲۵۲	مسطح و حسان اور حسنہ پر حد	۱۵۹
۲۹۴	حشر میں ظالموں کا حال	۱۷۹	۲۵۳	ہستان نہ لگائیں	۱۶۰
۲۹۸	ستم سے باز آ ظالم	۱۸۰	۲۵۴	ساخا فک کی سبق آموزیاں	۱۶۱
۲۹۹	امانت کی ذمہ داریاں	۱۸۱	۲۶۰	اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں	۱۶۲
۳۰۰	امانت کی وسعتیں	۱۸۲		رسول خدا کو غیب دان	۱۶۳
۳۰۱	امانت کی جلوہ فرمائی	۱۸۳		جاننے کے لئے حنفی	
۳۰۲	ایمان بالقرآن کا مطلب	۱۸۴	۲۶۵	مذہب کے فتوے	
۳۰۲	گھبائے امانت کا تنوع	۱۸۵	۲۶۷	غیبت غیر محرمہ	۱۶۴
۳۰۳	علامہ و شارح کی خیانت	۱۸۶	۲۶۸	غیبت کی جواز کی صورتیں	۱۶۵
۳۰۴	حکومت خدا کی امانت ہے	۱۸۷	۲۶۹	ظلم کی تاریخیاں	۱۶۶
۳۰۴	اعضائے انسانی امانتیں ہیں	۱۸۸	۲۸۲	ظلم کے افعال	۱۶۷
۳۰۵	حقوق العباد کی امانتیں	۱۸۹	۲۸۵	ظلم کی نتیجہ خیزیاں	۱۶۸
۳۰۵	فریضہ کسب حلال	۱۹۰	۲۸۶	ظلم کی معادنت	۱۶۹
۳۰۶	زمانہ تحمل میں رزق حلال	۱۹۱	۲۸۷	ظالم حاکموں کا انجام	۱۷۰

۳۲۸	کون سے اعمال بہتر ہیں	۲۱۲	۳۰۶	ایامِ رحمت میں صیام و روزہ	۱۹۲
۳۲۹	دیباکار کی رسوائی	۲۱۳	۳۰۸	کھجور منہ سے نکلنے کو	۱۹۳
۳۲۹	ریا بھی شرک کی قسم ہے	۲۱۳	۳۰۸	رزقِ حلالی سے اخلاقِ برادر	۱۹۴
۳۳۰	دکھانے کی عبادت کے شرعیہ	۲۱۵	۳۰۹	آمدنی کے ذرائع پر ایک نظر	۱۹۵
۳۳۱	مخلص اعمال پر شہرت مبارک	۲۱۶	۳۱۰	وکالت کے حلال محنتانے	۱۹۶
۳۳۲	ریا بھی چھوٹا شرک ہے	۲۱۶	۳۱۰	ڈاکٹری اور طبابت کا پیشہ	۱۹۷
۳۳۳	ریا کار و لوق پوش	۲۱۸	۳۱۱	پولیس اور کچری کے ملازمین	۱۹۸
۳۳۴	امت کے خطیب اور	۲۱۹	۳۱۱	کسبِ حرام کے اشیاء	۱۹۹
۳۳۵	آگ کی قہنچیاں	۲۲۰	۳۱۲	پیری سریدی اور وعظ کی	۲۰۰
۳۳۶	ریا کار عالموں کا دوزخ	۲۲۰		کماؤ	
۳۳۷	استیذان کا بیان	۲۲۱	۳۱۳	پیر کیلئے خرید کے گھر کا کھانا	۲۰۱
۳۳۸	تین باوا اجازت مانگیں	۲۲۲	۳۱۴	صبر و توکل اور حرص	۲۰۲
۳۳۹	میں ہوں، میں ہوں نہ کہو	۲۲۳	۳۱۴	حرص تا گور رہتی ہے	۲۰۳
۳۴۰	سلام اور اذن کیسے لونا دیا	۲۲۴	۳۲۷	شاہی میں فقیری ہے	۲۰۴
۳۴۱	اپنے گھر میں سلام پکارو	۲۲۵	۳۲۰	امت رسول کی عمریں	۲۰۵
۳۴۲	خوشامد الحاحیت اور	۲۲۶	۳۲۲	بڑھاپے میں حرص کی جوانی	۲۰۶
۳۴۳	مدحِ سمرانی	۲۲۷	۳۲۲	مومن کے وارے نیارے ہیں	۲۰۷
۳۴۴	خوشامدیوں کے منہ میں میٹھی	۲۲۷	۳۲۳	کامل توکل کا پھل	۲۰۸
۳۴۵	منہ پر تعریف کی ممانعت	۲۲۸	۳۲۴	توکل کا فلک بوس پیار	۲۰۹
۳۴۶	شاہباش یہ تو تمغہ	۲۲۹	۳۲۶	کوئی نعمت حقیر نہیں	۲۱۰
۳۴۷	عرش کا نپ جانا ہے	۲۳۰	۳۲۷	ریا کاری	۲۱۱

۲۳۱	والدین کے حقوق	۲۵۱	۲۴۸	راتی کا جواب مہکی سے دے	۳۶۶
۲۳۲	نماز کے بعد نیکی	۲۵۳	۲۴۹	مزاج اور خوش کلامی	۳۶۶
۲۳۳	ذیل اور خوار ہو	۲۵۴	۲۵۰	اچھی بات صدقہ ہے	۳۶۷
۲۳۴	سب سے زیادہ مستحق احسان	۲۵۲	۲۵۱	کلام غیر کی ترغیب	۳۶۷
۲۳۵	والدہ کو ایذا دینا حرام	۲۵۶	۲۵۲	اسلام میں خوش کلامی	۳۶۸
۲۳۶	والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے	۲۵۶	۲۵۳	خوش کلامی سے آگے کچھنا	۳۶۹
۲۳۷	حارثہ بن نعمان کی قرآن خوانی کی آواز بہشت میں	۲۵۷	۲۵۵	خوش طبعی کی حقیقت	۳۷۰
۲۳۸	والدین کو دیکھنے سے حج کا ثواب	۲۵۸	۲۵۷	دوکان والے	۳۷۱
۲۳۹	باپ کی مستجاب دعا	۲۵۸	۲۵۶	ابو عمیر کیا ہوئی تغیر	۳۷۱
۲۴۰	نوادیر مال ترے باپ کا	۲۵۹	۲۵۷	سواری کیلئے اونٹنی کا بچہ	۳۷۱
۲۴۱	باپ کے دستوں سے احسان	۲۶۰	۲۵۸	بڑھی عورت بہشت میں نہیں جائے گی	۳۷۲
۲۴۲	قرابت کے حقوق	۲۶۰	۲۵۹	رحمت دو عالم نے کوالے بچہ	۳۷۳
۲۴۳	قرابت کی خدا سے فریاد	۲۶۰	۲۶۰	میرا پون تمام آئے	۳۷۴
۲۴۴	رحم رحمان سے مشتق ہے	۲۶۳	۲۶۱	ہمسایوں کے حقوق	۳۷۵
۲۴۵	رحم عرش سے معلق ہے	۲۶۴	۲۶۲	ہمسایہ کی عزت کرو	۳۷۵
۲۴۶	قاطع رحم بہشت میں نہ جائے گا۔	۲۶۴	۲۶۳	خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا	۳۷۶
۲۴۷	قرابتی میل جول کا اثر	۲۶۵	۲۶۴	قیامت میں ہمسایوں کے فیصلے	۳۷۸
			۲۶۵	جریل کی ہمسایوں کے متعلق ناک	۳۷۹
				جرمانی تعاون اور مواخا	۳۸۰
			۲۶۵	بنی آدم اللہ کے بندے ہیں	۳۸۰

۳۹۹	مریض سے دعا کرو	۲۸۹	۳۸۱	سب مسلمان نماز کی نذر	۲۸۸
۴۰۰	مریض کیلئے دوائے شفا	۲۸۷	۳۸۲	مسلمان بھائی بے مسلمان کا	۲۸۹
۴۰۱	کھانے اور پینے کے احکام	۲۸۸	۳۸۳	جو امع الکلم سے انجازی شد	۲۹۰
۴۰۲	دائیں ہاتھ سے کھاؤ پو	۲۸۹	۳۸۷	مسلمان بھائی کی آبرو بچانا	۲۹۱
۴۰۳	برتن صاف کرو	۲۹۰	۳۸۷	پانچ خیر خواہیاں	۲۹۲
۴۰۴	میں انگلیوں سے کھاؤ	۲۹۱	۳۸۷	قطرہ میں دجلہ کا انجاز	۲۹۳
۴۰۵	تکیہ لگا کر نہ کھاؤ	۲۹۲	۳۹۰	توقیر بزرگیاں و شفقت	۲۹۴
۴۰۶	کھانے کی صورتیں	۲۹۳		خوردان	
۴۰۷	کھانے سے قبل و بعد ملاحظہ	۲۹۴	۳۹۲	بڑھاپے میں عزت کی امید	۲۹۵
	دھوئیں۔		۳۹۳	نوکروں اور خاتموں کے ساتھ برتاؤ	۲۹۶
۴۰۸	جو قی آتا کر کھانا کھاؤ	۲۹۵	۳۹۳	ساتھ بٹھا کر کھاؤ	۲۹۷
۴۰۹	میں سانس میں پانی پیتی	۲۹۶	۳۹۳	خادم تمہارے بھائی ہیں	۲۹۸
۴۱۰	کھانے کے بعد دعا	۲۹۷	۳۹۴	خادم کی غلطیاں معاف کرو	۲۹۹
۴۱۱	گداگری	۲۹۸	۳۹۴	نقصان تقدیر میں ہوتا ہے	۳۰۰
۴۱۲	گداگری کا حشر	۲۹۹		حکومت نہ کرو۔	
۴۱۳	کھا کر کھانے کی تعلیم	۳۰۰	۳۹۵	عیادت کے فضائل	۳۰۱
۴۱۴	خلق سے نامید ہونا تو نگرانی ہے	۳۰۱	۳۹۵	مریض کی تسلی کے الفاظ	۳۰۲
۴۱۵	بدم سوال رہشت کی ضمانت	۳۰۲	۳۹۶	مرض سے گناہ دور	۳۰۳
۴۱۶	تین آدمیوں کو سوال کی	۳۰۳	۳۹۷	مسلمان کی مصیبتوں کی مثال	۳۰۴
۴۱۷	اجازت		۳۹۷	عیادت پر ستر بزار فرستوئی	۳۰۵
۴۱۸	لباس کے آداب	۳۰۴		دعا	

۳۲۲	مکروٹوں کا قرآن مجید	۳۲۶	۳۲۷	نیا کپڑا پہننے کی دعا	۳۰۵
۳۲۳	رفق و حلم اور انکسار	۳۲۷	۳۲۸	نعمت الہی کا اظہار	۳۰۶
۳۲۴	رفق موجب عطا سے	۳۲۸	۳۲۹	لباس میں اسراف نہ ہو	۳۰۷
۳۲۵	ترقی اور بر دباری کی برکت	۳۲۹	۳۳۰	مردوں کو ریشم حرام ہے	۳۰۸
۳۲۶	دوزخ کی آگ حرام	۳۳۰	۳۳۱	قیض دانتیں طرف پہنوں	۳۰۹
۳۲۷	انکسار اختیار کرو	۳۳۱	۳۳۲	جبریل نے ریشمی قبا اور دای	۳۱۰
۳۲۸	رحمت للعالمین کا انکسار	۳۳۲	۳۳۳	غضب تکبر اور حسد	۳۱۱
۳۲۹	کتے اور سوسے خواتر	۳۳۳	۳۳۴	غصہ خرابی ایمان ہے	۳۱۲
۳۳۰	ارسال بدایا اور همان نواز	۳۳۴	۳۳۵	ترک غضب کی وصیت	۳۱۳
۳۳۱	ارمغان سے کہنے دور	۳۳۵	۳۳۶	پہلوان کون ہے؟	۳۱۴
۳۳۲	خوشبودار پھول کا تحفہ	۳۳۶	۳۳۷	غصہ کے گھونٹ کی فضیلت	۳۱۵
۳۳۳	ہمان نوازی کے آداب	۳۳۷	۳۳۸	غصہ میں وضو کرو	۳۱۶
۳۳۴	ہمانی تین دن تک ہے	۳۳۸	۳۳۹	حشر میں متکبروں کی ذلت	۳۱۷
۳۳۵	ہمان کا اکرام	۳۳۹	۳۴۰	رائی کھر تکبر کا انجام	۳۱۸
۳۳۶	ہمیں بھوک نہیں ہے	۳۴۰	۳۴۱	حد سے تیکیاں زیاد	۳۱۹
۳۳۷	بخیل و امساک اور	۳۴۱	۳۴۲	عفو و حیا اور شکر گزاری	۳۲۰
۳۳۸	سخاوت و خیرات	۳۴۲	۳۴۳	سب سے عزت والی	۳۲۱
۳۳۹	بخیل کون مونا ہے	۳۴۳	۳۴۴	حیا سب سے عمدہ خلق ہے	۳۲۲
۳۴۰	بخیل کا انجام	۳۴۴	۳۴۵	حیا کا مطلب	۳۲۳
۳۴۱	صدقہ آگ سے بچانا ہے	۳۴۵	۳۴۶	بے حیا باش ہرچہ خواہی کن	۳۲۴
۳۴۲	صدقہ و خیرات کا وقت	۳۴۶	۳۴۷	حسن کی شکر گزاری کا ارشاد	۳۲۵

۳۲۶	پردہ پوشی اور ذکر فضائل	۳۲۳	بدکار عورت کی بخشش
۳۲۷	پردہ پوشی کا شرعی حکم	۳۲۴	ایک عورت عذاب میں
۳۲۸	مسلمان بھائیوں کے طیب تھیواؤ	۳۲۵	بے زبان حیوانوں کا حق
۳۲۹	زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کا اجیار	۳۲۶	جانوروں کو آپس میں لڑاؤ
۳۵۰	نہ ملار دلاؤ نہ عیب ڈھونڈو	۳۲۷	آداب محفل
۳۵۱	میرے ہموں کو نیکی سے عیار کرو	۳۲۸	جگہ فراخ کر دو
۳۵۲	تجسس اور بدظنی	۳۲۹	دو آدمیوں کی مجلس
۳۵۳	آٹھ ممانعتیں	۳۳۰	قیام تعظیمی کی ممانعت
	تین دن سے زیادہ ترک	۳۳۱	غبتا نے مجلس میں بیٹھے
	ملاقات حرام ہے	۳۳۲	دوسرے کی جگہ پر نہ بیٹھو
۳۵۴	رشوت خیانت اور مشورہ	۳۳۳	محفل کے درمیان آبیٹھنے
۳۵۵	راستی برقی ملعون ہیں	۳۳۴	کی ممانعت
۳۵۶	سفارش کے عرصہ تک لینا	۳۳۵	اچھے گھر جگہ نہ بندو
۳۵۷	مسلمان خیانت نہیں کرتا	۳۳۶	دعوت طعام
۳۵۸	خیانت سے خدا کی بیزاری	۳۳۷	شعر و شاعری
۳۵۹	مشورہ امانت ہے	۳۳۸	بری شاعری کا نشان
۳۶۰	صلح و صفائی		میاں لغہ آمیز شاعری
۳۶۱	صلح کرنے والے کا درجہ		
۳۶۲	حیوانوں پر رحم		

اگرچہ حُسنِ فروشاں بچلوہ آمدہ اند!
کسے بحُسن و لطافت پیارِ ما نرسد
ہزار نقدِ بیزارِ کائنات آرنند
کسے بسیکہٴ صاحبِ عیارِ ما نرسد

حافظؒ

ہزار نقش بر آید ز کلکِ صنع ویکے
پد پذیرمی نقش نگارِ ما نرسد

دحافظہ

خطبہ رحمتہ للعالمین

صلی اللہ علیہ وسلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحِيَّاتٌ وَتَسْبِيحَاتٌ وَتَسْتَعِيْنَةٌ وَتَسْتَغْفِرَةٌ

وَتَوْمِيْنٌ بِهٖ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوْذُ بِاَللّٰهِ مِنْ

شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهٖ

اَللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَهَنْ يُضِلُّهٗ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

وَتَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ

۱۔ سورہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ جامع اور مبارک خطبہ ہے جو آپ اپنے پروردگار اور اللہ کے
شرعاً میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ خطبہ بہ الفاظ مختلف مسلم، ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے (مطابق)

قَاتٌ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى

هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا

كُلُّ مَحْدَثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

ارشاد فرمایا۔ نسب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں (اس لئے) ہم ہی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور (اپنے ہر کام میں) اسی سے بددعا مانگتے ہیں۔ ہم اس (دربِ عالمین) سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی (پاک بات) پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے (بھی) اسکی پناہ میں آتے ہیں (یقین مانو) کہ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جسے وہ (خود ہی) اپنے در سے دھنکار دے اس کیلئے کوئی راہبر نہیں ہو سکتا۔ اور (تیرے دل سے) گواہی دیتے ہیں کہ معبود برحق (صرف) اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اسی طرح ایمانِ دل سے، ہم اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے (خاص) بندے اور (آخری) رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد (یقیناً) تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور تمام راستوں سے بہتر راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور تمام کاموں میں بدترین کام وہ ہیں۔ جو خدا کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں۔ (بیدار رکھو) دین میں جو نیا کام نکالا جائے۔ وہ بدعت ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے!

Marfat.com

پیش آہنگ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اخلاقیات (ETNICS) کو اسلام میں جو بلند مقام حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اور اسلام کے آنے کا اثر مقصد ہی یہ ہے کہ نئی نوع انسانی کے اخلاق کی اصلاح کی جائے۔ لوگوں کی طبیعتیں سنوریں۔۔۔ کو دبانجھریں۔۔۔ لیلانے سیرت کے حسن کو چار چاند لگیں۔۔۔ مزاج کی دلہن فضائل کے فریور اور نیکیوں کے پھولوں سے آراستہ ہو۔۔۔ اور تقویٰ اندر دین کی تمام دو شیراںیں ریاب زندگی کے لہوتی نغموں سے کیف ایمان پائیں۔

یاد رکھئے کہ خلق کے معنی ظاہری شکل و صورت کے ہیں۔ اور خلق باطنی شکل و شبہہ کو کہتے ہیں۔ اور باطنی شکل و شبہہ سے مراد۔۔۔ سجاوٹ، برتلاؤ، باخو، خصلت، طاقت، سیرت، طبیعت، مزاج و صفت، سلیقہ، تیز، شعور، وقوت اور لیاقت ہے۔ جب تک انسان کے یہ باطنی اوصاف درست، صحیح اور اعتدالی پر نہ ہوں۔ انسان کو انسانیت زیب نہیں دیتی۔ اور اس کی شرافت کے تاج میں آدمیت کے موتیوں کی بیساکھڑی جھوٹے ٹنگوں کی ریزہ کاری دکھائی دیتی ہے۔

ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے۔ سہیل

جب دوسری سہیلی سے ملاقات کرتی ہے۔ صرف بہت ایک دوسری
 کی دوستی کا دوازدہ گھنٹہ ہوتے ہیں۔ خواتین کے درمیان جب محبت
 کا ساغر گردش کرنے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک دوسری
 کے سبھاؤ اور ہرناؤ ہی کی جانچ ہوتی ہے۔ عادات اور سیرت
 پر کھا جاتا ہے۔ خود و خصلت اور مزاج معلوم ہی تجربہ کی سانچے
 ہیں۔ جو عورت، مرد، لڑکی، لڑکا۔ دریا کے اخلاق کا پیراک بن کر
 سیرتِ زیبا کی موجوں کے ہمارے کنارے جا لگتا ہے۔ انسانی
 معاشرے میں محبت و عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ معتمد
 علیہ، باوقار، معزز اور محبوب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر حق
 صداقت کو قبول کرنے اور کذب و باطل کو ٹھکرانے کی استعداد۔
 انگریزیاں لینے لگتی ہے۔ اس کے برعکس بد اخلاقی کا زہر اپنے پیے والے
 مرد اور عورت متحرک نعشیں ہوتی ہیں۔ جن کے تعفن اور بدبو سے
 خلقت بیزار ہوتی ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں علم سے بڑھ کر کوئی عزت، بزرگی
 مرتبہ اور دولت نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک بہت بڑا عالم ہے
 اس کے علم کا سمندر حدود و فراموشی اور ناپیدا کنارے۔ لیکن اگر
 اس عالم کی طبیعت کے جو الامحی سے بد اخلاقی کا لاوا بہتا ہو۔ تو اس
 لاوے سے نہ صرف اس کے علم کا سمندر ہی خشک ہو کر کھائیوں
 کھڑکیوں اور تاروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ بلکہ عامۃ الناس اور اس
 عالم کے درمیان نفرت و نفرت کا ایک تپتا ہوا ریگ زار شہور پذیر ہوگا
 جس کے نتیجہ میں نہ لوگ اس کے علم سے مستفید ہو سکیں گے۔ اور

نہ ہی وہ علم کی ذمہ داریوں سے بچتا ہوا ہوگا۔ اسی طرح صوم و صلوات
 کی برائیوں اور خرابیوں کے پیش نظر آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔
 کہ انسان کے لئے نیک خلق کس قدر لایہی اور نیکو ہے۔ اہمیت
 اپنے عروج و ارتقا اور فلاح و بقا کے لئے کس درجہ اخلاق حسنة کی

محتاج ہے :-
 انسانی معاشرے کو بد خلقی سے بچانے کے لئے اور اس میں اچھے
 اخلاق کی تخلیق و ترویج کی خاطر رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں۔
 مَنْ تَرُصَّنَا دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَرُوجُهُ رَشِيكُوهُ
 جس شخص کی دینداری و خوش خلقی ربر کا انتخاب
 کرتے وقت، تم کو پسند آئے۔ اس سے لڑائی کی
 شادی کر دو۔

اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ عورت کا عروہ کے ساتھ ازدواجی تعلق
 قائم کرنے وقت صرف یہی نہ دیکھو۔ کہ لڑکا بڑا اور بڑا اور پرہیزگار ہے
 صوم و صلوات کا پابند اور نیک ہے۔ بلکہ ان بنیادی خوبیوں کے ساتھ
 اس کی خوش اخلاقی، نیکساری، اچھی خو و خصلت اور عمدہ سجاوٹ
 برتاؤ کا ہونا بھی لازمی ہے۔ تاکہ دین داری اور خوش خلقی کے
 حسین امتزاج سے جو اولاد پیدا ہو۔ وہ بھی اچھے اخلاق پر مشمول ہو کر
 نوع انسانی کے لئے خیر و برکت کا موجب ہو۔ ایجاب و قبول کی دنیا
 میں قدم رکھنے سے پہلے دو لہا و لہری کی دین نوازی کے ساتھ اخلاق
 حسنة کے سنہری پیوند نے مسئلہ کی اہمیت کو اور اجاگر کر دیا ہے :-
 رسول خدا ﷺ نے شرف لامتناہی کے ساتھ

پس پیغمبر کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ آپ کی عادت سیرت

مزاج اور طبیعت میں پورا پورا اعتدال پایا جاتا تھا۔ ایسا کامل اعتدال

کہ اولاد آدم میں کوئی بھی اس نقطہ کمال کو نہیں پہنچ سکا۔ خدا

تعالیٰ نے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ آپ ہی کی شان میں فرمایا

ہے۔ اگر آپ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہ ہوتے۔ تو مل جلنے والی کائنات

چشمہ نہ کہتے۔ قندیل سیرت جلوہ پار نہ ہوتی۔ تو عرب کی سنگلاخ زمین

کے اجڑ اور اکھڑ لوگ غیر مہذب اور وحشی انسان کبھی سیدھی راہ

پر نہ آتے۔ ہدایت قبول نہ کرتے۔ اور اسلام کی خاطر اپنی جانیں دینے

کے لئے تیار نہ ہوتے۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہوتا ہے :-

وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَخَذُوا مِنْ
خَوْفِكَ مِنْ رَيْبٍ، اور رے پیغمبر اگر تو تیزی سخت

دل ہوتا۔ تو لوگ تیرے اس پاس سے بکھر جاتے

رہتے۔ آل عمران

تو اگر تیرے اخلاق اچھے نہ ہوتے۔ تو تیری تبلیغ، وعظ اور

تصحیح کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ اور تمہاری روٹی کی وجہ سے کوئی تیرے نزدیک

نہ پہنکتا زمانہ نبوت کے تالیس سالہ عرصہ میں سوالا کو شیعہ و سنی

کے پیر والوں کے ہجوم نے ثابت کر دیا کہ رحمتِ دو عالم صلی اللہ

علیہ وسلم فی الواقع بہت بلند اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے خلق

عظیم ہستی کی بدولت اسلام کو پاکستان گیر ترقی کا شرف حاصل ہوا۔

نہ بے شک تو اخلاقِ حسنہ کی مزاج پر ہے :-

اپنی امت کو اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دیتے ہوئے رحمتِ دو عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت بیان فرماتے ہیں

إِنَّمَا مِنْ خَيْرِكُمْ مَنْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا (بخاری)

تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے

اخلاق سب سے اچھے ہیں (بخاری)

إِنَّمَا مِنْ أَحْسَبِكُمْ رَأَى وَ أَقْرَبِكُمْ رَأَى فَمَجَلْنَا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَبَكُمْ أَخْلَاقًا وَ أَقْرَبَكُمْ رَأَى

حضورِ ائور فرماتے ہیں۔ تم میں سب سے زیادہ

محبوب میرے نزدیک اور قیامت کے روز سب

سے زیادہ قرب حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں۔

جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں (ترمذی)

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ

الْخُلُقِ (ابوداؤد) حضور نے فرمایا۔ میزانِ عمل

کے اندر خوش خلقی سے زیادہ وزن اور کوئی چیز

نہیں ہے (ابوداؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا مَا أَكْثَرُ مَا

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ - حضور! وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ

کریمت میں داخل ہونے کا موجب ہو سکتی ہے۔ قَالَ الشَّقْوَى

وَحُسْنُ الْخُلُقِ - آپ نے فرمایا۔ اچھا کامیابی اور خوش خلقی (ابن ماجہ)

إِنَّمَا السُّؤْدِيْنَ لِيُدْرِكَنَّ حُسْنُ خَلْقِهِمْ دَرَجَةً

قَائِمِ اللَّيْلِ وَ صَائِمِ النَّهَارِ (ابوداؤد)

رحمتِ دو عالم نے فرمایا۔ عرصہ خوش اخلاقی کی بدلت
تمام رات کے عبادت گزاروں اور دن کے روزہ دار
کے برابر ثواب پاتا ہے (ابو داؤد)

لَا حَسَبَ كِحْسِنِ الْخُلُقِ - (ابن ماجہ)

ارشاد نبویؐ ہوتا ہے۔ کوئی شرافت اور بزرگی اخلاق

حسنة سے بڑھ کر نہیں ہے (ابن ماجہ)

مسلمان کے لئے خوش اخلاقی اتنی اچھی اور ضروری ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اخلاقی کے انتہائی عروج پر ہوتے چمکے
پھر بھی خدا سے دعا کرتے ہیں۔

اللَّهُمَّ حَسِّنْ خُلُقِي وَأَحْسِنْ خُلُقِي وَمَسْئُومًا أَتَمُّ

خداوند! تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے۔ میری سیرت

کو بھی زاویہ اچھا بنا

یہ بات کس قدر قابل غور ہے۔ کہ جناب رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم خدائے قدوس کی بارگاہِ لم یزل سے گیسوئے اخلاق کی
عنبر نشاہیروں کی قضا میں شانہ کشی کی توفیق مانگتے ہیں۔ اور جن مسلمانوں
کو سکھانے پر بڑھانے کے لئے ایسی دعا کرتے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے
کہ زندگی کا ہر پہلو، گوشہ زاد یہ اور شعبہ اخلاقی روشنی کے ایک
ایک لمحہ اور شعاع کو ترستا ہے۔ کیسا بزرگ خیرات منظر ہے۔
مسلمانوں کی تمدنی، معیشتی، معاشرتی اور صحتی حالتیں اخلاقی
کی جان پہچان کھونٹتی ہیں۔ وہ ان کی پائی گھٹائیں مطلع الاسب پر

چھائی ہیں۔ کہ غیر فضائل کی کوئی کون دکھائی نہیں دیتی :
 اخلاق کا یہ تاریک دور بتا رہا ہے۔ کہ حالتِ دن بدن رو بہ زوال
 ہے۔ اس لئے ضرور سمجھنا ہے کہ تبلیغی سچی کو پروانے نکال لایا جائے۔ اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی اخلاقی مشعلیں
 روشن کر کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی اصلاح کی جائے۔ چنانچہ
 اسی سلسلہ میں کتاب ”ریاض الاخلاق“ آپ کی خدمت میں
 پیش کی جاتی ہے۔ خلوص دل سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے
 پڑھنے والوں کو اخلاص سے عمل کی توفیق دے۔

چہ باید مرد را بطبع بندے مشرب قلبے !

دل گرے نگاہ پاک بینے جاں بیتابے

راقب آل

محمد صادق سیالکوٹی

رجب ۱۳۸۷ھ

اسلام آباد ایڈیٹنگ سٹیڈیو سیریس سیالکوٹی

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ!

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ
مسلمان ایک دوسرے کو بکثرت سلام کیا کریں۔ جس کو پہچانیں اُسے
بھی اور جس کو نہ پہچانیں اُسے بھی بڑی محبت اور خلوص دل سے سلام
کہیں۔ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ
منورہ تشریف لائے۔ تو سارا مدینہ زیارت کے لئے امداد آیا۔۔۔
عبداللہ بن سلام بھی جو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔
کشان کشان دربار رسالت میں جا پہنچے۔ روئے الوز کو دیکھتے ہی
پہچان گئے۔ کہ تو رات کے وعدہ کے مطابق پیغمبر آخر الزمان آپ ہی
ہیں۔ اور پھر شیع نبوت کا پروانہ بن کر مسلمان ہو گئے۔ یہی عبداللہ
بن سلام کہتے ہیں۔ کہ اس وقت میں نے حضور کی زبان سے سب سے
پہلے یہ الفاظ سنے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْتَشُوا السَّلَامَ**۔۔۔۔۔ لوگو! آپس
میں ایک دوسرے کو سلام عام کرو! آشنا کو بھی اور بیگانہ کو بھی
واقف کو بھی اور ناواقف کو بھی۔ سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اور بکثرت عمل
میں لاؤ۔

یاد رہے کہ السلام علیکم دراصل ایک خیر و برکت کی دعا ہے۔ جو
ملاقات کے وقت ایک بھائی دوسرے بھائی کے لئے جذبہ خلوص
کے ماتحت زبان سے نکالنا ہے۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے۔

کہ تم پر سلام ہو۔ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کے معنی ہیں۔ ہر امر
 سلامتی۔ سلامتی اور حفاظت کا منبع۔ ہر قسم کی تکلیف، مصیبت، اور
 درد، رنج، مرض، غم، فکر، بلا، وبا اور آفات و حادثات سے
 سلامت رکھنے والا۔ امن و امان اور حفاظت جان بخشنے والا۔ بزرگ
 برتر۔ سلام۔ جو بے شمار سلامتیوں کا سرچشمہ ہے۔ (اے میرے
 پیارے مسلمان بھائی!) ہمیشہ تیرے ساتھ رہے۔ یعنی خدا جو سلام
 ہے۔ سلامتی کے ارادوں سے تیرے سر پر سایہ فگن ہو! اور السلام علیکم کے ایک یہ معنی بھی ہیں۔ کہ تو (اے میرے بھائی!)
 مجھ سے سلامتی میں ہے۔ یعنی میری طرف سے ہر قسم کی دشمنی، حسد
 بغض، کینہ، شرارت، غیبت، بہتان، بدخواہی، دھوکہ، فریب،
 نفاق اور ایذائے قلی و فعلی سے تو اپنے آپ کو سلامت اور مومن
 سمجھ۔ میرے دوست مطمئن رہو۔ میری طرف سے دل جمعی رکھو۔ کہ
 ظاہر اور باطن سے میں تیرا بے شر رفیق ہوں۔! دین کا بھائی
 ہوں۔ میری ذات سے تو ہمیشہ پُر امن رہ! عذر فرمائیں۔ کہ سلام کے
 اس متبرک مفہوم کو جو شخص سوچ سمجھ کر عمل میں لاتا ہے۔ خلوص سے
 دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے۔ وہ مسلمان بھائی کی کس قدر خیر خواہی
 اور ہمدردی کرتا ہے۔ اور اس ہی خواہی میں وہ خدا کو کس قدر راضی
 کرتا ہے۔ پھر اگر اسی طرح خلوص نیت سے سلام کہے جائیں۔ تو کیا
 باہمی حسد، بغض، کینے، عداوتیں اور کدورتیں باقی رہ سکتی ہیں؟
 سبحان اللہ! اسلام کی کیسی پاکیزہ اور صلح کل تعلیم ہے۔ لیکن افسوس
 کہ مسلمان اس تعلیم کی روح سے بے رواں ہو گئے ہیں۔

یہ صرف اسلامی سلام ہی ہے جو اپنے پہلو میں عالمگیر افادیت اور
 ہرگز جا معیت کی ایک دنیا لے ہوئے ہے۔ سارے جہان میں
 کوئی مذہب، قوم، جنس اور ملک ایسا خوبیوں اور رحمتوں بھرا
 سلام پیش نہیں کر سکتا۔ ہم یہاں غیر اقوام اور مختلف ممالک کے سلاموں
 کو گنوا کر ان کا اسلامی سلام سے بالتفصیل موازنہ کرتے ہیں لیکن طوالت
 مانع ہے۔

سلام کہنے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ کہ ہمیشہ خندہ پیشانی سے
 سلام کہا کریں۔ ہنگام سلام لبوں پر ضرور تبسم کی ضیاء ہو۔ چہرے پر
 فرس بداماں، ہنسی کھیل رہی ہو۔

واضح رہے کہ جو شخص مسلمان بھائیوں کو سلام نہیں کرتا یا سلام
 کرنے میں پہل اس نیت سے نہیں کرتا۔ کہ دوسرے ہی اس کو پہلے
 سلام کہیں۔ تو جان لینا چاہیے۔ کہ وہ اخلاقی بیمار ہے۔ اس کی سیرت
 کو نیکر کا غار خندہ لاحق ہے۔ اور اس کا علاج سلام کرنے میں ہے
 بلکہ سلام کرنے میں پہل کرنے اور سبقت لے جانے میں ہے۔ یہی
 وجہ ہے کہ اسلام نے اس کے افشا پر بہت زور دیا ہے۔

اب آپ اسلامی سلام سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی احادیث ملاحظہ فرمائیں :-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ

مسلمان کے چھ حق

عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُودُ لَهُ إِذَا مَرَّ بِمَرِيضٍ وَ
 يَشْهَدُ لَهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ

إِذَا لَقِيَهُ وَيُسَبِّتُهُ إِذَا تَحَلَّسَ وَيَسْمَعُ لَمَّا إِذَا غَابَ
أَوْ شَهِدَ (مشکوٰۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں،

۱۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔

۲۔ اور اگر وہ فوت ہو جائے۔ تو اس کی نماز جنازہ پڑھے۔

۳۔ اور اگر وہ گھانے کی دعوت کرے تو قبول کرے۔

۴۔ اور جب اس کو مٹے تو السلام علیہ کہے۔

۵۔ اور جب اسے پھینک آئے تو اس سے الحمد یٰسکر

یَذْحِكُكَ اللَّهُ كَهَذَا

۶۔ اور اس کی (دین و دنیا کے ہر امر میں) خیر خواہی کرے۔

اس کی موجودگی میں بھی اور غیر حاضر قیام میں بھی۔

دعوت طعام کا قبول کرنا سنت اور بڑا ثواب ہے۔ مضمون
انتباہ | الزور کی ایک دوسرے کو گھانا کھلانے کے متعلق۔ کچی

حزینتیں ہیں۔ یا بھی دعوتوں کی رغبت دلانے میں، یہ لازم ہے کہ آپس

میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ رنج و کینہ دور ہو کر رشتہ اخوت

مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن ایسی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ جو خرد

ریا اور نمود و نام کے لئے ہو۔ یا جس محفل میں بائیسے گناہے، مزاہر

اور برابط اپنا رنگ دکھا رہے ہوں۔ یا کوئی اور شرعی مانع ہوں

اور اگر دعوت کرنے والے کی کمائی کا نا جائز اور حرام کے ذریعہ حاصل

مکرنہ کھلم کھلا معانوم ہو۔ تو ایسی دعوت سے بھی ضرور اجتناب کرنا چاہیے

بعض بدلت اپنے بڑے بوڑھے کے مرنے پر ہزاروں روپے خرچ کر کے ان کی روٹی کھاتے ہیں۔ اور نام و نمود اور فخر و عزور کی دیکھیں بگاڑتے ہیں۔ اور خویش، قبیلہ، برادری اور دوستی احباب کو مدعو کر کے انہیں کھلاتے پلاتے ہیں۔ خوب یاد رکھیں کہ کبھی ایسی دعوت اڑانے نہ جائیں۔ کیونکہ اگر یہ دعوت نمود و ریا کے لئے ہے۔ اور یقیناً نمود و ریا کے لئے ہے۔ برادری کی واہ واہ کی خاطر ہے تو بھی اس کا کھانا ناجائز ہے۔ اور اگر میت کے ایصالِ ثواب کے لئے ہے تو اس کے مستحق فقراء و معسکین ہیں۔ پھر بھی آپ کے لئے بدرجہ اولیٰ جائز نہ ہوتی۔ مسلمان بھائیوں کو ہر کام سوچ سمجھ کر شریعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان کا دعویٰ مسلمان ہونے کا صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہوا و حرص کو چھوڑ کر اسلام کے پابند ہو جائیں۔ ہر کام کتاب و سنت کی روشنی میں کریں۔ قرآن اور حدیث کے استدلال سے عمل میں لائیں!

دوستی اور محبت کا راز

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَوْمِنُوا وَأَوْلَادُ تَوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْلَادُ أَدْلَجُوا عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْ تَحَابُّتُمْ افْتَمُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ رَسْمًا

حضرت ابی ہریرہ رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمیں داخل ہونے کے

تم بہت میں رہیں۔ یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اور نہ ایمان
 رکامل، لاؤ گے۔ یہاں تک کہ آپس میں (اللہ) دوستی
 اور محبت کرو۔ اور کیا نہ بتاؤں میں تمہیں وہ چیز جس پر
 عمل کرنے سے تمہارے اثر دوستی اور محبت پیدا ہو، (سنو)

اپنے درمیان سلام کو خوب پھیلاؤ۔ (مسلم)

سلام کے پھیلانے کا مطلب یہ ہے۔ کہ ہر واقعہ ناواقف

ملاحظہ

اپنا، پرانا، آشنا، نا آشنا، دیہاتی، شہری، مقامی

غیر مقامی، اجنبی، مسافر، غریب، امیر، چھوٹا، بڑا، بچہ، بوڑھا

اور ہر کہ و مہ جو بھی ملے۔ بڑی محبت اور خندہ پیشانی سے اسے

السلام علیکم کہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو شخص اس طرح ہر ملنے والے

کو خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ۔ سلام کرنا شروع کر دے۔ تو ایک

ہمینہ میں اس کی جان پہچان اور میل ملاقات کا حلقہ کتنا وسیع ہو

جائے گا۔ سال میں اس کے ملاقاتیوں اور آشناؤں کی تعداد کہاں

تک جا پہنچے گی۔ اور پھر چند سالوں میں اس کے کس قدر احباب اور

مخلص دوست پیدا ہو جائیں گے، جو اسے جان کی طرح عزیز رکھیں

گے۔ اور سرانگھوں پر جگہ دیں گے۔ یہ سب افشائے سلام

نبی کی خوبی و برکت ہوگی۔ خدا تعالیٰ صحابہ رضی اللہ عنہم پر بے شمار رحمتیں نازل

کرے۔ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سلام

کو پھیلاتے تھے۔ اور اسی حبیب کے نسخے پر عمل پیرا ہو کر ایک دوسرے

کی آنکھوں میں سماتے تھے۔ انہیں بکثرت سلام کرنے کی کوئی عار

نہیں آتی تھی۔ وہ حقیر سے متفیر آدمی کو بھی سلام کہتا اپنی کسر شان نہیں

جانتے تھے۔ بین السنین آج تک جینیت بحضرت کو سلام لیتے ہوئے ہماری آن میں فرق پڑتا ہے۔ اور غریبوں، مسکینوں، ضعیفوں، حقیروں اور نوکروں چاکروں پر تقدیم سلام کے تصور سے ہماری شان جاتی ہے۔

تقدیم سلام کا مرتبہ

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ نَبَّأَهُ بِالسَّلَامِ (ابن ماجہ)

ابی امامہ رضی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب آدمیوں سے بڑھ کر وہ شخص اللہ والا اللہ کے نزدیک ہے۔ جو سلام کرنے میں ابتدا کرتا ہے۔

(ابن ماجہ)

علا حظه یہ سلام میں پہل کرنے پر نفس کشی لازم آتی ہے۔ تکبر، خودی اور ہنکار مٹتا ہے۔ عجز و انکسار اور تواضع و فروتنی پیدا ہوتی ہے۔ وہی وجہ ہے کہ جو شخص سب لوگوں سے بڑھ کر خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے خدا تواضع، اور انکساری کے بدلے اسے عروج اور بلندی عطا کرتا ہے جو اس کا قریب ہے۔

تکبر سے برات و نجات

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال الباقی بالسلام بیری من الکبیر (مسئوۃ)
 حضرت عبداللہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا
 ہے۔ وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔

معمولی اونٹ کے بعد سلام

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدٌ كَوْمًا أَخَا فَلْيَسَلِمْ عَلَيْهِ فَإِنْ خَالَتْ
 بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جَبَلٌ أَوْ عَجْرٌ ثُمَّ لَقِيَهِ فَلْيَسَلِمْ
 عَلَيْهِ (ابوداؤد)

حضرت ابی ہریرہ رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا۔ جب تم میں
 سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس پر سلام کرے
 پھر اگر دونوں کے درمیان درخت، دیوار یا بہت بڑا پتھر
 حائل ہو اور پھر ملے اس سے۔ تو دوبارہ سلام کرے
 اس پر۔

سلام کے آداب

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحباب سلام میں یہاں
 تک فرمایا۔ کہ ایک سلام کرنے کے بعد اگر تمہارے درمیان
 کوئی درخت، دیوار، پتھر حائل ہو جائے۔ یعنی لمحہ بھر کے لئے

ہی ایسا دوسرے کے لئے جہاد ہو کر پھر اسے سنا منے اچھا وہ لو اب پھر
 سلام کرو۔ اس سے سلام کے استحباب میں کہاں مبالغہ پایا جائے
 ہے۔ اور یہ مبالغہ اس کے افشاء کی کثرت کی طرف توجہ دلاتا ہے
 البتہ بعض مقامات میں سلام کرنا مکروہ ہے۔ یا خانہ پھر لے
 پیشاب کرنے، استنجاء کرنے کے وقت سلام نہ کرنا چاہیے۔ اور
 اسی طرح نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، اذان دینے، غسل
 کرنے، اونگھنے کی حالتوں میں بھی سلام نہ کریں۔ اور نہ ہی دورانِ
 خطبہ میں سلام کرنا چاہیے۔

گھر والوں پر سلام

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَا بَنِيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونَ
 بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ (ترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مجھے فرمایا۔ بیٹا! جب تو اپنے گھر والوں کے پاس
 جائے۔ تو انہیں سلام کہو۔ ایسا کرنے سے تجھے برکت
 ہوگی۔ اور تیرے گھر والوں پر بھی۔

ملاحظہ ہو۔ سب بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے۔ کہ جب وہ
 گھر آیا کریں۔ تو گھر والوں پر سلام کیا کریں۔ جتنی مرتبہ آپ گھر سے
 باہر جائیں۔ واپسی پر گھر پر سلام کریں۔ ایسا کرنا سب سے زیادہ برکت
 کا موجب ہوگا۔ گھر کے افراد میں پیار، محبت اور اتفاق پیدا

ہوگا۔ رزق میں فراخی، کاموں میں برکت اور اعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہوگی۔ ضرور گھر میں آتے ہی پکارا کریں۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ! نیز حضور نے فرمایا۔ فَإِذَا أَخْرَجْتُمُوهُ فَادْعُوا أَهْلَهُ بِالسَّلَامِ جب گھر سے نکلو۔ تو گھر والوں کو سلام کے ساتھ رخصت کرو۔ (دہلی)

عورتوں پر سلام!

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا

(ابن ماجہ)

اسماء بنت یزید سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزے کہ عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے ہم سب عورتوں پر سلام فرمایا۔

لڑکوں پر سلام

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا۔ (ابن ماجہ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس نزل اجلال فرمایا۔ جب کہ ہم ابھی لڑکے تھے۔ تو آپ نے ہمیں سلام کہا۔

کلام سے پہلے سلام

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْكَلَامِ رِثْمَذِي،

حضرت جابر رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سلام پہلے کلام کے ہے۔
ملاحظہ ہو یعنی جب ملیں۔ تو بات کرنے اور خیریت وغیرہ پوچھنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ سلام سے پہلے کلام کرنا اچھا نہیں ہے۔

سلام بابرکت و رحمت

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ دَعْوَاهٍ جَاءَ آخِرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ...
فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عَشْرُونَ ثُمَّ آخَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهَا فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ رِثْمَذِي،

حضرت عمران بن حصین روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس نے کہا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اور وہ شخص بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا۔ اس کو

دس نیکیوں کا ثواب مل گیا۔ پھر ایک اور شخص آیا۔ اور اس نے کہا۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ! آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا۔ اور وہ بیٹھ گیا۔ حضورؐ نے فرمایا اس کو بیس نیکیوں کا ثواب مل گیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا۔ اور اس نے کہا۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ آپ نے جواب دیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ اور آپ نے فرمایا۔ اس کو تیس نیکیوں کا ثواب مل گیا۔

چھوٹا بڑے کو سلام کرے!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْهَارِ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ (بخاری)

حضرت ابی ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرنے میں پہل کرے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّأْبُ عَلَى

سوارِ سِدْلٍ كَوِ
بِئْسَ مَا

النَّاسِئِيُّ (بخاری)

حضرت ابی ہریرہ رضی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ سوارِ پیادہ پا کو سلام کہنے

میں پہل کرنے کے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ

وَأَقْفَ أَوْ رَنَا وَأَقْفَ كَوَسْلَام

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ
تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ
لَمْ تَعْرِفْ (بخاری - مسلم)

عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اسلام کی کون سی
صفت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا۔ (لوگوں کو) کھانا کھلانا
اور ہر آشنا و نا آشنا، واقف و ناواقف کو سلام کہنا۔

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
عَنْهَا اسْتَأْذَنَ

يَهُودِيُونَ كَيْفَ يَكُونُ جَوَابُ

رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالُوا أَسَامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَ
التَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يَحِبُّ الرِّفْقَ
فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ أَدَلُّكُمْ تَسْبَحُ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُمْ
وَعَلَيْكُمْ (بخاری - مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک
جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں باریاب ہونے کے لئے اجازت مانگی۔ (آپ نے انہیں
اجازت دے دی) پھر انہوں نے (دوبارہ رسالت میں آکر)

حضور کو السلام علیکم کہا۔ (یعنی تم پر موت) حضرت عائشہؓ نے کہا۔ موت تم پر ہو اور لعنت۔ اس پر حضورؐ نے کہا عائشہ! اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو دوست رکھتا ہے۔ سب امور میں۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا۔ حضور! آپ نے سنا نہیں کہ یہودیوں نے (بجائے سلام کے کیا کہا تھا؟) السلام علیکم۔ تم پر سلام یعنی موت ہو، آپ نے فرمایا۔ (سنا تھا) اور میں نے جواب میں انہیں و علیکم یعنی تم پر ہو۔ کہہ دیا تھا۔“

انگلی اور مٹھلی سے سلام کرنا کی ممانعت

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَبَّهَ بَغِيرَنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ إِلَّا سَارَةً بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى إِلَّا سَارَةً بِالْأَكْفِ رِ ترمذی،

روایت ہے عمرو بن شعیب سے اس نے نقل کی اپنے باپ شعیب سے اور اس نے نقل کی اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے ہم میں سے (یعنی ہمارے طریقہ پر نہیں) وہ شخص جو (اسلامی طریقہ چھوڑ کر) ہمارے غیر (اہل ملت)

کے ساتھ مشابہت کرے۔ رسوا، نہ مشابہت کرو تم
 یہودیوں کے ساتھ اور نہ عیسائیوں کے ساتھ۔ بیشک یہودی
 انگلیوں کے اشارہ سے سلام کرتے ہیں اور عیسائی ہتھیلیوں
 کے اشارہ سے۔“

مسلمانوں میں بھی یہ رواج عام
 ہو گیا ہے۔ کہ سلام کرتے وقت

سلام کی دیگر مکروہ صورتیں

یا تو ہاتھ اکٹھے کرتے ہیں۔ وہی ہتھیلی اور یا انگلی۔ خبردار بد آئندہ ہاتھ یا انگلی وغیرہ
 کا اشارہ سلام کرتے وقت ہرگز نہ کریں۔ اور بعض تو ایسے ہیں۔ کہ صرف
 انگلی کھڑی کر چھوڑتے ہیں۔ زبان سے الفاظ سلام کے نہیں نکالتے۔ اور
 بعض اوقات دو کھڑے کھڑے ایک دوسرے پر نظر پڑتی ہے۔ تو
 صرف انگلیوں یا ہتھیلیوں کے اشارے سے ہی سلام کا کام کر دیتے
 ہیں۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں
 کی ایسی مشابہت سے منع کیا ہے۔ اس لئے آپ کو ہرگز ایسا نہیں
 کرنا چاہیے۔ بلکہ اپنے پیارے رسول ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ارشاد اور طریقہ کے مطابق ملاقات کے وقت صرف زبان سے سلام
 پکارنا چاہیے۔ اور بعض ہستیاں ایسی ہیں۔ کہ ان کو سلام کہیں تو صرف
 سر کو ذرا سا ہلا دیتی ہیں۔ زبان سے کچھ نہیں کہتیں۔ انہیں بھی اپنی ضرور
 اصلاح کرنی چاہیے۔ اور بجائے سر کے زبان کو ہلانا چاہیے۔ اس طرح
 وعلیکم السلام۔ منہ بسور کر نہیں۔ بلکہ خندہ پیشانی سے! اور کئی لوگ
 ازراہ ادب سلام کہتے وقت سر کو بھی ضرور جھکاتے ہیں۔ ہاتھ کے
 ساتھ۔ اور بعض کمزور کو دوہرا کر دیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں۔ کہ ایسا

کرنے میں وہ اپنے ادب و خلوص اور دوسرے کی عزت و احترام کا انتہائی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور بڑی محبت اور سنجیدگی سے ایسا کرتے ہیں۔ ان کی خدمت میں بڑے ادب و احترام سے ہماری درخواست ہے۔ کہ وہ بھی اس روش کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ ہر نیک عبادت اور اچھی رسم کے بانی اور مربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے وقت ایسا ادب و احترام ثابت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے۔ کہ اپنی تمام ملکی، قومی رسموں اور تہذیبوں کو رحمت و دو عالم کی سکھلائی ہوئی اسلامی تہذیب پر قربان کر دیں اور مسنون طریقوں کو ہی اپنائیں اور عمل میں لائیں۔ فرشی سلام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اس میں جھکاؤ اور خمیدگی فرش بوس ہوتے ہیں۔ سلام کرنے والا کچھ اس طرح جھک جھک جاتا ہے، کہ زمین میں ہی سما جائے۔ اس سلام کے بارے میں ہم کیا عرض کریں۔ کہ یہ سب اسلامی تہذیب سے نا آشنائی کے لچھن ہیں!

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر، عرض کیا۔ کہ میرے باپ نے آپ کو سلام کیا ہے۔ حضور انور نے اس طرح جواب دیا۔

عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آبَيْكَ السَّلَامُ (الوداؤد)

”تجھ پر اور تیرے باپ پر سلام ہو۔“

ملاحظہ ہو۔ معلوم ہوا۔ کہ جو شخص کسی کا سلام پہنچائے۔ جواب میں اس پر بھی سلام کہنا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی شخص آپ کو کسی

کا سلام دے۔ تو آپ یوں کہیں۔ **عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَام**۔ اور
 اگر کسی عورت کا سلام پہنچائے۔ تو اس طرح جواب دیں۔ **عَلَيْكَ وَ
 عَلَيْهَا السَّلَام**!

رخصت کی وقت سلام جس طرح ملاقات کے وقت سلام
 کرتے ہیں۔ اسی طرح رخصت کے وقت

بھی سلام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيَسَلِّمُوا الْأُولَى بِأَحْسَنِ

الْآخِرَةِ (ابوداؤد)

پھر جب چلنے کے لئے اٹھو۔ تو دہستور سلام کرو۔ کہ
 پہلا ملاقات کا سلام دوسرے (رخصتی) سلام سے
 لائق تر نہیں ہے۔

سلام کی ابتدا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ

وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَمِدَ
 اللَّهُ بِأَذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرُحِمُكَ اللَّهُ يَا آدَمُ

إِذْ هَبَّ إِلَى أَوْلَادِكَ الْمَلَائِكَةَ إِلَى مَلَأَ مِنْهُمْ جُلُوسٍ
 فَقُلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوا عَلَيْكَ

السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ إِنَّ
 هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ (ترمذی)

حضرت ابی ہریرہ رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جب خدا تعالیٰ

نے حضرت آدمؑ کو پیدا فرمایا۔ اور ان میں روح پھونکی۔ تو وہ چھینکے۔ پھر الحمد للہ کہنا چاہا۔ پھر خدا کی توفیق سے الحمد للہ کہا۔ یعنی سب تعریف و ستائش اللہ ہی کے لائق ہے پھر خدا تعالیٰ نے ذالحمد للہ کے جواب میں، فرمایا **يُوحَاكَ اللَّهُ**۔ اللہ تجھ پر رحمت کرے (پھر حکم دیا، اے آدمؑ! جان فرشتوں کی جماعت کی طرف جو دوں، بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ ان کو السلام علیکم۔ پھر حضرت آدمؑ نے دوں جا کر، **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** کہا۔ پھر فرشتوں نے جواب میں کہا **عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ**۔ حضرت آدمؑ پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس آئے۔ جہاں اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا، خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ (آدم سن!) تحقیق یہ ہے دعائیری اور اولاد تیری کی آپس میں یعنی ایک دوسرے کو سلام کہنا، (ترمذی)

اس سے معلوم ہوا۔ کہ السلام علیکم

اسلامی سلام کا لازوال توارن کہنے کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام

کی پیدائش کے وقت سے ہے۔ اور خدا کے حکم سے ہے۔ اور دنیا کے اندر غیر مذاہب اور غیر اقوام میں۔ جو علیک سلیک کے طریقے اور دستور جاری ہیں۔ وہ انسانوں کے ساختہ پر داختہ ہیں۔ جن میں غور کرنے سے بڑی بڑی خامیاں گننائی جاسکتی ہیں۔ اور اس لحاظ سے پھر وہ ہمہ گیر نہیں ہو سکتے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے نمستے! جس کے معنی میں بندگی، پوجا سجدہ، ماتھا ٹیکنا۔ آپ غور کریں۔ کہ کیا اس نمسکار میں شریک یہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے سوا دوسرے کی بندگی، پوجا اور اس کے آگے ماتھا ٹیکنا

عملاً یا عقیدۃً۔ روح کی موت اور اخلاق کی تکفین ہے۔ بندگی، نمسے
 نمسکار، ماتھا ٹیکنا، پاؤں پڑنا، ماتھا جوڑنا وغیرہ۔ سلام کرنے کے کس
 قدر گھناؤنے نظریے اور لایعنی طریقے ہیں۔ قطع نظر شرک کے آپ
 سوچیں۔ کہ اگر کوئی لڑکی اپنی ماں کو کہے۔ ماما! میں آپ کے پاؤں پڑتی
 ہوں۔ تو کہا جاسکتا ہے۔ کہ لڑکی کی بر خور واری ہے۔ ماں کا ادب بجا
 لائی۔ اور جواب میں اگر ماں بھی یہی کہے۔ بیٹی! میں تیرے پاؤں پڑتی ہوں
 .... تو کیا معقولیت کی رو سے یہ سلام بے کار اور ناکام نہیں ہے؟ اسی
 طرح بیٹا باپ کو کہے۔ ماتھا ٹیکتا ہوں۔ اور باپ بھی جواب میں بیٹے کو
 ماتھا ٹیکے۔ تو کیا ایسی گورنش اخلاقی دنیا میں شائستہ تصور کی جاسکتی
 ہے؟ ایک دفعہ ایک شریف ہندو ہمدادی ملاقات کے لئے تشریف لائے
 اور آتے ہی انہوں نے کہا۔ حکیم صاحب بندگی! ہم نے مزاج پر سی وغیرہ
 کے بعد کہا۔ لالہ جی! بندگی کے معنی عبادت کے ہیں۔ فرمائیے کہ بندگی
 اور عبادت کے لائق کون ہے؟ وہ بولے ایشور۔ خدا! ہم نے کہا۔ کہ
 پھر آتے ہی آپ نے ہمیں بندگی کیوں کہا۔ بندگی اور عبادت تو صرف
 خدا تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہے۔ انسان خدا کی بندگی کرنے کے لئے
 ہے۔ نہ اپنی بندگی کرانے کے لئے۔ لالہ جی! جب درحقیقت آپ
 ہماری بندگی اور پوجا کرتے نہیں ہیں۔ تو پھر زبان سے کیوں کہتے ہیں؟
 اس پر لالہ جی نے ہنس کر بات ٹال دی۔ اس تذکرہ سے ہماری مراد یہ
 ہے۔ کہ انسان کے وضع کردہ سلام ہمہ گیر نہیں ہیں۔ سب جگہ کام
 نہ دینے والے خامیوں سے بھر پور اور بہت حد تک غیر معقول ہیں۔
 اسی طرح کوئی کہتا ہے Good Morning گڈ مارننگ۔

صبح مبارک! تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سی قوموں پر خدا کے عذاب صبح
 کے وقت ہی آئے۔ جن سے وہ نیست و نابود ہو گئیں۔ قَادَا نَزَلَ
 بِسَاحَتِهِمْ فِسَاءً صَبَاحُ الْمُنْدَرِ مِینَ (پہا) پھر جب عذاب الہی
 ان کے گھروں کے صحن میں اترا۔ تو جن لوگوں کو پہلے ڈرایا جا چکا تھا۔
 ان کی صبح عذاب آنے کے سبب، بڑی بڑی اور منحوس ہوئی۔
 فرمائیے! اگر خدا نہ چاہے۔ تو پھر صبح مبارک! عصر مبارک!!
 شام مبارک! رات مبارک! اے جناب! کیوں مبارک اور کیسے
 مبارک؟ دنیا کے اندر صبحیں بر باد یوں کا پیغام بھی لائیں۔ دوپہروں
 نے خونی انقلابوں کے الارم بجائے۔ بعد دوپہر کے جو الامکھی بھی لاوا
 اگلا کئے۔ شاموں کے دھند لکوں میں مایوسی کی پرچھائیاں بھی رقص
 کناں ہوئیں۔ اور بسا اوقات عاملان قضا و قدر نے راتوں کی سیاہی
 میں ہی قوموں کی تباہی کے فیصلے صادر کئے۔۔۔ فرمائیے! کیا چیز
 مبارک ہوئی؟ یہی ناست السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہ
 آپ پر خدا کی سلامتی ہو۔ اور اس کی رحمتیں ہوں۔ اس خدا کی!
 کہ جس کے حکم کے ماتحت فلک الافلاک سے لے کر تحت الارض
 تک کی تمام مخلوق نباتات، جمادات، حیوانات کی نیر و شہر اور
 نجاست و برکت۔۔۔ مجبور و مقہور اور مسخر و منقاد ہے۔ پس خیر و
 برکت اور رحمت و سلامتی کی طالب صرف اللہ ہی سے کی جاسکتی
 ہے۔ اور شر و نجاست اور تکبیر و فداکت سے بچنے کے لئے بھی
 اسی کے در کو ہی دستک دے سکتے ہیں۔ کہ در حقیقت وہی ذات
 برحق ملجا و ماویٰ ہے۔ شاخوں، ٹہنیوں اور کونپلوں کو چھوڑ کر جڑ کی

طرف آؤ۔۔۔ کہ جس اصل پر دار و مدار حیات ہے تمام فروع کا
 دنیا میں کوئی چیز مؤثر بالذات نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تمام
 مخلوق میں کسی شے کے اندر ذاتی طور پر نہ نفع ہے نہ نقصان۔ نہ خیر
 ہے نہ شر، نہ برکت ہے نہ نحوست۔ بلکہ یہ تمام اثرات و
 اثرات قدوس لایزال کے حکم سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اسباب
 عالی کی آئینہ سیما صورتوں کے پجاریوں کو مستہیب الاسباب کے حسن
 لاندوال کو نرگس کی آنکھ سے دیکھنے کا مشاق ہونا چاہیے۔ ایسا کہ
 نظارہ جنبش مرثاگان کے بار سے بھی آزاد ہو!

مصافحہ معانقہ اور پوسہ

سلام کرنے کے بعد اگر کوئی محبت کا ہاتھ دوسرے کی طرف
 بڑھائے۔ اور دوسرا بھی برادر خواندگی کا ہاتھ دراز کرے۔ اور پھر
 دونوں۔۔۔ ہاتھ اخلاص کے جذبہ کے تحت مل جائیں۔ تو یہ فعل مصافحہ
 کہلاتا ہے۔ مصافحہ کرنے والے سلام کرنے والوں سے زیادہ خلیق۔ اور
 ملنسار دکھائی دیتے ہیں۔ اور مصافحہ کرنے میں زیادہ یگانگت آشنائی
 اور محبت کی گرم جوشی پائی جاتی ہے۔ اور اگر سلام کہنے اور مصافحہ
 کرنے کے بعد محبت کے ارمان نہیں نکلیے۔ اور مروت و اخوت کی آرزو
 اور حسرتیں پوری نہیں ہوئیں۔ تو پھر مصافحہ کے بعد آپس میں گلے مل

لہ سلام اور مصافحہ تو ہر وقت کر سکتے ہیں۔ لیکن معانقہ سفر سے آنے پر (مدیر)

لینا چاہیے۔ اور بغیر ہو کر حلو ص کی سان چڑھی ہوئی محبتوں کے تقاضے پرے کر لینے چاہئیں۔ اس طرح آپس میں گلے لگنے کو معاف کہتے ہیں۔ اور یہ معافہ دو بھائیوں یا دو دوستوں کے اظہار محبت کی آخری صورت ہے۔ درجہ اخلاق میں ہنساری کا یہ بہت بلند مقام ہے۔ مصافحہ اور معافہ چونکہ انسان کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب کرتے ہیں۔ آپس میں محبت و اخوت اور اتفاق و اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ ان سے اجنبیت، غیریت، بے گانگی دور ہو کر طبائع میں راہ و رسم، رابطہ و ضبط اور الفت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ تو پھر کس طرح ہو سکتا تھا۔ کہ اسلام کی مکمل تعلیم کے اندر ان کا ذکر نہ آتا۔ صاحب خلق عظیم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ اور معافہ سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:-

مصافحہ سے گناہوں کی بخشش | عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُلْتَقِيَانِ فَيَتَصَاغَبَانِ إِلَّا غُفِرَ لهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا - (ترمذی - ابن ماجہ)

براد ابن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ دو مسلمان جو آپس میں ملیں

تبعیہ نوٹ ص ۱۰۰۔ یادیر سے ملاقات ہونے پر کرنا چاہیے اور واضح رہے کہ اجنبی اور توں سے مصافحہ اور معافہ حرام ہے۔ ہاں سلام کرنی بیشک جائز ہے۔

اور اسلام کے ساتھ مصافحہ کریں۔ تو علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔

(ترمذی - ابن ماجہ)

ملاحظہ ہو۔ مصافحہ کرنے سے گناہوں کی بخشش اس لئے کی جاتی ہے۔ کہ دو مسلمانوں کو خلوص اور محبت سے ہاتھ ملاتے دیکھ کر خدا بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اس خوشی میں ان کی لغزشیں اور خطا میں معاف کر دیتا ہے۔ یہ بخشش صرف اسی صورت میں ہے۔ کہ جب ہاتھ دلی محبت اور خلوص کے ساتھ بڑھیں۔ صرف لہبت ہاتھوں کو ملانے والی ہو۔ اور نفسانی گدورتوں اور حسد و بغض کی آلودگیوں سے لختہ ہوئے ہاتھوں کا ملنا کبھی موجب بخشش نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ”دست در تسبیح و دل در گاو خرا“ کی نمود و ریا سے خدا راضی نہیں ہوتا!

مصافحہ سے مکمل سلام
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ تَبَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ
عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدَيْهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ وَتَبَامُ
مَجِيئًا تَكَرُّدِ بَيْنَكُمْ الْبَصَافِحَةَ (ترمذی)

حضرت ابی امامہ رضی سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ بیمار کی پوری عیادت
یہ ہے۔ کہ تم اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر
رکھ کر پوچھو۔ کہ کیا حال ہے اس کا۔ اور (اسی طرح) ...
تمہارے سلاموں کی تکمیل جو آپس میں کرتے ہو مصافحہ

(سے) ہے " (ترمذی)

ملاحظہ :- آپ سلام کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
کہنے سے دس نیکیاں اور ساتھ وَرَحْمَةُ اللَّهِ کہنے سے بیس — اور
وَبَرَكَاتٌ کہنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن ان نیکیوں کے ساتھ
بخشش کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ اور مصافحہ سے متعلق آپ نے ابھی اوپر
حدیث میں ملاحظہ فرمایا ہے۔ کہ مصافحہ کرنے والوں کے گناہوں
کی بخشش کی جاتی ہے۔ جب بخشش ہوگئی۔ تو سلام پورا ہو گیا۔ یعنی
سلام کہنے والا اور سلام لوٹنے والا دونوں کے مصافحہ کے بعد گناہ
بخش دیئے جاتے ہیں۔ بخشش حاصل ہوئی۔ تو سلام کی تکمیل ہوگئی!
اور یہ تکمیل مصافحہ سے ہوئی!

مصافحہ سے کہینہ دور
وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ الْخُرَّاسَانِيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ قَالَ تَصَافَحُوا بَيْنَ هَبِّ الْغَيْلِ وَتَهَادُوا تَحَابُّوا
وَتَنَاهَبُوا الشَّخْتَاءُ (رواه المالك مرسلًا)

عطاء خراسانی سے (بطریق ارسال) روایت ہے۔ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپس میں دعام،
مصافحہ کرو۔ کہینہ جانا رہے گا۔ اور باہم ہدیہ بھیجو۔ آپس
میں محبت ہوگی۔ اور دشمنی و عداوت جاتی رہے گی۔
رواه المالك مرسلًا

مرسل روایت وہ ہوتی ہے۔ کہ تابعی بغیر صحابی کے روایت کو
رسول اللہ سے نقل کرتا ہے۔ (صادق)

مصافحہ سے سقوط معاصی | وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ
يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَ (ترمذی)

براء ابن عازب روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جب دو مسلمان (دلی محبت
سے) آپس میں مصافحہ کرتے ہیں۔ تو ان کے درمیان
کوئی گناہ دیکھنے و دشمنی کا، باقی نہیں رہتا۔ جو چھڑ نہ
جانا ہو۔ (ترمذی)

مصافحہ ایک ہاتھ سے | تمام امور میں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ کہ مسنون طریق معلوم

کیا جائے۔ اور پھر اس طریق کو اپنا کر عمل میں لایا جائے۔ مصافحہ
کرنے میں عام طور پر یہ رواج ہے۔ کہ دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مصافحہ ایک ہاتھ
سے کرنا ثابت ہے۔

وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّجُلُ مِمَّا
يَلْتَقِي أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْنَحْنِي لَهُ قَالَ لَا كَأَنَّ أَفِيلَتْرِمَةَ
وَيَتَقَبَّلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَفِيَا حُنْ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ
نَعَمْ (ترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کہ ایک شخص نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اے خدا کے رسول! ہم

میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے یا دوست سے ملاقات
 کیے تو کیا اس کے (احترام کے) لئے جھکے، حضور نے
 فرمایا۔ نہیں! اس شخص نے کہا: اچھا حضور یہ فرمائیے کہ
 روزمرہ کی ملاقات کے وقت کیا اس سے گلے لگے۔ اور
 بوسہ لے اس کا؟ آپ نے فرمایا نہیں! (یعنی معانقہ اور
 بوسہ ہر روز نہیں چاہیے۔ بلکہ سفر سے آنے پر، یا کبھی
 کبھی محبت کے غلبہ سے کرنا چاہیے، اس نے دریافت
 کیا۔ کیا پکڑے ہاتھ اس کا اور مصافحہ کرے اس سے۔؟
 آپ نے فرمایا۔ ہاں! (ترمذی)

ملاحظہ رہ۔ اس حدیث سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی۔ کہ سلام
 اور مصافحہ کرنے وقت جھکنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری یہ چیز واضح
 ہوئی۔ کہ معانقہ اور بوسہ بھی روز روز نہیں چاہیے۔ بلکہ مدت کی
 جدائی کے بعد یا سفر سے آنے پر یا کبھی کبھی محبت کے ماتحت
 ہونا چاہیے۔ جیسا کہ معانقہ اور بوسہ کی حدیثوں میں ابھی آگے مذکور
 ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ تحقیق ہوئی۔ کہ اس حدیث میں مصافحہ
 کے لئے لفظ ید استعمال ہوا ہے۔ اور ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو
 مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا ثابت ہوا۔

حضور اور ہاتھ نہ کھینچتے
 وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 إِذَا صَافَحَ الرَّجُلَ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِ الْآخَرَ
 يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ (ترمذی)

سنتوں میں سے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم را ایسے عظیم الخلق تھے کہ، جب کسی شخص سے مصافحہ کرتے۔ تو نہ کھینچتے ہاتھ اپنا اس کے ہاتھ سے۔ جب تک کہ وہ شخص خود اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے جدا نہ کر لیتا۔

(ترمذی)

ملاحظہ ہو۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ حضور نے ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ فرمایا۔ اور دوسرے شخص نے بھی ایک ہی ہاتھ مصافحہ کے لئے رحمت للعالمین کے ہاتھ میں دیا۔ پس مصافحہ ایک ہاتھ سے ہی کرنا سنت ہوا۔

رسول خدا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا

ایک ہاتھ سے مصافحہ

حدیث فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آگے آئی ہے۔ اس میں مذکور ہے۔ کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتیں۔ فَأَخَذَتْ بِيَدِيهَا۔ تو حضور جناب فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے۔ یعنی مصافحہ کرتے اس کے ایک ہاتھ سے۔ اور جب حضور اکرم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں جاتے۔ فَأَخَذَتْ بِيَدِيهَا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ پکڑتیں یعنی مصافحہ کرتیں ان کے ایک ہاتھ سے۔ (ابوداؤد)

ملاحظہ ہو اس حدیث سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا آپس میں ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ تراست ہوتا ہے۔ جو امت کے لئے مسنونیت کی طرح و التاب ہے۔

محرم مرد و عورت کا مصافحہ

حدیث مذکور سے یہ امر بھی واضح ہوا۔ کہ اگر ملنے والے مرد

اور عورت محرم ہوں۔ تو ایسے عورتوں اور مرد بھی آپس میں مصافحہ کر سکتے ہیں مثلاً باپ بیٹی یا مہیاں بیوی یا بہن بھائی۔

بچروار اور ہوشیار رہیں۔ کہ بعض درویش نہامولوی اور پیرزاد نامحرم عورتوں، زنجیر ادرت میں بندھی ہوئی پیرائی بیگموں سے مصافحہ کیا کرتے ہیں۔ اور ازراہ کرم کبھی کسی "طوفان" کو اپنے سینے کے سمندر کے ساحل سے ٹکرانے کی اجازت بھی دے دیتے ہیں! تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ہضم متنہہ کرتے ہیں۔ کہ کسی مرد کو نامحرم عورت سے مصافحہ یا معالفتہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لازوال پاکیزہ ارشاد ملاحظہ ہو:-

إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ

{ ابن ماجہ
ترمذی
نسائی }

حضور النور فرماتے ہیں "ہیں (پرائی)، عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں"۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی (نامحرم) عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔

(ابن ماجہ)

از بسکہ ایک حدیث شریف سے کئی مسائل نکلتے ہیں۔ اس لئے اصل موضوع کے ساتھ انہیں بھی بیان کرنا وقت کے تقاضا کے لحاظ سے ضروری

ہوجاتا ہے۔ تاکہ ناظرین کراہم کی مذہبی معلومات بڑھتی جائیں۔ ہاں تو مسئلہ ہم یہ بیان کر رہے تھے۔ کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا سنت ہے اس کے اثبات میں آپ اوپر کئی احادیث ملاحظہ فرمائیے ہیں۔ مزید اطمینان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصافحہ کا ایک اور منظر دید کے قابل ہے۔ کہ حضرت اکرمن نے ایک ہاتھ سے مصافحہ فرمایا۔

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَحَدَ يَدَيْهِ فَلَا يَدَّعِيهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَّعِي بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ اسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ

ترمذی۔ ابوداؤد۔ ابن ماجہ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو رخصت کرتے تو مصافحہ کرتے ہوئے، اس کا ایک ہاتھ پکڑتے۔ پھر آپ اس کے ہاتھ کو نہ چھوڑتے۔ جب تک کہ وہ شخص خود حضور کے ہاتھ کو نہ چھوڑتا۔ اور پھر آپ اس کو رخصت کرتے وقت، یہ دعا پڑھتے۔ میں سوچتا ہوں اللہ کو دین، تیرا۔ اور امانت تیری اور خاتمہ تیرے کاموں کا۔ ترمذی۔ ابوداؤد۔

ابن ماجہ

ملاحظہ :- اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ آپ جب کسی شخص کو رخصت کرتے۔ تو اس سے صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے حدیث مذکور میں لفظ پیدا آیا ہے۔ جس کے معنی ایک ہاتھ کے ہیں

ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی سنت ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ
 حدیث مذکور سے یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ کہ جس طرح ملاقات کے
 وقت مصافحہ کرنا سنت ہے۔ اسی طرح رخصت کے وقت بھی
 مصافحہ مسنون ہے۔ میں بھی سلام اور مصافحہ کے ساتھ اور رخصت
 بھی ہوں سلام اور مصافحہ کے ساتھ۔ کہ ایسا کرنا اخلاق کی عظمت پر
 دلالت کرتا ہے۔

مصافحہ کے بعد سینے پر ہاتھ
 آپ جانتے ہیں۔ کہ سلام
 اور مصافحہ شرعی چیزیں ہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نیک اور پاک طریقوں کو جاری
 فرمایا ہے۔ ہماری اسلام نوازی اور فرمان برداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہم
 رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں نہ
 زیادتی کریں نہ کمی۔ اور نہ ہی اس میں تغیر و تبدیل کی جسارت کریں۔
 بلکہ بعینہ اسی طرح کریں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 یا کر کے دکھایا ہے۔ بعض لوگ مصافحہ کر کے پھر ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر
 انوکھی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ایسی محبت اسلامی تعلیم و اخلاق
 کا حصہ ہوتی۔ تو حضور الازم پہلے وہ شخص ہوتے، جو سلام و مصافحہ
 کر کے ہاتھوں کو سینے پر رکھتے۔ پیارے بھائیو! ہمارے لئے وہی
 طریقہ بہتر اور سراسر رحمت ہے۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
 دے گئے ہیں۔ مصافحہ کے بعد ہاتھوں کو سینے پر رکھا کریں۔ اور
 ملکی رسموں اور رواجوں کو اسلامی طریق کی نذر کر دیں!

حضرت جعفر سے معالقتہ اور پیشانی پر لوسہ

وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قِصَّةِ رَجُوعِهِ مِنَ الْأَرْضِ
الْحَبَشَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَتَلَمَّتْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَنَقَنِي ثُمَّ قَالَ
مَا أَدْرِي أَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَفَرِحَ أَمْ بِمَقْدُومِ جَعْفَرٍ
وَوَافِقِ ذَلِكَ فَفَتْحَ خَيْبَرَ رُشْرَحَ الْمَنَّةِ

حضرت جعفر بن ابی طالب سے، ان کے ارض حبشہ سے پھرنے کے قصہ میں روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نکلے ہم حبشہ سے، یہاں تک کہ آئے ہم مدینہ میں۔ پھر ملے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس گلے لگایا آپ نے مجھے، پھر (کمال محبت سے) فرمایا۔ نہ معلوم مجھے فتح خیبر سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یا جعفر کے آنے سے۔ اور اتفاق سے جعفر فتح خیبر کے موقع پر آئے۔

ملاحظہ :- حضرت جعفرؓ سفر سے واپس آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا۔ یعنی معالقتہ کیا۔ آدمی جب سفر سے آئے۔ تو طویل مفارقت کے باعث محبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے اپنے بھائی دوست یا عزیز کو گلے لگایا جاتا ہے۔ کہ دل کو سون و قرار آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر سے بے حد محبت تھی۔ اور یہ محبت ایمانی، دینی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ یہ ہے۔ کہ حضرت جعفر خدا کی رضا کے لئے حبشہ میں ہجرت کر گئے ہوئے تھے۔ جب آپ حبشہ سے مراجعت فرمائے مدینہ

ہوئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی۔ اور جعفر کو سینے سے لگایا۔ حتیٰ کہ فرط محبت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔
 یہ نصیب اس پیشانی کے جسے امام الانبیاء والمرسلین حضرت
 رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے چویا۔ چنانچہ شعبی سے ابو داؤد

میں روایت ہے :-

تَلَقَى جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَالَتَرَمَهُ وَقَبَّلَ مَا

بَيْنَ عَيْنَيْهِ -

حضور انور نے جعفر بن ابی طالب کو جبکہ وہ سفرِ حبشہ سے مدینہ آئے، گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

اولاد کا بوسہ

وَعِنْدَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ فَقَالَ الْأَقْرَعُ ابْنُ أَبِي عَشْرَةَ مِمَّنْ الْوَالِدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يُرَحِّمُ لَهْ يُرَحِّمُ (متفق علیہ)

حضرت ابی ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسہ حسن ابن علی رضی کا بوسہ لیا۔ اقرع بن حابس حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ بولے (حضور!) میرے دس بیٹے ہیں۔ میں نے ان میں سے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول خدا نے ان

کی طرف دیکھا۔ پھر فرمایا۔ جو شخص (اولاد و غیرہ پر) رحم
 و شفقت دہرائے، نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ اس پر رحم
 و شفقت اور بہر بانی، نہیں کرتا۔ (بخاری مسلم)

رسول خدا اور حضرت فاطمہ کی باہمی محبت

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا سَأَلْتُ أَحَدًا كَانَتْ
 أَشْبَهُهُ مِنِّي وَ هَدَى يَأْوُدُ وَ لَمْ يَزَلْ يَرَوَانِي حَتَّى بَيَّتْنَا
 وَ كَلَّمَ مَا بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
 فَاطِمَةَ كَأَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ
 بِيَدَيْهَا فَاقْبَلَهَا وَ اجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَ كَانَتْ إِذَا دَخَلَ
 عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدَيْهَا فَاقْبَلَتْهُ وَ
 اجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا (ابوداؤد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں
 کہ نہیں دیکھا میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ساتھ بہت مشابہہ ان کی بیٹی، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، طرفیت
 میں اور روش میں اور نیک خصلتی میں۔ اور ایک روایت
 میں ہے کہ۔ بات کرنے اور بولنے میں اور ان کی
 مجالست اور مشابہت سے ہے کہ جب فاطمہ حضرت
 انور ص کے ہاں آئیں۔ تو آپ کھڑے ہو جاتے اور آگے
 بڑھتے، اس کی طرف۔ اور پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے اور اس
 (کی پیشانی) کو بوسہ دیتے۔ اور پھر اسے اپنی جائے نشست

پڑھتے اور بیٹی کا یہ حال تھا، کہ جب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لاتے۔ تو وہ کھڑی ہو
 جاتی۔ اور آگے بڑھتی، ان کی طرف۔ اور پھر ان کا ہاتھ
 پکڑتی اور انہیں اپنی جائے نشست پر لاکر بیٹھا دیتی۔
 (البوداؤد)

ملاحظہ :- اس حدیث پاک سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ امت کی
 راہبری کے لئے کئی شمعیں روشن ہوئیں۔ قارئین کرام کے اصناف
 معلومات کے لئے ہم حدیث نبوی کی مختصر تشریح کرتے ہیں۔ اور اس
 تشریح میں بوسہ، استقبال، قیام اور ان کے لوازمات بیان ہونگے!
 محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جو مختلف
 قیام اور حالتوں کے ماتحت آگ کی طرح اندر

بوسہ کی اقسام

ہی اندر سنلگتی، جلتی، پھڑکتی اور دھکتی ہے۔ لیکن یہ ناممکن ہے۔ کہ
 آتش الفت کی تپش اور گرمی کا اظہار نہ ہو۔ اور انسان کے اقوال و
 افعال اور ہاتھ پاؤں تپش دروں کا پتہ نہ دیں۔ محبت اللہ کا دھواں
 کبھی سلام کے تنفس کے ساتھ نکلتا ہے۔ کبھی اس کی کشش ہاتھوں
 کو ملا دیتی ہے۔ گاہے یہی درد فراق گلے ملا دیتا ہے۔ اور کبھی بوسہ
 کا انگارا بنکر پیشانی پر گر کر بھٹنڈا ہوتا ہے۔ گویا بوسہ دردِ دل۔
 محبت و الفت اور رحم و شفقت کا اظہار ہے۔ اس کی پانچ قسمیں
 ہیں :-

- ۱۔ بوسہ مودت :- یہ بوسہ والدین کا ہے، اولاد کے رخسار چہرے پر
- ۲۔ بوسہ رحمت :- یہ بوسہ اولاد ہے والدین کے سر وغیرہ پر۔

۳۱۔ بوسہ شہوت :- یہ شوہر کا بوسہ ہے بیوی کے عارض غصیان پر یا
یا بیوی کا خاوند کو۔ اور یاد رہے کہ یہ بوسہ شہوت سوائے
میاں بیوی کے کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ اپنے غیر محل میں قطعاً
حرام ہے۔ خوب یاد رکھیں!

۳۲۔ بوسہ اخوت :- یہ بوسہ ہمشیرہ کا ہے بھائی کی پیشانی پر
۳۳۔ بوسہ تحیت :- یہ بوسہ مسلمانوں کا آپس میں ہے۔ دونوں
آنکھوں کے درمیان۔

نوٹ :- بوسہ تحیت کے متعلق گزارش ہے کہ جس طرح معانقہ
بھی وہی درست اور زیبا ہے۔ مناسب اور معقول ہے۔ جو سفر سے
مراجعت پر یا طویل جدائی کے بعد ہو۔ اسی طرح بوسہ تحیت بھی۔
امتداد اوقات اور مرور زمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی کبھی گانے
ملے، سالے صرف ایمانی محبت کے غلبہ کے سبب لب ہانٹے
طالب پیشانی مطلوب سے ملا کریں۔ اور اگر صبح، دوپہر، شام جب بھی
ملیں۔ معانقہ اور بوسہ موجود ہوں۔ تو پھر یہ دونوں چیزیں ایک
مصنحکہ بن کر رہ جائیں گی۔ اور اپنی حقیقت اور اصلیت کھو بیٹھیں
گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ یا کسی عزیز سے کوئی
عظیم الشان کام تکمیل پاتا ہے۔ یا کوئی بڑی قابل قدر نیکی اور خوبی۔
ظہور پذیر ہوتی ہے۔ تو دل بے ساختہ اسے سینے سے لگانے۔ اور
پیشانی چومنے کو چاہتا ہے۔ ایک یہ موقع بھی معانقہ اور بوسے
کا ہو سکتا ہے۔ کہ ایمانی محبت تقاضا کرتی ہے!!

علمائے ربانی کا فرض

ہر عالم ربانی اور شیخ حقانی کا فرض ہے۔ کہ وہ ہمہ رنگ زہیں جالوں
 حرص و آرزو کے دیناروں، رعایت و جاہ و داری کے داموں سے بے نیاز
 ہو کر بلا خوف و لومہ لائم خدا کے دین کو حق حق بیان کرے۔ نہ اس میں کمی کرے
 نہ زیادتی۔ جس طرح مسائل کتاب و سنت سے ثابت ہوں۔ اسی طرح
 انہیں آگے پہنچائے۔ اور جہاں بندگان آرزو نے تقدس اور پرہیزگاری
 کی فضا میں دین کے ہاتھوں و اہم تر و پر کھپیلارکھا ہو۔ اور سادہ دل
 اور سادہ لوح لوگ جاوہ مستقیم سے پھسل رہے ہوں۔ قذیل رسالت
 کی روشنی سے انہیں سنبھالادے۔

فوق الذکر حدیث پاک سے زیادہ سے زیادہ بوسہ کے متعلق یہی

ثابت ہوا ہے۔ کہ کبھی کبھار ایسا فی جذبہ کے ماتحت مسلمان ایک دوسرے
 کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ نہ یہ کہ شب و روز یا صبح و شام، ہر آن و ہر کام
 یہ وظیرہ اور عادت ہی بنالی جائے۔ کہ بغیر بوسہ کے ملاقات ہی نہ کی
 جائے۔ یا ہر ملاقات کے وقت بوسہ لازمی اور ضروری ہو۔

آج کل کے شیخ طریقت۔ بزرگوں اور یروں
 بوسہ کا الوٹھا دستور کا یہ حال ہے۔ کہ مرید جب ان کے پاس آتے

ہیں۔ تو ان کے ہاتھ کو، اور کبھی پاؤں کو ضرور بوسہ دیتے ہیں۔ سفر سے
 آنے والے نہیں۔ بلکہ مقامی مرید ہی ایسا کرتے ہیں۔ اور جب بھی آئیں۔

خواہ دن میں تین چار مرتبہ حاضر ہوں۔ وہ ضرور ہر بار ہاتھ چومے بغیر
 نہیں بیٹھیں گے۔ اور یہ تسلیم ان کو حضرات مشائخ کی طرف سے

بالواسطہ یا بلاواسطہ دی گئی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی بار ایک پر
 صاحب کو دیکھا۔ کہ وہ گاؤ تکبہ لگائے بیٹھے ہیں۔ مرید آرہے ہیں۔ اور
 کوئی بھی بغیر ہاتھ چومے نہیں بیٹھتا۔ اور کسی کسی کو پاؤں چومتے بھی دیکھا
 ہر آنے والے مرید کے آگے پر صاحب خود ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اور پاؤں
 پھیلا دیتے ہیں۔ اور مرید بوسے دیتے جاتے ہیں۔ کوئی ایمانداری اور
 خدا ترسی سے یہ بتا سکتا ہے۔ کہ کیا حضرت سرور کائنات صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بھی کبھی ایسا کیا۔ کہ آپ بیٹھے ہوں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہر
 آنے والا آپ کے ہاتھ یا پاؤں کو چوم کر بیٹھتا ہو۔ اور ہر آنے والے کے
 لئے ہاتھ یا پاؤں کو بوسہ دینا لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہو۔ یا حضور نے
 ہاتھ مبارک کو بڑھا کر اور پاؤں مقدس کو پھیلا کر بوسہ دینے کا۔ اذن
 عام دیا ہو۔ واضح رہے کہ ایسا منظر کوئی نہیں دکھا سکتا۔

پھر آپ سوچیں۔ اور غور کریں۔ کہ جو روش اور طریقہ
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہ کیا۔

چوم چانی کرانا

دس بار رسالت میں حاضر ہونے والوں کے لئے حضور کے ہاتھ وغیرہ کو
 بوسہ دینے کا نہ کوئی حکم تھا نہ دستور۔ اور نہ ہی یہ رسالت مبارک صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ تو آج کل کے بزرگوں کو کہاں سے یہ
 حق حاصل ہو گیا۔ کہ وہ ہاتھ اور ارادتاً مریدوں کے آگے بوسہ کے
 لئے ہاتھ ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پاؤں پھیلا دیتے ہیں۔ دن میں
 اگر دو سو یا چار یا پچھونے والے۔ مرید آئیں۔ تو ضرور بوسہ دے کر
 بیٹھیں۔ کیا یہ نمود و ریا، غرور و فخر اور جاہ پسندی نہیں ہے۔ جس
 آدمی کے ہاتھوں اور پاؤں کو صبح سے شام تک چند صد لوگ ہر روز

چو میں سوچتے کہ اس کا دماغ کہاں تک جا پہنچے گا۔ اور اس کا نفس
 کیسے کیا نہ ہو جائے گا؟ کہاں سفر سے آنے والے یا مدت دید کے
 بعد ملاقات کرنے یا کبھی کبھار جذبہ محبت کے ماتحت معالفر اور بوسہ
 کا جواز، اور کہاں سادہ دل عوام کو شب و روز، ہر عین و آن اور ہر گام
 ہنگام پر... خود تعلیم دے کر اپنی چو ما چائی کرنا! اور اس طرح مسلمان
 بھائیوں میں غلامی کے جذبات پیدا کرنا اور ان کے آئینہ خودی - و -
 خودداری کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اخلاقی نکتہ خیال سے کہاں تک جائز
 اور درست ہے؟

ایسے بزرگوں کی خدمت میں التماس ہے
خودی کے شاہین کا خون | کہ عوام کی بے علمی سے ناجائز فائدہ نہ

اٹھائیں۔ انہیں بھڑ بھری بنا کر اپنی عظمت و جبروت کی بھینٹ نہ
 چڑھائیں۔ اپنی غلامی کی فضا میں بٹھا کر ان میں احساس کمتری پیدا نہ
 کریں۔ ان کی خودی کے شاہین کے خون سے اپنے تقدس کے عبا نہ
 رنگیں۔ بھولے مسلمانوں کی لیلائے خودداری سے آنکھ مچولی کھیل کر
 اخلاق کی فضا کو مکدر نہ کریں۔ انہیں درس خاک بازی نہ دیں۔ بلکہ ان
 کی آزادی کے عزالوں کو مساوات کے مرزا روں میں چرنے دیں۔
 سادہ دل مریدوں کو آپ یہ تعلیم دیں۔ کہ وہ جب آپ کے پاس آئیں
 تو صحابہ رض کی طرح السلام علیکم بکار کر آئیں۔ بوسہ کے لئے ہاتھ یا
 پاؤں ہرگز ہٹے نہ کریں۔ بلکہ صرف نچیت مسنونہ پر ہی اکتفا کرتے ہوئے
 ان کو اپنا دینی بھائی سمجھ کر اپنے پاس بٹھائیں۔ اگر آپ چار پائی پر ہیں
 تو سب کے لئے چار پائیاں ہی ہوں۔ اگر فرش پر تشریف فرما ہوں۔

نو دوست احباب بھی آپ کے پاس فرس پر ہی بیٹھیں۔

فرمائیے! جو مرید اخلاق اور محبت کی دنیا لئے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں۔ کبھی آپ سے بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کسی غریب بھائی کو استقبال کیلئے۔ کسی سے معافہ کر کے اس کے ماتھے یا ہاتھ کو بوسہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اَنْ تَحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تَحِبُّ لِنَفْسِكَ کہ تو لوگوں کے لئے وہی بات پسند کرے۔ جو اپنے لئے کرتا ہے۔ "مسند امام اعظم"

آپ اگر اپنے ہاتھوں یا پاؤں کے بوسہ کو پسند کرتے ہیں۔ تو کبھی اپنی ہی پسند کی چیز دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی پسند کی ہے۔ یعنی کبھی آپ نے اپنے مرید دوستوں کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے۔ کبھی ان کے پاؤں کو بھی چوما ہے؛ دیکھئے! رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں، صحابیوں اور ملاقاتیوں سے کس طرح ملتے ہیں۔ کیسے تپاک سے استقبال کرتے۔ گلے لگاتے اور پیشانی چومتے ہیں!

ایک ملاقاتی سے رسول خدا کا سلوک وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ

زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا مَجْرُثُوبَةً وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَأَعْتَقَهُ وَقَبَّلَهُ۔ (ترمذی)

حضرت عائشہ روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں۔ کہ زید بن

حادثہ وارد مدینہ ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 میرے گھر میں گئے۔ زید بن حارثہ حضرت انورؑ کے پاس
 (ملاقات کے لئے) آئے۔ انہوں نے دروازہ کو دستک
 دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (استقبال کے لئے)،
 کھڑے ہوئے۔ اور ان کی طرف (فوراً) جلدی
 جمدی، ننگے بدن ہی چل ویٹے (یعنی تہ بند کے سوا کوئی
 اور کپڑا بدن مبارک پر نہ تھا) کھینچے ہوئے کپڑا اپنا (یعنی
 دروازہ تک پہنچتے پہنچتے چادر پیچھے ہونے اور لے لی) قسم
 خدا کی میں (حضرت عائشہ) نے ان کو اس کے پہلے اور اسکے پیچھے
 (بصورت مذکور) عریاں نہیں دیکھا۔ پھر حضور نے دروازہ
 کھول کر، زید کو گلے لگایا۔ اور بوسہ لیا ان کا (ترمذی)

مرید کا فقید المثال استقبال | حدیث مذکور میں آپ نے ملاحظہ
 فرمایا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی خدمت میں ایک مرید (رضی اللہ عنہ) ملاقات اور زیارت کے
 لئے حاضر ہوتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر جب حضورؐ کو زید بن حارثہ
 کے آنے کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کے دل میں اس کی محبت جوش مارتی
 ہے۔ اور پھر آپ جس حال میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بے تاب ہو کر دروازہ
 کھولنے کے لئے جلدی جلدی چل پڑتے ہیں۔ اور چادر بھی اوپر لینے کے
 لئے کھینچتے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بدن مبارک کا اوپر کا حصہ چادر میں لپیٹ
 کر ملاقاتی کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کی پیشانی چومتے ہیں۔ بارش
 کے قطروں اور درختوں کے پتوں سے کر وڑوں گنا زیادہ درود و سلام

ہو۔ جناب رحمۃ للعالمین حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی
 ڈاٹ پاک پر۔ کہ آپ نے اپنے ایک صحابی اور دوست کا کس
 گرم جو شئی سے استقبال کیا۔ خلوص و محبت کی مشک بار فضا میں گلے
 سے لگایا۔ اور شرف بوسہ سے اس کی پیشانی کو رشک حوران خلد بنا
 دیا۔ مسند رسالت کے وارث۔ دور حاضر کے مشائخ اور زمانہ حال
 کے حجلہ نشین بھی، کیا اپنے عزیز مریدوں اور ملاقاتیوں سے ایسا
 سلوک کرتے ہیں۔ یا کبھی کسی کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
 بے تابی سے تپا کا نہ استقبال کیا ہے؟ یا بساری عمر اپنے ہی استقبال
 کرنے۔ ہاتھ پاؤں چومنے اور طلسم و راجگانے میں گذاری ہے؟

مرید کوچھ اونٹنیاں دیں | اَعْنُ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 اَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَكْرَةَ فَقَوَّضَهُ مِنْهَا بَكَرَاتٍ - (ترمذی - البواؤد)

حضرت ابی ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ ایک گنوار تحف
 کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک جوان
 اونٹنی لایا۔ تو حضرت اوزہ نے اس کے عوض دیہاتی کو چھ
 جوان اونٹنیاں عطا کیں۔ (ترمذی - البواؤد)

ملاحظہ :- رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر بلند اخلاق تھا۔
 کتنے صاحب مروت اور محسن رسول تھے۔ کہ ایک اونٹنی کے بدیہ کے
 بدلے چھ اونٹنیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ دست گرم چھ گنا بدیہ لوٹاتا
 ہے۔ رحمت للعالمین کو اپنے مریدوں، صحابیوں کا کس قدر خیال تھا
 صلی اللہ علیہ وسلم! وارثان مسند رسول! ازراہ کرم بتا سکتے ہیں

کہ مریدان باصفا سے نذریں ، نیازیں اور عطایا ہدایا لے کر وہ انہیں کیا دیتے ہیں۔ حدیث بالا کی روشنی میں پیران طریقت کو مریدوں سے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اخلاق کا تقاضا اور ضمیر کی آواز کیا ہے؟

حدیث بوسۂ اطراف اور نفسِ امّارہ

نفس کی نفسا نفسی اور شرارت سے تحفظ و تحصن کا خیال —
 بحرِ حولِ خداوندی — خیال ہے ، مجال ہے اور جنون ہے۔ انسان اپنی ذات کے لازم اور متعدی فائدوں کے لئے مذہب کی حدود و قیود کو بھی پھاند جاتا ہے۔ لیکن مذہب کا لیبل قائم رکھنے کے لئے ایسی چال چلتا ہے۔ کہ سانپ بھی مرجاٹے اور لاکھی بھی بچ جائے۔ مذہب بھی — نام کا — بنا رہے۔ اور اس کے علیٰ الرغم نفس کی بھی بنی رہے۔ دین پر بھی آٹچ بڑاٹے — نمود قائم رہے — اور دین کے برعکس دنیا بھی کمالی جائے۔

ایک دفعہ ہمیں ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس گاؤں کے امام مسجد صاحب

درویشی بھی عیاری کی

ہماری ملاقات کے لئے تشریف لے آئے۔ خیریت و عافیت — اور مزاج پرستی کے بعد فرمانے لگے۔ کہ چند روز ہوئے۔ ہمارے گاؤں میں ایک پیر صاحب نے قدم رنجہ فرمایا (جو عرصہ دس سال سے — نذریں ، نیازیں لینے آتے ہیں) انہوں نے سب گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا۔ سب سنو! خدا قرآن میں فرماتا ہے۔ وَ لِيُؤْفُوا

نَذْرًا وَمِنْ هُمْرٍ اور لوگوں کو اپنی نذریں پوری کرنی چاہئیں۔ پس اس آیت کے حکم سے سب گاؤں کے لوگ مجھے نذریں دو۔ اس کے بعد پیر صاحب نے لوگوں سے نذر نیا کی صورت میں کافی روپیہ گندم، مکئی، گھی اور مرغیاں وغیرہ جمع کر لیں۔ اور ساتھ ہی لوگوں کو آئندہ ششماہی پر اپنی نذریں ماننے اور دینے پر تیار رہنے کی تاکید و تلقین کی۔

یہ واقع بیان کر کے امام مسجد صاحب نے ہم سے پوچھا۔ کہ کیا واقعی آیت مذکور میں پیروں کی نذریں ماننے اور پھر پوری کرنے یعنی انہیں دینے کا حکم ہے؟ ہم نے کہا۔ ہرگز نہیں! سنئے، ہم آپ کو پوری آیت سن کر صحیح مطلب سمجھاتے ہیں۔ یہ آیت سورہ حج میں ہے۔ اس آیت میں اور اس آیت سے ما قبل اور ما بعد۔ میں خدا تعالیٰ نے حج کے مناسب اور مسائل بیان کئے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

لَيْسَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ إِكْرَاهٌ فَلا تَكْرِهًا
مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَدَقَوْهُمِنْ بِهِمْهُمِ الْأَنْعَامِ
فَكُلُوا مِنْهُمِ وَأَطِيعُوا الْبَائِسِ الْفَقِيرِ۔ (حج)

(اور حاجیوں کو چاہیے) کہ اپنے (دین و دنیا کے) فائدوں کے لئے (بیت اللہ) حاضر ہوں۔ اور منقرہ ایام میں خدا کے دیئے ہوئی چار پالیوں پر قربانی کے وقت، خدا کا نام لیں۔ پھر اے حاجیو! تم آپ بھی قربانی کے گوشت سے، کھاؤ۔ اور عزیزب محتاجوں کو بھی کھاؤ۔

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا بِنُذُورِهِمْ وَلِيُنِيطُوا

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

پھر (حاجیوں کو) چاہیے۔ کہ قربانی کے بعد اپنا میل کچیل (جو
پیام احرام میں بدن پر جم گیا ہو) دور کریں۔ اور اپنی نذریں (جو
خدا کے نام پر مانی ہوئی تھیں اب خدا کے گھر آ کر، پوری
کریں۔ اور خدا کے گھر کا طواف بھی کریں۔

(سورہ حج - پارہ ۱۷)

یہ ہے آیت مستفسرہ کا صحیح مطلب۔ کہ خدا تعالیٰ تم کے
حاجیوں کو حکم دے رہا ہے۔ کہ تم نے جو خدا کے نام پر نذریں مانی ہوئی
تھیں۔ کہ خانہ کعبہ جا کر طواف کریں گے۔ یا نفل پڑھیں گے۔ یا
مساکین کو کھانا کھلائیں گے۔ یا اونٹ، بکرا وغیرہ قربانی دیں گے۔ اب
اپنی اپنی مانی ہوئی نذریں پوری کرو۔

اب آپ غور کریں۔ کہ پیر صاحب نے قرآنی آیت کو کس طرح
بے محل جڑ کر اپنے نفس کی پوجا کی۔ اور دنیا کا فانی مال حاصل کرنے کے
لئے قرآن کے ساتھ وہ سلوک کیا۔ جو یہودی تورات کے ساتھ کرتے تھے
سادہ دل مسلمانوں کو مذہب کی آڑ لے کر دھوکہ دینا کس قدر مذہبی اور
اخلاقی جرم ہے۔ علامہ اقبالؒ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں۔

نذرانہ نہیں سود ہے پیرانِ حرم کا !

اس خرقہ سالوس کے اندر ہے جہان !

امام مسیحی صاحب آیت بحولہ بالا کی تشریح اور تفسیر سن کر حیران

رہ گئے۔ اور کہنے لگے۔ کہ پیر صاحب نے اس آیت سے کم از کم۔

آج تک پانچزار روپیہ کمایا ہوگا۔ افسوس — یہ لوگ قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دیں گے!

جملہ معترضہ | حدیث بوسہ اطراف — یعنی ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے کے متعلق ایک حدیث کا صحیح مفہوم مطلب

موقع و محل ہضم بیان کرنے لگے تھے۔ کہ جس حدیث کے ساتھ "بزرگان زمانہ" نے بے وفائی کر رکھی ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے ہمیں ایک آیت کے لوزانی چہرہ سے "عبارت نفس" دونا کرنا پڑ گیا۔ تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے۔ کہ عبارت درویشی کس طرح آیت کی لچکوں میں نذروں نیازوں کی بھیک مانگتی پھرتی ہے۔ گویا یہ جملہ معترضہ تھا۔ جو آپ کی مذہبی معلومات کے لئے درمیان میں آ گیا۔ اس کے علاوہ ہم قرآن مجید کی دو آیتوں کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ جن کی مذہب کے اجارہ دار دھڑلے سے تجارت کر رہے ہیں اور بڑے بڑے خضر صورت بزرگوں کو بھی ان کی بلیک کرتے ہوئے۔ شرم تک محسوس نہیں ہوتی۔ جس طرح آیت **وَلْيُؤْتُوا أَسْوَءَ وَجْهًا** کے متعلق ایک واقعہ آپ اوپر پڑھا آئے ہیں۔ اسی طرح ان دو آیتوں کے متعلق بھی ایک "حادثہ" ہے۔ دینی بصیرت اور اخلاقی ہدایت کے لئے ملاحظہ فرمائیں :-

ایک خضر صورت کا نزول | علمائے ربانی، مشائخ حقانی کتاب و سنت کے عامل۔

اہل اللہ — قال اللہ اور قال الرسول کے فدائی — اولیاء اللہ کی "خاک پا" چشم ایمان کے لئے کھل الجواہر ہے۔ "تم باذن اللہ کہنے

والوں کی محبت و عزت اور ادب و احترام ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ ریچ و تنافر اور اجتناب و تخالف صرف ایسے لوگوں سے ہے مسلمانوں کے دین و ایمان کو ہم محض ان سے بچانا چاہتے ہیں۔ نفسانی اغراض اور دینی مقاصد کے لئے ملت بیضا کی بچہز و بکھین او گورکھی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی متاع ایمان اور ان کے ارزاق و اموال کو اپنے کیڑوس و کینوس میں تبدیل کرتے ہیں۔ اور یہ بانت ایمان کے۔ تقاضوں سے ہے۔ کہ جتنی خالص اور کامل محبت بندگان خدا سے ہوتی چاہیے۔ اتنی ہی بیزاری اور نفرت سومنائی مشائخ اور صدقاتی علما سے کرنی چاہیے۔ ... خداوند! دنیا میں پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ اور جو روسیہ تڑے فی الواقع مغرب بندوں سے بغض رکھتے ہیں۔ تو آپ ان سے بغض رکھ !

اب آپ قرآن پاک کی دو آیتوں کا "موڑ ٹوڑ" ملاحظہ فرمائیں۔
 ریزہ ہائے الماس کا شرف و سفال سے متبادلہ ہوتا دیکھیں۔ اور پھر سطر
 قرآن کی چلیا پی پیرا نسو بہائیں۔

کچھ دنوں کا ذکر ہے۔ کہ ایک گاؤں میں کوئی پیر صاحب تشریف لائے
 خضر صورت۔ سجادہ نشین۔ عام دستور کے مطابق یہ پیشہ ور حضرت
 مریدوں کے گھروں میں ہی براجمان ہوتے ہیں۔ اور اگر نماز دینہ پڑھنی
 ہو۔ تو وہیں اپنے پیرے پر ہی پڑھتے ہیں۔ مسجد میں باجماعت ادا کرنے
 نہیں آتے۔ کیونکہ اگر وہ بار بار مسجد میں نماز پڑھتے آئیں۔ تو پھر ان میں
 اور عام نمازیوں میں کیا فرق رہا۔ گھر میں تو وہ پلنگ پر کچے ہوئے۔
 دودھ پیسے سفید بستر پر بیٹھیں۔ اور ان کے پاس پلنگ یا چار پائی

پر بیچنا تو درکنار۔ حضرت پیر کی چارپائی کو اگر کوئی ہاتھ لگائے تو کشتی اور گردن زدنی قرار پائے۔ جب حالت یہ ہے۔ تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے۔ کہ وہی حضرت مسجد میں صفت پر لوہاروں، ترخالوں، جولاہوں، موچیوں اور حجاموں کے ساتھ موٹڑھوں سے موٹڑھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں۔ ان کے لئے خلوت و تنہائی میں (AL00F) رہنا ہی بہتر ہے۔ چیز جس قدر پردے میں پوشیدہ ہو۔ عسیر الحصول اور کم یاب ہو۔ اتنی ہی اس کی قدر اور مانگ بڑھتی ہے۔ جنس جب بار بار بکرت منڈی میں آنے لگے۔ ضرور سستی ہو جاتی ہے۔ اور بالیوں کے اندر موٹیوں کے دانے کہلاتی ہے۔ اور یہ جو حضرت اقبال نے فرمایا ہے۔

ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز

نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز!

آجکل کے پیشہ ور طبقہ کی اکثریت اس عالم گیر اصول اور دستور اخوت سے وراء الورا ہے۔

اس قاعدہ کلیہ کے خلاف جناب پیر مذکور مغرب کی نماز کیلئے مسجد میں تشریف لے آئے۔ آپ حیران ہوں گے۔ کہ مسجد میں۔ کیونکر آئے۔۔۔۔۔ بس آگے اور واقعی آگے۔ لیکن نماز مسجد میں پڑھنے کی نیت سے نہ آئے۔ کسی اور غرض سے نمازیوں کو شرف ملاقات بخشا۔ نماز جملہ معترضہ تھی، منیمہ اور تکلمہ تھی!

دو ضروری مسئلے | مسجد کے امام صاحب کا بیان ہے۔ کہ نماز سے فارغ ہو کر حضرت پیر صاحب نے فرمایا۔

میں نے نماز گھر پر ہی پڑھنی تھی۔ پر تمہیں دو ضروری مسئلے بتانے تھے۔

اس لئے آج نماز کے لئے بچے مسجد میں آنا پڑا۔ ایک مسئلہ مردوں کے متعلق ہے اور دوسرا عورتوں کے متعلق۔ سب گوش ہوش سے سنو! قرآن مجید میں ایک آیت سورہ فتح کے اندر ہے۔ اس آیت کے حکم سے مردوں کو میری بیعت کرنی فرض ہے۔ اور وہ آیت یہ ہے۔

إِنَّ الدِّينَ يُبَاقِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَاقِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَفِي تَكْتِفٍ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ
وَمَنْ أَذْفَىٰ بِسَاءِ عَهْدٍ عَلَيْهِمُ اللَّهُ فَسِيُؤْتِيهِمْ أَجْرًا
عَظِيمًا ۝ (سورہ فتح پ ۲۶)

اس کے بعد پیر صاحب نے فرمایا۔ اب دوسری آیت سنو۔ یہ آیت سورہ ممتحنہ کی ہے۔ اس آیت کے حکم سے تمام گاؤں کی عورتوں کو میری بیعت کرنی فرض ہے۔ اور وہ یہ آیت ہے۔ عورتوں سے سنو!

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ
أَن لَّا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَابٍ يَغْفِرَ لِيَهُ
بَيْنَ أَيِّ يَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْنِينَ فِي مَعْرُوفٍ
فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝ (سورہ ممتحنہ پ ۲۸)

جناب پیر صاحب نے یہ دونوں آیتیں پڑھیں۔ اور سب نمازیوں کو حکم دیا۔ کہ گاؤں میں جا کر اعلان کر دو۔ کہ ان آیتوں کے رو سے تمام گاؤں کے مرد اور عورتیں میری بیعت کریں۔

امام مسجد صاحب گاؤں سے ہمارے پاس تشریف لائے اور
 پیر صاحب کا سارا واقعہ بیان کر کے استفسار کیا کہ کیا واقعی ان آیتوں
 کے حکم سے تمام گاؤں کے مرد و زن کو حضرت پیر صاحب سے بیعت کرنی
 فرض ہے؟ اور دونوں آیتوں کی صحیح تفسیر اور اصل مفہوم کیا ہے؟
 ہم نے محترم جناب امام مسجد صاحب کو دونوں آیتوں کا ترجمہ -
 مفہوم، مطلب، تفسیر، حکم اور ان کا موقع و محل کما بینگی سمجھا دیا۔ پھر وہ
 سمجھنے کے بعد پیر صاحب کی ہوشیاری اور قرآن کے ساتھ زیادتی -
 کرنے پر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ لوگ داور محشر کو کون سے
 منہ دکھائیں گے!

پیری مریدی کو بطور پیشہ کے اختیار کرنے والے عوام کے گلے میں
 اپنی بیعت کا قلاوہ ڈالنے وقت عموماً یہی آیتیں سنائی میں پڑھتے ہیں
 اس لئے ہم ان آیتوں کے مفہوم اور منطوق سے ناظرین کو آگاہ کرتے
 ہیں۔ اور ان کا مطلب ذہن نشین کراتے ہیں۔ تاکہ وہ خدا تعالیٰ اور اس
 کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محاورت کر کے اور سطر قرآن کو
 چلیپا بنانے والوں کی چالوں سے ہوشیار رہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ
 (جو مردوں سے بیعت لینے کے متعلق ہے) بخور ملاحظہ فرمائیں۔ خدا
 تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:-

(اے پیغمبر) جو لوگ (صلح حدیبیہ کے وقت) تمہارے ہاتھ
 پر لڑنے مرنے کی بیعت کر رہے ہیں۔ وہ تم سے
 نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور
 تمہارا ہاتھ نہیں بلکہ قرب الہی کے رو سے، خدا کا ہاتھ ان

کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو جہاد فی سبیل اللہ کا پکا قول و اقرار
 اور جان دینے کی بیعت کرے، ہند شکنی کرے گا۔ تو اس
 عہد شکنی کا وبال اسی کی جان پر پڑے گا۔ اور جو اس عہد
 (بیعت) کو پورا کرے گا، جو اس نے خدا کے ساتھ کیا ہے
 تو خدا اس کو عنقریب بڑا اجر دے گا۔ (سورہ فتح ۲۲)

اب دوسری آیت کا ترجمہ جو عورتوں سے متعلق ہے۔ ملاحظہ کریں۔
 ارشاد خداوندی ہوتا ہے :-

اے پیغمبر! جب (فتح مکہ کے بعد کفر سے تائب ہو کر)۔
 تمہارے پاس مسلمان عورتیں آئیں۔ اور تم سے کفر و شرک کے
 زمانہ کی بری عادتوں کے ترک کرنے کی، بیعت کرنی چاہیں۔
 کہ کسنی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں گی۔ اور نہ چوری کریں
 گی۔ اور نہ زمانہ جاہلیت کی طسرح و خسر کشی کریں گی۔ اور نہ
 اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان بنا کر کھڑا کریں گی (یعنی
 حرام کا پیٹ لا کر خاوندوں کے ذمہ نہ لگائیں گی) اور نہ نیک
 کاموں میں تیزی حکم عدولی کریں گی۔ تو ان شرطوں پر، تم
 ان سے بیعت (عہد) لے لو۔ اور خدا کی جناب میں ان کی
 بخشش کی دعا (بھی) کرو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان
 ہے۔ (سورہ ممتحنہ ۲۸)

دونوں آیتوں کا ماہرہ ہاؤم | مردوں اور عورتوں کی بیعت سے
 متعلق دونوں آیتوں کا واضح۔ اور
 واضح کات ترجمہ جو ہسم نے اوپر تحریر کیا ہے۔ ان کے صحیح مفہوم اور

اصل مطلب کو اہم نشر کر چکا ہے۔ اب ہم اس ترجمہ کی مزید تشریح کرتے ہیں۔ تاکہ ماہتاب وحی اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ بار ہو کر تشکیک و تخمین کے دھندلکے دور کو دے۔

پہلی آیت صلح حدیبیہ کے موقع کی ہے۔ مدینہ منورہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کے ساتھ عمرہ کی غرض سے عازم مکہ ہوئے۔ اس وقت مکہ ابھی کفار کے قبضہ میں تھا۔ جب حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر پہنچے۔ تو کفار نے آپ کو مکہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کے طواف سے روک دیا۔ آپ نے فرمایا میں یہاں طواف کعبہ کی غرض سے آیا ہوں۔ طواف کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن کفار نے نہ مانا۔ اور بات بڑھ گئی۔ حتیٰ کہ لڑائی کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس وقت حضور النور نے اپنے چودہ سو صحابہ سے جہاد کی بیعت لی۔ کہ اگر مجھے یہاں اللہ کے لئے لڑنا پڑ گیا۔ تو کیا تم جہاد کرو گے۔ خدا کی راہ میں لڑو مرو گے۔ جان دو گے۔ گردن کٹاؤ گے۔ شاہ رگ کا خون بہاؤ گے؛ اس پر سب نے بیعت کی اور جان دینے کا اقرار کیا۔ خدا تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں اس جہاد کی بیعت کا ذکر کیا ہے۔ اور اس بیعت کو بہت سراہا ہے۔

اب آپ غور فرمائیں۔ کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چودہ سو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مدینہ منورہ کے اندر بیعت لی تھی؟ ہرگز نہیں۔ مدینہ منورہ سے آگے بڑھ کر ذوالحلیفہ کے مقام پر۔ جہاں آپ نے احرام باندھا تھا۔ بیعت لی؛ بالکل نہیں! کہیں راستے میں انہیں بیعت کے لئے ارشاد فرمایا؟ قطعاً نہیں! فرمائیے

کب اور کس وقت بیعت کا حکم دیا۔ دوپہر کے سورج کی طرح واضح
 ہے۔ کہ حضور الوری نے اس وقت بیعت کا مطالبہ کیا۔ عین اس وقت
 جب کہ ضرورت نے شدت کے ساتھ تقاضا کیا۔ جب کفر اور اسلام کے
 ٹکرانے کا خدشہ پیدا ہوا۔ جنگ چھڑ جانے کی صورت نظر آئی۔ تو ایسے جنگی
 حالات میں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جہاد کرنے اور راہ
 حق میں جان دینے کی بیعت لی۔ تعجب اور افسوس کا مقام ہے۔ کہ
 جناب پیر صاحب مذکور کو کون سا "معرکہ حیدرآباد" پیش آیا تھا۔ کن کافروں
 اور مشرکوں کے ساتھ لڑنے کو چلے تھے۔ جو جہاد کی بیعت کی آیت سے
 سب گاؤں والوں سے بیعت لینے کے لئے تیار ہو گئے۔ افسوس! کہ
 جس آیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص مقام پر
 عین ضرورت کے وقت جہاد کی بیعت لینے کا ذکر ہے۔ اس آیت کو ایک
 خضر صورت، حضرت پیر صاحب اپنی پیری، مریدی کی دکان چمکانے
 کے لئے سائین بورڈ بنا رہے ہیں۔ آیت میں جان دینے کا اقرار
 ہے۔ اور یہاں مریدوں سے ہر ششماہی پر کچھ نہ کچھ لینے کا پیمانہ ہے۔

۵۔ زمیں کیا آسماں بھی تیری کج بیخا پہ روتا ہے

غضب سے سطر قرآن کو چلیا کر دیا تو نے

حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سند مطہرہ کے دارثوں
 کا فرض تھا۔ کہ وہ قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پوری دیانت و امانت
 سے صحیح صحیح بیان کرتے۔ بلکہ تبدیل و تغیر کی جسارت کرنے والوں
 کی خبر لیتے۔ لیکن انہوں نے نفس کے کہنے پر خود تبدیل قرآن کی بھان
 لی ہے۔ حضرت علامہ مسیح فرما گئے ہیں ۵

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دینے ہیں!

ہوئے کس درجہ فقہان حرم سے تو تشریح

پاکستان آزاد اسلامی سلطنت ہے۔ اگر کبھی اسے جہاد کرنا پڑ جائے

تو کیا اچھا ہو۔ کہ جناب پیر صاحب ممدوح خود راہ خدا میں لڑنے کو جائیے

البتہ اس وقت مذکورہ الصدر آیت کے حکم سے کہہ سکتے ہیں۔ کہ سب

مرد میسر ہوتے پر جہاد کی بیعت کریں۔ کہ وہ جنگ میں میرا ساتھ دیں گے

دوسری آیت جو پیر صاحب نے عورتوں سے بیعت لینے کے لئے

پیش کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت بھی آپ نے نفس کے ایما پر بے موقع

لے لیے محل ہی جڑی ہے۔ اور ریلوے انجن کا پیرزہ سنگر سلائی کی مشین میں

فٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔

فتح مکہ پر جب کافر اور مشرک عورتیں حلقہ بگوش اسلام ہوئیں۔ تو

خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ اے پیغمبر! ان (نومسلم) مسلمان عورتوں سے ان کے

کفر و شرک کے زمانہ جاہلیت کے برے کاموں اور بدعاتوں کو ترک

کرنے کی بیعت لو۔ کہ اب وہ برے کام اسلام کے اندر نہیں کریں گی۔

زمانہ جاہلیت میں وہ عورتیں دختر گشی کرتی تھیں۔ شب و روز

بے شمار قسم کے شرکیہ کاموں کی مرتکب رہتی تھیں۔ بہتان طرازیوں ان کا شیوہ

تھا۔ حرام کے پیٹ اپنے خاوندوں کے ذمہ لگانے میں بہت بے باک تھیں

اور اسی طرح جھوٹ بولنا ان کی گھٹی میں تھا۔ خدا نے قدوس نے فرمایا۔ اے

پیغمبر! ان (نومسلم) عورتوں سے ایسی تمام بدعاتوں اور مشرکانہ عادات و

اعمال کے ترک کرنے کی بیعت لے لو!

سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ وہ کون سا کافروں کا ملک فتح ہوا۔ جہاں

غیر مسلم عورتیں حلقہ بگوش اسلام ہوئیں۔ اور پیر صاحب ان نو مسلم عورتوں سے ان کے کفریہ و شرکیہ عقیدوں اور غسل ترک کی بیعت لینے لگے؛ پیر صاحب ممدوح کو چاہیے۔ کہ وہ امرت سر اٹھیا۔ نامہ چند و عزیزہ تشریف لے جا کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ اور پھر جب غیر مسلم عورتیں اسلام قبول کرنے لگیں۔ تو اس وقت ان عورتوں سے عادات قبیلہ و طبرہ کے ترک کی بیعت لینے کہ قرآنی آیہ مذکور کا صحیح اطلاق اور اصل تفسیر یہی ہے۔

دین کے اندر یہ کس قدر جسارت اور بے باکی ہے۔ کہ آیت کو اس کے اصل موقع اور محل سے ہٹا کر اس کے صحیح مفہوم کو چھپ کر پیری مریدی کمانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا اس آیت کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی عام مسلمانوں کی عورتوں سے اس طرح بیعت لی تھی؟ ہرگز نہیں لی تھی۔ بلکہ سوا لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہم سے کسی ایک نے بھی نہ پیری مریدی کی۔ اور نہ قریب بہ قریب پھر کر مردوں اور عورتوں سے بیعت لی۔ پھر کس قدر افسوس ہے۔ کہ آج کل قرآنی آیتوں کو سینہ زور کی ذریعہ معاش بنایا جاتا ہے۔ اور یہ کام صرف ایک ہی پیر صاحب پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ زمانہ حال کی تمام تر "مقدس جہا جہی" ان ہی دو آیتوں کی نفسانی تفسیر پر منحصر ہے۔

خداوند ایہ تیرے سادہ دل بندے گدھر جائیں!

کہ سلطانی بھٹی بیاری ہے درویشی بھٹی بیاری

حدیث بوسٹہ اطراف کی حقیقت جس طرح چالاک فقر نے ایک آیت کو نفس کی کچکول بنا کر

نڈیوں، نیازیوں، مانگنی شروع کر دیں۔ اور عیار درویشی نے سورہ فتح، اور

سورہ ممتحنہ کی دو آیتوں کو بیعت کا پٹا بنا کر مردوں اور عورتوں کے گلے میں ڈال دیا۔ اسی طرح خداوندانِ دلایت نے حدیثِ بوسہ اطراف کو اپنی شان و شوکتِ جاہ و جلال اور عظمت و جبروت کی بھینٹ چڑھا لیا ہوا ہے۔ اور نفسِ امارہ۔ اس سے اپنے خراب کاخراج وصول کر رہا ہے۔

آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھر پر بھی جلوہ فرما ہوتے تھے۔ بہت وقت آپ مسجد میں بھی گزارتے تھے۔ تبلیغ کے لئے مسجد سے باہر بھی تشریف لے جاتے تھے۔ حضورؐ کو اکثر سفر بھی درمیان رہے ہیں۔ اور شمع رسالت کے پروانوں کا یہ حال تھا۔ کہ وہ حضورؐ اور آپ کے ہر قول و فعل، حرکت و سکون، گفتار و رفتار اور طریق و روش کو بغور دیکھتے سنتے، سمجھتے اور پھر ان کو اپناتے۔ عمل میں لاتے، یاد رکھتے اور آگے پہنچاتے تھے۔ ہم بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں۔ کہ سو لاکھ صحابہؓ میں سے ایک صحابیؓ کی بھی ایسی شہادت موجود نہیں ہے۔ کہ جو ملاقاتی بھی رسولِ رحمتؐ کے رسالتِ کدہ پر حاضر ہوتا۔ وہ آپ کے ہاتھ پادوں چوم کر ہی بیٹھتا تھا۔ یا مسجد میں حضورؐ کی خدمت میں سینکڑوں باریاب ہونے والے آپ کے ہاتھ پادوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یا سفر میں جہاں کہیں بھی رسولِ رحمتؐ کی ذاتِ اقدسِ رحمت فرما ہوئی۔ زیارت کا شرف پانے والے لقبیل اطراف کا فرض بجالاتے تھے۔ اب جب کہ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ اور تاریخ میں یہ بات کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ بوسہ دست و پا رسالت کے آداب کا لازمہ تھا۔ تو پھر فقہ و تصوف کو یہ استحقاق کہاں سے حاصل ہو گیا۔ کہ اس نے اس چیز کو آدابِ شیخ کی روح و رواں بنا لیا ہے۔

اب ہم اس حدیث کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ جس کو دلیل بنا کر

بوسہ اطراف دہانہ پاؤں چومنا، کی طرح ڈالی گئی ہے۔ اور دلق پوشی
 نے لوگوں کو دہانہ پاؤں چومنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ اس حدیث کو
 بغور ملاحظہ فرمائیں۔ جو درج ذیل ہے۔

حضرت زارع رضی اللہ عنہ جو وفد عبدالمقین میں
 شریک تھے۔ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ ہم سفر
 سے، مدینہ طیبہ آئے۔ اور جلدی سے اپنے اونٹوں سے اتر
 کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہانہ اور پاؤں کو بوسہ
 دیا۔ اور ہمارے سامنے، منذر اشجی انتظار کرتے رہے
 کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی
 سے فارغ ہوں، یہاں تک کہ زچرا انہوں نے اپنی
 گھڑی سے کپڑے نکال کر پیئے۔ اور اس کے بعد رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو
 حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منذر اشجی سے فرمایا
 تم میں دو عادتیں ایسی راجحی ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ پسند
 فرماتا ہے۔ ہر دباری اور خود داری! منذر اشجی نے دریافت
 کیا۔ یا رسول اللہ! کیا یہ دو عادتیں ہیں نے خود اختیار
 کی ہیں۔ یا اللہ نے پیدائش سے وہ دونوں خصلتیں
 تخلیق فرمائی ہیں۔ حضور نے فرمایا۔ نہیں! بلکہ اللہ تعالیٰ
 نے پیدائش سے ہی یہ دونوں خصلتیں تم میں ودیعت
 فرمائی ہیں۔ یہ سنکر منذر اشجی نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر
 ہے۔ جس نے مجھ میں دو ایسی خصلتیں پیدا فرمائی ہیں

جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔

زبور اور

حقیقت کی روشن جہیں | حدیث مذکور پڑھنے کے بعد یہ اصلیت اور حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ وفد عبد القیس

نے تو اپنے اونٹوں سے جلدی اتر کر حضور کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ اور ان کے ساتھ مندرجہ ذیل نہ تو اپنے اونٹ سے جلدی اترے۔ اور نہ انہوں نے دوسروں کی طرح حضورؐ انور کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنا وغیرہ فرمایا۔ کہ اگر ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا اچھی بات ہوتی۔ یا یہ فعل بزرگوں کے ادب میں داخل ہوتا۔ تو بانی ادب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و وفد عبد القیس کی تعریف کرتے۔ ان کے بوسہ دینے کے فعل کو سراہتے۔ اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ آپ کی ذات تکلف سے پاک تھی۔ اور حق بیانی آپ کا منصب تھا۔ سلسلہ تبلیغ میں کوئی چھوٹی بڑی بات آپ نہ چھوڑ گئے ہیں۔ اور نہ بھول گئے ہیں۔ اپنی ذات سے متعلق فرماتے ہیں اِنَّا كَرَّمُ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ۔ میں (تاکرم) اپنے سے پہلوں میں اور (تاقیامت) اپنے سے پچھلوں میں خدا کے نزدیک سب سے بڑھ کر بزرگ ہوں۔ وَلَا فَخْرَ۔ اور میں یہ بات ازراہ فخر نہیں کہتا ہوں بلکہ خدا کے حکم سے، ایک حقیقت کا اظہار کرتا ہوں اور مسئلہ بتاتا ہوں۔ اسی طرح اگر ہاتھ چومنا نہ چومنے سے اچھا ہوتا۔ تو آپ اسے بلا حجاب پسند فرماتے:

بلا تکلف و محبت اچھائیوں، خوبوں، اولوں اور تہذیبوں کو بیان کرنا اپنے اور پھیلانے والے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

بوسہ دینے والوں کی طرف تو لچھ توجہ نہ کی۔ البتہ توجہ۔ تعریف۔ توسی اور
رحمت کی باران سے اس شخص کی کشتِ محبت کو سیراب فرمایا۔ جس نے نہ
زاونٹ سے اترنے میں جلدی کی اور نہ ہی رحمتِ دو عالم کے اطراف پاک
کو بوسہ دیا:

ناظرین کرام! زرہ انصاف غور فرمائیں۔ کہ مذکورۃ المصدر حدیث سے
زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوا۔ کہ وفدِ عبدالمقیس کے سفر سے آنے کی
طرح اگر کوئی دیر کے بعد سفر سے واپس آئے۔ تو فرطِ محبت سے اگر باپ
یا استاد یا کسی عالمِ حقانی اور شیخِ ربانی وغیرہ کا ہاتھ چوم لے تو گناہ نہیں
ہے۔ لیکن عام مقامی لوگوں کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہ جو آئے اور جتنی
بار آئے اور جب آئے بغیر ہاتھ پاؤں وغیرہ چومے نہ بیٹھے۔ بلکہ اگر وہ دیر
کے بعد سفر سے آئے تو فرطِ محبت سے چوم لے تو مباح ہے!

ہاتھ پاؤں کا نہ چومنا خدا اور رسول کو پسند ہے

وفدِ عبدالمقیس نے جو اپنے اونٹوں سے جلدی اتر کر حضور انور ص کے
ہاتھ پاؤں کو چوما۔ اور ان کے ساتھ مندراشیح نہ تو اونٹ سے جلدی اترے
اور نہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو دوسروں کی
طرح بوسہ دیا۔ اس پر حضور انور نے مندراشیح کو بردباری اور خودداری کی صفات
سے نوازا:

بردباری یہ تھی۔ کہ اپنے ساتھیوں کی مانند اونٹ سے نہایت تیزی
اور جلدی سے نہ اترے اور خودداری ان کی یہ تھی۔ کہ حضور کے دست پا

کو انہوں نے بوسہ نہ دیا۔ اس پر حضورؐ نے منذر اشج کی تعریف کی۔ معلوم ہوا کہ ہاتھ پاؤں کا چومنا کوئی شرعی مسئلہ نہ تھا۔ دین کا حکم نہ تھا۔ حضورؐ کی عزت اور توقیر کا اس پر دار و مدار نہ تھا۔ یعنی اگر بوسہ دینا شرعی مسئلہ ہوتا۔ بزرگوں کے ادب میں داخل ہوتا۔ تو بوسہ دینے والوں کی آپ تعریف کرتے۔ ان پر خوشی کا اظہار کرتے۔ اور منذر اشج کو ان کے ترک بوسہ پر تنبیہ فرماتے۔ یا انہیں بے ادب کہتے۔ لیکن آپ نے انہیں ترک بوسہ پر خود وار فرمایا۔ اور اطمینان سے اونٹ سے اترنے پر بددبار! اور

سنا تھا ہی یہ مزہ سنا گیا۔ کہ تمہاری اس خودداری (ترک بوسہ) اور بڑباری (جلدی نہ کرنے) کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ اور یہ دو عادتیں۔ تمہاری خود اختیار ہی نہیں ہیں۔ بلکہ خدا نے تم میں ودیعت فرمائی ہیں۔ پھر منذر اشج نے خدا کا شکر کیا۔ کہ ان کی دونوں عادتیں خدا کی پیدا شدی ودیعت (امانت) ہیں۔ اور ان عادتوں اور خصالتوں سے خدا نے لایزال اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے خودداری کا فلک بوس نخیل اٹنے پر گزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ کی بشریت

عند اللہ اتنی مقرب و مقبول ہے۔ اور عبدیت اطاعت کی وجہ سے اس درجہ محبوب ہے۔ ذات اقدس اس قدر بزرگ اور کہکشاں گیر مدارج کی حامل ہے۔ کہ اگر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترازو کے ایک پلڑے میں قدم مبارک رکھ دیں۔ اور دوسرے پلڑے میں تمام اولاد آدم۔ کل فرشتے۔ اور جن بھٹا دیئے جائیں۔ تو یہ سب اپنے مجموعی وزن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پلڑے کو

ہلا بھی نہیں سکیں گے ۛ

اتنے بلند پایہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پاؤں کے بوسہ کے بزرگ پر خوش ہوتے ہیں۔ اور خدا کی خوشی کی بھی خبر دیتے ہیں۔ اور منذر اٹج کے بزرگ بوسہ کو پسند فرما کر امت کو درس خود داری دیتے ہیں۔ کہ اگر کوئی مہینوں یا برسوں کے بعد بھی سفر سے واپس آئے۔ تو اپنے بزرگوں کے ہاتھ پاؤں نہ چوم کر خود داری نہ۔ اور اس طرح خود داری بوسہ بزرگان (بزرگ خا) اور اس کے رسول کو راضی اور خوش کرے ۛ

خدا کا بے شمار درود و سلام ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ہماری جانیں، ماں باپ اور اولاد آپ پر قربان۔ کہ حضور پر نور نے ہمیں خود داری کی کتنی بلند پایہ اور پاکیزہ تعلیم دی ہے۔ اور خود داری کا کیسا فلک بوس تحفیل بخشا ہے ۛ

بعض "بزرگ" ایسے بھی ہیں۔ کہ ان کے نفس کی پیاس دست بوسی اور

نفس امارہ کی سجدہ خواہی

پائے بوسی سے نہیں بچتی۔ اور پھر وہ سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر سجدہ کی بھینٹ لے کر ان کا نفس امارہ کا ناد بجاتا

ۛ حضور انور بزرگ بوسہ پر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن زمانہ حال کے درویش اور پیر بالعموم ہاتھ چوما کر خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ بوسہ کیلئے ہاتھ کو آگے کر دیتے ہیں۔ کہ مرید چوم کر آنکھوں سے بھی لگائے اور پھر اس پر طرہ یہ کہ ہاتھ چومنے والوں کو موٹوب کہا جاتا ہے۔ اور نہ چومنے والے بوسہ کے منکر بے ادب کہلاتے ہیں۔ یہیں تفاوت راہ گجاست نا بجا! (صادق)

اور بلیوں اچھلتا ہے۔ ایسے لوگ فی الحقیقت نہایت پست اخلاق اور
گندی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں۔ جو انسان ہو کر انسانوں سے سجدہ
کرتے ہیں۔ اور اس پر شیخ طریقت، ہادی اور مرشد کہلاتے ہیں۔
مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو خوب یاد رکھنا چاہیے۔ کہ سجدہ عبادت ہے
اور صرف اللہ واحد القہار ہی کے لئے مخصوص ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا
حرام اور صریح شرک ہے۔ انسان کا سجدہ کرنا اور اسے سجدہ کرنا نہایت
کینٹی، دیانت اور اخلاق کا دیوالیہ پن ہے۔ اس کے استیصال کیلئے
ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان کرتے ہیں :-

سجدہ کی شرعی ممانعت | وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ
الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِحُمْ

رَبَابٍ لَهُمْ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحَىٰ أَنْتَ يَسْجُدُ لَكَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ
لِحُمْ رَبَابٍ لَهُمْ فَأَنْتَ أَحَىٰ بَأَنْ يَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ بَلَىٰ
أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَدَّتْ بِقَرِيٍّ أَكُنْتُ تَسْجُدُ لَهُ فَقُلْتُ لَا
فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ
لَا مَرَّتِ النِّسَاءُ أَنْ يَسْجُدَ لِي لِأَذْوَابِهَا لِمَا جَعَلَ
اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ (الوداؤد)

قیس بن سعد سے روایت ہے۔ اس نے کہا۔ کہ میں حیرہ
(نام شہر) میں آیا۔ میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا۔ کہ وہ
اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے دل میں

کہا۔ کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے لائق تر ہیں (اس سردار حیرہ سے) میں پھر سفر سے لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا۔ کہ حضور! میں رکنہ کے ایک شہر، حیرہ میں گیا تھا۔ میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا۔ کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ (حضور!) آپ سردار حیرہ سے بدرجہا، لائق تر ہیں۔ کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (قیس!) بتاؤ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو۔ تو سجدہ کرو میری قبر کو؟ میں نے (حضور کو ناراض پا کر) عرض کیا۔ نہیں! پھر آپ نے فرمایا۔ (خبردار!) نہ کرو۔ مجھے سجدہ (سنو!) اگر میں کسی کو کسی کے لئے سجدہ کرنے کا حکم کرتا۔ تو عورتوں کو حکم دیتا۔ کہ وہ اپنے خاندانوں کو سجدہ کریں۔ کیونکہ مردوں کا اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر (بڑا) حق مقرر کیا ہے! (ابوداؤد)

غیر اللہ کے سجدہ کا استیصال | حدیث مذکور میں قیس بن سعد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے

ان کی ہی ذات کو سجدہ کرنے کے لئے اجازت چاہی۔ فرمایئے۔! حضرت اکرمؐ نے کیا جواب دیا؟ اپنی ذات پاک سے سجدہ کا اتنا کرنے سے پہلے حضورؐ نے قیس کو (ڈانٹ کر) پوچھا۔ کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ جس کے جواب میں قیس نے عرض کیا۔ نہیں حضور! اس کے بعد اپنی ذات سے متعلق فرمایا۔ لَا تَفْعَلُوا۔ خبردار! امت

سجدہ کرو مجھے! عذر فرمائیں۔ کہ رحمت للعالمینؐ ابھی زندہ سلامت ہی ہیں اور اپنی قبر پاک سے متعلق پہلے سے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم سے اقرار لے رہے ہیں۔ کہ خبردار! میری قبر کو سجدہ نہ کرنا۔ پھر اس پیمان کے بعد اپنی ذاتِ اقدس کے لئے بھی سجدہ کو منع فرما رہے ہیں۔ گویا نہ آپ کی قبر کے لئے سجدہ جائز اور نہ آپ کی ذات کے لئے سجدہ جائز۔ اب آپ فرمائیں۔ کہ جو شیخ یا پیر لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کرائے۔ وہ کون ہے؟ اور جن پیروں، بزرگوں، مولویوں، واعظوں اور مجاہدوں کے سامنے قروں کو سجدے کئے جائیں۔ اور وہ منع نہ کریں۔ — حدیث مذکور کی روشنی میں ان کی اخلاقی حالت کیسی ہے؟ بڑے رنج اور اندوہ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ کہ

یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے!

تکلم بوزر و دلق اولیں و چادر زہرا

راقبال

استقبال کے معنی ہیں۔ آگے بڑھ کر لینا۔ کسی استقبال جائز ہے | کے آنے کی خبر سن کر اسے لینے جانا۔ کسی عزیز یا بزرگ کی حج سے فارغ ہو کر آنے کی خبر سن کر کراچی تک اسے لینے کیلئے جانا بھی استقبال ہے۔ اور یوے اسٹیشن، سڑک، گلی، گھر کے صحن یا چند قدم کے فاصلے پر کسی بزرگ، عزیز، حاکم، عالم، استاد، پیر، مرشد، ماں، باپ، بھائی، بھین، بیٹے، بیٹی، دوست، سہیلی، شاگرد وغیرہ کو بڑھ کر لینا (TO RECEIVE) بھی استقبال کہلاتا ہے۔ اس تعریف اور مفہوم سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا۔ کہ کسی کے استقبال کے لئے اپنی جگہ ضرور چھوڑنی پڑتی ہے۔ خواہ چند قدم آگے بڑھیں یا کئی میل آگے جائیں۔ بہر حال اپنی جگہ چھوڑ کر ہی جائیں گے۔ استقبال کی یہ

صورت ترعا جائز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے۔ کہ اپنے بزرگوں اور عزیزوں کا ضرور استقبال کریں۔ اس سے محبت و الفت اور اتفاق و اتحاد بڑھتا ہے طبیعتوں میں میل ملاپ اور موالات کے جذبات ابھرتے ہیں۔ آدمیت پینتی، شعور نکھرتا اور تمیز انگریزیاں لیتی ہے۔ آپ اور رسول خدا ص اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باہمی استقبال کا پاکیزہ منظر دیکھ چکے ہیں۔ کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں قَامَ إِلَيْهَا تَوْحُورًا کھڑے ہوتے۔ اس کی طرف چل پڑتے۔ اور آگے ہو کر لیتے اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو۔ یعنی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھتے، استقبال کرتے۔ اس تشریح سے ہماری مراد یہ ہے۔ کہ حضور ص حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے قیام نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں قَامَ لَهَا (کھڑے ہوئے واسطے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے) نہیں ہے۔ بلکہ الیٰ حرّبت جار آئی ہے۔ اور الیٰ کے معنی تک اور طرف

سے لیکن بدعتی کا استقبال ناجائز اور حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: قَدْ صَاحِبَ بَدْعَةٍ فَقَدْ آتَانَا عَلَى هَدْيٍ الْإِسْلَامِ (شعب الایمان، جس نے بدعتی کی عورت و توہم کی۔ اس نے اسلام کے گرنے پر مدد کی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ استقبال کرنے والے کی توفیر و تعظیم ہوتی ہے۔ پھر اگر آلے والا بدعتی ہے۔ تو اس کی توفیر و تکریم یعنی استقبال حرام ہوا۔ خوب سمجھ لیں اور یاد رکھیں کہ کبھی کسی اہل بدعت کا نہ استقبال کریں نہ کسی اور شکل میں اسکی تکریم کریں۔ کیونکہ بدعتی کی توفیر میں سنت کی حقارت پائی جاتی ہے۔ جو دیرانی دین کا موجب ہے۔ اور اسی قیاس پر سنت کے منہج کا استقبال، اسکی توفیر اور تکریم آبادی بنائے اسلام ہے۔ (صداق)

کے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا۔ کہ حضورؐ کا کھڑا ہونا یا قیام اپنے قدموں
 پر نہیں تھا۔ الیٰ ظاہر کرتا ہے۔ کہ کھڑے ہوتے ہی کسی طرف اور
 سمت کو چل پڑتے تھے۔ اور پھر ایک جگہ تک پہنچ کر رک جاتے۔
 اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آتے۔ اس طرح جب حضورؐ فاطمہؑ کے
 گھر تشریف لے جاتے قَامَتْ اِلَيْهِ۔ تو حضرت فاطمہؑ کھڑی ہوتیں۔
 ان کی طرف چل پڑتیں۔ اور آگے ہو کر لیٹتیں اپنے پیارے باپ حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھتیں۔ استقبال
 کرتیں! یہاں بھی حدیث میں قَامَتْ لَدُنْہِ کھڑی ہوتیں واسطے اُن کے
 نہیں ہے۔ بلکہ الیٰ جارہ کے ساتھ قَامَتْ اِلَيْہِ آیا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا
 کہ حضرت فاطمہؑ کا کھڑا ہونا۔ یعنی قیام کرنا ان کے قدموں پر نہیں تھا
 الیٰ بتا رہا ہے۔ کہ آپ کھڑی ہوتے ہی اس طرف یا سمت کو چل پڑتیں
 چہرہ آفتاب رسالتؐ کی کرن پڑتی۔ اور پھر کسی ایک جگہ تک رک کر
 اپنے ابا جان (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرہ میں لے آتیں۔
 معلوم ہوا۔ کہ حضرت الزہراء اور حضرت فاطمہؑ لے آپس میں ایک دوسرے
 کا استقبال کیا ہے۔ قیام ہرگز نہیں کیا۔ کیونکہ قیام کے لئے اپنی جگہ پر
 کھڑا رہنا ضروری ہے۔ اور شریعت میں قیام حرام ہے۔ اور استقبال
 جائز اور درست ہے۔ اتنی لمبی تشریح اور توضیح سے ہماری مرض صرف
 اتنی ہے۔ کہ اگر کسی بزرگ یا عزیز کو آگے لینے جائیں۔ تو یہ استقبال ہے
 جو مشروع اور درست ہے۔ اور اگر بزرگ وغیرہ کی تعظیم کے لئے کھڑے
 ہو کر اپنے قدموں پر ہی قائم رہیں۔ تو یہ قیام ہے۔ جو بوجہ عبادت الہی
 غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے۔ وَتَوَّصَّوْا بِلِقَا

قاریتین۔ اور قیام کروا لشد کے لئے فرماں بر وار ہو کر " چنانچہ آپ نماز میں اللہ ہی کے لئے قیام کرتے ہیں۔ اور یہ قیام عبادت ہے۔ اور عبادت غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔ پس قیام غیر اللہ کے لئے حرام ہوا خوب سمجھ لیں!

غیر اللہ کے سجدہ کے خلاف حضرت شیخ احمد کا جہاد

وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تم پر حرام (اقبال) متعلیہ خاندان کے مشہور بادشاہ جہانگیری کے دربار میں سجدہ بجالانا آداب شاہی میں شامل تھا۔ ہر آنے والا بادشاہ کے حضور۔ سر بسجود ہو کر بیچتا تھا۔ اس زمانہ میں ایک بہت بڑے عالم باعمل و رویش مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد صاحب سرہندی موجود تھے۔ انہوں نے کھلے بندوں اس بات کا اظہار کیا، اور اپنی تقریر اور وعظوں میں علی الاعلان فرمایا۔ کہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے اور غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنا حرام اور شرک ہے۔ بادشاہ کو چاہیے۔ کہ فوراً اپنے دربار سے سجدہ موقوف کرے۔ آپ نے جان ہتھیلی پر رکھ کر، جہانگیری دربار کے سجدہ کے خلاف، ایک تحریک شروع کر دی

بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ حضرت شیخ احمد دربار میں پہنچے۔ اور بادشاہ کو السلام علیکم کہا۔ بادشاہ نے پوچھا۔ کہ آپ نے دربار شاہی کے آداب کا خراج کیوں

پیش نہیں کیا۔ ہمارے حضور آکر سجدہ کیوں بجا نہیں لائے۔

حضرت شیخ احمد نے فرمایا :-

”میرا سر سوائے اس کے خالق کے کسی غیر کے آگے ہرگز جھک نہیں سکتا۔ یہ پیشانی صرف اللہ واحد القہار کے لئے ہی خاک و معمول پر رکھی جاسکتی ہے۔ اس کے سوا کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی سجدہ کے لائق نہیں۔“

جہانگیر نے بہت ڈرایا۔ دھمکایا۔ اور خوف دلا کر سجدہ کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن حضرت مجدد صاحبؒ کی ایمانی طاقت مثالی حکم پر غالب آئی۔ اور اسے سجدہ کرنے کے لئے قطعاً تیار نہ ہوئے۔ بالآخر بادشاہ نے انہیں گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیا۔

چھ ماہ کے بعد بادشاہ نے اپنی ایک ضرورت کے لئے حضرت مجدد صاحبؒ کی رہائی کا حکم صادر کیا۔ اور دربار میں تشریف لانے کی درخواست کی۔ حضرت مجدد صاحبؒ نے اس شرط پر دربار میں حاضر ہو کر بادشاہ کی بات کو سنا منظور کیا۔ کہ وہ توبہ کر کے دربار میں رسم سجدہ کو موقوف کر دے۔ جہانگیر نے آپ کی اس شرط کو تسلیم کر لیا۔ اور دربار کو سجدہ کے بت سے پاک کر کے خدا کی جناب میں توبہ کر لی۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام اور شرک قرار دیا گیا۔ پھر حضرت مجدد صاحبؒ قلعہ گوالیار سے چل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ اور اس کے کام کو سہرا انجام دینے کے لئے سعی فرمائی۔

ناظرین کرام غور فرمائیں۔ کہ ایک وہ پیش
تھے۔ جو غیر اللہ کے سجدہ کی بیخ کنی کیلئے

ایک وہ پیش ایک

روہڑ کی بازی لگاتے تھے۔ اور ہر قیمت پر انسانیت کی فضا کو شرک
گندگی سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ اور ایک یہ درویش ہیں۔ کہ خود کہہ
راپے آپ کو سجدہ کراتے ہیں۔ اور پھر سجدہ میں گری ہوئی "بھیر" کی
شت پر بھکی دیتے ہیں۔ گویا اس کی پیٹھ کھونک کر اٹھاتے ہیں۔
ناباش!

سچ ہے
اک فتر سکھاتا ہے صیاد کو نچیری!
اک فتر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری
(اقبال)

بیم لغیر اللہ کی عمانت

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِنًا

عَلَى عَصَا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُوا إِلَّا عَاجِمٌ

يُعْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا (البوداؤں)

ابی امامہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا (لاکھی) پر سہارا کرتے
ہوئے دیہاری مجلس میں، حیلوہ فرمایا ہوئے۔ ہم نے آپ
کی تعظیم کے لئے قیام کیا۔ یعنی اپنے قدموں پر کھڑے
ہو گئے، حضور نے فرمایا۔ (خبردار!) مرت تعظیماً کھڑے
ہوا کرو تم۔ جس طرح عجمی ایک دوسرے کی تعظیم کے
لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ (البوداؤں)

اے چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے۔ منہ

عجیبی قیام کی تعریف

بے دین بھی بادشاہ، امراء اور وُسا، حکام

قوم کے سردار علماء اور مشائخ جب کسی مجلس میں جاتے۔ تو تمام لوگ تعظیماً اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے اور جب تک وہ بیٹھ نہ جاتے۔ لوگ کھڑے رہتے۔ پھر جب وہ بیٹھتے یہ بھی بیٹھ جاتے۔ حتیٰ کہ اگر ان کا بزرگ تھوکنے کے لئے بھی اٹھتا اور پھر بیٹھتا۔ تو انہیں بھی برابر سا کھٹا اٹھنا بیٹھنا پڑتا۔ یہ تھا عجیبوں کا قیام تعظیمی!

حدیث مذکور میں آپ نے ابھی اوپر پڑھا ہے۔ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لے گئے۔ تو اہل مجلس کھڑے ہو گئے۔ رسول پاک نے اپنی ذات کے لئے اس تعظیمی قیام کو برداشت نہ کیا۔ اور صحابہ رضاکو سختی سے منع کر دیا۔ کہ خردار! بے دین عجیبوں کی طرح میرے لئے کبھی قیام نہ کرو۔

علمائے کرام اور مشائخ عظام کے مشائخ کے لئے تعظیمی قیام

حفاظت کرتے۔ اور دیانت داری سے اس کی تبلیغ جاری رکھتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں۔ کہ اسلام کے حق میں وہ "برادران یوسف" بن گئے ہیں جس دین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا و انت مبارک شہد کرا کر تلواروں کی جھنکاروں اور تیروں کی بوچھاڑوں میں انہیں پہنچا دیا تھا۔ صحابہ نے اپنی اور اپنے بال بچوں کی جانیں اسلام کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا کر جو خرمینہ ان کی تحویل میں دیا تھا۔ ہم نے اس میں خیانت شروع کر دی۔ جواہرات کو خرمہرہ کے بھاؤ لٹانا شروع

کر دیا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ نفس کی شہ پر اللہ کے دین کی تجارت
کر رہے ہیں!

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذات کے لئے قیام
تعظیمی منع فرمایا۔ صحابہ رضہ کو کھڑے ہوئے سے روکا۔ لیکن ہمارے پیروں
بزرگوں، شیخوں، ہادیوں، مرشدوں اور عالموں کا یہ حال ہے۔ کہ وہ
مریدوں کو اپنے تعظیمی قیام کے لئے حکم دیتے ہیں۔ اپنے مجلس میں آنے
پر انہیں کھڑا ہونے کی تاکید کرتے ہیں۔ پھر جب مجلس میں آتے ہیں۔ تو
اہل مجلس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب مسند پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو
عقیدت کیش بھی بیٹھتے ہیں۔ پھر اگر وہ ایک آدھ منٹ کے لئے بھی
اٹھتے ہیں۔ تو مرید بھی ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب حضرت صاحب
پہر نشست فرما ہوتے ہیں۔ تو ارادت کے تار میں بندھی ہوئی کچھ پتلیاں
بستور دم بخود ہو جاتی ہیں۔ فرمائیے! کیا یہ عجمیوں کی مانند قیام تعظیمی
نہیں ہے؟ ایسا قیام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
لئے تو منع فرما دیا تھا۔ لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ کہ آج کل
کے بزرگوں نے اسے شیر مادر کی طرح حلال جان رکھا ہے۔

تراے قبس کیونکر ہو گیا سوز دروں کھنڈا!

کہ لیلے میں تو ہیں اب تک وہی انداز لیلانی

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا يَكُنْ شَخْصٌ

أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

صَحَابَهُ قِيَامٌ يَكْرَهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا سَأَوْهُ لَمْ يَقْرَأُوا لَهَا

يَعْلَمُونَ مِنْ كِرَاهِيَتِهِمْ لِنَبِيِّكَ - (ترمذی)

حضرت انسؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ صحابہ
 کے نزدیک کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے زیادہ پیارا نہ تھا۔ لیکن جب دنیا و مافیہا سے زیادہ
 محبوب (حضرت اکرمؐ) تشریف فرما ہوتے۔ تو صحابہ رض
 آپ کے لئے ہرگز کھڑے نہ ہوتے۔ کیونکہ وہ جانتے
 تھے۔ کہ حضور اللہؐ اس بات (قیامِ تعظیمی) کو ناپسند
 کرتے ہیں۔ (ترمذی)

ملاحظہ ہو۔ وہ حاضر کے صوفیوں، سجادہ نشینوں، شیخوں
 پیروں کی خدمت میں ہم بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں۔ کہ رسول
 پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی اپنے لئے قیامِ تعظیمی کو ناپسند
 کریں۔ برا جانیں۔ اور احباب کو سختی کے ساتھ منع کر دیں۔ کہ آئندہ
 آپ کے لئے کبھی قیام نہ کریں۔

مریدان باصفا کی خدمت میں گزارش
 کریں کہ اگر آپ کے پیرو مرشد آپ کو قیامِ
 تعظیمی سے منع نہ کریں۔ بلکہ قیام کے لئے اجازت یا حکم دیں تو
 آپ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کریں
 رحمتِ دو عالم فرماتے ہیں:-

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَخْصِيَةِ الْخَالِقِ دَسْكَوَةٌ
 خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں کسی مخلوق کی
 تابعداری نہیں ہے۔

یہاں لا نفی جنس کا ہے۔ جو طاعت کے انتفا اور کامل

فقدان کے لئے آیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں خدا کی راہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پائی جائے۔ جو بات قرآن اور حدیث میں منع آئی ہو، وہ بات ہرگز کسی کے کہنے پر امت مانو۔ مخلوق میں سے خواہ کوئی ہو۔ ماں، باپ، پیر و مرشد۔ کسی کی بھی خلاف شرع طاعت نہ کرو۔ اب آپ غور کریں۔ کہ قیامِ تعظیمی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمودہ کام یقیناً خدا کی نافرمانی ہے۔ یہ قیامِ تعظیمی ضرور خدا کی نافرمانی ہوتی۔ اور اس کی نافرمانی کو پیر و مرشد کے کہنے پر ماننا خدا اور رسول کو ناراض اور غضبناک کرنا ہے۔ اس لئے تمام مریدوں کو حضرت محمد مصطفیٰ شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ کہ وہ اپنے پیروں یا مرشدوں کے کہنے پر ہرگز ہرگز ان کا قیامِ تعظیمی نہ کریں۔ اب مریدوں کو آپ اس امر کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہیے (قیامِ تعظیمی امت کرو) یا اپنے پیروں کے فرمان پر تسلیم خم کرنا چاہیے (قیامِ تعظیمی کرو)۔

حضرت سعد کے استقبال کی حقیقت

بعض خود ہیں، خود نما اور جاہ خواہ حضرات اپنے قیامِ تعظیمی پر بہت زور دیتے ہیں۔ جبروت "فقر" کے حضور نیاز کیشوں کی سرد قامتی دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور عقیدت مندوں کو خراجِ قیام ادا کرنے پر مضبوط اور استوار رکھنے کے لئے یہ ثبوت

دیتے ہیں۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی
 کے قیام کے لئے صحابہ کو حکم دیا تھا۔ اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کے
 آنے پر قیام کیا۔ لہذا بزرگوں کے لئے قیام کرنا جائز ہے۔
 اصلیت کو چھپا کر عوام کو غلط روی کی تعلیم دینا نفس کی

خواہش ہے۔ ہم یہاں ناظرین کے سامنے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا
 پورا واقعہ بیان کرتے ہیں تاکہ ان پر حقیقت منکشف ہو جائے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ابْنِ الْمَخْدُومِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو
 قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ
 فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ

(بخاری مسلم)

حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے
 ہیں۔ کہ جب بنو قریظہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کے فیصلہ کو مانتے گا وادہ کر کے رخبر کے قلعہ سے
 اتر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 سعد رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ جو حضور کے نزدیک ہی فزوکش تھے
 حضرت سعد گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ اور جب مسجد
 کے قریب پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 انصار کو فرمایا۔ کہ اپنے سردار کی طرف گھڑے ہو جاؤ

(بخاری مسلم)

صراحت :- بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خندق کے بعد ان کو قلعہ میں پھیس روز تک گھیرے رکھا۔ اتنے لمبے محاصرہ سے تنگ آکر بنو قریظہ اس شرط پر قلعہ سے باہر آگئے۔ کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو فیصلہ رقتل یا قید یا فدیہ کا، ان کے حق میں کریں گے۔ وہ اسے مان لیں گے۔ کیونکہ بنو قریظہ کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر حسن ظن تھا۔ کہ وہ ان کا پاس کریں گے۔

اس فیصلہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ جو رحمتِ دو عالم ص کے قریب ہی اقامت گزین تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے خندق میں زخمی ہوئے تھے۔ اور ہنوز ان کا زخم مندمل نہ ہوا تھا۔ بلکہ اس سے خون بھی جاری ہو پڑتا تھا۔ اس تکلیف کی وجہ سے وہ اچھی طرح چل پھرنے کے تھے۔ اور گدھے پر سوار ہو کر حضور انور ص کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ حضرت انور ص کے قریب آکر سواری سے اترنے لگے۔ تو آپ نے انصار کو ارشاد فرمایا۔ کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی سعد رضی اللہ عنہ زخمی اور کمزور ہیں۔ جاؤ انہیں آرام اور احتیاط سے سواری سے اتار لاؤ!

یاد رہے۔ کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا استقبال تھا۔ ان کے لئے قیام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کن الفاظ کی طرف غور کریں۔ آپ نے فرمایا: **قَوْمُوا إِلَى سَيْبِكُمْ** فرمایا۔ کھڑے ہو جاؤ طرف سردار اپنے کی۔ یعنی کھڑے ہو کر سعد رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھو۔

اس کو اے ہو کر لو۔ سواری سے انا رو۔ اور یہ نہ فرمایا۔ تو خود
 بسید کھڑے۔ کھڑے ہو جاؤ واسطے سردار اپنے کے کہ الی کی جگہ
 لام آنے سے قیام کا شبہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے آگے
 قیام کرنے کے متعلق تو **تَوْهُمُوا إِلَيَّ** آیا ہے۔ نہ کہ قوسوالی اللہ معلوم
 ہوا۔ کہ یہاں الی جارہ استقبال پر دلالت کرتا ہے نہ کہ قیام پر۔
 اور اس چیز کو ہم اس سے پہلے بھی بالوضاحت بیان کر چکے ہیں
 پس حدیث مذکور سے حضرت سعد رضی کا استقبال کرنا ثابت ہوا
 نہ کہ قیام تعظیمی۔ خوب سمجھ لیں!

قیام تعظیمی کی سزا
عَوْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَدَّ
أَنْ يَسْتَنْتَلَ لِمَا الْبِرَّ جَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدًا
مِنَ النَّارِ - (ترمذی)

حضرت معاویہ رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص اس
 بات کو پسند کرے۔ کہ لوگ اس کے آگے تعظیماً کھڑے
 رہیں۔ تو اس کو اپنا ٹھکانا دوزخ میں بخیر کر لینا چاہیے (ترمذی)

کھنڈے کھنڈے گھر جاؤ
 یہ حدیث پڑھ کر تو ان
 بیروں اور عالموں کو کانپ اکھٹا

چاہیے۔ جنہوں نے مریدوں اور عقیدت مندوں کو اپنے قیام
 تعظیمی کے لئے حکم دے رکھا ہے۔ یا مسکے بنایا ہوا ہے۔ اب
 تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں تحدید فرمادی ہے۔ کہ جو بھی

قیامِ تعظیہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ اس کا ٹھکانا دوزخ ہے !
اس قولِ فیصل کے بعد اب کیا جواب ہے قیام کرنے والوں اور
قیام کروانے والوں کے پاس؟ بھاپڑو! سوچو، سمجھو۔ اللہ سے ڈرو
اور اس کے رسول کا کہا مانو۔

محال است سعدی کہ راہ صفا   تو اں رفت جز در پیے مصطفیٰ
خلافِ پیبر کے راہ گزید   کہ ہرگز بد منزل نہ خواہد رسید

ایمانی عہد

عہد کے معنی ہیں۔ وعدہ، پیمانہ، قول و قرار، اقرار و مدار اور زبان دینے کے ہیں۔ اسلام میں وعدہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور اس کو پورا کرنے کی سخت تاکید آئی ہے۔ ایمانی عہد دراصل روح کی صحت کا نام ہے۔ طبیعت کی صفائی اور پاکیزگی کی دلیل ہے۔ اچھے خلق اور نیک کردار کی علامت ہے۔ ارادہ کی صفائی اور پاک ہمتی کا جوہر ہے۔ اور اخلاص و نفاق میں حد فاصل کا حکم رکھتا ہے۔ قول کا پکا، پیمانہ کا سچا اور وعدہ پورا کرنے والا شخص اپنے ماحول میں بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مالک سمجھا جاتا ہے۔

اور اس کے برعکس بالعموم بدعہدی اور وعدہ شکنی، سیرت کی کدورت اور طبیعت کی آلودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ وعدہ خلافی قول کے اثبات اور عمل کے فقدان سے زبان دینے والے کی پیشانی پر نفاق کی ٹھہرت کر دیتی ہے۔ اور پھر یہ شخص خدا، رسول اور عوام الناس کے نزدیک بہت ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عہد پورا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ اور ایمان و اخلاص کی شرطوں میں سے اسے بہت بڑی شرط قرار دیا ہے۔ وعدہ و قانی کے متعلق اسلام کے گراں مایہ اور شادات ملاحظہ فرمائیں۔ اور انہیں عملی جامہ پہنانے کے لئے دل سے عہد کر لیں۔

منافقت کی ایک تہائی | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا أَخَذَتْ كَذَبًا وَإِذَا

وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَلْمِمْتَ خَانَ (بخاری)

روایت ہے ابی ہریرہ رضی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں دہلی،

جب وعدہ کرتا ہے۔ تو اس کو وفا نہیں کرتا (دوسری)

جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ (تیسری)

اور جب اسے (کسی امر پر) امین بنایا جاتا ہے۔ تو

خیانت کرتا ہے۔ (بخاری)

نوٹ :- اس حدیث میں منافق کی پہچان بتائی گئی ہے۔ کہ جس میں

تینوں مذکورہ نشانیاں پائی جائیں۔ وہ منافق فی العمل ہے۔ اور ان

تین نشانوں میں ایک وعدہ خلافی ہے۔ تو گویا وعدہ خلافی یا عہد شکنی

منافقت کی ایک تہائی ہوتی۔ اور وعدے سے کر کے دانستہ توڑنے والا

منافقوں سے بھائی چارہ قائم کرنے والا ہوا۔ اسلام میں نفاق۔

(HYPOCRISY) بدترین رو سیاہی، ایمان کی رسوائی اور غضب

الہی کا موجب ہے۔ اس لئے ہمیں چاہیے۔ کہ وعدہ کرتے وقت

خوب سوچ سمجھ لیں۔ اگر پورا کر سکتے ہیں۔ تو ہاں کریں۔ نیت ایفا کی

ہے تو ہاں بھریں۔ ورنہ ہرگز قول نہ دیں۔ قطعاً اقرار نہ کریں۔ کہ

نقص عہد گلزار ایمان کے لئے پیغام خزاں ہے!

عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ بْنِ الْمُخَبَّرِ قَالَ قَالَ قَالَ
قَابِلِ الْبَيْتِ وَعَدَهُ كَرُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَلَا تَوَاعِدُوا أَخَاكَ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ (مسلم)
حضرت ابی جرئی البجعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنے بھائی سے ایسا وعدہ
مت کر جسے تو پورا نہ کر سکے، (مسلم)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُلُّ

عَهْدِ الشُّكْنِ كِي حَشْرٍ فِي رَسُولِي
غَادِرٍ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ (بخاری)
حضرت انس رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عہد توڑنے والے کیلئے قیامت
کے دن ایک نشان ہوگا جس سے وہ شناخت کیا جائے

گا۔ (بخاری)

نوٹ :- عہد شکنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ حشر کے میدان میں ذلت اور
رسوائی کا موجب ہوگا۔ وعدے کر کر توڑنے والوں کے چوتڑے کے
ساتھ ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا۔ جس پر لکھا ہوگا۔ کہ یہ شخص
غادر ہے۔ واضح ہو کہ غادر غدر سے مشتق ہے۔ غدر کے معنی
بے وفائی، عہد شکنی، بد عہدی، سرکشی اور بغاوت کے ہیں۔ دنیا
میں جس قسم کی عہد شکنی اور بے وفائی کی ہوگی۔ اسی قسم کی
بد عہدی کے نشان سے غادر کو اہل محشر میں رسوا کیا جائے گا۔

۱۔ لواء کے معنی جھنڈا نشان امد

اسلامی حکومت کا غادر، قوم کا غادر، وطن کا غادر، قبیلہ اور برادری کا غادر۔ عام مسلمانوں، ہمسایوں، دوستوں، آشناؤں اور احبابِ اقربا سے عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرنے والا۔ غادس!

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

إِنَّ الْغَادِيَ إِتْصَبُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

فَيُقَالُ هَذَا عِنْدَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ .

عہد توڑنے والے کی رسوائی کے لئے ایک نشان کھڑا کیا جائیگا جس پر لکھا ہوگا، یہ فلان ابن فلان کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ (بخاری - مسلم)

حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا :-

لِكُلِّ غَادِيٍّ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ

فِي رِوَايَةٍ لِكُلِّ غَادِيٍّ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُدْفَعُ لَهُ

بِقَدْرِ عَذَابِ آيَةِ الْآلَةِ وَكَالْغَادِيَ عِنْدَ ذَاتِ

أَمِيرٍ عَامَّةٍ (مسلم)

قیامت کے روز ہر عہد شکن کے لئے (ذلت کا) نشان ہوگا۔ اس کی مقعد (BUTTOCK) کے پاس۔ اور ایک

روایت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عرصہ محشر میں ہر عہد

توڑنے والے کے لئے ایک نشان ہوگا۔ جو اس کی عہد

شکنی کے بقدر بدت کیا جائے گا۔ خبردار! عہد شکنی میں

رعیت کے حاکم سے کوئی بہت بڑا عہد شکن نہیں ہے۔

(مسلم)

حکام کی رعایا سے عہد شکنی | یہ تو آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔ کہ ہر قسم

کی عہد شکنی ہر کسی سے نہایت مذموم۔ قابلِ ملامت اور دین و دنیا کی رسوائی ہے۔ حدیث مذکور میں جہاں ہر غادر و عدا، عہد شکن۔ اور

وعدہ خلاف۔ چھوٹے بڑے، ادنیٰ اعلیٰ، اذنیع و شریف، امیر و

غریب، مرد و عورت، پیر و مرشد، استاد و تلمیذ، شیخ و شاگرد اور راجی و رعایا کو عہد شکنی کی پاداش میں روز قیامت کی رسوائی اور

ندامت سے ڈرایا گیا ہے۔ وہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ

پہلی تجدید فرمائی ہے۔ کہ تمام غادروں سے سب سے بڑا غادر، اور

سارے عہد شکنوں سے بدترین عہد شکن۔ عہد شکنی کے لحاظ سے

— امیرِ عامر — یعنی رعیت کا حاکم ہے! رعیت کے حاکم کو

حدیث شریف میں نقض عہد کی صورت میں کیوں غادرِ اعظم کہا گیا

ہے۔ اس کی مختصر تشریح ملاحظہ ہو:۔

لفظ امیر امر سے مشتق ہے۔ امر کے معنی حکم اور امیر کا ترجمہ حاکم

ہے۔ اور اسی امیر سے اولی الامر بنتا ہے۔ جس کا مطلب ہے صاحبِ حکم

ہوں۔ جن کا حکم چلتا ہو۔ اور اس سے مراد بادشاہ۔ سلطان۔ والی

خلیفہ اور تمام ماتحت طبقہ کے ذمہ دار مناصب اور عہدوں کے چھوٹے

بڑے حکام حکومت کے ہزاروں محکموں کے لاکھوں افسر، اور

جواب وہ مرتبوں کے بڑے بڑے سردار ہیں۔ عوام جب حکومت کو تسلیم

کہتے ہیں۔ تو ان کا تسلیم کرنا دراصل حکومت کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے
 کہ وہ حکومت کے دساتیر اور اس کے احکام سے معروف ہیں۔ بجا
 لائیں گے۔ اور اس طرح حکومت کے معروف ہیں فرماں بردار رہ کر
 عہد کو پورا کرتے ہوئے وفادار رہیں گے۔ پھر اگر رعایا کا کوئی فرد یا
 افراد حکومت کی معروف میں اطاعت نہ کریں۔ تو وہ عہد شکن اور غادر
 قرار پائیں گے۔ حکومت کیساتھ عہد شکنی کرنے والوں کے حق میں
 حدیث شریف میں بہت وعید آئی ہے۔ کتاب اور سنت کو ملک
 میں نافذ، اور جاری کرنے والے عادل بادشاہ، خدا ترس حاکم،
 اور رعایا کے پسینے کی جگہ خون بہانے والے فرماں روا کی اطاعت اور
 فرماں برداری معروف میں واجب ہے۔ ایسے ہی حاکم سے متعلق۔
 حضور النور نے فرمایا:-

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

سنا رکھو حاکم کا، اور دیکھو، فرمانبرداری کرنی

ہر مسلمان مرد پر واجب ہے۔ (بخاری)

اسی طرح حکومت سے یعنی بادشاہ، گورنر جنرل، وزیر اعظم
 وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر ترقیات، وزیر صنعت، وزیر زراعت
 وزیر تعلیم اور ان کے ماتحت سینکڑوں محکموں اور شعبوں کے
 ہزاروں ذمہ دار حکام اور اقتدار و اختیار کے مالک بے شمار افسر
 اپنے اپنے منصب اور عہدہ کا چارج (سپردگی) لیتے وقت جب
 حلف و فاداری اٹھاتے ہیں۔ تو یہ حلف و فاداری دراصل خدا تعالیٰ
 سے عہد کیا جاتا ہے۔ کہ وہ رعایا کے حقوق کو پوری پوری ایسا ندری

اور انصاف سے پورا کریں گے۔ قانون کے نفاذ میں عدل و مساوات کا قوازن قائم رکھیں گے۔ اپنے اپنے منصب کے فرائض کو خدا کے خوف سے بجالائیں گے۔ رعایا کے حقوق پوسے کرنے میں وہ ظلم زیادتی، بددیانتی، کام چوری، اقربا لوازی، خویش پروری، جنبہ داری، رشوت ستانی، بے رحمی، بداخلاقی، ہستی تلفی سے کام نہیں لیں گے۔ کسی کی ناجائز سفارش مانیں گے۔ اور نہ کسی کو بلاوجہ تنگ کریں گے اور اس طرح اپنے عہدہ کی ذمہ داریوں کی امانت کو کماحقہ پورا کریں گے۔ اس حلف و فاداری کے بعد جو امیر نامہ رعیت کا حاکم — چھوٹا یا بڑا اپنے فرائض کی بجا آوری میں توازن کھویٹھے گا۔ تو وہ غادر اور عہد شکن قرار پائے گا۔ اور اسلام کی رو سے غادر اعظم اور عہد توڑنے والوں میں سے بدترین عہد شکن ہوگا۔ حلف و فاداری اٹھانے، یا اپنے عہدہ کی سپردگی لینے کے بعد بے ایمانی، بددیانتی، کام چوری اور ظلم کرنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودے

الفاظ باویدہ تر مکرر ملاحظہ ہوں :-

أَلَا وَآلَ غَادِرٍ أَعْظَمُ عَدُوًّا لِّمَنْ أَمِنَ بِعَهْدِي عَاصِمًا

خبردار! اور نہیں ہے کوئی بہت بڑا عہد شکن عہد شکنی میں

رعیت کے حاکم سے "رسول"

واضح رہے۔ کہ وہ امیر نامہ یعنی حاکم عوام، حکومت

غادر اعظم

کا سب سے بڑا وفادار، نمک حلال اور خیر خواہ ہے

جو حکومت کے قانون کو پوری ایمان داری — خیر خواہی، خدا ترسی

اور کامل عدل و انصاف سے بغیر رو — رعایت اور جانبداری

کے بے کس اور دادخواہ رعایا میں جاری کرے۔ قانون کے نفاذ بالعدل اور عوام کی دادخواہی کے سبب ایسا حاکم خدا کی عطا کردہ حکومت اور اس کی رعایا کے ساتھ بانٹھے ہوئے پیمان کو پورا کرنے والا ہے۔ اور وہ سارے جہان کے عہد پورا کرنے والے وفاداروں سے بہت بڑا وفادار ہے۔ اور اس کے برعکس قانون کو موم کی ناک بنا کر عوام کے حقوق کو پامال کرنے والا، سلف و وفاداری کی ڈھجیاں اٹانے والا ہے۔ اور اس طرح راعی اور رعایا کے ساتھ کئے ہوئے قول و قرار کو توڑ کر تمام دنیا کے عہد شکنوں سے بہت بڑا عہد شکن — غادر اعظم بنتا ہے۔ بہت بڑا وفادار ہونے کی صورت میں دیندار حاکم خدا کا بڑا مقرب اور ولی الٰہ ہوتا ہے۔ اور غادر اعظم بن کر خدا سے بہت دور اور اس کا مبعوض و مسطور ہو جاتا ہے۔

رسول خدا اشطار وعدہ میں تین دن ایک جگہ

بیٹھے

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ تَوَعَّدْتُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانٍ فَسَبَّتُ فَنَذَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ فِي مَكَانٍ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتُ عَلَىٰ أَنَا هُمْنَا مِنْ ثَلَاثِ أَيَّامٍ أَنْتَ ظَرَفٌ رَابِدٌ
عبداللہ بن ابی الحسین روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نبی

ہونے سے پہلے کچھ خریدا۔ مجھ پر قیمت کی ادائیگی میں سے
 آپ کا کچھ باقی رہ گیا۔ میں نے وعدہ کیا۔ کہ باقی قیمت میں
 اسی جگہ پر جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ لا حاضر کروں گا پھر
 میں دھلا گیا اور، وعدہ بھول گیا۔ تین روز کے بعد مجھے یاد
 آیا اور میں باقی قیمت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا، تو
 کیا دیکھتا ہوں۔ کہ حضورؐ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے
 فرمایا۔ تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ کہ میں اس جگہ
 تین روز سے تیرے انتظار میں ہوں۔ (ابو داؤد)

وعدہ کی اہمیت | ناظرین کرام! آپ نے غور فرمایا۔ کہ ایک شخص
 رحمت صبر سے کوئی چیز خریدتا ہے۔ کچھ قیمت

کرتا ہے۔ اور باقی سے متعلق وعدہ کرتا ہے۔ حضورؐ ایسے بیٹھے۔ میں بقا
 لاتا ہوں۔ وہ بھول جاتا ہے۔ اور تین دن کے بعد آتا ہے۔ اور آپ کو وہیں
 جلوہ فرمایا ہے۔ حضورؐ کا انتظار وعدہ میں تین روز تک وہیں بیٹھے
 وعدہ کی اہمیت کو خوب روشن کرتا ہے۔ کہ جانبین میں سے کوئی بھی وعدہ
 کے آگینے کو نقص عہد کے پھر سے نہ توڑے۔ ہر شخص اپنے وعدہ کا پاس
 کرے۔ اور ہر قیمت پر اسے پورا کرے۔

لے حقیقت وعدہ چھوٹا ہوتا ہے!

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَعَانِي أَبِي يَوْمًا وَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا
 فَقَالَتْ هَاتِنَا لِي فَقَالَ لِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيَّ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتُ أَنْ تُعْطِيَهُ قَالَتْ أَرَدْتُ
 أَنْ أُعْطِيَهُ نَهْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيَّ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوَلَّمْتَ تُعْطِيَهُ شَيْئًا كَثِيرًا
 عَلَيْكَ كَذِبًا (الودود)

عبداللہ بن عامر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ ایک
 روز میری والدہ نے مجھے بلایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے
 کہا (عبداللہ!) آپ مجھے کچھ دوں! رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے میری والدہ کو فرمایا۔ تو نے اسے کیا دینا
 چاہا؟ اس نے عرض کیا۔ حضور! میں نے اس کو کھجور
 دینے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے (بطور مسئلہ کے) ارشاد
 فرمایا۔ ٹھہر وار! اگر تو اسے کچھ نہ دیتی (جیسے کہ عام طور پر
 مائیں اپنے بچوں کو پونہی کہہ دیتی ہیں۔ اور پھر کچھ نہیں
 دیتیں) تو تجھ پر (یعنی تیرے اعمال نامہ میں) ایک جھوٹ
 لکھا جاتا۔

اس جاہلیت پاک سے معلوم ہوا کہ

کسی سے کبھی بے حقیقت وعدہ نہیں

بچوں سے جھوٹے وعدے

کرنا چاہیے۔ کہ نیت میں وعدہ کی کوئی اصلیت نہ ہو۔ اور زبان سے
 کسی چیز کا وعدہ کر دیا جائے۔ اس کا نام منافقت ہے۔ مائیں اپنے
 جھوٹے بچوں سے سارا دن وعدے کر کر کام کرائی رہتی ہیں۔ کہ
 انہیں یہ دیں گی اور دیں گی۔ اور پھر انہیں دینی دلاتی کچھ نہیں۔ یاد

رہنا چاہیے۔ لہٰذا اسلام کی اخلاص آفرین پاکیزہ تعلیم کے رُوسے سے
 معصوم بچوں کے ساتھ بھی ایسے بے اصل وعدے کرنے سے اسرار
 جھوٹ اور گناہ ہے۔ اخلاقی نقطہ نظر سے دھوکہ فریب اور
 نفاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی بے شمار
 رحمتیں نازل ہوں۔ کہ آپ نے بچوں تک کے ساتھ بے حقیقت کلام
 کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ دھوکہ فریب اور جھوٹا وعدہ
 کرنے کو صدف الفاظ میں کذب فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ مزاح کی صورت
 میں بھی جھوٹ بولنے سے روکا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں :-

أَنَا ذَعِيمٌ بِبَيْتِي فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَوَلَّى
 الْكِبْرِيَّاتِ وَإِنْ كَانَ صَارِحًا رِالِوَادِ

میں اس شخص کے لئے بہشت کے درمیان بر خدا کے
 حکم سے) ایک گھر کا ذمہ دار ہوں۔ جو مزاح کی صورت
 میں بھی جھوٹ نہ بولے

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے
 عہد خلافت میں عمار بن حفصی عامل

وعدہ بھی قرض ہے

بحرین دسرکاری مال لے کر آیا۔ تو حضرت ابو بکر نے اعلان کیا :-

مَنْ كَانَ لَنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ
 أَوْ كَانَتْ لَنَا قِبَلَهُ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنَا - یعنی حضور

نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو۔ تو ہمارے پاس آ
 جائے

اس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا :-

وَعَدَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَصِيْبِي
هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
مَجَّيَّسًا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْطَا
رَمَلًا، دِينَكَ، اس طرح، اس طرح، اس طرح۔ یعنی تین
بار۔ دونوں ہاتھ بھر کر۔ پھر دعا کی صورت دکھانے کیلئے،
جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ تین بار کھولے کہ حضورؐ نے
یوں عطا کا وعدہ فرمایا تھا،

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ
کو بعینہ پورا کر دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے عہد کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں :-
فَحَثَالِي حَيْثُ فَعَدَّ وَتَهَا فَاِذَا هِيَ خَمْسِيْنَ مَرَّةً قَالَتْ
خُذْ مِثْلِيْهَا۔ (بخاری مسلم)

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے لپ بھر کر پینے ایک بار
میں نے اس مال کو گنا۔ تو پانچ سو تھا۔ آپ نے
فرمایا۔ جابر رضی اللہ عنہ! اس کے دو مثل اور اور۔ یعنی ہزار۔
زنا کہ کم و بیش نہ ہو۔ وعدہ کا چھلکتا جام لو

ملاحظہ :- حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وعدہ کو قرض کی حیثیت
سے پورا کیا۔ اور طبرانی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَلْعِدَّةُ دَيْنٌ وَعَدَةُ
قَرْضٌ هِيَ۔ ناظرین کرام وعدہ کے قرض کو پورا کرنے کا اسی طرح فکر
کیا کریں۔ جس طرح مالی قرض کا غنم اتہیں بے چین رکھتا ہے۔

تیرہ اونٹنیوں کا وعدہ

ابنی حجیفہ کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جماعت کو (عمال)

کے لانے پر تیرہ اونٹنیاں دینے کا حکم دیا۔ لیکن آپ کی وفات ہو جانے کی وجہ سے ہم کچھ نہ بے سکے۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت سنبھالی۔ تو خطبہ میں فرمایا۔

مَنْ كَانَتْ لَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ فَلْيُجِئْ

جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دینے کا، وعدہ کیا ہو وہ آئے۔ (تاکہ اس سے وعدہ پورا کر دیا جائے)

ابنی حجیفہ کہتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اور تیرہ اونٹنیوں کا وعدہ رسول یاد دلایا۔ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا۔ تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے تیرہ اونٹنیوں کا حکم صادر فرمادیا۔

(ترمذی)

عہد کی باز پرس

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ وعدوں کو ان کی وفات کے بعد بھی پورا کر دیا۔ حالانکہ یہ وعدے ایک طرح کے مشروط وعدے تھے۔ کہ باہر سے مال آئے گا تو دیا جائے گا۔ اس سے ہر شخص کو وعدہ کی نزاکت اور ذمہ داری میں نہایت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اور اس کے بارے سے سبکدوش ہونے کے لئے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ کہ خدائے قدوس نے۔

قُلْ وَقَرَارِ سَمْتِ قِيَامَتِ كُو پُوچھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے۔ وَ اَوْفُوا

(طہ صفحہ ۱۲۹ پر)

بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا ۝ اور عہد کو پورا لیا کرو۔ کیونکہ
 رقیامت میں، عہد کی باز پرس ہوگی ۞

صدق اور کذب کا امتیاز

صدق اور کذب یعنی سچ اور جھوٹ، نور اور ظلمت کے مانند
 ہیں۔ راستی اور سچائی کی روشنی اور صفائی سے دنیا قائم اور آباد ہے اور
 دروغ جہان مستعار میں فتنہ و فساد، جدال و قتال، بے اطمینانی، اولہ
 بے برکتی کا باعث ہے۔ راستی سے ہر چیز کی حقیقت، حیثیت اور
 اصلیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور جھوٹ سے اصول و حقائق اور احوال
 و وقائع دھوکہ فریب کی تاریکیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ دنیا بے اخلاق
 میں آفتاب صدق نصف النہاری شان کے ساتھ ضیا پار ہے۔
 اور کذب جہان لعنت کی بھیانک تاریک رات ہے۔ صدق و کذب
 کے اس امتیاز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ سچ بولنے والا انسان
 دنیا میں ضروری اور قیمتی وجود ہے۔ اور جھوٹا آدمی کتنا ذلیل فرومایہ

(نوٹ ص ۱۲۸) بیشک دانستہ عہد شکنی کرنے والے کو خدا نے پوچھنا ہے۔ لیکن اگر کسی
 شخص نے ایفائے عہد کی نیت سے وعدہ کر لیا۔ اور پھر کسی معقول عذر کی وجہ سے پورا
 نہ کر سکا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ چنانچہ رسول خدا فرماتے ہیں: إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَهْلًا وَهَيْتَ
 فَيْتَبَهُ أَنْ يَفِي لَكَ فَلَمْ يَفِ وَكَرِهِي لِلْبَيْعِ فَلَا تَأْتِمُّ عَلَيْهِ (ترمذی) جب کوئی شخص
 اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت وعدہ پورا کرنے کی ہو۔ لیکن وہ کسی معقول عذر
 کے سبب وعدہ پورا نہ کر سکے۔ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ۞

اور مطر دے ہے۔ تمام آسمانی مذاہب عالم کون و فساد میں راستی کو پھیلانے اور دروغ کو مٹانے کے لئے آئے ہیں۔ اسلام نے بھی صدق و کذب کی تمیز کو بہت اہمیت دی ہے۔ راستی کو اپنانے، اور جھوٹ کو ٹھکرانے پر زور دیا ہے۔ اسی سلسلہ میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اخلاقی موتی ہم صفحات قرطاس پر بکھرتے ہیں۔ صدق و خلوص کے ہاتھوں انہیں چین اور عمل کے لئے سر آنکھوں پر رکھیں!

نکو کاری اور بد کاری کے محرک

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي
 إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّىٰ يَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ
 صِدْقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ
 الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ
 حَتَّىٰ يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذًّا أَبًا - (بخاری)

حضرت عبداللہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستی نکو کاری کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور نکو کاری بہشت کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خدا کے نزدیک صدیق ہو جاتا ہے۔ اور جھوٹ بد کاری کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور بد کاری دوزخ کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خدا کے نزدیک کذاب

لکھا جاتا ہے۔

صدق اور کذاب | صدیق اور کذاب دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔
صدق کے معنی بڑا سچا۔ نہایت راست گو۔

ایسا شخص کہ جس کے رگ و ریشہ میں صدق ہی صدق جاری و ساری ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خدا اور رسول کی باتوں کو سچا ماننے میں بچد سچے تھے۔ آیات الہی۔ احادیث مصطفائی کی تصدیق کہکشاں گیر۔ صدق سے کرتے تھے۔ خلوص دل سے ایمانیاں اور معتقدات کو ماننے میں ان کا مقام سب سے بلند تھا۔ ان کے قول و فعل کے شمس و قمر کذب کی تاریکی سے کبھی نہ گہنائے تھے۔ بالآخر راستی کی سربلند کسیر طھی پر چڑھتے چڑھتے خدا کے ہاں صدیق کے لقب سے نوازے گئے۔ آپ کا مرتبہ ایمان جس کی بنیاد صدق پر ہے۔ اس قدر اونچا ہے۔ کہ انبیاء کے بعد آپ افضل البشر مانے گئے ہیں۔ رضی اللہ عنہ

جس طرح ایک ایک دانہ کے اکٹھا کرنے سے جب ڈھیر لگ جاتا ہے تو اسے خرمن کہتے ہیں۔ قطرہ قطرہ ملنے سے دریا بن جاتا ہے اور افراد کا رابطہ عظیم قوم کہلاتی ہے۔ اسی طرح مسلمان جب قرآنی آیات اور حدیثی مقالات پر ایمان لانے کے ساتھ دل کے صدق کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اپنے قول و فعل کو راستی اور خلوص کا لباس پہنانا اور تسدنی۔ معیشتی، معاشرتی اور اخلاقی زندگی میں ہمیشہ سچائی اور راستی سے کام لیتا ہے۔ اور راستی اور سچائی کے زویہ میں دن بدن ترقی کرتا ہے۔ سچ بولنا اس کی عادت میں داخل ہو کر رگ رگ میں سما جاتا ہے۔ اور اس طرح اس کے ذہن، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے صدق در صدق

کی باران عمل سے ایک موج دریا بن جانا ہے۔ تو پھر اس راستی کے سراپا کو خدائے علیم صدیقوں کے زمرہ میں شمار کر لیتا ہے۔ رحمت و وسع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مذکور میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں۔ سچ اور صدق کو اپنائیں۔ اپنی عادت بنائیں۔ اور راستی کے ارتقائی منازل تازہ سیرت طے کرتے رہیں۔ حتیٰ کہ صدیق ہو جائیں۔

کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغِ حرم بتا

کہ ترے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی ہر شبتِ کمند کی راقبال
 کذاب کے معنی نہایت جھوٹا، بڑا دروغ گو۔ جس کی رگ رگ میں جھوٹ پیوست ہو۔ صبح و مساجد جھوٹ بول بول اور دھوکہ فریب کر کر مجسمہ دروغ بن گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص بڑا ہوشیار، عیار، مکار، فریبی، جھوٹا اور دروغ گو تھا۔ اس کا نام مسیلہ تھا۔ یہ تمام بد خصائل اس کے اندر اس قدر بڑھ گئے تھے۔ دھوکہ، فریب اور جھوٹ کی اتنی کثرت ہو گئی تھی۔ کہ اس نے اپنی ساری عمر کے مجموعہ سے کئی گنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ یعنی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ خدا تعالیٰ پر افرا ہوتا ہے۔ کہ مدعی پر اس کی وحی نازل ہوتی ہے جو درحقیقت نازل نہیں ہوتی۔ پس افرا علی اللہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ چنانچہ مسیلہ اس بہت بڑے جھوٹے دعویٰ نبوت کے سبب خدا کے نزدیک کذاب لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلہ بہت بڑی فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ مقابلہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان توحید کی معیت میں صفت آرا ہوئے۔ خدا

تعالیٰ نے صدیق رہنا کو کذاب پر فتح دی۔ اور وحشی ^{لہ} کے ہاتھوں سے
 شہید ہو گیا۔

جس طرح صدق اور راستی کو اپنی عادت بنا کر مسلمان خدا کے نزدیک
 صدیق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ کو شعار بنا کر کذب پر شب و روز
 گزار کر، زندگی کے تمام شعبوں میں دروغ کے انبار لگا کر رفتہ رفتہ خدا کے
 ہاں کذاب قرار پاتا ہے۔ حضرت انورؓ نے فوق الذکر حدیث میں یہی بات
 بتائی ہے۔ کہ کذب و دروغ پر مداومت کرنا انسان کو رفتہ رفتہ کاذب
 سے کذاب بنا دیتا ہے۔ آدمی کا جھوٹ بولتے رہنا کچھ وقت کے بعد
 اس کے بہت بڑا جھوٹا ہونے پر منج ہو جاتا ہے۔ پھر مسلمان کیلئے
 کاذب ہونا ہی بہت بڑی روسیاء اور اخلاقی پستی ہے۔ چہ جائیکہ
 کذاب ہو۔ کذاب اور مسلمان۔ کسی طرح ہو سکتا ہے کہ کذاب۔

۱۵ یہ وہی وحشی ہے۔ جس نے حضرت حمزہؓ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت بیداری
 سے شہید کیا تھا۔ خدا کی ذات پر قربان جائیں۔ کہ اس نے اتنے بڑے مجرم کو قبولِ سلام
 کی توفیق بخشی۔ اور پھر صدیق کی زوج کا غازی بنا کر اسی کے ہاتھ سے کذاب الکر کی گردن
 اڑوائی۔ وحشی کا پہلا ارتکاب قتلِ خدا تعالیٰ کو نہایت غضب ناک بنا ٹیوالا اور دوسرا
 فعل قتل اس کی رحمت کے اگلا سمندر کو جوش میں لانے والا تھا۔ سچ فرمایا خدا نے
 غفور نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رپ ۷۹ اور میری رحمت نے
 سالیانے ہر چیز کو بے شک۔

کہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی !

میرے جسم خاں خراب کو تیرے عضو بندہ نواز میں اقبالؒ

سچ سچ مسلمان ہو، آہ! ہمارا حال آجکل بہت ناگفتہ بہ ہے۔

میں نوائے سوختہ درگلو، تو پریدہ رنگ، رمیدہ بو

میں حکایتِ علم آرزو، تو حدیثِ ماتمِ دلبری (اقبال)

مسلمان بھائیو، بہنو! سوچو سمجھو اور غور کرو۔ کہ رسول پاک صلی اللہ

علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے کس قدر نفرت دلائی ہے۔ کہ جھوٹ بدکاری

کا راہ دکھاتا ہے اور بدکاری دوزخ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور انسان کا جھوٹ

بولتے رہنا کذاب بن جانا ہے۔ پھر آج ہی سب توبہ کر لو اور خدا سے بہتر

کر لو۔ کہ آئندہ تازلیست جھوٹ نہ بولیں گے۔ اپنے گھر کے تمام افراد

کو ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید کریں۔ اور ان پر کڑی نگرانی رکھیں۔ کہ کسی کو

جھوٹ بولنے کی جسارت نہ ہو۔ خبردار! دوزخ گو ہو کر بدکار نہ بنیں۔

اور بدکار اور کذاب بن کر دوزخ کے شعلوں کی لپیٹ میں نہ آئیں۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ

کلمہ حق سچی جہاد ہے

الْجِهَادُ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

(ترمذی)

حضرت ابی سعید رضی عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب سے اچھا جہاد اس شخص

کا ہے۔ کہ جس نے ظالم بادشاہ کے رو برو سچی بات کہہ

دی۔ (ترمذی)

ملاحظہ ہو۔ میدانِ جنگ میں جا کر کافروں سے لڑنا جہاد کہلاتا

ہے۔ اس جہاد کا بڑا ثواب اور بے حد اجر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے

کہ مجاہد کے لئے میدان کارزار میں زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے
 اسی طرح ظالم بادشاہ اور جابر حاکم کے منہ پر سچی بات کہنی اپنی جان
 کے لئے موت کا خطرہ مول لینا ہے۔ مردم آزاد اولی الامر کو ان کے ظلم و
 ستم پر روکنا ٹوکتا اور سچ سنانا اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا ہے۔ یہ
 وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان جابر کے سامنے
 سچی بات کہنے کو افضل جہاد فرمایا ہے۔ کہ حق کو عزیز جان کو ہلاکت میں
 ڈال کر لب کشائی کرتا ہے۔

یعنی افضل الجہاد کی اس بشارتی حدیث میں سرور عالم ص
 علماء، خطباء، صلحاء، ادبا، شعراء، مشائخ عظام، مدیران جرائد
 اور مسلم پریس کو رغبت دلاتے ہیں۔ کہ اگر ارباب اقتدار قرآن و حدیث
 کے خلاف روش اختیار کریں۔ عوام پر ظلم و ستم ڈھائیں۔ تو یہ انہیں
 احسن طریق سے روکیں، ٹوکیں، سبھائیں۔ اور کما مینغی تبلیغ کا حق
 ادا کریں۔ اور اس طرح بہترین جہاد کا ثواب پائیں!

عَنْ سَفْيَانَ بْنِ أَبِي أَسَدٍ
 الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَبْرُوتُ
 خِيَانَةٍ أَنْ تُخَالِفَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ
 مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ (ابوداؤد)

سفیان بن اسد الحضرمی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں
 کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے
 سنا۔ کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ کہ تو اپنے بھائی

سے کوئی بات کرے۔ اور وہ تجھے سچا سمجھتا ہو۔ لیکن تو

اس سے جھوٹ بول رہا ہو؟ (ابوداؤد)

ملاحظہ:۔ سچ خدا تعالیٰ کی امانت ہے۔ جو شخص سچ بولتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی امانت ادا کرتا ہے۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے۔ وہ خدا کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اس لئے جھوٹا انسان خائن ہے۔

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ
قَالَ قَبْلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
كَذَابٍ أَوْ بَطْرٍ مُسْلِمًا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ كَوْنُ الْمُؤْمِنِ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ
لَنَا أَيْ كَوْنُ الْمُؤْمِنِ بَخِيلًا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَنَا أَيْ كَوْنُ
الْمُؤْمِنِ كَذَابًا قَالَ لَا۔ (موطا امام مالک)

صفوان بن سلیم سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا (حضور!) کیا مسلمان ڈر پوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں! پھر اس نے پوچھا۔ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں!!۔ لیکن جب اس شخص نے یہ پوچھا۔ کہ (حضور!) کیا مسلمان کذاب ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا۔ ہرگز نہیں! (موطا امام مالک)

ملاحظہ:۔ بھائیو اور بہنو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایاں مذکورہ گوش گوش سے سنو۔ کہ مسلمان ڈر پوک ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے۔ لیکن کذاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی بزوری اور بخیلی مسلمان کے لئے کمزوری اور سستی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ ہٹلک

نہیں ہیں۔ لیکن جھوٹ سے مسلمان کی عمارت و صراط سے زمین پر آ
 گرتی ہے۔ مسلمان کی کشتی کو کذب ضرور تار پید و کر کے چھوڑتا ہے
 ٹھیک دروغ جان لیوائے ایمان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم کذب کو منافی ایمان و اسلام فرماتے ہیں۔ تو پھر جھوٹ بول۔
 بول کر کس طرح ہم مسلمان رہ سکتے ہیں۔ یا ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟
 درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہمارے اسلام کے درخت
 کی ٹہنیاں۔ دروغ، کذب، جھوٹ، فریب، دجل، دھوکہ ایسے
 جھلک ایمان گندے پھلوں سے لدی ہوئی جھک رہی ہوں۔ تو کون
 بے وقوف اس درخت کو اسلام کا درخت کہہ سکتا ہے۔
 اے چشم اشکبار۔ ذرا دیکھ تو سہی
 یہ گھر جو رہا ہے کہیں تیسرا گھر نہ ہوا

جھوٹ کی بدبو سے فرشتے میل بھر دور ہو جاتے ہیں

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ
 مِنْ نَتْنٍ مَا جَاءَ بِهَا (ترمذی)

حضرت ابن عمر رضی سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے
 تو رحمت کے فرشتے اس سے میل بھر دور ہو جاتے
 ہیں۔ اس بدبو کے باعث جو جھوٹ سے پیدا ہوتی
 ہے۔ (ترمذی)

اخلاقی پلیدی

جس طرح بول و براز وغیرہ مادی پلیدیاں ہیں۔

طرح اخلاقی پلیدیاں بھی ہوتی ہیں۔ جھوٹ ان اخلاقی پلیدیوں میں سے ہی ایک بدترین نجاست اور پلیدی ہے۔ آپ جب گندگی اور نجاست کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہیں۔ تو تعفن کے سبب ناک بند کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ کے سنڈ اس سے فرشتوں کو اس قدر بدبو آتی ہے۔ کہ ان کا دماغ پھٹنے لگ جاتا ہے۔ اور وہ اس کی بدبو سے نفرت کر کے میل بھر۔ دور چلے جاتے ہیں۔ یعنی بہت دور ہو جاتے ہیں کہ جہاں تک کذب کی عفونت نہیں پہنچتی۔

مقام غور ہے۔ کہ ایک جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے جھوٹے آدمی سے میل بھر دور ہو جاتے ہیں۔ تو جن گھروں میں، افراد جھوٹ بولیں۔ پڑوسیوں۔ محلہ داروں۔ کلیوں، بازاروں، گزرگاہوں شاہ راہوں میں جھوٹ کی باد سموم چل رہی ہو۔ تجارتی منڈیوں، اور دکانوں میں، داد و ستد، لین دین اور بیع و شرا کے اندر دروغ گوئی، فریب اور دم جھانسا کی تاریک رات چھائی ہوئی ہو۔ کچھروں میں جھوٹ، وکیلوں کا دانستہ جھوٹے مقدموں کی پیروی کرنا۔ گواہوں کو جھوٹ پڑھا سکھا کر عدالتوں میں گزارنا۔ جس ملک اور قوم کی اخلاقی تمدنی، معیشتی، معاشرتی اور قانونی ماحول میں ہمہ گیر جھوٹ اور فریب کا جھکڑ چل رہا ہو۔ فرمائیے اس حالت میں رحمت کے فرشتے کتنے میل دور ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ جب تقریباً تمام کی تمام فضا ہی کذب و فریب سے بھری ہوئی ہو۔ تو پھر فرشتوں کے میل یا کٹی میل دور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جھوٹ کے ہمہ گیر دھند کا

ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ لامحالہ اپنے مرکز کی طرف ہی پرواز کر جائیں گے۔
— خدا کی رحمت دنیا سے اٹھ جائے گی!

دنا، فریب اور دروغ کی نجاست کے سبب ہی دنیا سے برکت
صحیح معنوں میں اٹھ گئی ہے۔ زبانوں کی سعادت۔ دعاؤں کی استجابیت
پھلوں، میووں، سبزیوں، تزکاریوں کے ذائقوں اور فائدوں، دواؤں
کی تاثیروں اور سود مند قعلوں جملہ ماکولات و مشروبات کے یمن و فائدہ
میں فرق آگیا ہے۔ تقریباً ہر چیز میں پہلی سی روح و رحمت نہیں رہی ہے
پیارے بھائیو اور معزز بہنو! یاد رکھو۔ کہ آئندہ کبھی اپنی زبان کو جھوٹ
کی نجاست سے آلودہ نہ کریں۔ اور اپنے ماحول میں جہاں تک بس چلے
جھوٹ کو مٹانے کی کوشش کریں۔ تمام مرد و عورت — بچے، نوجوان
اور بوڑھے جھوٹ بولنے سے بچیں۔ اور بار بار بچیں۔ تاکہ خدا کی
رحمتیں انہیں آلیں۔ خدا کے فضل کے آسمان سے اس کی نعمتوں کے
کے بادل برسیں!

دروغ گوئی اور جھوٹی شہادت!

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَائِزٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الصَّبِيحَ وَكَلَّمَا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عَدِلْتُ
شَهَادَةَ الرَّؤُوسِ بِإِلَهِ شِرَاكِ بِإِذْنِ اللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
فَمَرَّتْ فَأَجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ أَوْثَانِ وَأَجْتَنِبُوا
قَوْلَ الرَّؤُوسِ حَقًّا لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِعِينَ بِهِ رَأْسُ
حضرت خرم بن فائز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

انہوں نے کہا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ فارغ ہوئے۔ تو لڑکھ کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ جھوٹی شہادت خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک لانے کے برابر ہے۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ زیکے بعد دیکرے، فرمائی۔ پھر آپ نے ثبوت میں یہ آیت پڑھی۔ ”بچو بت پرستی (شرک) کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے اور جھوٹی شہادت سے۔ اللہ کے لئے توحید پر ثابت رہو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو“ (ابن ماجہ)

شُرک اور جھوٹ ہمزون ہیں | شرک سب سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم ہے۔ اسے خدا ہرگز معاف نہیں کریگا۔ ایک لاکھ کٹی ہزار پیغمبر دنیا میں صرف شرک کو مٹانے، اور اخلاق حسنہ کے پھیلانے کے لئے ہی آئے تھے۔ خدا کی ولی، بدنی اور مالی عبادتوں میں کسی کو شریک کرنا اسے خدا کے مقابلہ میں خدا بنانا ہے اس کی الوہیت اور ربوبیت کو مٹانا ہے۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔۔۔۔۔

ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل تئیس برس تک صرف اسی شرک کا قلع قمع کرنے کے لئے مشرکین مکہ سے برسرِ پیکار رہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے۔ کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک کے برابر قرار دیا ہے۔ جب جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہوتی۔ تو جھوٹا گواہ مشرک کا تول اور جواب ہوا۔ جھوٹی گواہی دینے والوں کو خدا کے خوف سے کانپ اٹھنا چاہیے۔ کہ ان کی جھوٹی گواہی اللہ واحد القہار کے ساتھ شریک لانے کے مترادف

ہے۔ اور پھر وہ کلمہ گو ہو کر اشراک باللہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسے
 جھوٹ بولنے والے مسلمان! جھوٹ اور اسلام دو ضدیں ہیں۔ جو ایک
 جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ جب تک تو مسلمان ہے۔ جھوٹ نہیں بول سکتا
 اور جب تو جھوٹ بولے گا۔ جھوٹی گواہی دے گا۔ جھوٹی قسم کھائے گا
 اس وقت تو مسلمان صحیح معنوں میں نہیں رہے گا۔ سوچ اور غور کر
 کہ تو دنیا میں حق کی نوا بن کر آیا ہے۔ پیرا کام صدائے حق بلند کرنا ہے۔
 اس لئے

پاک رکھ اپنی زبان تلمیذِ رحمانی ہے تو
 ہونہ جائے دیکھنا تیری صدائے آبرو (اقبال)
 بعض لوگ صرف اسے ہی
 جھوٹ بولنا ہی جھوٹی گواہی ہے

جھوٹا گواہ سمجھتے ہیں۔ جو عدالت
 میں جا کر جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ بیشک عدالت میں جھوٹی شہادت
 دینے والا جھوٹا گواہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جھوٹی گواہی کا مفہوم بڑا
 وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ خدائے فرمایا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
 بِالْقِسْطِ - مسلمون! خدا واسطے سچی گواہی دینے کے لئے
 تیار رہو۔ (پ ۶۷)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ ماں، باپ، بہن،
 بھائی، اولاد، بیوی، خاوند، قریبی، پرہوسسی، دوست، استاد
 شاگرد، پیر، مرید، اپنا، بیگانہ سب کو آپس میں ایک دوسرے
 کے ساتھ زندگی کے تمام شعبوں میں ہر قسم کے معاملات کے اندر

تاریست عدل و انصاف سے کام لینا اور سچ بولنا چاہیے۔ واضح رہے کہ یہ عدل و انصاف سے کام لینا اور سچ بولنا دراصل سچ کی شہادت دینا اور سچ پر گواہ ہونا ہے۔

جب بھی آپ کے سامنے بگھریں، گلی میں، کوچہ و بازار میں، ہر گام اور ہنگام پر، لین دین اور خرید و فروخت وغیرہ کے وقت کسی کہہ دہ۔ آشنا و نا آشنا کے ساتھ، کوئی امر درپیش ہو۔ اگر آپ پوری ایمان داری کے ساتھ ہمارے ورعایت سچی بات کریں گے۔ حق گوئی سے کام لیں گے۔ تو خدا کے ہاں آپ سچی گواہی دینے والے قرار پائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے زندگی میں درپیش آنے والے سینکڑوں امور، بیسیوں معاملات اپنوں، بیگانوں کے قضیوں، باہمی جھگڑوں، دن بھر کے سابقوں رات بھر کے واسطوں، حیات ستعار کے معیشتی، معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی تقاضوں میں۔ عدل و انصاف اور صدق و سچائی کو بالائے طاق رکھ کر دانستہ جھوٹ بولا۔ دھوکہ اور فریب سے کام لیا۔ کذب بیانی اور دروغ گوئی برتی۔ تو عدت اللہ آپ جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے۔ دیوان عمل میں شاہد کاذب لکھے جائیں گے۔ اور آپ کے ہر جھوٹ کو قیامت کے دن شہادت الزوس کہیں گے۔ خوب یاد رکھیں۔ کہ سچ بولنا سچی گواہی دینا ہے۔ اور جھوٹ بولنا جھوٹی شہادت دینے کے حکم میں ہے۔ پھر ابھی اپنے خدا سے عہد کر لیں۔ کہ کبھی جھوٹ بول کر جھوٹ کے گواہ نہ بنیں گے۔ جھوٹی شہادت نہ دیں گے!

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
جھوٹی قسم سے دوڑنا | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِلُّ

أَخَذَ عِنْدَ مَنبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينِ الرَّسُولِ وَكَوَّ عَسَلِي
 سِوَالِكِ أَخْضَرَ إِلَّا يَتَبَوَّأُ مَقْعَدًا مِّنَ الشَّكْرِ دَابَّهَا
 حضرت جابر رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس کسی نے میرے منبر کے پاس
 جھوٹی قسم کھائی۔ خواہ سبز مسواک کے بارے میں ہی ہو۔
 تو وہ ریاد رکھے، اپنی جگہ دوزخ میں بناتا ہے۔

ملاحظہ :- اس سے معلوم ہوا۔ کہ ادنیٰ سے ادنیٰ اور معمولی سے
 معمولی چیز کے متعلق بھی جھوٹی قسم کھانا دوزخ میں جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
 کہ جھوٹی قسم کھانے والا اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پر گواہ بناتا ہے۔ نہایت
 زیدہ دلیری سے علام الغیوب کی آڑ لے کر جھوٹ بولتا ہے۔ بے ایمانی
 و صو کہ، فریب، رذل اور کذب پر عزیز لا زوال کی ضمانت دیتا ہے۔ خدا
 کے نام کو جھوٹ کے عوض بیچتا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کو جھوٹ سے اس
 قدر نفرت ہے۔ کہ روزہ دار جو شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کو
 برداشت کرتا ہے۔ اگر جھوٹ بولتا ہے چھوڑے۔ تو خدا اس کے روزہ
 کو قبول نہیں کرتا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

مَنْ لَمَّا يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهَا فَدَيْسَ يَدْبُرُ
 حَاجَةً أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (بخاری)

جو شخص جھوٹ بولتا اور جھوٹ پر عمل در آمد نہ چھوڑے
 تو خدا اس روزہ دار کے روتی اور پانی چھوڑنے کی

پر وہ نہیں کرتا۔ (بخاری)

خبردار! — خبردار | عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا اَنْبِيَّكُمْ وَاَكْبَرَ الْكِبَارِ
 قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ اِلَّا وَقَوْلَ الرَّؤُوسِ وَ
 شَهَادَةَ الرَّؤُوسِ اِلَّا وَقَوْلَ الرَّؤُوسِ وَ شَهَادَةَ الرَّؤُوسِ
 فَمَا زَالَ يَقُولُ لَهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ (بخاری)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں
 سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کیا اے
 اللہ کے رسول فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ خبردار جھوٹ
 بولنا اور جھوٹی گواہی بخبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی
 سب سے بڑے گناہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے اس پر
 بار بار یہی فرماتے رہے۔ حتیٰ کہ میں (ابو بکر رضی اللہ عنہ) نے دل
 میں کہا کہ شاید اب آپ خاموش ہی نہ ہوں گے۔
 (بخاری)

ملاحظہ ہو۔ اکبر کبائر کے بتانے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا
 اور جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹ بولنا۔ جھوٹی گواہی دینا۔ بار بار فرمایا
 کئی بار فرمایا۔ اور فرماتے رہے۔ حتیٰ کہ زاوی حدیث حضرت ابو بکر صدیق
 رضی اللہ عنہ کو خیال گذرا۔ کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو بے شمار بار فرماتے
 ہی رہیں گے۔ اور خاموش نہ ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت
 دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ بہت مرتبہ ڈرایا
 ہوگا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ خاموش نہیں ہوں گے، کا خیال
 گذرا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، اور جھوٹی

شہادت دینا مسلمان کے ایمان کے سب سے بڑا سراہا ہے اور پھر آپ نے کلمہ تہنیدہ — خبردار! خبردار!! — کہتے ہوئے اس اخلاق کے "سم قاتل" سے آگاہ کیا۔

مسلمان بھائیو! اور بہنو! خوب یاد رکھو۔ کہ کبھی نازلیست جھوٹ نہ بولنا جھوٹی شہادت نہ دینا۔ جھوٹی قسم نہ کھانا۔ کذب کے میلے سے ہمیشہ نفرت کرنا اور دوسروں کو نفرت دلانا۔ کہ یہی روش خدا کو پسند ہے۔ قرب الہی کا ذریعہ اور اخلاقی ماحول میں عزت و وقار کی موجب ہے!

مکفیر و لعنت اور بد زبانی!

انسان زبان سے خدا کا ذکر، شکر، اس کی تعریف، حمد اور یاد کرتا ہے۔ قرآن و حدیث پڑھنا پڑھانا۔ وعظ و نصیحت اور تذکرہ تقریر کرتا ہے۔ زبان ہی سے حق بیانی کرتا۔ سچ بولتا اور سچے فیصلے

لَا لَيْسَ الْكُذَّابُ الْنَّوِي يَصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَ
 يَتَمَيَّحُ خَيْرًا (بخاری مسلم) حضور نے فرمایا وہ (عند اللہ) گناہگار جیوتا نہیں ہے
 جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے۔ اور فتنہ و فساد اور نزاع دور کرنے کی
 غرض سے نیک باتیں کہتا ہے۔ اور ایک طرف سے دوسرے کو، اچھی باتیں
 رہنا کر، پہنچاتا ہے۔ (متفق علیہ)

سناتا ہے زبان فتنہ و فساد کو دور کراتی۔ صلح و آشتی کے جام پلاتی اور پچھڑے ہوؤں کو ملاتی ہے۔ ایک لاکھ کئی ہزار پیغمبروں نے زبان ہی سے وحی کی تبلیغ کی، توحید پھیلانی، اور دنیا کے اطراف و اکناف میں دین کا ڈنکا بجایا۔ اسی زبان کے چند کلمات ہزاروں، لاکھوں انسانوں کی نجات و فلاح کا موجب ہو سکتے ہیں۔ یہ زبان خدا کی ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ہے۔ کہ جس کی خوبیوں، بھلائیوں، برکتوں، کرامتوں، بزرگیوں اور نیکیوں کو گنا نہیں جاسکتا۔

جیسے زبان کے جوہر اور گن شمار سے باہر ہیں۔ ایسے ہی اس کی آفتیں، شرارتیں اور عذاب و وبال قیامت برپا ہیں۔ یہ فتنہ و فساد اور شر و طغیان کا مرکز ہے۔ زبان کی لرزہ خیز شوخیوں، شرارتوں اور بدیوں، بڑائیوں سے سزا زیل پناہ مانگا اٹھتا ہے۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور! آپ کے نزدیک میرے لئے سب سے زیادہ خوفناک چیز کیا ہے؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا (ترمذی، حضرت اکرم ص نے اپنی زبان پکڑ کر کہا۔ کہ سب سے زیادہ خوفناک چیز یہ ہے) (ترمذی)

زبان سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب صبح ہوتی ہے۔ تو آدمی کے تمام اعضاء زبان کے روبرو عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ڈر اللہ سے ہمارے حق ہیں! کیونکہ رتا بعد رتا ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی۔ تو ہم سیدھے ہیں گے۔ اور اگر تو بیڑھی ہوئی۔ تو ہم بھی بیڑھے ہوں گے۔ (ترمذی)

تمام اعضاء اور جسم کی اصلاح کا اصل مدار دل پر ہے مشکوٰۃ

ہیں حدیث ہے۔ کہ جسم میں ایک گوشت کا لوٹھرا (دل) ہے۔ اگر وہ درست ہے۔ تو تمام جسم درست ہے۔ اور اگر وہ فاسد ہے۔ تو تمام جسم میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔“

اوپر کی حدیث میں اعضاء کے سپدھے اور ٹیڑھے ہونے کا انحصار زبان کی استقامت اور کچی پرستیا ہے۔ اور دوسری جگہ دل کو اصلاح و فساد کا باعث قرار دیا گیا ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ کہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ جو کچھ دل سوچتا اور پروگرام بناتا ہے۔ زبان اس کو بیان کرتی ہے۔ اور پھر زبان کے بیان اور اعلان پر اعضاء عمل کرتے ہیں۔ کہ دل کی خلافت کے فرائض بجانب سر انجام دے۔ چنانچہ عنایت، لگائی بھائی، بہتان، لعن طعن، تشنیع و تکفیر، ذوالجہنی سخن چینی، بدگوئی، غمازی، کالی گلیچ، سب و شتم وغیرہ کی تیر اندازی سے اعضاء و جسم کے لئے میدان کارزار گرم نہ کرے۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

زبان کی حفاظت کی ضمانت

اللَّهُ عَلَيْهَا وَ سَلَّمَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ فَمِيهِ وَمَا
بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ وَ بَخَارِي

سہل بن سعید رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص ضمانت ہو میرے لئے اس چیز کا کہ درمیان دونوں جبروں کے ہے (یعنی زبان) اور اس چیز کا کہ درمیان دونوں پاؤں کے ہے (یعنی شرم گاہ) ضمانت ہوتا ہوں میں خدا کے حکم سے۔

اس کے لئے بہشت کا ایک در بخاری،

ملاحظہ :- ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے۔ کہ جو شخص زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کر لے گا عہد کرتا ہے۔ اور پھر اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے زبان کو بے فائدہ اور برسے کلام سے بچاتا ہے۔ غیبت، بہتان، جھوٹ، فریب، بد عہدی، سب و شتم وغیرہ سے حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح شرم گاہ کا بھی نگران اور پاسبان رہتا ہے۔ تو ایسے ضامن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم سے بہشت کے ضامن ہوتے ہیں۔ اس سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کس قدر اخلاق کی پاکیزہ تعلیم ہے۔

معمولی باتوں کے بخاری نتائج | وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ
مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَأَلًا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا
دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ
اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَأَلًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ (بخاری)

حضرت ابی ہریرہ رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیشک آدمی بعض اوقات، ایسی بات کرتا ہے۔ جس سے خدا راضی ہوتا ہے (اور متکلم) اس بات کی شان کو نہیں جانتا (یعنی معمولی سمجھتا ہے۔ پر) خدا تعالیٰ اس بات کے سبب اس کو بڑے مرتبے عطا کرتا ہے۔ اور بیشک آدمی بعض اوقات

ایسی بات کرتا ہے۔ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اور
متکلم، اس بات کو کچھ اہمیت نہیں دیتا معمولی جانتا
ہے۔ لیکن، اسی ایک بات پر دوزخ میں جاگرتا ہے۔

(بخاری)

پہلے تو میں پھر بولیں

اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ

انسان جو بات بھی منہ سے نکالے اسے گھٹیا، حقیر اور معمولی نہ جانے۔
کیونکہ بعض اوقات وہی معمولی بات خدا کی ناراضگی کی وجہ سے دوزخ
میں لے جاتی ہے۔ اور کبھی وہی حقیر کلمہ خدا کو خوش کر کے بہشت کا وارث
بنا دیتا ہے۔ ہر بات کو زبان سے نکالنے سے قبل سوچنا چاہیے۔ کہ
اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اخلاقی نکتہ نظر سے کس پایہ کی ہے جب
اس کی خیریت کا یقین اور توثیق ہو جائے۔ تو پھر اسے شرف کلمہ بخشیں
اور بعد ازاں اس کے نتیجہ کے ثمر بار درخت کا پھل کھائیں۔ اور اگر وہ
بات شرعاً اور اخلاقاً مذموم ہے۔ خواہ کتنی ہی معمولی ہو۔ اس کے الٹ باب
نطق سے زبان کو بال بال بچائیں۔ اور تکلم زاہر عذاب سے دوچار
نہ ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے وقت
ایک شخص کہہ بیٹھا۔ مَا سَأَلَ اللَّهُ وَرَسُولَهُمَا۔ جو اللہ اور اس کا رسول
چاہیں! غور کریں۔ بظاہر یہ کتنی معمولی بات ہے۔ اور آج کل بھی کئی
لوگ مسلمانی انداز میں کہہ دیتے ہیں۔ اچھا جو میرا رب رسول چاہے!
جو میرے خدا رسول کو منظور! لیکن سرتاج انبیاء۔ احمد مجتبیٰ، شفیع
الوری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو غضبناک

ہو کر، فرمایا۔ اَجْعَلْنِي رَحْمَةً لِّدَاۓٓ اٰمِيۡنٍ۔ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا
 یعنی یہ بات کہہ کر کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہیں تو نے شرک کیا ہے، تو یہ کہہ کر، قُلْ مَا شَكَرَ
 اللهُ وَّحْدَكَ۔ کہو جو اللہ اکیلا رہے کسی صلاح و مشورہ کے، آپ ...
 چاہے (مشکوٰۃ)

ناظرین غور کریں۔ کہ بظاہر کتنی معمولی بات ہے۔ اس شخص نے زبان
 سے نکال دی۔ لیکن رحمت للعالمین نے اس بات کو اشراک باللہ قرار دیا۔
 جس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ اس سے آپ باتوں کی اہمیت کا اندازہ لگا
 سکتے ہیں۔ اور آپ کو بھی ضرور چاہیے۔ کہ بڑی سوچ بچار کے بعد ہر چھوٹی
 بڑی۔ معمولی اور غیر معمولی بات زبان سے نکالا کریں۔ اور اس طرح۔
 زبان کی بڑی حفاظت کریں۔ اور ایسے ہی کوئی بھی نیک کلمہ جو آپ زبان
 سے نکالیں۔ اسے حقیر نہ جانیں۔ ہو سکتا ہے۔ کہ وہی آپ کی نجات کا
 باعث بن جائے۔ حضور اکرم ص فرماتے ہیں۔ لَا تَحْمِزَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ
 شَيْئًا ... کسی قسم کی نیکی کو بھی تم حقیر نہ جانو۔ (مسلم)

وَعِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيْمَانًا
 مَسْلَمَانِ كَوَافِرٍ كَمَا
 رَجُلٍ قَالَ رَدَّخِيْبُو كَافِرًا فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

د بخاری مسلم
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص اپنے
 مسلمان بھائی کو کافر کہے۔ تو دونوں میں سے ایک ضرور
 کافر ہو جاتا ہے۔ (مسلم۔ بخاری)

انبیاء :- اس حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے۔ کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی مسلمان کی تکفیر
 نہ کریں۔ اگر کوئی مسلمان فی الواقع کفر کو نہ پہنچا ہوا۔ تو وہ مسلمان ہی
 ہوا۔ پھر جو اس کو کافر کہے گا۔ خود کافر ہو جائیگا۔ کیونکہ اس نے اسلام
 کو کفر جانا۔ یعنی مسلمان کو کافر کہنے پر آپ کفر سے ملاتی ہوا۔ پھر سمجھیں
 کہ اگر کوئی مسلمان درحقیقت کسی کفر یہ قول یا فعل کے سبب کافر ہو
 گیا ہے۔ تو وہ ٹھیک کفر کا محل ہے۔ فتویٰ کفر اس پر صادق آئیگا۔
 ورنہ اس کے اسلام کو کفر قرار دینے والا خود کفر کا شکار ہو جائے گا
 پس دونوں میں سے ایک ضرر کا فر ہوا۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ
 زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور فتویٰ کفر دینے یا کسی
 مسلمان کو کافر کہنے پر لرزا اٹھنا چاہیے۔ کہ کہیں فتویٰ کفر مفتی پر
 ہی عود نہ کر آئے۔ یا کسی کلمہ گو کو بلا وجہ کافر کہنے والا خود ہی کفر سے
 دوچار نہ ہو جائے۔ ہاں تو یہ بھی یاد رہے۔ کہ جو مسلمان قرآن اور
 حدیث کے رُوسے درحقیقت کفر کو پہنچ گیا ہو۔ اس کو کافر نہ
 ماننا بھی کفر ہے۔ اس لئے کہ جس کو خدا اور اس کا رسول کافر
 کہے۔ یہ اسے مسلمان جانے۔ تو گو یا کفر کو اسلام جانا۔ اس لئے خود
 کافر ہوا۔

خدا تعالیٰ کے نزدیک مسلمان۔ سچ بچ
 مال جان اور ابرو کے مسلمان کی بہت عزت ہے۔ یہی

وجہ ہے۔ کہ حضور انور ص نے فرمایا :-

سَبَابُ الْمُسْلِمِ تَسْوُقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ دُبَّارِي مُسْلِمٍ

مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کا مار ڈالنا کفر ہے۔
 غور کریں۔ کہ مسلمان کے قتل کی نہی میں کس قدر تغلیظ ہے۔ اور
 تشدید آئی ہے۔ کہ قاتل کو کافر کہا گیا ہے۔ پھر قتل تو بہت بڑی بات
 ہے۔ اس کو بڑا کہنے سے بھی روک دیا ہے۔ کہ سبب مسلم زبان کی
 آلودگی اور گناہ ہے۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں سوالا کہ مسلمانوں کو خطاب
 کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔

فَاتَّ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ بَيْنَكُمْ
 حَرَامٌ.....

رسو اور قیامت تک کے مسلمانوں کو تبلیغاً سنا دو،
 بیشک تمہارے خون (یعنی جانیں)، اور تمہارے مال۔ اور
 تمہاری آبرو و عیال تم میں آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں
 (بخاری)

اخلاق کی کتنی بلند اور پاکیزہ تعلیم ہے۔ کہ مسلمان پر مسلمان کا
 خون حرام ہے۔ کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ اور مال بھی حرام ہے۔ کوئی
 کسی کا پیسہ تک نہ مارے۔ اور نہ ہی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان
 بھائی کی آبرو ریزی کرے۔ خبردار! کسی کی ہتک عزت نہ کرے۔
 جس طرح اپنی اور اپنے اہل و عیال کی عزت پیاری سمجھتا ہے بالکل
 اسی طرح دوسرے مسلمان اور اس کے اہل و عیال کی عزت کو
 عزیز جانے۔

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَسَقٌ أَوْ كُفْرٌ كِي تَهْمَةٌ

کہیں۔ اس پر ہے کہ جس نے پہلے برا کیا۔ جب تک
کہ مظلوم تجاوز نہ کرے (مسلم)

ملاحظہ :- اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جو آدمی ایک دوسرے کو
برا کہیں۔ گالی دیں۔ تفسیق و تکفیر کریں۔ تو اس برائی کا گناہ
کرنے والے پر ہے۔ اور دوسرا شخص جس نے جواب میں برا کہا
اس کا گناہ بھی پہلے پر ہے۔ کیونکہ پہلا ظالم ہے اور دوسرا مظلوم۔ اور
ظالم یعنی پہل کرنے والا باغی ہے مظلوم کی لب کشائی کا۔ اگر ظالم
ابتداء نہ کرتا۔ تو مظلوم بھی جواب نہ دیتا۔ لیکن یاد رہے کہ مظلوم
کے برا کہنے کا گناہ ظالم یعنی پہل کرنے والے پر اسی صورت میں ہوگا
کہ جب تک مظلوم برا کہنے میں تجاوز نہ کرے۔ یعنی ظالم کے الفاظ
کو من و عن لوٹا دے۔ اور اگر جواب میں فریادتی کرے گا۔ تو پھر
مظلوم کا گناہ بڑھ جائیگا۔ اور وہ بھی گنہ گار ہوگا۔ اسلام کی اس اخلاقی
تعلیم پر قربان جاؤ۔ کہ کس خوبی سے مسادات اور عدل کا توازن قائم کیا
ہے۔ فتنہ و فساد اور نزاع و مناقشات کے دروازوں کو کیسے حکیمانہ
انداز میں مقفل کیے!

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَدِيقٍ لِعَانَانٍ هُوَ

قَالَ لَا يَنْبَغِي لِصَدِيقٍ أَنْ يَكُونَ لِعَانَانًا رَسُومًا

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہ تحقیق رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمیں لائق کیلئے

اللہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت

کہ جو بیت لعنت کرے والا (مسلم)

وضاحت :- صدیق مبالغہ کا ضیغہ ہے۔ بڑے سچے، ٹہاپت
راست گو، اکثر الصدوق کو کہتے ہیں۔ صدیقیت خدا کے نزدیک ایک
بہت بلند مقام ہے۔ جو نبوت کے بعد ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد
پاک ہوتا ہے :-

(بقیہ حاشیہ ۱۵۱) ابو بکر رضی کے پاس سے گزے اور حالیکہ انہوں نے اپنے کسی غلام
کو لعنت کی۔ رسول خدام نے فرمایا۔ لَعْنَتَيْنِ وَصِدِّيقَيْنِ كَلِمَةٌ وَدَبَّ الْكُفْبَةُ۔ قسم
ہے پروردگار کعبہ کی۔ لعنت اور صدیقیت یہ دو صفتیں ہرگز جمع نہیں ہوتیں یعنی
لعنت کرنے والے صدیق نہیں ہوتے، اور تم نے صدیق اکر بنا ہو کر یہ کیا غضب ڈھایا۔
ر کہ غلام کو لعنت کی، حضرت ابو بکر رضی نے خدا سے ڈرتے ہوئے، اسی دن (کفارہ میں)
ایک غلام آزاد کر دیا۔ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعُوذُ بِمُحَمَّدٍ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي خَدَمْتِ فِي حَاضِرِهِ هُوَ عِنْدِي۔ اور کہا۔ حضور! میری توبہ!
آئندہ کسی کو لعنت نہیں کروں گا، (شعب الایمان)

حضرت اسلم رضی سے روایت ہے۔ کہ ایک دن حضرت عمر رضی حضرت ابو بکر رضی کے
پاس آئے۔ اس حال میں کہ ابو بکر رضی کھینچتے تھے اپنی زبان کو دگیا نکال ڈالنا چاہتے تھے،
منہ سے، اظہار زجر ہے، حضرت عمر رضی نے کہا دکھائی، خدا آپ کو معاف کرے ایسا
نہ کرو۔ حضرت ابو بکر رضی نے کہا۔ اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا ہے۔
(رواہ مالک) یعنی ایک دفعہ اس زبان سے غلام کو لعنت کی تھی۔ آج تک پھپھاتا ہوا
اے زبان ہلاکت گاہوں میں گراتی ہے۔

فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
 وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ رَبِّ عَالَمِينَ
 یہ لوگ اللہ اور رسول کا کہا جانے والے، ان (بہشتی
 مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گے۔ جن پر اللہ نے۔
 دہڑے بڑے، انعامات کئے (اور وہ انعام یافتہ لوگ) نبی
 ہیں۔ اور صدیق ہیں۔ اور شہید ہیں۔ اور نیک بندے
 ہیں۔

صدق اور راستی کی کثرت ایسے آدمی کی عادت۔ عمل اور
 طریقہ ہوتا ہے۔ جو صدیقیت کے نہایت بلند مقام پر پہنچ چکا ہو۔
 صدیقیت سے اوپر نبوت کا درجہ ہے۔ اور درجہ صدیقیت اور
 مقام نبوت کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے
 کہ صدیقیت کو نبوت کے ساتھ قریب ترین اتصال حاصل ہے
 اس اتصال کی رُو سے صدیق کو سزاوار نہیں کہ وہ لعان ہو۔ کیونکہ
 نبی بزرگ لعان نہیں ہوتا۔ ہاں مقام صدیقیت اس امر کا ضامن نہیں ہو
 سکتا۔ کہ صدیق تازیست لائن بھی نہ ہو۔ یعنی عمر بھر اس سے چند بار بھی
 لعنت صادر نہ ہو۔ البتہ منصب نبوت پیغمبر کی زبان کا ذمہ لیتا ہے کہ
 اس سے کبھی بھی کسی کے لئے لعنت سرزد نہ ہوگی۔

لعنت اور رحمت کے معنی | یاد رہے کہ لعنت کرنے کے
 معنی خدا سے دور ہٹانے اور

اس کی درگاہ سے ہانکنے کے ہیں۔ اور رحمت خدا کی بارگاہ کے قریب
 ہونے کو کہتے ہیں۔ جتنے پیغمبر خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ سب

کے سب رحمت بن کے آئے۔ یعنی لوگوں کو خدا کے نزدیک لے کرے اور
 قرب خداوندی سے ڈانٹنے کے لئے تشریف لائے ہمارے پیغمبر حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کی یہ قسمت کثرت سے لوگوں کو خدا کے
 نزدیک لائے ہیں۔ آپ کی عالمگیر تبلیغ کے ذریعہ بھٹکی ہوئی انسانیت
 نے آفاقی طور پر خدا کا قرب پایا ہے۔ سارے جہان نے واحد القہار کے
 در پر سر جھکا یا ہے۔ اسود و احمر نے رسالت کے ہاتھوں جام توحید پیا
 ہے۔ اور سیرت پاک اور اسوہ حسنہ کی قندیل ہدایت تا قیامت
 ہلکے ہوئے انسانوں کے لئے صنیا پار رہے گی۔ یہ وجہ ہے کہ دیگر انبیاء
 علیہم السلام کے مقابلہ میں آپ کی نبوت کے تاج میں وَصَاؤُ رَسَلْنَاكَ
 اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ کا ہیرا نمایاں طور پر جگمگا رہا ہے۔ پس نبوت لوگوں
 کے لئے سراسر رحمت ہے۔ قرب ایزدی کا ذریعہ ہے۔ پھر کس طرح ہو
 سکتا ہے۔ کہ نبی کسی پر لعنت بھیجے۔ جس کے معنی یہ ہیں۔ کہ اس کو
 خدا سے دور ہٹائے۔ اللہ کے قریب آنے سے دھتکارے۔ اسے طرح
 صدیق بھی نبوت سے نہایت قرب کی وجہ سے لعان۔ یعنی بکثرت
 لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس کی زبان عام لوگوں کے لئے
 لعنت کے تیر نہیں برسائی۔ بنی نوع انسان پر لعنت بھیجنا اس
 کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح وہ لوگوں کو خدا کے قریب لانے
 سے دھکے نہیں دیتا۔ بلکہ وہ بھی نبوت کے قرب و انصال کی برکت
 سے لوگوں کے لئے اپنے مرتبے کے لحاظ سے باعث رحمت ہوتا
 ہے۔ اس کے سراپا کا فیضان — لوگوں کو خدا کا قرب بخشتا
 ہے۔

خدا کے قریب لائیں

آپ کو معلوم ہو گیا۔ کہ لعنت کے معنی دھتکار، پھٹکار، راندہ ہونے۔ اور

نکال دینے کے ہیں۔ جس کو ملعون کہیں یا اس پر لعنت بھیجیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ کہ وہ خدا کی جناب سے دھتکارا اور پھٹکارا ہوا ہے۔ راندہ درگاہ ہے۔ اللہ کی جناب سے مردود اور مطرود ہے شیطان اور ابلیس ہے۔ جہنمی روح ہے۔ لعنت کے ان معنوں پر غور کر کے انسانی ہمدردی اور اخلاقی تقاضوں کے رُو سے بتائیں کہ کیا آپ جانتے ہیں۔ کہ لوگ خدا سے دور ہوں۔ راندے اور پھٹکارے جائیں۔ مردود اور مطرود ہو کر جہنم میں جائیں، اگر آپ ایسا نہیں چاہتے۔ تو اس نہ چاہنے کی عملی صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی پر کبھی لعنت نہ بھیجیں۔ کسی کو ملعون نہ کہیں۔ پھٹکار اور دھتکار کے پتھر نہ برسائیں۔ اور پھر جس آدمی پر آپ لعنت بھیج رہے ہیں۔ اس بات کا کیا شرعی ثبوت ہے۔ کہ وہ فی الواقع ہی انجام کے لحاظ سے راندہ درگاہ ایزدی۔ جہنمی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداروں، خدا ترس انسانوں اور

سے کسی آدمی و عیوہ کا محل لعنت یا لائق پھٹکار ہونا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شارع کی خبر کے بغیر کسی شخص کا مستحق لعنت ہونا یقین نہیں ہو سکتا۔ جب لعنت کی سزا اور بیت کی نشان دہی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر بلا ثبوت کسی شخص پر لعنت بھیجنا بالآخر اسے اپنی عزت ہی لوٹانا ہے۔

پر ہیزگار مسلمانوں کو چاہیے۔ کہ وہ لوگوں کو رحمت کے پیغام پہنچائیں۔ اور
 نہیں خدا کے قریب لائیں۔ نہ کہ ان پر لعنت بھیج کر خدا سے دور کریں حضرت
 بی ہریرہ کہتے ہیں۔ کہ حضور ص سے عرض کیا گیا۔ کہ مشرکوں پر بد دعا
 لیجئے (تاکہ سب ہلاک ہوں) آپ نے فرمایا :-

إِنِّي لَأُحَدِّثُ لَعْنًا وَأَنَا بِحَدِيثِ رَحْمَتِي مُسْلِمٌ

نہیں بھیجا گیا ہوں میں لعنت کرنے والا۔ اور ضرور

بھیجا گیا ہوں میں رحمت کے واسطے :-

یعنی میں لوگوں کو خدا کے ور پر جھکانے۔ اور اس سے ملانے کے

لئے آیا ہوں۔ نہ کہ انہیں بارگاہ الہی سے وصتکار نے اور اس سے

دور کرنے کے لئے آیا ہوں۔ صلی اللہ علیہ والہ وسلم !

وَعَنْ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لعن طعن کی ممانعت

وَسَلَّمَ لَيْتَ الْمُؤْمِنُ يَا لَطْعَانِ وَلَا يَا لَلْعَانِ

وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الثُّبَانِي (ترمذی)

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ (پورا) مومن نہ تو

طعن کرنے والا ہوتا ہے۔ اور نہ لعن (لعنت) کرنیوالا ہوتا ہے

اور نہ ہی فحش بکنے والا اور نہ ہی زبان درازی کرنیوالا ہوتا ہے :-

ملاحظہ :- ہر شخص اچھائیوں اور خوبیوں میں ترقی کرنے کا

خواہشمند ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی مسلمانی اور دین داری کی

تعمیل و ترقی کے لئے کوشاں ہونا چاہیے۔ اس کی صورت یہ ہے

کہ جس دور پر صراحت فرمادی کہ اس کے درپے ہوں۔ جو عدم لیاقت
 اللہ کے خلاف اٹھ رہا ہو۔ آئندہ نہ اٹھائیں۔ جن باتوں سے پیغمبر
 رحمتؐ نے منع کیا ہو۔ رک جائیں۔ حدیث بالا میں حضرت انورؓ
 نے لعن طعن کرنے فحش بکنے اور زبان درازی کرنے کو مومن کی شان کے
 منافی بتایا ہے۔ اس ردائل کے حامل کو لَيْسَ الْمُؤْمِنُ مومن
 نہیں ہوتا کے روح فرسا جملہ سے تھنھوڑا ہے۔ کہ خبردار! کوئی
 مسلمان دوسرے مسلمان کو جھگڑ نہ کہے۔ کہ تجھ پر لعنت ہو۔ اور
 نہ کوئی کسی کو طعنہ مارے۔ نہ فحش بکے۔ اور نہ زبان درازی کرے۔
 یاد رہے کہ گندی گالیاں دینے۔ فحش بکنے۔ زبان درازی کرنے
 طعنہ مارنے اور منہ پھٹکانے والے مرد اور عورتیں ایمان کے
 شعور اور مسلمانی کی لذت سے محروم ہیں۔

مومن لجان نہیں ہوتا | وَعَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَ سَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لِقَانًا وَ فِي رِوَايَةٍ
 لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا۔ رتزی،
 حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہیں ہوتا لجان، مومن
 بہت لعنت کرنے والا۔ اور ایک روایت میں۔
 حضرت الزہریؒ سے، یہ الفاظ آئے ہیں۔ نہیں لائق
 دپورے، مومن کو کہ ہو بہت لعنت کرنے والا۔
 رتزی،

ملاحظہ :- اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ۔ کہ حضور ص سے فرمایا ۔ نہیں لائق واسطے صدیق کے کہ ہو بہت لعنت کر نیوالا ۔ اور حدیث بالائیں کامل مومن کی شان بھی رسول خدا ص نے یہ بتائی ہے ۔ کہ وہ بھی لعان نہیں ہوتا ۔ یا لعان ہونا اس کو سزاوار نہیں ۔ بات یہ ہے ۔ کہ جوں جوں انسان کے ایمان کی تکمیل ہوتی جاتی ہے اس کی پرواز کا رخ صالحیت کی فضا سے صدیقیت کے آسمان کی طرف ہوتا جاتا ہے ۔ اس لئے ایمان کی تکمیلی منازل ثابت قدمی سے طے کرنے کے لئے ترک لعانیت ناگزیر ہے ۔ تاکہ مومن صدیقیت کے مقام پر پہنچنے کے لائق ہو جائے ۔ اس لئے حضور ص نے فرمایا کہ مومن لعان نہیں ہوتا ۔ اور نہ لعانیت ان کی شایان شان ہے ۔

کیونکہ لعان ہونے سے طاثر لاہوتی کی پرواز رک جاتی ہے ۔

سکون دل سے سامان کثرت کا پیدا کرنا

کہ عقدہ خاطر گرداب کا آب ڈالنا تک ہے

لعنت کی بددعا نہ کرو | وَعَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدُبٍ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَا عَنْوًا بِلَعْنَتِي اللَّهُ وَلَا
بِقَضَبِ اللَّهِ وَلَا بِمَجْهَتِي - (ترمذی - ابوداؤد)

حضرت سمرہ بنت جندب رضی روایت کرتے ہوئے کہتے

ہیں ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

نہ بددعا کرو آپس میں ساتھ لعنت کے ۔ اور نہ بددعا

کرو آپس میں ساتھ خدا کے غضب کے اور نہ بددعا کرو

آپس میں ساتھ داخل ہونے دوزخ میں۔

(ترمذی - ابو داؤد)

ملاحظہ :- اس حدیث کے حکم سے کوئی کسی کو مت کہہ کر تجھ پر لعنت ہو یا تجھ پر خدا کا غضب ہو۔ یا دوزخ میں جائے تو۔ ان تینوں بد دعاؤں سے نبی رحمتؐ نے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں خواہ کتنی ہی شکر رنجی یا ناراضگی ہو۔ پھر بھی مسلمان گوزینا نہیں۔ کہ وہ دوسرے مسلمان کو خدا کی بارگاہ سے مردود و ملعون دیکھ کر خوش ہو یا خواہش کرے کہ قوم عاد و ثمود کی طرح اس پر خدا کا غضب آئے۔ یا اس کے دوزخ میں جانے کی تمنا کرے۔ دراصل یہ تینوں بد دعائیں خدائے قہار کے تین قسم کے عذاب ہیں۔ جو خدا کے بدترین دشمنوں اور اس کے نبیوں کے بدخواہوں اور قاتلوں پر نازل ہوئے تھے۔ وہ مشرک اور کافر اور تورات و انجیل کے سود کرنے والے یہودی اور عیسائی ملعون۔ مغضوب۔ جہنمی قرار پائے گئے۔ پھر کس طرح ہو سکتا تھا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو آپس میں ان عذابوں کے ساتھ بد دعا کرنے سے منع نہ کرتے۔ پس ہر مسلمان پر لازم ہے۔ کہ وہ کسی کو بھی خدا کی لعنت اس کے غضب اور اس کے عذاب نازکے تیر کا نشانہ نہ بنائے!

ہو پر لعنت نہ کرو

وَعَنْ أَبِي عُبَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا
نَادَى عَتَمَةَ الْبُرَيْجِ رِوَاءً فَلَعَنَهَا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُهَا
فِيهَا مَأْصُورَةٌ وَإِنَّهَا صَنَعَتْ شَيْئًا لَيْسَ لَهَا

يَا أَهْلَ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِمْ - (ترمذی - ابوداؤد)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو انے ایک شخص کی چادر اڑائی۔ تو اس نے ہوا پر لعنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہوا پر لعنت مت کرو کیونکہ وہ مامور و حکم کی گئی ہے۔ اور مسئلہ یاد رکھو، جو شخص کسی چیز پر لعنت کرے۔ جو لائق لعنت نہ ہو۔ تو لعنت اس لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔

ترمذی ابوداؤد

لَعْنَةُ لَاعِنٍ عَلَى لَاعِنِهِ
وَعَنْ أَبِي دَرْدَاءٍ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلِقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلِقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِعَيْنَيْهَا وَتُشَالِقُ فَإِذَا لَمْ تَجِدْ صَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الذِّي لَعِنَ فَإِنْ كَانَ لَدَيْكَ أَهْلٌ وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا - (ابوداؤد)

ابوداؤد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا تحقیق بندہ جب لعنت کرتا ہے کسی چیز کو آدمی ہو یا غیر آدمی۔ تو پہلے، چڑھتا ہے وہ لعنت آسمان کی طرف پس آسمان کے دروازے اس لعنت کے آگے بند کئے

جائے ہیں۔ اس کے بعد دائیں اور بائیں مائل ہوتی ہے
 لیکن ادھر سے بھی روکی جاتی ہے۔ پھر جب دیکھنے
 کے لئے، کوئی راہ نہیں پاتی۔ تو پھرتی ہے۔ اس شخص کی
 طرف جو لعنت کیا گیا تو اگر وہ شخص لعنت کے لائق ہو۔ تو
 پہنچتی ہے اس کو۔ اور اگر لائق نہ ہو۔ تو پھر لاعن پر لوٹ آتی
 ہے وہ لعنت۔ (ترمذی - ابو داؤد)

لعنت قرالہی ہے جب کوئی شخص کسی آدمی وغیرہ پر لعنت کرتا
 ہے۔ تو لعنت (جو قرالہی ہے) پھوٹے ہی

اس آدمی پر نہیں جا پڑتی۔ یعنی خدائے رحیم اس بددعا — لعنت اور
 اپنے غضب کو اول ہی اول اس آدمی کی طرف جانے کی اجازت نہیں
 دیتا۔ جب ادھر کی رحمت نہیں ملتی۔ تو وہ بددعا جوش میں آکر
 آسمان کی طرف صعود کرتی ہے۔ لیکن آسمان کے درجے بند پاتی ہے۔ پھر
 زمین کی سمت آتی ہے۔ اسے یہاں بھی سمانے کی سہولت میسر نہیں آتی
 پھر زمین و یسار کا رخ کرتی ہے۔ یہاں بھی اسے کھڑنے کی کوئی جگہ
 نہیں ملتی۔ آخر اس آدمی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جس پر لاعن نے
 کبھی کبھی۔ پھر اگر یہ آدمی عند اللہ فی الواقع ہی لعنت کے لائق ہو۔
 پھٹکار کا صحیح محل ہو۔ تو اس پر کھڑ جاتی ہے۔ وہ ملعون ہے۔ اور
 اگر وہ محل لعنت نہ ہو۔ پھٹکار کے لائق نہ ہو۔ تو پھر وہ لعنت بددعا
 — قائل و لاعن پر ہی لوٹ پڑتی ہے۔ لعنت کیجئے والا ہی مردود
 و ملعون ہو جاتا ہے۔ اسی پر خدا کا غضب آجاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا۔ کہ بلا تحقیق و تصدیق کسی پر لعنت کیجنا

اپنے آپ کو مور و لعنت بنانا ہے۔ پھر یاد رکھنا چاہیے۔ کہ جیت تک کسی سے ایسا کام سرزد نہ ہو۔ جو قرآن و حدیث کے رو سے در ثور۔ لعنت ہو۔ ہرگز اسے نہ کہیں کہ تجھ پر لعنت ہو۔ لائق لعنت امور کے صدور پر الہتہ لعنت کا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور لعنت بھی بھیج سکتے ہیں۔ لیکن لعنت کے لائق امور کا تعین کتاب و سنت کے استدلالات سے ضروری ہے۔

مور و لعنت افعال | یہودی اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کرنے لگ گئے۔ قبروں پر مینے لگا لگا کر وہاں

سے نذریں، نیازیں اور چڑھاوے لینے لگے۔ یہودیوں کے ان فعلوں پر ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَحِلِهِ الدِّيُّ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعْنَةُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ وَاتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَأْتُ قَبْرَهُمْ خَشْيَ أَنْ يَتَّخِذُوا مَسَاجِدًا - (بخاری)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول

اللہ کسی آدمی وغیرہ کا محل لعنت یا لائق پھٹکا رہونا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شارع کی خیر کے بغیر کسی شخص کا مستحق لعنت ہونا متیقن نہیں ہو سکتا۔ جب لعنت کی سزاواریت کی نشان دہی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر بلا ثبوت کسی شخص پر لعنت بھیجنا بالآخر اسے اپنی طرف ہی لوٹانا ہے۔

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں کہ جس سے آپ جان بر نہ ہو سکے۔ ارشاد فرمایا۔ خدا کی لعنت ہو یہودیوں پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت صدیقہ رضی فرماتی ہیں۔ کہ اگر یہ بات نہ ہوتی دینی قبر پرستی کا ڈر، تو حضورؐ اپنی قبر ظاہر طور پر (عام گزرگاہ میں) بنواتے۔ لیکن آپ اس بات سے بے ڈرتے تھے۔ کہ مبادا قبر کو سجدے ہونے لگ جائیں۔ اس لئے روضہ طہر آپ کے رہائشی مکان کے اندر ہی بنایا گیا۔ (بخاری)

عزرو فرمایا آپ نے۔ کہ حضور الزور نے یہودیوں پر لعنت بھیجی اس لئے کہ انہوں نے قبروں کی پوجا پاٹ اور سجدہ سجود سے اپنے آپ کو لعنت کا حقدار بنا لیا۔ اس حدیث کے استدلال سے ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ جو لوگ قبروں کو سجدے کرتے ہیں۔ اور جو ان سجدوں کی ترغیب دلاتے اور قبر پرستی کے تنوع کے سامان ہم پہنچاتے ہیں وہ بھی ملعون ہیں۔ حضور الزور کا ایک اور ارشاد ملاحظہ ہو:-

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ وَاقَبُوا
 أَنْبِيَاءَهُمْ مَسَاجِدَ يَهُودٍ رُ مَا صَنَعُوا (بخاری)

یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو۔ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ (راوی حدیث۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں) اسی بیان سے آپ اپنی امت کو (قبر پرستی کے) اس لعنتی فعل سے

روکنے کے لئے منسوب کرتے ہیں۔ (بخاری)

ملاحظہ :- معلوم ہوا۔ کہ قبروں کو سجدہ کرنے والے لعنت کے لائق ہیں۔ اور ضرور ملعون ہیں۔۔۔ بزبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم !

اِنَّ شَيْئًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلٰى قَوْمٍ نَّاتَّخَذُوْا قُبُوْرًا
 اَنْبِيَاءِهِمْ مَّسٰجِدًا رِّدْوًا لِّمَا لِكُمْ سُوْرًا
 ان لوگوں پر خدا کا سخت تر غضب نازل ہوا۔ جنہوں
 نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں اور سجدہ گاہیں
 عبادت گاہیں بنا لیا۔ (مالک)

ملاحظہ :- مسجد کے معنی ہیں سجدہ کرنے کی جگہ اور عبادت گاہ۔
 قبروں کو مسجدیں بنانے کا یہ مطلب ہے۔ کہ قبروں کو سجدہ کیا جائے۔
 اور قبروں کو مسجدوں کی طرح عبادت گاہ بنا یا جائے۔ یعنی جس طرح
 مسجد میں نماز، قیام، رکوع، سجدہ اور اعتکاف کیا جاتا ہے۔ مسجد
 میں دعا کی جاتی ہے۔ اسی طرح قبروں پر سجدے، رکوع، اعتکاف،
 قیام کرنا اور اہل قبور سے بھوک ننگ، غریبی، غنم، اندوہ،
 بیماری، کرب، بے چینی، فزع وغیرہ کے دور ہو جانے کی دعا
 کرنا۔۔۔ قبروں کو مسجدیں بنانا ہے۔ ان فعلوں کے سبب یہود و
 نصاریٰ ملعون ہوئے۔ اور خدائے تعالیٰ کے غضب کا مورد ٹھہرے
 پھر لعنت پھر یہودیوں پر ہی موقوف نہیں۔ جو لوگ بھی جس زمانہ
 میں ان افعال کے مرتکب ہوں گے۔ وہ خدا کی لعنت اور غضب
 کے اہل ہوں گے۔ اور انہی کاموں کے کرنے کے بعد ملعون کہہ سکتے
 ہیں!

قرآن مجید میں ارشادِ خداوندی ہوتا ہے۔

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا كَانُوا
دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (پس - ماخذ)

بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا۔ ان پر داؤد
اور عیسیٰ ابن مریم کی دبدب دعا سے رُخدا کی لعنت آئی۔
یہ لعنت ان پر اس لئے آئی کہ وہ نافرمانی کرتے
اور حدیں پھاند جلاتے تھے۔ (پس)

اسی طرح قرآن مجید میں مشرکوں، کافروں، منافقوں،
یہودیوں اور عیسائیوں کی خدا سے ہرکشی، بغاوت، کفر، طغیان
انکار، نافرمانی، اور دین سے ٹھٹھا، محول، مذاق، استہزاء، سنہ
احکام الہی میں تکلیف و تبدیل، کاسٹ چھانٹ، حیلہ سازیوں
اور فریب کاریوں کی وجہ سے ان پر بکثرت لعنت اور پھٹکار آئی
ہے۔ اور اس لعنت اور پھٹکار کے تذکرہ سے امتِ محمدیہ کو سبق
سکھانا مقصود ہے۔ کہ جو بھی افعال مذکورہ کا مرتکب ہوگا۔ وہ سزاوار
پھٹکار قرار پائے گا۔ اور آپ نے متعدد حدیثیں پڑھی ہیں۔ کہ جن میں
کسی کو پھٹکار نے اور اس پر لعنت کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اور
قرآنی آیات اور بعض احادیث میں کافروں اور یہودیوں وغیرہ
پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ یہ دونوں باتیں کوئی متضاد چیز نہیں ہے
بلکہ حقیقت یہ ہے۔ کہ جب کوئی شخص کسی لعنتی فعل کا مرتکب
ہو جاتا ہے۔ تو از کتاب کے بعد اسے ملعون کہنا روا ہے۔ جیسے

یہودی ارتکاب پر انہم کے بعد ملعون قرار دیے گئے۔ اور لعنت کے لائق کاموں کے کرنے کے بغیر کسی کو پھٹکارنا یا اس پر لعنت بھیجنا سخت منع ہے۔ استشہاد قرآنی کے سوا ملعون کہنا بڑا گناہ ہے۔ بدوں تحقیق لعنت کا پتھر مارنا ظلم ہے۔ خوب سمجھ لیں۔!

کسی کو خدا کا دشمن کہنا

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوًّا لِلَّهِ

وَلَيْسَ كَذَا بَلَّكَ إِلَهُ عَادَ عَلَيْهِ

حضرت ابی ذر رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص

کسی کو کافر یا خدا کا دشمن کہہ کر پکارے۔ اور نہ ہو

وہ شخص اس طرح یعنی کافر یا خدا کا دشمن نہ ہو

تو رجوع کرتا ہے وہ کفر یا عداوت اس دیکھنے والی

پر (بخاری - مسلم)

صلاحیہ۔ بانی اخلاق۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ

پر قربان جائیں۔ کہ آپ نے کیسی نیک اور پاک تعلیم دی ہے۔ کہ

اگر کسی کو کافر کہو گے۔ یا اللہ کا دشمن پکارو گے۔ تو وہ کافر یا اللہ

کا دشمن نہ ہوگا۔ تو تم آپ کافر یا اللہ کے دشمن بن جاؤ گے۔ خدا

تم کو کافر اور اپنا دشمن قرار دے گا۔ اب اس بات کا آپ اندازہ

لگائیں۔ کہ کفر اور خدا کی دشمنی کس قدر دو سیاہی اور دین و ایمان

کی شبہی کا باعث ہے۔ پس زبان کو قابو میں رکھیں اور بہت سوچ بچار کے بعد کلام کرنے کی عادت ڈالیں۔

دورویہ زندگی | وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدَانِ

شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهِينِ الذِّي
يَأْتِي هُوَ لَهٗ وَجْهٌ وَهُوَ لَهٗ وَجْهٌ رِجْزِي مِسْمِ

حضرت ابی ہریرہ رضی سے روایت ہے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بدترین لوگوں کا قیامت

کے دن دورویہ شخص (منافق صفت) ہے۔ کہ آتا ہے

ایک جماعت کے پاس ایک رنگ میں، اور دوسری

جماعت کے پاس اور ڈھنگ میں، (بخاری۔ مسلم)

ملاحظہ :- ذوالوجھین دورویہ شخص کو کہتے ہیں۔ جس کے دو

منہ، دو چہرے اور دو رخ ہیں۔ یعنی ایسا جو ایک جماعت کے

پاس جا کر حق اور راستی کو بانٹے طاق رکھ کر اپنی مطلب براری کیلئے

اس کی خوشامد کی باتیں کرتا ہے۔ اور دوسری جماعت کے سامنے

اس کی لجاجت کی باتیں کرتا ہے۔ تاکہ وہاں سے بھی علی الرغم

حق اپنا الوسیدھا کرے۔ ایک شخص کے منہ پر اس کی تعریف

اور اس کے رقیب کی برائی بیان کرتا ہے۔ اور اس طرح اس کی

تیر خواہی جتا کر اس کو خوش کرتا ہے۔ پھر اس کے رقیب کے پاس

بھی جاتا ہے۔ اور اس کے منہ پر اس کی تعریف کے پل باندھتا

ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے رقیب پہلے شخص کی مذمت بھی

کرتا ہے۔ اور اس دور وہ روش سے اس کا ہمدرد بن کر اسے بھی خوش
 کرتا ہے۔ گویا وہ دور خا ہوا۔ ایک کے منہ پر ایک روش اور
 دوسرے کے سامنے دوسرا رنگ۔ اسلام میں اس طرز زندگی کو
 منافقت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ
 منافق جب مسلمانوں کے پاس آتے۔ تو کہتے۔ اٰمَنَّا۔ لَا اِلٰهَ
 اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ پھر جب اپنے ہم نوالہ اور ہم پیالہ
 لوگوں کے پاس جاتے۔ تو وہ پوچھتے۔ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ یہ ان
 کے منہ پر کہتے۔ ہرگز نہیں اہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ مسلمانوں
 کے پاس تو ان کا مذاق اڑانے گئے تھے ایسے منافقوں کی دور
 چال۔ جسے اسلام ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ مسلمانوں میں سے
 جو شخص ایسا طریق اختیار کرے گا۔ منہ پر کچھ اور، پیچھے کچھ
 اور گل کھلائیگا۔ دورنگی چال چلے گا۔ منافقوں کی راہ پر گامزن
 ہوگا۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حشر
 کے میدان میں سب لوگوں سے بدترین شمار ہوگا۔ اور دنیا میں
 بھی ایسا شخص عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔

اگ کی وزبانی | عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ
 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ

لَهُ وَجْهَاتٌ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 لِسَانَاتٌ مِنْ نَارٍ (ابوداؤد)

حضرت عمار رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص

دنیا میں دورِ خاد (دورِ وہ) ہو گا۔ محشر کے دن اس کی
دو زبانیں آگ کی ہوں گی۔

صلہِ حطر :- مسلمان بھائیوں اور بہنوں ہمیشہ دنیا میں یک
ہو کر رہو۔ پاک رخنے بن کر زندگی گزارو۔ جو آپ کی زبان پر ہو
دل اس کی تصدیق کرنے والا ہو۔ جس شخص سے آپ میں اخلاص
کے ساتھ ملیں۔ جیسے منہ پر ہوں۔ ویسے ہی پیٹ پیچھے ہوں۔ ایسا
کبھی نہ کریں۔ کہ سامنے تو برا اور خواہنگی اور خیر خواہی کا دم بھریں۔ اور
غیبت میں اسی زبان سے بدخواہی اور مخالفت کے انگارے برسائیں
لگیں۔ نفاق آشنا زندگی میدانِ حشر میں بہت ذلیل کرے گی۔
منہ میں دو زبانیں آگ کی ہوں گی۔ جو دنیا میں دورِ وہ روکش
اختیار کرنے کا مزا چکھائیں گی۔ اللہ سب بھائیوں اور بہنوں کو
ایسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ دنیا میں ایک رنگ ہو کر اخلاص
سندارہ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔

ہر دیوے خانہ نشین کا ایک رنگاں بودا
خود فروشاں را بہ کوئے سے فروشاں انہیت
(حافظ)

غیبت، بہتان اور ؛

حَقِّ لِسَان

غیبت اور بہتان بہت بُرے کام ہیں۔ ان کے سبب لوگوں کے درمیان غیظ و غضب، کینہ و بعض، نثرارت و نفرت فتنہ و فساد اور جذباتِ انتقام پیدا ہوتے ہیں۔ جدال و نزاع کی آگ بھڑکتی ہے۔ جس سے محبت و اخوت، اتفاق و اتحاد اور باہمی خیر خواہی کا خرم جل کر رکھ گیا ہے۔ موالات کے بستانوں اور ہمدردی کے باغوں کی بہار کو سخنِ چینی کی بو اور تہمت کے کھسکے بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ انسان اخلاقی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ فضائل میں نقصان آتا ہے۔ اور رذائل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اس لئے اسلام نے غیبت اور بہتان کو نہایت سختی سے روکا۔ چغل خوردوں اور لٹروں کو خوفِ خدا سے ڈرایا۔ اور تہمت نراشوں اور بہتان بازوں کو دوزخ کی سزا کا منظر دکھا کر لرزہ بر اندام کیا ہے۔

اب آپ غیبت اور بہتان کے معنی اور مطلب معلوم کریں کہ غیبت مسلمان بھائی کے عیب کو اس کے پس پشت سے بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ عیب جو فی الواقع اس میں پایا جاتا ہو۔ اور اگر وہ عیب یا بیدی اس میں موجود نہ ہو اور پھر اس کو دکھڑ کر

بیان کیا جائے۔ تو اس کو بہتان کہیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تم جانتے ہو۔ کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بتانے سے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ رسول غیبت وہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی وہ بری چیز ذکر کرو جس کو وہ برا جانتا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ حضور! فرمائیے۔ کہ اگر وہ بری چیز اس میں پائی جاتی ہو؟ آپ نے فرمایا۔ جو بری چیز تم ذکر کرو۔ اگر اس میں پائی جاتی ہو۔ تو تم نے یقیناً اسکی غیبت کی۔ اور اگر نہ پائی جاتی ہو۔ اور تم (از خود) بیان کرو۔ تو تم نے بے شک اس پر بہتان باندھا ہے۔ (مسلم)

غیبت کے احوال و کوائف

رسول اکرم کے ارشاد سے آپ کو اور پر معلوم ہو چکا

ہے۔ کہ کسی کو ایسے عیب کے ساتھ یاد کرنا۔ جو اس کو ناگوار گزرتے غیبت کہلاتا ہے۔ اب ہم ان عیبوں کی مختلف صورتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جنکا اظہار و بیان غیبت میں داخل ہے۔ غور سے ملاحظہ فرمائیں اور محتاط رہیں!

بدن کے عیب بیان کرنا { مثلاً مجلس میں کسی شخص کا ذکر آ جائے۔ تو کوئی پوچھے۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو جواب میں یہ کہتا۔ فلاں آدمی... نام لے کر۔ نہیں پتہ چلا؟ اچی وہ لنگڑا ہے نا۔ جو وہاں رہتا ہے۔ ہاں ہاں! بس اسی لنگڑے کی ہی بات کر رہے ہیں ہم!

پاکسی کا پتہ بتاتے ، غائبانہ تعارف کراتے ، ذکر کرتے ۔
 پچھتے وقت یہ کہنا ۔ فلاں صاحب ! جس کے بدن پر سفید
 داغ ہیں ۔ وہ پھلپھری والا ۔ کورٹھا !

آپ جانتے ہیں اس کو ۔۔۔ نام لے کر؟ نہیں ۔ اجی وہ
 کانا ۔ ایک آنکھ والا ۔ جی ہاں یاد آگیا ! آج اسی کی سٹاوی ہوئی نا!
 مجھے فلاں محکمہ میں ایک ضروری کام ہے ۔ اگر آپ کی ۔ وہاں
 واقفیت ہو تو جاڑ سفارش کر دیں ؟ ہاں ضرور واقفیت ہے ۔ سید
 کلرک صاحب کو برا سلام کہنا ۔ اور اپنے کام کے متعلق میری بھی یہ
 سفارشی چھٹی لے جاؤ ۔ محترم دوست ! آپ کا بڑا بڑا شکریہ ! سید
 کلرک وہی ہے نا ۔ سیاہ فام ۔ کالا کھوٹا ؟
 کہاں سے آئے ہو بھائی ؟ بازار سے کپڑا لے کر ۔ دکھاؤ تو ۔ یہ کپڑا
 بڑا خوب صورت اور عمدہ ہے ۔ کس کی دکان سے لائے ہو ؟ آپ
 جانتے ہی ہیں کہ بڑے بازار ہیں ۔ وہ ٹھنگنا دکان دار ! ہاں
 جانتا ہوں ۔ بس اسی بولے ۔ پستہ قد سے لایا ہوں ۔

۱۰ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سوت حضرت صفیر رضی اللہ عنہ کے متعلق
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ تصویر یعنی ٹھنگنی ہے ۔ اس پر حضور
 نے فرمایا کہ اگر اس کلمہ (غیبت) سے دریا کو ملایا جائے ۔ تو (باوجود اس کی
 وسعت اور لمبائی کے اس کو متغیر کر دے) (ترمذی ۔ ابو داؤد)
 اس سے معلوم ہوا کہ حقارت کے خیال سے کسی کو کوٹاہ قد کہنا بھی
 اس کی غیبت ہے ۔ ایسی غیبت جو اعمال صالحہ کے دریا کی فراخی پر غالب
 آئے

قرض دار سے تقاضے کر کر تھک گیا ہوں۔ آخر اس پر دعویٰ ہی کرنا پڑے گا۔ کس پر؟ وہ باپ ہے نالم چھڑا۔ اس پر اچھا اگر وکیل کرنا پڑا تو چوہدری لم کنا بہت لائق ہے۔ اسے ہی کرنا!

فلاں مقدمہ میں آج اس نے ایسی سچی شہادت دی ہے کہ لوگ اس کی جرأت اور حق گوئی پر آفرین کہہ رہے ہیں۔ خوب! کون صاحب ہیں وہ؟ آپ کو پتہ نہیں۔ وہ ٹنڈا منڈی!

شیخ صاحب نے اپنے نوکر سے کہا۔ خیرو! یاد رکھنا۔ سبزی لینے جاؤ۔ تو فلاں بازار میں ایک مشہور گنجا سبزی فروش ہے۔

اسی سے ہی لایا کرو۔ کیونکہ وہ ہمیشہ تازہ اور عمدہ سبزی لاتا ہے۔

آپ غور فرمائیں کہ اگر متذکرۃ الصدر
اصحاب العیوب اپنے ان بدنی
عیبوں کے اظہار و بیان کو سن پائیں تو کیا ناراض نہ ہوں
گے؟ ضرور ناراض ہوں گے۔ اور برا منائیں گے۔ پس یاد رکھیں

اگر اس کے شفاف پانی کو گدلا کر دیتے ہیں۔ مسلمان بھائیو! اور سہنو! زبان کو ہمیشہ
قالب میں رکھو۔ اور ہر قسم کی غیبت سے باز رہو۔ (محمد صادق)

لے خیرو، خیر الدین سے بگاڑ کر بنایا گیا ہے۔ کسی کے نام کو بگاڑنا یا دھرنا۔
بد تہذیبی اور اخلاق کے منافی ہے۔ قرآن کہتا ہے۔ وَلَا تَنَادُوا بِأَسْمَاءِ

اور نہ ایک دوسرے کے نام دھرو "دیپ" مسلمانوں کو خاص طور پر خیال رکھنا
چاہیے اور کسی عورت، مرد، لڑکی، لڑکے کے نام کو بگاڑ کر نہ بلائیں۔ نام نہ

دھریں! (محمد صادق)

کہ کسی کو لنگڑا - لنگا - لوہا - کورھا - ہر دھن - پھلہریا - چنیا
 کانا - کالا کھوٹا - ٹھٹگنا ، بونا ، پستہ قد - لم چھڑا ، الم ڈھینگ ،
 لم گٹا ، ٹنڈا ، گنجا وغیرہ وغیرہ کہنا سخن چینی اور غیبت ہے ۔ یاد
 رکھیں ۔ کبھی لوگوں کا نام لے کر ان کے بدنی عیبوں کو ایسے طریق پر ذکر
 نہ کریں ۔ کہ وہ اگر سن پائیں ۔ تو برا منائیں ۔ حضرت ابو رحیہ رضی اللہ عنہ و
 سلم فرماتے ہیں :-

ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ مُسْلِمٌ ، تَبْرَأُ ذِكْرُكَ مَا يَنْهَى
 مُسْلِمَانِ بَهَانِيٍّ كَوَسَاكَةِ أَيْسَى حَيْرِ كَيْ . كَهْ وَهْ بَرَا جَانِيٍّ ۔

غیبت ہے ۔
 اسی طرح کسی کے نفس اور اخلاق کے ، عقل اور سمجھ کے ، اس
 کے دین اور دنیا کے مال ، اولاد اور بیوی کے رقتہ رقتہ ، گشتار ، لہاں
 نشست و برخاست اور حرکات و سکنات کے عیبوں کو ایسے
 رنگ سے بیان کرنا کہ اس کو برا لگے غیبت ہے ۔ کسی شخص کی
 خاموشی ، سخن گوئی ، تند خوئی ، ترش روئی ، بددعائی ، چرچہ اپن
 اور تنک مزاجی کے متعلق سخن چینی کرنا بھی منع ہے ۔

پھر جس طرح غیبت الفاظ کے ساتھ حرام ہے ۔ اسی طرح دھرم
 کتابہ اور صحیحہ ، ایچہ ، آنگو اور امیر دے کے اشاروں کے ساتھ اظہار
 عیب گناہ ہے ۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو آدمی آٹھہ یا
 امیر دے کے اشارہ سے کسی تیسرے شخص کی رہنمائی ہی کھڑے ہوئے
 برائی ، عیب ، بے عقلی اور نادانی کو ظاہر کرتے ہیں ۔ اور ایسا اشارہ
 کرتے وقت مسکراتے بھی ہیں ۔ یاد رکھیے کہ یہ بھی غیبت ہے ۔ اور

اخلاق سے کری ہوئی حرکت ہے!

سکوت میں نجات | وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَمَتْ نَجَاتًا - (ترمذی)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو

شخص چپ رہا کلام بد سے اس نے دین و دنیا

میں نجات پائی۔ (ترمذی)

وضاحت کہ انسان اکثر زبان ہی کی آفتوں، بدیوں اور برائیوں

کی وجہ سے گرفتار بلا ہوتا ہے زبان کی بے راہ

روی مصائب سے دوچار کرتی ہے۔ اور اسی کی فتنہ انگیز طاقت

انسان کے جاوہ سفر میں ایک صحرا ہے آفت برپا کرتی ہے۔ انہیں

کہ زبان کی شرارتیں، آفتیں اور فتنے بے شمار ہیں۔ اس لئے رحمت

و د عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا حکیمانہ گریہ بتایا ہے کہ

جس پر عمل پیرا ہو کہ انسان زبان کی آفات سے مصون و مامون ہو

سکتا ہے۔ اور وہ گہرے ..... خاموشی! لعن طعن، تکفیر،

سب و شتم، گالی گلوچ، چغلی، غیبت، بہتان، جھوٹ لسانی

ایڈز اور لائسنی کلام سے خاموشی! پس جب ہر قسم کے برے

اور ایدلادسان کلام سے خاموشی برتی۔ تو نتیجہ لاجسالی نجات کی صورت

میں نکالے گا۔ انسان کو لازم ہے کہ وہ حتیٰ الوسع خاموش ہی رہے

جو کلام بڑا ضروری ہو وہ ہی کرے۔ بڑی اہم بات کے لئے زبان ہلائے

اس پر ضبط کا ایسا پتہ بھٹا ہے۔ کہ ضرورت شرعی کے بغیر بزرگ حرکت نہ کرے۔ کہ سکوت و صمت میں ہی نجات و فلاح کا راز منہم ہے۔ حد ف جب تک خاموش رہتا ہے۔ اس کے اندر موتی موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ لب ہلا رہے۔ اس کی نہر سکوت لوٹ جاتی ہے۔ تو اس کا سیتہ جواہرات سے خالی ہو جاتا ہے۔

زبان کی حفاظت کا حکم

وَعَنْ عَقْبَةَ بْنِ مَاهِرٍ
قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاتُ فَقَالَ
أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلِيْسَعُكَ بَيْنَكَ وَآبِكَ
عَلَى خَطِيئَتِكَ (ترمذی)

حضرت عقبہ بن عامر رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ (حضور ص) کیا ہے (دین و دنیا میں) سبب نجات کا؟ آپ نے فرمایا۔ محفوظ رکھ تو زبان اپنی! اور گنجائش دے تجھ کو گھر تیرا یعنی تو گھر میں بیٹھا رہے، اور رو تو اپنی خطاؤں پر۔ (ترمذی)

ملاحظہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے سوال کے جواب میں زبان کی حفاظت کا حکم دیا۔ کہ اللہ عقبہ بن عامر! زبان کو بچتا ہے! اس کی نگرانی کرو۔ کہ کوئی کلمہ نکالے۔ شریعتاً ممنوع نہ نکلے۔ پھر آپ نے زبان کی حفاظت کے لئے فرمایا۔ کہ گھر میں بیٹھا رہو۔ یعنی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ کیونکہ عوام کے بھلاؤں سے

سے ادھر ادھر کی باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں۔ کئی قسم کے امور زیر بحث آ جاتے ہیں۔ اور پھر زبان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس لئے گھر میں جھے رہو۔ اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کر آنسو بہاؤ۔ تاکہ رحمتِ بڑی۔ تمہیں آئے!

ناظرین کرام غور فرمائیے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ پاک میں نزول

آجکل کا ماحول

دہائی کے دور میں۔ خیر محض کی فضا میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما کو باہر کی عام مجلسوں میں شریک ہونے سے روک دیا۔ اور گھر کے گوشہ عافیت میں قرار پانے کو نجات کا سبب بنایا۔ حفظ لسان کا راز بتایا۔ اور کشتِ معاصی کو چشم کی اشک باری سے سیراب کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ فضلِ خیر القرون کا آج کل کے ماحول سے موازنہ کریں۔ کہ کس قدر ظلمت ہی ظلمت چھائی ہوئی ہے، اگر حضور کے نکلنے میں جب شیطان مایوس ہو چکا تھا، نجات اور زبان کی حفاظت گھر میں بیٹھ رہنے پر کھتی۔ گناہوں کی آگ کو آنسوؤں سے بجھلے ہیں کھتی۔ تو آج کل جب شیطان پورے زوروں پر ہے، گھر چھوڑ کر باہر پھرنے میں کس طرح نجات اور حفاظت زبان ہو سکتی ہے جب کہ تمام گلی کوچوں، بازاروں، سڑکوں، گزر گاہوں، شاہراہوں، تفریح گاہوں، کلیوں، اسٹیشنوں، ہوٹلوں، ریستورانوں، ہاسٹلوں، تھپیٹروں، سینماؤں اور رقص گاہوں میں وہ ایمان لیوا، دیاد سموم چھل رہی ہے۔ جہاں صد سالہ زاہد کی عبادت کا۔ فالوس ایک ہی چھوٹے میں گل ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کچھ اس

ڈھنگ سے ننگا ناچ رہا ہے۔ کہ حسن فتنہ زاکا کی پہلی جھلک
 ہی تقویٰ کے ایوانوں اور ایمان کے خزانوں کو لوٹ لیتی ہے۔
 اور معاشرہ کے تمام جلاوطنوں میں زبان کی آزادیاں روح اور نفس
 کے لئے سانسِ شیون ہو گئی ہیں۔

وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

چغلی خور کا انجام

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ۔ (بخاری مسلم)
 حضرت حذیفہ رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
 میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں۔ پھشت میں نہ جائے گا اور نجات پائے
 ہوؤں کے ساتھ چغلی خور۔ (بخاری مسلم)

ملاحظہ :- ایک اور روایت اسی مضمون کی صحیح مسلم میں آئی
 ہے۔ وہاں قنات کی جگہ تمام کا لفظ آیا ہے۔ تمام اور قنات کے
 ایک ہی معنی ہیں۔ یعنی جو شخص نساؤ ڈلوٹ کی غرض سے ایک کی
 بات دوسرے کو پہنچاتا ہے۔ اس کو قنات یا تمام کہتے ہیں۔ ایسے
 فساد پیدا کرنے والے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والے چغلی خور
 کے لئے بہشت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اسلام دنیا میں
 اتفاق، اتحاد، محبت اور اخوت کا پیام لے کر آیا ہے۔ پھر جو
 شخص اسلام کے اس عظیم الشان مقصد کے خلاف مسلمانوں
 میں لگائی بھائی کر کے ان کی محبت کا شیرازہ منتشر کرتا ہے۔ وہ برا
 گذار ہے۔ ایسے مجرم کے لئے کیونکر بابِ بہشت وا ہو۔ بغیرت

جس قدر خطرناک اور نتیجہ کے لحاظ سے روح فرسا ہے۔ انہی ہی لوگوں نے معمولی سمجھ رکھی ہے۔ اور اس کے عواقب سے نڈر ہو کر۔ بے اعتنا ہو گئے ہیں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اپنے لئے۔ آخرت میں نسیبت کے انگاروں کا ڈھیر نہیں لگانا چاہیے۔ خبردار! دوسروں کی بدلیوں اور برائیوں کو مزے لئے کر بیان نہ کریں۔ سخن چینی اور نسیبت کو مشغلہ نہ بنائیں۔ اور بہتر ہے کہ اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر اشکِ نارامت بہائیں۔

دوسروں کے عیب پیشک و حضورؐ تلے رات دن

چشمِ عبرت سے مگر اپنی سیاہ کاری بھی دیکھو!

برائیوں کا تذکرہ اور شکایتیں | وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدًا مِنْ

أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا قَاتِيًا أَحِبُّ ابْنَ آخِرِجِ

الْيَوْمِ وَأَنَا سَلِيمُ الْمَقْدَارِ - (ابوداؤد)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کوئے ہوئے کہتے ہیں

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہ

پہنچائے مجھ کو کوئی۔ میرے صحابیوں میں سے کسی

سے کسی کی جان۔ اولاد، مال، عزت کو نقصان یا اثراوت سے بچنے کے لئے

کسی سے مشورہ، بہارادہ اور شرارت کی خبر و اطلاع پہنچانا ہرگز نسیبتِ برائی

میں داخل نہیں۔ بلکہ ثواب ہے۔ خوب یاد رکھیں۔

کی طرف سے کوئی چیز (ان کی کوتاہیوں، تقصیروں، اور برائیوں سے) گنہگار نہیں چاہتا ہوں۔ کہ نکلوں تمہاری طرف اس حال میں۔ کہ تمہارے متعلق، صاف سینہ پیرا (دالو ماؤد)

ملاحظہ کیا۔ اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضاکو ارشاد فرمایا۔ کہ میرے پاس دو سہرے دوستوں اور یاروں کی برائیاں اور کوتاہیاں نہ پہنچا یا کرو۔ ان کے عیبوں کا تذکرہ نہ کیا کرو۔ کہ فلاں ایسا ہے۔ فلاں نے یوں کہا۔ اور فلاں نے یہ کہا۔ آپ نے دوسروں کی بدیوں اور شکایتوں کے بیان کرنے سے اس لئے روکا۔ کہ ان کی طرف سے طبیعت میں رنج، غصہ، ناراضگی اور کینہ وغیرہ نہ پیدا ہو جائے۔ اور پھر جب وہ لوگ ملیں۔ تو ان سے سینہ کی صفائی کے ساتھ مل سکیں گے۔

اس حدیث شریفہ میں ہمارے لئے بھی یہ تعلیم جو دوسرے۔ کہ امیروں، بزرگوں، عالموں، بیٹے لوگوں بلکہ کسی کے پاس بھی کسی کی برائی نہ پہنچائیں۔ تاکہ ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کدورتیں، کینے بغض اور عناد پیدا نہ ہوں۔ اور سب آپس میں ایک دوسرے کو سلیم الصدد ہو کر ملا کریں!

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دربار کو متخیر کر دینے والی غیبت

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ حَفِيَّتِي كَذَا وَكَذَا وَتَعْنِي قَصِيْرَةً فَقَالَ لَمَّا قُلْتُ كَلِمَةً لَوْ مَرَّجَ بِهَا الْبَحْرُ

لمَزَجَتْهُ - ترمذی - ابوداؤد

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہوئے
کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہا کہ آپ کو صفیہ رضی اللہ عنہا (کے عیب) سے ایسا اور ایسا
راشارہ بالشت سے بتایا، کافی ہے۔ مراد رکھتی تھیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات سے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کوتاہ قد ہے
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے روناخوش ہو کر فرمایا (عائشہ! رضی اللہ عنہا)
تو نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس (کلمہ غیبت) کیساتھ
دریا ملایا جائے تو یہ کلمہ دریا کو متغیر کر دے۔

ترمذی - ابوداؤد

ملاحظہ ہو غور فرمائیں کہ اسلام نے کس قدر پاکیزہ اخلاقی تعلیم
دی ہے۔ کہ کسی کو کوتاہ قد اور ٹھنکنا تک کہنے کی اجازت نہیں دی
ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے متعلق
ٹھنکائی (تصیرو) کا لفظ نکلتا ہے۔ اور ساتھ ہی بالشت سے
اشارہ بھی کرتی ہیں۔ کہ صفیہ ایسی کوتاہ قد ہے۔ اس پر حضور
تنبیہ فرماتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کلمہ جو تو نے کہا ہے۔ اگر دریا میں
بل جائے۔ تو اسے بگاڑ دے۔ متغیر کر دے۔
اس سے قاریں گرام اندازہ کھا سکتے ہیں۔ کہ جب حقارت
کسی کو ٹھنکنا کہنا اخلاقی طور پر اتنا بدبو دار اور متعفن کلمہ ہے کہ اس

اس سے معلوم ہوا کہ اشارہ کیساتھ بھی کسی کا عیب ظاہر کرنا غیبت ہے۔

کلام مزاج و اعمال کے دریا کو بگاڑ سکتا ہے۔ تو جو لوگ دوسروں کے بڑے بڑے عیبوں، قصوروں، خطاؤں اور برائیوں کو کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ ان کے کلمات غیب کی غلاظت کتنے عداؤں اور سمندروں میں روحانی تعفن پیدا کرے گی؟ آپ کبھی کسی کی غیبت نہ کریں!

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

نَقَلَ نَكَالَنَا غَيْبًا،

أُحِبُّ أَنْ يَحْكِيَتْ أَحَدًا وَأَنْ لِي حَكَاةً وَكَذَا

(ترمذی)

حضرت عائشہ رضی روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نہیں دوست رکھتا۔ کہ نقل نکالوں کسی کی اگر ہو میرے لئے دنیا کا مال، ایسا اور ایسا! (ترمذی)

متذکرہ بالا حدیث میں حضور ص فرماتے ہیں۔

نثر پافعت اخلاق کہ میں کسی کی نقل نکالنے کو دوست نہیں رکھتا

اگرچہ نقل نکالنے کے عوض، میرے لئے ایسا اور ایسا ہو۔

ایسا اور ایسا ہونے کا مطلب یہ ہے۔ کہ خواہ مجھے دنیا کا کتنا ہی

مال مل جائے۔ سونے اور چاندی کے میرے آگے ڈھیر لگا دیئے

جائیں۔ ہیرے اور جواہرات کے خزانے میرے آئیں۔ تمام دنیا

کی تمام حکومت میرے حوالہ کر دی جائے۔ لیکن میں مال۔

دولت، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اور دنیا کی حکومت

کے عوض کسی کی نقل نکالنے کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی
 کی قوی یا فعلی نقل نکالنا یقیناً غیبتِ محررہ میں سے ہے۔ نہ کسی انسان
 کی سی آواز بنا کر اس کی آواز کی نقل اتارنی چاہیے۔ اور نہ کسی سنگڑے کی
 نقل نکال کر سنگڑا کر چلنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے کے اقوال و افعال
 کی نقالی یقیناً اظہارِ عیب، جعلی اور لڑا پن ہے۔ یہ سب محاکات
 حرام ہیں۔ پسند اخلاق انسانوں کے کام ہیں۔ گھٹیا لوگوں کی حرکت
 ہیں۔ آپ ان کے قریب نہ بھٹکیں۔ بلکہ جو ان اخلاقی معاصی کے
 مرتکب ہیں انہیں منع کریں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان غیبت کے کاموں کو بہت برا جانا ہے۔ اور مسلمانوں کو ان
 افعال سے روکا ہے۔

رحمت للعالمین کی سات نصیحتیں!

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ الْحَمِيَّةَ بِطَوْلٍ إِلَى أَنْ قَالَ
 قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى
 اللَّهِ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهَا قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ
 بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذَكَرٌ
 لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي
 قَالَ عَلَيْكَ بِطَوْلِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ
 وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ
 وَكَثْرَةَ الصَّحَابِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيُنْهَبُ

بِسُورِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ
 مَرًّا قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْ مَشَى لَدَيْكُمْ
 قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لِيَهْجُرَنَّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعَلَّمُ
 مِنْ نَفْسِكَ رَشْكُورَةٌ

حضرت ابی ذر رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
 پس ذکر کی (بوذر رضی نے) حدیث اور از۔ حتیٰ کہ ابوذر رضی نے
 کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
 کیا اے خدا کے رسول! نصیحت کرو مجھ کو۔ آپ نے فرمایا
 میں تجھے اللہ کے تقویٰ کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں۔
 کیونکہ تقویٰ بہت زینت دینے والا ہے۔ تیرے تمام
 دین و دنیا کے کاموں کو۔ میں نے کہا (حضور) اور
 نصیحت فرماؤ مجھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ لازم ہے
 تجھ کو قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ تعالیٰ کا۔ بیشک تلاوت
 قرآن اور اللہ کا ذکر تیرے لئے ذکر کرنے کا سبب ہے آسمان
 میں۔ (یعنی آسمان میں تجھے خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے
 خیر کے ساتھ یاد کریں گے) اور نور کا سبب ہے تیرے
 لئے زمین میں۔ (یعنی دنیا میں نورِ سعادت، یقین۔۔ اور
 ہدایت کے ظہور کا سبب ہے) میں نے عرض کیا۔ زیادہ
 کہجئے مجھ کو نصیحت۔ آپ نے فرمایا۔ ہمیشہ چپ رہنا
 لازم پکڑو! کیوں کہ خاموشی شیطان کو ہانکنے کا سبب ہے

اور نیرے لئے کاروبار میں پرمدا لو کرنے والی ہے۔ میں نے کہا۔ اور نصیحت فرمائیے مجھے۔ ارشاد ہوا۔ بہت سنسنے سے بچتا رہو۔ کہ کثرت سنسنی کی دل کو مار دیتی ہے۔ اور چہرے کا نور کھو دیتی ہے۔ میں نے عرض کیا۔ اور نصیحت کیجئے مجھ کو۔ آپ نے فرمایا۔ کہہ جی اگرچہ تلخ ہو! یعنی نفس کو تلخ ہو، میں نے کہا۔ زیادہ فرماؤ نصیحت مجھ کو۔ آپ نے ارشاد کیا۔ اللہ کے دین کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بزدل نہ بنو! میں نے کہا اور نصیحت فرمائیے آپ نے کہا۔ روک رکھے تجھے لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے۔ وہ چیز کہ جاننا ہے تو اپنے نفس سے

مشکوٰۃ

نصائح رسالت مآب پر ایک نظر

حدیث مذکور میں حفظ لسان کے لئے طول سکوت کا لزوم۔

یعنی اپنے نفس کی کڑوٹوں اور بدیوں کو یاد کر کے دوسروں کے عیبوں کو بیان کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر استغفار میں ایسے مشغول رہیں۔ کہ لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے کے لئے موقع ہی نہ ملے۔ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی دو سکروں کی اخلاقی تاریکی کی طرف آنکھ اٹھانے کی اجازت ہی نہ دے۔ علامہ قبل نے غالباً حدیث کی تائید میں فرمایا ہے۔

تجھے کیوں فکر ہے اسے گلِ دل صد چاک بلبلی کی
تو اپنے پیرہن کے چاک تو پیسے رفو کر لے

کثرتِ ضحک۔ اور عامتہ الناس کی سخن چینی کا امتناع۔
 ہذیب نفس کے ارم کے لئے باد بہاری کا پیغام ہے۔ اور ساتھ ہی
 باد بہاری کے روح پرور جھوٹکوں کو حیات جاوداں بخشنے کے لئے
 دوسری نصاب میں آپ حیات کی برکھما جو بن پور سے اچھا ہے
 صرف اسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سات نصیحتوں پر غور
 کریں۔

۱۔ اللہ کا ڈر۔

۲۔ تلاوتِ قرآن کا التزام۔ اور ذکرِ الہی

۳۔ طولِ سکوت یا ثباتِ خاموشی۔

۴۔ کثرتِ ضحک سے اجتناب۔

۵۔ حق گوئی ہر قیمت پر۔

۶۔ اظہارِ دین بلا خوفتِ لومہ لائمہ

۷۔ اپنے ہی گرمیوں میں منہ ڈالے رکھنا۔

اللہ کا ڈر
 آدمی بے شمار قسم کی اخلاقی برائیوں سے جھپٹی بچ سکتا
 ہے۔ کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ ہم یہ بات بلا

خوفنا تر وید کہہ سکتے ہیں۔ کہ صرف خدا کا خوف ہی انسان کو

دھوکہ، فریب، جھوٹ، بد بھائی، وعدہ خلافی، خیانت،

چوری، ظلم، رشوت، غیبت، بہتان، سب و شتم، لعین طعن،

ایذا رسانی، حق تلفی، اقربا نوازی، حسد، بغض، کینہ و غیرہ کے ارتکاب

سے لرزہ براندام کر سکتا ہے۔ اور محشر کے حضور کھڑے ہو کر حساب

دینے کا ڈر ہی اس کی میرٹ کو سنوارنے اور طبیعت کو بنا سکتا

ہے۔ نقوش اندرون کی غذاؤں کے مرمرین جسم کا این خشیت
 ایزدی کی سلسبیل کے پانی میں گوندہ کرینا پاجانا ہے۔ اور زہرہ
 سیر کے عارض غضبان پر شفق خوف کا غارہ ہی ان کے حسن کو حیا
 چاند لگاتا ہے۔

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل
 کو یمن روانہ کیا۔ اور وداعی نصیحتیں کرتے ہوئے کچھ دور تک ان کے
 ساتھ تشریف لے گئے۔ جب نضاح کے مرتبوں سے معاذ رضی اللہ
 عنہ امن سعادت بھر چکا۔ تو حضرت الوزم نے انہیں آخری مرتبہ فرمایا
 معاذ رضی اللہ عنہ! ہو سکتا ہے۔ کہ تم اس سال کے بعد میری ملاقات نہ کر
 سکو۔ اور جب لوٹ کر مدینہ آؤ۔ تو بجائے میرے، میری قبر کو ہی
 پاؤ!

یہ روح فرسا خبر راجحی خفی، اسکر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا دل دہل
 گیا۔ اور شفیع المذنبین، رحمت للعالمین۔ اکرم الاولین، اکرم الاخرین
 حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فراق کی خبر سے بے تاب
 ہو کر رونے لگے۔ حضرت الوزم نے انہیں آپ دیدہ دیکھ کر فرمایا
 اِنَّ اَوْلٰى النَّاسِ بِى السُّقُوٰتِ مَن كَانُوْا وَحِيَةً
 كَانُوْا (مسند احمد)

معاذ! زغم نہ کر۔ اس جہاں کے بعد بھی ملاقات ہوگی۔
 یاد رکھ، میرے سب سے زیادہ نزدیک وہی لوگ ہوں
 گے۔ جو دنیا میں خدا سے ڈر کر عمل کرتے ہیں۔ وہ کوئی
 بھی ہوں۔ اور جہاں کہیں بھی ہوں۔

حضرت انس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

آپ کو روایا سے روایا پر پڑھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ دوزخ کی آگ کو ایک ہزار سال تک جلایا

یا۔ تو وہ سرخ ہو گئی۔ پھر اس کو ہزار سال تک (اور) جلایا گیا۔ تو سفید ہو گئی۔ اس

کے بعد پھر ایک ہزار سال تک تیز کیا گیا۔ تو سیاہ ہو گئی۔ اور وہ اب بھی سیاہ ہی

ہے۔ اس کا شعلہ ہرگز نہیں بجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایک

اہل دل، حبشی بیٹھا تھا۔ وہ حضرت انور کا یہ وعظ سنا کر بے اختیار چیخیں مار مار کر

ونے لگا۔ اٹھے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے پوچھا۔ مَنْ هَذَا الْبَاكِي بَيْنَ يَدَيَّ اَيْکے سامنے یہ رونے والا کون ہے؟

رحمة للعالمین نے جواب دیا۔

وَجِلُّ مِّنَ الْحُبُشَّةِ وَ اَتَتْهُ عَلِيٌّ . ملک حبش کا کوئی شخص

ہے۔ پھر آپ نے اس کی چھ تلی الفاظ میں تعریف کی۔

اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا۔ (حضور، اس سیاہ فام

سے مسلمانو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل (دو عیال) کو آگ سے بچالو۔ جس کا ایندھن آدمی

اور پتھر ہوں گے۔ اس (دوزخ کی آگ) پر فرشتے تعینات ہیں۔ تند خو، سخت مزاج،

خدا ان کو جو حکم دیتا ہے۔ وہ ہرگز نافرمانی نہیں کرتے۔ اور جو دیکھی انہیں، حکم دیا جاتا

ہے (بلا چون و چرا) اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ (سپاؤن خرم)

اور خدا خوف آدمی کے متعلق خدا فرماتا ہے :-

وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَإِقْفَاعِي فَوْقَ عَرْشِي لَا تَبْهِي عَيْنٌ
عَبْدًا فِي الدُّنْيَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا أَكْثَرَتْ ضِعْفًا
فِي الْجَنَّةِ - (ترغیب ترہیب)

مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! اور عرش پر رہنے کی
سوگند! کہ جس آدمی کی آنکھ دنیا میں میرے ڈر کے
سبب رونے لگی۔ میں اسے جنت میں چمن چمن ہنسواؤں
کا - (ترغیب ترہیب)

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک
روز، ہبسم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت
کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ معاً آندھی کا ایک ایسا زبردست جھونکا آیا۔
کہ درخت کے تمام سونکھے پتے جھڑ گئے۔ اور صرف سبز اور پرے باقی
رہ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا :-
مَا مَثَلُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - دوستو! کیا مثال ہے اس
درخت کی؟

صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب دیا :-

اللَّهُ وَمَا سَأَلْنَاكَ اللَّهُ - خدا اور خدا کے بتانے سے،
اس کا رسول خوب جانتے ہیں!

پھر پیغمبر رحمت نے فرمایا :-

فَقَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ إِذَا تَشَحَّرَ مِنْ غَشِيَةِ اللَّهِ
عِزِّي وَجَلِّي وَقَعَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ زَقِيفَتُ لَهُ

حَسَنَاتُ دَرْتَحِيْبٍ وَتَرْهِيْبٍ

اس درخت (کے پتے چھڑنے اور باقی رہنے) کی مثال مرد مومن کے اس حال کے مانند ہے۔ کہ جب اس کے رونگٹے صرف اللہ ہی کے ڈر سے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کے تمام گناہ چھڑ کر صرف نیکیاں ہی نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ (دَرْتَحِيْبٍ تَرْهِيْبٍ)

گندے گھر وندے | قارئین کرام سمجھ گئے ہوں گے۔ کہ جب خدا کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر

اس کی کائنات بدن میں ایک ایسا ذرہ آتا ہے۔ کہ جس سے اخلاقی ردائل کے تمام گندے گھر وندے پیوند ارض ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ بانی اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو اخلاقِ حسنہ کا سبق دیتے ہوئے تعمیر درسِ خوفِ الہی کی بنیاد پر استوار کی ہے۔ تاکہ فضائل کا قصر رفیع تا بہ ثریا جاسکے۔

تلاوتِ قرآن کا التزام اور ذکرِ الہی

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری نصیحت — تلاوتِ قرآن کا التزام اور ذکرِ الہی — فرمائی۔ مذہبی نکتہ نظر سے یہ بھی ایک اساسی اخلاقی نصیحت ہے۔ تلاوتِ قرآن کا التزام دراصل تعمیلِ قرآن کے التزام کے لئے ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ کہ سارا قرآن اخلاقی تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہوتا ہے:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا وَبِإِذَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْمُجْتَبِ وَالصَّاحِبِ

بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

الَّذِينَ يَخْلُقُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ

يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْ آبَاءِ صِهْيَبَةَ وَالَّذِينَ

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ

يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

اور عبادت صرف اللہ ہی کی کرو۔ اور اس کے ساتھ

کسی کو شریک نہ پھراؤ۔ اور ماں باپ اور رشتہ داروں

اور یتیموں اور محتاجوں اور قرابتی پرندسیوں اور پاپس

بیچنے والوں دوستوں، اور مسافروں اور (مقبوضہ)

لوٹڈی غلاموں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش
 آؤ۔ (یاد رکھو) خدا تعالیٰ انہوں نے والوں شیخی خوروں
 کو دوست نہیں رکھتا۔ جو خود آپ (بھی) بخل اور
 کنجوسی کریں۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل اور کنجوسی
 کی صلاح دیں۔ اور اللہ نے جو انہیں (محض) اپنے فضل
 سے دے رکھا ہے۔ اس کی عزت ہی ظاہر کرنے کے لئے
 چھپائیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کے لئے جو دہماری نعمتوں
 کی، ناشکری کریں۔ ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور
 (اگر) اپنے مال خرچ کریں۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لئے
 خدا کو خوش کرنے کے لئے اور (ان کے) ایمان کا یہ حال
 ہے۔ کہ، نہ اللہ پر ہے اور نہ روز جزا پر۔ اور جس کا شیطان
 ساٹھی ہوا۔ تو سمجھ لو کہ وہ بہت ہی، برا ساٹھی ہے۔ (پہا)

متذکرہ صدر آیت میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے
 اور طبیعت بھی اس امر کا تقاضا کرتی ہے۔ کہ عبادت
اللہ کی پوجا
 اور بندگی صرف خالق اور مالک ہی کی کرنی چاہیے۔ پس ہر مسلوک،
 مرزوق اور مربوب کو اپنے خالق، مالک، رازق اور رب کی پرستش
 اور پوجا کرنی لازمی اور ضروری ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے مسلوگوں
 کی مرزوقیت اور ربوبیت سے دست کش ہو جائے۔ تو سب کے
 سب آن واحد میں ہلاک ہو جائیں۔ اس لئے تہذیب نفس کی رو
 سے اس کے احکام کی بجا آوری لازمی ہے۔ اس کی خالص عبادت
 میں زندگی گزارنا اخلاق کے تقاضوں سے ہے۔ بندوں کو بندگی

کی شاہراہ پر قدمیں رسالت کی روشنی میں، گامزن ہونا ناگزیر ہے۔
شُرک سے اجتناب

آئیے۔ سب کے سب شرک
تردید اور یقین کنی کے لئے آئے۔ لوگ اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کی عبادت
بھی کرتے تھے۔ لیکن عبادتِ خالص نہیں کرتے تھے۔ یعنی خدا کی
عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اس شرک کو مٹانے، اور
توحید کی شمع جگانے کے لئے ہی پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔
حضرت نوح علیہ السلام خدا کے رسول بن کر آئے ہیں اور مشرک
قوم کو یوں خطاب کرتے ہیں۔

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (احزاب)

اے میری قوم اللہ کی (خالص) عبادت کرو۔ (کیونکہ) اس
کے سوا تمہارے لئے کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں۔

اگر حضرت نوح علیہ السلام صرف اتنا ہی کہتے کہ اللہ کی بندگی کرو۔ تو
کوئی تھک کر نہ ہوتا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش
کے لائق نہیں۔ تو ملی، بدنی، مالی عبادت صرف اللہ ہی کی ملکیت ہے
خدا کی اس مالکیت میں کوئی نہیں، دلی، فرشتہ، جن، قطب، اوتار
ابدال، بزرگ، شہید، ہرگز ہرگز شریک نہیں ہے۔ بس اس
بات پر وہ لوگ بگڑ بیٹھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جان کے
دشمن ہو گئے۔ ایسے دشمن ہوئے کہ ساتھ ہی تو سو پرسوں تک انہیں
ہاتھ اور زبان سے سخت ایذا میں پہنچاتے رہے۔ ان کا مذاق بھی اڑایا
تکذیب بھی کی۔ اینٹ اور پتھر بھی مارے۔ کئی بار سسر کو زخمی کیا

بن سے خون بہایا۔ اس لئے کہ تم کیوں کہتے ہو۔ کہ اللہ کے سوا کوئی اور
 سجدہ، سجود، قیام، قنود، اعتکاف، نذر، نسیانہ، کے لائق نہیں
 ہے؛ بالآخر وہ اس شرک کی وجہ سے ہی پانی کے طوفان سے ہلاک
 رہیے گئے۔

قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے۔

بن کی تبلیغ کیا پہلا جملہ بھی یہی تھا:-

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ (اعراف)

بھائیو! عبادت صرف اللہ ہی کی کرو۔ اس کے سوا

کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے۔

یہ قوم بھی پہلے چیمار طرک حضرت ہود علیہ السلام کے پیچھے صرف شرک

کی وجہ سے ہی پڑ گئی۔ کہنے لگے۔ کہ یہ نئی تعلیم تم کہاں سے لائے ہو۔ کہ

اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانو۔ آخر جن اللہ کے پیاروں کو

ہم مانتے ہیں۔ وہ بھی تو اسی کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے

نام کی نذریں، نسیانہ، قربانیاں، چڑھا دے دیتے ہیں۔ تاکہ

وہ خوش ہوں۔ پھر جبکہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی مہاجتوں اور

مشکلوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اللہ کو کہتے

ہیں۔ تو اللہ ان کی مان کر ہمارے بڑے پار کر دیتا ہے۔ تم یہ نیا

مذہب اپنے پاس ہی رکھو۔ کہ اللہ کو براہ راست پکارو۔ وہ

خود آپ نہیں بلکہ راستہ جواب دے گا۔ ہم نے یہ بات اپنے

آباؤ اجداد سے نہیں سنی۔ اِنَّا لَنَرُّدِكُمْ فِي سَفَاهَتِكُمْ۔ ہم تمہیں
 رہائش، احمق اور بے وقوف پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ

تم کہتے ہو۔ لِنَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا
 ہم صرف اکیلے ایک ہی اللہ کی عبادت کریں۔ اور جن اللہ کے پیاروں
 کو ہماری آباؤ اجداد پوجتے تھے۔ ان سب کو چھوڑ دیں۔ (اعراف،
 الحاصل خدا کی خالص عبادت نہ کرنے کے سبب قرآن۔ ان
 مشرکوں کے انجام کی خبر دیتا ہے۔

فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا
 دَابِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَايِنَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ
 (اعراف،

انجام کار ہم نے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو
 اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اور جو (مشرک) لوگ ہماری
 آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ ان کی جڑ کاٹ دی۔ اور وہ
 (توحید پر) ایسا ن لانے والے نہ تھے۔ (اعراف،

پھر ایک اور وقت آیا۔ کہ خدا تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام
 کو قوم ثمود کی طرف اپنے احکام کی تبلیغ کے لئے بھیجا۔ انہوں نے
 بھی اپنی قوم کو پہلے پہل وہی توحید کا پیغام دیا۔ جو ان سے قبل
 دوسرے انبیاء دے چکے تھے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔
 وَاللّٰی تَمُودُ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
 مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ۔

اور (دھمکنے) قوم ثمود کے بھائی صالحؑ کو ان کی طرف
 بھیجا۔ انہوں نے کہا۔ برادران قوم!
 صرف خدا ہی کی عبادت کرو دیکو تکر، اس کے سوا تمہارا

کوئی بھی معبود نہیں“ (اعراف)

قوم نژود میں جہاں اور بڑے بڑے جرائم اور گناہ پائے جاتے تھے۔ وہاں شرک کی نجاست سے ان کے سینے لٹے ہوئے تھے حضرت صالحؑ بڑی جانفشانی اور خیر خواہی سے انہیں توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اور اخلاقی عیبوں سے بھی روکتے رہے۔ لیکن انہوں نے توحید کو قبول نہ کیا۔ اخلاق کو نہ سزاوارا۔ آخر کار رجز الہی نے ان کا بھی صفایا کر دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَّةٍ - پھر ان کو زلزلے نے آلیا۔ اور صبح کو اپنے گھروں میں۔ پیٹھ کے پیٹھے ہی رہ گئے“ (اعراف)

حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کی کیفیت بھی ملاحظہ

ہو۔

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اور (ہم نے) اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔

قَالَ يٰ قَوْمِ اعْبُدُوا لِلّٰهِ مَا لَكُمْ مِنِّ الْاِلٰهِ غَيْرُ مَا طَعَنَ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا۔ بھائیو! صرف اللہ ہی، کی خالص عبادت کرو۔ (کیونکہ) اس کے سوا تمہارا کوئی (اور) معبود نہیں“ (اعراف)

خدا تر حالی کی خالص عبادت کرنے پر حضرت شعیب علیہ السلام نے زور دیا۔ اور شرک یعنی خدا کی ہر قسم کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنے کی تردید و مذمت میں بہت سی تقریریں کیں

قوم ان کی شعلہ بیانی اور آتش نوانی کی تاب نہ لا کر کہنے لگی :-

لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِبُ وَآئِدِينَ أَهْمُوا مَعَكَ مِنْ
قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعْرِدْنَ فِي مِيلَتِنَا - ہم تجھ کو اور جو تیرے

سامعہ (توحید پر) ایمان لائے ہیں - (ان کو) اپنی بستی

سے نکال دیں گے۔ یا رہتی ہیں بسنے کے لئے یہی ہوگا

کہ، لوٹ آؤ گے تم بھروسے مذہب میں " (اعراف)

اس سے معلوم ہوا کہ قوم شعیب کے مشرک لوگ بھی مذہب کے

دعویدار تھے۔ اللہ کو ملتے۔ اور اس کی اپنے رسمی طریقوں سے

عبادت کرنے والے تھے۔ لیکن اللہ کے نزدیک ان کا خود ساختہ مذہب

اور شرک کی گندگی سے لھتر ہی ہوئی عبادت مردود تھی۔ چھٹی تو حضرت

شعیب توحید کا عقیدہ خالص عبادت کا طریقہ لے کر آئے تھے :-

جب یہ قوم بھی شرک سے باز نہ آئی۔ اللہ کی عبادت کے طریقوں

میں دوسروں کو شامل و شریک کرنے سے نہ رکی۔ پھر اتنا م حجت

کے بعد ان پر ایسا عذاب آیا کہ اہل مدین کا نام و نشان نہ رہا۔ ان کے

مساکن کھنڈرات بن گئے۔ اور ان کی نعشوں کو زاع و زعن کوچ کوچ

کر کھائے۔

اسی طرح جب خدا تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول حضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف بخشا۔ تو آپ نے

غار حرا سے نکل کر سب سے پہلا خطاب جو مشرکانہ عقائد و اعمال

کے سامعہ اللہ کو ماننے والوں سے کیا۔ یہ تھا :-

إِيْهَا النَّاسُ قُوْا لِلّٰهِ اِلٰهًا وَّالَّذِيْ رَزَقَنَا اللّٰهَ - لوگو! بولو

اللہ کے سوا کوئی بھی رتولی، بدنی، مالی، عبادت کے
لائی نہیں۔

یعنی اللہ کی خالص عبادت کرو۔ جس طرح میں تم کو بذریعہ وحی تعلیم
دوں۔ اور شرک سے توبہ کرو۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں
اس پر مشرکین مکہ نے کہا:-

مَا نَعْبُدُ هُمَا إِلَّا لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ - ہم تو
ان (اصنام) کی پوجا پاٹ صرف اس لئے کرتے ہیں کہ
وہ اللہ کے پیارے، ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔

ریت زمین

وَيَقُولُونَ هُوَ إِلَّا شَفَعَاَنَا اللَّهُ - اور کہتے
ہیں (مشرکین مکہ) کہ (ہمارے) یہ معبود اللہ کے پاس
ہمارے سفارشی ہیں۔ (ریت چولس)

یعنی ہم گنہ گار ہیں۔ بدکار ہیں۔ اللہ ہماری ذراؤں کو قبول نہیں
کرتا۔ ہم اپنی حاجتیں، ضرورتیں، مشکلیں اپنے معبودوں کے
آگے عرض کرتے ہیں۔ پھر وہ ہماری عرض کو اللہ کے پاس پہنچا
دیتے ہیں۔ چونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اس لئے اللہ ان کی
مان لیتا ہے۔ اور پھر ہماری بگڑھی بن جاتی ہے۔ اسے محمد
(صلی اللہ علیہ وسلم) ہم ان کو اللہ سمجھ کر ان کے پاس نہیں
جاتے۔ بلکہ اس لئے جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہماری مرادیں
پوری کرادیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے نام کی نذرین نیازیں
دیتے ہیں۔ اونٹ، گائے، بکری ان کی نذر کر کے ذبح کرتے

ہیں۔ تاکہ وہ خوش ہو کر اللہ کے پاس ہماری سفارشیں کریں۔ کام اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ صرف سفارشی ہیں۔

بس اسی سفارشِ اصنام کے شرک کو مٹانے کے لئے سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تیس برس تک برسرِ پیکار رہے۔ بے شمار تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں۔ اور جہاد و عزا کے معرکے قائم ہوئے۔ تاکہ صرف ایک اللہ کی ہی پرستش کی جائے۔ اور نیابتی، جماداتی اور حیواناتی بتوں اور انسانی طاغوتوں اور خداؤں سے دنیا پاک ہو جائے۔

آپ خیال کرتے ہوں گے۔ کہ اخلاقیات کے بیان میں۔ شرک کی تردید کے کیا معنی؟ معزز ناظرین یاد رکھیں۔ کہ خوداری کو اخلاق میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اور شرک خوداری کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ غیر جیسی اخلاقی فضیلت کا۔ قلع قمع کر دیتا ہے۔ اور انسان کو انسان کے آگے جھکانا، اور غلامی کا سبق سکھانا ہے۔ آپ غور کریں۔ کہ اس شخص سے بڑھ کر کبھی نہ ذلیل، فرومایہ اور ذلیل انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ سجدہ بجالاتا ہے۔ پوجا پاٹ اور پرستش کرتا ہے۔ عبدیت اور غلامی کا دم بھرتا ہے۔ بزرگوں، ولیوں اور شہیدوں کے مزاروں پر سجدے کرتا اور انہیں حاجت روا، اور مشکل کشا سمجھتا ہے۔ انسانی، طاغوتوں کی الوہیت کے حضور دست برد قیام کی بھینٹ چڑھانا، اور جیہ سائی کرتا ہے۔ یہ چیزیں اخلاق کے سخت منافی ہیں۔

سیرت کو بگاڑتی اور روح کو گندا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ خدا
تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **لَا تُشْرِكُوا بِي**۔ اللہ کے ساتھ کسی کو
اس کی عبادت میں، شریک نہ بناؤ۔ "خوب یاد رکھیں کہ شرک
سے اخلاق کا دیوالہ نکل جاتا ہے۔ اور اسلامی اخلاق میں شرک سے
بڑھ کر کوئی کام محراب اخلاق نہیں۔ شرک۔ رذالت، کمینگی، سفلیں
اور نہایت درجہ دنیایت ہے۔ خواہ عقیدہ میں ہوں۔ قول میں
ہو یا فعل میں ہو!

ایک لکھ پتی آدمی عقل و حواس رکھتے ہوئے بھیک مانگے۔
تو یہ کس قدر رذالت اور اخلاق کی پستی ہے۔ حالانکہ گداگری ہر حال
میں ریح اور نفس کی موت ہے۔ پس اشرف المخلوقات انسان کو
چاہئے۔ کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے اور رذائل کی دلدل سے نکل کر اپنے
مقام تک رسائی حاصل کرے۔

مقام بندہ مومن ہے ماورائے سپہرا

زمین سے تا بہ ثریا تمام لات و منات

خود آگہاں کہ ازیں خاکداں بڑی حسبتند

طلسم ہر و سپہر و ستارہ بشکستند (اقبال)

دوا آیوں کا سرچشمہ قرآن پاک کی دو آیتیں ہم نے اوپر تحریر
کی ہیں۔ ان دونوں میں سولہ اخلاقی موضوع

ایسے بیان ہوئے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک موضوع پر علیحدہ علیحدہ
ایک ایک رسالہ لکھا جاسکتا ہے۔ سطور بالا میں مختصر طور پر آپ
اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اس

تحریر کے مطالعہ سے صاحب بصیرت پر اصلاح نفس کی حقیقت
 منکشف ہو جاتی ہے۔ اور اخلاقی قدروں کی تعمیر کے لئے مضبوط بنیاد
 ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح والدین کے ساتھ احسان رشتہ داروں سے
 صلہ رحمی، یتیمی کی خبر گیری، مساکین کو کھلانا، قرابتی محسباتوں سے۔
 نیک روی، اجنبی پڑوسیوں کی بھی خواہی۔ احتیاب سے حسن سلوک
 مسافروں سے ہربانی، نوگردن اور غلاموں پر نوازش، خیر و نمود سے نفور
 بخل سے امتناع، ترغیب بخل پر قدغن، کتمان نعمت کی مذمت۔
 ریاکاری سے ضبط اعمال کے اخلاقی احکام کا مستلیم
 دریا مذکورہ آیتوں کی وادی تعلیم میں بہ رہا ہے۔ اور
 اس کے آب زلال کی سقایت کے فرائض حضرت سائت
 کوثر سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ صرف ایک یادو
 آیتوں کی تعلیم کا سرچشمہ ہے۔ جس سے تمام معاشرہ اخلاقی طور
 پر سیراب ہے۔ اس سے آپ سادے قرآن مجید کی اخلاقی تعلیم
 کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ اس میں اصلاح نفس کا کتنا بڑا سمندر تلاطم
 خیز ہے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے متعلق دریافت کیا۔ تو
 ام المؤمنین نے فرمایا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ جو خلق قرآن نے
 بیان کی ہے۔ وہی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یعنی

حضور قرآنی خلق کا عملی نمونہ تھے۔ پس تلاوت قرآن کا سب سے بڑا مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ اور قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے سے نجاتِ آخرت کے ساتھ انسان کی زندگی اخلاقِ فاضلہ کے زیور سے بھی آراستہ ہوتی ہے۔ اسی لئے حضرت ابوذرؓ نے ابوذر رضی اللہ عنہ کو تلاوت قرآن کے التزام کی نصیحت فرمائی تھی۔ کہ آخرت کے بہشت کے علاوہ دنیا میں بھی زندگی اخلاقِ حسنہ کے بہشت کی کیاریوں میں خراباں خراباں پھرے۔

تلاوت قرآن کے التزام کے ساتھ حضرت لکرم ص نے ابوذرؓ کو اللہ کے ذکر کی بھی وصیت کی تھی۔ اللہ کے ذکر یعنی خدا کو یاد کرنے کا یہ مطلب ہے۔ کہ اوامرِ خداوندی کو بجالایا جائے۔ اور نواہی الہی سے اجتناب کیا جائے۔ نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ روزہ بھی ذکر ہے حج اور زکوٰۃ کی عبادت بھی ضرور خدا کا ذکر ہے۔ اس بطورج خدا کا ذکر ہی بدیوں سے روکتا ہے۔ اللہ کی یاد ہی برائیوں سے باز رکھتی ہے۔ شیطانی مساس کی غنودگی تذکرہ یزواں کے انتباہ سے ہی دور ہوتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے۔

إِنَّ الْكُفْرَانَ يَنْفَخُونَ مِنْهُ النَّفْثَ إِذَا صَلَّوْا وَيُرْكَبُونَ مِنْهُ
 الشَّيْطَانَ تَنْجَسُونَ فَأَذَاهُ مَبْصُرُونَ بِهِ
 تحقیق جو لوگ پرہیز کرتے ہیں دینشک اور کبیرہ۔
 گناہوں سے، جب تکبھی شیطانی خیال ان کو چھو بھی جہاتا
 ہے۔ یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو ربیبی اس کے مذاہب سے
 ڈرتے ہیں۔ پس ناگہاں وہ راہِ ضوایا دیکھنے لگتے

اس سے معلوم ہوا۔ کہ خدا کی یاد انسان کو متنبہ کرتی ہے۔ ہوشیار اور بیدار کر کے بدیوں اور گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ پس اخلاقی ذرائع کا علاج صرف اخلاق ایزدی کے تخلیق اور تذکر سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا کی تشبیہیں، تکبیریں، تہلیلین، اسمائے حسنیٰ کی دعوتیں۔ قرآنی دعائیں اور حضرت رحمت للعالمین کی زبان کے بے شمار اذکار، اوراد، ادعیہ اور نالہ مانے شب گیر۔ سے زبان کو تر رکھنا بھی بے شک اللہ کا ذکر ہے۔

طویل سکوت | تیسری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی۔ ہمیشہ چپ

رہنا لازم پکڑو! ہمیشہ چپ رہنے یعنی طویل سکوت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کہ بالکل کلام ہی نہ کریں۔ چپ سادھ لیں۔ گفتگو ہی بند کر دیں یا تارک دنیا ہو کر باہر جنگل میں کٹیا بنا کر وہیں رہنے لگ جائیں۔۔۔ طویل سکوت کا دراصل مفہوم یہ ہے۔ کہ زبان پر کڑا پیرہ بٹھائیں۔ اس پر احتساب قائم کریں۔ بے معنی باتیں، الای یعنی کلام اے محل گفتار، غیر شرعی اقوال، کلمات فسق اور الفساذ فحور ہرگز منہ سے نہ نکالیں یاد رہے کہ ہمیشہ چپ رہنا کثرت کلام کے انتفا کے لئے ہے۔ کیونکہ جو شخص کثرت کلام کا عادی ہو جائے۔ صبح سے شام تک پوچھتا ہی چلا جائے۔ گھر میں، گلی میں، کوچہ و بازار میں، مجالس و محافل میں جو گفتار ہی رہے۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے سارے دن کی ہزاروں باتوں میں سے کوئی بھی جھوٹ نہ ہو۔ سائے کلام

ہیں کسی کی غیبت، کسی پر بہتان اور کسی پر الزام نہ ہو۔ کثرت گفتار کے آثار میں معصیت کر دگار کے غل و غش نہ ہوں؛ طلوعِ سحر سے لے کر غروبِ آفتاب تک اگر مفاضل لسان کترتی ہی رہے۔ تو صرف گنہگار اور غلیظ "ٹارٹ" ہی چیمپٹروں میں تبدیل نہ ہوں گے۔ بلکہ سب سے کلام بھی بے طرح و ہجیاں سن کر رہ جاتے گا۔ اسی لئے تو رسولِ رحمتؐ نے ابوذر رضی کو ہمیشہ چپ رہنے یعنی بہت کم گفتگو کرنے کی تاکید کی تھی۔ یاد رکھیں۔ کہ جس قدر کسی شخص کی گفتار کم ہوگی۔ اسی قدر گفتار کے عیب بھی کم ہوں گے۔ اور جتنا کلام زیادہ ہوگا۔ اتنے ہی کلام کے عیب بھی زیادہ ہوں گے۔ اور ہمسہ لوگ ہی تو ہیں نہیں۔ کہ ہمارا ہر لفظ وحی کے سانچے میں ڈھل کر نکلتا ہو۔ ہمارا سارے کا سارا کلام نبیوں کے کلام کی طرح زرخیز ہو۔

حقیقت یہ ہے۔ کہ ہماری غیر محتاط گفتار کی کثرت روح کو اداس چہرے کو افسردہ اور دل کو پڑا مردہ کر دیتی ہے۔ بڑی دور اندیشی سے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ طہارؒ نے کثرت گفتار سے متعلق بہت درست فرمایا ہے۔

دل ز پر گفتن بمسیرد در بدن
گر چہ گفتارش بود در بدن
یعنی کثرت گفتار سے دل بدن کے اندر مردہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی گفتار بدن کے موتی ہوں۔

چو کھتی وصیت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ
علیہ وسلم کی ابوذر رضی کو یہ تھی۔ اِيَاكَ وَ

کثرت ضحاک

كَثْرَةً. الصَّمْتُكَ - "بہت سنسنے سے بچتا رہ! اس میں کوئی
 شک نہیں۔ کہ بہت زیادہ سنسنے آدمی کے وقار، متانت، سنجیدگی
 اور وجاہت کے لئے موجب زیاں ہے۔ مہذب اور اونچے اخلاق
 کے لوگ کبھی پکار کر نہیں سنستے۔ اور نہ ہی قہقہہ مارتے ہیں۔ بلکہ اپنی
 شائستگی اور تہذیب کے تقاضے سے بجائے کھلکھلا نے کے مسکرانے
 ہیں۔ اس طرح سنستے ہیں کہ ہونٹ نہیں کھلتے۔ تبسم کی جگہ ہی لبوں
 پر کھیلتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :-
 مَا دَأَيْتُ الشَّيْءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجِمًا
 قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوًا بَيْنَ وَإِنَّمَا كَانَتْ
 يَتَبَسَّمُ - (بخاری)

نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو کبھی بہت سنستے نہ ہونے کے تمام منہ کھل جانے سے۔ یہاں
 تک کہ دیکھوں میں ان سے کوئی ان کا دل یعنی منہ پھاڑ کر نہ
 سنستے کہ تالو نظر آئے، اور سوائے اس کے نہیں کہ آپ مسکرانے
 ہی کھتے (بخاری)

ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش
 خلق، خوش مزاج اور زندہ دل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ آپ نے ساری
 زندگی کبھی قہقہہ نہیں لگایا۔ کبھی پکار کر نہیں سنستے۔ نہ منہ کھول کر
 کھلکھلائے۔ تو ہمیں بھی آپ کی اس سیرت، عادت اور خلق کی پیروی
 کرتے ہوئے نہ قہقہہ لگانا چاہیے۔ نہ پکار کر سنستا چاہیے۔ بلکہ
 مسکرانا چاہیے۔

کثرتِ ضحک سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لئے ارشاد فرمایا۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں۔ کہ اسلام عبوسیت کی تعلیم دیتا ہے۔ کہ منہ بسورے ہاتھ پر شکن ڈالے ہر وقت تیوری چڑھائے بیٹھے رہو۔ ہرگز نہیں۔ اسلام چین بچیں ہونے کی تعلیم نہیں دیتا۔ عبوسی چہرے کو گوارا نہیں کرتا۔ بلکہ ہنس مکھ، خوش مزاج اور ہر وقت شگفتہ رو رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث ابن جزد کہتے ہیں :-

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ترمذی)

نہیں دیکھا میں نے کسی کو کہ بہت ہو مسکرانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ (ترمذی)

نوٹ :- اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی بھی بہت مسکراتا نہ تھا۔ یعنی حضور پر نورؐ کے لبوں کو ہر وقت تبسم چومتا رہتا تھا۔ آپ ہر گھڑی ہنس مکھ اور شگفتہ رو رہتے جو شخص چہرہ مبارک کو دیکھتا۔ مسکراتا ہوا پاتا۔ رنج و بلا کی بھی کبھی فضا میں بھی روئے انورؐ فردوس تبسم کا آئینہ دار ہوتا۔ پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ کہ اسلام خوش طبعی، خوش مزاجی، شگفتہ روئی اور خندہ پیشانی کی اجازت نہیں دیتا؛ ضرور اجازت دیتا ہے۔ لیکن اخلاق اور اعتدال کے تقاضوں کے ساتھ۔ تبسم کے گلزار سے نکل کر۔ قہقہے کے ریگزار میں نہ چلے جائیں!

تہنہ دل کی موت

آج کل مجلسوں، محفلوں، سوسائٹیوں، مشاہروں، تماشوں، سینماؤں، تفریح

گاہوں، بیاد شادی کی مجلسوں میں ہنسنے، ہنسانے اور تہنوں سے جگمگھٹوں کو کشت زعفران بنانے کا عام رواج ہے۔ بھانڈ، نقان مسخرے اور بہرو پٹے لوگوں کو ہنسا ہنسا کر پیٹ میں بل ڈال دیتے

لہ حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تحقیق بندہ بولتا ہے ایک بات صرف اس ارادے سے کہ ہنساٹے لوگوں کو ساتھ اس کے۔ تو گرتا ہے اس بات کے سبب دوزخ میں، ایسا گناہ کہ دوزخ آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے۔ اور بے شک بندہ پھسلتا ہے بسبب اپنی زبان کے زیادہ تر اپنے قدم کے پھسلنے سے۔ (شعب الایمان) اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ کہ جو شخص ادھر ادھر کی واہی تباہی جھوٹی سچی باتوں سے لوگوں کو ہنساتا ہے۔ وہ دوزخ میں اتنا گہرا گرایا جائیگا۔ کہ وہ گہرائی آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے زیادہ ہوگی۔ یہ ہے زبان کا پھسلنا۔ جو قدم کے پھسلنے سے بے حد خطرناک ہے۔ قدم کے پھسلنے سے بدن کو ضرر پہنچتا ہے۔ اور زبان کی پھسلنے دوزخ میں گرا دیتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کیا حال ہوگا۔ ان بداریوں، بھانڈوں، نقالوں، بہرو پیوں اور تماشے دکھانے والوں، کاجوزبان کی خرافات اور مسخرے سے لوگوں کو ہنسا ہنسا کر پیٹ میں بل ڈال دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہرگز ایسی خطرناک مجلسیں منعقد نہیں کرنی چاہئیں اور نہ ان میں شریک ہونا چاہیے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ **وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيُكَذِّبُ وَيُلِيْقُ بِهَا الْقَوْمَ وَيَلِيْقُ لَهَا وَيَلِيْقُ لَهَا**۔ (وہے دہلاک عظیم ہے) اس شخص کے لئے جو بات کرے پھر جھوٹ بولے خرافات بیان کرے، تاکہ

ہیں۔ اگر آپ سچ پوچھیں۔ تو ہم عرض کریں گے۔ کہ اسلمی تہذیب ایسی
 زعفرانی کشتوں، مغنیوں کی تالوں، قہقہوں کی آوازوں اور منسی تسخر کی
 حدود فراموشیوں کی اجازت نہیں دیتی۔ دیکھیے — رسول خدا صلی
 اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر کوئی ادب و تہذیب سکھانے والا نہیں ہے
 ارشاد فرماتے ہیں :-

إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّمَامِ فَإِنَّهُ يُبَيِّتُ الْقَلْبَ وَ
 يَذْهَبُ بِشَوْرِ الْوَجْهِ -

بہت ہنسنے (قہقہوں وغیرہ) سے بچتے رہو۔ کہ منسی کی
 کثرت دل کو مار دیتی ہے۔ اور چہرے کا نور گنوا دیتی ہے۔
 (مشکوٰۃ)

حضرت قتادہ کہتے ہیں۔ کہ کسی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ
 سے دریافت کیا۔ کہ کیا صحابہ رض ہنسنے کھتے؟ قَالَ نَعَمْ وَاللَّيْمَانُ
 فِي قُلُوبِهِمْ أَكْثَرُ مِنَ الْجَبَلِ۔ انہوں نے کہا۔ ہاں (دشاد و نادر)
 ہنسنے کھتے۔ در حالیکہ ان کے دلوں میں ایساں پہاڑ سے بہت بڑا تھا۔
 حضرت بلال بن سعد تابعی کہتے ہیں۔

أَذْرَكَتْهُمْ كَيْسَتْ دُونَ بَيْتِ الْأَعْرَاصِ وَيَضْمَلُ
 بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَتِ اللَّيْلُ كَانُوا دَهْبَانًا
 ہیں نے صحابہ رض کو پایا۔ کہ وہ دتیر اندازی کے وقت، بیروں

رہتے تھے (۱) ہنسانے سانکھے اس کے قوم کو۔ (۲) شہید واسطے اس کے۔ (۳) ہے
 واسطے اس کے (۴) (ترمذی۔ ابوداؤد) البتہ یہ لفظ لغت، ظرافت اور کلامت اور
 ہنسی مزاح حقیقت اور سچائی پر مبنی ہوں۔ ان کے سینے ستانے ہیں کوئی طرح نہیں۔

محمد صادق

کے نشانوں کے درمیان دوڑتے تھے۔ اور اس وقت
 بعض ان کا بعض کی طرف متوجہ ہو کر ہنستا تھا۔ پھر جب
 رات ہوئی۔ تو وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ سے بہت ڈرنے
 والے ہوتے۔ (مشکوٰۃ)

ملاحظہ: حضرت ابن عمرؓ نے صحابہؓ کی ہنسی سے متعلق پوچھنے والے
 کو جواب دیا۔ کہ ہاں ہنستے تھے۔ حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان پر
 سے بڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ وہ ایسا ہنستے تھے۔ جیسا غلام
 اور خد سے برگشتہ لوگ ہنستے ہیں۔ کہ ایسا ہنسنادوں کو مار دیتا ہے
 اور پھر ایمان کی روشنی بہ ہم ہو جاتی ہے۔ صحابہؓ شاذ و نادر اگر ہنستے
 تو شرع کے آداب نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی ہنسی کا دل پر کچھ مضر
 نہیں پڑتا تھا۔ اور ان کے دلوں میں جہل الایمان جوں کا توں راسخ اور
 قائم رہتا تھا۔ اور پھر جب رات ہوتی۔ تو خدا کے خوف سے عبادت کر
 خواب نوشیں چھوڑ کر روتے، لرزتے، کانپتے، ڈرتے۔ رکوع و سجود
 اور قیام و قعود سے شب بھر رہتے۔ یعنی تیر اندازی کے وقت اگر کبھی
 ہنستے۔ تو رات رونے میں گزارتے۔ اور صرف وہی رات ہی رونے
 نہ گزارتے۔ بلکہ یہ ان کا معمول تھا۔ ہمیشہ لیلائے شب کی زلفیں
 ان کے آنسوؤں سے تر رہتی تھیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اسوۂ حسنہ ہیں۔ تم
 زندگی حضور سے تہنہ نہیں لگایا۔ البتہ رخ روشن ہاڑیست نسیم زار
 ہے۔ آپ بھی حضرت اوزرہؓ کی عادت کو اپناتے ہوئے تہنہ نہ لگ
 کریں۔ بجلی کے سمندر سے ہلکی ہلکی موجیں اٹھیں۔ لب رنگین پر

حق گوئی کو اخلاقیات میں بڑا رتبہ حاصل حق گوئی ہر قیمت پر ہے۔ دین کا یا دنیا کا کوئی معاملہ ہو۔

حیات مستعار کے متعدد شعبوں میں کسی ایک سے متعلق کوئی قصیدہ درپیش ہو۔ اپنوں اور بیگانوں میں تنازعہ پڑ جائے۔ والدین، حقیقی بھائیوں بہنو، قریبیوں، رشتہ داروں، دوستوں، استادوں بزرگوں، ہادیوں، مرشدوں، پیروں، درویشوں اور اپنے اہل و عیال سے متعلق کسی امر میں شہادت دینی پڑے۔ تو ان تمام صورتوں میں اخلاقی جرأت سے کام لے کر سچ کہنا۔ اور حق گوئی سے کام لینا بلائی سیرت کی غمگین بچانا اور دو شیرازہ اخلاق کی پاک دامنی پر خدا کو گواہ بنانا ہے۔ خواہ یہ حق گوئی امور مستذکرہ میں اپنوں کے خلاف ہو یا موافق، فائدہ پہنچائے یا نقصان۔ بہر صورت حق گوئی خدا کی رضا مندی کی وجہ سے روحانیت میں بڑا مقام حاصل کر لے گا۔ اور اخلاقی دنیا میں لوگ اس کے کیر بکیر کو بطور سند استعمال کریں گے۔ اسی طرح سلطان جہان کے سپرد اور ظالم حاکموں کے رو برو حق کہنا اخلاقی بہت کا انتہا بڑا کارنامہ ہے۔ کہ اسلام نے افضل الجہاد کا آفاقی مرتبہ بخشا ہے۔ ایسے ہی احکام الہی اور احادیث منسطفانیہ، کہ ابن سبکتگین درست تھے اور صحیح سپرٹ کے ساتھ۔ ضرورت، موقع اور محل پر پشیرد و رعایت سنانا حق گوئی کے درخت کا پھل کھانا ہے اور جسم کی طبیعت صالح کا ایسر آنا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچوں نصیحتوں میں سے پہلی اور

حق گوئی سے متعلق ہی تھی۔

قُلِ الْحَقُّ دَرَانُ كَانَ حُرًّا

”ابوزرؓ اور میری امت، کہہ حق اگرچہ تلخ ہو سب!“

یعنی سچ کہنا نفس کو اگرچہ تلخ لگتا ہے۔ بڑا مشکل ہے۔ جان چکوں کا کام ہے..... پل صراط پر قدم رکھنا ہے۔ لیکن خبردار! حق گوئی کبھی ترک نہ کرنا۔ ہمیشہ ہمیشہ سچ کہنا۔ زندگی میں کوئی ساعت ایسی نہ آئے۔ جس میں حق بیانی وب جائے۔ حق کا کڑوا پن اس کے اظہار میں کبھی مانع نہ ہو۔ اور اس کے سزاوہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں، حق کہنے سے باز نہ رکھے۔ کہ مردان حق آگاہ کاشیوہ ہی حق گوئی ہے۔

آئین جوان مردان حق گوئی و بیباکی

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو یا ہی

چھٹی نصیحت حادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوزرؓ

اظہار دین بلا خوف لومہ لائم

کو یہ فرمائی۔

لَا تَخَفْ فِي الدِّينِ لَوْمَةً كَلِيمَةً

”اللہ کے دین کے اظہار میں کسی لائم کی ملامت کا خوف نہ کرنا“

دین مسلمان کی بے حد پیاری چیز ہے۔ اس کی عزت و حرمت اور حفظ و بقا کے لئے مسلمان کو اپنی جان، اولاد، مال اور ہر چیز قربان کر دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان سے اس کا دین چھیننا چاہے۔ تو وہ جان دے سکتا ہے۔ دین کی متاع نہیں دے گا۔

چوں کہ دین نجات آخرت کا فارمولہ ہے۔ دنیا میں عدل — و
 انصاف، حق و راستی، صلح و آشتی، خدا کی توحید اور اس کی احکام
 الحاکمینی کا پیغام ہے۔ اس لئے مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین کو
 ظاہر اور بیان کرے۔ اس کی تبلیغ اور اشاعت کرے۔ تاکہ دین کے
 توحیدی اور عدلی تقاضوں کے پورا ہونے سے طاغوتوں کا حکم —
 بندوں کی خدائی۔ انسانوں کی پوجا۔ تمیز بندہ و آقا — یکسر ختم ہو
 جائے۔ دھوکہ، فریب اور ظلم و عدوان کا نام و نشان نہ رہے۔ اور
 کرۂ ارض کے تمام انسان مواعظ و مساوات کے جامہ میں صرف
 اللہ کے ہی غلام بن کر اسی کی عبودیت میں زندگی گزاریں۔
 پھر جب آپ اخلاقی رذائل اور برائیوں سے باز نہ ہونے کے لئے۔
 لوگوں کو تبلیغ کریں گے، بدیوں، بدکاریوں، بے حیائیوں — جھوٹ
 فریب، بد عہداری، ظلم، خیانت، شرک کے خلاف قرآن بیان کریں
 گے۔ حاکموں، وزیروں، پیروں، جماعتوں، امارتوں اور قروں
 کی پرستش کے متعلق دین کے احکام بتائیں گے۔ تو ضرور آپ کی
 مخالفت ہوگی۔ ملامت کے پتھر برسیں گے۔ اور ہر طرح کی ایذا —
 پہنچائی جائے گی۔ آپ جب مٹی، پتھر، تانبہ، پیتل کے بتوں سے

لہ دین کے مقابلہ اور معارضہ میں اندھا دھند تقلید کرتے ہوئے۔ جسکی
 بات بھی مان لی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ ماننا ہی اس کی پرستش ہے —
 اتخذوا اھبارھم و دھبا فھم ارباباھم، دون اللہ — آیت میں
 یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ (محمد صادق)

کئی گنا زیادہ خطرناک انسانی بتوں کا ذکر کریں گے۔ یا ان لوگوں کو اپنی
 بتائیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں خدا کا مقام لے رکھا ہے۔ یا جو کھلے بندوں
 اپنی پوجا کر رہے ہیں۔ ان کی رگ الوہیت پر توحید کی چھری رکھیں
 گے۔ تو احقاق حق اور اظہار دین کے اس تبلیغی دور میں آپ پر
 مصائب و مشکلات کے پہاڑ گراٹے جائیں گے۔ انتقام کے
 خوفناک دیو آپ کی جان لینے کے درپے ہوں گے۔ عنتریوں اور
 مرہیوں کی سامریت وہ جادو جگانے گی۔ کہ اس فتنہ سے بجز حولی
 خداوندی آپ کو کہیں بٹھا نہ ملے گی۔ البطل یاطل کی اس سعی پیہم
 میں اگر حجت لایزال آپ کی جان کا نگہبان نہ ہوا۔ تو امریت کے خدا
 نفس کی آمد و شد کا سلسلہ بحال نہ رہنے دیں گے۔ ایسے نازک
 صبر آزما اور حوصلہ شکن مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت ابوذر رضی اللہ عنہما اور اپنی امت کو نصیحت فرماتے ہیں۔ پیغمبرانہ شان
 سے اخلاقی جرات کی تعلیم دیتے ہیں

لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ كَوْمَةً لَا رُحْمَ

”خبردار! اللہ کا دین بیان کرنے وقت کسی دظالم
 جابر، فاسق، فاجر، ملامت کرنے والے کی ملامت سے
 مت ڈرو“

یعنی ان کی معاندانہ روش اور منتقمانہ کارروائیوں کے خوف
 سے دین کی حق بیانی چھوڑ نہ دے۔ بلکہ بے خوف اور نڈر ہو کر
 ملت بیضا کے احکام سنائے جاوے

ناظرین کرام! یہ ہے اخلاقی جرات جس کا سبق رحمت عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑھا یا ہے۔ کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہ کرے۔ کسی بھے خوف نہ کھائے۔ سچائی اور راستی کو کسی قیمت پر نہ چھوڑے۔ کلمہ حق کی شعلہ بیانی میں کسی صورت بھی فرق نہ آنے دے۔ اور اگر کبھی حق و باطل کی مزاحمت کا وقت آ جائے تو آتش نمرود میں بے خطر کود پڑے کہ

حنا بندِ عدس لالہ ہے خونِ جگر تیرا!
تزی نسبت برائے ہی معمارِ جہاں تو ہے (اقبال)

انسان کی کچھ ایسی عادت ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں اور برائیوں کی ٹوہ میں بہتا ہے۔

اپنے گریبان میں مہنہ

لیکن اپنے گریبان میں مہنہ نہیں ڈالتا۔ دوسرے بھائیوں کے واسطے اخلاق کا دھبہ دیکھتا ہے۔ مگر اپنی تاریک زندگی کے گھناؤنے مناظر سے آنکھ موند لیتا ہے۔ تعجب ہے کہ زندگی کی منجھھار میں پاؤں بھری ناؤ میں بیٹھ کر دوسروں پر نکتہ چینی کرتا۔ بن سیکھ نکالتا۔ اور ان کے عیب بیان کرتا ہے۔ اپنے مرور حیات کی سیاہ رات میں نابنائے جنس کے کسوٹ زندگی پر حرف لاتا ہے۔ حالانکہ کسی سیاہ فام کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ کہ وہ سمن بروں کے خال رخ کی جسامت کے دسپے ہو۔ یا بال خوراکی روغن زہرہ جبینوں کے پھر کالون پر اعتراض کرے۔ اسی نکتہ چینی اور عیب جوئی سے متعلق پیغمبر اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی۔ اور یہ آپ کی ساتویں وصیت تھی کہ۔
”اے ابوذر رضی اللہ عنہ! چاہیے کہ روک رکھے لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے، وہ چیز کہ جانتا ہے۔ تو اپنے نفس سے؟“

اس حدیث پاک میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے۔ کہ دوسروں کے عیب بیان کرنے کے بجائے ہم اچھے ہی گریبان میں منہ ڈال کر رہیں۔ اور نامہ اعمال کی سیاہی دھوئیں۔ اپنی ہی بدیوں، برائیوں، قصوروں اور عیبوں کے پہاڑوں کو ہموار کریں۔ غیبت کی جگہ استغفار کو دیں۔ کہ دل کے مکرر آئینہ میں جلا پیدا ہو۔ یہ ہیں رحمت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سات اخلاقی نصیحتیں۔ جو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اگر ہم ان پر کاربند ہو جائیں۔ تو زندگی سنور جائے!

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ
 مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا
 لِيَحْتَبَايَا وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَيْفٍ وَأَمَّا هَذَا
 فَكَانَ يَمِثُّنِي بِالنَّمِيمَةِ (بخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ ان دونوں مردوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور وہ کسی بڑے امر کی وجہ سے مبتلائے عذاب نہیں ہیں کہ

سے ایک چغل خور اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا بخاری
 یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا۔ کہ خدا نے آپ کو قبروں میں عذاب ہوتے دکھادیا۔ تاکہ
 آپ اپنی امت کو عذاب کے ان فعلوں سے منع کر دیں۔ (محمد صادق)

اس امر سے بچنا ان کے لئے مشکل تھا، ان میں سے
ایک آدمی اس لئے عذاب میں ہے۔ کہ وہ لوگوں
کی غیبت کرتا پھرتا تھا۔ (بخاری)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ
جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
غَيْبَتُ نَأْسَةٍ سَخَتْ تَرَبِيءَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَيْبَةَ أَشَدَّ حِمْتِ
الزَّيْنَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ
مِنَ الزَّيْنَةِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فِي تَوْبَةٍ فَيَتُوبُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ
وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَيُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ هَذَا
لَهُ صَاحِبُهُ (شعب الايمان)

روایت ہے ابی سعیدؓ اور جابرؓ سے۔ انہوں نے کہا۔ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ غیبت کرنی زنا
سے سخت تر ہے؛ صحابہ رض نے عرض کیا۔ اے اللہ کے
رسول! غیبت زنا سے کیونکر سخت تر ہے؟ صحابہؓ نے
جبران ہو کر پوچھا، آپ نے فرمایا (سنو!) آدمی البتہ زنا کرتا
ہے۔ پھر توبہ کرتا ہے۔ پھر اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے
اور ایک روایت میں ہے۔ کہ زانی، توبہ کرتا ہے۔ پس
اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والے
کی بخشش نہیں کی جاتی۔ یہاں تک کہ بیٹھے اس کو وہی۔
جس کی غیبت کی ہے۔ (شعب الايمان)

ملاحظہ :- گوش ہوش سے سن رہے ہیں ؛ خدا کے آخری رسول
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔ کہ غیبت کرنی
 زنا سے سخت تر ہے ۔ کیوں کہ زنا خدا کا گناہ ہے ۔ خلوص دل سے
 توبہ کرنے پر بخشا جاسکتا ہے ۔ اور غیبت کرنے میں دو گناہ ہیں خدا
 کی نافرمانی کا گناہ اور جس کی غیبت کی جائے اس کا گناہ ۔ پس جنتک
 وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے ۔ معاف نہ کیے ۔ غیبت کا گناہ
 معاف نہیں ہو سکتا ۔ معلوم ہوا ۔ کہ واقعی غیبت زنا سے سخت تر ہے
 فرمائیے ۔ کیا آپ کسی کی غیبت کرنے کی اپنے میں ہمت پائیں گے ؛
 ہرگز نہیں ! اللہ اکبر ! سخت تر ہے ۔ لوگوں کے عیب بیان کرنا
 کس چیز سے ؛ حرام کاری سے !!

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا

غیبت سے وضو اور روزہ کا اعادہ

صَلَاةَ الطُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَكَانَا صَائِمِينَ فَلَمَّا
 قَضَى الْمَثْبُوعِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ
 أَعِيدُوا وَادْضُؤْا كَمَا وَصَلَاؤُكُمْ وَأَمْضُوا فِي
 صَوْمِكُمْ وَأَقْضُوا يَوْمًا آخَرَ قَالَ لِمَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ قَالَ انْتَبَهْتُمْ فَلَا تَأْتُوا شَعْبَ الْإِيمَانِ

حضرت ابن عباس سے روایت ہے ۔ کہ دو شخصوں
 نے نماز پڑھی ظہر کی یا عصر کی ۔ اور کھتے دو لوگ روزہ دار
 پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے
 تو فرمایا پھر کرو وضو اور لوٹاؤ نماز ۔ اور پورا کرو روزہ اپنا

یعنی افطار نہ کرو) اور قضا کرو بدلے اس کے ایک دن اور
 یعنی تمہارا یہ روزہ فاسد ہو گیا ہے۔ اس کے بدلے قضا
 واجب ہے۔ لیکن اسے افطار نہ کرو۔ بلکہ پورا کرو، ان
 دونوں نے کہا۔ اے خدا کے رسول! کیوں؟ (یعنی وضو
 نماز اور روزہ کا اعادہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟) آپ نے
 فرمایا۔ تم نے فلاں شخص کی غیبت کی (شعب الایمان)

ملاحظہ :- دو روزہ دار شخصوں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اور پھر وہ
 کسی کی غیبت کر بیٹھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
 فرمایا۔ لوٹاؤ وضو کو بھی نماز کو بھی اور روزہ کو بھی یعنی پھر وضو کرو۔ پھر نماز پڑھو۔ اور
 پھر روزہ رکھو۔ موجودہ روزہ اگر چہ فاسد ہو گیا ہے۔ لیکن افطار شام کو
 کرو۔ اس حدیث کے ظاہری حکم سے معلوم ہوا۔ کہ غیبت محرمہ سے وضو
 اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے۔ کہ اس حدیث میں جو
 وضو نماز اور روزہ کا غیبت کے سبب اعادہ آیا ہے۔ تغلیظ اور
 زجر کے لئے ہے۔ و حقیقت وضو اور روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ان
 کے اجر کا کمال ضائع ہو جاتا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ غیبت کرنے
 سے خدا کے نزدیک وضو اور روزہ فی الحقیقت ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا ثواب
 کا کمال حاصل نہیں ہوتا۔ اس بگوش میں ہم نہیں پڑھتے۔ ہمیں تو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آجیداً اور اوثاناً سے مانگنا ہوتا ہے اور
 روزہ کو لوٹا کر تعمیل کرنی چاہیے۔ اور احتیاطاً کا تقاضا بھی اوتانے ہی
 میں ہے۔ اور اس بات میں حرج ہی کیا ہے کہ ہم پھر وضو کریں۔ اور
 بعد رمضان ایک روزہ رکھ لیں۔ جب آپ کے حکم کی تعمیل میں وہ

دونوں شخص بلا چون و چرا وضو، نماز اور روزہ کا اعادہ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی بلا تامل اعادہ کا مسلک ہی اختیار کریں۔ کہ متوضی اور صائم اگر غیبت کا مرتکب ہو۔ تو وضو اور روزہ کی تعمیر نئی بنیادوں پر استوار کرے!

غیبت سے وضو، نماز اور روزہ کے وہرائے کا حکم سن کر ہر شخص کو غیبت مجرمہ کے تصور سے کانپ اٹھنا چاہیے۔ کہ لوگوں کی غیبت گوئی کی شرارت اور نچاست نہ صرف معاشرہ میں فتنہ و فساد پیدا کرتی ہے۔ بلکہ اخلاقی اور روحانی فضا کو بھی متعفن کر دیتی ہے!

خدا کے بہترین اور بدترین بندے

وَمِنْ خَيْرِ عِبَادِ الرَّحْمٰنِ بَنِي عَمِيْرٍ وَاَسْمَاءُ بِنْتُ
 يَزِيْدٍ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ بَقِيََا وَ عِبَادِ اللهِ الْبَرِّ اِذَا مَرَّ اَوْ اذْكَرَ
 اللهُ وَ شَرَّ اَمْرٍ عِبَادِ اللهِ الْمُنَاوِنُ بِالنِّسْمَةِ
 الْمُنْفَرِقَاتِ بَيْنَ الرَّحِيْمَةِ السَّاعُوْنَ الْبُرْءِ
 الْعَمِيْرُ رُشْبِ الْاِيْمَانِ

عبدالرحمن بن عثم اور اسماء بنت یزید سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب دیکھے جائیں۔ یاد کیا جائے اللہ دلیلی ان کی نیابت سے

اللہ یاد آجائے، اور بدترین بندے اللہ کے وہ ہیں جو رفتہ و فساد کی غرض سے چلتے ہیں مجلسوں میں ساکھ غیبت کے، جدائی ڈالتے ہیں درمیان دوستوں کے، چاہتے ہیں پاک لوگوں سے راہیں ہتھم کر کے، مشقت - فساد - ہلاک - گناہ - زنا

و شیب الایمان

اہل اللہ کی زیارت | خدا کے بدترین بندوں کی نشان دہی سے

پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک، صابر اور مقرب بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تاکہ ہم اہل اللہ کی زیارت اور صحبت کے نور سے توحید کی شاہراہ کا راستہ پائیں۔ اور موخر الذکر شریعوں کی لگائی بھجائی کے شراردوں سے دامن یافت بچالیں!

"ید بیضا در آستین" صفت بنامگان خدا اور اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے۔ کہ جب ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے لیکن ان کے چہرے پر پٹی ہے۔ تو زائر کا دل ماسوی اللہ کے لات و منات سے خالی ہو کر اللہ احد کے ذکر سے پھر جاتا ہے۔ خدا کی یاد سب یادوں پر غالب آجاتی ہے۔ غیر اللہ کی استمداد کے تمام عقیدے، تصور اور تخیل حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں۔ قرآن اکسم کے زبردست آثار اور لیل سے حدیث کے عشق کی دافقتگی سے ان کے دل سے اظہر پر قرب الہی کے آثار و انوار کچھ اس شان سے جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ کہ ان پر نظر پڑتے ہی شرک و احداث کا لے آسبہ و گناہ صبر اہل کر را کہ ہو جاتا ہے۔ اور

ایمان زار دل میں خدا کے ذکر کی نسیم چلنے لگتی ہے۔ یہ ہیں وہ بندگاری
 خدا جن کی زیارت کبریت اجر اور صحبت خدا چاہے تو کایا کلیپ
 حکم رکھتی ہے۔ ستارے ایسے ہی ہندوں کی گرد راہ ہیں۔ ان ہی کی
 منزل چرخ نیلی فام سے پرے ہے۔ ہر دماہ اور سپہر و ستارہ کا طلسم
 توڑنے والے ہی اہل توحید ہیں۔ ایسے ہی موحدون کو ایک نظر دیکھنے
 سے انسان عرفان کے سمندر میں غواہی کرنے لگتا ہے۔ ان خاصہ
 خاصان عباد کی پر شناخت بھی یاد رکھیں۔ کہ ان کے قول و فعل میں
 بدعت ملعونہ کو ہرگز دخل نہیں ہوتا۔ ان کی محفلیں اور مجلسیں بھی
 احداث کی غلاظت سے پاک ہوتی ہیں۔ وہ ترقہ سالوس کے اندر
 سما جی نہیں کرتے۔ بلکہ کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش دیکھتے ہیں۔ جو
 ان کی وقت حلال کا ضامن ہوتا ہے۔ آپ ان کے ہاتھ کو ہمیشہ
 اونچا دیکھیں گے۔ پست نہ پائیں گے۔ اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ
 سنت کی پیشوائی میں گزرتا ہے۔ حدیث کی امامت میں بسر ہوتا
 ہے۔ امید ہے کہ آپ اللہ والوں کی اس شفا سانی سے "شیرینستان"
 اور "خیر قالین" میں فرق کر لیا کریں گے۔ "عقابوں" اور "زاغوں"
 کے امتیاز کو نہ بھلائیں گے۔ تاکہ ہم نشینی میں جلائے دل کی جگہ
 ظلمتِ نفس حاصل نہ ہو۔ اور طائر لاہوتی اپنی اگلی پرواز سے بھی
 لہو نہ دھو بیٹھے۔

مفسد چٹل خور | خدا کے بہترین بندوں کی جان پہچان بتانے
 کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین
 انسانوں کا پتہ بتاتے ہیں۔ کہ وہ چلتے ہیں مجلسوں میں ساتھ

غیبت کے ، جدائی ڈالتے ہیں ورمیان دوستوں کے ، چاہتے
 ہیں پاک لوگوں سے مشقت ، گناہ ، فساد " یعنی وہ لوگ —
 مجلسوں ، محفلوں ، نسوٹائیوں اور برادریوں میں آکر ایک دوسرے
 کی غیبت کرتے ہیں ۔ زید کو کہتے ہیں ۔ کہ بکر تجھے یہ کہتا ہے ۔ اور
 بکر کے پاس یوں چغلی کھاتے ہیں ۔ کہ زید تجھے ان برے الفاظ سے یاد
 کرتا تھا ۔ اور اس طرح دونوں کو لڑاتے ہیں ۔ اور اسی روش پر چلتے
 ہوئے مسلمانوں کے درمیان چٹلیاں کھا کھا کر تفریق ڈالتے ہیں ۔
 لگائی بھائی مٹی آگ سے اجباب کی الفت اور اتحاد کو بر باد کر کے ان
 میں دشمنی اور جدائی کا بیج بونے ہیں ۔ دوستوں ، بھائیوں —
 بہنوں ، پرہیزیوں ، رشتہ داروں اور مسلمانوں کے گھروں کی
 مواصلت و مواخات اور صلح و آشتی کے ایوانوں کو غیبت کے
 ڈاٹنا ہیٹ سے اڑاتے ہیں ۔ اور پھر غیبت کے مشغلہ پر ہی اکتفا
 نہیں کرتے ۔ بلکہ اپنی فطرت کی برائی کو اور کمال تک پہنچانے کے
 لئے نیک اور پاک لوگوں پر بہتان اور اتہام کی گندگی بھی اچھالتے
 ہیں ۔ لوگوں کی بیویوں ، بیٹیوں ، بہوؤں ، نیک اولاد اور شریف
 انسانوں پر بہتان جوڑ کر انہیں بدنام کرتے ہیں ۔ ایسے مقصد —
 شرارتی ، فساد ، بدظنیت چغلیوں اور بہتان بازوں کو سمر رب عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسان فرمایا ہے ۔ کیونکہ ان زریعوں کے
 سبب اخلاقی فضا نہایت گندی اور گھناؤنی رہتی ہے ۔
 خدا محفوظ رکھے ۔ غیبت کرنا بڑا گناہ ہے ۔ اور اس کی سزا
 بھی بہت بری ہے ۔ اور دردناک ہے ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک

روایت ابو داؤد میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جیب مجھے معراج ہوا۔ تو میں رو ہوں، ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا۔ جن کے ناخن تانہ کے تھے۔ اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو فوج رہے تھے۔ میں نے جبریل سے دریافت کیا۔ یہ کون ہیں؟ اس نے کہا ہے۔

هُوَ لَرَاءِ الدِّيَابِثِ كَانُوا يَأْكُلُونَ لَحْمَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ۔

حضور!، یہ وہ لوگ ہیں۔ جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی چغلیاں کرتے تھے، اور ان کی آبروریزی کرتے تھے۔

غیبت کی برائیاں اور مفاسد اس قدر خطرناک اور انجام کے لحاظ سے ہلاکت خیز ہیں۔ کہ حضرت انورؑ نے غیبت کو روک دینے کا حکم دیا ہے۔ حضرت انسؓ سے مشکوٰۃ میں ایک اور روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اگر کسی شخص کے روہو اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہو۔ اور وہ روکنے پر قدرت رکھتا ہو۔ تو روک دے اس روکنے کے سبب، خدا تعالیٰ دین اور دنیا کی مصیبتوں میں اس کی ہمد

لے حضور انورؑ نے فرمایا۔ جو شخص غیبت کرنے والے کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے دینی غیبت کرنے سے روکتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر لازم آتا ہے۔ کہ اسے جہنم کی آتش سے بچائے۔ (مشکوٰۃ)

کرے گا۔ اور اگر روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے نہ روکے گا۔ تو
خدا تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس سے جیسے چاہے، باز پرس
کرے گا۔

سلف صالحین غیبت کے نام سے لڑتے تھے۔ ان کی روح
چغلی کرتے یا ہنستے وقت کا پتی تھی۔ ان میں سے اگر کوئی کسی کی
غیبت کر بیٹھتا۔ تو جب تک اس کے پاس جا کر بحث نہ لیتا۔ اسے
کسی گروٹ چین نہیں آتا تھا۔ خواہ اسے اس غرض کے لئے کہیں
دور سفر کرنا پڑتا لیکن ہم غیبت کو بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں۔
اسے دل لگی، تفریح اور ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ سب
بھائیوں اور بہنوں کو اپنے دل سے ہمد کر لینا چاہیے۔ کہ وہ کبھی
غیبت محرمہ کے مرتکب نہ ہوں گے۔ اور اگر کوئی ان کے سامنے
غیبت کی غلاظت کو ہوا دینے لگے۔ تو وہ فوراً انہیں روک دیں
گے۔ کہ اسلامی اخلاق نے ہمیں ایسی ہی تعلیم دی ہے۔

بہتان کی فتنہ انگیزی | آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔ کہ اگر کسی کا
وہ عیب پس پشت بیان کیا جائے

جو اس میں پایا جاتا ہو۔ تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی سے متعلق
کوئی برائی خود گھڑ کر بیان کی جائے۔ تو اس کو بہتان کہا جاتا ہے۔
غیبت کرنے کے گناہ اور سزا وغیرہ کا حال تو آپ مفصل طور پر
سطور بالا میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ کہ اس کے تصور سے زمین پاؤں
تالے سے نکل جاتی ہے۔ اور بہتان لگانے والوں کا کیا حال ہوگا۔ جو
بدیوں، بدکاریوں، عیبوں اور گناہوں کی تمنیں جو کر پاک اہل

اور بے گناہوں کو بدنام کرتے ہیں۔ یاد رہے، کہ بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں سے متعلق الزام تراشی کران کی آبروریزی کرنا خدا کے غضب میں آنا ہے۔

حضرت براء ابن عازبؓ اور ابن عمرؓ کہتے ہیں۔ کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر ہمیں ایک نہایت ضروری خطبہ سنایا۔ اس خطبہ میں آپؐ کی آواز اس قدر بلند تھی۔ کہ پردہ نشین سورتوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی سن لیا۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! زبان سے تو ایمان لاتے ہو۔ لیکن وہ ایمان سونڈوں کی گہرائیوں میں نہیں اترتا۔ (خردوار) مسلمانوں کو تکلیف نہ دو۔ انہیں عار نہ دلاؤ۔ ان کی برائیاں نہ ڈھونڈو۔ نہ مسلمانوں کی غیبتیں کرو۔ نہ ان کی پردہ داریوں کے پیچھے پرو۔ (یاد رکھو!) جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ داری اور پوشیدگی کی تُوہ اور تلاش میں لگ جائے گا۔ خدا اس کے پیچھے عیبوں کے درپے ہو جائے گا۔ اور یقین چالو۔ کہ جس کے عیبوں کے درپے خدا ہو جائے۔ وہ ایسے ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ حتیٰ کہ اس کے گھر میں اس کی فیضوت ہو جائے گی۔ راوی حدیث حضرت ابن عمرؓ کی نگاہ۔ ایک بار جب کعبہ پر پڑی۔ تو رومن کی عزت کا تصور کر کے بولے۔ مَا عَظَمْتُكَ وَمَا عَظَمَ حُرْمَتُكَ کعبہ بے شک تو بڑی عزت والا ہے۔ اور لاریب

تیزی حرمت بہت بڑی ہے۔ وَالْمُؤْمِنُ اعْتَمَدُ
 حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ بِذَلِكَ۔ پر بخدا، مومن کی
 حرمت و آبرو اور عزت و عظمت خدا کے ہاں تجھ سے

کہیں زیادہ ہے۔ (ابوداؤد۔ ترمذی)

قارین کرام آپ نے غور فرمایا۔ کہ حدیث مذکور میں رسول اللہ
 ﷺ کے لئے اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں سے ایک
 گونہ نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور ان کے ایمان کی مضبوطی کا انکار
 کیا ہے۔۔۔۔۔ جو لوگ چغلیاں کھاتے، غیبتیں کرتے، لغزشیں
 ڈھونڈتے اور ان کی رازداریوں کی ٹٹول میں رہتے ہیں۔ اور ایسا
 کرنے والوں کو ڈرایا ہے۔ کہ اگر وہ مومنوں کی عیب جوئی اور عیب
 گوئی سے باز آئیں گے۔ تو خدا تعالیٰ انہیں ذلیل کرنے کی ٹھکان
 لے گا۔ کیونکہ وہ چغل خور، بدگو اور لوگوں کی پوشیدگیوں کو تلاش
 کرنے والے فرشتے تو ہیں نہیں۔ کہ معصوم ہوں۔ بلکہ وہ بھی گنہگار
 ہیں۔ ان کی رازداریاں بھی تاریک اعمال کی پناہ گاہیں اور پوشیدگیاں
 بد اعمالی کے شکار کے فزاک ہیں!

پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا مومن کی عزت کو کعبہ کی حرمت پر فوقیت
 دینا اس بات کا ثبوت ہے۔ کہ مومن کی آبروریزی کرنے والا خانہ کعبہ
 کو گرانے والے سے بڑا گنہگار ہے۔ پس جو شخص مسلمانوں پر بہتان
 باندھتا۔ تہمت لگانا۔ اتہام تراشنا۔ اور بدکاری، بدچلنی۔ اور
 اخلاقی گراؤوں کے افسانے گھڑ کر ان کی آبرو پر باد کرتا ہے۔ بے گناہ
 مردوں اور باعصمت عورتوں کی بہتان کے ہاتھوں عزت چھینتا

ہے۔ یعنی مانتے کہ وہ لعینہ اللہ کی عزت سے ایک بڑی عزت
کو غارت کرتا ہے!

دوزخ کے پل پر قید بہتان کے جرم میں

عَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنْ مَرَّحَى مُسَلِمًا بِشَيْءٍ
يُؤْنِدُ بِهِ شَيْئًا حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جَسْرٍ حَمَلَهُ
حَتَّى يَخْرُجَ صَيًّا قَالَ - رَابِعًا

معاذ ابن انس رضی سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس شخص نے کسی
مسلمان کو رسوا کرنے کی غرض سے اس پر کسی قسم
کی تہمت لگائی۔ تو خدا تعالیٰ اس کو قیامت کے
دن، دوزخ کے پل پر قید رکھے گا۔ اس وقت تک
کہ وہ اپنی بات (تہمت) سے چھٹکارا نہ پالے!

رَابِعًا

ملاحظہ ہو۔ قیامت کے دن دوزخ کے اوپر ایک پل بنایا
جائے گا۔ اور ہر شخص کو اس پل پر سے گزرنا ہوگا۔ میدان حشر
میں فلاح پلنے والے بھی اس پل کو عبور کر کے داخل بہشت ہوں
گے۔ حضرت انور کی حدیث مذکور کا یہ مطلب ہے۔ کہ جس شخص
نے دنیا میں کسی مسلمان پر بہتان باندھ کر اس کو بدنام کیا ہوگا۔ اس
کو پل صراط پر روک لیا جائے گا۔ ملائکہ اسے پل پر قید کر لیں گے

اور اس وقت تک قید رکھیں گے۔ بہشت میں نہیں جانے دینگے
 جب تک وہ شخص اسے بخش نہ دے گا۔ جس پر اس نے دنیا میں
 تہمت لگائی تھی۔ جن مسلمانوں کا ایمان ہے، کہ قیامت آنے
 والی ہے۔ اور اس دن انہوں نے ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے۔
 انہیں خوف کرنا چاہیے۔ اور اس جہان فانی کے اندر کسی مسلمان
 مرد یا عورت پر ہرگز بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ اور اگر کسی کے
 زحاج عصمت کو تہمت کے پھڑ سے توڑا ہے۔ تو اس سے معذرت
 کر کے یہاں ہی صفائی کر لینی چاہیے۔

صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت
 کرنے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 سلم نے فرمایا :-

سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہؓ نے
 دریافت کیا۔ اے اللہ کے رسول! وہ کون سی چیزیں
 ہیں۔ آپ نے فرمایا :-

۱۔ خدا کے ساتھ شریک کرنا

۲۔ جادو کرنا

۳۔ کسی کو ناحق قتل کرنا

۴۔ سود کھانا

۵۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنا

۶۔ جہاد کے دن میدان جنگ سے (پشیمان ہو کر)

بھاگنا۔

وَقَدْ فَتَّ الْمُهَضَّمَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ

اور پاکدامن مسلمان عورتوں پر وہ تہمت لگانی جس کا انہیں کوئی پتہ تک نہ ہو۔

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

غَيْبَتِ كَا كِفَارِهِ

إِنَّ مِنْ كِفَارَةِ الْغَيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ
إِغْتَابَتْهُ تَقْوَى اللَّهِ غُفْرَانًا وَلَا تَدْرِي

(رواہ البیہقی فی دعوت البکیر)

حضرت انسؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تحقیق کفارہ غیبت کا یہ ہے کہ تو اس کے لئے دعا سے بخشش چاہے۔

جس کی تو نے غیبت کی ہے۔ کہہ تو! دیوں، اللَّهُمَّ
تَغْفِرْ لَنَا وَ لَنَا۔ یا الہی بخش ہم اور اس کو

ملا حظ کریں۔ حدیث پاک کا یہ مطلب ہے کہ جس شخص کی غیبت

کی ہے۔ اگر غیبت کا اس کو علم ہو گیا۔ تو پھر بالراست اس کے پاس

جا کر گناہ بخشوانا چاہیے۔ اور اگر اس کو غیبت نہیں پہنچی۔ تو

گراگڑا کر پہلے اپنے لئے بخشش کی دعا مانگی چاہیے تاکہ خود گناہوں

سے تو پاک ہو لیں۔ اور پاک ہو کر پھر دوسرے کے لئے دعا مانگیں

تاکہ مستجاب ہو۔

خداوند! ہمیں بھی بخش اور اس کے گناہوں کو بھی بخش دے۔ کہ

جس کی ہم نے غیبت کی ہے۔ پھر جس کی غیبت کی ہے۔ اگر وہ

فوت ہو گیا ہو۔ تو بھی اس کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ امید
 ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا۔ اور وہ مٹا خذہ سخن چینی
 نہ کرے گا۔ اسی قیاس پر بہتان لگائے گئے شخص سے بھی تہمت
 کا گناہ بخشوانا چاہیے۔ اور اگر وہ چل بسا ہو۔ تو اس کی مغفرت کی
 دعا کرنی چاہیے۔ روبرو خدا سے اس کے لئے بخشش مانگنی چاہیے
 اور اس کے بعد تہمتیں کر لیں۔ کہ آئندہ چغل خوری اور بہتان کے
 دھکے ہونے انگاروں سے زبان کو بچائیں گے۔ فتنہ و فساد پھیلانے
 اور کسی کو ناحق بدنام کرنے کی موزوں سے نہ غیبت محرمہ کے مرتکب
 ہوں گے۔ اور نہ اتہام کے زہر ابہ سے عصمتوں کا خون کریں گے

لہذا زنا کی تہمت پر حد مارنے کا حکم ہے۔ جو اسی (۸۰) کوڑے ہیں۔ جہاں
 شرعی حدیں نافذ ہوں۔ وہاں تہمت کے گناہ بخشنے یا بخشوانے کا سوال ہی
 پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ تہمت زنا پر حکومت کی طرف سے اسی کوڑے مارے
 جائیں گے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے
 تہمت لگائی۔ تو چند مسلمانوں کی زبان سے بھی حضرت عائشہ طاہرہ کے
 متعلق تہمت کے گندے کلمے نکل گئے۔ پھر جب قرآنی وحی حضرت عائشہ
 کی پاک دامنی میں نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 مسطح، حضرت حسان، حضرت حمزہ کو بہتان لگانے کی شرعی سزا میں
 انہی انہی کوڑے مارے تھے۔ جن سے وہ پاک ہو گئے تھے۔

(محدث صادق)

حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان

مومن کی عزت بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:-

فِيَاكُمْ دِمَاءٌ حُرْمٌ وَأَمْوَالٌ حُرْمٌ وَأَعْرَاضٌ حُرْمٌ
بَيْنَكُمْ وَحُرَامٌ ... (بخاری)

مسلمانوں! تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں

تمہارے درمیان ایک کی ایک پر حرام ہیں۔

یعنی جس طرح کسی کو قتل کرنا اور کسی کا مال مارنا یا لوٹنا حرام ہے

اسی طرح کسی کی عزت پر حملہ کرنا۔ اسے مٹانا اور برباد کرنا حرام

ہے۔ قتل کے تصور سے آپ کا لب لہجہ اٹھتے ہیں۔ ذہنی کی واردات

پر آپ نظر نہیں بھیجتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان کی آبروریزی کے خیال

سے بھی آپ کو لرزہ بر اندام ہونا چاہیے۔ کہ رحمت عالم صلی اللہ

علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ میں تینوں فعلوں کو حرام کہا ہے۔

ہر مسلمان کو چاہیے۔ کہ جس طرح وہ اپنی جان، مال اور گھر کے

ہر فرد کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں

کی جانوں، مالوں اور ان کی عزتوں کی پاسبانی کرے۔

ہتک عزت اور آبروریزی میں بہتان کو بڑا دخل حاصل

ہے۔ اس میں عیب، گناہ، بدمی اور بدکاری — خود گھر کر کسی

کے ذمہ لگائی جاتی ہے۔ اور اس طرح اس کو لوگوں میں ذلیل

اور رسوا کیا جاتا ہے۔ بہتان لگانا بہت گھٹیا، ذلیل اور کمینے لوگوں کا کام ہے۔ جنہیں خدا کا کچھ خوف نہ ہو۔ جو دل مردہ، روح افسردہ اور ایمان پر مردہ رہتے ہوں۔ — مناقب، ملحد اور بے دین ہوں!

تعجب اور حیرانی ہے۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر بد باطن منافقوں نے بہتان باندھا۔ جو ان بے ہمتی کے فردوں کی عفت کو اپنے اخلاق کی پینٹائیوں میں سمونے والی عائشہ پر تہمت لگائی! اس بہتان کے تصور سے روح کا پتی اور قلم لرزے۔ افک عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہم یہاں ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تاکہ مسلمانوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ متعدد مسائل — ان کی معلومات میں اضافہ کریں۔ اور پھر وہ تہمت کی کالی گھٹاؤں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عصمت کا چاند نکلتے دیکھ کر باطن باطن ہوں — ام المومنینؓ کی پاک دامنی پر دس آیتوں کا نزول — خدا کی شہادت — پڑھ کر کیف ایمان پائیں!

جگر خراش واقعہ افک

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے دیکھ کر کسی بیوی کو ساتھ لے جانا ہوتا، تو اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے۔ جس بیوی کا نام نکلتا۔ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔

ایک وفد غزوہ (یعنی مصطلق) کے موقع پر جو آپ کے پاس
 ڈالا۔ تو میرا نام نکل آیا۔ میں اس سفر میں، آپ کے ساتھ چل رہا
 چونکہ پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ اس لئے میں ہودج (LITTER)
 میں سوار تھی۔ ہودج ہی اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ اور
 اتار لیتے تھے۔ اسی طرح ہم چلتے رہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے فارغ ہو کر
 واپس آئے۔ اور مدینہ منورہ کے قریب آگئے۔ تو ایک رات آپ
 نے رپڑاؤ کے بعد کوچ کا اعلان کیا۔ میں رفع حاجت کے
 لئے چلی گئی۔ جب فارغ ہو کر اپنے ہودج کے پاس آئی۔ تو اپنے
 سینہ کو ٹھول کر دیکھا۔ تو معلوم ہوا۔ کہ پوری موتیوں کا ظفاری ہار
 کہیں گر کر ٹوٹ گیا ہے۔ میں پھر ہار کی تلاش میں واپس گئی۔ اور
 ہار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ دیر ہو گئی۔ اور ہر جگہ مجھے کجاوہ پر
 بٹھایا کرتے تھے۔ انہوں نے میرے ہودج کو اٹھا کر میری سوار سی
 کے اونٹ پر رکھ دیا۔ انہوں نے خیال کیا۔ کہ میں ہودج کے اندر ہوں

۱۵ غزوہ بنی مصطلق ۱۵ ماہ شعبان میں واقع ہوا تھا۔ حضرت انورؑ نے
 ابوذر غفاری کو مدینہ میں امیر مقرر کیا۔ اور آپ قبیلہ بنی مصطلق کے ساتھ مدینہ
 کے مقام پر جا کر بردا آتما ہوئے۔ کفار کو شکست ہوئی اور حضور فتح پاکر مدینہ
 کے ساتھ مراجعت فرما کر مدینہ ہوئے۔ (محمد صادق)
 ۱۶ ظفاری ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں سے موتی آتے تھے۔ ان ہی موتیوں کا وہ ہار تھا
 جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گلے سے ٹوٹ کر گر گیا تھا۔

کیونکہ اس وقت عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔ ان میں مٹا پانہ کھنا اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ انہیں کھانے کو غذا کم ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی۔ کہ (ہروج، اٹھاتے وقت لوگوں کو پتہ نہ چل سکا کہ میں اس میں نہیں ہوں) اور ویسے بھی میں کم عمر لڑکی تھی کہ میرا بوجھ ہی کم تھا۔ لوگ (میرا، اونٹ اٹھا کر روانہ ہو گئے۔ اور شکر کے کوچ ... کرنے کے بعد مجھے پارل گیا۔

میں جب لوٹ کر پڑاؤ پر آئی۔ تو اس جگہ کسی کو نہ پایا۔ چارونا چا میں نے اسی جگہ بیٹھ رہنے کا ارادہ کیا۔ جہاں (پہلے) اتری تھی۔ اس خیال سے کہ منزل پر پہنچ کر، جب لوگ مجھے (ہروج میں) نہ پائیں گے۔ تو پھر ضرور (میری تلاش میں) لوٹ کر واپس آئیں گے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے نیند نے غلبہ پایا۔ اور میری آنکھ لگ گئی۔۔۔ صفوان بن معطل سلمی لشکر کے چچے تھے (ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ لشکر کے پیچھے رہیں۔ اور بعد میں گری پڑی چیز یا بھولا بھڑا آدمی ساتھ لیتے آئیں، صبح کو میری جگہ پر کسی سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ کیونکہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ مجھے پہچانتے ہی انہوں نے *یا نارا لہم و یا نارا لہم* راجھوٹ پڑھا۔ ان کی آواز سے میں جاگ اٹھی۔ اور چادر سے اپنا

۱۷ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر ۱۵ برس کے قریب تھی (موصافحہ) ۱۸ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور عہد فاروقی ۱۹ میں جنگ ارمینیا میں شہید ہوئے۔

چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس کے علاوہ خدا کی قسم نہ میں نے صفوان سے کچھ کلام کیا، اعدائے انہوں نے مجھ سے کوئی لفظ تک کہا۔

پھر صفوان نے جھک کر اپنا اونٹ بچھایا۔ اس کے اگلے

پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا۔ تاکہ اچھڑ نہ بیٹھے، میں پھر کھڑی ہو کر اونٹ

پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اس کی ٹکیں بھٹائی اور چل دیئے۔ چیلانی

دھوپ میں دوپہر کے وقت ہم قافلہ میں جا ملے۔ کیونکہ قافلہ والے

ایک پراڈ پر اترے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہلاک ہونے والے مجھ پر افرات

بندی کر کے ہلاک ہو گئے۔ اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اس

طوفان کا بانی و مبنی تھا۔ (بخاری)

حضرت عائشہ پر رنج و غم کے بیمار
حضرت عائشہ صدیقہ
فرماتی ہیں۔ مدینہ میں

پہنچ کر میں بہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ افرات بندوں کی باتوں کا چہر چا
کرتے تھے۔ لیکن مجھے راجھی تک، اس طوفان انگیزی کا علم نہ تھا
البتہ بیماری کی حالت میں مجھے شک ضرور گزرتا تھا۔ کیونکہ جو لطف و

میں حضرت عروہؓ کہتے ہیں۔ کہ عبداللہ بن ابی کے روبرو جب اس واقعہ
افک کا تذکرہ ہوتا۔ تو وہ کان لگا کر سنتا۔ اور اثبات واقعہ کرتا اور اس کو
شہرت دیتا تھا۔ افرات بندوں میں حسان بن ثابت، مسطح بن اثامہ اور حمزہ
بننت جیش کے نام بھی ہیں۔ جانتا ہوں۔ باقی لوگوں کے نام مجھے معلوم نہیں
ہیں یہ مزور ہے کہ افرات انگیزوں کی ایک جماعت تھی۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ
نے فرمایا (عَصَبَاتُ مَكْرُوهٌ) اور اس کا بانی مبنی عبداللہ بن ابی تھا (بخاری)

رم میں نے گذشتہ بیماریوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا تھا۔ وہ اس بیماری میں نظر نہیں آتا تھا۔ آپ تشریف لائے اور صرف سلام کر کے اٹنا پوچھتے تھے۔ کہ طبیعت کیسی ہے۔ یہ پوچھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ اس سے مجھے شدید ضرور ہوتا تھا۔

لیکن برائی (طوفان) کی مجھے کچھ خبر نہ تھی (بخاری شریف)

طوفان کی پھٹک کانوں میں | میں ام مسطح کے ساتھ —
(رات کو) رفع حاجت

کے لئے خالی میدان کی طرف گئی۔ کیونکہ خالی میدان (جنگل) ہی رفع حاجت کا مقام تھا۔ اور صرف رات کو ہی ہضم وہاں جاتی تھیں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ کہ جب مکانوں کے نزدیک پاخانے (LATRINE) نہیں بنے تھے۔ اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم رفع حاجت کے لئے جنگلوں میں جا یا کرتی تھیں۔ کیوں کہ گھروں کے قریب پاخانے بنا نے سے ہمیں کراہت آتی تھی۔ جب ہم دونوں رفع حاجت سے فارغ ہو کر اپنے مکان کے قریب آئیں تو ام مسطح کا پاؤں چادر میں الجھ گیا۔ اور اس کی زبان سے کو سنا نکل گیا۔ کہنے لگی۔ مسطح ہلاک ہو۔ میں نے کہا۔ کہ تم ایسے آدمی کو برا کہتی ہو۔ جو جنگ بدر میں شامل تھا۔ اس نے کہا بھولی بیٹی! کیا تو نے نہیں سنا۔ کہ وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ تو پھر ام مسطح

لے ام مسطح ابو ریم بن عبد العطلب بن عبد المناف کی بیٹی۔ اناث بن عباد بن مطلب کی بیوی۔ مسطح بن اناث کی والدہ تھیں اور ام مسطح کی والدہ حنظل بن عامر کی بیٹی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں (بخاری شریف باب حدیث اناث ۲۶)

نے پھر بہستان لگائے جانے کا واقعہ میرے دوپرو کہہ سنایا۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں، یہ سن کر میری بیماری پر ایک اور بیماری
کا اضافہ ہو گیا۔ دپاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔

حضرت عائشہ سے کھر چلی
جب میں دروغ حاجت سے فارغ
ہو کر، گھر آئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ

علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا۔ اور حال پوچھا۔ میں
نے درخواست کی۔ کہ اگر اجازت ہو۔ تو میں اپنے والدین کے گھر چلی
جاؤں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ کہ وہاں جانے سے میرا مطلب
یہ تھا۔ کہ والدین سے مجھے (میرے طوفان کی) یقینی خبر مل جائے
گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دے دی اور
میں اپنے میکے گھر چلی آئی۔

آنکھوں سے اشکوں کی برکھا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی والدہ
کو کہتی ہیں۔ اچھی اماں۔

لوگ کیا چرچے کر رہے ہیں؟
والدہ جواب دیتی ہیں۔
پیاری بیٹی! تمہیں گھرانہ نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم
اگر ایسا ہوتا ہے۔ کہ جو عورت خوب صورت
اور اپنے خاوند کی چہیتی ہو۔ اور اس کی سوتیں بھی ہوں
تو اس کے پیچھے ایسی باتیں لگا ہی کرتی ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔

سبحان اللہ! یہ چہ میگوشتیاں ہو رہی ہیں۔ لوگوں

کی زبان سے ایسے کلمات میری بابت نکل رہے ہیں !
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں - پھر تو میں تمام رات روتی رہی - سحر
 تک آنسو نہ کھنے - آنکھوں میں نیند نہ آئی - اور پھر صبح اشکوں کی
 برکھا ! واللہ ! عائشہ پر یہ طوفان ! (بخاری شریف)

حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی
عائشہ کی طلاق کے منسور ہونے
 کہتی ہیں - کہ صبح کو میں تو روتی

رہی - اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اسما
 کو بلایا - کیونکہ وحی کے آنے میں توقف ہو گیا تھا - آپ نے ان دونوں حضرات
 سے میرے متعلق پوچھ گچھ کی - (آہ!) **وَيَسْتَشِيرُوهَا فِي فِتْوَابِ أَهْلِهَا** اور
 ان دونوں سے مجھے طلاق دینے کے متعلق مشورہ کیا -

۱۰ صحیح بخاری باب الافک

۱۰ صحیح بخاری باب الافک
 ۱۰ صحیح بخاری باب الافک
 کہہ رہے کہ میں - غیب نہیں جانتا : ناظرین غور کریں - کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے - تو اپنی عصمت مآب - پاک دامن عائشہ رضی اللہ عنہا
 طیبہ اظہرہ بیوی کو طلاق دینے کے مشورے کرتے ؛ اور صحیح بخاری کے الفاظ **وَ
 يَسْأَلُهَا** کے رو سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا سے اس عصمت مآب
 عائشہ رضی اللہ عنہا کا چال چلن پوچھتے - جس کے لحاف میں خود رسالت مآب صلی اللہ
 علیہ وسلم پر وحی اترنے لگتی تھی ؛ وہ عائشہ صدیقہ جو عصمت مریمہ - عصمت
 حوراں اپنے دامن میں سموئے ہوئے تھی - اس عائشہ کے متعلق گھر کی خادمہ
 پر پڑنے سے آپ پوچھتے ؛ یہ الفاظ صحیح بخاری **هَلْ دَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يُرِيْبِلِي**

حضرت رضی کی شہادت

حضرت عائشہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں

کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے

تومیری پاک دہنی بیان کی۔ اور حضورؐ کو وہی دستور دیا۔
 جس کا تفتا ضنا نواج مطہرات کی محبت کرتی تھی اسامہؓ
 نے کہا حضورؐ، عائشہؓ رضی آپ کی بیوی ہیں اہم ان میں
 نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے (وہ ہر اس پر پاک دامن میں
 اور یہ خبر بالکل چھوٹ اور محض بہتان ہے) (بخاری شریف)

حضرت علی کی شہادت

حضرت عائشہ طاہرہ رضی فرماتی ہیں۔

لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے

کہا۔ اے اللہ کے رسول! خدا نے آپ کے لئے کوئی متلی

نوٹا نصیبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے عائشہؓ کے چال چلن، میں کوئی شبہ کی

بات دیکھی ہے؟ معلوم ہوا کہ جناب رحمت للعالمین۔ خاتم النبیین۔ شفیع

اللذنبین۔ اکرم الاولین و اکرم الآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے

تھے۔ جبھی تو اس بہتان کے سلسلہ میں اتنا طویل عرصہ بیٹھ بھی بے حد پریشان رہے

عائشہؓ نے بھی رات دن غم و الم میں رو کر گزارے اور عائشہؓ رضی کے والدین بھی۔ ماہی

بے آب کی طرح بے حال رہے۔ آخر جب سورہ نور کی پسن آئیں جتنا یہ صدمہ لہتہ

کی پاک دہنی پر نازل ہوئی۔ پھر جا کر سب کے اندر وہ دلال کی لالی گھسٹا میں چھٹیں

حضورؐ پر نور کو اللہ نے سب کی خبریں آپ بتاتا تھا۔ تو حضورؐ جانتے تھے۔ اللہ

نے بتاتا۔ بازار خود جانتے۔ تو جو اللہ کے بتانے جتنا سے خبریں جانے

اس کو مخفی کیا جانتے والا نہیں کہتے۔ (مصدق)

نہیں رکھی ہے۔ وَالنِّسَاءُ سِوَاہَا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا بھی
 عورتیں بہت ہیں۔ مزید تحقیق گھر کی ملازمہ (بریرہ رضی اللہ عنہا) سے
 کر لیجئے۔ وہ آپ سے سچ سچ بیان کر دے گی (صحیح
 حالات سلمہ نے آجائیں گے) (بخاری شریف)

بریرہ کی شہادت | پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا۔ اور فرمایا۔ بریرہ

سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے عائشہ رضی اللہ عنہا میں کوئی ایسی بات
 دیکھی۔ جس سے تجھے اس کے چال چلن میں، کبھی شک
 پڑا ہو؟

بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ قسم ہے اس خدا کی۔ جس نے آپ کو سچا
 رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے آج تک عائشہ رضی اللہ عنہا میں کوئی بات
 اس قسم کی نہیں دیکھی وہ پاک طیبہ اور طاہرہ ہے۔ ہاں
 اپنی کم سنی کی وجہ سے (کبھی) گندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سوہباتی
 ہے۔ چاہے بکری آکر کھائے! اس میں ہرگز کوئی عیب
 نہیں۔ یہ قصہ طوفان اور عین گھنٹا ہے۔ بخاری شریف

عائشہ کے آنسو جاری ہیں | حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ
 میں رما سے غم گئے، روتی رہی

تو مجھے نیند آتی اور نہ ہی آنسو رکتے۔ اسی طرح دو راتیں
 اور ایک دن بغیر سوئے گزر گیا۔ آنکھوں سے چھم چھم پانی
 برساتا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ رونے سے میرا جگر پٹ
 جائے گا۔ صبح کو میرے والدین داسی گھر میں، میرے پاس

آکر بیٹھے ہی تھے۔ کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اجازت دے دی (میں وہ یہی تھی) وہ بھی آکر میرے ساتھ رہنے لگ گئی۔

(بخاری شریف)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ کہ اسی اثناء میں رکہ میں اور وہ انصاری

آوردہ و ان سے؟

عورت رو رہی تھیں۔ اور میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ سلام کر کے بیٹھ گئے۔ تہمت کے دن سے لے کر اس وقت تک آج پہلی دفعہ آپ میرے پاس بیٹھے۔ حضور کو ایک مہینہ تک میرے متعلق کوئی وحی نہ آئی۔ آپ نے بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا :-

يَا عَائِشَةُ يَا مَرْثَدَةَ بَدَعْتِي عَنِّي كَذَا وَكَذَا
 فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبْرَأُكَ اللَّهُ - وَإِنْ كُنْتِ
 الْمُسِيئَةِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتَوَجِّي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ
 إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ تَوَجَّى إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ
 عَلَيْهِ يَا عَائِشَةُ يَا تَهِي اللَّهُ - إِنِّي أَمْتُ مِنْ بَنَاتِ
 إِدْكَ إِنْ كُنْتِ أَخْطَأْتُ فَنُؤِي وَوَعظ رسول
 الله صلى الله عليه وسلم (بخاری شریف - ترمذی)

عائشہ وہ ہیں نے تیرے متعلق ایسی ایسی باتیں سنی ہیں۔

اگر تو گناہ سے پاک ہے۔ تو عنقریب خدا تیری پاک دہنی
 بیان کر دے گا۔ اور اگر تو گناہ سے آلودہ ہو چکی ہے۔ تو اللہ
 سے استغفار کر۔ اور اس سے معافی مانگ۔ اور اس سے
 جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ پھر اس کی طرف سے
 بخشیتا ہے۔ تو اللہ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ واللہ
 اللہ سے ڈر۔ تو بھی آخر آدم کی بیٹیوں میں سے ہے۔ اگر
 تجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ تو توبہ کر لے۔ اور بھی آپ نے
 لمبا وعظ فرمایا۔

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی
 ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ

عائشہ کا پسر میرزا جو آپ

علیہ وسلم جب یہ نصیحت فرما چکے۔ تو میرے آنسو کاظم گئے۔ اور ایک
 قطرہ بھی نہ نکلا۔ میں نے اپنے والد و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے
 کہا۔ کہ آپ میری طرف سے حشورہ کو جواب دیجئے! میرے والد بڑے
 خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب عرض کروں۔ میں نے والدہ
 رام روبان سے کہا۔ کہ آپ ہی جواب دیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا
 خدا کی قسم کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں!

میں اگر چہ کم سن لڑکی تھی۔ اور را بھئی، زیادہ قرآن بھی پڑھی تھی
 پھر بھی میں نے کہا۔ اے اللہ کے رسول! خدا کی قسم میں جانتی
 ہوں کہ یہ بات دہشتان کی، آپ نے سنی ہے۔ یہاں تک کہ آپ
 کے دل میں پرست ہو گئی ہے۔ اور آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا۔ یہ
 اب اگر میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو عیب سے پاک کہوں گی۔

تو آپ کو یقین نہیں آسکتا۔ اور اگر میں کسی ناکردہ گناہ کا اقرار کر
 لوں۔ تو آپ مجھ کو سچا جانیں گے۔ بخدا! اب میری اور آپ کی مثال
 حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کی سی ہے۔ انہوں نے کہا
 تھا:-

فَصَبِّرْ جَبِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔

میرے لئے صبر ہی بہتر ہے۔ اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو
 اس میں خدا تعالیٰ سے مدد کی طلب گاریوں !!

یہ کہہ کر میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ بخدا مجھے اپنی ہرأت کا تو
 یقین تھا۔ اور یہ بھی یقین تھا۔ کہ خدا تعالیٰ مجھے اس الزام سے بری
 فرمائے گا۔ لیکن اس بات کا مجھے خواب و خیال نہ تھا۔ کہ خدا تعالیٰ نے
 میرے حق میں قرآن میں آیتیں نازل کرے گا۔ جو (قیامت تک) -
 نمازوں میں پڑھی جائیں گی۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہ جانتی تھی۔
 کہ خدا میرے کسی امر کے متعلق وحی بھیجے گا۔ البتہ یہ امید ضرور تھی۔
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے۔ جس
 میں خدا تعالیٰ میری پاک دامنی ظاہر فرما دیگا۔ لیکن خدا کی قسم
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں بیٹھے تھے۔ اور نہ گھر والوں
 میں سے ابھی کوئی باہر نکلا تھا۔ کہ حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی
 حتیٰ کہ چہرہ مبارک سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا۔ حالانکہ
 دن سخت سردی کے تھے!

جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ تو آپ نے سنتے ہوئے
 سب سے پہلے یہ الفاظ فرمائے:-

عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیری پاکہ دامنی بیان فرمادی ہے
 (اللہ نے تیری عصمت کی گواہی دے دی ہے)
 میری والدہ نے کہا - عائشہ رضی اللہ عنہا! اٹھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے جواب دیا -
 وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهَا قَائِمًا وَلَا أَحْبُدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ
 وَجَلَّ -
 خدا کی قسم! نہ تو میں حضور کے لئے اٹھوں اور نہ انہی

لے عورت اگرچہ مرد کے ماتحت ہوتی ہے۔ لیکن وہ ایسی ماتحت نہیں جیسے کہ
 لڑکی محکوم ہوتی ہے۔ بلکہ عورت کو مرد کے ساتھ ایک قسم کا دوستی کا تعلق بھی ہوتا
 ہے۔ اس تعلق کے رو سے عورت کو مرد پر ناز ہوتا ہے۔ اور پھر اس تعلق کے سبب
 مرد عورت پر وہ رعب نہیں جاسکتا۔ جو نوکر وں اور غلاموں پر چھایا جاتا ہے۔ بھلا
 کیا آپ اپنے دوستوں پر ملازموں کا سا رعب ڈال سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پس عورت
 جہاں مرد کی بیوی ہوتی ہے۔ وہاں وہ مرد کی ایک بہترین دوست بھی ہوتی ہے۔ اور
 اس دوستی کے تعلق کی بنا پر وہ مرد کے ساتھ ناز و انداز کے جذبہ بائست سے کھیلتی
 بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک تعلق رسول خدا کے ساتھ دوستی
 کا تھا۔ محبت۔ پیار و آشنائی اور محبوبانہ انکاد و ملکہ کا رشتہ بھی تھا۔ رسول خدا
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درد و فراق اور سچ و ملائ کے زمانہ میں جب کہ وہ راستہ
 درنہ روتی رہتی تھیں کچھ کچھ سے رہتے تھے اور پھر یہ بھی فرمادیا۔ عائشہ!
 اگر تو اسودہ دہن ہو گئی ہے تو توبہ کر لے۔ حضرت عائشہ پر بہتان کا غم
 سارے بہتہ میں ان کی بدنامی کے چرچے۔ بیماری۔ دکھ و درد پر لیشانی اور پھر اس

ستائش کروں کیونکہ آپ نے تو مجھے آلودہ سمجھ لیا تھا،
اب تو میں صرف اپنے اللہ بزرگ و برتر کی ثنا کروں
گی۔ جس نے میری پاک دامنی کا اظہار فرمایا ہے۔

(بخاری شریف)

عائشہ کی پاک دامنی پر نزول قرآن

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں۔ کہ خدا نے میری برأت کے متعلق

(بقیہ صفحہ ۲۷۴) پر اپنے پیٹے خادم کی بے اعتنائی - باخراب خدا نے بتویدہ وحی
عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی بیان کی۔ تو حضرت عائشہ نے دوستی کے تعلق کی بنا پر بڑے ناز سے
دل کا غبار نکالتے ہوئے کہا کہ واللہ میں حضور کے لئے نہیں اٹھوں گی۔ اور نہ سوائے
خدا کے کسی کا شکر مانوں گی۔ خوب یاد رکھیں کہ یہ کلمات ناز میں - پیار کی باتیں ہیں۔ جو
صرف عائشہ ہی ہوتی ہونے کی حیثیت سے آپ کو کہہ سکتی تھی۔ پھر اگر یہ کلمات شرعاً
قابل گرفت ہوتے تو حضور ضرور عائشہ کو تہیہ فرماتے۔ یا آسمان سے ان کہوں کے
خلاف وحی نازل ہو جاتی۔ اور خدا کی طرف سے ڈانٹ آتی۔ کیونکہ خدا اور رسول کسی
کی ناجائز رعایت نہیں کرتے۔ اور پھر ان درشت کلمات میں؛ پس شریعت اس قسم
کی باتوں میں جو طوڑ میں ناز و انداز سے کہہ ڈالیں۔ گرفت نہیں کرتی۔ اور نہ ہی مردوں کو ایسی
باتوں سے چسپیں بچھیں ہونا چاہیے۔ بلکہ لطفنا ان روزیوں - انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہئے
کہ عورتیں زر خرید غلاموں کی طرح باندیاں ہیں۔ نہیں بلکہ ان کی بیویاں ہیں ضرور
راحت ہیں۔ لیکن ہم گسار - موٹس - پارےسار بھی ہیں۔ ان کے خزاں ویدہ پوتے
حیانت کے لئے بہار ناز بھی ہیں۔

(صادیق)

یہ دس آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ پھر حضور یہاں (میرے میکے گھر) سے اٹھے اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر منبر پر چڑھے۔ اور لوگوں کو خطبہ سنایا۔ اور ان آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ یہ ہیں برائست عائشہ کی آیتیں،

۱۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 اِنَّ الدِّينَ جَاءَ مَوْجِبًا لِّكَ عَصَبَةً مِنْكَ ۗ
 تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ ۗ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ اَعْرَبٍ ۗ
 مِنْهُمْ مَّا كَتَبَ مِنَ الْاَثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّى
 كِبْرًا مِنْهُمْ لَمَّا عَدَا بَعْظِيْمٌ ۝

۲۔ لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
 بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۗ وَقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ۝

۳۔ لَوْ لَا جَاءَ رُوْعًا عَلَيَّ بِاَرْبَعَةٍ شُهَدَا ۗ جَ فَاذْلَمْتُمْ يٰٓاٰتُوْا
 بِالشُّهَدَا ۗ اَيُّ قَوْمٍ لَّكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝

۴۔ وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَ
 الْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

۵۔ اِذْ تَلَقَوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ يَا نُوٰا هَيْكُمُ
 مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّئًا وَّ هُوَ
 عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ۝

۶۔ وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ
 نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا اِنْ سَمِعْنَا هٰذَا بِهٰذَا عَظِيْمٌ ۝

۷۔ يَعْظُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهِۦۗ اَبَدًا اِنْ
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

۸ - وَبَيِّنْ لِلدِّينِ مَا كَرِهَ اللَّهُ لَكَمُ الْبَيْتِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ه
 ۹ - إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ
 آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

۱۰ - وَكَوَلَا فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ دَرَجَاتِهِمُ وَأَتَى اللَّهُ
 رُءُوسَهُمْ رَجِيمًا ه
 (پیر النور)

۱۱ - جن لوگوں نے رام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی نسبت،
 بہتان کو اٹھایا ہے۔ وہ تم میں سے ہی ہیں۔ تم اس
 طوفان، کو اپنے حق میں برائیہ سمجھو۔ بلکہ یہ تمہارے
 حق میں بہتر ہے۔ کہ سچے مسلمان اور منافق پہچاننے
 گئے، ان بہتان بازوں میں سے ہر ایکسا اتنا ہی
 گنہگار ہے۔ جتنا کسی نے اس میں حصہ لیا ہے۔ اور
 جس نے ان میں سے طوفان کا جتنا بڑا حصہ لیا ہے
 اس کو اتنی ہی سزا ہوگی!

۱۲ - مسلمانو! جب تم نے یہ طوفان کی خبر سنی تو تم
 نے اپنوں پر نیک ظن رکھتے ہوئے کیوں نہ کہہ دیا۔ کہ یہ
 صرف جھوٹ ہے۔

۱۳ - یہ بہتان باز اگر سچے تھے۔ تو اپنے بیان کے ثبوت
 پر چار گواہ کیوں نہ لائے۔ پھر جب گواہ نہ لاسکے۔ تو
 خدا کے نزدیک وہ یقیناً کذاب ہیں!

۱۴ - مسلمانو! اگر دنیا و آخرت میں (توفیقِ توبہ اور معفرت

سے) تم پر خدا کا فضل اور کرم نہ ہوتا۔ تو جس بہتان میں تم اونٹ سے منہ گریے کھتے۔ اس پر تمہیں بڑی سزا ملنی تھی۔

تم اپنی زبانوں سے (عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے) بہتان کو بیان کر رہے تھے۔ اور وہ بات کہہ رہے تھے۔ جسکی تمہیں مطلق خبر نہ تھی۔ تم تو اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے۔ لیکن خدا کے نزدیک بہت بڑی بات تھی اور جیب تم نے (عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، بات سنی تھی تو سنتے ہی، کیوں نہ بول اٹھے۔ کہ جہنم کو ایسی بات منہ سے نکالنی زیب نہیں دیتی۔ حاشا وکلا یہ تو بڑا بھاری بہتان ہے!

خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ (یا اور کہو) اگر سچے ایمان دار ہو۔ تو پھر کبھی یہ حرکت نہ کرنا! اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام و بطور قانون کے بیان کرتا ہے۔ اور اللہ پورے پورے علم اور دکانل حکمت والا ہے۔

سن رکھو! جو لوگ یہ چاہتے ہیں۔ کہ مسلمانوں میں ان کی بدنامی (اور تہمت) کے چرچے ہوں۔ ان کے لئے دنیا میں سزا ہے ورنہ ناک و حد قذف، اور آخرت میں بھی (عذاب) ہوگا اور اللہ جانتا ہے۔ کہ تہمت کی برائی کتنی سخت ہے، اور تم نہیں

جاتے اور اگر دیکھیں و درگزر کے ساتھ تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم عائشہ صدیقہ پر طوفان جوڑنے کے سبب ہلاک ہو گئے ہوتے، اور اللہ بڑی شفقت والا بہت مہربان ہے!

بھتان میں،

حصہ لینے والوں کو اسی اسی کو روکی سزا

مسطح، حسان اور جمنہ پر حد!

ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ
 أَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ بِمِطْعِ بْنِ أَنَاثَةَ وَحَسَّانَ بْنِ
 ثَابِتٍ وَحَبِئَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانُوا أُمَّمَاتٍ فَصَحَّ
 بِالْفَاحِشَةِ فَضَرَبُوا حَتَّى هُمُ (رواه ابن شام)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے متعلق آیتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے رعید اللہ بن ابی منافق کی باتوں میں آکر نادانی سے صدیقہ طیبہ، طاہرہ رضی اللہ عنہا کے متعلق گندی بات سے نکال دی تھی — حد

ماننے کا حکم دیا۔ پھر مسطح، حسان اور جمنہ کو حد شرعی ماری گئی۔ اسی اسی کو روکے! (ابن شام)

ہتانا نہ لگا ہیں

خبردار! آپ کبھی ہتانا نہ لگا ہیں۔ نہ کسی مرد پر اور نہ کسی عورت پر۔ شک و شبہ کی بستیاں ہی کی ہیں، بیٹی یا عورت کو ہرگز بدنام نہ کریں۔ اور نہ ہی کسی شریفانہان پر الزام لگا کر اس کی عزت برباد کریں۔ تہمت اتنا بڑا گناہ ہے سطح بن اٹا شہ بدری صحابی کو نادانی سے شریک ہتانا ہو لے پر۔ اسیوں کی مزادی گئی۔ دربار۔ سالتم کے مشہور شاعر حضرت حسان اسی جرم کی پاداش میں حد ماری گئی۔ اور تہمت کی آگ تاپنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانی حمد بنت محشل کو بھی حد کے راجہ سے دو چار ہونا پڑا۔ یہ سزا بے مومن کی آبروریزی کی۔ است طرازی اور ہتانا بازی کی !!

تہمت (تہمت) سے حد ماری جانے کے بعد انسان اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے اور پھر اس کو برا کہنا حرام ہے۔ ایک شخص کا غزین مالک۔ زنا کا مرتکب ہوا۔ تہمت سے اسے لے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگسار کرنے سے روکا دیا، پھر وہ سنگسار کر لیا۔ یعنی زنا کی حد ماری گئی، یہ حد اس کی توبہ کٹی، رحمتیہ عالم اس کی حد ر توبہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: لَقَدْ نَابَ لِيْ نَبِيٌّ كَفِيْبًا مِّنْ بَيْنِ اَذْنَابِ نَبِيِّكَ سَخِرَ بِكَ وَبِكُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (توبہ کی مانگنے کے لئے حد ماری جانے سے) ایسی توبہ کہ اگر تقسیم کی جاوے دینی توبہ سے اس کا درمیان امت و جماعت کثیرا کے تو کفار ہستہ کر کے ان کو مسلم یعنی مانگنے کی توبہ (حد) اتنی درجہ والی ہے کہ اگر اس کا ثواب دیکھو، کثیر گناہ کا رجم ہستہ ہوا ہے کیا چاہو۔ تو ان کی بخشش اور نجات کے لئے کافی ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس سے گناہ پوری طرح دور ہو جاتے ہیں، ان کا تہمت ہونا جزی مسیح، حسان اور حمد کو حد ماری گئی ہے۔ وہ پاک ہو گئے ہیں۔ (صدق)

سائیکرافک کی سبق آموزیاں

یہ سائیکرافک — واقعہ ہفتان مسلمانوں کے لئے سبق

ہے۔ اسے بغور مطالعہ کرنے سے مندرجہ ذیل نصیحتیں اور عبرتیں

حاصل ہوتی ہیں۔ اور بہت سے مسائل کا نپتہ چلتا ہے۔ اخلاقی

سنوارنے کے لئے ملاحظہ فرمائیں :-

۱۔ تہمت بازی سے واقعہ کے متعلق چار گواہ طلب کرنے جائز

اگر وہ چار گواہ پیش نہ کر کے۔ تو قرآن کے حکم کے مطابق

اس کو جھوٹا سمجھنا چاہیے۔

۲۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کے متعلق ہمیشہ حسن ظنی رکھ

چاہیے۔

۳۔ جب تک کسی بات کا یقینی علم نہ ہو۔ اس کو آگے بڑھ

نہیں کرنا چاہیے۔

۴۔ مسلمان مرد یا عورت کی آبروریزی کو ہلکی بات نہ جائیں !

۵۔ ہفتان باز اگر نیچے تھے تو اپنے بیان دیکھ کر تڑپتے ہیں چار گواہ کو

دلائل سے بھر جب گواہ نہ لاسکے۔ تو خدا کے نزدیک وہ یقیناً کذاب ہیں

۶۔ عبداللہ بن ابی اور اس کی پارہنی کے منافقوں نے حضرت عائشہ

سفران بن معمر کی ہتھیاری ہتھیاری تھی۔ یہ صفوان بڑے نیک اور بزرگ

صحابی تھے۔ اپنی آبروریزی پر بہت روتے اور کہتے تھے کہ آگے ص ۵۵

۵۔ نیک، صالح، منتقی اور پرہیزگار لوگوں کو دنیا میں رنج، غم، اندوہ، تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بتلاؤں اور آزمائشوں کی ان خاردار وادیوں سے گزر کر پھر وہ قرب الہی کے ارم میں پہنچ جاتے ہیں۔ خدا ان کے پیچھے بلند کر دیتا ہے۔

بقیہ حاشیہ ص ۲۵۴) وَاللّٰهُ مَا كَسَفَتْ كَفًّا اُنْثٰى اَقْحٰرَ بَخَارِي شَرِيفِي
 خدا کی قسم میں نے آج تک (تمام زندگی) کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ گویا ہندک
 نوت پر حضرت صفوان کو بے حد مدد پہنچا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ
 نے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مالک تھے۔ بیٹی کی نہمت پر روتے تھے اور فرماتے
 تھے۔ وَاللّٰهُ مَا قَبِلْنَا هَذَا اِحْا الْجَاهِلِيَّةِ فَاكَيْفَ بَعْدَ اَنْ اَعَدَّ اللّٰهُ
 بَابِ سَدَادِهِ (بخاری شریف) بخدا اچھا ہے کہ نے میرا ایسی نہمت تو کفر کے زمانہ
 میں بھی کبھی نہیں لگی۔ چہ جائیکہ اب اسلام لا کر نجات پانے کے بعد۔ اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو (کائنات میں جن کی پوری یقین) اس نہمت پر جس قدر اندوہ طحال
 ہوا۔ اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ زمانہ افک۔ میں ایک روز تمام مسلمانوں کو
 مسجد میں اکٹھا کر کے حضور نے: بادیرہ تو، خطاب عام فرمایا: اے مسلمانو! کوئی
 ہے؟ جو میرا بدلہ اس شخص سے لے جس کی طرف سے مجھے میری بیوی کے متعلق ایذا
 پہنچا ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی بیوی میں نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ اور جس شخص کا لوٹ
 نام لیتے ہیں (صفوان) اس کو بھی میں نیک۔ ہی جانتا ہوں۔ وہ کبھی بھی میری غیب۔
 موجود گئی ہیں میرے گھر نہیں جاتا۔ بخاری شریف: عورت فرمایا: آپ نے کائنات میں
 بدنامی سے حضور کو کس قدر مدد پہنچا۔ اور اس سے ۱۱۵۵ھ جو یہ تک حضرت عائشہؓ
 کے بار سے ہیں وحی شریک سارا مدینہ نعل در آتش ریح۔ جو یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کی

۴۔ عورتوں کے لئے پردہ کرنا ضروری ہے۔

۵۔ خاوند عورت پر اپنی ناراضگی ظاہر کر سکتا ہے۔

۸۔ عورت نماز، انداز، پیار اور ملن کے بل بوتے پر۔ بعض

ادوات خاوند کو اگر سخت سمست کلمات کہہ دے تو متر

و اخلاقی گرفت نہیں ہو سکتی۔ خاوند کو اس کی تازہ برداری

کرنی چاہیے۔

۹۔ عورت خاوند سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر جا

سکتی ہے۔

۱۰۔ عورت پردے کے ساتھ ضرورت کے وقت گھر سے باہر

نکل سکتی ہے۔

۱۱۔ خاوند اپنی عورت کو سفر میں اپنے ہمراہ لے جا سکتا ہے۔

۱۲۔ عورتیں اپنے خاوندوں کی خدمت و مدد کے لئے ان کے ساتھ

جہاد میں جا سکتی ہیں۔

۱۳۔ مسلمان کو دوسرے مسلمان کو برائی نہیں کرنی چاہیے۔

۱۴۔ بھولے بھٹکے مسلمان کی خیر خواہی کر کے اس کو گھر پہنچانا

چاہیے۔

۱۵۔ مریض کی تیمارداری کرنا سنت پر عمل کرنا ہے۔

۱۶۔ فتنوں، فسادوں اور طوفانوں کی آگ کو دبا دینا چاہیے۔

(تعمیر ص ۲۵۵) آئرووریز کی ہلکی بات انہیں ہے۔ کبھی بہتان کی آگ کو جوار دین

بلکہ سرد کرنے کی کوشش کریں۔ (اصداوق)

۱۷۔ مصیبت زدوں کو تسلی اور ولاسا دینا مسلمان کی نشانی ہے۔
۱۸۔ عورتیں زیورات کا استعمال کر سکتی ہیں۔ تاکہ اس زمینت سے
اپنے خاندوں کو خوش کریں۔

۱۹۔ بعض اوقات مال کی حرص انسان کو پریشانی کے ورطہ میں گرا
دیتی ہے۔

۲۰۔ مصیبت اور غم کے وقت **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** —
پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ **إِنَّا لِلّٰهِ** — صرف
موت کی خبر پر ہی پڑھنا آیا ہے۔ یہ ان کی کوتاہی علم ہے۔ آپ
نے واقعہ افک میں اوپر پڑھا ہے۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قافلہ
سے بچھڑے ہوئے پا کر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے **إِنَّا لِلّٰهِ** —
پڑھا تھا۔ یاد رہے۔ کہ ہر رنج، افسوس، دکھ، درد —
پریشانی اور مصیبت کے لمحہ استرجاع کرنا چاہیے!

۲۱۔ کسی پر تہمت اور بہتان کی خبر پھیل جائے۔ تو اس کی تحقیق،
تفتیش، سچان سچان کرنا، اور حقیقت تک پہنچنے کے لئے
رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں اور نیک لوگوں سے
مشورہ کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نہ ایسا کرنا —
سخن چینی میں داخل ہے۔

۲۲۔ جب کسی امر کے متعلق گواہی پوچھی جائے۔ تو جانب داروں،
اور دھڑے بندوں سے بالاتر ہو کر نہایت ایمان داری،
اور اخلاقی جرأت سے سچی شہادت دینی چاہیے!

۲۳۔ خاوند کو اپنی بیوی سے نرمی، رواداری، تحمل اور حسن

معاشرت سے پیش آنا چاہیے!

۲۷۔ دشمنوں کے مقابلہ پر اپنے دوستوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔

۲۵۔ شہادت، ضرورت اور مصلحت کے وقت کسی کی تعریف واقعی اس کے روبرو کر سکتے ہیں!

۲۶۔ ضرورت اور مصلحت کے وقت جھگڑا و نزاع مٹانے کے لئے اپنی صفائی، پاکیزگی اور پاک دامنی بیان کرنا ضروری ہے

۲۷۔ مسرت اور فرحت اور خوشی کے وقت تبسم ریڑھ ہونا یا ہنسنے معیوب نہیں ہے۔

۲۸۔ مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ کہ رنج و غم اور سختی و دشواری کی شب تار سے خوشی و شادمانی اور آسانی و کشائش کی سحر کے اجالے میں گھل جاتی ہے۔

۲۹۔ گناہ کا اعتراف کر کے پھر توبہ کرنا خدا کی بخشش اور رحمت کا موجب ہے۔

۳۰۔ گنہگاروں اور عاصیوں کو خدا کی رحمت اور بخشش سے۔

مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ انہیں مغفرت کی امید دلا کر توبہ کی طرف رجوع اور فریاد کرنی چاہیے!

۳۱۔ کرب، گھبراہٹ اور جہالت الامور میں خدا کی طرف رجوع اور فریاد کرنی چاہیے۔

۳۲۔ مشیت ایزدی اور ارادہ خداوندی کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔

۱۔ معافی اور بخشش کے بعد دل میں کدورت نہیں رکھنی چاہیے۔

حضرت حسانؓ کے مد سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق نا درست بات نکل گئی
اس لئے ان پر حد قذوف لگ گئی۔ اس کے بعد اگر کوئی حسانؓ کو برا کہتا ہے۔ تو سلطنت
کی ملک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوت ناراض ہوتی ہیں۔ اور فرماتیں اتم ہستی شخص کو برا
و جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ شعر کہتا ہے۔

فَاتَىٰ أَبِي وَوَلَدِي وَجَدِّي ۖ لِعِرْصِ مَحْتَبٍ مِّنْكُمْ وَقَارِ

میرے آبا اجداد اور میری آبرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر زبان سے
ری شریف، اسی فرخ مسطح بن اثاثہ بھی منافقوں کے پراپیگنڈہ سے متاثر ہو کر حضرت
رضی اللہ عنہ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ بیٹھے تھے۔ اور پھر اسی دروں سے پاک ہو گئے۔ یہ
عزیم اور مجلس آدمی تھے۔ اور حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے۔ حضرت ابوبکر رضی
لہ عنہ ان کی ماں ادا کرتے رہتے تھے۔ واقعہ انکے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیسے لگے۔

لے نے انکے میں حصہ لے کر میں بہت ایذا دی ہے۔ اس لئے اب میں بخدا اس کو
پانی تک نہ دوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْقُرْبَىٰ مِنْكُمْ
سَعْيًا أَنْ يُوَدُّوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالسَّكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يَعْتَصِمُوا وَأَلْيَضْحَكُوا إِلَّا تَجِدُونَ أُنُفُوسًا لَّهُمْ لَعْنًا وَاللَّهُ عَصِيبٌ عَذَابُهُ

افسوس، تم میں سے جو لوگ بزرگی اور وسعت دالے ہیں (یعنی ابوبکر و غیرہ) انہیں اس بات
میں نہیں کھانی چاہیے۔ کہ وہ آئندہ رشتہ داروں اور سکینوں اور راہ خدا کے مہاجرین
مان و سوز کریں گے۔ انہیں معافی اور دہ گزہ سے کام لینا چاہیے (مسلمانوں) کیا
نہیں چاہتے۔ کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے۔ اور (واقعی) اللہ بخشنے والا
پاک ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس پر تم ختم کر دیا
کہا۔ وَاللَّهِ يَا رَبَّنَا إِنَّا نَجْمٌ أَلْفٌ يُفْطِرُ لَنَا۔ خدا کی قسم میری دلی آرزو ہے

اللہ علیہ وسلم کو (دینی اور دنیاوی مصالح کی بنا پر) بتائیں
 حضور نے ہمیں بیان فرمایا۔ اس میں فرماتے کہ غیب کا جاننا
 کہتے۔

یہودی بڑے شرارتی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 مانا باتیں پوچھتے رہتے تھے۔ یاد دہروں سے پچھوانے تھے۔ ایک
 امتحان کے طور پر آپ سے اصحاب کہف کا حال پوچھا گیا۔
 ورنے فرمایا۔ کل بتاؤں گا۔ لیکن وحی نہ آئی۔ کل گزر گیا۔ اور پھر
 دن گزر گئے۔ آخر وحی آئی۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ عِندَ اللَّهِ إِلَّا أَن
 يَشَاءَ اللَّهُ - (سورہ کہف)

اور کسی چیز کے متعلق مت کہیں۔ کہ میں کل کروں گا۔

مگر رویوں کہیں کہ خدا چاہے تو میں (سورہ کہف)

غور کریں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے

وال کے جواب میں فرمایا۔ کل بتاؤں گا۔ اس خیال سے کہ وحی آ ہی

ٹیگی۔ لیکن وحی نہ آئی۔ کافر چھ مہینے گئے۔ اور آپ کی

تہ پر حرف لاسنے لگے۔ بالآخر وحی آئی۔ سارا قصہ اصحاب کہف کا

ن ہوا۔ اور ساتھ ہی حضور کو تاکید آئی۔ کہ آئندہ اللہ اللہ

بغیر کوئی قول و اقرار نہ کیا کریں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں

۔ یہ کہ حضرت اور صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔

۔ ان کے سوال پر فوراً اصحاب کہف کا حال بتا دیتے۔ دوسری

تہ یہ کہ حضور واقعی ہی اللہ کے پیغمبر تھے۔ کہ اصحاب کہف

کا قصہ جب تک وحی سے معلوم نہ ہوا۔ بتان سکے۔ اور گا فراس
 کو خوب چلنتے تھے۔ کہ حضورؐ کو اصحاب کہف کا حال معلوم نہیں
 جمعی تو انہوں نے آپؐ سے پوچھا تھا۔ کہ آپ بتانہ سکیں گے
 پھر آپؐ کی کرکری ہوگی۔ لیکن دعدہ کا دن گزر جانے کے بعد جب
 نے ہذیلہ وحی اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا
 آفتاب نبوت کی دنیا باری سے ان کی آنکھیں چند ہی گئیں
 معاذین اپنا سامنے لے کے رہ گئے !

یہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ کہ
 یعقوب علیہ السلام تو ملک شام میں رہتے تھے۔ ان کی اولاد مصر
 کیوں کر آگئی۔ اس کے جواب میں بھی خدا نے سورہ یوسفؑ
 فرمائی۔ اور حضرت ادرص کے علم غیب کی نفی اور نبوت کا اثبات
 ان الفاظ میں کیا۔

مَنْ نَقَصَ عَنْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنَّ
 الْخَافِيْنَ ۝ (پ ۱۲ ع ۱۱)

ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعہ یہ (سورت) قرآن دگی
 کھینچ کر تم کو ایک بہت اچھا قصہ سناتے ہیں۔ اور
 تم اس دو وحی کے نازل ہونے سے پہلے (قصہ یوسف
 سے) بے خبر تھے۔ (سورہ یوسف)

حضورؐ انور کو خدا کہہ رہا ہے کہ آپ سورہ یوسفؑ کے نازل
 ہونے سے پہلے قصہ یوسفؑ سے بے خبر تھے۔ بے خبر ہونا

علم غیب کی فقی پر دلالت کرتا ہے۔ اور جب آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ تو پھر مقصد یوسف کی تفصیل آپ کو کیسے معلوم ہوتی، بذریعہ وحی! تو جس پر وحی اترے وہ کون ہوتا ہے؟ پیغمبر! معلوم ہوا۔ کہ حضور اکرم خدا کے برحق پیغمبر تھے۔ اور غیب نہ جانتے تھے!

حضرت مریمؑ جب چھوٹی بچی تھیں۔ ثوان کی کفالت کے متعلق جھگڑا پڑ گیا۔ کہ انہیں کون پالے۔ دو دمان طاہر کی اس طالعند بچی کی پرورش کے لئے ہر کوئی بے تاب نظر آتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس نزاع کو یوں ختم کیا۔ کہ سب امیدواروں کو حکم دیا۔ کہ وہ تو راست لکھنے والے قلموں کو بہتے پانی میں ڈال دیں۔ جب سب نے اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالے۔ تو سب کے قلم پانی کے بہاؤ پر بہنے لگے لیکن حضرت زکریا کا قلم الٹا بہہ نکلا۔ اس پر حضرت مریمؑ کی کفالت میں دے دی گئیں۔ اب ہزاروں سال پرانے واقعہ کو خدا قرآن میں بیان کر کے فرماتا ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ ط

یہ (حضرت زکریا اور مریم کی باتیں) غیب کی خبریں ہیں

(حاشیہ ص ۲۴۶) وفد بنو الملتفق حضرت اوزاع کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد کے سردار حضرت عاصم بن لقیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ مَا عِنْدَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ۔ حضورؐ! کیا آپ غیب جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَعِيْذُ بِالسَّقَطَةِ۔ اہدیت خداوندی کی قسم! مجھے تو گری پڑی چیز بھی ہونڈ پڑتی ہے (ذاد المعاد) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ (صاوق)

جو بذریعہ وحی رسالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہسم تم کو
پہنچاتے ہیں۔

وَمَا كُنْتَ لَدَائِهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ
أَيُّهُمْ يُكْفَلُ مَرِيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَائِهِمْ إِذْ
يَخْتَصِمُونَ ۝ د پ ۱۳۷

اور رسالے پیغمبر! تو ان لایم کی سرپرستی کے دلویداروں
کے پاس موجود نہ تھا۔ جب وہ لوگ اپنے قلم دہریں،
ڈال رہے تھے۔ کہ کون رقم الٹا پینے کی نشانی پر، مریم
کا سرپرست بنے۔ اور تم ان کے پاس اس وقت موجود
تھے۔ جبکہ بیت المقدس کے سردار آپس میں جھگڑ رہے
تھے۔ د آل عمران پ ۱۳۷

ناظرین کرام! اس آیت سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے علم غیب کے انتفا اور رسالت کے اثبات کی دلیل ملتی ہے۔ خدا
نے صاف کہا ہے۔ کہ یہ غیب کی خبریں بذریعہ وحی ہسم تم کو پہنچاتے
ہیں۔ ان لوگوں کے جھگڑنے اور قلموں کو پانی میں بہانے کے وقت
تو وہاں موجود نہیں تھا۔ جن کا صاف صاف مطلب یہ ہے۔ کہ تو
غیب دان نہیں۔ جو ہزاروں سال قبل کی سرگزشت جانتا ہو۔
بلکہ تو میرا سچا رسول ہے۔ جو بذریعہ وحی ماضی اور مستقبل کی خبریں۔
لوگوں کو سناتا ہے۔

ایسے واقعات قرآن اور حدیث میں بکثرت موجود ہیں۔ جن
سے پتہ چلتا ہے۔ کہ جناب خاتم النبیین، رحمت للعالمین۔

تشفیع المذنبین پیغمبر آخر الزماں رسول دوراں ، لہدی بکرو بر
 پیشو لئے اسود و احمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم — بغیر وحی
 کے امور غیب پر مطلع نہ ہوتے تھے۔ پس ہر مسلمان کا یہ ایمان
 ہونا چاہیے۔ کہ غیب سوائے پروردگار کے کوئی نہیں جانتا۔

ایک مرد مومن نے کیا اچھا کہا ہے
 علم غیبی کس نبی و اند بجز پروردگار!
 ہر کہ گوید من بدائم تو ازو ماور مدار
 مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تانہ گفتے جبرائیل
 جبرائیل ہم نہ گفتے تانہ گفتے کردگار

رسول خدا کو غیب ان جاننے کے متعلق

حنفی مذہب کا فتویٰ

برادران احناف کے نزدیک جو مرتبہ کتاب فقہ اکبر کا ہے۔ وہ

لہ اس سے بڑھ کر خدا کے ساتھ اور کہا تعلق کیا ہو سکتا ہے، کہ بذریعہ وحی
 خدا نے آپ کو بے شمار خبریں بتائیں۔ آپ کی شان کی فلک بعدائی اور مرتبے کی
 کہنشاں گیری اس سے آگے کیا ہے؟ کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ
 اِلَّا وَّحْيٌ يُوحَىٰ کے ارشاد خداوندی نے آپ کی زبان کے ہر لفظ وحدیث
 کو وحی کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان حالات میں ہم صدق دل سے شہادت دیتے
 ہیں۔ کہ بعد از خدا بزرگ نبی آدم ہیں آپ ہی کی ذات پاک ہے۔

(صدق)

محتاج بیان نہیں ہے۔ یہ کتاب عقائد سے متعلق ہے۔ اور طالب علم ہے۔ کہ عقائد پر ہی ایمان اور مسلمانی کا دار و مدار ہے۔ شرح فقہ اکبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب دان جاننے کا عقیدہ رکھنے والے کی تکفیر آئی ہے۔ اصل الفاظ ملاحظہ ہوں :-

صَرَخَ عُلَمَاءُ نَابِئًا لَتَكْفِيرًا بِأَعْتِقَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ « شرح فقہ اکبر

علمائے احناف نے صاف صاف الفاظ میں اس شخص کو کافر کہا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیب جانتے تھے۔
 (شرح فقہ اکبر)

حنفی مذہب کی ایک اور نہایت معتبر کتاب بحرالرائق کا فتویٰ ملاحظہ ہو :-

وَتَكْفِيرًا بِأَعْتِقَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ - (بحرالرائق)

وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیب جانتے تھے۔
 (بحرالرائق)

غیبتِ غیرِ محرمہ

غیبتِ گناہ ہے۔ حرام ہے۔ اور مانع بہشت ہے۔ اس سے پہلے آپ چغلی کی دزمت اور برائی ہیں بہت سی حدیثیں پڑھ چکے ہیں۔ سخنِ چینی کی خوفناک بدیوں، بخوسٹوں اور نقصانوں کا ذکر کھولے نہیں۔ بے شک غیبتِ بڑی زہون ہے۔ اور اس سے ہر حال میں حذر واجب ہے۔

غیبتِ غیرِ محرمہ کا عنوان دیکھ کر آپ سوچیں گے۔ کہ غیبت تو حرام ہے۔ یہ غیبتِ غیرِ محرمہ کیسی ہے۔ یعنی کوئی ایسی غیبت بھی ہے۔ جو حرام نہ ہو۔ بلکہ جائز ہو۔ اور اس کے کرنے کی شرعاً اجازت ہو؟ جی ہاں! ایک غیبت ایسی بھی ضرور ہے۔ جو حرام نہیں ہے۔ اور اس کے کرنے کی نہ صرف اجازت ہی ہے۔ بلکہ ضرورت بھی ہے۔ جب آپ ایک قسم کی سخنِ چینی کے جواز کا حال معلوم کریں گے۔ تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے۔ کہ اسلام واقعی عالمگیر مذہب ہے۔ اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اس نے تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اور کسی مسئلہ کو تشویش تکمیل نہیں چھوڑا۔

غیبتِ محرمہ کے متعلق قرآن کہتا ہے۔
 وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ
 أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ
 اور کوئی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم

میں سے کوئی یہ چاہتا ہے۔ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت
 کھائے (بھر گزند چاہیں گے۔ بلکہ) تم ضرور اسے ناپسند
 کرو گے۔ (البقرہ)

اس آیت میں غیبت کی ممانعت اور برائی بیان کی گئی ہے۔
 بلکہ مسلمان کی غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا گیا
 ہے۔ اب مندرجہ ذیل آیت ملاحظہ فرمائیں۔

لَا يَجِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا
 مَن ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ (پس نساء)

خدا پسند نہیں کرتا کسی کی بری بات کو پکار کر کہنا کسی
 کے عیب کو ظاہر کرنا، مگر وہ شخص جس پر کسی نے ظلم
 کیا ہو۔ اور خدا تعالیٰ سب کی باتوں کو، سننے والا۔ اور
 سب کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔

غیبت کے جواز کی صورتیں | اس آیت میں مظلوم کو اجازت
 دی گئی ہے۔ کہ ظالم کے مظالم

بیان کرے۔ اور ظالم پر ہے۔ کہ مظالم بھی بدیاں اور برائیاں ہی
 ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کے عیب اور گناہ ہی ہوتے ہیں۔ پس ظالم
 کی غیبت روا ہوتی۔ مظلوم اس کے عیبوں، گناہوں، بدیوں،
 اور برائیوں کو اگر چاہے۔ تو لوگوں سے کہہ سکتا ہے۔ تاکہ لوگ اس کی
 حمایت پر کمر بستہ ہوں۔ اور ظالم کو ظلم کرنے سے باز رکھ سکیں!
 نیز عام لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ کہ فلاں شخص ظالم ہے۔ اس
 نے زید کے روپے مار لئے ہیں۔ بکر کی امانت سنبھال کر گیا ہے۔

محمود کو مشترکہ تجارت میں چل دے گیا ہے۔ ظلم کا مفہوم اور اطلاق بڑا وسیع ہے۔ وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ۔ ظلم کی تعریف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا کر رکھنا۔ اس تعریف کے رو سے ہر وہ کام، وہ سلوک وہ برتاؤ، وہ معاملہ، وہ رویہ — تمدنی، معیشتی، معاشرتی — اخلاقی اور مذہبی زندگی کے دائرہ میں — جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ یقیناً ظلم ہے۔ اور اسی ظلم کو ظالم کا نام لے کر بلا مبالغہ بیان کرنے کی قرآن کی طرف سے رخصت ہے۔ تاکہ ایسے ظالم سے دوسرے لوگ بچ سکیں اور محتاط رہیں! یہ غیبت یعنی ظالم کی غیبت حرام نہیں ہیں۔ کہ اس غیبت سے مقصود اپنا بچاؤ اور دوسروں کی خیر خواہی ہے۔

جس غیبت میں دینی مصالحتیں، بھلائیاں اور مسلمانوں کی — خیر خواہیاں مضربوں۔ وہ غیبت نہ صرف روا ہے۔ بلکہ ضروری ہے اسماء الرجال ایک مستقل فن ہے۔ اس میں حدیث کے راویوں پر پتہ چرح قرح کی گئی ہے۔ ان کی جوڑے حیات کے آپس رواں کو تشفیہ کی صفائی میں چھان کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور حق یہ ہے۔ کہ راویوں کے عیب بیان کرنا واقعہ ثواب ہے۔ ثواب اس طرح ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل نے جس راوی کے متعلق یہ ثبوت بہم پہنچا دیا۔ کہ وہ چھوٹ بولا کرتا تھا۔ یا خائن تھا۔ یا داد و ستد اور لین دین کا کھرانہ تھا۔ تو پھر لا محالہ اس کی روایت نہ لی جائے گی۔ تو راوی کے ان عیبوں کو بیان کرنے سے دین کو یہ فائدہ پہنچا۔ کہ وہ ایک تھوڑے کی روایت سے محفوظ ہو گیا

گواہ کے غیر معتبر اور چھوٹا ثابت ہونے سے شریعت کی ٹکسوں ایک
 کھوٹا سکہ ڈھالنے سے بچ گئی۔ دیکھا راوی کی غیبت سے دین کی
 کس قدر بہتری ہوئی۔ رجال اور سائید کے وفات میں راویان حدیث
 بزرگان دین اور محدثین و مجتہدین پر ائمہ جرح نے ایسی کڑی تنقید کی
 ہے۔ کہ ان کی زندگی کے حالات بلا کم و کاست دنیا کے سامنے آ گئے
 ہیں۔ مولانا جالی حیرتے ہیں۔

کیا فاش راوی میں جو عیب پایا   مناقب کو چھپانا مطالب کو ناپا
 مشائخ میں جو قبح نکلا جتنا پایا   ائمہ میں جو دواع دیکھا بتایا

طلسم و روح ہر مقدس کا توڑا
 نہ تھا کو چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا

پس جب سلف صالحین تک کے مناقب چھپانے گئے۔ مشائخ
 کے قجوں اور ائمہ کے داعوں کو منظر عام پر لایا گیا۔ ہر پرہیزگار کی
 پرہیزگاری کا طلسم توڑنا دین کی خدمت سمجھی گئی۔ اور ہر ملا۔ صوفی
 شیخ، درویش، قاضی، مفتی، مدعی کے نقد حیات کو بجایا اور پرکھا
 گیا۔ تو اس سے لازم آیا۔ کہ ہم بھی مولویوں، پیروں، گدی نشینوں
 واعظوں، خطیبوں، مفتیوں، درویشوں، صوفیوں، ہادیوں
 مرشدوں کی زندگی کا جائزہ لیں۔ ان کے تقدس کے عبادت دھوئیں
 اور پھران میں سے جو کوئی فی الواقع نیک، صالح، مخلص، متقی۔
 حلال خور، اخلاق کا مجسمہ، کتاب و سنت کی شمع کا پروانہ ثابت
 ہو۔ ضرور ضرور اس کی صحبت کی آسیر سے میں عیب کو سونا
 بناؤں۔ اس کی خاک پا کے کل بجوا ہر گوشہ گوشہ میں لگاؤں۔ اس کے

ظل حیات کو سایہ ہما پر تزیین دین۔ اور ادب و احترام میں کوتاہی
 کسر اٹھانے رکھیں۔ اتنی چھان بین کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ یہ لوگ
 شریعت محمدیہ علیہا الصلوٰۃ والسلام کے وارث ہیں۔ اگر ان
 کے اعمال صالح اور درست ہیں۔ تو بیشک یہ جائز وارث ہیں۔ اور
 بے حد عزت کے لائق ہیں۔ اور اگر بد کردار اور ظالم ہیں۔ شرک اور
 بدعت کی تعلیم دیتے۔ غلط مسائل بتاتے، دین فریضہ کو کھینچتے۔
 جھوٹ بولتے، وہو کہ دیتے اور اخلاقی امراض کا شکار ہیں۔ تو پھر یہ ہرگز
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پاک کے لائق نہیں ہیں۔
 اس صورت میں یہ دین پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اس
 ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کا حکم ہے۔ اگر ایسے موقع پر خاموشی اختیار
 کی جائے۔ تو دین رسوا اور مسلمان گمراہ ہو جائیں گے! پس ایسے علماء
 و مشائخ کی مذہبی قزاقیوں، تاریک خلوٹوں اور دجل و فریب کے
 ہمراہ زمیں جانوں کی حقیقت کو منظر عام پر لانا دینی مصلحت کا
 اقتضا ہے!

علامہ سکاوالین ابن کثیر قرآن مجید کی متذکرہ صدر آیت
 وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم مِّمَّا كَفَرَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَّرْءٌ مَّرْءٌ وَالغَيْبَةُ مَكْرُومَةٌ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 ذٰلِكَ اِلَّا مَا رَجَحْتُمْ مَّصْلِحَةً كَمَا فِي الْبَحْرِ
 التَّحْدِيْلِ وَالنَّصِيْحَةِ -

غیبت کے حرام ہونے پر اجماع ہے۔ مگر جہاں (دینی)
 مصلحت مقتضی ہو (وہاں ضروری ہے) جیسے حدیث

کے راویوں پر جرح و تعدیل ہے۔ اور جہاں عام
مسلمانوں کی خبر خواہی مطلوب ہو۔“

اب ہم مصالحت کے تقاضوں، مسلمانوں کے فائدوں اور
ان کی خبر خواہی کے لئے (خاص ضرورت کے وقت) بیعت کی خصرت
سنت سے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں ایک عورت فاطمہ بنت قیس حاضر ہوتی ہے۔ اور عرض کرتی
ہے۔ حضور! معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابوہم رضی اللہ عنہ نے مجھ سے نکاح کرنے کے لئے
پیغام بھیجا ہے۔ مجھے مشورہ دیجئے کہ دونوں میں سے کس کے ساتھ
ازدواجی تعلق قائم کروں؟

حضور انور نے فرمایا:-

أَمَّا مَعَاوِيَةُ فَعَمَلُكَ وَأَمَّا أَبُو الْبَجْهِدِ فَلَا
يَضَعُ عَصَاهُ عَنِّي عَاتِقَهَا۔

فاطمہ سُن!، معاویہ تو مفلس بے ذرا آدمی ہے۔ اور
ابوہم بہت مال کے پینے والا ہے۔ (مسلم)

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ اور ابوہم کے عیبوں
کو فاطمہ بنت قیس کی بھی خواہی کی خاطر ظاہر کر دیا۔ تاکہ وہ دونوں
کی عادات سے واقف ہو کر اپنے مستقبل پر غور کر لیں۔ اگر رحمت عالم
دونوں میں سے ایک کے فقر و فاقہ اور دوسرے کی سختی طبع کو ظاہر نہ

ماشیہ ص ۲۶۱

مرف اس بیعت سے بلا مبالغہ منظر عام پر لائیں۔ کہ مسلمان ان حضرات سے بچیں مگر
ففسانی خواہش کی بنا پر ایسا کریں گے۔ تو نیکی پر بادگاہ لازم آئے گا۔ اور اگر کسی عالم
یا بزرگ پر بہتان لگا دیتے۔ تو سیدھے جہنم میں جاؤں گے (صداق)

کرتے۔ تو فاطمہ بنت قیس دونوں میں سے کسی ایک کے حوالہ نکال کر ہیں
 اگر زندگی اجیرن بنا لیتیں۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ جس غیبت سے
 مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ اور وہ نعمان اور ضرر سے بچ جائیں۔ وہ غیبت
 روایت ہے۔ اور بعض حالات میں تو غیبت واجب ہو جاتی ہے۔ مثلاً
 کسی شخص کے قتل کی سازش یا کسی کو زبردیے یا چوری یا ڈاکہ دہزنی
 اور اغوا وغیرہ کا دقبل از وقت، علم ہو جائے۔ تو مسلمانوں کی جان مال
 اور بگرو کو بچانے کے لئے انہیں ایسی خطرناک صورتوں سے فوراً آگاہ
 کرنا چاہیے۔ پس یہ آگاہ کرنا ہی غیبت ہے۔ اور اس غیبت کی ضرورت
 اور اہمیت آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔

اگر کوئی فاسق فاجر شہیر فساد ی اور خطرناک انسان ہو۔ تو اس
 کی برائی سے بہ تقاضائے معلوت لوگوں کو آگاہ کر دینا غیبت محرمہ میں
 داخل نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
 روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں آنے کی اجازت چاہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ لِي لَوَاكِبًا يَأْتُونَ الْبَيْتَ يَخْتَفُونَ

آنے والے، یہ آدمی بہت ہی برا ہے۔ اپنی قوم میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے اور آنے والے۔
 پڑے ٹیکے، بڑے صحاح، نہایت معتبر اور شریف انسان سمجھے
 جائے تھے۔ ان کی دیانت، آدمیت، راستی، ایمان و ان کے اور
 امتداد کا بولا دشمن بھی ہاتھ تھے جس شخص کو آپ نے اپنی مجلس
 اور صحبت میں آنے کی اجازت بخشی۔ وہ چونکہ آپ کے دوستوں

یاروں اور صحبت کا فیض پانے والوں کی سی نیکیوں، خوبیوں اور
 حسن اخلاق سے عاری تھا۔ بلکہ اس کی زندگی کا سناں مفاہم
 کے خار مخیلاں سے بنوڑ پٹا پڑا تھا۔ اس لئے حضور نے اسے قوم کا پر
 آدمی کہہ کر لوہم کو ہتھیار کر دیا۔ کہ نبی کے صحابہ کی طرح مجسمہ اخلاق سمجھی
 مگر کوئی اس کے بھروسے میں نہ آجائے۔ دین اور دنیا کے کسی امر میں
 دھوکا نہ کھا جائے۔ گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک
 کے مسلمانوں کو سبق دیا۔ کہ وہ اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کی غرض سے
 انہیں شر سے بچانے کی نیت سے۔ عیار پیروں سے دیناوی

(۳۴۳ کا حاشیہ)۔ یہ شخص عینیہ بن حصن تھا۔ اپنی قوم کا رئیس۔ لیکن
 نہایت بد خلق اور بڑا سنگدل انسان تھا۔ حضرت انور کی زندگی میں بھی اور بعد ہی دین
 اور ایمان کی خرابیاں اور بڑیاں اس سے ظہور پذیر ہوئیں۔ رحمت عالم کی وفات کے
 بعد وہ مرتد ہو گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس قیدی بن کر آیا۔ اور پھر مسلمان
 ہو کر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر ایک توہم سے اس لئے کہ لوگ اس کی
 جان بچانے کر لیں۔ اور اس کے دھوکے اور فریب میں آکر دین یا دنیا کا نقصان نہ اٹھائیں۔
 خدا تعالیٰ حضرت اکرم پر بیشمار رحمتیں نازل کرے۔ آپ امت کی بہتری، چہرہ دی کا کوئی
 پہلو اور گتہ تشہد تکمیل نہیں چھوڑا۔ زندگی کے ہر شعبہ میں رسالت کی شعبیں رونما ہی
 لے۔ امام ابن جریر اس حدیث کی شرح میں تحریر کرتے ہیں۔ **كُلُّ صَبِيٍّ اُتِيَ عَلَيْهِ**
حَالٌ شَيْئٌ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ۔ کہ اگر وہ کسی شخص کی برائی سے واقف ہے۔
 اور خوف ہو کہ کوئی اور شخص اس کی ظاہری درستگی اور آراستگی پر فریب نہ ہو کہ اس کے
 فریب میں نہ آجائے تو خیر خواہی کی نیت سے اسے آگاہ کرے۔ ایسا کرنا حرام نہیں
 ہے۔ داخل نہیں ہے۔ (فتح الباری)

مولویوں — بدعتی و اعظوں — جاہل و دنیویں — بگلا بھاگتے چہرہوں
 — دین فروشوں — ایمان کے کیسہ بردوں — سبیلوں کی گڈڑیوں —
 مکر کے خرقوں — سیاہ کار قباؤں — شرک سے زاعبائوں — اخلاقی
 ویڈیوں — گندم نما جو فروشنس محضرتوں — کذابوں — فریبیوں
 — بڑبھدوں — کم مائے تزلزلے والوں — اور خاتموں — کی رخدا
 کے خوف سے کانپ کر سچ سچ ، نشان دہی کر دیا کریں ۔ اور وہ ایسے
 لوگوں کی پتے کی ستارے میں غیبت محرمہ کے مرتکب نہیں ہوں گے !
 طبرانی کبیر میں حضرت اور فرماتے ہیں ۔

لَيْسَ بِغَابِطٍ غَيْبَةٌ

روہنی مصلحتیں ، ضرورتوں اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی غرض
 سے ، فاسق کی رہائیاں بیان کرنی ، غیبت ہی نہیں ہے ۔
 (طبرانی)

مجمع الزوائد میں معاویہ بن جبندہ روایت کرتے ہیں کہ
 حَاطِبٌ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 حَتَّى تَأْتِيَهُمْ عَمَّتُ بِذُنُوبِهِمْ أَلْفًا وَجِئْتُكُمْ بِمَسْئَلَةٍ
 يَحْذَرُهَا النَّاسُ - (مجمع الزوائد)

اسے یعنی ایسے لوگوں کی پہچان کرانے میں صرف ایک بار ہلکا ہوا ہے ۔ اظہار ہی کافی
 ہے ۔ نہ کہ صبح سے شام تک ہمیشہ سخن چینی اور غیبت ۔ کوئی گروہ پڑھ ہی بنا لیا جائے کہ
 ایسا کرنے سے فتنہ و فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے ۔ اور یہی منار علیہ السلام کا
 یہ مقصد ہے کہ غیبت مباح کو پیٹھ بنا لیا جائے (سناؤ قرآن)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا۔
 اور فرمایا کہ آخر کہیں تک اور کب تک تم بدکار لوگوں
 اور سیاہ کار علماء، مشائخ، حکام، وزراء، روساء کی
 برائیوں کو منظر عام پر لانے سے رُکے رہو گے؟ دینی
 مصلحتوں اور عوام کی بہبودی کے لئے مان کے پردے سے
 چاک کر دو۔ تاکہ لوگ ان (کی سیاہ کاریوں) سے
 ہوشیار ہو کر اپنا بچاؤ کر لیں۔ (مجمع الزوائد)

ملاحظہ ہو یہ بات یاد رہے کہ کسی کے ذمہ کوئی بدی گھرا کر لگانا۔
 جہنم کے شعلوں کی لپیٹ میں آنا ہے۔ اور جو بدیاں اور برائیاں فی الواقع
 کسی میں پائی جائیں۔ وہ دو اور دو چار کی طرح درست ثبوت اور دو پہر
 کے سورج کی مثل روشن تحقیق کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دو۔ جبکہ
 دینی اور فقیہی مصلحتیں اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کے اظہار و
 بیان کا تقاضا کریں!

"ان کے پردے چاک کر دو" اس فرمان نبوی میں یہ حکمت پوشیدہ
 ہے کہ جب مسلمان بدی کے پردوں کی چاکی کی تحریف سنیں گے۔ تو پھر
 چرپیر اور مرید امام اور مقتدی، استاد اور شاگرد، واعظ اور سامع،
 آقا اور فخر، راعی اور رعایا، چھوٹا اور بڑا، عورت اور مرد اور ہر کہ وہم
 — بدکاری کے تصور سے کانپ اٹھیں گے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں۔
 کہ ان کے پردے پھاڑے جائیں گے۔ اور سوائی ان کا منہ کالا کر دیگی
 تو پھر وہ لا محالہ اپنے دامن کو آلودہ گشاہ نہ کریں گے۔ مبادا کوئی چاک
 کر دے!

مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری اپنی ماہیہ تاز کتاب ،
تحفة الاحوذی میں فرماتے ہیں :

وَهَذَا كَلِمَةٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي الثَّقَلِ مُصَلِّحًا شَرِيحًا
وَالَّذِي فِيهِ صُحُفَةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ

اور ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر پہنچانے
یعنی غیبت کرنے میں جو مذمت حدیث میں آئی
ہے۔ وہ اس صیرت میں ہے۔ جبکہ پہنچانے میں کوئی
شرعی مصلحت نہ ہو۔ اور اگر شرعی مصلحت ہو۔ تو
پھر حرام نہیں۔ بلکہ مستحب یا (بعض اوقات) واجب
بھی ہو جاتی ہے۔ (تحفة الاحوذی)

كَلِمَةٌ مِنْ أَحْسَنِ الْأَقْوَامِ أَوْ مِنْ لَدُنْ لَاحِقَةٍ لَيْسَتْ
بِأَنْبَاءٍ مَثَلًا فَلَا مَنَعَ عَنْ ذَلِكَ
اسی طرح بادشاہ حاکم نائب متولی کو ان کے تہذیب کی
باتیں پہنچانی منع نہیں ہیں اور یہ کام غیبت توہم میں داخل
نہیں۔ (تحفة الاحوذی)

اس تصریح سے معلوم ہوا کہ قوم ملک، اسلام اور مسلمانوں کی
پہتری اور بہبودی کے لئے جاسوسی اور خبر رسائی بھی جائز ہے۔ خود
حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے سلم نے خندق کے دن حضرت زبیر رضی اللہ
عنه کو خبریں معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ اور امام طبریؒ نے لکھا ہے۔
وَكَانَتْ كَوْنًا لِعَمْرٍاءَ الْعَيْوَانِ فِي كَيْفِيَّتِهِنَّ

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام لشکروں میں

دخبری حاصل کرنے کیلئے، جاہوسن چھوڑ رکھے تھے،

الحاصلہ سے۔ ذیبا، شرمی، قومی۔ ملکی اور عام مسلمانوں کی بہتری
بھلائی، خیر خواہی اور یہود سے اس کے مواقع پر غیرت کے جواز میں کوئی
کلام نہیں ہے۔

ہاں وہ غیبت جو کسی کو صرف بدنام اور رسوا کرنے کی خاطر ہو۔
شغل کے طور پر لوگوں کی بدیاں اور برائیاں بیان کی جائیں۔ فتنہ و
فساد برپا کرنے کے لئے بگائی بھلائی کریں۔ مسلمانوں کے عیب...
بے مقصد بیان کر کے لڑائی جھگڑے کی بنیاد رکھیں۔ ان کو صرف
حقیر اور ذلیل کرنے کے لئے سخن چینی کریں۔ بے شک، یہ غیبت
حرام، کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایسی چٹل خوری کے
کبھی نزدیک نہ پیش کریں۔ بلکہ جہاں تک ہو سکے۔ اسے روکنے کی
کوشش کریں۔ غیبت حرام کے احکام تفہیل سے آپ پہلے
پڑھ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر نہیں مطالعہ کریں۔ اور مسلمانوں کی
بے مقصد پردہ دری اور عیب گوئی کی پاداش کے تصور سے لڑتے
جائیں!

ظلم کی تاریکیاں

خرابی زبید اور بید جہاں

چوبستان حسدیم زبا و خزاں (سعدی)

ظلم ضد عدل ہے۔ لغت میں ظلم کے معنی ہیں۔ — وَصَّعُ الشَّيْءِ
فِي غَيْرِ مَجْتَدٍ — کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔ اس کا تجاوز
کرنا حد محمد دوسرے واقع ہونا ساقہ زیادتی یا نقصان کے۔ بے جا
— بے وقت — بے موقع — بے محل کسی امر کا پیش آنا۔ اور
یہی مفہوم ثریا لغت میں کار فرما ہے۔ کہ ظلم اس سام کو کہتے ہیں۔ جو محل
شرعی اور وجہ شرعی سے تجاوز کرے۔ ظلم کے برعکس عدل کہتے
ہیں۔ وَصَّعُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ۔ چیز کو اس کے محل اور ٹھکانے پر
رکھنا۔ اس سے واقع ہونا بغیر زیادتی یا نقصان کے!

ہر چیز اپنے اصل محل اور مقام پر پہنچ کر درست، مفید اور
کار آمد ہوتی ہے۔ اور بے ٹھکانا ہو کر نقصان دہ بن جاتی ہے۔ گھڑی
کی حالت پر ہی غور کیجئے کہ اگر اس کے تمام پرشے اپنے اپنے محل پر
ہوں گے۔ تو مشینری چلے گی۔ اور گھڑی صحیح وقت دے گی۔ لیکن
وہی پرشے اگر بے محل رکھے جائیں۔ تو مشینری بے کار ہے اور
وقت ناپید ہو جاتے گا۔ اسی منشاں پر تمام امور کو قیاس کر لیجئے

کہ عدل جہان میں ہر چیز کی محنت و سلامتی اور قیام و حیات گارنٹی ہے۔ اور ظلم فساد و بگاڑ اور تباہی و بربادی کا موجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تمام ادا امر کی بنیاد عدل پر ہے۔ اور سب

نواہی ظلم بردوش ہیں جس قدر عدل بڑھتا ہے۔ ظلم گھٹتا ہے اور ظلم کی زیادتی سے عدل میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لئے

ظلم کا ارتکاب تو دگنار ظلم کی طرف رجحان و میلان کی بھی سخت ممانعت کر دی گئی ہے۔ کہ اگر تم ظلم کی طرف جھکو گے بھی تو آتش و دوزخ کے شعلے تمہیں آلیں گے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ يَكْفُرُوا فَيَسْخَمَ النَّارُ

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ آوِيَاتٍ لَكُمْ لَوْلَا

تَنْصُرُونَ - دیکھ لو (ہو)

اور مت جھکو ان لوگوں کی طرف کہ ظلم کرتے ہیں۔ پھر آگے گی۔ تم کو بھی آگ۔ اور نہیں سے تمہارے لئے خدا کے سوا کوئی مددگار پھر ظالموں کی طرف جھکنے کی صورت میں، تم مدد نہیں دیتے جاؤ گے۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے وَلَا تَرْكَبُوا کے حکم سے

ظلم کی طرف رجحان، رجحان، خمیدگی اور میلان قطعاً حرام کر دیا ہے۔ رکون کے معنی ہیں۔ کھوڑا سا جھکاؤ کسی چیز کی طرف خفیف اور ہلکا سا رجوع۔ میلان اور رجحان کرنا۔

اس حکم الہی سے معلوم ہوا۔ کہ ظلم کا۔ واضح اور پورے طور پر ساتھ دینا تو رہا ایک طرف۔ صرف ظالم کی طرف خمیدگی

رضیت اور جھکاؤ ہی عذاب کے لئے کافی ہے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهَا
 پھر جن ظالموں کی طرف جھکنے اور راضی ہونے سے خدا نے
 متنبہ فرمایا ہے اور ڈرایا ہے۔ ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہ ظالم ہیں
 کہ سب سے بڑا ظلم مشرک ہے۔ جیسا کہ خود خدا نے فرمایا۔ اِنَّ
 الشِّرْكَ لَكُظْلَمٌ مَّظِيْمٌ۔ کہ مشرک بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ مشرک
 عبادت کو جو صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ اسے غیر اللہ کے لئے ثابت
 کرتا ہے۔ بے ٹھکانے عبادت کرتا ہے۔ اللہ کا حق چھین کر غیر اللہ
 کو دیتا ہے۔ خدا کی توی — بدنی — مالی عبادت میں غیروں
 کو شریک کرتا ہے۔

پس قرآن اور حدیث میں جتنی اقسام بھی مشرک کی بیان کی
 گئی ہیں۔ وہ سب کی سب ظلم ہیں۔ اور ان کی طرف رکون و میلان
 یا ان کی وقایت و حمایت نکال دیاں سے خالی نہیں۔ ان تمام
 اقسام مشرک کے مرتکب بڑے ظالم ہیں۔ اور ان ظالموں کی طرف
 خدا تعالیٰ نے رضیت کرنے کی نافرمانی کر دی ہے۔
 پھر خدا تعالیٰ نے اپنی خواہش کو معبود بنانے سے بھی قرآن مجید
 میں منع کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

اَرْسُوْا لِمَنْ اَنْتُمْ بِاللّٰهِ هٰوْمًا ۗ (سپ قرآن ۲۴)
 کیا دیکھا تو نے اس شخص کو کہ پکڑا اس نے معبود اپنا —
 خواہش اپنی کو

ہوا۔ یعنی خواہش کی معبودیت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اور
 اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کے خلاف

خواہش کو پورا کرنا۔ قرآن و حدیث کے برعکس نفس کی ماننا۔ شریعت
 مطہرہ مقدسہ کے مقابلہ میں اپنے دل کے اشارہ پر سر تسلیم خم کر دینا
 — واضح رہے کہ یہ — نفس کی اطاعت بھی — وسط اور
 عدل کی ضد — ظلم ہے !!

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا
 جِئْتُ بِهِ - (بخاری شریف)

تم میں کوئی بھی پورا، مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک
 کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو
 یعنی جب تک مومن رایسان کا دعویدار، اپنی تمام خواہشات کو
 خدا اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے احکام کے تابع نہ کرے۔ ۵۲
 ہرگز مومن نہیں بن سکتا۔

معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کے مقابلہ میں خواہش کی پیروی
 کرنے والا خواہش کا پجاری ہے۔ پھر خواہش کی پوجا کب ظلم نہیں
 ہے؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوا۔ کہ صرف شرک اور کفر ہی ظلم نہیں
 ہیں۔ بلکہ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نافرمانی ظلم
 ہے۔

یاد رہے۔ کہ شریعت کے احکام دو قسم
 ظلم کے افعال کے ہیں۔ امر اور نہی، امر وہ کام ہے جس

کے کرنے کو کہا گیا ہو۔ پس تسام اوامر عدل ہیں۔ اور نہی اس کام
 کو کہتے ہیں۔ جس کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ پس

نامِ نوادی — خدا اور رسول کی نافرمانیاں — ظلم ہیں — پھر
 ان اقدامِ بزرگ — کفر — بدعت — غمق — فجور — بدی —
 کسری — جھوٹا — فریب — حکمِ بددعا کا — بددیانتی
 خیانت — جذبہ واری — حقِ تاملی — خویشِ نوادی —
 جائز سفارش — رشوتِ سبتانی — بددعا — بددعا منگی
 جھوٹے مقدمے — باطل امانتیں — جعلی بیعتِ المال —
 بے اصل دارالاسلام — گواہ کی دارالامان — خانہ سائہ
 بونیں — پیری مریدی کے پیشے — پیشہ دارانہ مسجدیں —
 قومِ ملک اور حکومت کی غواری — لائق اور زبان کی پرشیم کی
 ایذا میں — مسلمانوں کی بدخواہی — تجارتی اور لین دین میں
 وفابازی — مسائل اور فتاویٰ کی تحریف — سطورِ قرآنی کی
 چھپائی — تمام اوارخ اور مذہبی معجم اتمثال — اور نوادی الہی کا
 ارتکابِ ظلم ہے۔

ارشادِ خداوندی ہوتا ہے:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُنزِلَتْ وَبِعْثُ تَابٌ مَّحَلِّفٌ وَلَا
 تَطْفُوا بِإِثْمِ بِنَا تُعَسِّكُونَ بِصِيْرِهِ (سپہا ہود)
 پس سید عمارہ (اسلام کی راہ عدل پر) کے پیغمبر
 جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ بھی (عدل پر قائم
 رہیں) جو (شُرک و کفر سے) توبہ کر کے (پیرے ساکنہ) رہے
 ہیں۔ اور (خیر دار) حد (اعتدال) سے نہ بڑھو۔ بیشک
 جو کچھ بھی تم کہتے ہو۔ خدا دیکھ رہا ہے۔

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ احکام خداوندی پر ٹھیک ٹھیک قائم رہو۔ جاوہ مستقیم پر پوری حزم و احتیاط سے چلو۔ اپنی تمدنی معیشتی - معاشرتی اور اخلاقی زندگی کتاب و سنت کے مطابق بسر کرو۔ کہ یہی ظلم سے بچنے کی راہ عدل ہے۔ اور کسی بھی مظلوم سے مشرکوں یا عام ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا۔ کیونکہ ایسا کرنے سے وہ آگ جو ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ تم کو بھی ضرور چھوئے گی! عذر کرنے کا مقام ہے۔ کہ ظالم کی طرف جھکنے پر تو فرمایا۔ فَتَنَّاكَ وَ الشَّارِ۔ کہ تم کو بھی آگ چھوئے گی! تو پھر ظالم کے کاموں پر خوش ہونا۔ اس سے تعاون کرنا۔ ملنا جلنا۔ اور اختلاط و ارتباط رکھنا۔ تو آگ میں پوری طرح داخل ہونا ہے۔ یہ تو ظالموں کی طرف جھکنے یا ان کے ساتھ ہم نوا رہنے کی سزا ہے۔ اور جو خود ظالم ہوں تو حیدرنا آشنا فنا فی الشراک ہوں۔ اور جنہوں نے عام ظلم کے کاموں پر کر باندھی ہوئی ہو۔ خدا کے باغی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طاعنی۔ اسلام سے متنفر اور شرعی احکام کے ٹالنے والے ہوں۔ انہیں اپنی فانی زندگی کے انجام پر کچھ تو سوچ بچار کرنا چاہیے۔ مسلمان بھائیو اور بیٹو! دو باتوں کا آپ کو اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے ایک یہ کہ جس شخص کو آپ کتاب و سنت کے معیار سے خطا ملے پائیں۔ خواہ وہ حکام سے ہو یا عوام سے۔ اس کے اعمالِ ظلم اور افعالِ تغلب سے ہرگز ہرگز اشتراک و تعاون نہ کریں۔ بلکہ پورے طور پر محبتیں اذ بے زار رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے تمام اقوال و افعال کا جائزہ لیتے رہیں۔ ان پر کڑا احتساب

رکھیں۔ کہ وہ اسے زندگی ظلم کی آلودگی سے پاک کر رہے
 ایسا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بیان
 کرتے ہیں۔ تاکہ معید روہیں ان سے سبق حاصل کریں۔ اور دین و
 دنیا میں سرخرو ہوں۔

ظلم کی نتیجہ خیزیاں
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَ سَلَّمَ إِيَّارَكَ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مسند امام اعظم،

حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے
 بچو۔ کیونکہ قیامت کے روز ظلم تاریکیوں کا سبب ہوگا۔
 صلاح عظمیٰ :- اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ ظالم نزع کے وقت سے
 لے کر تا عبور پہل صراطِ انوار و اقسام کے ہجوم و غوم، اذائب و مصائب
 اور نا کامیوں اور پریشانیوں کے اندھیروں کا شکار رہے گا۔ ملک الموت
 کی گرفت اور ہیبت اس کی روح پر پاس و قنوط کا عالم طاری کر
 دے گی۔ ٹیکرین کی پرسش پر اس کا مطلع جو اب نا کامیوں کے سیاہ
 اور وہیز بادلوں سے گھر جائے گا۔ قبر کے عبوری دور میں جو ر و تسلیم
 خونناک اژدہ سے بے بسکرتا صور اسرافیل ظالم کو ڈسے گا۔ وہ ہچکچاتا
 پیچھے چلائے گا۔ لیکن اس کی لائے وائے لحد کی ظالم تاریکی میں گم ہو کر
 رہ جائے گی۔ جفا کار کے لئے عرصہ محشر خوف و خطر اور نا کامی کی شب
 پیدا ہوگی۔ اس کے تاریک نامہ اعمال سے ہنگامِ وزن کوئی بھی

امیر کی شعاع نہ پھوسے گی۔ اور ان و جفا کی ظلمت پر صراط پر
 نالیوں کو گھیر لیں گی۔ اور ان کا ایک قدم اٹھانا خود کو جہنم میں
 ہوگا۔

ناظرین کرام! جبکہ معلوم ہو گیا۔ کہ ظلم آخرت کی ظلمت ہے
 پھر یہاں زندگی پر غور کرنا اور اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں
 ظلم کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں۔ حقوق اشد کے ایضاً یا حقوق
 اعداء کے خلاف سے ہم اپنی عاقبت کو تارکب تو نہیں کر رہے ہیں

ظلم کی معاشرت

عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ قَالَ
 قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ يَأْتِيهِ مِنَ إِهَارَةِ الشَّرَاءِ
 قُلْتُ وَمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِهْرَاءُ
 نَسِيكَ لِقَاتٍ مِّنْ بَعْدِي مَن دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ
 بِكَيْدِهِمْ وَأَكَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسُوا مِنِّي وَلَيْسَتْ
 مِنْهُمْ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ الْحَرَامِ . رَمَزِي،

کعب بن عجرہ رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں
 اچھوں کی امانت (حکومت) سے تیرے لئے فدا کی
 پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے کہا۔ اے خدا کے رسول! وہ
 حکومت کیسی ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ میرے بعد
 ایسے امیر (حاکم) آئیں گے۔ رسول! کہ جو ان کے پاس جا
 کر ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے۔ اور ان کے ظلم

رہے گا میں، پیران کی مرد گریسنگ۔ وہ ٹچر سے نہ ہونگے
 اور نہ ہیں ان سے ہوں تھا۔ یعنی پیران سے کوئی تعلق
 واسطہ نہیں، اور نہ ہی وہ پیرے پاس حوض کوثر پہنچیں
 گے۔

ظالم حاکموں کا انجام ظالم حاکموں کی سزا نہیں، اور جھوٹی
 کاروائیوں کی تصدیق کرنے اور ان کی
 ہاں میں ہاں ملائے والوں۔ ظلم کے حامیوں سے تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑری کا اظہار فرما دیا ہے۔ اور حوض کوثر سے
 محروم رہنے کا اعلانیہ سزا دیا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے والے حاکم ہیں
 ایک لمحہ کے لئے سوچیں کہ ان کی عاقبت کس قدر تاریک، اور
 انجام کتنا بھیا تک (در خوفناک ہوگا۔ دراصل ان باتوں پر وہی شخص
 سوچتا اور تیز کرتا ہے کہ جس کا آخرت پر ایساں ہو۔ اور خدا کے
 سامنے جا کر حساب دینے پر یقین ہو۔

ظالم کا معاون عَنْ أَبِي شَرِيحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
 وَشَوْلَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ مَنْ عَمَّرَ ظَالِمًا لِيُقْرَبَهُ فَقَدْ
 يَخْلَعُ أَثَرَهُ فَالْإِسْلَامُ
 (مشکوٰۃ)

حضرت اس بن شریحہ بن ابی سعید سے روایت ہے۔
 انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
 ہوئے سنا۔ کہ جو شخص ظالم کے ساتھ چلتا ہے۔

اس کی تائید کرتا ہے، تاکہ اسے تقویت دے۔

حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے۔ تو اس پر

وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔

امورِ ظلم میں ظالم کا ساتھ دینے۔ اس کی ہاں

اسے تقویت پہنچانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم

کے بموجب تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور خود ظالم کے

حال کا اندازہ لگالیں کہ وہ اسلام کی شاہ راہ سے ہٹ کر کتنا

دور ہو جائے گا۔ اس پر کس قدر غضب الہی نازل ہوگا!

ظلم کی اقسام کا سلسلہ بہت دراز ہے۔ اصولی طور پر ہم اوپر بتا

آئے ہیں۔ کہ ظلم کی جولاں گاہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ اور ویسے کون

نہیں جانتا۔ کہ ظلم کیا ہوتا ہے، توحید اور ایمان کی بصیرت موجود

ہو۔ تو انصاف کی آنکھ کو بروقت اور ہر جگہ ظلم کی تاریکی نظر آ جاتی

ہے۔ بعض امورِ ظلم کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ تاکہ ناظرین کی

معلومات میں اضافہ ہو۔ اور پھر وہ توفیق الہی سے عمل کی راہ صواب

پر گامزن ہونے کی سعی کریں!

یاد رہے کہ عیبِ رائے کو سجدہ کرنا ظلم ہے۔ کسی

بعض امورِ ظلم پیر کو کیا جائے یا کسی قبر کو۔ سجدہ کرنے والا بھی

ظالم اور پیر سجدہ بھی ظالم ہے۔ اسی طرح ساجد قبر بھی سنگار اور

قبروں پر سجدہ ریزیوں کے حامی بھی جفاکار ہیں۔

غیر اللہ کے کام کی نذر نیساز ماننا اور پورا کو ظالم ہے۔ اس

کی وجہ یہ ہے۔ کہ نذر عبادت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں۔ کہ عبادت
 اللہ کے سوا کسی کی بھی جائز نہیں۔ نہ صرف جائز ہی نہیں۔ بلکہ شرک
 ہے۔ پس نذر نیاز پوجہ عبادت ہونے کے غیر اللہ کے لئے حرام
 اور شرک ہوتی۔ اور شرک بڑا ظلم ہے!

حنفی مذہب کا فتویٰ | وَ أَعْلَمُ أَنَّ التَّنْذِرَ الدِّينِيُّ
 يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِ

وَمَا يُؤَخَّرُ مِنَ الدِّينِ دَهْمُ الشَّيْخِ وَالزَّيْتِ وَ
 تَحْوِيلُهَا إِلَى صَرَاحِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ نَقَرًا بِأَلْسِنِهِمْ
 فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ۔ (رد المحتار مصری جلد ثانی)
 گوش ہوش سے سناؤ! کہ عام لوگ جو مردوں کی نذر
 نیاز سے اور اولیائے کرام کا قرب (اور خوشی) چاہنے
 کے لئے ان کے مزاروں پر روپیہ، پیسہ اور تیل
 (جلانے کے لئے) چڑھاتے ہیں۔ حنفی مذہب کے
 تمام علماء کے نزدیک ایسی نذر نیاز حرام اور باطل
 ہے۔ (رد المحتار مصری جلد ثانی)

نذر لغير الله کیوں باطل ہے | لَوْ جُؤِيَ مِنْهَا إِثْرٌ
 نَذَرًا لِمَخْلُوقٍ وَ

التَّنْذِرُ لِمَخْلُوقٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ وَالْعِبَادَةَ
 لَهُ يَكُونُ لِمَخْلُوقٍ وَ مِنْهَا أَنَّ الْمَنْذُورَ لَهُ
 مَيْتٌ وَالْبَيْتُ لَهُ يَمْلِكُ وَ مِنْهَا أَنَّ ظَنَّنَا
 أَنَّ الْمَيْتَ يَتَمَرَّقُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى

وَاعْتِقَادُ ذَلِكَ كُفْرًا - (رد المحتار مصری جلد ثانی)
 نذر بغير اللہ کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے۔ کہ یہ
 نذر مخلوق کے لئے مانی جاتی ہے۔ اور مخلوق کے
 لئے نذر نیاز جائز نہیں۔ اس لئے کہ نذر عبادت
 ہے۔ اور عبادت مخلوق کے لئے نہیں ہو سکتی۔
 اور دوسری وجہ یہ ہے۔ کہ جس کے لئے نذر کی
 جاتی ہے۔ وہ میت ہے اور میت کسی چیز کا
 اختیار نہیں رکھتی۔ تیسری وجہ یہ ہے۔ کہ نذر مانتے
 والا یہ سمجھتا ہے۔ کہ اللہ کے ورے یہ مزار والا
 نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ (خبردار!) یہ اعتقاد
 کلمہ کفر ہے۔ (رد المحتار)

ایمان افروز فتویٰ | اَمَّا لَوْ نَذَرَ زَيْتًا لِلَّهِ يُتَادِ
 قَنْدِيلٍ فَوْقَ حَنْبَلِ الشَّيْخِ
 اَوْ فِي الْمَنَارَةِ كَمَا يَفْعَلُ النَّسَاءُ مِنْ نَذْرِ
 الزَّيْتِ لِسَيِّدِي عَبْدِ الْقَادِرِ وَتَوَقُّدِهِ
 الْمَنَارَةَ جَهْتِ الْمَشْرِقِ فَهُوَ بَاطِلٌ

(رد المحتار مصری جلد ثانی)
 لوگ جو نذر نیاز کا تیل کسی بزرگ کے مزار پر
 چڑھاتے ہیں۔ جس حضرت شیخ عبد القادر کے مزار
 پر تیل جلانے کے لئے عورتیں نذر مانتی ہیں۔ اور وہ
 (تیل، چراغ، ہیں، شرقی پینار پر جلایا جاتا ہے۔

یہ نذر نیاز باطل اور حرام ہے۔
 حُرْمَةُ النَّذْرِ لِلْمَخْلُوقِ وَلَا يَنْعَقِدُ وَلَا يَشْتَقِلُ
 الدِّمَّةُ بِهِ وَلَا تَمَّا حَرَامٌ بَلْ سَعَتُ.

(رد المحتار مصری جلد ثانی)

تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ کہ خدا کے سوا
 اوروں کے نام نذر نیاز ماننا حرام ہے۔ ایسی نذر
 منعقد ہی نہیں ہوتی۔ اس لئے اس کا پورا کرنا لازم
 نہیں آتا۔ بلکہ حرام اور ضرور حرام ہے!

بِحَرَامِ النَّذْرِ لِلْمَخْلُوقِ
 بِحَرَامِ النَّذْرِ لِلْمَخْلُوقِ - (بحر الرائق)

تمام امت کا اجماع ہے۔ کہ خدا کے سوا مخلوق میں
 سے کسی کی بھی نذر ماننی حرام ہے!

عَوْلَانَا عِبْدُ الْحَيِّ كَافْتَوَى
 وَالنَّذْرُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا حَرَامٌ
 وَ يَحْتَرَمُ الْمَشْذُورُ وَيُغَيَّرُ

اللہ - (مجموعہ فتاویٰ عبدالحی)

اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو نذر نیاز ماننی حرام ہے
 اور دیدار ہے کہ، جو چیز غیر اللہ کے نام پر نذر کی جائے
 وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔

قرآن و حدیث کے سوا ہم نے حنفی مذہب کی چوٹی کی
 کتابوں سے نذر غیر اللہ کو حرام اور باطل ثابت کیا ہے۔ تاکہ
 برادرانِ احناف اور دوسرے محقق حضرات ازراہ انصاف غور فرمائیں

کہ جس نذر نپاز غیر اللہ کو متنون فقہ میں حرام لکھا ہے۔ جس کے۔
 باطل ہونے پر تمام علمائے احناف اور ساری امت کا اجماع ہے۔
 وہی باطل نذر نپاز غیر اللہ کے نام دی جاتی ہے۔ بزرگان دین اور
 اولیاء اللہ کے مزاروں پر مصیبتوں سے نجات اور حاجتوں کے پورا
 ہونے پر نذریں نپاڑیں مانی جاتی ہیں۔ اور پھر جب حکم اللہ مع العزم
 یسرًا۔ مصائب کی شب تار میں رحمت پڑواں کا سپیدہ سحر
 نمودار ہوتا ہے۔ تو ان نذروں نپازوں کو تہتوں اور مزاروں پر۔
 تیل چڑھانے، چراغ جلانے، دیگ پکانے، بکرا دینے، روپیہ
 پیسہ، آٹا، دانہ، دودھ، انڈے، مرغی۔ کی صورت میں پورا
 کرتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ نذر غیر اللہ کی شکل میں مزاروں
 پر چڑھایا جاتا ہے۔ اور عرسوں کے دنوں میں تو ہزرگوں کی تہتوں
 پر ایسی نذر نپاز کا اتنا زور ہوتا ہے۔ کہ اموال و ارزاق کا شمار و
 احصا مشکل ہو جاتا ہے۔ تعصب اور ضد کے بت کو ٹوڑ کر ایمانی سے
 ہٹائیں۔ کہ یہ لاکھوں گروٹوں روپیہ اور بے شمار ذوق۔ جو مزاروں
 پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے۔ غیر اللہ کی نذر مان کر اسے پورا کیا جاتا
 ہے۔ کیا فقہ کی مستذکرہ جسد کتب کے فتاویٰ کے روئے غیر اللہ
 کی عبادت نہیں ہے؟ غیر اللہ کی عبادت ہو کر مشرک ہے نہیں؟

حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ جب یہ آیت اتری
 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ
 الذِّكْرِ (لوگ ہیں، جو ایمان لائے۔ اور پھر نہ ملایا انہوں نے ظلم کو اپنے ایمان میں؛ یہ بات صحابہؓ
 پر بہت گراں گزری انہوں نے خیال کیا کہ ہم معصوم تو ہیں نہیں۔ کہ گناہ سے پاک ہوں

اور شرک کو قرآن نے ظلم عظیم کہا ہے۔ اور پھر اس شرکیہ فعل کے سبب ان تمام اشیاء کا چڑھا دیا باطل اور مولانا عبدالحی حنفی رح کے فتویٰ کی رعایت سے ان کا کھانا حرام ہوا۔ خوب یاد رکھیں کہ بھولے بھالے مسلمانوں کو جن نام نہاد حنفی بدعتی ملائوں نے نیاز خور پیروں اور گورپرست مجادروں نے حاجت برآریوں اور مشکل کشائیوں کا

دست سے آگے پھر کس طرح ایمان گناہ کے ظلم سے آلودہ نہ ہو گا؟ حضور کی خدمت میں سسر مل گیا۔ ہم میں کون سا ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ اس پر حضرت ابوہریرہ نے فرمایا۔ لَيْسَ ذَٰلِكَ - نہیں ہے یہ (یعنی ظلم سے مراد جو تم نے گناہ سمجھا ہے یہ مطلب نہیں۔ مَا اِنَّهَا هُوَ الشِّرْكَ الْمَلْمُوحُ اَقْوَلُ لَقَمَاتٍ لِاَبْنِ بِنِي يَابُتَيْ رُوَيْدٍ تَشْرِكُ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ - بلکہ دیباچہ، ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا۔ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا۔ پیارے بیٹے! دُخْرًا اَرَادَ اَبُوهُكَ سَلْحَةَ رَاسِ كِي تَوَلَّى اَبْدَنِي اَدْرِمَالِي عِدَابًا مِّنْ اَكْحَبِي مَشْرُكٍ ذَكَرْنَا - کیونکہ شرک یقیناً بدست بڑا ظلم ہے۔ ریخاری و مسلم۔ اس حدیث نبوی سے ثابت ہوا کہ شرک کے برابر کوئی ظلم نہیں ہے۔ تمام اقسام کے ظلم شرک سے کم تر ہیں۔ پس جہاں آپ دوسرے تمام ظلموں سے بچیں وہاں ظلم شرک کے تصور سے لاپائیدار اٹھیں۔ جسٹ عالم کا ایک اور لٹا سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَللّٰهُ وَاَكْرَبُ مِنْ تَلْسِطِهَا نَامِدِ اَعْمَالٍ مِّنْ طَرَفِ كَيْ هِيَ - دیوانت کہ يَقْضِرَ اللّٰهُ - اِلَّا شَرَّكَ بِاللّٰهِ - ایک وہ نامد اعمال ہے کہ خدا اس کو ہرگز نہیں بخشتا۔ کیونکہ اس میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا ہے یعنی جس نامد اعمال میں شرکیہ افعال و اقوال ہوں گے۔ خدا اس دیوان کو ہرگز نہیں بخشتے گا۔ حضور نے فرمایا۔ دِرْهُمُ آيَاتِ اللّٰهِ كَالاِ

جھانسا دے کر۔۔۔ مزاروں پر منسک ماننا بہت ہی ہے۔ لکھنوی دیوبی کو
 رام کرنے کے لئے قبروں پر نیازیں ماننا سکھایا ہے۔۔۔ یہ لوگ غیر اللہ
 کی عبادت کا سبق پڑھانے والے بہت بڑے ظالم ہیں۔ مسلمانوں کو
 متنبہ کرتے ہوئے قرآن ایسے ہی لوگوں کے متعلق فتویٰ دیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْمُحِبِّينَ
 الرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّقُونَ
 عَن سَبِيلِ اللَّهِ (سپ ۱۱)

اے ایمان والو! (سورہ) تحقیق بہت عالموں میں سے، اور
 فقیروں میں سے البتہ کھا جاتے ہیں مال لوگوں کے ساتھ
 جھوٹ کے اور روکتے ہیں (لوگوں کو) راہ خدا سے۔

یعنی۔۔۔ علمائے سوء اور دیناوی مشائخ لوگوں کو گھرنیو مسٹلے
 اور خانہ ساز فتوے بتا کر ان کے مال ناحق طور سے ہتھیاتے ہیں
 قبروں کے بس رچاتے مزاروں کے چڑھانے اور نذرین بنیازیں کھاتے

(ص ۲۹۳ سے آگے) يَخْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِمْ - خفا پر گز مشرک کو نہیں بخشتا۔ دوسرا نامہ
 اعمال ہے۔ کہ خدا سے عمل نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ ظلم ہے بندوں کا آپس میں خدا قصاص
 دلاتے گا۔ تیسرا نامہ اعمال ہے کہ خدا اس کی پرواہ نہیں کرتا چاہے اس کے موافق کرے
 چاہے نہ کرے) اور وہ ظلم ہے بندوں کا اپنے درمیان اور خدا کے درمیان فَنَالِكُ
 الرِّبَا وَالنَّشَاءَ عَدْوًا وَّ اِنْشَاءَ تَحَاوُدٍ بَيْنَهُمْ - یہ دو یوں حقوق اللہ کے
 قصور کا، اللہ کے سپرد ہے۔ اگر چاہے نذاب کرے بندہ کو اور اگر چاہے درگزر کرے
 اس سے اور معاف کرے۔ (مشکوٰۃ باب الظلم)

حلب زر کے لئے قبر پرستی اور پیر پرستی کے جال بچھاتے اور کئی قسم
 کی بدعبیر رسموں پر شرع کا لیبل لگا کر مال کماتے ہیں۔ یہ بے ہودہوں
 کی رہش اور اس پر چلنے والے ہمارے بعض علماء و مشائخ کے
 لچھن۔ جن کے متعلق قرآن کہتا ہے۔ "مسلمانو! رہو شیار رہو!
 کہ بہت سے عالم اور درویش لوگوں کے مال ناحق طریق سے دکارتے
 ہیں۔ پھر جب لوگ اندھے مقلدین کر بلا دلیل ان کا کہنا مان کر۔
 شرک اور بدعت کی راہوں پر چل کر انہیں مال کھلاتے ہیں۔ تو نتیجہ
 کے طور پر خدا کی راہ۔ صراطِ مستقیم سے باز رہتے ہیں۔ اس کو
 کہتے ہیں نیکی برباد گناہ لازم۔ یعنی جو کام انہوں نے نیکی سمجھ کر کیا تھا
 چونکہ عند اللہ اشراک و احداث ہے۔ اس لئے برباد ہو کر گناہ پر۔
 نینج ہوا۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا
 کا مال بھی جل دے کر کھا گئے۔ اور انہیں راہ خدا سے بھی روک گئے۔
 اخلاقیات میں یہ کتنی فرومایہ حرکت اور کس قدر بڑا ظلم ہے!
 بے شک خدا کی مخلوق پر بے شمار قسم کے ظلم ہو سکتے ہیں جو سب
 کے سب حرام ہیں۔ لیکن اللہ کے دین پر ظلم کرنا اپنی جگہ۔ خالص
 نوعیت کا ظلم ہے۔ یہ دین کی مطلوبیت عرصہ محشر میں ستم گاران
 ملت کا منہ عجب طور سے کالا کرے گی۔ قرآن پر ظلم۔ احادیث
 پر جفا۔ ستم برسان۔ استغفر اللہ!

ع زباں بنسکر شہیدوں کا لہو اکدن پکارے گا

حضرت ابراہیم نے فرمایا۔ اِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْبَاطِلِ الْمَظْلُومِ۔ مظلوم

کی بددعا سے بچو۔ قَاتِلْنَا يَسْتَلِ اللَّهُ حَقَّهٗ۔ کہ وہ خدا سے

اپنا حق مانگے گا۔ وَرَأَتْهُ ابْنُ مَرْثَدَةَ لَمَّا كَانَتْ فِي حَيْثُ كَانَ يَمْنَعُ ذَا حَقِّ حَقًّا۔ اور خدا
 کسی حقدار کا حق نہیں روکتا و مشکوٰۃ

غور کریں کہ جب آیات قرآنی اور احادیثِ مصطفائیؐ کی
 غلط بیانیوں کی ستم کشی اور محشر سے اپنا حق مانگے گی اللہ تعالیٰ خداوند
 میں "دلق" و "عامہ" پر استغاثہ کرے گی۔ گو عقابوں کے نشین پر
 ہر اجماع ہونے والے "زاع" و "ذعن" کیا جواب دیں گے؟

ترجمہ کہ صرف نبرد روزِ بازخواست

"نانِ حلال" شیخ زابِ حرام ما

ظلم نہ کرو | حضرت ابو ذر رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ اللہ فرماتا ہے (حدیثِ قدسی ہے) اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے۔ اور تمہارے لئے بھی ظلم کو حرام بتایا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا۔ پھر تم آپس میں ایک دوسرے پر کسی قسم کا ظلم نہ کرو۔
 (صحیح مسلم)

حشر میں ظالموں کا حال | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ آتَدُّرُونَ مَا لِلْمُؤْمِنِينَ فَيُنَادُوا الْمُؤْمِنِينَ
 وَيُنَادُونَ دُرُهمَكَ وَرَمَتَاخَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ
 مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ
 وَنَاكِيَةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَ

أَكَل مَالِ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَهَرَبَ هَذَا
 فَيُعْطِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنَّ
 فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ تَبْلُغُ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهَا أُخِذَ مِنْ
 خَطَايَاهُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ شِدَّةٌ طَرِحَ فِي النَّارِ (رواه مسلم)
 حضرت ابو ہریرہ رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - تم کو معلوم ہے کہ مفلس
 کسے کہتے ہیں؟ صحابہ رضی نے عرض کیا - (حضور!) ہم ہیں
 مفلس وہ ہے کہ چودہ پیسہ، پچیسہ اور ساٹھ نہ رکھتا
 ہو۔ آپ نے فرمایا رسول میری امت میں مفلس وہ ہے
 جس کے پاس قیامت کے روز نماز، روزے اور زکوٰۃ
 کے نیک اعمال کا کافی ذخیرہ ہوگا۔ لیکن اس نے (دنیا میں)
 کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ کسی کا
 مال کھایا ہوگا۔ کسی کا خون بہایا ہوگا۔ کسی کو مارا ہوگا۔ پھر
 اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات و خیرات
 کی نیکیوں میں سے کچھ کسی مظلوم کو دیدی جائیں گی۔ کچھ
 کسی مظلوم کو۔ اگر اس کی نیکیاں اس کی ذمہ داریوں کے
 اختتام سے پہلے ختم ہو گئیں۔ تو مظلوموں کے گناہ اس
 پر لادوئیے جائیں گے۔ تو پھر اس نمازی روزہ دار
 حاجی، زکوٰۃ، خیرات کنندہ، گو جہنم میں جھونک دیا
 جائے گا۔

ستم سے باز اظالم | اس حدیث سے تو آپ کو معلوم

گیا کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکوٰۃ دینے والا ہو۔ تہجد گزار اور تقویٰ شعار ہو۔ اگر دنیا میں اس نے بندوں کے حق مارے ہوں گے۔ لہذا اور زبان سے لوگوں کو ایذا پہنچا دی ہوں گی۔ بلا وجہ عوام کو ستایا ہوگا۔ دکھ دیا ہوگا۔ ان پر ظلم ٹوٹے ہوں گے۔ چغلی عینیت، بہتان، خیانت، جھوٹی شہادت، سب و شتم، ایذا رسانی اور بدخواہی حکام تکسب ہوا ہوگا۔ تو اس کی دین داری پر ہیزگاری اور حسدات و خیرات کے انبار عصر محشر میں اسکے مظلوموں اور دادخواہوں میں حصہ رسد ہی بانٹ دیتے جائیں۔ اور وہ کنکال دیوالیہ ہو جائے گا۔

مسلمان بھائیو! اور بہنو! اللہ کے حقوق پورے کرتے ہوئے
خلق اللہ کے حقوق کی رعایت اور نگہداشت بھی لازمی جانو۔ خبر دلو
کسی پر ظلم و ستم اور جور و جفار و انہ رکھو!

امانت کی ذمہ داریاں

آسمان پار امانت نتوانست کشید

قرعہ فال ہنجام من دیوانہ زدند

امانت کے معنی — تحویل، تفویض، حوالگی اور سپردگی کے ہیں۔ کسی چیز کے سونپنے عہدہ کے نام اور دیانت داری کو کہتے ہیں۔ یوں سمجھئے۔ کہ امانت ایک قسم کا قرض ہے۔ جس کے بارگراں سے سبک دوش ہونا ایمان کے تقاضوں سے ہے۔ برعکس مذہب اور اخلاق اس مال مستعار کو لوٹانا — ادھار کو چکانا اور لین دین کا حساب بیباق کرنا از بس لاپرواہی ہے۔ جو شخص سپردگی کے پھرنے — امانت کے لوٹانے سے انکار و ایار یا کسر و کوتاہی کرتا ہے۔ وہ یقیناً جرم خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور وہ اس کی پاداش میں دنیا کی دولت کے علاوہ داور محشر کے حضور بھی مانجور ہوگا۔ اسی لئے تنبیہ کے طور پر قرآن مجید میں امانت سے متعلق ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ

بصیراً ۵ (پہ ع ۵)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کہ امانتیں

ایل امانت کو پہنچا دو۔ اور جب (بھی) حکم کرو تم لوگوں کے درمیان (جھگڑوں اور قضیوں میں) تو پوسے انصاف سے حکم دینا کرو۔ خدا تعالیٰ تمہیں ابھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ لاریبہ خدا تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

امانت کی وسعتیں | بعض لوگ امانت کو نقدی اور زیور تک ہی محدود سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے

کہ حوالگی مال سے متعدی ہو کر سیم و زر کی قید سے نکل کر حدود و فراموس پیمانوں اور وسعتوں میں سمائی ہوئی ہے۔ امانت کا اطلاق اپنے مالگیر مفہوم کے لحاظ سے انسان کے عدل و انصاف، صداقت و دیانت اور سکون و مساوات کی شاہد راہیں کھولتا ہے۔ اور ساری جہان میں استحقاق نوازی کا لازوال توازن قائم کر کے۔ تا جابر سفارش، رشوت ستانی، حق تلفی، اقربا نوازی، کام چوری، جاہلداری، ظلم و عدوان اور استبداد، معیشتی، معاشرتی، اقتصادی اور اخلاقی زندگی کی حق تلفیوں کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ سن لیں کہ امانت ایک پارہ ہے۔ بارگراں ہے۔ کہ جسے سولے انسان کے کوئی نہ اکٹھا سکا۔ قرآن کہتا ہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ مِنْهَا ضَلُوبًا مَّا جَمُوعًا رِيبًا

بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ کہ اس کی ذمہ داریوں کے

ساکھ اسے اٹھاؤ، پھر انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اور اس کی ذمہ داریوں کے بوجھ سے، ڈر گئے۔ اور پھر اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ بیشک وہ اپنی جان پر، ستم کرنے والا انجان ہے۔

توحید کی امانت کو اس کی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ اٹھانے سے آسمان، زمین اور پہاڑ کاٹپ اٹھے۔ اور لرزتے ہوئے اپنی تم بھتی کمزوری اور بے بضاعتی کی وجہ سے پہلو تھی کر گئے۔ لیکن حضرت انسان نے اپنے ضعیف کندھوں پر ساتوں آسمانوں کو چکنا چور کر دینے والے بوجھ کو اٹھا لیا۔ پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور زمین کا طبق الٹا دینے والی امانت کا۔ قرعہ قالی — دیوانے انسان کے نام پڑ گیا ہے

میں گرچہ ناتواں ہوں لیکن بارکائناست
یہیے سو کسی سے اٹھا پانہ جائے گا

یہ امانت کبھی تو راستہ کی صورت میں
امانت کی جلوہ فرمائی | اتزی - کبھی زبور کی شکل میں نازل ہوئی

گاہے انجیل کے نام سے جلوہ فرما ہوئی۔ اور آسمانی صحیفوں کی حالتوں میں بھی بنی نوع انسان سے اپنے تغلقے پور سے گراتی رہی۔ جتنے کہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا پتھر — ایک لاکھ کئی ہزار پتھروں کی تسبیخ و تعلیم کا لب لباب اپنے جلو میں لئے ہوئے قرآن مجید کے نام سے منوفاں ہوئی۔ پھر جو شخص قرآن پر ایمان لے آیا۔ جس نے اسے الہامی اور آسمانی کتاب مان لیا۔ یقیناً اس نے خدا

کی امانت سے ہمارے لڑائی کو اکٹھا لیا۔ اور تمام قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ
 آیات پر عمل کرنے کی صورت میں امانت کو پورا کرنے کا خدا تعالیٰ سے
 عہد و پیمانہ باندھ لیا۔ جس کا ایسا اخلاقی طور پر روح کی زندگی
 نقص، موت ہے!

ایمان بالقرآن کا مطلب | قرآن پر ایمان لانے کا مطلب

یہ ہے۔ کہ اے میرے پروردگار
 میں قرآن پاک کو اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ اکٹھا ہوں۔ اس کے
 تمام احکام کی امانتوں کو پورا دیا منت داری سے عملاً ادا کروں گا
 تیس پاروں کے اندر جتنے اوامر اور نواہی ہیں۔۔۔ یہ سب تیری امانتیں
 ہیں۔ میں ان تمام امانتوں کو امتثال و اجتناب کا لباس پہن کر
 تیری بارگاہ قدس میں پیش کر دوں گا۔ ہر امر کو بجا لاؤں گا۔ اور
 ہر نہی سے اجتناب رہوں گا۔

قارئین کرام کو معلوم ہونا چاہیے۔ کہ قرآن مجید کے تمام احکام
 اور جناب خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کے سارے اقوال و افعال خدا نے لایزال کی امانتیں ہیں جو
 امت پر واجب العمل ہیں۔ ان پر خلوص و ایمان سے عمل کرنا۔
 ان کا پورا کرنا ہے۔ جو مسلمان جس قدر قرآن اور خدا کے رسول کا
 نافرمان ہے۔ وہ اتنا ہی خدا کی امانتوں میں خیانت کرنے والا ہے
 اور اسی امانت کے عہد کو توڑ کر نفاق کی راہ پر گامزن ہے!

گلیانے امانت کا شروع | سب سے بڑی امانت توحید کی ہے۔

باقی تمام شرعی احکام و امانتیں توحید

امانت کے ماتحت ہیں۔ توحید و رسالت کے اقرار سے بعد۔ ہمارے
 امانت ہے۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج امانتیں ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا
 روزہ نہیں رکھتا۔ صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اور مالدار
 ہو کر حج نہیں کرتا۔ وہ یقیناً بہت بڑا خائن ہے۔ اللہ کے دین کا
 چور ہے۔ قیامت کے روز بدترین خائنیوں میں شمار ہو کر کیفر کروار کو
 پہنچایا جائیگا۔

علماء اور مشائخ کی خیانت

علماء اور مشائخ کے پاس اللہ
 کا دین امانت ہے۔ اگر انہوں
 نے دین کو ایسا مذاری سے صحیح صحیح لوگوں تک پہنچا دیا۔ قرآن اور
 حدیث کو سچ سچ سنایا۔ اور ہر قیمت پر کتاب و سنت کی روح سے
 مسلمانوں کے ایمان میں جان ڈالی۔ بلا خوف لومہ لائتم۔ اعلائے
 کلمۃ اللہ کا شرف حاصل کیا۔ تو بہشت کا دروازہ سب سے پہلے
 ان امینوں کے لئے کھلے گا۔ اور اگر اماموں، خطیبوں، واعظوں،
 عالموں، مفتیوں، ناپیروں، درویشوں، صوفیوں اور گدی نشینوں
 نے قرآن و حدیث کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ آیتوں اور حدیثوں
 کو موڑ توڑ کر اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنے لگ گئے۔ روٹی کمانے
 کے لئے نئے نئے مسئلے گھڑ کر دین میں داخل کر دیئے۔ اہ بیت اور
 حدیث کو نفسانی خواہش کے مطابق بنا کر سنا لئے۔ جذب زر
 کی قربان گاہ پر مطالب قرآنی کو بھینٹ چڑھا دیا۔ اور روٹیوں کے عوض
 احادیث خیر البشر کو بیچ ڈالا۔ فرقہ بندیوں اور گروہ سازیوں
 کے لئے اسلام کو استعمال کیا۔ قرآن و حدیث کے معارض۔ اقوال

رجال کی طرف لوگوں کو بلایا۔ افعالِ محدثہ کو کارِ ثواب بتا کر لوگوں سے ارزاق و اموال سنبھالیے۔ یاد رہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے یہی خائن جھوٹے جاہل گے۔

حکومتِ خدا کی امانت ہے | حکومتِ خدا تعالیٰ کی عظیم الشان امانت ہے۔ حکومت کا ہر

عہدہ امانت ہے۔ حکومت کے بے شمار محکمے اور ان میں کام کرنے والے لاکھوں سرکاری ملازموں کے فرائض بھی اللہ کی امانتیں ہیں۔ اگر یہ سب لوگ عدل و انصاف، تندہی، راستی اور ایمان داری سے کام کریں گے۔ تو وہ خدا تعالیٰ کی امانتوں کو پورا کر کے بے حد اجر کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر کام چوری، سستی، کاپٹی، جانب داری، رشوت ستانی اور ظلم و طردہ ان سے کام لیں گے۔ تو خدا کی امانت کو برباد کر کے خیانت کرنے والے قرار پائیں گے۔ گورنر جنرل سے لے کر ایک ادنیٰ چھڑا سی تک اپنے فرائض کو ایسا انداز میں اور جفاکشی سے پورا کر لے والے خدا کے نزدیک بڑے امین ہیں۔ اور بے ایمانی اور کام چوری سے اپنے فرائض کو فریج کرنے والے خدا کے جبار کی نظر میں بڑے خائن اور نقب زن ہیں۔

اعضائے انسانی امانتیں ہیں | انسان کی آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں۔۔۔ اس کی صوت

اور تندہی یہ سب چیزیں خدا کی امانتیں ہیں۔ اگر یہ سب اعضا خدا کے حکم کے مطابق کام کریں۔ تو عہد امانت کا ایفاء ہے۔ اور اگر یہی اعضا خدا کی نافرمانی کریں۔ ان کے افعال اور حرکات۔۔۔ حدود

شریعت سے متجاوز ہوں۔ تو پھر یہ اعضاء قیامت لے دن حیات کے جسم میں دو ہوں گے۔

حقوق العباد کی امانتیں | ماں باپ کے اولاد پر، اولاد کے والدین پر، زوجین کے آپس میں، ہمسایوں کے ایک

دوسرے پر، دوستوں، پاروں، غمگزاروں، بھائیوں، بہنوں، سہیلیوں، استنادوں، شاگردوں، رشتہ داروں، عام مسلمانوں اور راعی و رعایا، کے آپس میں شریعت کے بتائے ہوئے حقوق اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ جو کوئی اپنے اپنے ذمہ کے حقوق پورے کرے گا۔ وہ ایمن اور خدا کی جناب میں سرخرو ہے۔ اور جو کوئی حقوق کا قرض ادا نہ کرے گا۔ وہ عند اللہ خائن قرار پائے گا۔ کیونکہ اس نے حق تلفی کی ہے۔ خواہ باپ ہو یا بیٹا، حاکم ہو یا رعایا، استاد ہو یا تلمیذ۔ پیر ہو یا مرید۔ ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے والے داور محشر کے سامنے ضرور ضرور پوچھے جائیں گے۔ کہ حق تلفی امانت میں خیانت ہے۔

حق سنانے۔ حق سننے والے۔ سچ بولنے۔ پورا تو لنے۔
صحیح ناپنے۔ لین دین کے کھرے۔ زبان کے پکے۔ وعدہ کے پابند۔
اپنے پیشوں اور روزگاروں کے سندر۔ حق گو۔ راست باز۔
حقوق العباد کے عامل۔ خدا کے ہاں امانت دار اور فائز اطرام ہیں!

فریضہ کسبِ حلال

اے طاثر! ہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی!!

اسلام کے فرائض پھیکانہ کے بعد جس چیز پر زور دیا ہے وہ کسبِ حلال کی طلب ہے۔ کہ مسلمان حلال کی روزی کما کر اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کے مصارف میں لائے۔ اور کسبِ حلال کی طلب اس لئے ضروری ہے کہ جب تک رزقِ حلال اور طیب کھانا پیٹ میں نہ جائے۔ خدا تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا۔ قوتِ حرام سے روح و نفس کثیف اور مکدر ہو جاتے ہیں۔ اعضاء اور جوارح کو صالح اعمال اور نیک خیال کی توفیق نہیں ملتی۔ ناپاک خون کی تولید — مردہ دنی، فاسد خیالات، اور گندی ذہنیت پر منتج ہوتی ہے۔ اور پھر انسان کا خدا کے ساتھ کسی طرح بھی رشتہ محبت و ولایت قائم نہیں ہو سکتا جانا۔ دنیا میں اس کی تخلیق کی علت — قربِ الہی کا پانا اور عبادتِ خداوندی میں زندگی گزارنا ہے۔

زمانہ حمل میں رزقِ حلال | نیک عورتیں اگر زمانہ حمل میں پاک اور رزقِ حلال کھائیں۔ نماز اور قرآن پڑھیں

اپنے خیالات کو پاک رکھیں۔ اچھے لٹریچر اور اسلامی ادب کا مطالعہ کریں۔ اور ایامِ رضاعت میں اپنے بچوں کو حلال کی روزی سے پیدا شدہ دودھ پلائیں تو ایسے بچے نہایت نیک، خوددار، غیور، بہادر، اور حق پرست ہوں گے۔ کیوں کہ خوراک کا اثر طبیعت، مزاج، کردار، اخلاق، سیرت اور جذبات و خیالات پر ضرور ہوتا ہے۔

ایامِ رضاعت میں صالح دودھ | ظالم فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ جو بچہ بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہوئے اسے فی الفور ذبح کر دیا جائے۔ اس کے حکم سے بی شمار بچے پیدا ہوتے ہی مارے

گئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جہانِ اب و اقل میں نزولِ اجلال فرمایا۔ ان کی والدہ نے خدا کے حکم سے پیدا ہوتے ہی انہیں صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ فرعون نے دیکھا کہ پانی میں ایک صندوق بہتا ہوا آرہا ہے۔ خدام کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لائیں۔ انہوں نے صندوق لا حاضر کیا۔ فرعون نے جب اسے کھولا۔ تو اس میں چاندسا بچہ پایا۔ بڑا خوبصورت حد درجہ حسین — آنکھیں درمخشاں — اور پیشانی عظمت و اجلال کے نور سے شعلہ بار۔ میاں بیوی اولادِ ذکور سے محروم تھے۔ دونوں نے مشورہ کر کے اس بچہ کو بیٹا بنا لیا۔ فرعون نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ اور شاہی محلات میں لے جا کر تخت پر لٹا دیا۔ معصوم شیرخوار بچے کو بھوک نے تنگ کیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہی حکم سے فرعون کی قوم قبیط کی متعدد دودھ پلانے والی عورتیں — محل میں پہنچ گئیں۔ ہر ایک نے دودھ پلانے کی انتہائی — کوشش کی۔ خدا فرماتا ہے :-

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْبَرَاصِعَ (نباع ۴)

”ہم نے اس پر (قوم قبیط کے) تمام دودھ حرام کر دیئے“

جو دایہ دودھ پلانے کی سعی کرتی، یہ بچہ دودھ کو منہ نہ لگاتا۔ آخر اس

بچہ کی بہن نے جو وہاں جا پہنچی تھی — کہا۔ اگر کہو تو میں ایک دایہ کا پتہ دوں؟

فرعون نے کہا۔ ہاں جاؤ۔ اور اسے فوراً بلا لاؤ۔ یہ لڑکی اپنی ماں کو (جو بچہ کی

بھی ماں تھی) بلا کر لے گئی۔ اس دایہ نے جو بہن بچہ کو گود میں لیا۔ تو اس نے

بڑی رغبت سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر یہی عورت دایہ مقرر کر دی گئی۔

جس کی گود میں بچے نے سارا زمانہ رضاعت گزارا !

اس قرآنی قصہ کے بیان سے ہماری غرض یہ ہے کہ اگر یہ بچہ قوم قبیط

کا دودھ پی لینا۔ تو بڑا ہو کر — اَنَا وَلَا خَيْرِي کا ڈنکہ بجانے — خدا کہلانے والے — طاغوتِ اعظم — ظالم فرعون کی خدائی کا تختہ لٹنے کی جرأت نہ پانا۔ خدائے لایزال نے اپنے پیغمبر کو ایامِ رضاءت میں قوم فرعون کا فاسد دودھ نہیں پینے دیا۔ اس سے آپ صبحِ خوراک کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور پھر خورد و نوش کی راہِ عمل ہموار کر سکتے ہیں۔

رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زکوٰۃ کھجور سے کھنکو کو! کی کھجوریں (تقسیم کے لئے) لائی جاتی ہیں۔ حضرت امام حسنؑ چھوٹے بچے ہیں۔ ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے — تو اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال کر کھجور نکال باہر پھینکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں :-

بِطَا! كَهْنُكُو — كَهْنُكُو!
 إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَوْسَاجِ النَّاسِ فَلَا تَحِلُّ لِمَحَبِّدٍ وَ
 لَا لِأَلِ مَحَبِّدٍ (مشکوٰۃ)
 یہ زکوٰۃ لوگوں (کے مال) کی میل کچیل ہے۔ جو محب اور اس کی آل پر حرام ہے۔

حضرت انورؑ نے ایک معمولی کھجور تک بچے کے پیٹ میں نہیں جانے دی۔ کہ رزقِ حرام سے بچے کی اٹھان اچھی نہیں ہوگی۔ صالحیت، تقویٰ، اور نیکی اس کی طبیعت میں جڑ نہیں پکڑیں گے۔ اس کے شباب کی بہر کے پانی سے خضوع و خشیت اور خلوص و ورع کے درخت ہر سبز و شاداب اور ثمر بار نہیں ہوں گے۔

رزقِ حلال سے اخلاقِ پر اثر | یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ کہ حلال کا

رزق کھانے سے نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق ملتی ہے۔ اخلاق بلند ہوتے ہیں سیرت سنورتی ہے۔ اور کردار نکھرتا ہے۔ طبیعت میں حیا، تواضع، نرمی، بردباری، سخاوت، شجاعت، اخلاقی جرات، حوصلہ، صبر، قناعت، رحم مروت، حق گوئی، توحید پرستی، شب خیزی اور راست گفتاری کے جوہر پیدا ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنے درپہ معاش کی طرف اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ کہ روزی حلال کی کمائی جائے۔ بلکہ حلال میں حرام کا نشاۃ تک شامل نہ ہو۔ آمدنی کے دروازے پر خوفِ خط کا پہرہ بٹھائے رکھیں۔

آمدنی کے ذرائع پر ایک نظر

آلودہ نہ کریں۔ تاجر۔ سوداگر۔ بیوپاری۔ دوکاندار۔ اور لین دین کرنے والے یاد رکھیں۔ کہ خرید و فروخت اور معاملات کے اندر دھوکہ فریب کرنے جھوٹی قسم کھانے، مال کا غیب چھپا کر بیچنے۔ کم تولنے اور کم ماننے سے روزی حرام ہو جاتی ہے۔ نجار۔ معمار۔ اور ہر قسم کے دست کار اگر ایک ہفتہ کے کام کو آمدنی بڑھانے کی غرض سے عمدًا دو یا ڈیڑھ ہفتہ میں ختم کریں تو ان کی یہ کمائی بھی حلال نہ رہے گی۔

پیشہ وکالت کی آمدنی

جو وکلاء دانستہ جھوٹے مقدمے لے کر ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جھوٹے، بے ایمان ظالم موکلوں سے محبتانے لے کر انہیں عدالت میں کامیاب کراتے ہیں ان کے جعلی گواہوں کو دانستہ جھوٹا بیان سکھاتے اور پڑھاتے ہیں۔ بڑے ادب سے عرض ہے۔ کہ ایسے وکیلوں کی یہ کمائی یقیناً ناجائز اور حرام ہے۔

ظاہر ہے۔ کہ ان کی ایسی وکالت سے ملک میں ظلم و ستم، دھوکہ فریب بے ایمانی، حق تلفی، بے حیائی، بدی، فتنہ، فساد اور عداوت و طغیان پھلتے، پھیلتے اور پلتے ہیں۔

وکالت کے حلال محنتانے | اس میں کوئی شک نہیں کہ وکالت ایک نہایت شریف پیشہ ہے، جو وکلاء

کرام تحقیق کر کے سچے مقدمے لیتے ہیں۔ وہ دراصل حق کی حمایت کرتے ہیں۔ مظلوموں، بے گناہوں، ستم کشوں، شریفوں اور جھوٹے الزام لگائے گئے لوگوں کے استغاثوں اور دعووں کی پیروی کرتے ہوئے خدا کو راضی کرتے ہیں۔ ان حضرات کے محنتانے نہایت پاک اور حلال ہیں۔ ایسی روزی کے کھانے سے طاثر لاہوتی کی پرواز و لائٹ خداوندی کی فضا میں بہت تیز ہو جاتی ہے۔ خدا کے ان نیک بندوں کا بارگاہِ قدس میں دن بدن قرب بڑھتا ہے۔ اور بہشت ایسے ہی اہل ایمان صاحبین کی وراثت قرار دی گئی ہے۔

ڈاکٹری اور طبابت کا پیشہ | ڈاکٹری اور طبابت کس قدر معزز اور شریف پیشے ہیں۔ ڈاکٹر اور طبیب گرفتار

آلامِ مرضاء کے مسیحا ہیں۔ خدا ان کے ہاتھوں مصیبت زدہ اور تڑپتے اور کراہتے مریضوں کو شفا بخشتا ہے۔ ان کی کمائی بھی نہایت درجہ حلال اور پاک ہے۔

لیکن اگر کوئی لپست ذہنیت کا معالج مریض کی بیماری کو بہ این غرض طوالتاً دینے کی کوشش کرے۔ کہ "مرغ" و ام علاج میں آ پھنسا ہے۔ اس کے پر خوب لوتج لینے چاہئیں۔ اس سے سوچ پاس بھی نہ کمائے۔

تو پریکٹس کیا ہوئی . . . . یہ کمائی کیسی ہے — ؟ اس معالج کے صفیر سے پوچھئے اور عرصہ محشر میں حقوق العباد کے تفسیے چکانے والی عدالت بتائے گی ۔

پولیس اور کچہری کے ملازمین | پولیس اور کچہری کے ملازم حضرات خواہ وہ بڑے سے بڑے افسر ہیں — یا

چھوٹے سے چھوٹے ماتحت — اگر وہ عدل و انصاف کر رہے ہیں ۔ سچ اور جھوٹ ، حق اور ناحق ، عدل اور ظلم میں تمیز کرتے ہوئے ہندگانِ خدا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ۔ سچے چالان بنا رہے ہیں ۔ ظالموں ، بد معاشوں ، اور بے ایمانوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی سعی میں ہیں ۔ اور تنخواہِ حلال پر اکتفا کرتے ہوئے رشوت کو جہنم کا دھنکٹا ہوا انگارہ سمجھتے ہیں ۔ تو پھر یہ روزی انہیں اللہ والے بنا دے گی ۔ ان کی عبادت قبول اور دعائیں مستجاب ہوں گی ۔ اور وہ خدا کے نزدیک بڑے مرتبے والے ہوں گے ۔

کسبِ حرام کے انبار | لیکن اگر ان کی نظر میں شریف اور معزز وہ ہے جو ان کے لئے رشوتوں کے دروازے کھولے ۔

استحصالی زر کے غیر شرعی ذرائع بہم پہنچائے ۔ ان کی تمام ضرورتیں ناجائز طور سے پوری کرے ۔ بے گناہ شریفوں سے من مانی رقمیں ہتھیائی جاویں ۔ ایسی روزی — ؟ قبر کے اندھیرے میں رنگ لائے گی !!

سوچنا ، سمجھنا اور غور کرنا چاہیے ۔ کہ یہ دنیا آنی ، فانی اور منگامی ہے یہ ستار زندگی کوئی دن کی مہمان ہے ۔ وقت آنے والا ہے ۔ کہ فرشتہ اجل ترکیبِ عناصر کو پریشان کر دے گا ۔ اعزہ و اقارب پاس کھڑے بے بسی کے آنسو بہائیں گے ۔ اس وقت توڑے ہوئے مظالم — کھائی ہوئی رشوتیں — اور کسبِ حرام کے انبارِ نفس پر یوں نوحہ زن ہوں گے ۔

قریب ہے یا روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیونکہ

جو چپ رہے گی زبان منجر، لہو پیکار سے گا آستیں کا!

پیری مریدی اور وعظ کی کمائی
واعظوں اور عالموں کا اپنے وعظ اور
خطبہ کو ذریعہ معاش بنانا تقویٰ کے

اور دینداری کے منافی ہے مساجد کے اماموں — سجادہ نشینوں —

صوفیوں — پیروں — سیدوں — درویشوں — واعظوں — کی خدمت

میں (جن کا ذریعہ معاش پیری، مریدی، بغیر اللہ کی نذریں، نیازیں، اور

نہتموں کی روٹیاں ہیں)، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ وہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بغور ملاحظہ فرمائیں۔ حضور انور فرماتے ہیں:

جو شخص اس طرح کا علم سیکھے کہ جس کے ساتھ اللہ کی رضا

طلب کی جاتی ہے (یعنی دین کا علم، لیکن وہ رضائے الہی

کی بجائے) اس لئے سیکھتا ہے کہ اس کے ذریعہ متلوع دنیا

حاصل کرے۔ ایسا شخص قیامت کے روز بہشت کی خوشبو

تک نہ پائے گا۔ (ابوداؤد)

اب آپ غور فرمائیں کہ جس علم کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی

حاصل کی جاتی ہے، وہ کون سا علم ہے؟ ظاہر ہے کہ یہی قرآن اور حدیث کا

علم ہی تو ہے۔ یہ تصوف اور معرفت ہی ہے نا۔ جس کو اللہ کی رضا کیلئے

حاصل کرنا کفایت اور پھر اس پر عمل کر کے — اللہ کی رضا جوئی کے لئے —

یہ تصوف اور معرفت وہی معتبر اور مقبول ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو بخاش

ساز فقر و درویشی عند اللہ مردود ہے!

س کی نشر و اشاعت کرنی کھتی !

لیکن اس کے برعکس جب قرآن دانی کو خمتوں اور مروجہ بدعتوں کا ہتھکنڈا بنا کر روٹیاں کما لیں۔ یہی قرآن شہر بہ شہر۔ قریہ بہ قریہ، سناٹے ہوئے روپیہ پیسہ اور غلہ اکٹھا کر لیا۔ درویشوں، صوفیوں اور بیروں نے اپنی درویشی، تصوف اور معرفت کی مریدوں کے ہاتھ تجارت شروع کر دی۔ تو انصاف سے فرمائیے کہ کیا اس علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا گیا۔ تصوف — درویشی — اولیائی — شیخیت — اور مولویت نے، متاع دنیا — مال، اسباب روپیہ۔ زمینیں، کنوئیں، مربعے اور دولت کے انبار، مریدوں کی پسینے کی کمانی سے حاصل نہیں کئے ؟

واقعات اور مشاہدات جب جواب اثبات میں دے رہے ہیں — تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متذکرہ صدر فرمان لرزتے اور کاٹپتے ہوئے پھر نہیں جس کے آخری الفاظ یہ ہیں :-

جو شخص اس (دین کے علم) کے ذریعہ متاع دنیا حاصل کرے تو ایسا شخص قیامت کے روز بہشت کی خوشبو تک نہ پائے

گا۔۔۔ (البوداؤد)

پھر غور فرمائیے کہ جو ذریعہ معاش بہشت کے قریب تک نہ آنے دے وہ (معاف رکھنا) کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت بیان کر کے آج ہم ہی گنہگار نہیں ہو رہے ہیں۔ بلکہ مفکر اسلام حضرت علامہ اقبالؒ بھی یہ رونا رو گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں :-

نذرانہ نہیں سوو ہے پیرانِ حرم کا
اس حقیر سالوس کے اندر ہے مہاجن

ایک اور جگہ آپ نعرہ حق یوں بلند کرتے ہیں۔۔۔
 یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے
 کلیم بو ذرود لبق اوسیس چادر زہرا
 آپ متاعِ دنیا کے لات و منات کے راغیوں کو کیا کھری
 ساتے ہیں۔۔۔

شیخ ما از برہمن کافر تراست !
 زان کہ اورا سومنات اندر مہراست
 از منات ولات و عزلی و ہیل
 ہر کجے وارو دہتے اندر بغسل
 مریدوں کا ماس کھانے اور ان کا لہو پینے والوں کو زاغوں کے نام
 سے یاد کرتے ہیں۔ کہ کما کر کھانے کی عادت نہیں ہے

ورثہ ہیں ملی سے انہیں مسند ارشاد !
 ہیں ناغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین

حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ارشاد فرماتے ہیں :-
 پیر کے لئے مرید
 کے گھر کا کھانا !

طَعَامُ الشَّيْخِ مَبَاحٌ
 لِلْمُرِيدِ وَطَعَامُ الْمُرِيدِ حَرَامٌ فِي حَقِّ

الشَّيْخِ - رَغِيَّةُ الطَّالِبِينَ

پیر کے گھر کا کھانا مرید کے لئے مباح اور حلال ہے۔ لیکن
 مرید کے گھر کا کھانا پیر کے لئے ناجائز اور حرام ہے۔

(رغیۃ الطالبین)

اس کی وجہ یہ ہے کہ مرید کی کمائی مشکوک ہو سکتی ہے۔ اگر پیر کھائے گا۔
 ان کی روحانیت میں فرق آجائے گا۔ لیکن پیر کا رزق اور طعام بوجہ احتیاط
 سب حلال کے یقیناً پاک اور طیب ہوگا۔ اس لئے مرید پیر کے گھر سے بے
 کھائے۔ مین و برکت حاصل ہوگی۔ یہ ارشاد ہے بڑے پیر صاحب اور
 ولی اللہ کا۔ خدا کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ کہ انہوں نے کلمہ حق فرمایا
 ان یہاں عمل آپ کی تعلیم کے برعکس ہو رہا ہے۔ کیا ہمارے سجادہ نشین اور
 حضرات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ بغدادی کے ارشاد پر عمل کرنے کو
 رہیں؟ کہ مریدوں سے ایک پیہ نہ لیں۔ اور خود اپنی کمائی سے انہیں عطا کریں
 جب حافظ شیرازیؒ پیشہ ورمشاخ اور مہاجن علماء کو برکت متنبہ کرتے ہیں

ترجمہ کہ صرفہ نبرد روز باز خواست

نان حلال شیخ ز آب حرام ما

ان بزرگوں کی خدمت میں یہ عرض ہے۔ کہ وہ کوئی سچ مچ کا ذریعہ معاش
 تیار کریں۔ تجارت کریں۔ دوکانداری کریں۔ دست کاری کریں۔
 لری کریں! شجاری۔ معماری۔ حدادی۔ خیاطی تک تو خدا کے پیغمبروں
 کی ہے۔ یہ بھی کوئی نہ کوئی محنت، مشقت کر کے اپنا اور اپنے اہل و عیال
 اپنیٹ پالیں۔ مرید اور مقتدی آئیں۔ تو ان کو بھی اپنے اس کسب حلال سے
 ملائیں۔ کہ اخلاقیات کے بانی حضرت النور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”اونچا ہاتھ دینے والا، پست ہاتھ لینے والے سے

بہتر ہے“ (مشکوٰۃ)

سوت تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے

انجن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صہبا ترا

شاعروں کے متعلق مشہور ہے کہ شراب پیتے ہیں۔ اور ان کے پینے
 عام چرچے ہوتے ہیں۔ اور پھر علماء اور مشائخ ان کے پینے پر فتوے دیتے ہیں
 لیکن پینے پر فتویٰ دینے والے اپنے "کھانے" پر دھیان نہیں کرتے۔
 الا آبادی خدا ان پر رحمت کرے۔ ان مقتداؤں اور پیشواؤں کو تعریف
 کھری سنا گئے ہیں۔ کاشش یہ بزرگ حضرات سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ
 عام الزام ہے اکبر یہ یہ پیتا کیوں ہے! !
 اس کی پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کھانا کیا ہے

صبر و توکل اور حرص

حرص ناگورہتی ہے | وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَوْ كَانَ رِيبُ بَنِ آدَمَ وَإِدْيَانِ مِصْرَ مَالٍ لَوُ بَتَّخِي ثَالِثًا
 وَلَا يَمْلِكُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ
 اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ۝ (بخاری - مسلم)

روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے نقل کی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا۔ اگر ابن آدم کے لئے مال
 سے بھرنے ہوئے دو جنگل (بھی) ہوں (بالفرض) تو البتہ ڈھونڈنا
 ہے تیسرا جنگل مال کا۔ اور آدمی (اتنا حرصی واقع ہوا ہے کہ
 اس) کے پیٹ کو صرف خاک (گور) ہی بھر سکتی ہے۔ اور
 (حرص، مذموم سے) توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی

سے کہ چاہتا ہے۔

صلا حفظہ۔ اس حدیث میں معلم تہذیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن
مک عام حال بتایا ہے۔ کہ آدمی کی جہت میں حرص مذموم پیوست ہے۔ ہر کوئی مال
ممنوع اور اسباب و منال کی کثرت ہی کثرت چاہتا ہے۔ ایک انبار کے بعد دوسرے
بار کی خواہش ہوتی ہے۔ اور دوسرے کے بعد تیسرے کی۔ حتیٰ کہ قبریں جا پہنچتا
ہے۔ اس حدیث میں انسان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ کہ وہ مذموم حرص سے باز آئے۔ اور
بر و قناعت کی زندگی گزارے۔ بیشک کمائے۔ لکھ پتی ہو جائے۔ لیکن
استسقاء مال کے مرض کا شکار نہ ہو! حضرت شیخ سعدی نے کیا خوب

فرمایا ہے۔

اں شنیدی کہ در صحرائے غور!

بار سالارے بیفتاد از ستور

گفت چشم تنگ و نیا دار را

یا قناعت پڑ کند یا خاک گور!

و عن ابن عمر قال اخذ رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم ببعض

بجسدی فقال کن فی الدنیا کانتک عن رب

أو غایر سبیل وعدت نفسک من اهل القبور

حضرت ابن عمر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے میرا بعض بدن (موتدھے) پکڑ کر فرمایا۔ (ابن

عمر) رہ تو دنیا میں اگرچہ کتنا بھی صاحب مال و منال ہو گویا

کہ مسافر ہے تو۔ یا (ایسے کہ) گزرنے والا ہے راہ کا۔ اور شمار کر تو

اپنے نفس کو اہل ہنوز (مردوں) سے

ملاحظہ، جس طرح کوئی ضروری نصیحت کرتے وقت دوسرے کے کسی
بالعموم بازو یا موندھے کو پکڑ کر کہا جاتا ہے۔ — بھائی! — سنو! اسی دستور
مطابق رحمت دو عالم نے ابن عمر کے موندھوں کو پکڑ کر ایک نہایت ضروری نصیحت
فرمائی کہ ابن عمر! یاد رکھو! دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارنا یعنی جس طرح
مسافر سفر میں جاتا ہے۔ تو اس کو اپنے وطن کا دھبیان رہنا ہے۔ اور کون
کرتا ہے کہ سفر کو بخیر و خوبی ختم کر کے وطن کو مراجعت کرے۔ اسی طرح مسافر
کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اس دنیا کے سفر کو خدا کے حکم کے ماتحت پورا کرے
اپنے اصلی وطن (بہشت) میں پہنچنے کا فکر کرے جس طرح مسافر دوران سفر
عارضی قیام کرتا ہے۔ اور ہر شے کو وقتی طور پر استعمال کرتا ہے کہیں دل
کے مستقل فرودگاہ نہیں بناتا۔ اسی طرح مرد مومن کو دنیا میں عارضی اور منگنا
طور پر اقامت پذیر ہونا چاہیے اور دنیا کی ہر چیز کو بے ثبات، ناپائیدار، فانی
اور مستعار جان کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ضروری ہے کہ ہر لحظہ اسے فائدہ
و آخرت وامتنگیر رہے۔ — وطن کی محبت بے چین رکھے۔ بلکہ اسے
بھی بلند تخیل کے ساتھ زندگی گزارو۔ گویا کہ تم عابر سبیل ہو۔ گزرنے والے ماہ کے
ہو۔ مسافر تو پھر کسی نہ کسی جگہ وقتی طور پر قیام کر لیتا ہے۔ لیکن راستے کا گزر نینو
چلتا ہی جاتا ہے، تاکہ شام سے پہلے منزل پر پہنچ جائے۔ دنیا کے مسافر! تم بھی
دنیا کی راہ سے گزر رہے ہو۔ خبردار! حرص و آز کے سایہ دار درختوں میں بیٹھ کر اپنے
سفر کو نہ بھول جانا۔ عابر سبیل کے مانند دنیا کے لذائذ و نعم، مال و منال اور اولاد
و عیال کی محبت کے پھولوں کو سونگتے اور اپنی خوشبو سے ایمان کو مہطر کرتے روار
دواں چلے چلو۔ اگر دنیا کی کسی چیز نے آپ کو خدا کی یاد سے غافل کر دیا۔ امثال

دامر کی راہ میں روڑا اٹکایا۔ تو جان لو کہ آپ کے سفر فی سنی کو مسجد صغار میں موجوں
 نے گھیر لیا ہے۔ اور پردیس کا خطرہ نا کامرا نیوں کا پیغام لے کر آپہنچا ہے !
 تکبر، خودی، ہتکار، غرور، سرکشی اور فرعونیت ایسے رذائل مٹانے کے
 لئے حضرت اکرمؐ نے فرمایا۔ کہ تم اپنے آپ کو اہل قبور سے شمار کرو۔ مردوں سے
 گنوں ! یعنی ان کے مشابہ جانو ! میت کی آنکھیں، کان، لہجہ، زبان، پاؤں
 تمام اعضاء اور حواس سلب کر لئے جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بسنے والے
 زندہ انسانوں کی یہ سب چیزیں خدا کی نافرمانی اور بدی کے وقت معطل اور بے کار
 ہونی چاہئیں۔ جیسے مردہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ ویسے ہی زندہ انسان کے
 یہ تمام اعضاء ہنگام حرام میت کی طرح بے حس و حرکت ہونے چاہئیں۔ مرنے
 والا اپنے تمام اہل، اولاد، اقرباء، آشناء، احباب، نوکر، چاکر، جانور،
 سواریاں، زمین، مکان، اسباب، آلات، زر کے انبار اور خزان اموال —
 سب کو چھوڑ جاتا ہے۔ اے زندہ انسان تجھے بھی اس دنیا و مافیہا کو باوجود
 استعمال کرنے اور برتنے کے — دل سے چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کی محبت اور
 حرص میں حبادہ مستقیم سے قدم ڈگمگانے نہ پائے۔ شاہراہ آخرت پر چلتے
 ہوئے پاؤں میں لغزش نہ آئے۔ اس بھرے میلے کو چھوڑنے سے پہلے ہی
 چھوڑ دے۔ چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ رہبانیت اختیار کر لے۔ بلکہ چھوڑنے
 سے مراد یہ ہے کہ احکام الہی کے اتباع و تسلیم میں سب کو چھوڑ دے۔ کوئی شے
 ثقب و تذکر میں مانع نہ ہو۔ جھاڑ کے کانٹوں سے اٹے ہوئے راستہ سے گزرو،
 بھی ضرور — لیکن دامن بچا کر سے

چہیت دنیا از خدا غافل شدن
 نہ قماش و نقرہ و فرزند و زن !

خبردار! زندگی میں اپنے آپ کو مردہ سمجھنے میں ترک دنیا کی تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ ہاں تعلیم ہے اور صرف یہ ہے۔ کہ خدا کی بغاوت و مکرشی، جبرائیل، معاصی، اشراک و احداث، شر و طغیان، مظالم و مفاسد، بے حیائیوں، بدکاریوں، اور سینہ زوریوں کا لشکر اٹھانے وقت اپنے آپ کو تہہ و
 غسل پر تصور کرو۔ اپنا جٹا زہ اٹھتا دیکھو۔ قبر کھدنی دیکھو۔ لحد
 کے تنگ و تار زندان کا تصور کرو۔ تاکہ تم گناہوں کے ارتکاب سے بچ
 جاؤ۔

جاگور غریباں پر نظر ڈال بہ عبرت
 کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت
 پھر عبرت کیلئے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت!
 اور پوچھ کہ دھڑے وہ تیری شانِ حکمت

کل تجہمہ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے
 اے کاسہ سر بول ترا تاج کہاں ہے

امت رسول کی عمریں | وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ أَعْمَارُ أُمَّتِي مَابَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى سَبْعِينَ

وَ أَقْلَهُمْ مَنْ يَجُودُ ذَلِكَ هَذَا تَرْمِذِي - ابن ماجہ

حضرت ابی ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر عمریں میری امت کی

ساتھ ستر برس تک کے مابین ہیں۔ اور امت میری سے

ایسے لوگ کمتر ہیں۔ جو ستر برس سے تجاوز کریں۔

ملاحظہ :- رحمتِ دو عالم سے اللہ تعالیٰ ہم سے پیار ہے

لوگوں کا حال بتایا ہے۔ کہ وہ ساٹھ اور ستر برس تک عمریں پائیں گے۔ اور ستر برس سے اوپر جانے والے حال حال ہوں گے۔ اس میں رغبت دلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی عاقبت کی جلد فکر کرنی چاہیے۔ اور زادِ آخرت کے لئے سن بلوغ سے ہی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ جس قدر وقت کی رفتار تیز ہے۔ کوئی چیز اتنی سرعت کے ساتھ نہیں گزرتی۔ پچاس ساٹھ برس کا وقت ایسے گزر جاتا ہے۔ جیسے ایک خواب دیکھا ہے۔ اور کل کی بات ہے انسان اپنی ماضی کو یاد کر کے خون کے آٹھ آٹھ آنسو روتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ کہ میرے چالیس پچاس برس آنکھ جھپکنے میں گزر گئے ہیں۔ بیس پچیس کے سن میں ابھی کل شادی ہوئی۔ چودہ پندرہ برس ازدواجی احتلاط، اور سفلی اولاد میں ہوئے۔ اور خوش عمر چالیسویں منزل میں آپہنچا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اور دوسرے فرائض ابھی تکمیل کو پہنچنے ہی والے ہیں۔ کہ عمر رفتہ کے ساتھ برس نے بڑھا پے کا الارم بجا دیا۔ اور پیرا گئے دس سال ملک الموت کے انتظار میں ماہی بے آب کی طرح اضطراب میں گزر گئے۔ یہاں تک کہ ۔ بانگ بر آید فلاں نہ ماند۔ نہ

سَلِّ اٰمِيٍّ يَجْمَعُ فِيْ اَهْلِهِ
وَالْمَوْتِ اَدْنٰى مِنْ شَمَاكِ نَعْلَةٍ

حضرت ابی بکرؓ کہتے ہیں۔ کہ ایک شخص نے حضورؐ سے پوچھا اِنِّى
النَّاسُ خَيْرٌ اَوْ اَسْوَرٌ میں سے کون سا بہتر ہے؟ آپؐ نے

میں سے ہر شخص اپنے اہل و عیال کی سیاتھ سے مراد کرتا ہے۔ اور موت اس کے لئے پاپوس کے قریب ہے۔

فرمایا۔ مَنْ طَالَ عُمُورُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ — جس کی عمر دراز ہو۔ اور اس کے عمل نیک ہوں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا (حضرت!) کون سا آدمی بدتر ہے؟ ارشاد ہوا۔ مَنْ طَالَ عُمُورُهُ وَ سَاءَ عَمَلُهُ۔ جس کی عمر دراز ہو۔ اور اس کے عمل بُرے ہوں۔ (ترمذی)

بڑھاپے میں حرص کی جوانی

عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَ يَشِيبُ مِنْهُ اثْنَانِ الْجِرْمُ عَلَى الْمَالِ وَ الْجِرْمُ عَلَى الْعَمَلِ (بخاری)

حضرت انسؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور اس میں مال اور عمر کی حرص جوان ہو جاتی ہے۔

صلاحتہا :- اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ بڑھاپے میں آخرت کی تیاری کا سامان کرنا چاہیے۔ نہ کہ مال جمع کرنے کی فکر اور پھر اس خزانے پر سائب بن کر بیٹھنے کی تمنائے طولِ عمر! کسبِ حلال سے مال جمع کرنا برا نہیں۔ بلکہ محمود ہے۔ لیکن نہ حرص مذموم کے ساتھ کہ آخرت کو بھلا دے۔ اور ستر اسی برس کی عمر کو پہنچ کر خدا کی ملاقات کے شوق پر نال دنیا کی آغوش کو تریح دینا کتنا گھناؤنا خیال ہے۔ یہ سب حرصِ مذموم کے اثرات ہیں۔

مومن کے وارے نیارے ہیں

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كَلِمَةٌ

لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ
سَرَّاءٌ وَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرَ لَّهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ
صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ لَّهُ (مسلم)

حضرت صہیب روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عجیب شان ہے اس
کے ہر کام میں بہتری (رہی بہتری) ہے۔ اور یہ مقام سوائے
مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں۔ (سنو!) جب اس کو آرام
پہنچتا ہے۔ تو وہ شکر کرتا ہے۔ اور اس میں اس کے لئے بہتری
ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو وہ (دین
پر) ثابت قدم رہے ہوئے صبر کرتا ہے۔ تو اس میں بھی
اس کے لئے بہتری ہے۔“

عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

كامل توکل کا پھل

لَوْ أَنَّكُمْ خَوَّكَلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ
كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوا وَاجْتِصَامًا وَتَرْوِحَ
بَطَانًا (ابن ماجہ)

حضرت عمر نے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا۔ اگر تم خدا
تعالیٰ پر پورا پورا توکل کرو۔ تو وہ تمہیں اسی طرح رزق پہنچائے
جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں
اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آجاتے ہیں۔“

ملاحظہ ہو: توکل کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر وہاں تک کسی کی رسائی ہو جائے۔ تو عجائباتِ خداوندی دیکھ کر حیران رہ جائے۔ ہر کس و ناکس توکلِ کامل کی دولت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا ہے۔ بے روح یقین و ایقان کے سبب توکل کی بلندیوں پر چڑھتے وقت ہمارے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ اور پھر ہم ناکامی کی دلدل میں آگرتے ہیں۔

واضح رہے کہ توکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ کہ انسان ہاتھ پاؤں توڑ کر اس خیال سے بیٹھ رہے۔ کہ اس کے سب کام آپ سے آپ ہو کر اس کی جھولی میں اُڑیں گے۔ یاد رکھیں۔ کہ توکل کی بنیاد جِد و جہد اور محنتِ شاقہ پر رکھی گئی ہے۔ اس لئے مسلمان اپنے مطالب و مقاصد کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگائے۔ پوری کوشش کرے۔ اور ساتھ ہی اپنی مساعی کے بار آور ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ پر پورا پورا یقین رکھے۔ کہ وہ اگر چاہے تو مساعی کے لہدہائے درختوں کو مڑ بار بنا دے گا۔ کوشش کو نتیجہ خیز کرے گا۔ اس کی نظرِ کرم سے دوڑ و مصوب کا صحرا گلزارِ آرزو میں بدل جائے گا۔ فتح و نصرت کامیابی اور کامرانی اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ اپنی سعی پر مان نہ کرے۔ بلکہ اس تنگ و دوکے ماحصل کو اللہ کے قبضہ میں یقین کرے۔ اور اسی سے چاہے جس جِد و جہد کے پھل کو قادرِ لایزال سے چاہنا توکل کہلاتا ہے۔ اور توکل کے سوتے یقین و ایمان کی حرارت سے پھوٹے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ توکل کا فائدہ اخلاقیات میں یہ ہے۔ کہ انسان غیر اللہ کی اعتقادِ غلامی، اور ذہنی شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَانَتْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ

توکل کا فلک بوس پہاڑ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامَ احْفَظْ
 اللَّهُ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَحْمِلْكَ تَحْمِلُكَ وَإِذَا
 سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا سَأَعْتَنَتْ فَاسْتَعِينِ
 يَا اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجَتْهَا عَلَى
 أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ
 قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلِوِجَتْهَا عَلَى أَنْ
 يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ
 قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ إِلَّا قُلَامٌ وَ
 حَبِطَ الصَّحْفُ - (احمد - ترمذی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک
 روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ نے
 فرمایا۔ لڑکے! نگاہ رکھ تو اللہ تعالیٰ (کی امر وہی) کو، نگاہ
 رکھے گا خدا تعالیٰ تجھ کو (دنیا میں آفات و حوادث سے اور
 مکروہات سے اور آخرت میں ہر طرح کے عذاب و وبال سے)
 اور جب تو اللہ کے حقوق پورے کرے گا۔ تو پائے گا تو اس کو
 سامنے اپنے۔ اور جب (محتاجی کے وقت) ارادہ کرے تو
 سوال کا۔ پس سوال کر اللہ ہی سے۔ اور جب ارادہ کرے
 تو (دنیا اور آخرت کے امور میں) مدد چاہنے کا۔ تو مدد چاہ
 اللہ تعالیٰ ہی سے۔ اور (یقین کے ساتھ) جان تو کہ اگر
 تمام خلقت (خاص و عام انبیاء و اولیاء اور ساتوں
 آسمان اور زمین کی مخلوق) جمع ہوں۔ (بالفرض متفق ہوں)

اس بات پر کہ نفع پہنچائیں تجھ کو ساتھ کسی چیز کے۔ تو یاد رکھ، نہیں نفع پہنچا سکیں گے تجھ کو۔ مگر وہی چیز (پہنچے گی تجھ کو) کہ مقدر کی ہے وہ اللہ نے تیرے لئے۔ اور اگر

جمع ہوں (تمام آسمان اور زمین کے رہنے والے) اس بات پر کہ نقصان پہنچائیں تجھ کو ساتھ کسی چیز کے۔ تو یاد رکھ، نہیں نقصان پہنچا سکیں گے تجھ کو مگر وہی چیز (پہنچے گی تجھ کو) کہ مقدر کی ہے وہ اللہ نے تجھ پر (سن) خدا کی تمام مخلوق میں سے کوئی بھی نفع و نقصان کا مختار نہیں۔ کیونکہ قلم اٹھائے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔“

کوئی نعمت حقیر نہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انظروا اِلَى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا
اِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَانَّهُ اجْدَسُ اَنْ لَا
تَزْدَسُوا وَانْعَمْتُمْ اِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ابن ماجہ)

حضرت ابی ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنے سے چھوٹے (کم حیثیت) کی طرف دیکھو۔ اور اپنے سے بڑے (زیادہ مالدار) کی طرف نہ دیکھو۔ تاکہ (اس طرح) تم اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں حقیر نہ جانو۔“

ملاحظہ ہو، آپ کی جو حیثیت بھی ہو۔ کیسی ہی گزران ہو۔ ہمیشہ اپنے سے کم حیثیت شخص کی طرف دیکھا کریں۔ اس سے طبیعت کو یقیناً

ایک گونہ اطمینان آجائے گا۔ اور اگر اپنے سے بڑے مال و منال والوں کے کھانے پینے پہننے، ان کی عسارتوں اور تجارتوں پر نظر کریں گے۔ تو حرص و آرزو حسرت و یاس اور حد کی آگ میں جلنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کہتے ہیں۔ ایک شخص کو جوتی بیسرنہ تھی۔ ننگے پاؤں جا رہا تھا۔ اور دوسرے لوگوں کو اچھے اچھے جوتے پہنے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھ رہا تھا۔ اور کہہ رہا تھا۔ خداوند! مجھے جوتی بھی حاصل نہیں۔ ذرا آگے بڑھا۔ تو کیا دیکھتا ہے۔ کہ ایک آدمی کے پاؤں ہی کٹے ہوئے ہیں۔ کانپ گیا۔ اور کہنے لگا۔ خداوند! میری توبہ۔ میں جوتی نہیں مانگتا۔ میرے پاؤں کی نعمت کو سلامت رکھنا۔ !

ریا کاری

لوگوں کو دکھانے کے اداہ سے نیکی کرنا ریا کاری ہے۔ اس نیت سے عبادت کرنا کہ لوگ دیکھ کر خوش ہوں۔ نیک جائیں اور عزت کریں۔ بیشیک مکر و فریب اور نمود و ریا ہے۔ اور پھر یاد رہے۔ کہ ریا کا تعلق صرف ظاہری عمل سے ہے۔ عبادات سے ہی مخصوص ہے۔ اور اگر ریا ان امور میں ہو۔ جو عبادت کی قسم سے نہیں ہیں مثلاً۔ لباس فاخرہ میں ریا ہو۔ یا مال و دولت کی کثرت اولاد کی بہنات، زمین، جائداد، اعلیٰ مکان، لوگوں چاکروں، عہدوں، سرداری، اور علم و ہنر کے حاصل ہونے پر۔ نمود و اظہار دکھانا سنانا ہو۔ تو اسے ریا نہیں کہتے۔ بلکہ تکبر، غرور، گھمنند، اور رعونت بولتے ہیں۔ بس ریا صرف عبادت کے دکھانے سنانے کا نام ہی ہوا۔

عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ صرف اسے ہی دکھانے کی غرض سے کرنی چاہیے۔ پھر جو شخص عبادت خداوندی میں ریاکاری کے شرک سے ضمیر کو آلودہ، ایمان کو گندہ، اور سیرت کو ناپاک کرتا ہے۔ وہ اخلاقی طور پر نہایت مہلک مرض کا شکار ہے۔ اس کا باطن تاریک، روح سیاہ، تخیل مکدر، تصور دھندلا، اور دل و دماغ تشکیک اور تخمین کے دھندکاروں کا شکار ہیں۔ اعمال خیر کے ثمر بار دختوں اور لہلہاتے کھینٹوں کو ریاکی آتش بدامن اندھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کس قدر خوفناک چیز ہے ریا؟ اور کتنا ضروری ہے اس سے بچنا؟ حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اس برائی سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ اس کے خوفناک انجام سے ڈرا کر لڑہ بر اندام کر دیا ہے۔ کانپ جانا چاہیے، ریا کے نام سے، اور روئے نگٹے کھڑے ہو جانے چاہئیں اس کے تصور سے!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کون سے اعمال معتبر ہیں

وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْنِكُمْ وَفِئْتِكُمْ وَتَمَوَّاتِكُمْ وَتَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ رَسْمٌ

حضرت ابی ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کی طرف (کہ کون خوبصورت ہے اور کون سیاہ فام)، اور نہیں دیکھتا تمہارے مالوں کی طرف (کہ کون امیر ہے اور کون غریب) لیکن دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف (کہ کس کا دل ریاکاری سے پاک ہے) اور دیکھتا ہے

مہارے (خلوص بھرے) عملوں کی طرف :
یا کاری رسوائی | وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يَرَانِي يَرَانِي اللَّهَ بِهِ. (بخاری مسلم)

حضرت جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عمل کرے لوگوں کو سنانے کے لئے (تاکہ اس کی شہرت ہو) تو خدا تعالیٰ اس کے عیب لوگوں کو سنانا کرے گا۔ (چاہے دنیا میں چاہے قیامت

کے دن)

ریا بھی شرک کی قسم ہے | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَسُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَعْنِي

الشُّرْكُ كَأَنَّ عَنِ الشُّرُوكِ فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ

فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بِرِيٍّ وَهُوَ مِلَّتِي مِلَّةَ

عِبَادَةٍ - (مسلم)

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (حدیث قدسی ہے) کہ میں (لوگوں کے بنائے ہوئے) شرکوں میں سب سے زیادہ شریک سے بے نیاز ہوں۔ پھر جس نے میرے لئے کوئی عبادت کی۔ اور اس میں کسی کو میرے ساتھ (ریا کاری کی صورت میں) شریک کیا۔ تو میں اس

شخص سے بیزار ہوں۔ اور وہ عمل اسی کے لئے ہے جسے

اس نے (ریائی) شریک بنایا۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ابْنِ
أَبِي فُضَّالَةَ عَنْ رَسُولِ

دکھاوے کی عبادت ہے

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جُمِعَ

اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ

فَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَهْلِ عِلْمِهِ

بِلَّهِ أَحَدًا فَمَا يُطْلَبُ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ

اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرُوكِ وَاللَّهُ

ابن فضالہ کے بیٹے حضرت ابی سعیدؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا جس

وقت خدا تعالیٰ قیامت کے روز لوگوں کو (اعمال کی جزا کے

لئے) جمع کرے گا۔ (یقین کر لو کہ) اس دن کے آنے میں کوئی

شک نہیں۔ پھر پکارے گا (عرشہ محشر میں) پکارنے والا۔

(فرشتہ) جس شخص نے شریک کیا کسی کو سوائے خدا کے عمل

میں، جو اس نے خدا کے لئے کیا۔ (ریا کاری کی صورت میں) پس

چاہیے کہ (وہ ریاکار) اپنے عمل کا ثواب اس غیر اللہ سے

طلب کرے جس کو اس نے (عبادت دکھا کر) شریک کیا

تھا۔ کیوں کہ خدا تعالیٰ بے نیاز ترین شریکوں کا ہے شرک

سے

ملاحظہ ہو: ”خدا تعالیٰ بے نیاز ترین شریکوں کا ہے شرک سے“

اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو شرکاء ہیں۔ وہ شرکت کے محتاج ہیں۔ اور بعد جان شرکت (PARTNERSHIP) پر خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کو شرکت سے اپنا اپنا حصہ ملتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ — اللہ رب الارباب عبادت میں شرکت کے ساتھ ہرگز راضی نہیں ہوتا۔ وہ شرکت سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ خلاق علی الاطلاق خالص عبادت صرف اپنے ہی لئے چاہتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں ریاکار ہیں۔ غیر اللہ کے دکھانے سنانے کو عبادت کرتے ہیں۔ حشر کے میدان میں ان سے کہا جائے گا۔ کہ جن کو دکھانے کے لئے تم نے عبادت کی تھی۔ آج انہیں سے جا کر ثواب طلب کرو۔

ریا کاری کی احادیث میں بہت مذمت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی ایک روایت شعب الایمان میں آئی ہے۔ حضرت النور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جو شخص سنانے لوگوں کو عمل اپنے (یعنی مشہور کر کے خود کو ان عملوں سے لوگوں میں) سنانے گا اللہ تعالیٰ اس کے (ریائی) عمل خلقت کے کانوں کو۔ (یعنی خدا تعالیٰ اس کو خلقت میں ریاکار مشہور کر دے گا۔) وَحَصْرًا لِّ وَصْفَرًا لِّ — اور (دنیا و آخرت میں) اس کو حقیقہ ذلیل اور رسوا کرے گا۔

مخلص اعمال پر شہرت مبارک ہے

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ
قِيلَ لِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ
الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيُحِبُّ النَّاسَ عَلَيْهِ وَ
فِي مَرَايَةٍ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ

عَاجِلُ بَشَرِي الْهُدَى الْمُبِينِ . (مسلم)

حضرت ابی ذرؓ سے روایت ہے کہ کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خبر دیجئے اس شخص کے متعلق جو نیک عمل (بغیر ریا کے) کرتا ہے۔ اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں (کیا اس تعریف پر اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے؟) اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اس نیک کام کے سبب اس کو دوست رکھتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا: (خلوص نیت سے نیک کام کرنے پر) جو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور دوست رکھتے ہیں اس کو، تو یہ جلدی خوشخبری دینی ہے (پہشت کی) مسلمانوں کو!

عاجل بشری

اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خلوص

نیت سے عمل صحیح کرے، ریا سے بچ کر صرف اللہ ہی کی خوشنودی کی خاطر نیک کام کرے۔ اور اس پر لوگوں میں اس کی شہرت اور نیک نامی ہو جائے۔ لوگ اس کو دوست رکھیں۔ اور اس سے محبت کریں تو یہ شہرت، نیک نامی اور مقبولیت کوئی بری نہیں ہے، بلکہ عاجل بشری ہے یعنی دنیا میں اس کو آخرت کی خیریت اور بہشت کی بشارت سنا دی گئی ہے۔ عوام کی زبان سے ہی اسے فلاح آخرت کا مشرودہ اسی جہان میں پہنچ گیا ہے۔

رہا بھی چھوٹا شرک ہے! | وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ

قَالَ الرِّيَاءُ . (بیہقی)

محمود بن لبید روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوفناک چیز جس کا مجھے تم پر ڈر ہے۔ وہ چھوٹا شرک ہے، صحابہؓ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! کیا ہے چھوٹا شرک؟ آپ نے فرمایا، وہ ریاست ہے۔

ملاحظہ، خدا کی قوی، بدنی، مانی عبادت میں قولاً یا فعلاً غیر اللہ کو شریک کرنا شرک ہے، جس پر ہرگز نجات نہیں ہوگی۔ اسی طرح عبادت کو جو صرف اللہ ہی کو دکھانے سنانے کے لئے کرنی چاہیے، اگر خدا تعالیٰ کے سوا وہ عبادت دوسرے کو دکھانے سنانے کے لئے کی جائے، تو اس کو حضورؐ نے شرک اصغر فرمایا۔ خدا اس شرک اصغر سے بھی بچائے، کہ اس کے سبب وہ عبادت مردود ہو جاتی ہے۔ اور حشر کے میدان میں ریاکار عابد عبادت کے اجر سے پورا محروم ہو کر کف افسوس ملے گا۔

شعب الایمان للبیہقی میں ہے کہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ آبدیدہ ہوئے، روئے۔ اس پر آپ سے پوچھا گیا، کہ آپ کے رونے کا کیا سبب ہے۔ حضرت ابن اوس رضی اللہ عنہ نے کہا، کہ ایک بات نے رگڑا دیا، جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، حضورؐ نے فرمایا کف، کہ ڈرتا ہوں میں اپنی امت پر شرک (خفی) سے، اور اچھی خواہش سے، میں شداد بن اوسؓ نے کہا، حضورؐ! کیا آپ کی امت شرک کرے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔! خبردار ہو! (سن!) تحقیق میری امت نہیں پوچھے گی سورج کو، اور نہ چاند کو، اور نہ پتھر کو، اور نہ ہٹ کو، لیکن ان کے عمل دکھانے کے لئے ہوں گے، اور (دلوں میں ریاکاری کی) چھپی خواہشیں رکھیں گے۔

(بیہقی)

ابن ماجہ میں حضرت ابی سعیدؓ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس
 وصال کا ذکر کر رہے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
 لے آئے۔ آپ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر دوں۔ جو مسیح و جلال
 کے فتنہ سے بڑھ کر خوفناک ہے؟ (تاکہ تم اس سے بچو) عرض کیا گیا: حضور
 فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: شکی و تحفی یعنی پوشیدہ شرک۔ کہ آدمی کھڑا ہو
 ہے نماز پڑھنے کے لئے۔ فَيُؤَيِّدُ صَلَاتَهُ لَهَا يَدِي مِنْ نَظَرِ مَنْ جُلِيَ
 پھر یہ معلوم کر کے کہ دیکھتا ہے۔ اس کی نماز کو کوئی شخص، دراز کر دیتا ہے
 نماز کے رکوع و سجود، قومہ و جلہ اور قیام و قعود) کو۔

(نوٹ) نماز کو آرام سے پڑھنا، اس کے ارکان کی فرضیت کو بڑے اطمینان
 سے پورا کرنا قبول نماز کے لئے شرط ہے۔ اور آدمی کو ہر حال میں نماز گھر میں پڑھنے
 یا مسجد میں، آہستہ آہستہ، کھڑے کھڑے، بڑے آرام اور اطمینان سے ادا کرنا
 چاہیے۔ حدیث مذکور میں جس نمازی کا ذکر ہے۔ وہ ریاکار — اور دکھلاؤ
 کی نیت سے نماز پڑھنے والے — شرک خفی کی نجاست سے آلودہ ایمان آدمی
 کا حال ہے۔ خوب سمجھ لیں!

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ
 فِي أَيِّ الزَّمَانِ سِرْجَانٌ يُحْتَلُونَ النَّبِيَّ بِالدِّينِ
 يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جِلْوَدَ الصَّنَانِ مِنَ اللَّيْلِ السِّنْتَهُمْ

یہ و نعم ما قبلہ کلید در دوزخ است آن نماز ہے کہ پیش مردم گزاری دراز
 ہے جلود الصنان، چمڑے دلبے، بھیر وغیرہ کے، مراد اس سے لباس صوفیہ
 مثل کسب، پشمینہ وغیرہ۔ (صافق)

أَحَلَّ مِنَ التُّكْرِ وَ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّيَابِ
 يَقُولُ اللَّهُ أَبِي يُغْتَرُونَ دَامَ عَلَيَّ يَجْتَرُونَ
 — (ترمذی)

حضرت ابی ہریرہؓ اور روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ نکلیں گے کئی لوگ آخر زمانہ میں
 طلب کریں گے دنیا کو ساقطہ (بچنے) دین کے ، پہنیں گے
 واسطے (دکھانے) لوگوں کے لباس صوف کا (مانند کبیل پشمینہ
 وغیرہ تاکہ لوگ انہیں صوفی ، درویش ، عابد اور زاہد گمان کریں)
 اور لوہیں گے ، واسطے اظہارِ نرمی اور تواضع کے (تاکہ لوگ بکثرت
 مرید اور معتقد ہوں) اور ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی
 (میٹھی میٹھی باتوں سے لوگوں کو رام کریں گے) پر ان کے دل بھڑیلوں
 کی طرح ہوں گے۔ (مریدوں کا لہو چوسیں گے اور قرآن و حدیث
 پر عمل کرنے والوں ، اہل تقویٰ سے دشمنی رکھیں گے) فرمایا
 ہے خدا تعالیٰ (ایسے دلق پوش ریائی درویشوں اور صوفیوں
 کو) کیا سبب میرے مہلت دینے کے (خرقہ سالوس میں مہاجرت
 کرنے والے) مقرر ہوتے ہیں۔ اور میری مخالفت کی جرأت —
 کرتے ہیں — (ترمذی)

اس حدیث پاک سے امور ذیل کی طرف غور فرمائیں۔

۱۱) آخر زمانہ میں بھیر، ونہہ کے چٹروں، صوف، پشمینہ کی گڈریاں اور دیگر
 وغیرہ کئی لوگ بزرگی اور درویشی کے نشان کے طور پر پہنیں گے، جو مکار اور
 ہوں گے۔ **إِنَّمَا شَاءَ اللَّهُ**

(۲) وہ لوگ دین کی تجارت کر کے اس کے عوض جیفہ دنیا کمائیں گے
 یعنی دین کا ڈھونگ رچا کر خانہ ساز مسلوں، بدعیہ اور شریکہ رسموں کو دین
 چیز کہہ کر اموال و ارزاق اکٹھا کریں گے۔ دین کا ڈھونگ رچانا۔ ہم نے اس
 لئے کہا ہے کہ قرآن اور حدیث کو ایمانداری کے ساتھ صحیح صحیح بیان کرنے سے
 بجائے دنیا ماننے سے کچھ ہاتھ سے دینا پڑتا ہے۔ اور اس کے سوا بجائے عوام
 کی واہ واہ اور پھولوں کے باروں کے زندگی تکالیف، مصائب اور پریشانیوں کے
 جنگل میں گزرتی ہے۔ جو نا ٹمین کی علامت اور طعن و تشریح کی خار دار جھاڑیوں
 سے پٹا پڑا ہوا، اس بات کی تصدیق کے لئے انبیاء علیہم السلام، صحابہؓ، اہل بیتؑ
 اور مجددینؑ کی دکھوں بھری زندگی مطالعہ فرمائیے۔!

(۳) وہ لوگ بظاہر بیٹھی بیٹھی باتوں سے عوام کا دل موہ لیں گے۔ اور ہم
 ان کو مرید بنا کر ان کا لہو چوسیں گے۔ زبانوں کا شکر سے زیادہ میٹھا ہونا۔
 بھیر پوں کے سے دل رکھنا، یہی معنی رکھتا ہے۔ کہ ان کی زبانیں گفتگو کا جام شیر
 پلائیں گی۔ لیکن یہ ساقی جذبہ زر کی خاطر ان لوگوں کی نسلوں تک کو پیری مرید
 کی چھری سے ذبح کرتے رہیں گے۔

(نوٹ) متذکرۃ الصدقہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان مکار اور ریاکار صوفیوں، پیروں اور درویشوں کی نشان دہی فرمائی ہے۔
 دانستہ صوف کی گڈریاں، کھلیوں، اور رنگ دار کپڑوں کے ٹخنوں تک پہننے
 کرتوں کو پہننے ہیں۔ تاکہ سینکڑوں آدمیوں میں اس امتیازی درویشی لباس

سے پتہ چل جائے۔ کہ یہ درویش مرد ہے۔ دنی اللہ ہے۔ اور پھر لوگ اس لباس کو دیکھ کر درویشی اور ولایت کے معتقد ہو کر رجوع کریں۔ آپ نے ایسے سینکڑوں اولیاء دیکھے ہوں گے۔ کہ ان میں کسی نے سرخ رنگ کا، کسی نے زرد، کسی نے سبز، کسی نے سیاہ یا نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، کسی نے درویشی کے اشتہار کے لئے سیاہ کمبل اور ڈھو رکھا ہے کسی کی گڈی — اپنی ولایت کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے — آخر سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ اس دنیا سے نرالے امتیازی درویش نما لباس سے کیا مقصد؟ اس کا جواب سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مذکور میں دے دیا ہے۔ **يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّانِ مِنَ الْإِيْنِ**۔ یہ لوگ صوف (اور رنگ رنگ) کے لباس لوگوں کو دکھانے کے لئے (ریا کارانہ) پہنیں گے۔ اور (ریا کاری) کے طور پر اس لباس سے نرمی، عاجزی، تواضع، انکساری، اور مسکینی ٹپکائیوں گے! ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں۔ کہ وہ اپنے مزدوروں، وظیفوں، سبجوں، تھیلیوں، ذکروں، فکروں، قوی بدنی، مالی عبادتوں اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی نیکی کو حتی الامکان لوگوں سے مخفی رکھیں۔ آپ کی نیت میں صرف اللہ ہی کو دکھانا سنانا پوسٹ

لے بعض عبادتیں ایسی ہیں۔ کہ ان کا عوام سے پوشیدہ رکھنا ناممکن ہے۔ مثلاً نماز پڑھنے مسجد میں جائیں۔ تو سب لوگ دیکھیں گے۔ حج کیلئے بیت اللہ جائیں۔ تو ساری دنیا کی نظر پڑے گی۔ زکوٰۃ صدقات کے دیتے وقت بھی کم از کم جس کو دینگے وہ جانے گا۔ اس طرح اور کئی نیکیاں ایسی ہیں جن میں اظہارِ رنگزیر ہے۔ تو ان صورتوں میں اپنی نیت پر اخلص اور تقویٰ کا پہر رکھیں۔ بار بار دل کو ٹوٹتے جائیں۔ کہ کسی کو نے گوشے اور سوراخ میں کہیں ریا کا پانی تو نہیں مریا ہے۔ اگر ایسا شبہ پڑے۔ تو فوراً نیت کی اصلاح کر کے عمل کو خالص کر لیں۔ (محمد صادق)

ہو۔ عبادات کی حُر و شون اور حسنات کی عذراؤں کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ آپ کے اقوال و افعال، حرکات و سکنات اور انوکھے لباسوں کے رنگ و ڈھنگ سے خبردار! خبردار! کبھی یہ ہیئت اظہار تقدس اور نمود عبادت نہ ہو!

امت کے خطیب اور آگ کی قینچیاں

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَرَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْوَى بِنِي بَرَجَالًا تَقْرَأُ مِنْ شَفَاهِكُمْ بِمَقَارِيفٍ مِنْ نَاسٍ قُلْتُ مَنْ هُوَ لَأَوْ يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هُوَ لَأَوْ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا مُرُوتُ النَّاسِ بِالْبَيْتِ وَيَنْشُونَ أَنْفُسَهُمْ (مشکوٰۃ شریف)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب کو میں نے کئی آدمی دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جاتے تھے۔ میں نے جبریل سے دریافت کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ جو لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم (دعوا) کرتے ہیں۔ اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔

نوٹ: یہ معلوم ہوا کہ وعظ کرنا بھی تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ پل صراط پر قدم رکھنا ہے۔ جتنا وعظ لوگوں کو سنایا جائے جن جن باتوں کے کرنے اور نہ کرنے کی نصیحت کی جائے۔ اگر واعظ اور خطیب خود اس پر عمل نہ کرے گا تو یہی وعظ اور خطبہ قیامت کے روز اس کے لئے باعث عذاب بن جائے

و عطا کرنے والوں کو گوش ہوش سے وعظا کرنا چاہیے۔ اور خطیبوں کو اپنے اپنے حال پر نظر کر کے لوگوں کو خطبہ سنانا چاہیے۔ حافظ شیرازی فرماتے

۷۰

مشکلے دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

تو بہ فرمایاں چرا خود تو بہ کم تر میکنند

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

يَا كَارِعَالْمَوْنِ كَادُورِخِ

وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ حَبِّ الْحُزْنِ قَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِي
جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلُّ يَوْمٍ أَرْبَعِ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيلَ
فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ أَعِدَّ
لِلْقَرَاءِ أَلْمَاءِ الْبَيْنِ بِأَعْيَالِهِمْ وَإِنَّ مِنْ الْبُغْضِ
الْقُرَاءِ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَزُورُونَ الْأَهْلَ

— (ابن ماجہ)

حضرت ابی ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (لوگو!) جب حزن سے خدا کی پناہ
مانگا کرو۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! جب حزن
کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ یہ دوزخ میں ایک وادی ہے۔ اس
وادی سے دوزخ بھی ہر روز چار سو بار خدا کی پناہ مانگتا ہے۔
صحابہؓ نے (مظہر اکبر) پوچھا۔ حضور! اس وادی میں کون (بدبخت)
داخل ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ وادی ریاکار عالموں کے

لئے تیار کی گئی ہے۔ اور (سنو) میری امت کے لوگوں (خدا کے نزدیک)
 برے وہ عالم ہیں۔ جو (چاپلوسی اور نفسانی اغراض کیلئے) امیروں
 (بادشاہوں، حاکموں) کی ملاقات کو جلتے ہیں؛

استیذان کا بیان

اگر کسی بہن، بھائی، دوست، پار اور رشتہ دار وغیرہ کے گھر جانے کا ارادہ
 ہو۔ تو شیشپ اندر نہیں چلے جانا چاہیے۔ بلکہ باہر کے دروازے پر کھڑے ہو
 سنون طریق سے اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے
 گھر کی عورتیں کسی ایسی حالت میں لیٹی یا بیٹھی ہوں۔ جس میں کسی غیر محرم کو دیکھ
 روا نہیں۔ یا میاں بیوی کا اختلاط خلوت کا متقاضی ہو۔ اس کے علاوہ
 کسی حجاب نہ رہنے کی صورتیں گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ تو ان حالات میں
 کوئی اچانک اندر آ موجود ہو۔ تو گھر والوں کے لئے یہ صورت حال نہایت ناگوار
 مکر وہ اور رنجیدہ ہوگی۔ اس لئے شریعت نے بلا اذن کسی کے گھر داخل ہونے
 پر قہر (PROHIBITION) لگا دی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
 حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ط ذَٰلِكَ خَيْرٌ
 لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ه فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا
 أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ه وَإِن قِيلَ
 لَكُمْ اسْرِعُوا فَاسْرِعُوا هُوَ أَنزَلْنَا لَكُمْ ط وَ اللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ه (پہا ۸)

اے ایمان والو! (سنو!) اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں
 مدت دانہ نہ ہو کرو۔ جب تک ان گھروالوں سے (اندر جانے کا)
 اذن نہ لے لو۔ اور (باہر کھڑے کھڑے) ان پر اسلام علیکم نہ کہہ
 لو۔ یہ اجازت لے کر اور سلام کہہ کر اندر جانا تمہارے لئے بہتر ہے۔
 تاکہ تم یاد رکھو۔ (اور بغیر اجازت کے کسی کے گھر داخل ہونے کی
 جرأت نہ کرو) پھر اگر (معلوم کرو کہ) ان گھروں میں کوئی نہیں ہے
 (اندر سے کوئی جواب نہیں مل رہا) تو پھر بھی اجازت کے بغیر اندر
 نہ جاؤ۔ اور اگر اندر سے جواب آئے۔ کہ (اس وقت فرصت نہیں)
 لوٹ جاؤ۔ تو (عمدہ پیشانی سے) واپس چلے جاؤ۔ یہ
 (واپس جانا) تمہارے لئے بڑا کھرا بہن ہے۔ اور تمہارے عمل کی
 نیت) کو اللہ جانتا ہے۔“

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخَدْرِيِّ
 قَالَ أَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ
 إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَأْتَيْتُ بِأَبِيهِ فَسَلَّمْتُ
 ثَلَاثًا فَلَمْ يَدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ
 تَأْتِيَنِي فَقُلْتُ إِيَّيْ أَتَيْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا

اگر آپ ملاقات کا وقت متعین کئے بغیر کسی کے مکان پر کسی کام یا ملاقات کے لئے
 جائیں۔ اور وہاں سے آپ کو جواب ملے کہ اس وقت فرصت نہیں۔ پھر فلاں وقت تشریف
 لے آنا۔ تو آپ بغیر رنج و ملال اور گناہ و شکوہ کے واپس آجائیں۔ اور دل میں ہرگز بُرا
 نہ منائیں۔ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے۔ اِسْرَجُوْا۔ لوٹ آؤ۔ هُوَ اِسْرَآءُ كَيْ تَكُوْدُ۔ یہ لوٹ
 جانا تمہارے لئے صفا نئی اور عمدہ تہذیب ہے۔ (صاوق)

فَلَمْ تَرُدُّوْا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَأْتُوا فَلَاحَ يَوْمَئِذٍ لَكُمْ فَلْيُوجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَكُنْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ (بخاری)

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ کے ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا تھا۔ میں ان کے دروازے پر گیا۔ اور تین مرتبہ سلام کیا۔ (اور اجازت چاہی) کوئی جواب نہ آیا۔ تو میں واپس آگیا۔ حضرت عمرؓ نے یہ سمجھ کر کہ میں نے تعمیل حکم نہیں کی، فرمایا کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوا تھا۔ اور آپ کے دروازے پر (کھڑے ہو کر) تین بار سلام عرض کیا تھا۔ جب جواب نہ ملا۔ تو میں واپس لوٹ آیا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا (امت کے لئے مسئلہ بتایا تھا) کہ جب تم میں سے کوئی بھی تین بار اندر آنے کی اجازت مانگے۔ اور جواب نہ ملے۔ تو اسے واپس ہو جانا چاہیے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس حدیث پر گواہ لاؤ۔ (کہ واقعی یہ رسول اللہ کا فرمان ہے) چنانچہ میں (ابو سعید خدریؓ) حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ ہوا۔ اور حضرت عمرؓ کے پاس جا کر اس حدیث کی گواہی

دی

ملاحظہ :- اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی کے مکان پر جا کر باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے (جتنی کہ گھر والے سن سکیں) السلام علیکم پکارنی چاہیے۔ اگر جواب ملے کہ اندر آ جاؤ۔ تو اندر چلے جائیں، اور اگر کوئی جواب نہ آئے۔ تو پہلی سلام کے بعد دوبارہ اور سلام کریں۔ یعنی تین مرتبہ تک اجازت لینے کے لئے سلام پکاریں۔ اگر اب بھی جواب نہیں ملا۔ تو پھر بے تامل واپس ہو جائیں!

ایک اور اہم امر اس حدیث سے واضح ہوا کہ بغیر دلیل کے مذہب کی کوئی بات نہیں ماننی چاہیے۔ آپ نے حدیث میں پڑھ ہی لیا ہے۔ کہ جب ابو موسیٰ نے حضرت عمرؓ کو کہا۔ کہ میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ تین بار سلام کرنے اور اجازت چاہنے پر اگر کوئی جواب اندر سے نہ ملے۔ تو واپس آ جاؤ! اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ **أَقْبَهُ عَلَيْهِمُ الْبَنِيَّةُ**۔ اس حدیث پر گواہ پیش کرو! پھر جب حضرت ابو موسیٰ نے ابو سعید خدریؓ کو بطور گواہ پیش کیا۔ اور گواہ نے گواہی دی کہ میں نے یہ حدیث رسول خدا سے سنی تھی۔ تو پھر حضرت عمرؓ نے مان لیا کہ واقعی یہ حدیث ہے۔ اور اس حدیث کی رو سے تین بار اجازت بہ سلام طلب کرنی چاہیے۔ پھر اگر جواب ملے تو واپس ہو جانا چاہیے۔ غور فرمائیے کہ مسئلہ استیذان کے لئے حضرت عمرؓ ایک

لہ یہ گواہی طلب کرنی بطور احتیاط کے تھی۔ تاکہ کوئی حدیث وضع کرنے کی جرأت نہ کرے۔ ورنہ خبر واحد بالاتفاق مقبول ہے۔ خاص کر حضرت ابو موسیٰؓ جیسے بلند پایہ صحابی کی روایت! سلسلہ تین مرتبہ سلام اس لئے کرتے ہیں کہ پہلا سلام تعریف کے لئے، دوسرا تامل کیلئے، اور تیسرا اجازت یا عدم اجازت کے لئے!

صحابی سے حدیث رسول پر شہادت طلب کرتے ہیں۔ لیکن آجکل جس عالم، صوفی، پیر، درویش اور امیر جماعت کے منہ سے جو مسئلہ بلا دلیل نکلتا ہے۔ عقیدت مند آمتا و صدقنا کہہ کر اسے دین سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آیت ہے؟ کسی کا قول ہے؟ ایجاد بندہ ہے؟ یا گفرت ہے؟ مجرداً! حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سبق سیکھو۔ اور دین سے متعلق کوئی بات قرآن یا حدیث کے استدلال کے بغیر مت مانو!

میں ہوں ہیں ہوں نہ کہو | **عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ**
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ فِي دِينٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَأَقْتُ الْبَابَ
 فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّكَ
 كَرِهَهَا - (بخاری - مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ میں اپنے باپ کے قرض کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دروازہ کو دستک دی۔ آپ نے فرمایا۔ کون ہے یہ؟ میں نے جواب دیا۔ میں ہوں۔ حضور نے فرمایا۔ (کیسی فضول بات ہے) میں ہوں، میں ہوں۔ گویا برا جانا حضور نے اس بات کو!

ملاحظہ ہو: آپ جب کبھی کسی کے مکان پر جا کر آواز دیں۔ مسنون طریق پر سلام بکاریں۔ تو اگر اندر سے آواز آئے۔ کون صاحب ہیں۔ تو یہ نہ کہیں کہ میں ہوں۔ بلکہ اپنی کنیت، عرفیت، تخلص، لقب یا نام بتائیں۔ کیونکہ "میں ہوں" کہنے سے ابہام پیدا ہوتا ہے۔ جو صاحب خانہ کے لئے اذنی یا

رم اذن کے جواب سے پہلے ایک نئی "دوسرا" بن جاتی ہے۔ پہلے وہ "میں ہوں" آواز کی تشخیص کی انجین میں گرفتار ہوگا۔ پھر کہیں جا کر شخصیت کا تعارف آئے گا۔ تو کیوں نہ آپ اپنا اسم گرامی بتادیں۔ !

سلام اور اذن کیلئے لوٹا دیا | کلدہ بن حنبل روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ صفوان بن امیہ نے مجھے دودھ

درہن کا بچہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ مکہ کی ایک بلند جانب (مقام معلوم) میں اترے ہوئے تھے۔ میں جب حضور کے پاس (سیدھا شاپشپ) چلا آیا۔ نہ تو میں نے (آپ پر داخل ہونے وقت) سلام کہا۔ اور نہ ہی اجازت طلب کی (یہ دیکھ کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اَسْرَجِحُ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَدْخُلْ —

واپس جاؤ (دروازے پر) اور کہو۔ السلام علیکم، کیا اندر آسکتا ہوں؟ (ترمذی)

(نوٹ) حضور نے کلدہ کو جو واپس دروازے پر بھیجا۔ اور فرمایا سلام کرو۔ اور اذن لے کر آؤ۔ تو یہ امت کے لئے تعلیم بھی ہے۔ اور داخل ہوتے وقت سلام اور اذن کے مسئلہ کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔

معلوم ہوا کہ جب کسی کے گھر جائیں۔ تو السلام علیکم پکاریں۔ اور ساتھ ہی یہ کہیں۔ اجازت ہے۔ یعنی اس طرح۔ السلام علیکم۔ اجازت ہے؟

حضرت عطار بن یسار روایت کرتے ہیں۔ کہ ایک شخص نے

اپنے گھروں میں سلام پکارو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ کیا میں اپنی والدہ کے ہاں جاتے وقت بھی اجازت مانگوں۔ (یعنی السلام علیکم کہہ کر اذن لے کر جاؤں)۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ وہ بولا۔ میں اپنی والدہ کے ہمراہ ایک ہی گھر میں رہتا ہوں، ارشاد ہوا۔ پھر بھی اجازت لے لینی چاہیے۔ اس نے عرض کیا۔ میں (اکثر) والدہ کی خدمت میں رہتا ہوں۔ (پھر وقت آنا چاہتا ہے) آپ نے فرمایا۔ پھر بھی اجازت لے لیا کرو۔ کیا تم اپنی والدہ کو ننگا دیکھنا پسند کرتے ہو۔؟ اس نے کہا۔ نہیں ارشاد فرمایا۔ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهِمَا۔ پھر اجازت ضروری ہے۔

(رواہ مالک مرسل)

ملاحظہ ہو :- اس حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ کہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی آتے وقت کھانسی کر اور السلام علیکم پکار کر داخل ہونا چاہیے۔ کیوں کہ گھروں میں بہوئیں، بھاوجیں، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں ہوتی یا ہو سکتی ہیں تاکہ سلام کی آواز سن کر وہ غفلت وغیرہ دور کر لیں۔ اور ویسے بھی سنت ہے جب کوئی بھی گھر آئے۔ تو السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہو۔ یہ مسئلہ آپ پیچھے السلام علیکم کے باب میں پڑھ آئے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو۔ کہ بڑوں کے علاوہ اگر چھوٹے بچے بھی گھر آئیں۔ تو وہ بھی السلام علیکم کہہ کر اندر آئیں اور جو بچہ بغیر سلام کے اندر آئے۔ آپ اس کو واپس لوٹائیں۔ اور کہیں کہ سلام کہہ کر آؤ۔ بچہ کو سلام کے لئے لوٹانا استیذان کی خاطر نہیں ہے۔ بلکہ سلام علیکم کی سنت پر عمل کرنے اور برکت پانے کی غرض سے ہے۔

خوشامد، محاجت اور مدح سرائی

خوشامد، چاپوسی، جھوٹی تعریف، محاجت اور مبالغہ آمیز مداحی نہایت کمینہ حرکت ہے۔ فرومایہ اور ذلیل کام ہے۔ خوشامدی جھوٹی تعریف کے پل باندھ باندھ کر مدوح کو خوش کرتا ہے۔ معمولی فضلے کے لئے اس کے گیت گانا، اور اسے خوشامد کے آسمانوں پر بٹھاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مدح سرائی اور خوشامد سے خودداری مٹ جاتی ہے۔ محاجب کے مسموم جھوٹکوں سے خودی کا عطر ریزہ پھول مرعبا کر جل جانا ہے۔ اور خوشامدی میں غلامانہ ذہنیت پیدا ہو کر اسے صبر و ضبط رکھ رکھاؤ، قناعت، حفاظت نفس، جو امر دی اور عالی ہمتی ایسے اوصاف سے یکسر محروم کر دیتی ہے۔ خوشامدی غلام کے ایمان اور ضمیر کا کچھ اعتبار نہیں وہ بہر حال جھوٹ اور سچ ملا کر دوسرے کو خوش کرتا ہے۔ اس کی روح مردہ، ضمیر مجروح، تخیل پست اور رائے ہلکی ہوتی ہے۔ شاعروں کا مدوحوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانا اور مریدوں کا پیروں کی مدح سرائی میں مبالغہ آمیزی کی حدیں بھانڈنا نہایت انسوسناک امر ہے۔ خوشامد اور محاجت چونکہ اخلاقی ردائل ہیں۔ اس لئے اسلام نے ان کی بے حد مذمت کی ہے۔ اور ان سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ قارئین کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بغرض عمل ملاحظہ فرمائیں۔

خوشامدیوں کے منہ میں مٹی والو | **عَنِ الْبُقْدَا أَمْرًا بِنِ الْأَسْوَدِ**
قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَأَيَّتُمْ الْبَدَا حِينِ

فَاخْبُرُوا فِيهِ وَجُوهَهُمُ التَّرَابِ - (بیچ مسلم)

حضرت مقدار بن اسود روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب خوشامدی تعریف کرنے والوں کو دیکھو۔ تو ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔

ملاحظہ ہو۔ غور فرمائیے۔ کہ لجاجت، خوشامد اور مداحی مبالغہ آمیز اس قدر خطرناک اور زہریلی چیز ہے۔ کہ رحمت و وعالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا۔ کہ ان خوشامدیوں (کراہیہ کے ٹوٹوں ضمیر فروشوں) کے منہ میں مٹی ڈالو۔ یعنی جس منہ سے خوشامد کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ وہ منہ مٹی سے بھرنے کے لائق ہے۔ آپ نے شاہوگا۔ کہ جب کوئی نہایت مہذب پاکیزہ اور صدق و صفائی سے کلام کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں۔ کہ اس کا منہ اس لائق ہے۔ کہ موتیوں سے بھریں۔ لیکن خوشامدی کے منہ میں بروئے حدیث مٹی ڈالنی چاہیے۔ مسلمان بھائیو۔ یاد رکھو۔ کبھی کسی کی خوشامد نہ کرنا۔ چاہلوسی اور لجاجت سے کام نہ لینا۔ ہرگز کسی کی بڑھا چڑھا کر تعریف کر کے شریعت کے ہاتھوں منہ میں مٹی نہ ڈلوانا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

منہ پر تعریف کی ممانعت

روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے

دوسرے شخص کی تعریف کی۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ و

سلم نے تین بار فرمایا۔ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ تُوْنِي

اپنی ساکتی (ممدوح) کی گردن کاٹ دی ہے۔ پھر فرمایا۔ جب

کوئی تم میں سے کسی کی (فی الواقع) تعریف کرنی چاہے۔ تو

صرف یہ کہے۔ میں اسے (نیک) گمان کرتا ہوں۔ اس کی نیکی پر
 قطعی حکم نہ لگائے کیونکہ اس کی نیکی پر قطعی حکم لگانا خدا پر حکم
 لگانا ہے (فی الواقع خدا ہی جانتا ہے کہ کون صحیح معنوں میں
 نیک ہے)۔

ملاحظہ فرمائیے۔ منہ پر تعریف کرنے والے کو حضورؐ نے فرمایا۔ تو نے اس
 کی گردن کاٹی ہے! اس کا مطلب یہ ہے کہ مدوح جب اپنی تعریف سنتا ہے
 تو خوش ہوتا ہے۔ پھر متکبر اور مغرور ہو جاتا ہے۔ اور جس دل میں رانی برابر تکبر ہو
 حدیث میں آیا ہے کہ وہ بہشت میں نہ جائے گا۔ جب وہ بہشت میں نہ گیا۔ تو اس
 کی گردن کاٹی گئی۔ اور ویسے بھی جس کے منہ پر اس کی بے حد تعریف کریں۔ اس میں
 ضرور فخر و کبر اور غرور و بڑائی انگڑائیاں لینے لگتی ہے۔ جس سے اس کی روحانیت
 تاریک ہو جاتی ہے۔

شعراء تو بادشاہوں، وزیروں، نوابوں اور امیروں
 کے حق میں قصیدے پڑھتے ہی آئے ہیں۔ انکی بیحد

تعریفیں کر کر تھکے نہیں ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ شعراء کوئی مذہب کے پیشوا نہ
 تھے۔ دین کے امام نہ تھے۔ ان سے تو انعاموں اور عہدوں کے حاصل کرنے کے
 لئے مدوحوں کی تعریفیں ہوئیں۔ لیکن حیرت تو ان وارثانِ منبرِ رسولؐ اور
 قابضانِ مسند پیغمبرؐ پر ہے۔ جو مریدوں اور نعت خوانوں سے اپنی تعریف آپ
 سنتے ہیں۔ اپنی مدح سرائی میں زمین و آسمان کے قلابے ملتے دیکھتے ہیں اور
 پھر جب مریدانہ نہیں اڑا کر ساتویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا

ہے۔ تو ہمارے مداحوں میں ہو گیا۔ شہابش! یہ تو تمغہ!

عرش کا نپ جاتا ہے | عن انس قال قال رسول

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَحَ الْفَاسِقَ
 غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَى وَاهْتَزَلَتِ الْعَرْشُ (مشکوٰۃ)
 حضرت انسؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب فاسق کی (سامنے یا غیر
 حاضری میں) تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ غضبناک
 ہو جاتا ہے۔ اور دمارے و ہشت کے، عرش کا نیچ جاتا
 ہے۔ (مشکوٰۃ شریف)

ملاحظہ فرمائیے۔ بے نمازوں، بے روزوں، زکوٰۃ نہ دینے والوں، مشرکوں
 بدعتوں — زانیوں — شرابیوں — ظالموں — بے حیاءوں — بے
 غیرتوں — ریاکار عالموں — بدعتی درویشوں اور صوفیوں — فاسق فاجر
 وزیروں — اور حاکموں — کی مدح اور تعریف کرنا، خدا کے غضب کو جوش
 میں لاتا ہے! اللَّهُ أَكْبَرُ! مسلمانوں کے منہ سے فاسق و فاجر
 کی تعریف نکلے۔ تو پھر مارے غصہ کے کیوں نہ عرش الہی کا نیچ
 جائے! —

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ
 عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۝

۱۰۰ (بقیہ صفحہ ۳۴۹) حضور نے فرمایا۔ جب تم خوشامدی مداحوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی والی
 لیکن جس خوشامدی مداح کے منہ میں مٹی ڈالنے کی بجائے اسے تمغہ دیا جائے۔ فرمائیے
 یہ مداح اور مدوح قیامت کو خدا کے سامنے کون سا منہ دکھائیں گے!

والدین کے حقوق

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّكَ عِنْدَ الْكَبِيرِ أَحَدٌ هَبًا
 أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا فِئًا وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا كَرِيمًا ۗ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ
 وَقُلْ رَبِّ ارْحَبْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا (پہا ۳)

اور تمہارے رب نے تم کو (قطعی) حکم دے دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ (سنو) اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں۔ تو ان کے آگے (ہوں) بھی نہ کرنا۔ اور نہ ہی انہیں جھڑکنا۔ اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا۔ اور بچپا دونوں کے لئے بازو ذلت کا مہربانی سے (یعنی محبت اور خاکساری سے پیش آیا کرنا) اور ان کے لئے دعا کرتے رہنا۔ کہ اے میرے پروردگار جس طرح انہوں نے میرے چھوٹے سے کو (بڑی محبت سے) پالا ہے۔ تو بھی اسی طرح (میری دعائمان کر ان پر رحم فرما بیو)

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کی سخت تاکید کی ہے۔ نیکی اور احسان کرنے کے علاوہ پھر دلی محبت اور خاکساری سے پیش آنے کا حکم دیا۔ ذلت کا بازو جھکائے رکھنے کا ارشاد فرمایا جھڑکنے

اور کلمہ اُف تک بولنے سے زبان بند کر دی ہے۔ اور کہا ہے۔ کہ ان کے لئے
 نعلے سے رحم دو کر م کی دعا کرتے رہا کرو۔ اور جب بھی ان کے ساتھ بات کرو
 کا موقعہ آئے۔ تو بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ گویا انہیں کھلاؤ، پلاؤ
 پہناؤ، بیماریوں، دکھوں، دردوں میں ان پر تین من دھن پنچھا کر دو
 انہیں آرام و آسائش پہنچانے کے لئے ہر امکانی کوشش بروئے کار لاؤ
 کتاب و سنت پر عمل کرنے کی خاطر انہیں سہولتیں مہیا کرو۔ پھر ان کی
 خدمت و اطاعت، ان کے ادب و احترام اور عزت و تعظیم کا دامن بھی ہر
 سے نہ چھوڑتے پائے۔ مبادا کوئی کلمہ درشت منہ سے نکل کر آپ کے
 کرائے پر پانی پھیر دے۔ عاقبت میں آپ کو لے ڈوبے۔ قرآن مجید پر
 خدائے قدوس نے احسان بالوالدین کا بار بار حکم دیا ہے۔ اور اس
 مضمون کو بار بار دہرایا ہے۔ اور عمل کے لئے اس پر زور دیا ہے۔ اسی طرز
 احادیث میں بھی یہی صورت کار فرما ہے۔ ماں باپ کے حقوق کو بہت بلند
 مقام دیا گیا ہے۔

کون نہیں جانتا کہ والدین کو اولاد کی تربیت اور پرورش میں کس
 تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیدائش سے لے کر سن بلوغ کی
 تک اولاد کو پہنچانے میں انہیں کتنی ہی صراطوں سے گزرنا اور کتنی تلواروں
 و صاعروں پر چلنا پڑتا ہے۔ وہ لاکھوں بار ان کے غم کی موت مرنے
 امید کی زندگی جیتے ہیں۔ بچوں کے پروان چڑھانے میں ان کی صحت
 عمر، آرام و چین اور عیش و نشاط کے ہزاروں پر ٹوٹتے ہیں۔ اُن کے
 و شباب اور بلندیوں کا شاہیں۔ ان کی آرزوؤں کے بیشمار طیور و عہد
 نوح کر اڑنا سیکھتا ہے۔ اور پھر جب یہی بچے دوہا دہن بنتے ہیں۔ تو

سرتوں اور خوشیوں کا فلک بوس محل والدین ہی کے پنجر کی ہڈیوں پر استوار
 بنا ہے۔ ماں باپ ہی کے گوشت پوست اور خون و اشخوان کے اینٹ گارے
 سے تعمیر پایا ہے۔ پھر توف اس اولاد پر جو ایسے ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال نہ
 کرے۔ ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح نہ دے۔ ان کی خواہشات اور حوائج کو
 زور اٹھانا نہ جانے۔ ان کی فرمانبرداری اور اطاعت (معروف ہیں) بجا لاکر بہشت حاصل
 کرے۔ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے کہ ایک روز حضرت جبریل تشریف لائے۔ اور
 انہوں نے حضور کے منبر پر چڑھتے وقت یکے بعد دیگرے تین دعائیں کیں۔ اور ہر
 دعا پر حضور انور نے آمین کہی۔ ان تین دعاؤں میں سے ایک یہ تھی۔

وَمَنْ أَدْرَاكَ وَالِدِيَّ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ
 فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ۔

جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پائے۔ پھر د ان کی
 نافرمانی کے سبب، دوزخ میں جائے۔ اس پر اللہ کی لعنت
 ہو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آمین !
 اب آپ غور فرمائیں۔ کہ والدین کے جس نافرمان، بے ادب، گستاخ، حقوق
 فراموشی پر حضرت جبریل علیہ السلام لعنت بھیجیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم آمین فرمائیں۔ اس کا کیا حشر ہو گا؟ والدین یا دونوں میں سے ایک
 کو زندہ پانے والو! خدا سے ڈراؤ۔ والدین کی فرمانبرداری کرو۔ ان کی خدمت
 کرو۔ اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات والدین کے بارے
 میں کیا ہیں :-

مَنْ عَنِدَ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ

نماز کے بعد نیکی

حَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ
أَيُّ قَالَ بِرِ الْوَالِدَيْنِ ه (بخاری شریف)

حضرت عبداللہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ (حضور!) خدا
کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا
نماز کا وقت پرا داکرنا۔ میں نے پوچھا۔ اس کے بعد؟ ارشاد
ہوا۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفٌ

ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ مَنْ أَدْرَكَ الْيَوْمَ
عِنْدَ الْكَبْرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ
الْجَنَّةَ ه (مسلم شریف)

حضرت ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ ذلیل و خوار ہو! ذلیل و خوار ہو! ذلیل و
خوار ہو! وہ شخص، جو والدین یا دونوں میں سے ایک کو
بڑھاپے میں پائے۔ اور ان کی خدمت و فرمانبرداری کر کے
بہشت میں نہ جائے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

سَبَّ زِيَادَهُ مَسْتَحْنِ احْسَانِ
مَنْ رَحِمَ صَحَابَتِي قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ
قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول! میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے کہا، پھر کون؟ تیری والدہ! اس نے عرض کیا، اس کے بعد؟ تیری والدہ! — وہ بولا۔ (حضور!) کبھی کون ہے؟ حضور! نے فرمایا، پھر تیرا والد!

ملاحظہ فرمائیے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، کہ ماں بہ نسبت باپ کے حسن سلوک کی تین گنا زیادہ حقدار ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ کہ نو مہینے بچہ کو حمل میں اٹھائے پھرتی ہے، اس بوجھ کی تکلیف اور پھر زمانہ حمل کی امراض کا خطرہ اور کبھی بیمار ہونے کی زحمت برداشت کرتی ہے۔ اور پھر وضع حمل کی پل صراط سے بھی گزرتی ہے۔ اس کے بعد بچہ کو دودھ پلانے کی مشقت اٹھانی ہے۔ اور پھر شب و روز اس کی مامتا میں بے چین و مضطرب رہتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حسن سلوک میں اس کا حق باپ سے بڑا ہے۔ اور نیکی اور احسان کرنا اس پر واجب تر! البتہ یہ بات ضرور ہے، کہ اطاعت اور فرماں برداری میں باپ کا حق فائق ہے۔ خوب سمجھ لیں۔ یعنی نیکی، احسان، خدمت اور انعام میں والدہ کو ترجیح ہے۔ اور اطاعت میں باپ کو فوقیت ہے۔ اور آداب والدین میں یہ بات مشترک ہے، کہ تواضع، تملق، اور خاکساری سے پیش آئے، مباح چیزوں میں اطاعت واجب جانے، بے ادبی اور گستاخی، تجبر اور غرور سے پیش نہ آئے۔ اپنی آواز ان کی آواز سے بلند نہ کرے، ان سے باتیں کرتے وقت عاجزی، انکساری اور تواضع، مد نظر رکھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرے۔ لیکن قول لہن پر

والدہ کو ایذا دینا حرام | عَنْ الْمُغْبِرَةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ (بخاری)
حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تحقیق اللہ نے ماؤں کو (ہر قسم کی) ایذا دینا تم پر حرام کر دی ہے۔

والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے | عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنے والدین کو گالی دینی گناہ کبیرہ سے ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا۔ (حضور!) کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں (کبھی حقیقت میں بھی واقعہ ہوتا ہے۔ اور اکثر اس طرح کہ) **يَسِبُّ آبَا الرَّجُلِ فَيَسِبُّ أَبَاهُ وَيَسِبُّ أُمَّهُ فَيَسِبُّ أُمَّهُ** گالی دیتا ہے کسی آدمی کے باپ کو پس (جواب میں) وہ گالی دیتا ہے اس کے باپ کو۔ اور گالی دیتا ہے کسی کی ماں کو۔ پس گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو۔ (بخاری مسلم)

ملاحظہ ہو۔ ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی بڑا ہی لعنتی اور جہنمی ہو گا۔ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے چہر گالی دینے کی اس حقیقی صورت کے علاوہ ایک صورت والدین کو گالی دینے کی حضور نے یہ بتائی۔ کہ جو کوئی دوسرے کے والدین کو گالی دینے میں

ابتدا کرے گا۔ اور پھر اس کے جواب میں دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو یہ دوسرے شخص کا گالی دینا، پہلے کا آپ اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ اس سے معلوم ہوا، کہ جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر ان سے اپنے والدین کو گالی دلواتے ہیں۔ گویا وہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے جرم میں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! اسلام کی اخلاقی تعلیم کتنی بلند اور کتنی پاکیزہ ہے۔

حضرت عائشہ سے رواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حارثہ بن نعمان کی قرآن خوانی کا آواز بہشت میں!

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةَ قُرْآنٍ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا حَارِثَةُ ابْنِ النُّعْمَانِ كَذَا لَكُمْ الْبُرُوكُ كَذَا لَكُمْ الْبُرُوكُ كَانَ أَبْرَ النَّاسِ بِأُمَّتِهِ
(شرح السنۃ للبخاری) —

میں بہشت میں داخل ہوا۔ (خواب میں) پس سنی میں نے اس میں آواز قرآن پڑھنے کی، پھر پوچھا میں نے۔ کون ہے یہ قرآن پڑھتا؟ فرشتوں نے کہا، یہ (آپ کا بلند مرتبہ صحابی) حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر حضور نے (ان کی بزرگی کا سبب بیان

لہ یہ روایت بہیقی میں بھی موجود ہے۔ اس کے شروع میں حضور یوں فرماتے ہیں میں سو گیا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو بہشت میں دیکھا۔ . . . . الخ پھر آگے پوری حدیث اسی طرح ہے۔ یاد رہے کہ پیغمبر کا خواب بھی وحی ہی ہوتی ہے۔ (صادق)

کرتے ہوئے) فرمایا۔ ایسا ہی ہے ثواب (والدین سے) نیکی کرنے کا۔ اور حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والا تھا۔

والدین کو دیکھنے سے حج کا ثواب | وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ وَالدٍ بَاسٍ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرًا حَمِيمًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً قَالُوا وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَ مَرَّةٍ قَالَ نَعْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ
أَطْيَبُ هـ (شعب الایمان)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنے والدین سے نیکی کرنے والا فرزند اگر ماں (یا) باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے۔ تو خدا تعالیٰ اس کی ہر نظر (یعنی ہر بار دیکھنے) کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا (حضور!) اگر وہ دن میں سو بار دیکھے۔ ارشاد ہوا۔ ہاں (اگر دن میں سو بار دیکھے۔ تو سو حج کا ثواب پائے گا۔ کہ) اللہ تعالیٰ (تمہارے) دم و گمان سے بہت بڑا ہے اور بہت پاکیزہ ہے۔

باپ کی مستجاب دعا | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تین دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی

شک نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے۔ دَعْوَةُ الْوَالِدِ
عَلَىٰ وَوَلَدِيَا۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں (ترمذی)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تُوَاوِرْتِ اِمَالَتِيْرَ بَابِ كَابِيْ

اَنْتُكَ وَمَالُكَ لِابْنِيْكَ ۝ (مسند امام اعظم)

حضرت جابرؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔

ملاحظہ ہو۔ حضورؐ نے اس حدیث میں باپ کا ایک عظیم الشان حق
بتایا ہے۔ کہ بیٹا مثلاً لاکھ پتی ہو گیا ہے۔ وہ اس روپیہ کا واحد مالک ہے۔
کوئی اس سے لے نہیں سکتا۔ لیکن حضورؐ نے فرمایا۔ کہ اس کا یہ لاکھ روپیہ
اس کے باپ کا ہے۔ نہ صرف وہ روپیہ ہی۔ بلکہ روپیہ کا مالک (بیٹا) بھی
اپنے باپ کی چیز ہے۔ یعنی والد کو شرعاً یہ حق حاصل ہے۔ کہ وہ اپنے بیٹے
اور بیٹے کے لاکھ روپیہ کو جہاں چاہے۔ جب چاہے۔ جس طرح چاہے (بروئے
شرع) استعمال کر سکتا ہے۔ بیٹے کا فرض ہے۔ کہ وہ اپنی جان اور تمام مال
اپنے باپ کے حوالہ کر دے۔

ابنہ اس بات پر غور کر لینا چاہیے۔ کہ اگر کوئی باپ بہت بوڑھا ہوئے
یا ارڈل العمر کو پہنچنے کے سبب اختلال حواس کا شکار ہو گیا ہو۔ اور اس
کی باتیں اختلال کی وجہ سے درست نہ ہوں۔ تو پھر اس کے بیٹے کو حکمت عملی
سے، نرمی، عاجزی اور انکاری سے اس کی نادرست باتوں اور غلط فرمائشوں
کو ٹال دینا چاہیے۔ مثلاً ایک بوڑھا باپ اپنے مہتمول بیٹے کو کہے۔ کہ مجھے
پانچ ہزار روپیہ دو۔ میں نے فلاں مزار پر گنبد بنوانا ہے۔ یا کسی ستر سالہ

لوڑھے کا مذاق اڑانے کے لئے چند من چلے اُسے کہیں کہ ہم آپ کی شادی کرنے میں اپنے بیٹوں سے چار پانچ ہزار روپیہ لاؤ۔ اس پر وہ اپنے متمول بیٹوں کو مجبور کرے۔ کہ مجھے شادی کے چار پانچ ہزار روپیہ دو۔ ان حالات میں اگر بے باپ کے ایسے مطالبوں کو پورا نہ کریں گے۔ تو وہ باپ کے نافرمان نہیں ہو سکتے۔ ان باپ کے اختلال سے جو اس کے زنا نے میں اولاد کو باپ کی بے حد و لجونی اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور حتی الامکان انہیں راضی رکھنے کی سعی کرنا ضروری ہے۔

باپ کے دوستوں سے احسان | وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَسْبَبِ
صِلَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَدَائِبِهِ بَعْدَ أَنْ يُوتَى (مسلم)
حضرت ابن عباس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نیک ترین نیکیوں
سے یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں
سے احسان کرے۔

ملاحظہ ہو: قرآنِ جاہلے اسلام کی اخلاقیات پر کہ باپ کے مرنے
یا سفر میں چلے جانے کے بعد اس کے دوستوں سے نیکی، خیر خواہی، بھلائی
عزت اور احترام کرنے کا اولاد کو حکم دیا گیا ہے!

قرابت کے حقوق

قرابت کی خدا سے شریا | وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ
 اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ
 بِمَحْفُوفِي الرَّحْمَنِ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ
 الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطْعِيَّةِ قَالَ إِلَّا تَرْضَيْنِ أَنْ
 أَصِلَ مَنْ وَصَلْتَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعْتَ قَالَتْ
 بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَلِكَ ۝ (بخاری مسلم)

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا تعالیٰ نے خالق کو اپنے علم ازلی میں پیدا کیا۔ پس جب فارغ ہوا پیدا کرنے سے تو اس کی خالق سے فریاد کرنے کے لئے (تانا) RELATIONSHIP (کھڑا ہوا۔ اور رحمن کی کمر پکڑی) یعنی خدا کے دامن عظمت کو تھاما۔ جیسے کہ فریادی کھڑا ہوتا ہے (خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا کہنا ہے تو بناتے نے عرض کیا۔ یہ ہے جگہ کھڑے ہونے پناہ پکڑنے والے کی ساتھ تیرے کاٹنے سے) یعنی میں تیرا دامن عزت پکڑ کر اس جگہ تیری پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ کوئی مجھے کاٹے یعنی قطع رحمی کرے، خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا (اے نانا!) تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں ملاؤں گا اس کو (یعنی میں اس کے ساتھ احسان سلوک اور رحم کروں گا) جو ملائے گا تجھ کو۔ (یعنی جو تجھ سے سلوک کرے گا۔ صلہ رحمی کرے گا) اور کالوں گا اس کو۔ (یعنی اس پر احسان، انعام اور رحم نہ کروں گا) جو کاٹے گا تجھ کو۔ (یعنی

جو تجھ سے نیک سلوک نہ کرے گا۔ قطع رحمی کرے گا۔ کہا
 نائے نے، ہاں راضی ہوں ہیں۔ اسے میرے پروردگار۔ پھر
 خدا تعالیٰ نے فرمایا پس یہ (میرا) وعدہ تیرے لئے ثابت
 ہے۔“

ملاحظہ ہو۔ یہ حدیث شریف قرابت کے حقوق اور رشتہ نانا، کی
 ذمہ داریوں کی اہمیت واضح کرنے کے لئے ایک زبردست اور جامع مانع دہرہ
 اخلاق ہے۔ اس فرمانِ مصطفویٰ کا مفہوم یہ ہے۔ کہ جب خدا تعالیٰ نے
 خلق کو پیدا فرمایا۔ تو رحم (WOMB) نے خدا کے دامنِ عظمت و خدائے کو نکھار
 کر عرض کیا۔ کہ دنیا میں میرے ہی وجود سے اولاد آدم میں رشتہ نانا کا ظہور
 ہوگا۔ میری ہی ذات قرابت کا باعث ہوگی۔ گویا میں خود نانا ہوں۔ چاہتا
 ہوں۔ کہ دنیا میں نانا بلا رہے۔ صلہ رحم ہو۔ اور نانا کے ٹوٹنے یعنی قطع رحم سے
 میں تیری جناب میں پناہ پکڑتا ہوں۔ یعنی رشتہ نانا قطع کرنے سے مجھے (اپنی
 پناہ میں لے لے۔ کوئی مجھے کاٹے نہیں۔ قطع نہ کرے۔ اس پر خدا نے رحم
 و قرابت، نائے سے وعدہ کیا۔ کہ جو تجھے کاٹے گا۔ اس کو میں بھی (اپنی رحمت
 نعمت اور احسان سے) کاٹ دوں گا۔ قطع تعلق کر لوں گا۔ اور جو تجھے ملائے
 گا۔ صلہ رحمی رکھے گا۔ اس کو میں بھی (اپنی رحمت، نعمت، احسان سے
 ملاؤں گا۔ اس سے میں ملاپ اور لگاؤ رکھوں گا۔ اس سے ثابت ہوا۔ کہ دنیا
 میں جو شخص (بلا عذر شرعی) رشتہ داروں سے بول چال، میں ملاپ قطع
 کرتا ہے۔ وہ سن لے۔ کہ خدا تعالیٰ بھی اس سے اپنا تعلق واسطہ قطع کر
 لینا ہے۔ اور خدا اس پر سخت ناراض اور غضبناک ہو جاتا ہے۔ خدا ان قرابتوں
 رشتہ داروں کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ جنہوں نے (بغیر عذر شرعی) نفسانی خواہش

بخشوں، دلی کدورتوں، اور خدو و بغض کی بنا پر آپس میں ملنا جلنا چھوڑ دیا ہو
 سلیک ترک کر دی ہو۔ ایسے تمام لوگ خدا کے معتوب اور اس کے غضب
 میں۔ اگر آخرت کی نجات چاہتے ہیں، اپنے حج، زکوٰۃ اور نماز، روزہ کو
 دان حشر میں بار آور دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہی تائب ہو کر آپس میں بول
 شروع کر لیں۔ میں ملاپ بحال کر کے ایک دوسرے کے گلے لگ
 ں۔ اور ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کی راہ (راہِ بہشت) کھول

رسول سے مشتق ہے

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُ شَجِنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ
 فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتَهُ وَمَنْ
 قَطَعَكَ قَطَعْتَهُ ۝ (بخاری)

حضرت ابی ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ راحمہ (بہ معنی بچہ
 دان) رحمن سے مشتق ہے (یعنی لفظ رحمن سے رحم لیا
 گیا ہے)۔ آپس فرمایا خدا (رحمن) نے (رحم کو) جو شخص
 تجھے ملاوے (تیرے حقوق کی رعایت کرے) ملاؤں گا
 میں اس کو (اپنی رحمت و نعمت اور فضل و احسان کے)
 اور جو شخص کاٹے تجھے (یعنی تیرے حقوق منقطع کرے)
 گا توں گا میں اس کو (اپنی رحمت و بخشش سے محروم
 کر کے)

رحم عرش سے معلق ہے

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

السَّجِدُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ - (بخاری مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم (بچہ دان مراد نانا) عرش کے ساقف (لٹکایا گیا بچہ) اور بطور دعا کے کہتا ہے جو شخص ملائے مجھ کو (سلسلہ قرابت قائم رکھے) ملائے گا اس کو اللہ (اپنی رحمت سے) اور جو شخص کائے مجھ کو (رشتے نالتے توڑے) کائے گا (اپنی رحمت سے) اس کو اللہ۔

نوٹ: یہ رحم لٹکایا گیا ہے عرش سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمن کے عرش کو پکڑے ہوئے ہے۔ فریاد کرنے کے لئے، قطع رحمی سے مانگتا ہے سرب العرش کی جناب میں اور ساقف ہی قطع اور وصل کے اجر بھی دیتا ہے۔ اپنے خالق کے حکم سے! فَاَعْتَبُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

قَاتِعُ رَحِمِ بَهشت میں نہ جائے گا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتِعُ رَحِمٍ - (بخاری مسلم)

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کا کاٹنے والا

بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔
 ملا حظہ، رحم کا کاٹنے والا یعنی (بغیر شرعی عذر کے) رشتہ داروں کو
 بی کدورتوں اور ذاتی بغض و عناد کی وجہ سے نہ ملنے والا قطع رحمی کی حرمت
 نلتے ہوئے، بلا وجہ رحم کاٹنے والا، دولت، مال، اور عزت و جاہ کے گھمنڈ
 فریب نالتے داروں کو چھوڑنے والا — اول نجات پائے ہوؤں کے ساتھ
 ت میں داخل نہیں ہوگا۔ اِحاجیو! نمازیو! روزہ دارو! زکوٰۃ دینے والو!
 ح ہی اپنی عاقبت کی اصلاح کی فکر کر لو! — اور بد عمل مسلمانو! تم اپنی
 ی اصلاح کے لئے تگ و دو کر لو۔ کتاب و سنت کے عامل بنو۔ اور
 نالتے ملا لو!

حدیث بیہقی: شعب الایمان میں عبداللہ بن اوفیٰ کی روایت لائے ہیں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ سَاحِرٌ۔
 اس قوم پر رحمت نہیں اترتی جس میں نلتے کا کاٹنے والا ہو۔
 اور ابو داؤد میں عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم نے فرمایا :-

کہ اللہ برکت والا بلند قدر فرماتا ہے۔ میں ہوں اللہ اور میں ہوں
 رحمن۔ میں نے رحم (نالتے) کو پیدا کیا۔ اور نکالا میں نے (لفظ) رحم
 اپنے نام (رحمن) سے۔ پھر جو کوئی ملاوے رحم کو، ملاؤنگا میں
 اس کو، اور جو کوئی کاٹے اس کو، کاٹوں گا میں اس کو۔
 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَبِّي مِيلٌ جَوْلَ كَأَمْرِ

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَبَّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْكَأَ لَهُ
اَثَرُهُ فَلْيُصِلْ سَاحِبَهُ - (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رزق میں وسعت اور
اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے۔ اسے اپنے رشتہ داروں کیساتھ
حسن سلوک کرنا چاہیے۔

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھانے سے روک دیا ہے۔

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ
میرے کچھ رشتہ دار ہیں۔ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں۔ اور
وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ میں ان سے نیکی کرتا ہوں۔ اور
وہ مجھ سے برائی سے پیش آتے ہیں۔ میں ان سے نرمی کرتا ہوں
اور وہ مجھ پر سختی کرتے ہیں۔ (اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟) حضور
نے فرمایا۔ اگر تو درست بیان کر رہا ہے۔ تو تو ان کو گرم راکھ
کھلا رہا ہے۔ (یاد رکھ) خدا تعالیٰ کی مدد ان کے شر سے بچانے
کے لئے ہمیشہ ترے شامل حال رہے گی۔ جب تک کہ تو اس
سلوک کو جاری رکھے گا۔ (مسلم)

مزاج اور خوش کلامی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اچھی بات صدقہ ہے

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صِدْقَةٌ -

اچھی بات (کہنی) بمنزلہ صدقہ کے ہے، (بخاری)

ملاحظہ ہو۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ گفتگو میں نرمی، لبنت اور شیریں پن کا ہونا صدقہ یعنی سچی ہے۔ خدا تعالیٰ خوش کلامی سے راضی ہوتا ہے وہ بندے خدا کو پیار سے لگتے ہیں جو ملٹھی زبان سے بات کرتے ہیں۔ جن کے منہ سے ہنگام کلام پھول جھڑتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

کلام خیر کی ترغیب

كَانَ يَوْمَئِذٍ بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَنْتَلِ خَيْرًا أَوْ
لِيَصْمُتْ (بخاری)

حضرت ابی ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا خدا اور قیامت
کے دن پر ایمان ہے۔ اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے۔ ورنہ
خاموش رہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْسَةَ قَالَ أَتَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

اسلام میں خوش کلامی

سَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ
طَيِّبُ الْكَلَامِ - (مسند امام احمد)

عمر بن عبسہؓ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہا۔ اے
اللہ کے رسول! (فرماؤ) اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔

خوش کلامی

خوش کلامی کا یہ مطلب ہے کہ ایک دین دار متقی مسلمان کے اس کلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خوش گفتار ہو۔ نرم کلام اور شیریں زبان ہو۔ صرف اتنی بات سے ہی اسلام کی معراج نہیں حاصل ہو جاتی۔ کہ نماز پڑھ لی۔ روزہ رکھ لیا۔ اور تسبیح پھیری۔ لیکن جب کسی سے بات کرنے کا موقع آیا۔ تو زبان کی تڑپ سے گفتار کے وہ پتھر پھینکے۔ کہ دوسرے کے آئینہ دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بد زبانی اور بد کلامی اسلام کو زیب نہیں دیتی۔ مسلمانوں کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی طرف بہت توجہ کرنی چاہیے۔

خوش کلامی سے آگ کا بچھنا

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَكُونُوا بِشِقِّ
نَهْرٍ فَإِنَّ لَكُمْ تَجِدُ فِيكُمْ طَيْبَةً - (بخاری)

عدی بن حاتم روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوزخ کی آگ سے (صدقہ کے
بچو۔ اگرچہ صدقہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ اور اگر اتنا بھی پیسہ نہ
آئے۔ تو اچھی بات کہہ کر (اسی صدقہ سے ہی) دوزخ کی آگ
سے بچ جاؤ۔

ملاحظہ: قرآن مجید میں بھی اچھی بات کہنے کے لئے خدا کا ارشاد

موجود ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - اور اے
پیغمبر! میرے بندوں کو کہہ دے کہ وہ اپنے منہ سے وہ بات نکالیں جو (یعنی
شیریں، نرم اور سراسر) اچھی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیریں کلامی

یہ نرم گفتاری مسلمانان کے لئے ضروری ہے۔ صحیحی تو خدا نے اسے قرآن میں عمل کے لئے بیان کیلئے ہے۔ ہم لیاقت کی ڈینگیں تو بہت مارتے ہیں، لیکن کردار کے لحاظ سے انسانیت بہت اونچی ہے۔ ا بڑے بڑے بزرگوں اور شہرہ آفاق ناموں۔ (الذمنا شنا زلدنا) کے حال اور عوام کے ان کے ساتھ سابقہ اس بات پر شاہد ہیں، کہ ان کے علم و ورع کے چشمہ کے ارد گرد بجا خدائی کے مارو کثروم کچھ اس طرح پھنکارتے ہیں۔ کہ کوئی رستم کے لگے کا ماں کا جابا بھی قریب نہیں پھٹک سکتا۔ کیا مجال کہ کوئی زبان کی تیغ "جوہر دار" کی تابالا سکے! بھائیو اور بہینو! یاد رکھو! اپنی گفتگو کو اتنا شیریں، نرم اور دلنشیں بناؤ، کہ جو کوئی بھی آپ سے ایک مرتبہ مل کر جائے۔ تازہ لیسٹ آپ کی بیٹھی باپتی اس کو یاد رہیں!

خوش طبعی کی حقیقت | ترمذی باب المزاج میں ہے، کہ صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض

کیا، (مضور!) آپ ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں۔! (صحابہؓ نے تعجب سے پوچھا!) آپ نے فرمایا، لا أقول إلا حقا۔

(بے شک لیکن) میں سچی بات کے سوا اور کچھ نہیں کہتا!

صلاحتہا، حدیث بالا کا مفہوم یہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مزاج یعنی خوش طبعی فرماتے تھے۔ آپ کی اس گفتگو میں حق ہی حق ہوتا تھا۔ جھوٹی باتیں بنا کر اور مبالغہ آمیز قصے گھڑ کر لوگوں کو ہنسانا بہت بڑا گناہ ہے جس کا حال آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ خوش طبعی بھی صرف وہی جائز ہے۔ جس میں جھوٹ اور مبالغہ آمیزی سرگز نہ ہو۔ مضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے گناہ حقیقت و صداقت پر مبنی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ اس سے

(سکھتہ نمبر ۳۰۰ پر ملاحظہ ہو)

مراویہ بھی ہے کہ اولیٰ ہر وقت منہ بسورے ہاتھ پر شکن ڈالے نہ بیٹھا رہے کیوں
 عیبوسی چہرے لوگوں کو بجائے نزدیک لانے کے دور کرتے ہیں۔ اور نفرت پیدا
 کرتے ہیں۔

دوکان والے

وَعَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ

روایت ہے اس شخص سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
 فرمایا۔ اے دوکان والے!

خوٹ :- اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ کہ اس شخص کے دوکان
 تھے۔ پھر انہیں کہنا۔ اے دوکان والے! اس سے طبیعت کے دریا میں ظرافت
 کی ہلکی ہلکی لہریں اٹھنے لگتی ہیں۔ اور مزاج کے رکاوٹ میں روانی سی آجاتی ہے۔
 اور غور کریں۔ تو معلوم ہوگا۔ کہ حضرت ابوذر نے حضرت انسؓ کو دوکان والے کہہ کر
 ان کی سماعت، ذہانت، زیرکی اور عقل و شعور کی تعریف بھی کی ہے۔ گویا
 ذَا الْأُذُنَيْنِ میں مزاج بھی ہے۔ اور انشس کی تعریف بھی!

لہ (حاشیہ صفحہ ۳۶۹) مزاج اس خوش طبعی کو کہتے ہیں جس میں ایذا نہ ہو کسی کا دل نہ دکھے بری نہ لگے
 اور لطف لطف سے پاک ہو۔ اور اس پر مدوامت نہ کی جائے اور پھر اس میں جھوٹ اور خلاف واقعہ کوئی
 بات نہ ہو۔ پس یہ مزاج مباح ہے۔ حضور انورؐ بھی فرماتے تھے۔ اور آپ کی مزاج میں سوائے حق
 کے اور کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ ایسی مزاج کو علم سنت مستحکم کہہ سکتے ہیں۔ افسوس ہماری آجکل کی
 خوش طبعی عام طور پر اخلاق اور تہذیب کی قیود سے آزاد ہوتی ہے۔ جھوٹ، مبالغہ، ادب و اخلاق کے
 خلاف باتیں ہماری مزاج کا لازمہ ہیں۔ اور بعض اوقات ہماری خوش طبعی بڑھتے بڑھتے ہاتھ پائی
 تک فوہت لے آتی ہے۔ مسلمان بھائیو! اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ (محرر صادق)

ابو عمیر کیا ہوئی تغیر

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
إِنَّكَ كَانَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخَالِطَنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخِي صَغِيرٍ
يَا عُمَيْرُ مَا فَعَلَ النَّغِيرُ كَأَنَّ لَهُ نَغِيرًا يَلْعَبُ بِهِ

مَبْنَاتٌ ۝ (بخاری مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش طبعی کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ
فرماتے میرے چھوٹے بھائی سے مزاج کے طور پر۔ اے ابو عمیر کیا
ہوئی تغیر! اور تغیر (سرخ چونچ کی چڑیا) میرے چھوٹے بھائی کے
پاس بھتی۔ جس سے وہ کھیلتا تھا۔ پھر وہ چڑیا مر گئی۔

ملاحظہ ہو حضرت انسؓ کا ایک چھوٹا ماں شریک بھائی کبشہ بن ابو

زید بن سہل انصاری تھا۔ اس کے پاس تغیر یعنی سرخ چونچ کی خوبصورت چڑیا
تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ اور لڑکھے میں لے کر حضرت انورؓ کے پاس آیا کرتا
تھا۔ وہ چڑیا اچانک مر گئی۔ پھر جب وہ لڑکا (انسؓ کا بھائی) حضورؐ کے پاس
آتا۔ تو آپ خوش طبعی کے طور پر اسے فرماتے۔ ابو عمیر کیا ہوئی تغیر! —
گویا تغیر کے مقابلہ میں اس کی کنیت ابو عمیر فرما کر اس کی خوش طبعی کا سامان پیدا
کرتے۔ اس پر وہ لڑکا مسکرا دیتا۔

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّكَ كَانَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

سوارمی کے لئے اونٹنی کا بچہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَحْمَلُكَ عَلَى وَلِيٍّ نَاقَةٍ
فَقَالَ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلَّى الْإِبِلُ إِلَّا
النُّوقَ - (ترمذی - ابوداؤد)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی۔ حضورؐ نے فرمایا میں
تجھے سواری کے لئے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا (حضورؐ
میں اونٹنی کے بچہ کو لے کر کیا کروں گا؟) بچہ نے سواری کا کام
تھوڑا دینا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی
ہوتا ہے۔

وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
بِطَرِصِي عَوْرَتِي مَهْشَتِ مِينِ جَابِيں كِي

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ عَرَجُوْنَا إِنَّهُ لَا تَدْخُلُ
الْجَنَّةَ عَرَجُوْنَا فَقَالَتْ وَمَالِهِنَّ وَكَأَنْتِ تَقْرَأُ
الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهَا أَمَا تَقْرَأِينَ الْقُرْآنَ إِنَّا أَنشَأُ
فَهُنَّ الْإِنثَاءَ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَاسًا (مشکوٰۃ شریف)

حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے نقل کی کہ حضورؐ نے (ازراہ خوش طبعی) ایک
بوڑھی عورت کو فرمایا۔ (جب کہ اس نے بہشت کے لئے دعا کی
درخواست کی) بہشت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہ ہوگی۔
اس نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں داخل نہ ہوں گی بہشت میں
(جب کہ وہ قرآن پڑھنے والی مسلمان ہوں گی) اور کبھی وہ عورت
قرآن پڑھی ہوگی۔ حضورؐ نے اسے فرمایا۔ کیا تو نے قرآن میں

(یہ نہیں پڑھا۔ اِنَّا اُنشَاؤُنْهُنَّ اِنشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ اَبْكَاسًا
 — تحقیق پیدا کریں گے ہم بہشت کی عورتوں کو، پس کریں گے
 ہم ان کو کنواریاں۔ (یعنی قیامت کے دن ہم بڑھئیوں کو بھی باکرہ
 اٹھائیں گے۔ اور بھرپور جوانی میں انہیں بہشت میں داخل کریں،
 گے پس بڑھیاں بڑھئیوں کی صفات کے ساتھ بہشت میں نہ جائیں
 گی۔ — دوشیزگی اور شباب کے عالم میں بہشت کی زینت
 بنیں گی۔)

رحمتِ دو عالم نے کوالے بھرے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص زاہرین

حرام گاؤں کا رہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے (شہر
 آتا تو) تحفہ باہر کا (ساگ، ککڑی، اگدو وغیرہ) لے آتا اور جب وہ
 (مدینہ سے) باہر (اپنے گاؤں کو) جانے لگتا، تو حضورؐ بھی اس کا
 سامان سفر درست کر دیتے۔ (کچھ شہر کی چیزیں اسے دے دیتے)
 اور اس کے حق میں (مزاخا) فرماتے۔ زاہر ہمارا باہر کا گماشتہ ہے۔
 (کہ ہمارے لئے باہر کی چیزیں لاتا ہے) اور ہم اس کے شہر کے
 گماشتے ہیں (کہ ہم اسے شہر کی چیزیں دیتے ہیں) اور رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی محبت تھی۔ اور تھا وہ بظاہر کریم النظر
 (ILL-LOOKING) ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 (بازار) آئے۔ تو دیکھا۔ کہ زاہر اپنا (باہر سے لایا ہوا) اسباب بیچ
 رہا تھا۔ حضورؐ نے اس کی نظر بچا کر پیچھے سے ہو کر کوالے بھرے۔
 (یعنی اس کے پیچھے بیٹھ کر دونوں ہاتھ اپنے اس کی بغلوں کے

بچے سے نکال کر اس کی دونوں آنکھوں پر رکھ دیئے تاکہ پہچان نہ
 سکے۔ (اس پر) زاہر نے کہا اَمْرٌ سَلْبِي مِمَّنْ هَذَا اِسْتِجْوَرُوهُ
 مجھ کو کون ہے یہ؟ پھر اس نے کنکھیوں سے دیکھا تو پہچان لیا
 کہ یہ تو حضرت مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہیں پھر تو
 اپنی پیٹھ کو حضرت انور کے سینہ پاک سے چکانے کے لئے لگا
 جتن کرنے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ہ خوش طبعی
 زاہر سے متعلق) فرمایا مَهْنٌ يَثْوِي الْعَبْدُ - ہے کوئی خریدار
 (اس اللہ کے) غلام کا؟ زاہر نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول!
 وَاللّٰهِ تَجِدُنِيْ كَاسِيْدًا - بخدا! پائیں گے آپ مجھ کو ناکارا
 یعنی مجھ بد شکل بے ہنر کو کون خریدے گا، حضرت انور صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَا كَيْفَ عَشِدْنَا اللّٰهَ لَيْسَ بِكَاسِيْدٍ -
 لیکن خدا کے نزدیک تو ناکارہ (اور بد شکل) نہیں۔ (نیری خدا کے
 ہاں بڑی قیمت ہے۔)

میرا تمام بدن آئے

عوف بن مالک شجعی روایت کرتے ہوئے
 کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک میں حاضر ہوا۔ حضرت انور
 ایک چمڑے کے (چھوٹے سے) جیمہ میں تشریف فرما تھے میں نے
 سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا۔ اندر آ جاؤ۔ میں نے (بطریق
 خوش طبعی) عرض کیا۔ حضور! (کلی) میرا تمام بدن آئے؟ قال
 حَلَّكَ - آپ نے فرمایا۔ ہاں! تمام بدن تیرا۔

نوٹ: جیمہ بہت چھوٹا تھا۔ اس لئے عوف نے کہا کہ میرا تمام بدن

اندر آئے؟ اس سے بڑی لطیف مزاح اور خوش طبعی ہو گئی۔ نیز معلوم ہوا کہ مقام بے تکلفی میں صحابہؓ بھی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش طبعی کرتے تھے اور اس سے رخصت نکلی۔ کہ تلامذہ اور ارادات کیش اپنے اساتذہ اور مشائخ سے اور احباب و اعزہ آپس میں گاہے گاہے معتدل مزاح کر سکتے ہیں۔ البتہ جھوٹی، ایذا رساں اور مبالغہ آمیز مزاح (سخریہ) ہرگز روا نہیں۔ حضرت النورانی نے فرمایا۔ لَا تَهَابِرَ أَخَاكَ وَلَا تُهَابِرَ حَتَّىٰ وَلَا تُعَدُّكَ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ — اپنے بھائی سے (ناجاہز) جھگڑانا نہ کر۔ اور نہ (ایذا دہ) مزاح کر اس سے۔ اور نہ ایسا وعدہ کر اس سے کہ خلاف کرے تو اس کو۔ (ترمذی)

ہمسایوں کے حقوق

عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْكَعْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ (بخاری)

ابو شریح کعبیؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ اس کو چاہیے کہ ہمسایہ کی عزت کرے۔

ملاحظہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے کو ہمسایہ کی عزت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمسایہ کی عزت اور احترام نہ کرنے والوں کا ایمان اللہ اور قیامت پر پورا نہیں ہے چونکہ ہمسایوں

کو تکلیف دینے اور انہیں بے آبرو کرنے والوں کو خدا نے قیامت کے روز پوچھا ہے۔ اس لئے پڑوسیوں کے ساتھ وہی نیک سلوک کرنا اور ان کی عزت و حرمت بجالانا ہے جس کا آخرت پر یقین ہو۔ اور اللہ پر ایمان ہے ہمسایوں کو ستلانے والوں سے کل داور محشر کو کون سامنے دکھاؤ گے۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ كَانَتْ يَوْمَئِذٍ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوَدِّعُ جَارًا وَلَا -

جو شخص خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے۔ (اسکے ثبوت میں) اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کو کسی قسم کی ایذا نہ دے؛ (بخاری)

خوٹ، ایذا زبان سے بھی دی جاسکتی ہے۔ گالی، گلوچ، طعنہ، الہنا، احسان جتانا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، شاق بدنام کرنا، الزام تراشتنا، اس کے خلاف جھوٹی گواہی دینا وغیرہ۔ سب زبان کی ایذا ہیں اور وصول و صیاء، ہاتھ پائی، چوٹ، ضرب، دھکا، مار و فھار، زد و کوب وغیرہ۔ ہاتھ کی ایذا ہیں۔ مسلمانوں خدا سے ڈر جاؤ۔ اور ہاتھ اور زبان کی ایذاؤں سے ہمسایوں کو ستا کر اللہ کے بائیں اور آخرت کی پرستش سے بے خوف نہ ہو جاؤ۔

خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا

عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الله عليه وسلم: وَاللهِ لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله

والله لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله

الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله

حضرت ابی شریح روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدا کی قسم وہ (خدا اور روز جزا پر)
ایمان نہیں لایا۔ خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا۔ خدا کی قسم وہ
ایمان نہیں لایا! (ہمسایوں کو ایذا دینے والوں! سنو!) صحابہؓ
نے پوچھا۔ کون اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جس کی
ایذاؤں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔

ملاحظہ ہو۔ غور کریں کہ اس حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے تین بار خدا کی قسم کھا کر کہہ دیا ہے۔ کہ جس کی ایذاؤں اور بدسلوکیوں
سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔ وہ ایمان نہیں لایا۔ اب ہمسایوں کو ایذا دینے
سنائے، ان کی بے عزتی، بے حرمتی کرنے اور ان سے بدسلوکی اور فتنہ و فساد سے
پیش آنے والوں کو یقین کر لینا چاہیے۔ کہ وہ ہنوز اللہ اور آخرت کے بارے
میں بے ایمان ہیں۔ پھر جس کا ایمان خوفِ خدا اور پرستشِ روزِ جزا سے
بے جان ہو۔ رسولِ خدا ہمسایہ کے ایسے بدسلوک کے متعلق خدا کی
حلف اٹھا کر فرما چکے ہیں۔ کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ تو پھر ایسے بد بخت کا
وجود انسانی معاشرے میں اسلام کے نام پر ایک بد نما داغ ہے۔
پڑوسیوں کو ناحق ایذا دینے والے شیطانِ صفت لوگوں کو اسلام پر گزبردست
نہیں کرتا۔

ہمسایوں کو ایذا اور دکھ دینا انہیں ستانا اور بے ابرو کرنا تو بہت بڑا
گناہ ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا۔

لَيْسَ الْيُؤْمِنُ بِالَّذِي يَتَّبِعُ وَجَارًا جَائِعًا
جُنُبًا - وہ شخص (بھی) پورا مومن نہیں۔ جو آپ تو پیٹ

بھر کر کھلے۔ اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں فائق کش
ہو گیا بیہوشی۔

قیامت میں ہمسایوں کے فیصلے

عَنْ عَقِبَةَ بْنِ
عَامِرٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ خَصْمَيْنِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ ۵ (مسند امام احمد)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن (حقوق
العباد کے سلسلہ میں) سب سے پہلے ہمسایوں کے جھگڑے چکائے
جائیں گے۔

ملاحظہ فرمائیے مشہور حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔

روزِ محشر کہ جہاں گداز ہوو
اولین پریش نماز ہوو

یعنی سب سے پہلے قیامت کے روز نماز کا حساب ہوگا۔ اور حدیث بالا
میں ہے کہ سب سے پہلے ہمسایوں کے تنازعات کے فیصلے ہوں گے۔ ان کی
تقدیم و تاخیر کی یہ صورت ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کی پریش ہوگی
اور حقوق العباد میں سب سے پہلے ہمسایوں کا معاملہ بارگاہِ خداوندی میں پیش
ہوگا۔ تو گویا اللہ کے حقوق میں نماز کی اہمیت معلوم ہوگئی۔ اور بندوں کے
حقوق میں ہمسائیگی کا رشتہ سرفہرست رہا۔ ہمسایوں ایک دوسرے کے
حقوق کو نگاہ رکھو۔ اللہ سے ڈرو۔ اگر قیامت پر ایمان ہے۔ اور دل نانتا
ہے کہ خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال

اور عزت و آبرو کے نگہبان رہو۔ پڑوسیوں کی عزت و حرمت کو اپنی آبرو،
اموس جانو۔ ان کی خیر خواہی اور ہمدردی کو ایمان کا لازمہ سمجھو۔ ایک
رے کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہاؤ۔ اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو۔ کہ جس سے
اپہ کا دل دکھے۔ اور اسے ایذا پہنچے!

رائیل کی ہمسایوں کے متعلق تاکید
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَزَلَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْحَبَّارِ
حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُؤَمِّرَانِي - (ابن ماجہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا۔ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے پڑوسیوں
کے حقوق کی نگہداشت کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ مجھے
خیال گزرا۔ کہ شاید عنقریب پڑوسی کو (پڑوسی کی) وراثت کا
حق بھی مل جائے گا۔

نوٹ: حضرت جبرائیل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (تعلیم
ت کے لئے) ہمسایوں کی خیر خواہی اور ان کے حقوق کی حفاظت کی ہمیشہ
یشہ تاکید کرتے رہنا۔ ہمسایوں کے تعلقات کو استوار اور پامیدار رکھنے
والالت کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے درمیان رشتہ موالات و موخات مضبوط
سختکام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ غور کریں کہ ہمسایوں کے حقوق کتنی بلند مرتبہ
یہ جس کی مسلمان پروا تک نہیں کرتے۔

مہربانی اور توازن و موافقت

بني آدم اعضائے یک دیگر اند | عن النعمان بن بشير
قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد
ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه
اشتكى كله (مسلم)

نعمان بن بشیر رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمام مسلمان مانند (اعضائے) ایک
شخص کے ہیں۔ (اس طرح کہ) اگر دکھتی ہے آنکھ اس کی۔ تو
بے چین ہوتا ہے تمام بدن اس کا۔ اور اگر درد کرتا ہے سر اس کا
تو دکھتا ہے تمام بدن اس کا۔

ملاحظہ ہو۔ اس مثالی حکم سے تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ
مسلمان بھائیوں کے دکھ درد، غم و سنج، اور تنگی تڑپ ہی میں دل و جان
شریک ہوں۔ جس طرح آنکھ یا سر کے درد کرنے سے سارا جسم بے چین اور
ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کی تکلیف سے سارے انسانی معاشرے
آتش زیر پا ہو جانا ضروری ہے۔ اور یہ بات مسلمانوں کے ایمان و اسلام
تقاضوں سے ہے۔

بخاری، مسلم میں ایک روایت نعمان بن بشیر سے آئی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پاؤں کے تم (کامل)

مسلمانوں کو (ایمانی برادری کے سبب) ایک دوسرے پر رحم کرنے والے آپس میں محبت کا دم بھرنے والے، اور عطف و مہربانی کرنے والے مانند حال بدن کے کہ جب درد کرتا ہے، ایک عضو، بلاتے ہیں ایک دوسرے کو باقی اعضائے بدن (تاکہ ماؤف عضو کی مدد کریں، جیسا کہ مرض) بیداری اور تپ د کی تکلیف میں ہوتا ہے۔

حضرت ابی موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا :
 اللَّهُمَّ لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا تَدْمُ
 شَبَكَ بَيْنَ أَهْلَائِهِ ۝ (بخاری)

مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے ایک عمارت کے مانند ہے۔ جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو مضبوط رکھتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ (مثال دیتے ہوئے)

نوٹ: جس طرح عمارت ایک ایک اینٹ کے ملنے جڑتے اور باہم پیوستہ سے بنتی ہے۔ اور اس کی مضبوطی اینٹوں کے اتحاد اور ضبط پر دار و مدار رکھتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی زندگی من حیث القوم آپس میں ایک دوسرے ساتھ کامل متحد اور منظم ہونے میں ہے۔ شکر و شکر رہنے میں ہے۔ نیز یہ ثابت ہوا کہ اسلام کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے خیر خواہ، ہمدرد، جانثار، دکھ درد اور رنج و غم میں کام آنے والا، مونس اور ساربن کر رہنا چاہیے۔

مسلمان بھائی ہے مسلمان کا

وَعَنْ بِنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّسُولِ
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ
 كَانَ فِي حَاجَةٍ إِخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ
 فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
 مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ
 اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (بخاری مسلم)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان (دین کا) بھائی ہے مسلمان کا اس کو لازم ہے کہ نہ ظلم کرے اپنے مسلمان بھائی پر اور نہ کسی اور کو اس پر ظلم کرنے دے۔ (یعنی مظلومیت پر اس کی مدد کرے) پھر جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی (تعاون و اعانت) البر کے ماتحت ضرورت پوری کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کی اپنے خاص فضل سے حاجت روائی کرتا ہے۔ اور جو شخص مسلمان سے کوئی سختی (انسانی کوششوں سے) دور کرتا ہے خدا تعالیٰ اس سے قیامت کے دن (بہت بڑی) سختی دور کرے گا۔ (کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی) اور جو کوئی۔
 ومانکے کسی مسلمان کا عیب، خدا قیامت کے روز اس کے

عیسوں پر پردہ ڈالے گا۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُ الْمُسْلِمِ لَا

يُظْلِمُهُ وَلَا يُخْذِلُهُ وَلَا يُخْفِرُهُ التَّقْوَى هُمُنَا
 وَ يُثْبِتُوا إِلَى صَدْرِكَ ثَلَاثَ مَوَازِيرَ بِحَسَبِ أَمْوَالِهِ
 مِنَ الشَّرِّ أَلَّا يُخْفِرَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ كُلَّ
 الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ
 وَعِرْصَتُهُ. (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان
 کا (دینی) بھائی ہے۔ (پھر اُسے میں خدا کا حکم سناتا ہوں
 کہ) نہ ظلم کرے اس پر، اور نہ (نیکی میں) اس کی مدد ترک
 کرے۔ اور نہ حقیر جانے اس کو۔ (زبانی پر ہیزگاری کا دعویٰ
 کرنے والو سنو!) پر ہیزگاری اس جگہ ہے۔ اور اشارہ کیا
 آپ نے (جگہ بتانے کے لئے) اپنے سینہ مبارک کی طرف
 تین بار (پھر فرمایا) مسلمانوں کے لئے یہ برائی کافی ہے۔ کہ
 حقیر جانے وہ اپنے مسلمان بھائی کو، (گوش ہوش سے سنو!
 کہ) مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں۔ اس کا خون
 بھی، اس کا مال بھی اور اس کی آبرو بھی!

جو امع الکلم سے اعجازی حدیث | یہ حدیث نصیحت و ہدایت کا ایک سمندر ہے جسے کوزہ

میں بند کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اگر مسلمان اس اخلاق آموز حدیث پر عمل پیرا ہو
 جائے۔ تو ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے اور ہر مسلمان
 دوسرے مسلمان کے لئے خدا کی رحمت بن جائے۔ غور فرمائیے۔ اس حدیث

من سات بائیں بیان کی گئی ہیں۔ انہیں دل میں جگہ دین کی بھی نہ بھولیں اور
عمل میں لاکر اخلاق کے تقاضے پورے کریں۔

(۱) اسلامی بھائی چارہ۔

(۲) ظلم کی ممانعت۔

(۳) امداد باہمی۔

(۴) مسلمان کے خون کی حرمت۔

(۵) مسلمان کو حقیر نہ جانو۔

(۶) مسلمان کے مال کی حرمت۔

(۷) مسلمان کی آبرو کی حرمت۔

(۱) مسلمان کو مسلمان کا دینی بھائی قرار دے کر شریعت میں ایک دوسرے
کے حقوق متعین کر دیئے گئے ہیں۔ اسے اسلامی بھائی چارہ کہتے ہیں۔ اس سلسلہ
مواخات کے رو سے ہر مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی بات پسند
کرنی چاہیے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ اور ہر وہ بدی یا برائی جو اپنے لئے
بُری جانتا ہے۔ دوسرے کے لئے بھی بُری جانے۔ بخاری مسلم شریف میں
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا:-

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ
لِإَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جان میری اس کے ہاتھ میں
ہے۔ (سنو) ایمان نہیں لایا وہ بندہ (یعنی اس کا ایمان کامل
نہیں ہوتا) یہاں تک کہ دوست رکھے مسلمان بھائی کے لئے

وہ چیز کہ دوست رکھتا ہے واسطے اپنے“

پس اسی ارشاد نبویؐ میں سارے جہان کی خیر خواہیاں اور ہمدردیاں
 آگئیں۔ جو مسلمانوں کو مسلمان کے ساتھ کرنی لازمی ہیں۔ ہر خیر خواہی، ہمدردی
 نیکی، خوبی اور بھلائی جو اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لئے ہوئی چاہیے
 بالکل وہی سب کچھ دوسرے مسلمان کی ذات اور اس کے اہل و عیال کے لئے
 پسند کرے۔ پھر کہیں جا کر ایمان تکمیل کی حدوں تک پہنچتا ہے۔
 آپ چھپے پڑھ آئے ہیں۔ کہ حضورؐ نے تین بار فرمایا۔ **وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ**، خدا
 کی قسم وہ ایمان نہیں لایا۔ نہیں لایا۔ نہیں لایا۔ (کون؟) **الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ**
جَارُهُمْ بَوَائِقُهَا۔ وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں اور برائیوں،
 سے امن میں نہیں ہے، معلوم ہوا کہ صرف نماز روزہ سے ہی بہشت کا اجازہ
 (PERMIT) نہیں مل جاتا۔ بلکہ بہشت میں جانے کے لئے حقوق العباد
 کے کئی "غاروں" "کھڑوں" "گھاٹیوں" اور خاردار "جنگلوں" سے
 گزرنا پڑتا ہے۔

(۲) پھر رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **لَا يَظْلِمُهُ**۔ کہ
 نہ ظلم کرے اپنے بھائی پر، نہ قولاً نہ فعلاً کسی طرح اور کسی قسم کا جور و ظلم
 نہیں کرنا چاہیے۔ گویا جتنے قسم کے ظلم ہو سکتے ہیں۔ سب کی ممانعت
 فرمادی ہے!

(۳) **وَلَا تَخْذُلْهُ** کے ارشاد پاک سے مسلمان کی مصائب و ظلم
 میں امداد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خلوص دل سے تعاون کرنے کو کہا گیا ہے
 اور پورے طور پر اس کا ساتھ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ کہ امداد باہمی کا کوئی
 پہلو چھوٹ نہ جائے۔

(۴) چونکہ ہر مؤرخ، کتاب و سنت کا عامل و پابند اللہ کے نزدیک بہت عزیز اور پیارا ہے۔ اس لئے **وَلَا يَحْقِرُوا** کے حکم سے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نفرت کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس حکم کے رو سے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کرنی چاہیے۔ بڑی محبت، اخوت اور عزت و اکرام سے پیش آنا چاہیے۔ اسلامی برادری میں سب سے بڑھ کر مسلمان بھائی ہی عزت و حرمت کے لائق ہوسکتا ہے۔ شرک و بدعت کے بتوں کو توڑنے والے، قرآن و حدیث کی شمع کے پروانے۔ مسلمان بھائی کی خاطر ہی دیدہ دل فرسش راہ ہوسکتے ہیں۔

(۵) پھر حضور انورؐ نے مسلمان کے خون کو مسلمان پر حرام کر دیا ہے۔ یعنی مسلمان کی خون ریزی حرام اور خدا کے غضب کو جوشش میں لانے والی ہے کیونکہ خونِ مسلم اللہ کے نزدیک بے حد حرمت و عزت اور بزرگی کے لائق ہے ایسے پاک اور حرمت والے خون کی عزت و حفاظت کرنی چاہیے۔ نہ کہ اُسے رائیگاں بہانا اور ضائع کرنا چاہیے۔

(۶) ایسے ہی مسلمان کا مال مارنا بھی دوسرے مسلمان پر ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ مسلمان کے مال کی حفاظت اور خیر خواہی کرنی لازم ہے۔ لین دین، بیع و بیوپار، تجارت، دوکانداری وغیرہ میں کسی کا مال دھوکا فریب میں کھانا یا اڑانا حرام ہے۔

(۷) جس طرح چھ باتوں کو حقوق العباد کی جان بتایا گیا ہے۔ ایسے ہی ساتویں بات بھی یاد رکھیں۔ کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ہتک عزت نہ کرے۔ آبرو ریزی نہ کرے۔ یعنی اس سے کوئی بات ایسی سرزد نہ ہو۔ کہ جس سے اسلامی کھائی کے وقار، عزت، آبرو میں فرق آئے۔ خبردار! اکرامِ مسلم کا آئینہ بے حرمتی

اور بے وقوفی کی ٹھوکروں سے ٹوٹنے نہ پانے

مسلمان بھائی کی ابرو بچانا | حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ابرو کو (وغایت بہتان وغیرہ سے) بچائے گا، خدا تعالیٰ پر حق ہے، کہ اس سے قیامت کے روز دوزخ کی آگ دور کر دے۔“

پانچ خیر خواہیاں | وَعَنْ تَيْمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ

وَلِرَسُولِهِ وَلَا يَبْتَئِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

تیمم داری سے روایت ہے، کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ بات تین بار فرمائی، ہم (صحابہ رضی اللہ عنہم) نے عرض کیا، (حضور!) یہ خیر خواہی کس کے لئے ہے؟ ارشاد ہوا، یہ خیر خواہی واسطے اللہ کے ہے، اور اس کی کتاب کے لئے ہے، اور اس کے رسول کے لئے ہے، اور مسلمانوں کے اماموں (حاکموں، عالموں) کے لئے ہے! اور سب مسلمانوں کے لئے ہے۔“

قطرہ میں وجہ کا اعجاز | یہ حدیث بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم

سارا دین بیان کر دیا گیا ہے، ان خیر خواہیوں کو ہم اختصار کے ساتھ بیان

کرتے ہیں۔

۱۱ اللہ کی خیر خواہی — یہ ہے۔ کہ اس کی توحید اور صفات پر ایمان لائے۔ اور اس کی قولی بدنی اور مالی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور نہ ہی عبادت میں ریا کو دخل ہو۔ واجب الاطاعت مطاع حقیقی صرف اسی کو جانے۔ اسی کا بندہ اور غلام ہونے کا اقرار کرے۔ اس کا مقام کسی کو نہ دے۔ اس سے بڑھ کر نہ کسی سے دے۔ اور نہ ہی اس سے زیادہ کسی کی محبت کا دم بھرے۔ اس کی فرماں برداری کرتے۔ اور اس کے حکم کے معارضہ میں ہر کسی کے حکم کو ٹھکرا دے۔ توحید کی اشاعت اور شرک کا استیصال کرے۔ اللہ کی نعمتوں اور بخششوں کا شکر بجالائے۔ احب بتد والبغض بتد پر عمل پیرا رہے۔ زندگی کو انتہاں اوامر اور اجتناب نواہی کے سانچے میں ڈھالے۔

۱۲ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی — یہ ہے۔ کہ قرآن کو الہامی اور منزل من اللہ مانے۔ اور پھر قرآن اپنے ماننے والے پر جو ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ ان سے بخوشی عہدہ برآ ہو۔ اس کی محبت اور خلوص سے تلاوت کرے۔ اس کا ترجمہ سیکھے۔ اور پھر اس پر عمل کرے۔ اپنے تمام اہل و عیال کو قرآن پڑھائے۔ اور اس کے معنی سکھائے۔ جن کاموں سے قرآن منع کرے باز رہے۔ اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دے۔ انہیں ہر قیمت پر بجالائے۔ جب کلام الہی کو پڑھے۔ تو ایسی محبت اور خلوص و رجوع سے پڑھے۔ کہ گویا اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ قرآن کی خلاف ورزی کرنے والوں سے ناراضگی کا اظہار کرے۔ اور اس کے محبوبوں اور عاملوں سے محبت کرے۔ مساجد میں اس کے درس کا انتظام اور اس کے احکام و مطالب کی تبلیغ و اشاعت کرے۔

قرآن پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دے۔ جلب زر کی خاطر جو پیشہ ور داعظ اور
مہاجنی کمانے والے مشائخ اس کی سطور کو چلیپا بنائیں۔ آیتوں کو موڑ توڑ کر،
خواہش کے مطابق سنا لیں۔ تو خیر خواہ قرآن ایسے لوگوں کی غلط بیانی کی تردید کریں

بالبراہین والدلائل !

(۳) اللہ کے رسولؐ کی خیر خواہی — کا مطلب یہ ہے کہ آپ
کی نبوت پر ایمان لائیں۔ آپ کو خاتم النبیین مانیں۔ آپ کے بعد تا قیامت
مدعی نبوت کو دجال اور کذاب جانیں۔ رحمتِ دو عالمؐ کی ذات اقدس کو
ہدایت خداوندی اور وحی الہی کا سرچشمہ سمجھیں۔ حضورؐ کو اپنی جان، مال
اہل و عیال، ماں، باپ اور سارے جہان سے زیادہ پیارا، اور محبوب
جانیں۔ اس عملی ثبوت کے ساتھ کہ آپ کی سنت اور حدیث کو اپنانے
اور عمل میں لانے کی صورت میں کوئی بھی مانع نہ ہو: **قَالَ الرَّسُولُ** کے
مقابلہ میں ہر چیز دبا کر گرو راہ ہو۔ حضورؐ کی اطاعت واجب جانیں اور یقین
کریں۔ کہ ہر قسم کی عبادت صرف آپ کے طریقہ پر بجالانی ہوئی ہی خدا کے ہاں
قبول ہو سکتی ہے۔

(۴) ائمہ المسلمین کی خیر خواہی — یہ ہے کہ مسلمان بادشاہوں

حاکموں کی معروف میں فرماں برداری کریں۔ ان کی عزت و حرمت نہ نظر رکھیں۔
ان پر خروج نہ کریں۔ اور نہ ہی ان کے نظم و نسق میں خرابی لائیں۔ اور جب وہ
اپنے فرائض سے غافل اور بے راہ ہوں۔ تو انہیں خبردار کریں۔ اور احسن پیرایہ
میں انہیں کتاب و سنت کا راستہ دکھائیں۔

(۵) مسلمانوں کی خیر خواہی — سے مراد ان کو قسرن و

حدیث سنانا، صراطِ مستقیم کی طرف بلانا، دین و دنیا کی بھلائیوں سے

آگاہ کرنا۔ ان کو فائدے پہنچانا اور ضرروں سے بچانا ہے جس طرح اپنی جان
 مال، اہل و عیال، اور مال و منال کی حفاظت و عزت پیاری ہے۔ اسی
 طرح مسلمانوں کی ان سب چیزوں کی نگرانی و آبرو بھی عزیز ہونی چاہیے
 خداوند! جس قدر تیرا علم وسیع ہے۔ تو اتنی ہی اپنی رحمتیں حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیج۔ کہ انہوں نے ہمیں پانچ خیر خواہیوں
 (FIVE GOOD WILLS) کی تعلیم سے سارا دین سکھا دیا ہے۔ اس
 حدیث کیا ہے۔ "أَوْتَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ" کا مہر نیمروز ہے۔ جو ختم
 المسلمینی کی شان سے ہمیشہ ضوفاں رہے گا۔

توقیر بزرگان و شفقت خورواں

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَدْحَهُ صَغِيرًا
 وَلَمْ يُوقِّرْ كَبِيرًا (ترمذی)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو (بڑا) ہمارے
 چھوٹوں پر رحم (شفقت و مہربانی) نہ کرے اور جو (چھوٹا) بڑوں
 کی توقیر نہ کرے۔ وہ ہم (اہل ملت) سے نہیں ہے۔

ملاحظہ ہو۔ باپ، دادا، پردادا، چچا، ماموں، خالو، بڑا بھائی،
 برادری، پڑوس، محلہ، شہر، اور کسی جگہ کا ہر واقف و ناواقف بزرگ۔
 ماں، دادی، پردادی، خالہ، چچی، مائی، بڑی بہن، اپنی، بیانی، کوئی بڑی

بڑھی — یہ سب بہ مقابلہ چھوٹوں کے بزرگ اور بڑے کہلاتے ہیں حضرت
 انور نے حکم دیا ہے کہ تمام چھوٹے اپنے بڑے بزرگوں کا ادب کریں۔ ان
 سے نرمی اور تواضع سے پیش آئیں۔ نہایت مؤدبانہ طور پر کلام کریں۔ ان
 کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے عزت سے بٹھائیں۔ ان کی بات کا پوری
 شائستگی سے اور تمیز سے جواب دیں۔ عزت و تکریم کا کوئی دقیقہ فروگذاشت
 نہ کریں۔ ان کا کوئی کام ہو۔ تو کر دیں۔ ان کے پاس کوئی چیز ہو تو اٹھا
 کر انہیں گھرتک چھوڑ آئیں۔ غرض اپنے وقت، ہمت، فرصت اور توفیق
 کے پیش نظر جتنی عزت و توقیر اور ادب و خدمت آپا کر سکتے ہیں۔ دیغ
 نہ کریں!

افسوس! بعض بڑوں، بوڑھوں اور بوڑھیوں کا بچے — بد بخت
 اور نابکار بچے مذاق اڑاتے ہیں۔ انہیں گالیاں دیتے، ٹھٹھا کرتے، تالیاں
 مارتے اور ستاتے ہیں۔ ایسی اولاد کے والدین کو شرم آنی چاہیے۔ اور
 انہیں اپنی پہلی فرصت میں ایسے شریہ بچوں کی خبر لینی چاہیے۔ انہیں
 یاد رکھنا چاہیے۔ کہ رسول رحمت نے فرمایا ہے۔ کہ ”جو ہمارے بڑوں کا
 ادب نہیں کرتا۔ لیس منا۔ وہ ہماری ملت، جماعت اور معاشرے
 سے نہیں ہے۔“

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کو سنا دیا
 ہے۔ کہ اگر وہ چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہ کریں گے۔ بلا وجہ سختی، زیادتی
 بے رحمی، اور ظلم کریں گے۔ خواہ چھوٹے ان کے اپنے ہوں۔ یا بے گانے،
 اس صورت میں یہ بڑے بزرگ بھی لیس منا۔ کے عتاب سے نہیں
 بچ سکیں گے پس ہر بڑے کو ہر چھوٹے پر محبت، شفقت اور رحم کرنا

چاہیے۔ زبان میں مٹھاس، شیرینی اور نرمی لازمی ہے۔ پیار، سلوک اور مہربانی سے بنانا ضروری ہے۔ حیثیت کے مطابق انہیں اچھا پہنانے، کھلانے، پلانے اور محبت کے باغوں میں سمیر کرنے سے خدا تعالیٰ کو خوش کرنا چاہئے۔ اصلاح کے لئے ادب کی لاکھی اٹھانہ رکھیں!

بڑھاپے میں عزت کی امید حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو جوان بڑھاپے کی وجہ سے کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ اس کے لئے ایک ایسا آدمی کو مقرر کر دیتا ہے۔ مَنْ يَكْرِمْ عِنْدَ سِنَّةٍ — جو اس (جوان) کی اس کی پیری کے وقت اس کی عزت کرے۔ (ترمذی)

حضرت النور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے مسلمان کی عزت و ادب کی خاطر ارشاد فرمایا۔

إِنَّ مِنْ أَجْلَالِ اللَّهِ أَكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ۔
 بوڑھے مسلمان (کتاب و سنت کی شمع کے پروانے) کا اکرام (عزت کرنا) خدا تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ (مشکوٰۃ)

۱۰ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۹۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا۔ (حضور!) آپ تو بچوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ ہم تو کہیں ان کا بوسہ نہیں لیتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ جب کہ خدا تعالیٰ نے تیرے دل سے محبت نکال لی ہے۔ تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ (بخاری)

نو کروں اور خادموں کیساتھ برتاؤ

حضرت ابو سعیدؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم (بضرورت) اپنے خادم (نوکر) کو مارنے لگو۔ اور وہ کہہ دے۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔

فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ — تو تم اپنے ہاتھ مارنے سے اٹھا

لوہ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ساتھ بٹھا کر کھلاؤ

فرمایا: جب تمہارا نوکر تمہارے لئے کھانا پکا کر سامنے لائے۔ تو اس کو بھی پاس بٹھا کر کھلاؤ۔ اور اگر کھانے والے زیادہ ہوں اور کھانا کم ہو۔ تو پھر نوکر کو علیحدہ طور پر کھوڑا کھانا دے دو۔ کیونکہ کھانا پکاتے وقت اس نے آگ کی گرمی اور دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہے۔ (مسلم)

حضرت ابو ذرؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

خادم تمہارے بھائی ہیں

علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے بھائی ہی ہیں۔ جنہیں خدا نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ پھر خدا نے جس کے بھائی کو اس کا خادم بنا دیا ہو۔ اسے چاہیے کہ جو خود کھائے وہی اسے کھلائے اور جو خود پیئے وہی اسے پینائے۔ اور خادم کو اس کام کی

تکلیف نہ دے۔ جو وہ نہ کر سکے۔ اور اگر کسی مشکل کام کی تکلیف
 دے۔ تو اس کام میں آپ اس کی مدد کرے۔ (بخاری)

خادم کی غلطیاں معاف کرو | حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے

اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریابی کا شرف پا کر پوچھا۔
 كَيْفَ نَعْفُوا عَنِ الْخَادِمِ۔ (حضرت) خادم کی کتنی غلطیاں

میں معاف کرنی چاہئیں۔ آپ نے جواب نہ دیا۔ اس نے پھر

عرض کیا؟ حضورؐ اب بھی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری

مرتبہ درخواست کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اَعْفُوا عَنَّا كُلَّ

يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً۔ دن میں ستر بار معاف کرو۔ (ابوداؤد)

(نوٹ) ستر بار سے مراد یہ ہے کہ حتی الامکان معاف ہی کرتے جانا

ہے۔ جتنی زیادہ مرتبہ معاف کرو گے۔ اتنا ہی بہتر ہے۔

نقصان تقدیر میں ہوتا ہے | حضرت انسؓ روایت کرتے

ہوئے کہتے ہیں۔ کہ میں آٹھ برس

کا تھا۔ جب مجھے آپؐ کی خدمت

میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ دس برس میں نے حضورؐ کی

خدمت میں گزارے۔ (اس دوران میں) اگر میرے ہاتھ سے

کچھ نقصان ہوتا۔ تو آپؐ کبھی مجھے ملامت نہ کرتے۔ فَاِنَّ

لَا مَنِيَّ لَا يَمُنُّ مِنْ اَهْلِيْهِ۔ پھر آپ کے گھر والوں سے

اگر کوئی مجھے ملامت کرتا۔ تو آپؐ فرماتے۔ چھوڑ دو اسے اِفَانَّهُ

تَوْفِيَّ شَيْئًا كَانَ۔ اس لئے کہ جو چیز (صانع ہوئی) تقدیر

ہیں ہو۔ وہ ہو کر رہتی ہے۔ (ترمذی)

عیادت کے فضائل

مرضی کی تسلی کے الفاظ | حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرضی

کی عیادت کے لئے اس کے پاس جاتے تو اُسے فرماتے :-

لَا يَأْسَ طَهُوسًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - (بخاری)
فکر نہ کرو۔ خدا نے چاہا تو یہ بیماری (گناہوں سے) پاکیزگی کا باعث
ثابت ہوگی !

(نوٹ) آپ بھی عیادت کے لئے جائیں۔ تو مریض کے پاس بیٹھ کر اس
کو تسلی دیا کریں۔ اور کہا کریں۔

لَا يَأْسَ طَهُوسًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (بخاری)

کچھ فکر نہیں انشاء اللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کر دیگی !
مرضی سے گناہ دور | اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ مرد مومن کو جو تکلیف
اور ایذا دنیا میں پہنچتی ہے۔ وہ اُس کے گناہوں کو

مٹاتی اور درجے بلند کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَجَةٍ
وَلَا حُزْنٍ وَلَا آذَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَانَا يُشَاكِهَهَا

إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاكَ (بخاری مسلم)

نہیں پہنچتا مسلمان کو کوئی رنج اور نہ کوئی دکھ، اور نہ کوئی فکر اور نہ ہم، اور نہ ایذا، اور نہ غم، یہاں تک کہ کاشا پہنچایا جاتا ہے، اس کو، مگر جھاڑتا ہے اللہ تعالیٰ بسبب اس کے گناہ اس کے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ بخاری میں تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ انہیں لگایا اور (بدن کو بہت گرم پا کر) کہا۔ اے اللہ کے رسول! آپ کو سخت بخاری ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ یہ اس لئے ہے کہ آپ کو دو گنا اجر ملے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا۔

مَا مِنْ مَسْلُومٍ يُصِيبُهُ آذَى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاكَ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحَطُّ الشَّجَرَةُ وَرَافِقَهَا

جس مسلمان کو مرض سے یا اس کے سوا کسی اور چیز سے ایذا پہنچتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ اس (ایذا) کے سبب اس کے گناہ دور کرتا ہے جیسے درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے۔ (بخاری)

مسلمان کی مصیبتوں کی مثال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الزَّرْعُ تُبِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ وَمَثَلُ الْفَاسِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ لَا تَهْتَرُ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ (بخاری مسلم)

حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی مسلمان عبادت کرے مسلمان کی اول روز (قبل دوپہر) نوستر ہزار فرشتے اس کے لئے شام تک (رحمت اور مغفرت کی) دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی عبادت کرے اس کی آخر روز (بعد دوپہر) نوستر ہزار فرشتے اس کے لئے صبح تک (رحمت اور مغفرت کی) دعا کرتے ہیں۔ اور بہشت میں اس کے لئے باغ رتیاں ہوتا ہے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص سنوار کر وضو کرے۔ اور پھر عبادت کرے مسلمان بھائی کی، بفرض اجر و ثواب، تو دوزخ سے دور کیا جاتا ہے۔ ساٹھ برس کی مقدار کے برابر۔“

نوٹ :- وضو کر کے عبادت کے لئے جانا اس لئے فرمایا کہ عبادت بھی خدا کی عبادت ہے۔ اور وضو سے عبادت کامل اور مقبول ہوتی ہے۔ وضو کی حالت میں جب بیمار کے لئے دعا کرے گا۔ تو قبول ہوگی۔ عبادت کے لئے وضو کی مسنونیت میں یہی راز ہے۔ کہ بیمار پرسی کرنے والے کی دعا یقینی طور مستجاب ہو! اور خدا اس کو اپنے فضل سے صحت عاجل عطا فرمائے۔ اگویا وضو بھی مریض کی خیر خواہی کے لئے کرایا گیا ہے۔ کہ با وضو مریض کے لئے دعا کی جائے اور دعا عبادت ہے۔

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِدُ الْمَرِيضِينَ فِي مَخْرُوفَةِ الْجَنَّةِ
حَتَّى يَرْجِعَ. (مسلم)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیمار پرسی کرنے والا جب تک بیمار کے پاس رہتا ہے۔ وہ (اتنے وقت تک) بارگاہ بہشت میں ہوتا ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب کوئی کسی کی عیادت کے لئے جاتا ہے۔ تو وہ رحمت کے دریا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب مریض کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو دریائے رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ (موطا امام مالک)

مَرِيضِينَ سَعَى دَعَاؤُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَهَرِّدِي يَدَ عَوْدِكَ
فَإِنَّ دُعَاؤَهُ كَدُعَاؤِ الْمَلَائِكَةِ. (ابن ماجہ)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تو مریض کے پاس جائے تو اس کو کہہ کہ تیرے لئے دعا کرے۔ کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے۔

نوٹ :- بیمار پرسی کرنے والا مریض کے پاس جا کر خدا کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہو جاتا ہے۔ خدا کی رحمتوں اور بخششوں کے دریا میں غوطے لگاتا ہے۔ پھر اسے چاہیے کہ اس مریض کی شفا کے لئے دعا کر کے خدا کے پاس

اور ماجور ہو۔ جب دعا کرے گا۔ تو مریض کی خیر خواہی کے سبب خدا اس پر
خوش ہوگا۔ پھر ہو سکتا ہے۔ کہ خود اس کو بھی کسی غرض کے لئے دعا
ضرورت ہو۔ حضرت ابوہریرہ نے فرمایا۔ عبادت کرنے والے! اب مریض
اپنے حق میں تو بھی دعا کرائے۔ کیوں کہ مریض کی دعا ملائکہ کی دعا کے مشابہ
ہوگئی ہے۔ اس لئے کہ دوران مرض میں وہ گناہ سے بچتا رہا ہے۔ خدا
پکارتا اور عاجزی، زاری، التجا، اور آہ و بکا میں شب و روز گزارتا رہتا ہے۔

مریض کے لئے دعائے شفا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو کوئی مسلمان عبادت
کریے مسلمان بیمار کی اور پیرات بارہ ان الفاظ کے ساتھ
دعا کرے۔ تو وہ بیمار شفا دیا جاتا ہے۔ بشرطیکہ موت کا
وقت نہ آگیا ہو۔ اور وہ دعا یہ ہے۔ مریض کے پاس سات بار
پڑھیں۔

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

سوال کرتا ہوں میں اللہ بزرگ پروردگار عرش عظیم سے

أَنْ يَشْفِيكَ (ابوداؤد۔ ترمذی)

کہ (اے بھائی میرے) وہ شفا دے تجھ کو۔

کھانے اور پینے کے احکام

عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ کہا انہوں نے، میں لڑکپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کھا۔ اور کھانا کھانے وقت میرا ہاتھ رکابی میں جو لائی کرتا کھا۔ (یعنی میں رکابی میں ہر طرف ہاتھ مارتا کھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

سَمِ اللّٰهَ وَ كَلُّ بِيَمِينِكَ وَ كَلُّ صَبَا يَلِيكَ (بخاری مسلم)
 بسم اللہ کہہ۔ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اور اپنے اگے سے کھا۔

نوٹ:- یاد رکھیں کہ کھانا کھانے وقت شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر شروع میں یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران میں جب یاد آئے اسی وقت یوں پڑھ لیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ اَوْلٰئِكَ وَاٰخِرُكَ۔ یاد رکھیں۔ کھانا کھانے وقت ضرور بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ ورنہ شیطان شریک طعام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اِنْ لَا يَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ۔

تحقیق شیطان حلال جانتا ہے کھانے کو، بسبب اس کے کہ نہ نام لیا جائے اللہ کا اس پر! (مسلم)

لے بروایت حضرت عائشہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے۔

یعنی جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ تو شیطان کو
 اتنی قدرت ہو جاتی ہے کہ وہ ایسے کھانے میں شریک ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس
 کھانے کی برکت، بہن اور خوبی لے جاتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی سے روایت ہے۔ انہوں
دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:-

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ
 فَلْيَشْرِبْ بِيَمِينِهِ۔

جب کوئی تمہارا کھانے لگے۔ تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاے
 اور پیئے لگے۔ تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیئے۔ (مسلم)

نوٹ:- ہر مسلمان کو لازم ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے ہی کھاے۔

اور پیئے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت آئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں۔ کوئی تم
 میں سے اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھاے اور پیئے۔ کیوں کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ
 يَأْكُلُ بِإِشْهَائِهِ وَيَشْرِبُ بِهَا۔ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا
 پیتا ہے۔

حضرت جابر رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ
بازن صاف کرو صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھانے کے

بعد انگلیاں اور رکابی چالو۔ یعنی صاف کرو۔ (مسلم)

لَهُ أَمْرٌ بِلَعْفِ الْأَصْبَاحِ وَالصَّحْفَةِ۔ (مسلم) حضور نے حکم دیا
 انگلیاں اور رکابی چاٹنے کا۔

تین انگلیوں سے کھاؤ | وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْحَبَهَا. (مسلم)

کعب بن مالک سے روایت ہے۔ کہا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ (یعنی انگوٹھا، شہادت کی انگلی، اور بیچ کی انگلی کے ساتھ) اور، (کھانے سے فارغ ہو کر) ہاتھ چاٹتے تھے۔ پہلے (رومان وغیرہ کے ساتھ) پونچھنے کے۔

تکیہ لگا کر نہ کھاؤ | حضرت ابو حنیفہ رحمہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا أَكُلُ مِنْكِئًا۔ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ (بخاری)

ملاحظہ ہو: تکیہ لگا کر کھانے سے تکیہ پایا جاتا ہے۔ اس لئے حضورؐ نے منع فرمایا۔ تکیہ کی ایک صورت ٹوٹا ہر ہے۔ کہ دیوار یا کسی اور چیز سے پیٹھ لگا کر بیٹھیں۔ یہ صورت بھی منع ہے۔ دوسری صورت تکیہ کی یہ ہے۔ کہ ایک پہلو زمین پر رکھ کر کھائیں۔ تیسری حالت یہ ہے کہ چار زانو ہو کر کھائیں۔ چوتھی وضع ایک ہاتھ زمین پر ٹیکنا اور دوسرے سے کھانا ہے۔ یہ سب صورتیں تکیہ لگا کر کھانے کی ہیں۔ جو منع ہیں۔

کھانے کی صورتیں | کھانا کھاتے وقت یا تو دونوں ہاتھ لگا کر کھائیں۔ یا اقعاً کی صورت میں یعنی چوڑے ٹیک کر اور دونوں زانو،

کھڑے کر کے کھائیں۔ یا دونوں پاؤں پر بیٹھ جائیں۔ یعنی اکڑوں، یا دایاں

والو کھڑا رکھیں۔ اور بائیں زانو پر بیٹھ جائیں۔ ان بیٹیوں پر بیٹھ کر کھانا کھانا جائے

کھانے سے قبل و بعد ہاتھ دھوئیں | حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بَرَكَتُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ۔ برکت کھانے کی وضو۔ (ہاتھ دھونا) ہے پہلے کھانے کے اور وضو (ہاتھ دھونا) ہے پچھے اس کے۔ (ترمذی۔ ابوداؤد)

(نوٹ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے سے قبل اور بعد ہاتھ دھو لینے چاہئیں۔ کہ یہ کام باعث برکت ہے کھانے کیلئے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جوتی اٹا کر کھانا کھاؤ | نے فرمایا۔ إِذَا وَضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهَا أَرْوَحُ لَأَقْدَامِكُمْ۔ جب کھانا رکھا جائے تو جوتیاں (پاؤں سے) نکال دو۔ کیونکہ جوتیوں کا اتارنا تمہارے پاؤں کو بہت راحت بخشنے والا ہے۔ (مشکوٰۃ)

بین سانس میں پانی پئیں | حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفَسُ

لَهُ (بقیہ حاشیہ میں) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْجِعًا يَا كُلُّ قَهْرًا۔ (مسلم) حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کر کے کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو دیکھا کہ آپ ہدیت ابقا پر کھجوریں کھاتے تھے

فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے درمیان تین بار دم

لیتے تھے۔ (بخاری)

حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تمہارا کھانا کھائے، پھر (بعد طعام) اسے یہ کہنا چاہیے۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

خداوند! برکت دے ہمارے لئے اس کھانے میں اور کھلا ہم کو بہتر اس سے۔ اور اگر دودھ پیئے کوئی تمہارا، تو یہ پڑھے۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ۔ (ترمذی)

یا الہی! برکت دے ہمارے لئے اس دودھ میں، اور زیادہ دے ہم کو اس سے۔ ابی امامہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب رسول خدا کھانا کھا چکے تو فرماتے۔ (یہ پڑھتے)

لِلْحَمْدِ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مَبَارَكًا فِيهِ
غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدِّعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عِنْدَ رَبِّنَا

لہ اور صحیح مسلم میں اتنا زیادہ آیا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ تین بار دم لے کر پینا خوب سیراب کرتا ہے۔ اور پیاس دور کرتا اور بہت صحت بخشتا ہے۔ (محمد صادق)

(ترجمہ) سب تعریف اللہ کے لئے، تعریف بہت پاکیزہ (ریاوسنانے سے پاک) بابرکت، نہ کفایت کی گئی، اور نہ چھوڑی گئی، اور نہ بے پرواہی کی گئی، اس سے اسے پروردگار ہمارے (قبول کر لے) حضرت ابوسعیدؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول خدا جب کھانے سے فارغ ہوتے۔ تو یہ فرماتے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَ

جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

سب تعریف اس اللہ کیلئے ہے۔ کہ جس نے کھلایا ہم کو اور پلایا ہم کو اور کیا ہم کو مسلمان

گداگری

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گداگری کا حشر

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ لِيَسْئَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَضْغَةٌ لَحْمٍ (بخاری مسلم)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص مانگتا رہتا ہے۔

لوگوں سے (اس کا یہ حال ہوگا کہ) آئے گا دن قیامت کو کہ نہ ہوگی اس کے منہ پر بونی گوشت کی !

نوٹ: یعنی خدا تعالیٰ گداگر کو حشر کے میدان میں ذلیل کرے گا۔ جو لوگوں

سے مانگنا ہوتا ہے۔ اس کے چہرہ پر گوشت کا نام تک نہ ہوگا۔ بد شکل چہرہ ہڈیوں ہی کا ہوگا۔ ایسے شخص سے مراد درپوزہ گرتو ہے ہی۔ لیکن جو نعت خوان اور پیشہ دروا عظامن کا ذریعہ معاش ہی نعت خوانی اور وعظ گوئی ہے اور اس طرح وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ یقیناً یہ گداگر بھی و عید حدیث میں داخل ہیں عام گداگر بھی مختلف قسم کی صدائیں لگا کر رونی مانگتے ہیں اور وعظ گو وغیرہ بھی اپنی اپنی "صدائوں" سے رزق کھاتے ہیں۔ نتیجہ دونوں صدائوں کا مانگنا ہی ہے کسی نے "فضل مولا" کہہ کر شام تک دو سیر آٹا جمع کر لیا۔ اور کسی پیشہ ور نے (بغرض گدا) قصہ کر بلا سنا کر، عورتوں کو رولا کر کان کی بالیاں اتروا لیں!

مانگنے اور سوال کرنے کو پیشہ بنانے والوں کا حال تو آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے۔ پھر جو لوگ سوال کر کر مال جمع کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرُ فَإِنَّهَا لَيَسْأَلُ

جَمِراً أَوْ لَيَسْتَقِفِلُ أَوْ لَيَسْتَكْثُرُ۔ (مسلم)

جو شخص مانگتا ہے لوگوں سے مال ان کے بڑھانے کے لئے، سوائے اس کے نہیں کہ مانگتا ہے وہ انگار آگ کا۔ چاہے کم

مانگے یا بہت مانگے! (نری آگ ہی ہے)

ملاحظہ: جس قدر اسلام نے گداگری کی مذمت کی ہے اور اسے دنیا

و دین کی ذلت اور رسوائی بتایا ہے کسی مذہب اور تہذیب نے اتنی شدت

کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن افسوس! کہ جس قدر گداگر مسلمانوں

میں پائے جاتے ہیں کسی قوم میں نہیں پائے جاتے مسلمان قوم کے لئے

ان در لوزہ گروں کا وجود باعث تنگ ہے۔ قوم سے ہماری مراد اب اپنی قومی حکومت ہے۔ حکومت پاکستان ہے۔ زیاست کا فرض ہے۔ کہ جہاں وہ دوسری برائیوں کا قلع قمع کرے۔ وہاں گدگری کی روک تھام اور مانگنے والوں کے پیٹ کا انتظام کرے۔

کما کر کھانے کی تعلیم | حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر کوئی تم میں سے رستی لے۔ اور جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر دلا کر لائے۔ اور اسے (بازار میں) بیچ دے۔ اور خدا اس (مزدوری) کے سبب اس کی آبرو مانگنے کی ذلت سے بچائے۔ تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں سے مانگے، پھر وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ (بخاری)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالْتَعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدِ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب کہ آپ منبر پر کھتے۔ اور ذکر کر رہے کھتے صدقہ (دینے) کا اور سوال سے بچنے کا۔ آپ نے فرمایا۔ سنو! اونچا ہاتھ بہتر ہے ہاتھ نیچے سے۔ اور اونچا ہاتھ وہ ہے خرچ

کرنے والا اور نیچا ہاتھ وہ ہے سوال کرنے والا

ملاحظہ: گداگروں کا تو ذکر ہی چھوڑیے۔ گدائی کی رذالت اور ذنابت سے کون متنفر نہیں؟ منگیوں کا ہاتھ ہمیشہ نیچے اور دینے والوں کا اونچا ہوتا ہے۔ پھر اوچے ہاتھ والا انسان بہتر اور نیچے ہاتھ والا ضرور گھٹیا ہوا۔ اب مذہبی بزرگوں اور پیشواؤں کا وہ طبقہ جس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی اہل و عیال اور اعزہ و اقربا والے ہیں۔ تصوف اور روشی کی گدیوں پر بیٹھ کر صرف مریدوں کی نذر و نیاز کی آمدن سے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پال رہے۔ غور فرمائیے کہ جب یہ بزرگ حضرات مریدوں سے روپیہ، پیسہ، آٹا، دانا، کپڑا اور اثاثہ و فواکہ لیتے ہیں، تو ازراہ انصاف بتائیے کہ کس کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔ اور کس کا نیچا؟ مرید ہی دیتے ہیں نا۔ تو پھر مریدوں کا ہاتھ اونچا ہوا۔ اور اوچے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر فرمایا ہے۔ تو پھر مرید ہی بوجہ دینے کے (بطور پیشہ لینے والے) پر سے بہتر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاویں۔ خدا کا آپ پر بے شمار درود و سلام ہو۔ کس لطیف اور حکیمانہ پیرایہ میں دست بالا (بید العلیا) کو دست زبریں (بید السفلی) کے مقابلہ میں بہتر کہہ کر ہرزنگ ہیں مانگنے۔ لینے، سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ مرید کی طرح لگا کر کھانے، کھلانے، اور ہاتھ اونچا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ **يَدُ السُّفْلَى**۔ کی عبرت کے تازیانہ سے۔ سفلی ذہنیت کو ضرب لگائی ہے۔ خودی جگائی ہے!

دَعْنِ عِبْرَةَ قَالِ تَعْلَمُونَ
خَلْقَ سَعْدٍ مِمَّنْ هُوَ أَشْكُرِي هِيَ | أَيُّهَا النَّاسُ أَلَيْسَ

الطَّمَعِ فَقْرٌ وَ أَلَيْسَ الْإِيَّاسُ غِنًى وَ أَلَيْسَ الْهَوَى إِذَا

يَسْتَعِينُ رَاغِبًا عَنَّا - (مشکوٰۃ)

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ جانو تم سے لوگو! بیشک طمع (ہی) محتاجگی

ہے۔ اور (خلق خدا سے) ناامید ہونا تو نگرگی ہے۔ اور جب آدمی ایک

چیز سے مایوس ہوتا ہے۔ تو اس سے بے پروا ہو جاتا ہے۔

نوٹ۔ حضرت عمرؓ نے دل کی توانگری اور دولت مندی کا راز بتایا ہے۔ اور

مانگنے اور سوال کرنے سے بڑی حکمت اور دانائی سے روکا ہے۔ فرمایا۔ کہ طمع

فقر (POVERTY) ہے۔ یعنی طمع سے فقر و افلاس پیدا ہوتا ہے۔ اور

طمع کے معنی یہ ہیں۔ کہ اس ٹنک پر کسی مال پر ناحق نگاہ رکھنا۔ کہ شاید مل

جائے۔ پس مال ملنے کی خام آرزو اور موہوم خیال ہی محتاجگی، افلاس اور

فقر کی بنیاد ہے۔ یعنی طمع سے احتیاج جنم پاتی ہے۔ پس احتیاج یا محتاجگی سے

بچنے کے لئے طمع سے اجتناب لازمی ہے۔ پھر یاد رکھیں۔ کہ جس طرح طمع،

سے فقر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح خلق سے ناامید ہونا فقر کی ہند۔ تو نگرگی

پیدا کرتا ہے۔ یہ بات روزمرہ کے تجربہ میں ہے۔ کہ جب آدمی کسی چیز سے

مایوس اور ناامید ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بے پروا ہو جاتا ہے۔ پس اسی

بے پرواہی کو ہی تو نگرگی اور غنا کہتے ہیں۔ پھر جو شخص تو نگر اور غنی ہونے

کا خواہشمند ہو۔ اسے چاہیے کہ خلق سے مایوس اور ناامید رہے۔ جتنا زیادہ

لوگوں سے ناامید ہوگا۔ اتنا ہی غنا زیادہ ہوگا۔ حتیٰ کہ خدا کی تمام مخلوقات سے

شکستہ دلی اور ناامیدی سب سے بڑی بادشاہی ہے۔ اور مرد مومن جب فقر

کے اس بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر اسباب کی حدود بھی پھاند جاتا ہے۔

لہ فقر کے معنی محتاجی کے ہیں۔ ہر انسان چھوٹا، بڑا، پیغمبر، امتی، خدا کا محتاج ہے جیسا کہ خدا

نے فرمایا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ لِلَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ

دیباچی ص ۱۰۰

گرہ اللہ الصمد دل بستہ
اثر حد اسباب بیرون جستنہ (اقبال)

بحاشیہ صفحہ ۱۱۴) الْخَبِيدُ (پہا ۱۲۲) ہے لوگو! تم اسب بنی آدم، محتاج ہو طرف
کی۔ اور (صرف) اللہ وہی ہے بے احتیاج تعریف کیا گیا "معلوم ہوا کہ مومن و موحّد
یہی ہے۔ جو تمام مخلوق خداوندی سے ناامید و بے اُس ہو کر صرف اللہ ہی کا محتاج ہو۔
یہی معنوں میں پہلے نیک لوگ اپنے آپ کو فقیر الی اللہ کہا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک
نہ کہ جس طرح فقیر الی الخلیق (گداگری) نہایت مذہبوم اور دین و دنیا کی ذلت کا باعث ہے
طرح مخلوق سے پورا پورا بے تعلق فقیر الی اللہ دل کی بادشاہی اور وارث میں عزت
ہے جب انسان خلق اللہ سے پورے طور پر بے نیاز و بے پروا، بے اُس و اُسرا
جاتا ہے۔ فقر خانقاہی کے اندر وہ دل گیری سے نجات پالیتا ہے۔ تو پھر حقیقی فقر
دولت سے اس کا دل مالا مال ہو جاتا ہے۔ اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ سوائے اللہ کی
تسلیج اور محبت کے ایسے دل میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ فقر دل میں گھر کر لیتا ہے
پھر اس سے امرار جہانگیری کھلنے لگتے ہیں۔ غیر اللہ کا ڈر، خوف، حاجت و احتیاج
ور ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ

فقر جنگاہ میں بے ساز و براق آتا ہے : ضرب کافی ہے اگر سینے میں ہو قلب سلیم (اقبال)
خلیل الرحمن حضرت ابراہیم کو یہی فقر سی بے ساز و براق پر دانہ و آتش نمرود میں لے
یا۔ اور پھر اسی کی بدولت ہی آگ کا صحرا بہشت کی کیاریوں میں تبدیل ہو گیا۔ دراصل فقر ہی
رحیم ہے اور توحید کو ہی فقر کہتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ایسی توحید یا فقر
حاصل ہے۔ علائق ماسوی اللہ سے بے نیاز و مایوس اور واحد القہار کو نرگسی آنکھ سے
کھینے کے مشتاق ہیں پس فقیر الی اللہ شاہی ہے۔ اور فقیر الی الخلق گدائی ہے گدائی
میں سے پھوٹی ہے اور شاہی استغنائے خلق سے حاصل ہوتی ہے۔ (مصدق)

عدم سوال پر بہشت کی ضمانت

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ يَكْفُلُ رِيَّيَ أَنْ لَا يُسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاتَّكَلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ - (ابوداؤد - ثانی)

جو شخص میرے ساتھ یہ عہد کرے کہ نہ مانگے گا لوگوں سے

کچھ، پس ضمانت ہوتا ہوں میں اس کے لئے بہشت کا۔

نوٹ:- غور فرمائیے کہ اسلام نے سلمان کو کتنا خود دار اور غیور

ہے۔ استغنائے خلق کی کتنی اونچی تعلیم دی ہے۔ اور ہر حال میں لوگوں

سوال سے بچنے والے کو خاتمہ بالخیر (بہشت) کی ضمانت دی ہے۔ ایک

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا۔ میرے

دو باتوں کی شرط کر۔ پہلی یہ کہ۔ اَنْ لَا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا۔ کہ

مانگنا لوگوں سے کچھ! دوسری یہ کہ۔ وَلَا سَوْطَكَ اِنْ سَقَطَ مِنْكَ

فَتَنْزِلَ اِلَيْهِ فَتَأْخُذُكَ۔ (سوال سے یہاں تک بچے کہ) اگر تیرا چابک

(سواری سے) گر پڑے۔ تو خود اتر کر اس کو اٹھالے! (رواہ احمد) نیز کہ

سوال میں کمال مبالغہ پایا گیا ہے۔ مالانہ کسی کو کہنا کہ میرا چابک گر پڑا ہے

پکڑا دو۔ یہ کوئی مانگنا نہیں ہے۔ اس سے مراد فی الواقع سوال کی ذلت ہے

بچنے کی تعلیم دینا ہے!

تین آدمیوں کو سوال کی اجازت

حضرت قبیصہ بن مخارق

روایت کرتے ہوئے کہتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے قبیصہ!

سوال کرنا صرف تین آدمیوں کو جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جس نے کسی کے قرضہ کی ضمانت دی، پس اسے قرضہ کی مقدار کے برابر سوال کرنا جائز ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس پر کوئی آفت جائے۔ اور اس کا مال ضائع ہو جائے۔ وہ بھی ضرورت پھر سوال کر سکتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جسے اس قدر فاقہ پہنچے اور اس کی یہ تنگ دستی اتنی مشہور ہو جائے۔ کہ اس کی قوم کے (کم از کم) تین دانا آدمی کھڑے ہو کر بیان کریں۔ کہ واقعی اس کو سخت ناداری اور فاقہ کشی پہنچی ہے۔ ایسے شخص کے لئے بھی سوال کرنا جائز ہے۔ **فَبَا سِعَا هُنَّ مِنَ الْمَسْئَلَةِ يَا قَبِيضَةَ سُحَّتْ يَأْكُلَهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا - قَبِيضَةَ** ان تین صورتوں کے سوا سوال کرنا حرام ہے۔ اور سوال کرنے والا حرام کھانے والا ہے " (صحیح مسلم)

لباس کے ادب!

لباس انسان کے لئے نہایت ضروری چیز ہے۔ اس کے تنگ کو چھپانا، ان کو ڈھانپنا اور جسم کو زینت بخشنا ہے۔ بندوں کو خدا تعالیٰ کا بھید شکر کرنا چاہیے۔ کہ اس نے ان کے لئے بیشمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اگر کوئی گناہا ہے۔ تو شمار نہیں کر سکتا۔ ان تمام نعمتوں میں سے لباس بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے جس کیلئے شکر واجب ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا زیبائن فرماتے۔ تو یہ پڑھتے۔

نیا کپڑا پہننے کی دعا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا

أَوَارَى بِهِ عَوْرَاتِي وَأَجْمَلَ بِهَا فِي حَيَاتِي

(ترمذی) سب تعریفی واسطے اللہ کے ہے جس نے پہنایا مجھ کو وہ کپڑا کہ چھپاتا ہوں میں ساتھ اس کے ستر اپنا، اور زینت کرتا ہوں میں ساتھ اس کے اپنی زندگانی میں۔

اے معاذ بن انس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص پہنے کپڑا بھر کے (یہ) تو اس کے اگلے پھلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَمَا زَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ
(ابوداؤد) سب تعریفی اس اللہ کے لئے ہے کہ جس نے پہنایا مجھ کو یہ کپڑا اور کو یہ بفریلے اور قوت میری بکے۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لے کر (مثلاً) پگڑھی کرتے یا چادر (یہ دعا پڑھتے) اللَّهُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَخَيْرَ مَا صَنَعَ لَكَ وَأَعْوَدُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَنَعَ لَكَ۔ (ترمذی۔ ابوداؤد) خداوند! تیرے ہی لئے ہے اس پر کہ پہنایا تو نے مجھ کو یہ کپڑا یا الہی میں تجھ سے اس کپڑے کی کھدائی ہوں۔ (کہ میرے بدن پر بعافیت رہے) اور نائلتاً ہوں کھدائی اس چیز کی کہ جس لئے یہ کپڑا بنایا گیا ہے۔ (کہ اسے پہنے ہوئے تیری عبادت کروں) اور پناہ مانگوں میں ساتھ تیرے اس کپڑے کی برائی سے۔ اور اس چیز سے کہ جس کے لئے یہ بنایا گیا (یعنی اسے زیب تن کر کے گناہ کا ارتکاب نہ کروں)۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

نعمت الہی کا اظہار

سلم نے فرمایا:
 مَنِ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تَرَى
 أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ عِبْدًا - (رواہ احمد)
 جس کو خدا تعالیٰ نعمت عطا کرے پس خدا تعالیٰ دوست رکھتا
 ہے۔ اس بات کو کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر
 دیکھا جائے۔

نوٹ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ
 جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مال و دولت وغیرہ کا انعام کرے۔ تو اس
 آدمی کو خدا کی اس نعمت کے اثر کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اور اظہار اثر کی صورت
 یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنے، اور کھائے پیئے۔ اگر خدائے
 قدوس نے کافی دے رکھا ہے۔ تو یہ نہ کرے۔ کہ (از راہ امساک و بخل)
 انار دانہ اور پیاز کی چٹنی پر بسر اوقات کرے۔ پیسے بچانے کی خاطر سالن
 وغیرہ نہ پکائے۔ اہل و عیال کو کھلانے، پلانے اور پہنانے میں دانستہ
 تنگ رکھے۔ خود بھی روکھی سوکھی کھائے۔ اور میلے کچیلے کپڑوں میں گزارہ
 کرے۔ یہ روش خدا کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا شخص خدا کی نعمت
 کا ناشکر گزار ہے۔ کہ اللہ کے دیئے ہوئے مال اور رزق میں جان بوجہ کر تنگی

(بقیہ صفحہ) نوٹ :- کپڑا پہننے کی تینوں دعائیں یاد کر لیں۔ اور جب نیا کپڑا پہنیں۔ تو ان کو ضرور
 پڑھ لیا کریں۔ ایسا کرنا بے شمار برکتوں کا موجب ہوگا۔ (صادق)

کا اظہار کرتا ہے۔ جو اخفائے نعمت ہے۔ حالانکہ اسے اپنی مال داری اور تمول کے محافظے خود بھی اچھا کھانا اور عمدہ لباس پہننا چاہیے۔ اور اپنے گھر والوں کے لئے بھی بہتر ملبوسات اور عمدہ ماکولات بہم پہنچانے چاہئیں۔ تاکہ خدا تعالیٰ کی نعمت کا اثر ظاہر ہو۔ اسلام کی ان معقول رخصتوں کے پیش نظر اس پر قربان جاؤ۔ کہ وہ ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق معیار زندگی قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔

روایت ہے عمرو بن شعیب سے
لباس میں اسراف نہ ہو

اس نے اپنے دادا سے، کہا اس نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُوا مَا لَمْ يَخَالَطُ
 اسْرَافًا وَلَا مَخِيلَةً

کھاؤ اور پیو (ضرورت کے موافق) اور جو فالتو ہو اس میں سے (بے) لگ دو۔ اور (حسب حیثیت) پہنو کہ نہ ہو اسراف اور نہ تکبر۔ (نسائی، ابن ماجہ)

وَعَنْ حَذِيفَةَ قَالَ نَهَانَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
مردوں کو رشیم حرام ہے

وَسَلَّمَ أَنْ يَتْرِبَ فِي أَيْنِةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ
 وَأَنْ تَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبَيْبِ الْحَرِيِّ وَالرَّبِيعِ
 وَأَنْ تَجْلِسَ عَلَيْهِ۔ (بخاری مسلم)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ منع کیا ہم کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی اور سونے کے برتنوں میں
 کھانے اور پینے سے، اور منع کیا پہننے رشیم اور ویساج (شیمی کپڑا
 ہے) سے اور شیمی کپڑے پر بیٹھنے سے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ | كَانَتْ رِشِيمٌ مِمَّا كَانَتْ
 قَبِيصٌ دَائِمٌ طَرَفٌ سَيْبِي

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسَ قَبِيصًا بَدَأَ
 بِبَيَامِنِهِ. (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو شروع کرتے ساتھ دائیں طرف
 قمیص کے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے
 ہوئے کہتے ہیں کہ رشیم

کی بنی کے نزول سے قبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک روز رشیمی قبا پہنی۔ جو حضور کو ہدیہ دی گئی تھی۔ پھر آپ نے
 اسے جلد ہی اتار کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ صحابہ نے
 دریافت کیا۔ اے اللہ کے رسول! آپ نے قبا کو اپنی جلدی اتار
 دیا؟ حضور نے فرمایا۔ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ۔ جبیل نے
 (خدا کے حکم سے) اس کے پہننے سے مجھے منع کیا۔ (یہ سن کر)
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے۔ اور عرض کیا۔ كَرِهْتَ امْرًا
 وَاعْطَيْتَنِيهَا۔ آپ نے ایک چیز کو ناپسند جانا۔ یعنی قبا
 کے پہننے کو اور اسے مجھے (پہننے کو) دے دیا۔ (آئے میرا کیا

حال ہو گا، آپ نے ارشاد فرمایا: اِنِّي لَمَّا اَعْطَيْتُكُمْ تَلْبِسًا
اِنَّمَا اَعْطَيْتُكُمْ تَبِيعَهُ — میں نے تجھے قبا پہننے کے

لئے نہیں دی تھی۔ سوائے اس کے نہیں کہ میں نے تجھے بیچ
وانے کے لئے دی تھی۔ اَبَا ذُبَابِ عَدَا بِالْفَيْ دَرَّهَمِ
پھر حضرت عمرؓ نے وہ قبا دو ہزار درہم کے بدلے فروخت
کر دی۔ (صحیح مسلم)

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
مَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ
فِي النَّاسِ — (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو چیز از قسم
ازار (کپڑا، تہبند، شلوار، پاجامہ وغیرہ) ٹخنوں سے نیچے
ہو۔ وہ آگ میں ہے۔

نوٹ :- معنی ٹخنوں سے نیچے جتنے حصہ تک کپڑا لٹکتا ہے۔ وہ
حصہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ واضح رہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا کرنا۔
زمانہ جاہلیت کے متکبروں کا دستور ہے۔ اور اسلام میں تکبر کی سزا دوزخ
مقرر کی گئی ہے۔ اس لئے کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر کا نشان ہونے
کے باعث حرام اور موجب آتش قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے
ایک روایت بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضورؐ نے فرمایا :-

مَنْ جَدَّ ثَوْبَهُ خَيْلًا وَلَمْ يَنْظُرْ اِلَيْهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ —

جو شخص دراز کر کے کپڑا اپنا (ٹخنوں پر) یہاں تک کہ گھسٹتا

جائے (زمین پر) ازراہ تکبر کے، تو نہیں دیکھے گا خدا تعالیٰ
 (بخشش کی نظر سے) طرف اس کے قیامت کے دن۔
 اسی طرح ایک اور متفق علیہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔
 حضورؐ نے فرمایا:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ اسْرًا لَا
 بَطْرًا -

جو شخص تکبر اور اترانے کے طور پر اپنی ازار (تہ بند، دھوتی،
 شلوار، ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے۔ خدا قیامت کے روز اسکی
 طرف (رحمت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا۔

ان احادیث سے معلوم ہوا۔ کہ کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے ہونا مردوں
 کے لئے نہایت خطرناک اور باعث عذاب ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں۔ کہ
 ٹخنوں سے نیچے وہ ازار باعث عذاب ہوگی۔ جو تکبر کی نیت سے لٹکانی جائے
 اور جو اترانے کے خیال سے نہ ہو۔ اس کا مضائقہ نہیں۔ ہماری گزارش یہ
 ہے۔ کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے کا لٹکانا بروئے شرع چونکہ خطرے سے
 خالی نہیں۔ اور اس فعل پر دوزخ کی وعیدیں آئی ہیں۔ اس لئے بہر حال
 ہر قسم کا لباس ٹخنوں سے ضرور اوپر ہی رہنا چاہیے۔ یہ تقاضائے احتیاط کھنے
 ضرور ضرور ننگے رہنے چاہئیں۔ تکبر کی نیت سے ازار لٹکانا تو رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق باعث عذاب ہے ہی۔ اور بغیر نیت تکبر کے
 لٹکانا اہل نار سے مشابہت کرنا بھی کسی صورت میں گوارا نہیں ہو سکتا۔
 مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ میں صحیح حدیث موجود ہے۔ کہ ایک شخص ٹخنوں
 سے نیچے ازار لٹکائے ہوئے نماز پڑھنا تھا۔ حضورؐ نے اسے حکم دیا۔ کہ وہو بھی

پھر کر اور دوبارہ نماز پڑھنا تو کتنا خطرناک ہوا سچوں پر یا جامہ و شلوار کا لگانا کہ نماز بھی باطل ہوگئی۔ اور وضو بھی از سر نو کرنا پڑا۔

غضب و تکبر اور حسد

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَسْوَأَ الْغَضَبِ لِيُفْسِدَ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَسَلُ (مشکوٰۃ)

بہز بن حکیم سے روایت ہے۔ اس نے اپنے باپ سے نقل کی۔ اس نے نقل کی بہز کے دادا سے، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تحقیق غصہ البتہ خراب کرتا ہے ایمان کو جس طرح خراب کرتا ہے ایلو (مصبر) شہد کو۔

ملاحظہ: غضب یعنی غصہ طبیعت کی ایک حالت کا نام ہے۔ حرکت نفس بجانب خارج کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصہ حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اور رگیں کھول جاتی ہیں آواز میں جوش و خروش پیدا ہوتا اور ہاتھوں کی حرکت میں غیر معمولی تیزی آجاتی ہے۔ اور کچھ حال غضب میں انسان زبان سے بالعموم ایسی ناجائز باتیں نکالتا ہے۔ اور اسکے او وہ غیر پسندیدہ حرکتیں کرتے ہیں۔ کہ جو بروئے شرع سرسبز ناجائز اور شیطانی ہوتے ہیں۔

ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کے افعال غضب سے ابلیس بھی پناہ مانگنے لگتا ہے۔ کہ طبیعت اعتدال کا توازن کھو کر بے راہ رو ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت انسان کے ایمان کو خراب اور برباد کر دیتی ہے۔ اسی لئے بانی اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو بگاڑتا اور خراب کرتا ہے۔ شہد کتنی میٹھی، شیریں، پاک اور لذیذ چیز ہے۔ اگر اس میں مہیر پیس کر ملا دیا جائے تو یہی شہد منہ ڈالتے ہی طبیعت فقوک دے گی۔ ایسے ہی ایمان جو بڑا میٹھا اور پیارا ہے غصہ کی حالت میں بگڑ کر نہایت کڑوا، کسلا، بد مزہ اور بؤدار ہو جاتا ہے۔ خدا اسے کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غصہ بہت بڑی چیز ہے عدل و انصاف کا خون کراتا، منہ سے واہی تباہی نکلوانا۔ اور ایمان کے لئے موجب فساد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی اخلاقیات میں غصہ رذائل میں داخل ہے!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ مجھے کوئی وصیئت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا۔ لَا تَغْضَبْ۔ غصہ مت کر، اس

ترکِ غصہ کی وصیئت

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ مجھے کوئی وصیئت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا۔ لَا تَغْضَبْ۔ غصہ مت کر، اس

لے غصہ جو دین اور حمایت حق کے لئے ہو۔ وہ محمود ہے اور حکومت کے مقصود سے ہے گناہوں، بدلیوں، برائیوں، اور غیر شرع باتوں کو دیکھ کر اپنی عزت و عصمت پر ناروا حملوں کو باک پر غصہ کرنا اور اعتدال پر چلتے ہوئے منکرات و مکروہات کو دفع کرنا غیرت ایمانی کا ثبوت دینا ہے۔ ان صورتوں میں غصہ نگرانِ نبین، تنظیم سیاست، اور محافظِ بدن اور سببِ نفاذِ زندگی ہے۔ کھیر ہے کہ روح حیوانی اگر حمایت حق میں غارت کی طرف برق رفتاری سے کوڑے تو ہر امر رحمت ہے اور اگر نفس کے انتقام کی طرف چھپے۔ تو یہ غصہ بالکل شیطانی حرکت ہے۔ (صادق)

نے پھر وصیت کے لئے درخواست کی کہی بار بار اسے (بار بار) یہی فرمایا کہ عفت مت کر۔ (غالباً اس شخص میں صفت غضب غالب ہوگی۔)

پہلوان کون ہے؟ حضرت ابی ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ۔

پہلوان وہ نہیں ہے جو بھارے (اور اکھارے میں گرائے) لوگوں کو، سوائے اس کے نہیں کہ درحقیقت پہلوان وہ ہے جو عفت کے وقت اپنے نفس پر قابو پائے۔ (بخاری، مسلم)

غصے کے گھونٹ کی فضیلت | عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى۔ (رواہ احمد)

ابن عمرؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدائے بزرگ و برتر کے نزدیک اس غصے کے گھونٹ سے کوئی گھونٹ افضل نہیں ہے جو (مرد) خدا کی رضامندی کے لئے بندہ پیتا ہے۔

غصہ میں وٹھو کرو! عطیہ بن عروہ سعديؓ روایت کرتے ہوئے

کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ
 النَّارِ وَإِنَّمَا تَطْفِئُ النَّارَ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ
 فَلْيَتَوَضَّأْ -

بیشک غصہ (جو نفس کیلئے ہو) شیطان (کے بہکانے) سے
 ہے۔ اور شیطان یقیناً آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آگ پانی
 سے بجھائی جاتی ہے۔ پھر جب تمہیں غصہ آئے۔ تو اسے وضو کرنا
 چاہیے! (ابوداؤد)

ملاحظہ ہو۔ بخاری شریف میں سلیمان بن سرو کی ایک روایت میں غصہ
 کو دور کرنے کیلئے آعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط پڑھنا بھی آیا
 ہے۔ اس لئے غیظ و غضب کی حالت میں پہلے آعُوذُ ... پڑھے۔ پھر وضو
 کرے۔ اور وضو پانی بھی پیئے۔ انشاء اللہ غصہ کی آگ بجھ جائے گی!

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْشَوُ
 الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الذِّبْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورِ
 الرِّجَالِ يَفْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ تِسْأَقُونَ
 إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بَوْدَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ
 الْأَنْبِيَاءِ يُسْقُونَ مِنْ عَصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَتِنَا

لہ تندی میں ابو ذرؓ کی روایت ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ غصہ کی حالت والا اگر کھڑا ہو تو پیچھے
 جائے۔ پھر بھی اگر غصہ فرو نہ ہو تو لیٹ جائے!

روایت ہے عمرو بن شعیب سے، اس نے نقل کی اپنے والد سے، اس نے اپنے دادا سے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ قیامت کے روز تکبر کرنے والے چھوٹی چوٹیوں کی مانند کھٹے کئے جائیں گے۔ بصورت مردمان ہر جگہ سے ذلت (جمع ہو ہو کر) ان کو ڈھانکے گی پھر وہ دوزخ کے ایک قید خانہ کی طرف جس کا نام بولس ہے لائے جائیں گے جہاں ان پر آتشوں کی آتش غالب آئے گی اور انہیں دوزخیوں کا پھول (کچ لہو اور پیپ) پینے کو دیا جائے گا۔ جس کا نام طینۃ الخبال ہے۔“

ملاحظہ ہو۔ جو شخص دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر ان کے مقابلہ میں بڑائی غور گھنڈ، اور دماغ کرتا ہے۔ لوگوں کو بے قدر اور بے وقار جان کر اپنے نفس کو مقابلتہ اچھا، اونچا، اور برتر سمجھتا ہے۔ ان پر سبقت اور بلندی ازراہ کبر چاہتا ہے۔ تو ایسا شخص بے شک متکبر ہے۔ اور متذکرۃ الصدقہ حدیث کی زد میں ہے۔ جس کے روز خدا تعالیٰ تمام متکبروں کو جو دنیا میں غور کی راہ سے لوگوں میں اونچائی چاہتے تھے۔ چوٹیوں کی مانند چھوٹے حقیر اور ذلیل بنائے گا۔ اور ان محشر انہیں روندیں گے۔ پامان کریں گے۔ اور عجب و کبر کی یاداش میں پاؤں سے مسلیں گے۔ ان گردن فراروں، مغروروں سرکشیوں اور متکبروں کو محشر کے کونے کونے سے ذلت و رسوائی اڈھانے کی پھر ان ذلت کے پتلوں کو فرشتے پکڑ کر جہنم کے قید خانہ بولس میں لے جائیں گے۔ اور وہاں ان پر نارالانیار یعنی آتشوں کی آتش مسلط ہوگی اور پینے کے

لئے ان کو طینہ انجبال دیا جائیگا۔ عصارہ اہل نار۔ یعنی دوزخیوں کے بدن سے نکلا
 تواج لہو اور پیپا! (خداوند! ہم تیرے عذابوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں)
 تکبر کرنے والوں کو اتنی سنگین سزا دینے کی یہ وجہ ہے۔ کہ تکبر صرف خدا ہی
 کو سزاوار ہے۔ اسی کی خاص صفت ہے۔ صرف خدائے واحد القہار ہی اپنی
 عاجز مخلوق کے مقابل روائے کبر اور ٹھسکتا ہے۔ اور انسان کی شان، اور
 عظمت ان اسی میں ہے۔ کہ وہ خالق برتر کے سامنے اپنی انتہائی پستی اور عاجزی
 کا ثبوت دے۔ اور عجز و صغر کا ثبوت یہ ہے۔ کہ وہ خدا کی روائے کبر چھیننے کی
 کوشش نہ کرے۔ اس کے لباس تکبر کو اپنے قامت فانی پر یونہی فٹ نہ
 کرنا پھرے۔ اور پروردگار عرش عظیم کی شان کبریائی میں شرکت کا دم نہ مارے
 پھر جو شخص تو اضع کے برعکس تکبر کی دو آتشہ پیتا ہے۔ عجب کے نشہ میں بندگا
 خدا کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، بڑا مولوی اپنے علم کے گھمنڈ میں کم علم
 مولویوں کو حقیر سمجھتا، اور عام مسلمانوں کو فلنے سے نفرت کرتا ہے۔ مالدار کو
 دولت کے غرور سے غریب عوام دکھتی، مچھر، دکھائی دیتے ہیں۔ پہلوان قوت
 کی لئے میں زمین پر پاؤں مارتا اور گردن فرازی کرتا ہے۔ "بوٹ" پاپوش سے
 نافر "سوٹ" "تہ بند" پر خندہ زن۔ شہری کو دیہاتی سے گھن۔ اور کلفام
 کو حسن کی نشہ پر "کالے رنگ" سے مثلی آئے... یاد رہے کہ ایسے تمام گردن کش

لہ نار الانبار کے معنی ہیں آتشوں کی آتش۔ اور آتشوں کی آتش سے مراد وہ آگ ہے
 جو دوسری ہر قسم کی آتشوں کو جلا کر راکھ سیاہ کر دیتی ہے جس طرح عام آگ دوسری،
 چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح نار الانبار دوسری تمام آگوں کو ہضم کر دیتی
 ہے۔ یہ ظالم آگ متکبروں پر مسلط ہوگی۔ (صادق)

اور متکبر خدا کی روانے کبر کو کھینچتے ہیں۔ اس کی شانِ کبریائی میں شریک ہوتے ہیں۔
یہ وجہ ہے کہ محشر کو شدید عذاب کے پالوں میں پسینے کے مخصوص قید خانہ سے
اندنارا لائیا کے جنگل میں اہل نارا کا دھون پھینکے۔ مسلمان بھائیو اور بہنو
توبہ کرو۔ تازسیت تکبر اور غرور نہ کرنا۔ اس آگ سے بچنا۔ پھر بچنا، اور بار بار بچنا
کہ کبر و ذلت محشر، موجب بولس و نیران ہے!

رائی بھرتکبر کا انجام

ابن مسعودؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهَا مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ
خُودَلٍ مِّنْ كِبَرٍ —

بہنیں داخل ہوگا (سابقین کے ہمراہ) بہشت وہ شخص کہ جس
کے دل میں دانہ رائی کے برابر بھی تکبر ہو۔ (مسلم)

حسد نیکیاں برباد

حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّا كُمُ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا
تَأْكُلُ النَّاسُ الْحُطْبَ —

حسد سے جو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح
آگ لکڑی کو۔ (ابوداؤد)

ملاحظہ کسی کے علم، ہنر، دولت، مال، مکان، تجارت، زمین کے
گلے، بھینس، موٹر، حسن و جمال، اچھا لباس، زیور اور دیگر نعمتیں دیکھ کر
ان کا زوال چاہنا، اور دل میں جلنا اور کڑھنا حسد کہلاتا ہے۔ یہ اتنی بری چیز ہے
کہ آگ کی مانند نیکیوں کو مٹاتا اور جلاتا ہے۔ چونکہ حاسد لوگوں کو اچھے حال میں

نہیں دیکھنا چاہتا۔ بلکہ اچھے حال کا زوال چاہتا ہے۔ اس لئے خدا اس کی دوسری نیکیوں کو حسد کی سزا میں قبول نہیں کرتا۔ کتنی بڑی چیز ہے حسد! اور کس قدر کمینی اور ذیلی صفت ہے یہ! حسد کی مذمت میں خدا نے فرمایا: **أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِمْ** — کیا وہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں اس چیز پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے؟ "مسلمانو! حسد سے بچو! اپنے بھائیوں کو اچھے حال میں دیکھ کر خوش ہوا کرو۔ اور اپنے لئے بھی خدا سے اچھے حال کی دعا کیا کرو!"

عفو و حیا اور شکر گذاری

سبک عزت والا حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے پوچھا: **يَا رَبِّ مَنْ أَحَبُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ**۔ میرے پروردگار! تیرے نزدیک سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ **قَالَ مَنْ إِذَا قَدَرَ عَفَرَ** — خدا نے جواب دیا۔ وہ شخص کہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، اور معاف کر دے" (مشکوٰۃ)

ملاحظہ! کسی کی بدی، برائی، سختی، زیادتی، گالی گلوچ، ظلم و ستم کو باوجود قادر الانتقام ہونے کے معاف کر دینا اخلاق کی بہت بڑی بلندی پر وال ہے۔ خدا کے نزدیک معزز ہونا، اور اس کا قرب پانا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ صحیح

مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے حضورؐ نے فرمایا: وَمَا نَزَّلَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. جو شخص کسی کی غلطی معاف کر دے۔ خدا اس کی عزت بڑھاتا ہے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے عوض برائی نہ کرتے تھے۔ بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ اور درگزر کرتے۔ (ترمذی)

جنابہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ابواؤد میں ہے کہتی ہیں :-

مَا نَتَّقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ بِهَا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے نفس کے لئے بدلہ نہیں لیا۔ یاں خدا کے دین کی بے حرمتی پر ضرور خدا کے حکم سے انتقام لیتے۔ (یعنی حدیں اور تعزیریں لگاتے) :-

جیسا کہ عذرہ خلق ہے

زید بن طلحہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خَلْقًا وَخُلُقًا. الْإِسْلَامُ مِنَ الْحَيَاءِ۔
بے شک ہر دین کے لئے ایک (نفس اور قابل تعریف) خلق ہے۔ اور اسلام کا (وہ نفس اور قابل خلق) حیا ہے۔ (مشکوٰۃ)

نوٹ :- اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جتنے دین ہم سے پہلے

گزرے ہیں۔ ان میں ایک نہ ایک اچھی خصلت نمایاں طور پر موجود رہی ہے سوائے
 حیا کے، یعنی حیا کو اسلام کے اندر تمام اخلاق میں جو بلند مقام اور غالب حیثیت
 حاصل ہے۔ وہ پہلے ادیان میں نہ تھی۔ اسلام سے قبل اگر حیا ستارہ بن کر
 چمکتی تھی۔ تو اسلام میں اسے آفتاب کا درجہ حاصل ہے۔ حیا کی اس نمایاں
 مقدرت اور اہمیت نے مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے۔ کہ جہاں وہ دوسرے
 اخلاق حسنہ کو اپنائیں۔ ان میں حیا کو امتیازی درجہ دیں۔ اخلاق میں حیا سر
 فہرست ہو۔!

ہر بدی اور برائی سے نفس کے انقباض کو حیا کہتے ہیں یعنی
حیا کا مطلب حیا ایک حالت ہے۔ جو بدی کو دیکھ کر خدا کے خوف سے
 طبیعت پر وارد ہوتی ہے۔ اور پھر انسان اس سے بچتا ہے۔

زنا کاری، شراب خواری، جوا، پرانی عورتوں کو شہوانی جذبات سے
 قصداً دیکھنا، جھوٹ بولنا، عمدہ وعدہ خلافی کرنا، مسلمانوں کی ہتک عزت
 کرنا، انہیں لین دین اور معاملہ داری میں دھوکہ دینا، گالیاں نکالنا، مغالطات
 بکنا۔ اور تمام غیر شرع برائیوں پر دھڑلے سے عمل کرنا۔ بے حیائی ہے!
 اور ان تمام بدیوں سے طبیعت کا چھینپنا۔ کنی کترانا۔ کٹارہ پھڑنا، اور
 بھنائی الواقع حیا ہے۔ یہ حیا ہی تو ہے۔ جو انسان کو خدا کی نافرمانیوں۔
 سرکشیموں، بغاوتوں، قانون شکنیوں، اور تمام جرائم و معاصی سے روکتی ہے
 اس سے آپ بہ آسانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ کہ واقعی حیا اخلاقیات میں
 ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ سمیرت کے فاک بوسس ایوان کی بنیاد، اور
 اصل واساس ہے۔ اور اخلاق حسنہ کے تاج میں جگمگاتا ہیرا ہے۔ اگر حیا ہے تو
 دوسرے فضائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے۔ تو کسی اچھائی کا اعتبار

نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ — حیا اور ایمان کا جزو ہے۔

وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ — اور ایمان بہشت میں لے جاتا
ہے — وَالْبُذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ — اور بے حیائی
بدکاری ہے — وَالْجَفَاءُ فِي النَّاسِ — اور بدکاری
دوزخ میں لے جاتی ہے! (ابن ماجہ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت انور نے فرمایا: —
إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيْمَانَ قُرْنَاؤُ جَمِيْعًا — حیا اور ایمان
اکٹھے کئے گئے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا — پھر جب ان
میں سے ایک اٹھا جاتا ہے رُفِعَ الْآخَرُ — تو دوسرا بھی،
(خود بخود) چلا جاتا ہے! (مشکوٰۃ)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: کہ انبیاء سابقین سے یہ بات لوگوں
تک پہنچی ہے کہ إِذَا لَمْ تُسْتَحْيَ فَأَصْنَعْ بِهَا شَيْئًا —
جب تو حیا نہیں کرتا تو پھر جو چاہے کر۔ یعنی جب حیا نہ رہی تو
ایمان بھی نہ رہا۔ اور جب ایمان و حیا دونوں اٹھ گئے تو پھر
کھلی چھٹی ہوئی۔ جو چاہے بے حیا کرتا پھرے۔ کیونکہ حیا ہی
بدیوں سے روک تھمی۔ جب حیا نہ رہی تو روک جاتی رہی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ كَالْحَسَنِ كَالشُّكْرِ كَالْكَفَّارَةِ كَالْحَسَنِ كَالشُّكْرِ كَالْكَفَّارَةِ

وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ - (ترمذی)
 حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں - کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - جو (احسان کرنے والے) لوگوں کا شکر
 نہیں کرتا - وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتا۔

ملاحظہ فرمائیے - اسلام کی اخلاقی تعلیم اتنی پاکیزہ، کامیاب، مقبول اور
 گہرے ہے۔ کہ اس میں محسن کی شکرگزاری کو مذہبی درجہ حاصل ہے۔ جو شخص
 آپ کی خیر خواہی کرے۔ آپ کا کوئی کام کر دے۔ آپ کے ساتھ کسی قسم کی نیکی
 احسان کرے۔ تو آپ کا اخلاقی طور پر فرض ہے۔ کہ اس محسن بھائی کا شکر یہ ادا
 کریں۔ جزاک اللہ کہیں تبسم رب شکر یہ کے پھول پیش کریں۔ ایسا کرنے سے
 آپ تو محسن کے کام کی قدردانی پائی جائے گی۔ اور دوسرے شکر و امتنان کے
 الفاظ سے اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ پھر محبت اور الفت کا رابطہ اور بڑھ جائے گا
 محسن کی اس شکرگزاری پر خدا بھی خوش ہوگا۔ اور اگر اس صورت کے برعکس کوئی
 کسی کی خیر خواہی کی قدر نہ جانے۔ اس کے منہ پر خوشی کا اظہار نہ کرے۔ نہ اس کو دعا
 دے اور نہ شکر کے الفاظ منہ سے نکالے۔ تو ایسا شخص خدا کا ناشکر گزار ہے۔ نبی
 و احسان کا ناقدر دان - عجب و غرور کا شکار ہے۔ خدا تعالیٰ ایسے ناقدر
 شناس خیر کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ بھائیو! یاد رکھو! اگر کوئی آپ کا معمولی
 سا کام بھی کر دے۔ تو نہایت خندہ پیشانی سے اس کی شکرگزاری کرو۔ اُسے
 خوش کرو۔ کہ محسن کی شکرگزاری کو اسلام نے خدا کی شکرگزاری کہا ہے۔

لے حضور فرماتے ہیں جو شخص (کم از کم) اپنے محسن کو جزاک اللہ خیراً کہدے تو
 اس نے اپنے محسن کی تعریف کا پورا حق ادا کر دیا۔ (ترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کچھ عطیہ دیا جائے، اُسے چاہیے کہ اگر ہو سکے تو اس کا بدلہ (عطیے کی شکل میں) دے۔ اور اگر عطیہ نہ پائے، فلیتبت بہ۔ تو معطی کی تعریف کر دے۔ فَمَنْ أَشَىٰ بِهِ فَقَدْ شَكَرَ لَا — کیوں کہ اس کی تعریف کر دینے سے اس کی شکر گزاری کا حق ادا ہو جائیگا وَمَنْ كَتَبَهُ فَقَدْ كَفَرَ لَا۔ اور (خبردار! عطیہ نہ دے سکنے کی صورت میں) جس نے معطی کی تعریف بھی نہ کی تو اس نے

کفرانِ نعمت کا ارتکاب کیا۔ (البوداؤدی)

حضرت ابو سلمے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے۔ تو تم بھی بدلہ میں اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو۔ تو اپنے محسن کے حق میں (بظاہر شکر یہ ادا کرنے کے علاوہ) دعا ہی کر دو۔ یہاں تک کہ تم کو تسلی ہو جائے۔ کہ تم نے احسان کا کچھ معاوضہ دے دیا ہے۔ (البوداؤدی)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ

عورتوں کا کفرانِ نعمت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے (دراز نماز کسوف میں) دوزخ کو دیکھا۔ اور جس ہولناک صورت میں آج دیکھا۔ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ (سنو!) میں نے دوزخ میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے صحابہؓ نے دریافت کیا۔ (حضرت!) اس کی وجہ؟ آپ نے فرمایا۔ بِكْفَرِهِنَّ۔ عورتیں اپنے کفر کی وجہ سے بکثرت دوزخ میں ہیں۔ صحابہؓ نے پھر عرض کیا۔ بِكْفَرَاتِنَّ بِاللَّهِ۔ کیا وہ خدا کی منکر

ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں (بلکہ) ایسے خاوندوں کا کفران نعمت
 کرتی ہیں۔ اور ان کی احسان فراموشی ہوتی ہے۔ لَوْ أَحْسَنْتَ
 لِنَا إِحْدَاهُمُ الْتَأْهِرْنَا الْتَأْهِرْنَا زَاثًا مِنْكَ شَيْئًا
 قَالَتْ مَا زَاثٌ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ — اگر تو ساری
 عمر عورت کے ساتھ نیکی اور احسان کرتا رہے۔ پھر اگر وہ تجھ
 سے ایک بات بھی اپنی مرضی کے خلاف دیکھے۔ تو (ساری عمر
 کے کئے کرانے پر پانی پھیر کر) کہتی ہے۔ میں نے کبھی تجھ سے
 کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ (بخاری شریف)

ملاحظہ! ہم اپنی معزز بہنوں کی خدمت میں درخواست کرتے
 ہیں۔ کہ اپنے خاوندوں کی پوری پوری فرماں برداری کیا کریں۔ جو کچھ وہ کہا کر
 لائیں۔ اور آپ کو اس سے کھلائیں پلائیں اور پہنائیں۔ آپ ان کا بے حد
 شکریہ ادا کیا کریں۔ ان کے حق میں بکثرت دعاؤں مانگا کریں۔ اور ان کی خیر
 خواہی اور خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں۔ ان کی ہر بڑی
 سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور احسان کی پوری قدر کیا کریں۔ اور
 خبردار! یہ کلمہ کبھی منہ سے نہ نکالیں۔ مابین نے قیام کیا دیکھا ہے! یہ کلمہ
 ہی سب سے بڑھ کر کفران نعمت کا موجب ہے۔ اور عورتوں کو دوزخ میں لے
 جانے کا باعث!

رفق و حلم اور انکسار

رفق موجب عطا ہے | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ وَيُعْطِي عَلَى
الرَّفِيقِ مَالًا يُعْطَى عَلَى الْعَنْفِ - (ابن ماجہ)

حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ رفیق (نرمی کرنے والا)
ہے۔ اور جو کچھ وہ رفیق (نرمی) پر عطا فرماتا ہے۔ وہ سختی
پر عطا نہیں کرتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا | نرمی اور پروباری کی برکت

سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس شخص کو نرمی اور
پروباری (رفق و حلم) سے حصہ ملا۔ اُسے دنیا و آخرت
کی بھلائی سے حصہ مل گیا۔ اور جو شخص نرمی اور پروباری،
کے حصہ سے خالی رہا۔ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے حصہ
سے محروم رہا۔ (مشکوٰۃ)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَخْبَرُكُمْ بِمَنْ يَحْتُمِرُ عَلَى
النَّارِ وَبِمَنْ تَحْتُمِرُ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ هَيْئَةٍ
لَيْسَ قَرِيبٌ سَهْلٍ - (ترمذی)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ
شخص نہ بتاؤں کہ حرام ہواگ پر، اور وہ شخص کہ آگ حرام

ہو اس پر (سونا) حرام ہے آگ ہر آہستہ مزاج، نرم طبیعت
ملنسار اور نرم خو پر۔

نوٹ: معلوم ہوا کہ آہستہ مزاجی، نرم طبیعتی، منساری، حوصلہ مندی، بردباری
اور برداشت خدا کو بہت پسند ہیں۔ دراصل یہ اوصاف حمیدہ اور خصائل پسندیدہ،
سیرت کی دہن کا سنگار ہیں۔ کہ مومن موحّد کو حلیم و رفیق اور متحمل و بردبار ہونا۔
اخلاق کے تقاضوں سے ہے۔ ایک اور حدیث بطریق ارسال حضرت سکحول کی روایت
سے ترمذی میں ہے حضور فرماتے ہیں:-

الْمُؤْمِنُونَ هَيِّبُونَ كَالْجَمَلِ اللَّائِفِ إِنْ قَبِلَ
النَّقَادَ وَإِنْ أَيْبَحَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاحَ -

مومن نرم خوا، بردبار اور متقاد ہوتے ہیں۔ مثل اونٹ مہاروار
کے، اگر (اونٹ کو) کھینچا جائے تو کھچ جائے، اور اگر پتھر پر
بٹھایا جائے تو بیٹھ جائے۔

نوٹ: اس حدیث میں مومن کی پہچان بردباری، فرماں برداری، اور
نرم خو ہونا بتایا گیا ہے۔ اور شریعت کی تابعداری میں وہ مثل اونٹ کے ہے
کہ جدھر مہار موڑی، ادھر ہی مرگیا جس طرح مہار کے اشارہ سے اونٹ اوجھڑا
مڑتا، اٹھتا بیٹھتا، اور چلتا پھرتا ہے۔ اسی طرح مومن بھی جس کی نیکل شریعت
کے ہاتھ میں ہے۔ اشاروں پر چلتا ہے۔ ان سوکھ اور سول کی پیروی میں نہایت
خلیق، شگفتہ مزاج، نرم خوا، اور شیریں کلامی سے بیگانوں کو اپنا بنانے والا
ہوتا ہے۔

انکسار اختیار کرو | عَنْ عِيَّاصِ بْنِ جَبْرِ الْجَابِلِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

سَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا
يَفُخَّرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ - (ابن ماجہ)

عیاض بن ہمار جاشعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے میری طرف وحی (خفی)
بھیجی کہ تم (سب لوگ) انکسار و تواضع اختیار کرو۔ یہاں تک کہ
کوئی شخص کسی شخص پر (علم، ہنر، مال، طاقت، حسن، اولاد،
سرداری میں) فخر نہ کرے۔

رحمت للعالمین کا انکسار | حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے

ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے
روز (سواری کے لئے) تین تین آدمیوں کے لئے ایک ایک
اونٹ کٹا۔ اور ہم باری باری (ایک اونٹ پر) سوار ہوتے تھے
حضرت ابولبابہؓ، حضرت علیؓ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم مشرک تھے۔ (چلتے چلتے) جب حضرت نور کی پیادہ
چلنے کی باری آئی تو آپ کے ہمراہیوں نے عرض کیا (آپ سوار
رہیں) ہم آپ کی جگہ پھیل چلتے ہیں۔ آپ نے (اونٹ سے اتر کر)
فرمایا۔ مَا أَنْتُمْ يَا قَوْمِي مَنِي وَمَا أَنَا يَا غَنِي عَنِ الْأَجْرِ
مِنْكُمْ يَا ابُولِبَابِہِ، عَلِيٌّ يَا رَسُوْلَیْہِ، تُمْ دَوْلُوْنَ مَجْدٍ سَے کُوْنِیْ
زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ اور میں تم دونوں میں سے اجر و ثواب کا
کسی سے کم محتاج نہیں ہوں۔ (مشکوٰۃ)

ملاحظہ :- عالموں، واعظوں، خطیبوں، پیروں، صوفیوں، گدی نشینوں
سرداریوں، اور سب مسلمانوں کو حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کے متذکرہ

الصدر انکار کی طرف غور کرنا چاہیے۔ کہ شمع رسالت کے پروانے آپ کی باری،
 میں پیدل چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن رحمتِ دو عالم فرماتے ہیں۔ اور کنسی حکمت
 اور آئینہ دلی سے ان کی درد خواہی کرتے ہوئے ان کو سفر کی مشقت سے بچاتے
 ہیں۔ کہ تم کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ کہ تم پیدل چلو۔ اور میں سواری
 رہوں۔ نہیں! بلکہ اب تم اپنی باری سے سوار ہو جاؤ۔ اور میں پیدل چلوں گا اور
 یہ بھی ارشاد فرمایا۔ کہ میں ثواب کا تم سے کم محتاج نہیں ہوں! خداوند! ایسے
 غمخوار امت اور ہمدرد بے کساں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درختوں کے پتوں،
 بارش کے قطروں اور آسمان کے ستاروں برابر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ درود و سلام
 کی برکھا برس۔

حضرت عبداللہ بن ادنی رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ
 (حضرت ازراہ تواضع) بیوہ اور مسکین کے ساتھ چلنے یا ان کا کام
 کرنے میں عار نہیں کرتے تھے۔ (نسائی شریف)

کتے اور سوزے سے خوار نہ ہو | حضرت عمرؓ نے برسر منبر فرمایا۔ لوگو! تواضع اور انکار اختیار کرو۔ کہ میں

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔
 کہ جو شخص خدا کی خوشی کے لئے تواضع کرتا ہے۔ خدا اس کا رتبہ
 بلند کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنی نظر میں خود کو چھوٹا (حقیر) سمجھتا
 ہے۔ لیکن وہ لوگوں کی نظروں میں بڑا عزت والا ہوتا ہے۔ اور
 جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور اس میں اپنی عزت جانتا ہے
 وہ درحقیقت لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے حتیٰ کہ جب
 وہ بڑا مغرور اور متکبر ہو جاتا ہے۔ تو لوگ اس کو کتے اور سوزے

سے بھی زیادہ ذلیل سمجھنے لگ جاتے ہیں " (مشکوٰۃ)

نوٹ: تواضع اور انکسار کے متعلق ارشادِ خداوندی ہوتا ہے:

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ — اے پیغمبر! ایمان والوں

کے لئے اپنا بازو (باروئے رحمت) جھکاوے " (الحج)

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں مسلمانوں کے لئے تواضع اور انکسار کا ارشاد ہو رہا ہے، تو اس سے امت کو تواضع کی اہمیت پر غور کرنا چاہیے اور کمپرتازیت سراپائے انکسار بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔

ارسالِ ہدایا اور مہمان نوازی

ارمغان سے کینے دور | وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُوا

فَإِنَّ الْهُدْيَةَ تَهْدِي إِلَى الْمَغَابِثِ - (ترمذی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے

روایت کرتی ہیں۔ کہ حضورؐ نے فرمایا: (مسلمانو! آپس

میں ایک دوسرے کو) تحفے بھیجا کرو۔ کہ تحفے بھیجنا کینوں

کو دور کرتا ہے۔

ملاحظہ: دل کی رنجشوں، کدورتوں، کینوں، اور بغض و عناد کو

دور کرنے کیلئے تحفہ سب سے بڑا تزیاق اور علاج لامثال ہے۔ تحفہ نہ صرف

دل کے ان روگوں کو مٹاتا ہے۔ بلکہ آپس میں الفت و محبت اور یگانگت پیدا

کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے درمیان میل ملاپ اور محبت کی راہیں کھولتا ہے۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور دینی بھائیوں، اور دوستوں اشناؤں کو ضرور ضرور تحفہ بھیجا کریں۔ اور اس نیک پاک مسنون طریق کو سماج میں رواج دیں۔ ارسال ہدایا کی رسم کو عام کریں۔ شجرۃ العطا یا کے سیمٹے پھل بکرت کھایا کھلایا کریں۔ تاکہ اسلامی معاشرہ سینے کی بیماریوں سے پاک ہو جائے اور الفت و اتحاد کی نسیم جائفرا سے پھلے پھولے اڑھے اور ترقی کرے۔ اور قوم کی ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو۔

خوشبودار پھل کا تحفہ | پھر یہ ضروری نہیں کہ تحفہ بڑا قیمتی ہی ہو۔ بلکہ کم قیمت تحائف اچھے رہتے ہیں۔ کہ نہ لینے والے

پر گراں گزرتے ہیں۔ اور نہ دینے والے کی جیب پر بوجھ پڑتا ہے۔ حضرت النور نے فرمایا: تحفے بھیجا کرو۔ کہ وہ سینوں کے کینوں کو دور کرتے ہیں۔ اگر ایک۔ پڑوسن دوسری پڑوسن کو بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا (مراد نہایت کم قیمت) تحفہ بھیجے تو اسے حقیر نہ جاننا چاہیے۔ (ترمذی)

معلم کتاب و حکمت بانی اخلاق، پیغمبر آفاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

مَنْ هَرَضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يُرَدُّ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ
الْبُحْبُوبِ طَيِّبُ الرِّيْحِ - (مسلم)

جس شخص کو خوشبودار پھول (تحفہ) دیا جائے۔ تو اسے واپس نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اس میں احسان کھوڑا ہے اور خوشبودار بہت ہے۔

مہمان نوازی کے ادواب | جب کوئی مہمان گھر میں آئے تو دل و جان کے ساتھ اسکا استقبال، بڑی محبت سے اس سے

مصافحہ اور ویسے ملیں تو معافقہ بھی کرنا چاہیے۔ پھر اسے بڑی عزت سے اچھی جگہ بٹھا کر خیریت و عافیت پوچھیں۔ رشتہ دار، دوست، آشنا ہو، تو دوسرے متعلقین کی خیریت بھی دریافت کریں۔ اور یہ سب باتیں ایسی محبت، خوشی اور خند و ہنسی سے بجالائیں۔ کہ اس حسن سلوک اور نیاکانہ ملاپ سے اس کی بھوک پیاس ایک حد تک فرو ہو جائے۔ اور وہ محسوس کرے۔ کہ کسی صاحب اخلاق، محبت کے پتلے اور مروت و انوثت کے مجسمے سے ملا ہے۔ پھر موسم، وقت، حالت اور ضرورت کے مطابق اس کے لئے چلے یا پانی کا انتظام کریں۔ پھر وقت پر اسے اچھا کھانا، کھلائیں۔ اور جہاں تک ہو سکے۔ مہمان کی خاطر تو وضع میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھیں۔ اور اس کی عادت اور معمول کے مطابق اس سے سلوک کریں۔ اور نہایت کوشش کریں۔ کہ اس کے مزاج کے خلاف آپ سے کوئی حرکت سرزد نہ ہو۔ مبادا اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچے! عبادت وغیرہ کے لئے اسے مناسب سہولتیں بہم پہنچائیں۔ مسجد میں اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ انحصار مہمان نوازی کے دوران میں اس کا پورا پورا خیال رکھیں!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص خدا اور قیامت،

مہمانی تین دن تک ہے

کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اسے ضرور ہے کہ مدت تکلف میں

مہمان کی خاصی عزت کرے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ کہ مدت تکلف

کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا: **يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ**۔ ایک دن اور ایک رات

وَالصِّيَاةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ۔ اور مہمانی تین دن تک ہے۔

— **فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ**۔ اور

تین دن کے بعد مہمانی نہیں صدقہ ہے! — **وَلَا يَحِلُّ**

لَنَا أَنْ يَتَوَىٰ عِنْدَنَا حَتَّىٰ يُجَرَّحَهُ — اور مہمان کو نہ چاہیے کہ وہ میزبان کے پاس اتنا غصہ ہرا جمان رہے کہ وہ تنگ آجائے! (بخاری)

نوٹ: یہ جو حضور نے فرمایا کہ تین دن تک مہمانی ہے۔ اس کے بعد مدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تین روز تک مہمان کی خوب خاطر مدارات کرنی چاہیے۔ اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ تین دن اچھا کھلانے کے لئے شریعت نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد جو کھانا کھلایا جائے گا۔ اس کا اب صدقہ کا ہے۔ عام نیکی کرنے کا ہے۔ اپنی خوشی سے کھلانی کرنے کا جو رکھتا ہے۔ جو ثواب میں پہلے تین دن کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یاد رہے کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ تین دن کے بعد مہمان کو میزبان کے ہاں سے کھانا (صدقہ کھانا) ناجائز ہے!

مہمان کا اکرام حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے کہ میزبان درخصت کرتے وقت اپنے مہمان کے ہمراہ گھر کے دروازے تک جائے! (ابن ماجہ)

ہمیں بھوک نہیں ہے حضرت اسماء بنت یزیدؓ روایت کرتی ہیں کہ ایک بار رسول خدا کے روپر کھانا لایا گیا۔ اور ہمارے آگے بھی کھانا رکھا گیا۔ ہم نے (بھوک رکھنے ہوئے) کہہ دیا۔ ہمیں بھوک نہیں ہے۔ آپ نے (فریبنے یا وحی سے معلوم کر کے) فرمایا۔ لَا تَجْتَبِعْنَ جُوعًا وَكِنَّا — بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو! (ابن ماجہ)

بخیل اور امساک اور سخاوت و خیرات

بخیل کون ہوتا ہے

اچھے شخص مالدار، صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہ دے اس کو بخیل کہتے ہیں۔ یہ بخیل بے رحم، تنگ دل، تنگ خیال، بے مروت، ناسپاس، حق تلف، اور قوم کش ہو کر خدا کے نزدیک

معتوب اور مسلمانوں کے ہاں مڑو رہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط

جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے۔ اور وہ اس کے ساتھ بخیل کرتے ہیں، (زکوٰۃ و خیرات نہیں دیتے) انہیں یہ نہ سمجھنا چاہیے۔ کہ ایسا کرنا ان کے حق میں بہتر ہے۔ بلکہ (یہ بخیل) ان کے لئے برا ہے۔ عنقریب قیامت کے روز اسی بخیل کے لئے (بے زکوٰۃ) مال کو طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ (ال عمران)

بخیل کا انجام

ظاہر ہے، کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ صدقہ فرزند کنارہ کش ہوتا ہے۔ وہ نافلہ طور پر کس طرح صدقات و خیرات

دے سکتا ہے۔ اسلام نے بخیل اور امساک کی سنت مذمت کی ہے۔ اور ایسے کنجوس، طامع، حرص اور تنگ دل انسان کو سنت چھینچھوڑا ہے۔ گوشمالی کی خدا کے عذابوں سے ڈرایا ہے۔ خود حضرت الزم نے بخیل سے پناہ مانگے ہوئے امت کو اس رذالت سے بچنے کا سبق دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہوتا ہے:

لَهُمْ إِيَّيْ أَغُوذِيكَ — مِنَ الْبَخِيلِ — خداوند! میں بخل سے پیری
 ناب میں پناہ چاہتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا — السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِّنْ اللَّهِ
 قَرِيبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِّنَ النَّاسِ — سخی
 زکوٰۃ، خیرات، صدقات دینے والا) نزدیک ہے اللہ تعالیٰ کے، نزدیک
 ہے بہشت کے، نزدیک ہے لوگوں (کے دلوں) کے، اور دور ہے دوزخ
 سے۔ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِّنْ اللَّهِ بَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيبٌ
 مِّنَ النَّاسِ. اور بخیل (زکوٰۃ، خیرات، صدقات نہ دینے والا) دور ہے اللہ
 تعالیٰ سے، دور ہے بہشت سے، دور ہے لوگوں (کے دلوں) سے، نزدیک
 ہے دوزخ کے — وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ عَابِدٍ
 بَخِيلٍ — اور جاہل مخیر خدا کے نزدیک عابد کنجوس سے زیادہ محبوب ہے
 (ترمذی)

صدقہ آگ سے بچانا ہے حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا۔ اتَّقُوا

النَّاسَ وَتَوَلَّوْا بَشِقَ تَهْرِيْجًا - صدقہ کر کے آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ (بخاری)

صدقات و خیرات کا وقت حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ کونسا صدقہ ثواب میں سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں کرے جبکہ مال کم ہوتا کرنے کی بجائے حرص ہو۔ انفلاس کا خوف اور مال داری کی امید ہو۔ نہ اس وقت کہ اِذَا بَلَغْتَ الْحَقْمُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَ لِفُلَانٍ كَذَا

وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ رَجَبٌ جَانِ نَكْلٌ رَهِي هُوَ لَوْ لَوْ كَيْسِي هِي هِي فُلَانٍ سَخَصِ
کو دیدو۔ اور یہ مال فلاں کیلئے ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں (اور مال
و دولت) خود بخود اس وقت و وسروں کی ہو جاتی ہیں۔ (بخاری)

پردہ پوشی اور ذکرِ فشکان

پردہ پوشی کا شرعی حکم | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْرُكُ عَبْدٌ

عَبْدًا إِلَّا شَرَّكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالے قیامت کے روز خدا اس کی پردہ پوشی کرے گا۔

مسلمان بھائیوں کے عیب چھپاؤ | عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ شَرَّ عَوْرَتَهُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ شَرَّ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ - (ابن ماجہ)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ قیامت کے روز خدا اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ (کہ رسوا ہو)

خدا تعالیٰ اس کے عیب کو ظاہر کرے گا۔ یہاں تک کہ اس کے گھر
میں اس کو رسوا کر دے گا۔

زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کا احیا

حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ مَنْ سَرَّأَى عَوْرَتَاكَ فَسَتَرْنَاكَ كَمَا كَفَّنَ أَحْيَاءَ مَوْتُودَةً
جس شخص نے دیکھا کسی کا عیب، پھر یہ وہ ڈالا اس پر، اس
کو اثنا ثواب ہے کہ گویا اس نے زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو قبر سے
نکال کر جان بچائی۔

نہ عار ولا اذیہ عیب ڈھونڈو

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک دن) منبر پر چڑھے
اور بلند آواز سے (بہایت اہم و عظم فرمایا۔ اے لوگو! جو زبانی — تو
ایمان لائے ہو۔ لیکن دل پر ایمان نہیں اتر۔ رسوا، تم مسلمانوں کو کسی
قسم کی، ایذا نہ دو۔ انہیں عار نہ دلاؤ۔ ان کے عیب نہ ڈھونڈو۔ ان کی
لوشیدگیوں کے پیچھے رہنا وجہ نہ پڑو۔ ان کی لغزشیں (انہیں ذلیل کرنے کی
غرض سے) نہ ٹھولو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے۔
اللہ اس کے عیبوں اور لوشیدگیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور جس کے عیبوں
کے پیچھے اللہ پڑا جائے۔ خدا اسے بدنام کر کے رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے
گھر میں بھی اس کی بدنامی اور رسوائی ہو جاتی ہے۔

ملاحظہ ہو: اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو شخص مسلمانوں کو ایذا دیتا ہے
انہیں عار دلاتا ہے۔ ان کے عیب ڈھونڈتا ہے۔ وہ نام کا مسلمان ہے۔ اس کا
دل نور ایمان سے خالی ہے!

مرے ہوؤں کو نیکی سے یاد کرو

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْكُرُوا مَخَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ - (البوداؤد)

حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرے ہوؤں کی نیکی کا ذکر کیا کرو۔ امران کی برائیوں کے ذکر سے زبان بند رکھو۔

حضرت عائشہؓ کے روایت ہے کہ ایک مرے ہوئے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برائی سے یاد کیا گیا۔ حضورؐ نے فرمایا: لَا تَذْكُرُوا هَلَكَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ۔ اپنے مرے ہوؤں کو ہمیشہ نیکی سے یاد کیا کرو۔ (نسائی)

جناہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَيْكُمْ مَوَاتًا۔ مرے ہوؤں کو (خبردارا) براتہ کہو۔ اس لئے کہ وہ اپنے کئے کو پہنچ چکے ہیں۔ (نسائی)

بخس و ریشی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَظَنِّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا تَتَّخِذُوا مَخَاسِنَهُمْ

وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَادَرُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا
وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا تَنَافَسُوا. (بخاری - مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گمان بد سے بچو، کیونکہ گمان بد
دروغ ترین گفتار ہے۔ اور خبریں نہ نکالا کرو۔ اور کھوج نہ کیا
کرو۔ اور بدی پر اکسایا نہ کرو۔ اور آپس میں حسد نہ کرو۔ اور
نہ آپس میں بغض رکھو۔ اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔
اور ہو جاؤ بندے اللہ کے بھائی بن کر۔ اور ایک روایت میں
یہ بھی ہے۔ اور (خدا سے غافل ہو کر) نہ دیکھ جاؤ دنیا میں!

ظہر مما تمنعین | یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم سے ایک
عجازی حدیث ہے۔ جو دروس اخلاق میں ایک بلند مرتبہ
کھتی ہے۔ اگر مسلمان اس ایک حدیث پر ہی عمل کرے۔ تو ان کے سینے کے
سینکڑوں اخلاقی روگ مٹ سکتے ہیں۔ اور ایک مطمئن زندگی کی مولاتی برکات
ورموا خاتی نعمتوں سے سارا معاشرہ مستفیض ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے
باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ہم انہیں آپ کے عمل کی خاطر بالشریح بیان کرتے ہیں۔
۱) گمان بد سے اجتناب۔ حضورؐ نے گمان بد کو اکذب الحدیث فرمایا
ہے۔ گویا بدگمانی تمام بری اور جھوٹی باتوں میں سب سے بڑھ کر جھوٹ ہے۔
اور قرآن نے بھی اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ کہہ کر گمان بد سے بچنے کا حکم دیا ہے۔
نفس جب کسی پر کچھ گمان کرتا ہے۔ کہ فلاں ایسا ہے۔ اور حقیقت وہ ویسا
نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ گمان جھوٹ اور شیطانی القا ہوا۔ اور جس گمان کو اکذب
الحدیث کہا ہے۔ اور اس سے پرستی منع کیا ہے۔ مراد اس سے وہ برا ظن ہے

جو دل میں مضبوط، پختہ اور مصمم ہو۔ بغیر کسی قریبہ و ولی کے۔ گمان عام طور پر اجتناب کا حکم ہی آیا ہے۔ جب تک کوئی بات یقین کے درجہ تک پہنچ جائے۔ قراین اور دلائل کے ساتھ، اس وقت تک ہر مسلمان پر نیک رکھنے کا ہی حکم ہے۔ حضور نے فرمایا: **حُسْنُ الظَّنِّ مِنَ الْعِبَادِ كَالنِّيْكَانِ** (ابوداؤد)

(۲) تحسین کی ممانعت۔ تحسین کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں اور پوشیدہ باتوں کی (بلا ضرورت شرعی) چھان بین کرنا، دریافت اور جستجو میں کھوج اور سراغ لگاتے رہنا، بذات خود مسلمانوں کے عیبوں کا تفحص کرنا۔ شریعت میں ایسا کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ کسی مسلمان کو روا نہیں کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے عیبوں کی لوہ میں رہے، بدلیوں کو تلاش کرتا پھرے۔ اس بے یقین و عناد بڑھتا ہے۔ اور فتنہ و فساد کے شعلے بلند ہوتے ہیں!

(۳) تحسین کی بندش۔ تحسین اور تحسین کے دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ خبریں نکالنا۔ جاسوس اور جاسوس خبریں ڈھونڈنے والے کو کہتے ہیں۔ جاسوس وہ ہے جو دوسرے کی خاطر خبریں ڈھونڈ کر لے۔ اور جاسوس اپنے لئے سزا لگانا، اور کھوج نکالتا ہے۔

(۴) تناجش سے کنارہ کشی۔ بخش کے معنی کسی کو بدی اور شرارت اکسانا اور ورغلاانا۔ تو بخش سے یہی کا یہ مطلب ہوا، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی قسم کی بدی، برائی، شرارت اور غیر شرع بات پر ڈاکسائے۔ ورغبت دلائے۔ ورغلائے اور نہ آمادہ کرے۔ اور بخش کے ایک معنی یہ بھی ہیں، کہ ایک چیز کی قیمت زیادہ لگانی بغیر خریدنے کے ارادہ کے، تاکہ اور لوگ دیکھا دیکھی اسے قیمت پر خرید لیں۔ اس مرفق میں مسلمان بھرت بیٹا ہیں۔ نیلاموں، منڈیوں اور

باناروں میں خرید و فروخت کے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ مالکوں نے اپنے آدمی چھوڑ رکھے ہوتے ہیں۔ جو دوسروں کو اور غلامانے اور بچھانے کے لئے فرضی طور پر مال کی قیمت بڑھا کر اولاد سے دیتے ہیں۔ اور اس طرح دھوکہ فریب کے ذریعہ مال کے بڑے دام وصول کرتے ہیں۔ یہ تناجش ہے۔ جس کی ممانعت کر دی گئی ہے اخلاقی عیب ہے۔ اور اس طرح کی کمائی پاکیزہ نہیں ہو سکتی!

(۵) تحاسد سے احترازا۔ حسد بڑی بڑی بیماری ہے۔ کہ اسکا مرین دوسرے (غیر ظالم) کی خوشحالی، حسن و جوانی، مال و دولت اور انعام و اکرام کو دیکھ کر زوال چاہتے ہوئے اپنے لئے خواہش کرتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد حد درجہ اخلاقی برائی اور بدی ہے۔ جی بھی تو حدیث میں آیا ہے۔ کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ بالکل جس طرح لکڑی آگ کو۔

(۶) بغض سے علیحدگی۔ بغض دل میں کسی کے متعلق کینہ، نفرت اور بیرکھنے کو کہتے ہیں۔ اس مرض سے قوم میں افتراق و انتشار اور فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکتے ہیں۔ انسانی ہمدردی اور بھائی بندی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسلام نے بغض (بغض اللہ) سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا۔ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لِأَقْوَالِ تَخْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلِقُ الدِّينَ۔ حسد اور بغض مونڈنے والے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈتے ہیں۔ بلکہ دین کو مونڈتے ہیں! (ترمذی)

حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لئے یہ حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔

تین دن سے زیادہ ترک ملاقات حرام ہے

کہ جب (آٹے جاتے) دونوں ملیں۔ پھر منہ پھیر لے یہ ایک طرف اور
 منہ پھیر لے وہ دوسری طرف۔ اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو
 کہ ابتدا کرے سلام کے ساتھ۔ (مسلم)

رشوتِ خیانت اور مشورہ

راشی مہرشی ملعون ہیں | **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ**

وَسَلَّمَ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي - (ابن ماجہ)
 حضرت عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رشوت لینے والے
 (راشی) اور رشوت لینے والے (مرتشی) پر خدا کی لعنت و
 پھٹکار ہو۔

نوٹ۔ خدا کی لعنت نہایت شدید دعا اور غضب خدا ہے۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے احد کے میدان میں سخت ایذا پہنچانی
 طائف میں جب آپ پر معاندین نے پتھر برسائے۔ اور آپ کا جسم لہو لہان
 ہو گیا۔ تو دوستوں نے عرض کیا۔ حضور! ان پر بدعا (لعنت) کرو۔ آپ نے
 فرمایا۔ اِنِّي لَمْ اُبْعَثْ لِعَاصِيَا وَ لَكِنْ بُرِعْتُ مِنْ حُبَّتِكُمْ خَدَانِي بِحَدِّ
 لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ بلکہ لوگوں کے لئے رحمت بن کر آیا ہوں۔
 غور کریں کہ کافروں اور مشرکوں پر ان کے کمال ظلم کی حالت میں حضور نے
 کبھی لعنت نہیں فرمائی۔ لیکن راشی، مرتشی پر آپ لعنت فرما رہے ہیں

اس سے رشوت کی برائی کی سنگینی اور سختی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں!

سفرِ شریف میں ایک دوسرے کی طرف کھینچنے کا ارشاد ہوا

سفرِ شریف کے عوض تحفہ لینا

ہے۔ کہ اس سے محبت بڑھتی اور دل صاف ہوتا ہے۔ لیکن یہی تحفہ جب کسی سفارشی جائز کے عوض قبول کیا جائے، تو ناجائز ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو فراتے ہیں: جو کسی کی سفارش کرے، اور سفارش کے عوض وہ اسے تحفہ بھیجے اور وہ قبول کر لے، تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے

میں داخل ہوا (ابوداؤد)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُسْلِمَانِ خِيَانَتٍ لَيْسَ كَرِيمًا

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ - (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی ہے مسلمان کا، پھر وہ بحیثیت مسلمان (اپنے مسلمان بھائی سے خیانت نہیں کرتا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

خیانت سے خدا کی بیزاری

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَنَا قَالِشُ الشُّرَيْكِيْنَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدًا مِنْ صَاحِبِيْنَ — میں دو (کاروباری) شرکوں کے ساتھ تیسرا شریک ہوتا ہوں۔

جب تک کہ وہ ایک دوسرے کی خیانت نہیں کرتے۔ فَاِذَا
 خَانَهُ خَوَّجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا — پھر جب ایک شریک
 دوسرے کی خیانت کرنے لگتا ہے، تو میں اس شرکت سے
 نکل جاتا ہوں۔

نوٹ: دو شریکوں میں اللہ کے شریک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ
 جب دو شریک ایمانداری اور راست بازی سے کاروبار کرتے ہیں، تو تیسرا
 اللہ ان میں شامل ہو کر اس کام کی خیریت و برکت اور امن و سعادت کا
 باعث ہوتا ہے۔ پھر جب ان دونوں میں کوئی خیانت کرتا ہے، تو خدا اس
 سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ شیطان آ جاتا ہے۔ پھر وہ کاروبار
 بے برکت اور برباد ہو جاتا ہے۔

مشورہ امانت ہے

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ — (ابن ماجہ)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے مشورہ پوچھا

جائے، وہ ہمیشہ امانت کے ہوتا ہے۔

نوٹ: یعنی مشورہ پوچھنے پر اگر کسی نے دیانت داری سے صحیح صحیح

مشورہ دے دیا، تو اس نے امانت مشورہ ادا کر دی، اور اگر جان بوجھ کر غلط

مشورہ دیا، تو اس نے جرم خیانت کا ارتکاب کیا، وہ قیامت کے روز

پوچھا جائے گا، حضور نے فرمایا:

اِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَشْرُ عَلَيْنَا —

تم میں سے جب کوئی اپنے بھائی سے مشورہ چاہے تو اسے چاہیے
کہ اس کو ایمان داری سے نیک مشورہ دے۔ (ابن ماجہ)

صَلْحٌ وَصَفَانِي

صلح کروانے کا درجہ | حضرت ابی درودار شروایت کرتے ہوئے

کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: **الْأَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِمَّنْ دَسَّجَةِ الصِّبَا**
وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ — کیا میں تمہیں وہ چیز
بتاؤں۔ کہ جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے کے درجہ

سے افضل ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے
اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: **إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ**
وَأَدْمِيوں كے درمیان صلح کرنا دینا۔ اور (سنو) فساد
ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْخَالِقَةُ — دو آدمیوں کے درمیان،
فتنہ و فساد و نادین کو مونڈنا ہے۔ (البودادو)

حضرت عمرو بن عوف مزنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں کے درمیان ایسی
صلح کرانا جائز نہیں جو حلال کو حرام کر دے۔ اور حرام کو
حلال کر دے۔ (ابن ماجہ)

ملاحظہ ہو: صلح کروانے کا بیشک بڑا درجہ ہے۔ دو ناراض آدمیوں
یا برادر لوں کو آپس میں ملا دینا اجر عظیم کا موجب ہے۔ لیکن صلح کے لئے اگر

کوئی فریق غیر شرع شرط پیش کرے۔ یا کسی کو کسی کفریہ، شرکیہ رسم و رواج پر عمل کرنے کیلئے مجبور کیا جائے۔ تو ایسی صلح کرنا یا کرانا ناجائز ہے۔

حیوانوں پر رحم

بدکار عورت کی بخشش | حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے،

کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عَفْوَتْ لِامْرَأَةٍ مُؤْمِسَةٍ - ایک بدکار عورت بخش دی گئی۔ (کیسے؟) اس نے ایک کنوئیں کے قریب ایک کتے کو دیکھا۔ جو زبان نکال رہا تھا۔ اور پیاس کے مارے مرنے کے قریب تھا۔ اس عورت نے (پاؤں سے) اپنا موزہ نکال کر اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنوئیں سے پانی نکالا اور کتے کو پلایا۔ اس پر خدا نے اس کو بخش دیا۔ صحابہ نے دریافت کیا کیا حیوانوں پر رحم کرنا بھی کارِ ثواب ہے، آپ نے فرمایا: فِي كُلِّ ذَاتِ كَنْفٍ سَطْبَةٌ اَجْرٌ - ہر ایک حیوان پر رحم کرنے سے خدا اجر دیتا ہے۔ (بخاری مسلم)

ایک عورت عذاب میں | حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے قبیلہ حمیر کی ایک گندمی رنگ کی عورت کو، دوزخ میں دیکھا جو اس وجہ سے عذاب دی جا رہی تھی کہ اس نے (دنیا کی زندگی میں) ایک بی کو باندھ رکھا تھا۔ اور کھانے

کو کچھ نہ دیا۔ اور نہ ہی اسے کھولا کہ وہ حشرات الارض اور چوہے وغیرہ
کھالیتی (مسند امام اعظم)

حضرت سہیل بن حنظلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
لے زبان حیوانوں کا حق

سلم (ایک دفعہ) ایک اونٹ کے پاس سے گزرے۔ جس کی
پیٹھ (مذوری کی وجہ سے) اس کے پیٹ کے ساتھ مل گئی تھی۔
آپ نے فرمایا: اتقوا اللہ فی ہذا البہائم المذججۃ
ان لے زبان حیوانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ فاش کو کبھوھا
صالحۃ و اتروھا صالحۃ۔ سوازی کروان پر۔
جب تک طاقت و اور قوی ہوں۔ اور ابھی طاقت ورا، اور
مضبوط ہی ہوں تو انہیں چھوڑ دو۔ (البوداؤد)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
حَالوروں کو آپس میں نہ لڑاؤ!

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّجْرِيثِيِّ بَيِّنَ الْبَهَائِمِ۔
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع
فرمایا: (البوداؤد)

ادبِ محفل

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول
جگہ فراخ کرو

اللہ سے اللہ علیہ وسلم نے (آداب مجلس کے متعلق) فرمایا کوئی شخص کسی شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ ہاں جب کوئی آجائے، تو کھل جاؤ اور فراخ کرو جبکہ کوئی (مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

دو آدمیوں کی مجلس

فرمایا۔ لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَفُورَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا۔ (ترمذی)

دو آدمیوں کے درمیان جا کر بیٹھ جانا بغیر ان کی اجازت کے جائز نہیں ہے۔ (ترمذی)

وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ أَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

قیام تعظیمی کی ممانعت

وَسَلَّمَ مَتَكِنًا عَلَى عَصَا فَضُنَّا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يَعْظُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عصا پر سہارا کئے ہوئے ذہماری مجلس میں تشریف لائے۔ ہم آپ کی خاطر تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا۔ عجیبوں کی طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ کہ بعض ان کا بعض کی تعظیم کرتا ہے۔

نوٹ۔ کسی بزرگ، عالم یا سردار کی آمد پر اہل مجلس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ قیام تعظیمی حرام ہے۔ رسول خدا نے جب اپنے لئے اس

قیام سے صحابہؓ کو منع کر دیا۔ تو پھر امت میں سے اور کون اس قیام کے لائق ہو سکتا ہے۔ حضرت النذری نے یہاں تک فرما دیا:

مَنْ سَرَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا
مَقْعَدًا مِنَ النَّاسِ - (ترمذی)

جس شخص کو یہ بات پسند ہو، کہ لوگ اس کے سامنے تعظیماً کھڑے رہیں۔ تو اسے اپنی جگہ آگ میں بنا لینا چاہیے۔

ترمذی میں حضرت انسؓ سے روایت ہے، کہ صحابہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو عزیز نہ جانتے تھے، پھر جب آپ تشریف لائے، تو صحابہؓ آپ کے لئے کھڑے نہ ہوتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے، کہ حضورؐ اس بات کو پسند نہیں فرماتے ہیں:

منہائے مجلس میں بیٹھنا
حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے، کہ جب ہم رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرف باریابی پاتے۔ تو منہائے مجلس میں بیٹھ جاتے تھے۔ (مسند امام اعظم)

نوٹ:۔ اس سے معلوم ہوا، کہ جب کوئی مجلس میں آئے۔ تو منہائے مجلس میں ہی بیٹھ جائے۔ یہ کوشش نہ کیے۔ کہ آگے ہی جا کر بیٹھے۔ یہ بات تہذیب اور اخلاق کے خلاف ہے۔

دوسرے کی جگہ پر نہ بیٹھو
حضرت نافعؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے

آدمی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ حضرت نافع سے پوچھا گیا۔ یہ حکم نماز جمعہ کے لئے ہے یا آپ نے فرمایا۔ جمعہ کے لئے بھی اور اس کے سوا بھی؟ (بخاری)

مَحْفَلِ كِے درمیان
آہٹھنے كی مآلفٹ

عَنْ حَدِثِ يَفَّةَ قَالَ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ الْحَلْفَةِ —

حضرت حذیفہؓ روایت کرتے ہیں، حضورؐ اس شخص پر لعنت بھیجتے تھے جو حلقہ مجلس کے درمیان آکر بیٹھ جاتا۔ (ترمذی)

نوٹ: حلقہ مجلس کے درمیان آکر بیٹھ جانا نہایت معیوب اور منکرانہ فعل ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔

حضرت سعید بن ابوالحسنؒ سے روایت ہے۔ کہ
اٹھ کر جگہ نہ دو

ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیقؓ شہادت دینے کے

لئے ہماری مجلس میں تشریف لائے، ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اپنی جگہ ان کے لئے خالی کر دی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس کی جگہ پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا: اِنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ ذَا حَضْرَتِ الْوَرِثَةِ اِسْ بَاتٍ سِے منع كیا ہے؟ (ابوداؤد)

دَعْوَتِ طَعَامِ

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: اَيُّهَا
الْاِسْلَامِ رِخَائِرٌ۔ اسلام كی كون سی خوبی بہتر ہے۔؟ آپ نے فرمایا:

تَطْعَمُ الطَّعَامِ — کھانا طعام کا، (بخاری) یعنی آپس میں ایک
 دوسرے کو کھانے کھلایا کرو۔ اس سے اسلامی اخوت، محبت، پیار اور ہمدردی
 بنتی ہے۔ باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا: وَ يَجِبُ إِذَا
 نَاقَى — جب کوئی کھانے کے لئے بلائے۔ تو اس کی دعوت قبول کرو۔ (مشکوٰۃ)
 میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بالعموم کھانے کھلایا کریں
 ایک صاحب چند دوستوں کو بلا کر کھانا کھلا دیں۔ کل دو سو سے صاحب
 دو چار احباب کو اپنے دسترخوان پر بلا لیں۔ مہینے میں ایک دو بار ہر مہین
 چاہیے کہ وہ دعوت کی برکت و سعادت سے اپنے گھر کو خدا کی رحمتوں سے
 مہر کیا کرے۔ اس نسخہ موالات پر عمل کر کے دیکھو کہ کس حیرت انگیز طور
 آپس میں برادرانہ اور دوستانہ تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے تعلقات کہ
 شتہ داری کے روالطان کے سامنے ہیج ہوں گے!
 حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت
 بھی قبول فرمایا کرتے تھے: (ابن ماجہ)

دعوت ولیمہ کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ جب تم کو
 شادی کے کھانا پر بلایا جائے۔ تو قبول کر لینا چاہیے (ابن ماجہ)
 اور یہ بھی فرمایا۔

مَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَمِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 جو شخص دعوت (ولیمہ) قبول نہیں کرتا، وہ خدا اور اس
 کے رسول کا نافرمان ہے: (البوداؤد)

شعر و شاعری

مقفی اور مسجع کلام کو، کہ کہنے والے نے موزونیت کا قصد کیا ہو، شعر کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو شعر کا ذکر کیا گیا۔ (یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ شعر اچھا ہے یا بُرا) آپ نے فرمایا۔ هُوَ كَلَامٌ وَفَحْسَنَةٌ حَسَنَةٌ وَفَبِيحَةٌ قَبِيحَةٌ (شعر بھی) کلام ہے پس اچھا اس کا اچھا ہے اور بُرا اس کا بُرا ہے (دارقطنی) اس کا مطلب یہ ہے کہ عام کلام کی طرح شعر بھی ایک کلام ہے اگر اس کلام کے مضمون اچھا ہے، تو شعر بھی اچھا ہے، بہتر ہے، جائز ہے۔ اس کے کہنے سنانے میں کوئی ہرج نہیں ہے اور اگر شعر کا مضمون بُرا ہے، فحش، غلیظ، گندہ، جھوٹ اور بالفہ آمیزی سے بھرا ہوا ہے، تو ایسا شعر بُرا ہے خراب ہے، ٹھکا، ناقص، ناشائستہ، مکروہ اور ناجائز ہے۔ ایسے شعر کے کہنے سنانے میں اخلاق کی خرابی اور بربادی ہے!

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جہے کھے، تو مقام عرج

برسی شاعری کا نشان

میں ایک شاعر سے حضورؐ کا سامنا ہوا۔ وہ شاعر بڑی بیباکی سے فحش شعر پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذُوا الشَّيْطَانَ - پکڑو اس شیطان کو یعنی منع کرو۔ اس کو ایسے شعر پڑھنے سے، لَآ اَنْ يَّمْسِلَ بِجُوفِ رَجُلٍ

لہ ایک بستی کا نام ہے۔ جو مکہ کے راستے میں آتی ہے۔ (منہ)

قِيْلًا بِرُؤْيَيْهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَهْتَلَىٰ شِعْرًا — البتہ آدمی کا
 پیٹھ اس کے لئے پیپ سے بھرتا بہتر ہے۔ یہ نسبت اس کے
 کہ بھرے ساتھ ایسے گندے شعر کے (صحیح مسلم)

اس حدیث میں گندے، غلیظ اور فحش شعروں کو پیپ کے ساتھ تشبیہ
 دی گئی ہے۔ بلکہ ایسے شعروں سے پیپ کو بہتر کہہ کر فحش کلامی کے براہ سے
 نفرت دلائی گئی ہے۔ یعنی جس کے اندر سے ایسے ناپاک مضمون کے اشعار نکلیں
 ان اشعار سے تو پیٹھ کا پیپ سے بھرا ہونا بہتر ہے۔ سرورِ دو عالم کی شعر سے
 متعلق اس تصریح سے معلوم ہوا۔ کہ ہمارے اسلامی شعراء کا کلام لہجریات،
 غویات، فحاشی، عریانی، جھوٹ اور مبالغہ آمیزی سے قطعاً پاک ہونا چاہیے۔
 نہ حصول زر کی خاطر ان کے اشعار میں لجاجت اور خوشامد ہونی چاہیے۔ اور نہ
 نہیں کسی کی تشبیہ پر یا نفس کے اشارہ سے کسی کی بھوکرنی چاہیے۔ مسلمان شعراء
 کو اپنے (ختم) کلام سے صرف شرابِ ظہور کی سقاہت ہی زیب دینی ہے۔ نہ کہ
 "میتھی لٹیڈ سپرٹ" کی۔

پھر جس طرح عربوں اور فحش شاعری کا مواد پیپ سے بدتر ہے اور اس
 سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح وہ کلام جس میں جھوٹ اور مبالغہ بھرا ہوا ہو۔ جو شرک
 اور بدعت کے منیلے کی سند اس (L.A.R.I.N.E) ہو۔ اس سے گریز و اجتناب
 بھی واجب ہے۔ بہت سے اشعار — نعتیں، نظمیں، غزلیں —
 مدحیں اور قصیدے ایسے ہیں۔ جن میں کتاب و سنت کی تعلیم کے برعکس شریک
 خیالات اور بدعیمہ عقاید بیان کئے گئے ہیں۔ اگر ایسے تمام اشعار کو ہم اکٹھا
 کریں۔ تو علیحدہ رسالہ ترتیب دیا جاسکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ فحش اور عربوں
 اشعار سے نفرت کرنے کی طرح جو نعتیں اور نظمیں توحید کے عقائد کے

منافی اور قرآن و حدیث کی مخالف تعلیم کے برعکس ہوں۔ ان کے
 سنانے سے بھی بچیں۔ اور یقین کریں کہ عربی شاعری سے عقاید کا
 کلام بدرجہا خطرناک اور مہلک ہے۔ مثلاً مندرجہ ذیل اشعار ایک مرید
 قادیانی کے حق میں کہتا ہے۔ اور مرزا صاحب انہیں سن کر پسند کرتے ہیں
 نظام کو ملاحظہ فرمائیں۔

محمدؐ پھر آئے ہیں ہم میں : اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان
 محمدؐ دیکھنے ہوں جس نے اہل : غلام احمد کو دیکھے قادیان
 (اخبار البید قادیان ۲۵ اکتوبر ۱۹۰۶ء)

دیکھا آپ نے کہ صاف الفاظ میں مرزا قادیانی کو حضرت محمدؐ
 اللہ علیہ وسلم کہہ دیا ہے۔ بلکہ پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان
 بیان کر کے مرزا کے مرتبہ کو حضرت سید المرسلین رحمت للعالمین
 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ سے بڑھا دیا
 اس کو کہتے ہیں۔ اندھی اولاد۔ ایسی ارادت دین اور ایمان
 لے دو بتی ہے۔

اسی طرح ایک اور شعر ملاحظہ ہو۔ مرید اپنے پیر صدر دین صاحب
 بارے میں کہتا ہے۔

برائے چشم بنیا از مدینہ بر سر ملتان
 بشکل صدر دین خود رحمت للعالمین آمد

حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل کر پیر صدر دین صاحب
 صورت میں ملتان آگئے ہیں۔
 پیارے بھائیو، اور معزز بہنو! کیا آپ کا ایمان یہ گواہی دیتا ہے

جناب محمد مصطفیٰ، اکبرِ مجتبیٰ، شافعِ روزِ جزاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کا کوئی انسان ہو سکتا ہے؛ تو یہ معاذ اللہ! اس سید البشر کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کسی بزرگ صدر دین صاحب کو رحمت للعالمین قرار دینا کس قدر اخلاقی اور ایمانی لپٹی ہے۔ اور یہ سب عقیدت عمیاد کے ٹھپن ہیں۔ بھائیو! سوچو سچو! اور ہر ایک کے مرتبے کا لحاظ رکھو۔ خدا سے ڈرو۔ اور بزرگوں اور ولیوں کو ان کے صحیح مقام پر ہی رہنے دو۔ کہ اسی میں جان ایمان کی سلامتی ہے۔

اسی طرح ایک شاعر اپنے پیشوا کے گاؤں کا مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے۔

مدینہ کا ٹکڑا علی پور ہے بے شک
 وہاں چل تو اسے دل گہر بار ہوگا!

(لمعات الصوفیہ جون ۱۹۵۲ء)

بھائیو! یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ کہ مدینہ منورہ حرم ہے اور رے زمین پر کوئی جگہ حرم مدینہ کے ہم پلہ نہیں ہے۔ جس طرح رسول اکرم کے مرتبہ کا جواب نہیں ہے۔ اسی طرح ارمن مدینہ کی شرافت و عظمت کا مثل ہے۔ پھر جو شخص اپنے پیر کے گاؤں کو مدینہ کا ٹکڑا کہتا ہے۔ اس کے دل میں مدینہ اور علی پور کی زمین میں کیا فرق رہا ہے۔ وہ شاعری جو اندھی محبت اور تاریک تخیل کی پیداوار ہے۔ ایک اور شعر ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا گیا ہے۔ ذرا غور کریں!

وہی جو ستویٰ عرش تھا خدا ہو کر
 انڑ پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا جس کی صفت استنوی علی العرش ہے وہی مصطفیٰ بن کر دینے میں آگیا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل خدا تھے۔ آپ احمد بلا مہم اور عرب بلا ہین تھے۔ حقیقت میں خدا ہی انسانی جامہ میں آیا تھا۔ فرمائیے یہ شاعری کیسی ہے۔ جس میں رسول خدا کو خدا کہا گیا ہے؟ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ عَالِي عَجَجٍ

جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم خدا ہے وہ کافر ہو گئے۔
 بھائیو! سوچو! عیسائیوں نے مجھت میں حضرت مسیح کو خدا کہا۔ تو وہ خدا کہنے سے کافر ہو گئے۔ اور اگر ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہیں۔ تو کس طرح مسلمان رہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی شاعری کو اسلام برداشت نہیں کر سکتا جس کا مضمون قرآن و حدیث اور اسلامی عقائد کے خلاف ہو۔

مبالغہ آمیز شاعری | عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَخَلَّلُونَ لِسَانَهُمْ كَمَا يَتَخَلَّلُ الْبَاقِرُ بِاللِّسَانِهَا

تحقیق اللہ دشمن رکھتا ہے اس شخص کو، جو مبالغہ کرے فصاحت کلام میں (شعرو شاعری میں) وہ جو پھپھے۔ اپنی زبان کو (مبالغہ کوئی کرتے ہوئے اظہار بلاغت کے لئے) جیسے کھاتی ہیں گا بیں چارہ اپنی زبان کے ساتھ۔ (ترمذی، البوداوی)

نوٹ: اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ وہ کلام جو بقدر ضرورت اور حاجت کے، حقیقت اور صداقت پر مبنی ہو۔ شریعت کے مطابق ہو۔ بہت اچھا ہے ایسی شاعری محمود ہے۔ اور جو مبالغہ آمیزی اور جھوٹ سے پر ہو۔ فصاحت اور بلاغت چھانٹنے کے لئے جس میں زمین اور آسمان کے قلابے ملائے گئے ہوں۔ کتاب و سنت کے خلاف ہو اباندھی گئی ہو۔ اور جس طرح چارہ کھاتے وقت گائے اپنی زبان کو ہلاتی ہے۔ اسی طرح چارہ (صلہ) حاصل کرنے کے لئے شاعر بھی مدح سرائی، لجاجت اور مبالغہ آمیزی سے زبان کو ہلاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شاعر سے بغض اور دشمنی کرتا ہے۔ اور اس سے ہزاری اور ناراضی کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا۔ جو شخص سیکھے پھرنا کلام کا (یعنی مختلف بحروں اور ردیف کا فہم میں مبالغہ آمیزی کے ساتھ شاعری کرے) تا اس (شاعری کے ہنر) کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو پھیرے۔ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَوْفًا وَلَا عَدْلًا۔ تو ایسے شاعر سے قیامت کے دن خدا تعالیٰ نہ نفل قبول کرے گا اور نہ فرض! (البوداؤلو)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِالسِّنِّمْ
كَمَا تَأْكُلُ الْبَقْرَةُ بِالسِّنِّهَا۔

قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ نکلے گی ایک قوم (جماعت شعراء) کھائے گی اپنی زبانوں کے ساتھ (لوگوں کی مدح و

ہجو کر کے، جیسے کھاتی ہے گائے (رطب و یابس) اپنی زبان
کے ساتھ (رواہ احمد)

نوٹ :- اس حدیث شریف میں ان شعراء کی مذمت آئی ہے جو اپنے
شعروں کے ساتھ کسی کی مبالغہ آمیز مدح کر کے ان سے مال حاصل کرتے
ہیں۔ یا کسی کی مذمت اور ہجو کر کے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں اور پھر وہ اپنی
عزت بچانے کے لئے شاعر کو کچھ دے دلا کر خاموش کر دیتے ہیں گویا جس طرح
گائے اپنی زبان سے کھاتی جاتی ہے۔ اور کچھ تمیز نہیں کرتی چارہ میں کہ رطب
ہے یا یابس ہے۔ ہر اٹھے یا خشک ہے۔ اسی طرح شعراء سو رہے اپنی زبان
کے ساتھ کھاتے ہیں۔ یعنی لوگوں کی جھوٹی تعریف اور مذمت کرتے۔ اور
فصاحت اور بلاغت پر مبالغہ کی کامیابی کے لئے خوب زور دیتے ہیں تاکہ
عوام کلام کے دام زیادہ چکائیں۔ اور کسی لوگ مبالغہ آمیز نظموں، نعتوں
اور غزلوں کو بطور پیشہ کے بنا سنا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ ہے کلام
قبیح یا بڑی شاعری جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس پر قدغن لگائی ہے۔

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْذَنُ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي
كُلِّ وَادٍ يَلْبِئُونَكَ ۚ (پاہ)

اور (غیر شرع مضمون باندھنے والے) شعراء (خود بھی گمراہ
ہوتے ہیں اور ان) کی پیروی (بھی) گمراہ کرتے ہیں۔ (لئے)
پیغمبر، کیا تو نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ کہ یہ شاعر لوگ
(مبالغہ آمیز اور جھوٹی شاعری کے) ہر جنگل میں سرگرداں
پھرتے ہیں۔

اپنی شاعری کا پتہ

جس شعر کا مضمون اچھا اور پاکیزہ ہو۔ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ حقیقت اور صداقت پر مبنی ہو وہ

کلام حسن ہے۔ عمدہ شعر ہے۔ اور ایسی شاعری بروئے شرع سراسر مباح، حلال اور جائز ہے۔ چنانچہ الاستیعاب لابن عبدالبر کے حوالہ سے مشکوٰۃ میں حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے۔ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ (حضور!) خدا تعالیٰ نے شعر کہنے کے بارے میں نازل کیا ہے وہ چیز کہ نازل کی! (یعنی قرآن میں شاعری کی مذمت آئی ہے۔ اس پر کچھ روشنی ڈالیے!) حضور انور نے فرمایا:-

تحقیق مومن جہاد کرتا ہے۔ اپنی تلوار کے ساتھ (بھی) اور زبان (شعر) کے ساتھ (بھی) وَالَّذِينَ لَفْسِحُ بِيَدِهِمْ لَكَائِبًا تَرْمُوْنَهُمْ بِهِ نَضْحَ النَّبْلِ — قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ گویا مارتے ہو تم کافروں کو ساقہ شعر کے مانند مارتے تیر کے۔“

ملاحظہ ہو: حضرت انور کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ جو شعر جاہلیت حق، توحید کی تائید، اور کلمۃ اللہ کی بلندی کے لئے کہا جائے۔ وہ نہ صرف جائز ہی ہے۔ بلکہ موجب ثواب اور باعث اجر بھی ہے۔ حتیٰ کہ کافروں، مشرکوں، کی تردید اور بدعت و شرک کے استیصال کی خاطر شاعر کا کلام اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ بالکل تلوار چلانے اور تیر مارنے کی مانند شعراء کرام کی خدمت میں ہم صدق دل سے درخواست کرتے ہیں۔ کہ وہ اپنی شاعری کے دھارے کا رخ بدلنے کی سعی فرمائیں۔ اپنے پاکیزہ کلام سے اسلام کی خدمت کریں۔ کتاب و سنت کی شرابِ طہور کے ساقی بنیں حدیث کی

فضا میں توحید کو اچھالیں۔ اخلاق اور کردار پیدا کرنے والی شاعری کی طرح
 ڈالیں۔ شعر کے تیر سے بدی کو ٹھنڈا کریں۔ اور مدحت کے غازہ سے بھکی کے
 حسن کو چار چاند لگا لیں۔ اپنے "بحروں" کے بحر میں عربی، فحاشی اور
 لادینی کے جہازوں کو ڈبو دیں۔ اور "قافیوں" کے ابراہیم بندوں کی
 خدائی کا قافیہ تنگ کریں۔ ملازم کے خاشاک پر شاعری کی بجلی گرائیں۔
 اور عروس اسلام کے پریشان گیسوؤں کو غزل کے شانہ سے سنواریں۔
 اور بنا لیں۔ یہ ہے وہ شاعری جس کو رسول خدا نے کلام حسن سے تعبیر
 کیا ہے۔ اور جہاد کے لفظ سے نوازا ہے۔ ایسے شاعر بے شک بڑے
 اجر کے مستحق ہیں۔ اور خدا کے نزدیک ان کے مرتبے بہت بلند
 ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے
مصرعہ حق پر زبان رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا
 الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ لَبِيدٌ — بہت سجا کلمہ جسے شاعر
 نے کہا۔ کلمہ لبید کا ہے۔ إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ
 بَاطِلٌ — خبردار! ہر چیز سوائے اللہ کے فانی ہے

(بخاری شریف)

ملاحظہ فرمائیے معلوم ہوا۔ کہ جو اشعار حقائق اور سچائی پر مشتمل ہوں۔
 ان کے پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ لبید کا
 مصرعہ حضرت الوز کو بہت پسند آیا۔ آپ نے اسے بہت سجا کلمہ فرمایا۔ صحیح
 مسلم میں ہے۔ کہ عمرو بن شریک کے والد ایک دن سواری پر حضور انورؐ کے

پچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے۔ کہ آپ نے مجھے فرمایا۔ هَلْ مَعَكَ
 مِنْ شَعْرٍ اُمِّيَّةٍ بِنِ اَبِي الصَّلْتِ شَيْئًا۔ کیا تجھے امیہ بن
 ابی صلت کے شعروں میں سے کچھ یاد ہے؟ میں نے کہا۔ (حضور!)۔
 ہاں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا۔ پڑھ۔ میں نے ایک شعر پڑھا۔ آپ نے کہا
 اور پڑھ۔ ایک شعر میں نے اور پڑھ دیا۔ آپ نے مزید پڑھنے کے
 لئے فرمایا۔ پھر میں نے سو شعروں تک پڑھ دیئے! (مسلم)
 حضرت اکرمؐ نے جو یہ سو شعر سنے تو یہ تمام کے تمام حقائق اور
 نضائح سے لبریز تھے۔ ان کا مضمون اخلاقِ حسنہ پر مبنی تھا۔ اس سے یہ
 پتہ چلا کہ آپ بھی اگر کسی شاعر کا کلام پڑھنا چاہیں۔ تو وہی پڑھیں۔ جو
 سراسر اسلامی اور اخلاقی مضامین پر مشتمل ہو۔ نصیحت اور عبرت کا مرفق
 ۔ اعلیٰ کردار کا حامل ۔ بلند اخلاق کا ضامن ۔ عکاس کتاب و
 سنت اور اسوۂ رسولؐ کا آئینہ دار ہو۔

خاتمہ اور دعا

پیارے بھائیو! اور معزز بہنو! اِنَّكَ لَعَلَّ
 خَلْقٍ عَظِيْمٍ۔ کے ارشاد خداوندی سے
 خدا کے آخری رسول حضرت محمدؐ سے اللہ علیہ وسلم اخلاقِ حسنہ کی
 معراج پر فائز تھے۔ آپ سے بڑا کوئی معلمِ اخلاق نہ ہوا ہے اور نہ
 ہوگا۔ یہی رحمتِ دو عالم ہیں۔ جن کے نورِ کردار سے اس کتاب کا
 فالووس جگمگا رہا ہے۔ اور اقوال و افعال کی اخلاقی شمعیں انسانی
 زندگی کے گوشہ گوشہ میں فروزاں ہیں۔ خدائے قدوس سے دعا
 ہے۔ کہ وہ ہمیں "ریاض الاخلاق" کے مطالعہ کے بعد خلوص دل سے
 عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین!

اللَّهُمَّ أَلِفٌ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلَحُ ذَاتِ بَيْنِنَا
 وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ
 إِلَى النُّورِ. وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَمَا بَطَنَ. وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَ
 أَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
 وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
 وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُتَّبِعِينَ بِهَا
 قَابِلِيهَا وَاتِّمَّامًا عَلَيْهَا وَآخِرُ دَعْوَانَا
 أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ
 وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ه

خداوند! ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت
 ڈال۔ اور ہمارے حال کی اصلاح فرما۔ ہمیں سلامتی کے
 راستے دکھا۔ اور بد اخلاقی کے اندھیروں سے نکال کر
 اخلاقِ حسنہ کی روشنی میں لے۔ یہیں ہر قسم کی کھلی

یا پوشیدہ بے حیائیوں سے کنارہ کش رکھ، ہمارے
 کانوں، آنکھوں اور دلوں کو اپنی برکات سے نواز اور ہماری
 پیٹیوں اور بچوں کو زمین و سعادت کے الوار سے بہرہ ور فرما۔
 ہم پر ایک بار اپنی رحمتوں کے ساتھ لوٹ آ کہ تو ٹھیک
 لوٹ آئے والا مہربان ہے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر کرنے
 کی توفیق دے۔ اور (اثر راہِ کرم) ہم پر اپنی نعمتوں کی
 برکھا برسائے کہ حقیقت سب تعریفوں کا تو ہی مالک ہے
 اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور
 آپ کی آل اور اصحاب پر بے شمار رحمتیں نازل فرما!

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ
 رَبَّنَا فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَأَمْرَانِ يَصَلُّ عَلَيْهِ وَ
 يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ
 أَشْرَاقِهِ مَا أَتَهَلَّتِ الدِّيَمُ وَمَا جُرَّتْ عَلَيْهِ
 الْمُنْدُوبِينَ أَذْيَالُ الْكُرْمِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا وَ
 شَرَفًا وَكَرَامًا

زندگی کیا لذتِ عصیاں کی ناداں غور کر
 برقِ رُودھائے پر اک تنکا ہے جو بہ جائے گا
 دیکھتے ہی دیکھتے لذتِ فنا ہو جائے گی!
 اور عذاب اس کا ہمیشہ کے لئے رہ جائے گا

مولانا محمد رضا صاحب قضا صاحب سیالکوٹی

نئی جگہ

معرکہ الآراء تصانیف

ضربِ حدیث

فتنہ انکارِ حدیث کے استیصال پر یہ کتاب حرفِ آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں قرآن پاک کی دلائل سے یہ ثابت کیا گیا ہے۔ کہ قرآن کی مانند حدیث بھی دین میں حجت ہے۔ عین دین ہے۔ اور بغیر حدیث کے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ نیز احادیث کا حضور کی زندگی میں لکھا جانا، اور ان کا جمع کیا جانا ثابت کیا گیا ہے۔ اور منکرین حدیث کے مخالفوں خصوصاً پرویز صاحب کے اعتراضوں اور ان کی کتابوں کے معقول اور مدلل جواب دیئے گئے ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت سے منکرین حدیث دم بخود ہو گئے ہیں اور کئی انصاف پسند حضرات اسے پڑھ کر حدیث کی حجت پر ایمان لے آئے ہیں پاک و ہند میں یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی ہے۔ آپ بھی اسے پڑھ کر ایمان تازہ کریں۔ اور فتنہ انکارِ حدیث کے مقابلہ میں اسے ایک زبردست ہتھیار کی صورت میں اپنے پاس رکھیں۔

صفحات چار سے زائد۔ قیمت مجلد چار روپے۔

صلوة الرسول

یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی اور پڑھ کر دکھائی ہوئی نماز کا مکمل ضابطہ، نورانی دستور العمل اور لامتناہی شاہکار ہے۔ کامل، مدلل جامع اور ہمہ گیر ہونے کے لحاظ سے پاک و ہند میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ کتاب تقریباً سڑھے پانچ صد صحیح احادیث کا مجموعہ ہے۔ اور اس کے تمام مسائل کی ایک صد سے زائد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا ہے۔ صلوة الرسول میں نماز اور اس کے بے شمار متعلقہ مسائل کے بارے میں اس قدر ضروری مواد اور اہم معلومات جمع کر دی گئی کہ بلا خوف تردد یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ نماز کے موضوع پر اردو زبان میں آج تک ایسی مکمل کتاب شائع نہیں ہوئی۔ اس بات کی تصدیق کے لئے ملک کے مشہور اور اور سنجیدہ اخبار و رسائل کے قابل قدر ریویو اہل توحید فاضل علمائے کرام کے بصیرت افروز تبصرے شامل کتاب میں۔ کوئی گھراس بلند پایہ، کتاب سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ زبان عام فہم، سلیس اور شیریں ہے صفحات ۳۲۲۔ قیمت مجلد چار روپے۔

سیدیل الرسول

یہ بھی مولانا محمد صادق صاحب کی بڑے معرکے کی کتاب ہے اور کلمہ طیبہ کے دوسرے جزو "محمد رسول اللہ" کی کامیاب اور لامتناہی تشریح ہے۔ اس

کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح احکام خداوندی پر عمل کرنے کے لئے اطاعتِ رسول میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ سبیلِ رسول میں بالراست سنت اور حدیث پر عمل کرنے کے لئے زور دیا گیا ہے۔ اور آیات و احادیث کی روشنی میں مَا آفَا عَمَلِيہَا
 اصغافی کی
 قلیدی پر
 سیدی بھقام کیا
 صورت کو پیش آنا
 ہے۔ صدموثرکت

النوار التوحید

صحیح حدیث کی تک مسلمان توحید کے مطلب کو نہ سمجھے۔ اور عقیدہ توحید کو اعمال کی بنا پر نہ سمجھے۔ اس وقت تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ توحید پر غلط فہمیوں پر بہت سی چھوٹی موٹی کتابیں مل سکتی ہیں۔ لیکن النوار التوحید کی ہمہ گیری اور جامعیت سب پر سبقت لے گئی ہے۔ توحید کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ اور شرک و بدعت کی حد باقسام میں سے کوئی قسم ایسی نہیں جس کی نشاندہی نہ کی گئی ہو۔ توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال پر اس سے بہتر کوئی کتاب آپ کو بازار میں نہ ملے گی۔ اس کتاب کو منگا کر خود پڑھیں۔ اور بچیوں کو پڑھائیں۔ کوئی مسلمان گھرانہ اس کتاب سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ ضخامت، کم صفحہ، قیمت مجلد پانچ روپے۔

قرآنی شمعیں

اس کتاب میں وہ تمام قرآنی آیات جمع کر دی گئی ہیں جن سے تو جہاد وندی اجاگر ہوتی اور شرک ٹٹتا ہے۔ شرک، بدعت اور رسوم جاہلین کے عقیدے اور کام جو بندگانِ ہوا و ہوس نے اسلام کے نام پر مسلمانوں رکھے ہیں۔ سب کی تردید قرآنی آیات سے کی گئی ہے۔ سفارشِ توسل، تصرف، قبر چوستی، اولیاء اللہ، اولیاء الشیطان، شہداء اور شہادتِ امت، بشریتِ انبیاء، استعانتِ شرعیہ، استعانتِ شرک، پکاریں، قوم نوح کے یارش پیر، وغیرہ مضامین کو قرآن کی روشنی میں انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ کہ مخالف سے مخالف شخص کو بھی بجز آدم کے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ کتاب ایسے ہی ۲۵۹ عنوانوں پر مشتمل ہے۔ اصلاح اور جلا کے لئے آج ہی طلب فرمائیں۔ ساڑھے چار سو صفحات گراں قدر مجلد کتاب کی قیمت صرف چار روپے ہے۔

سید الکونین

یہ کتاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کا ایک شاہکار ہے۔ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور سیرت اطہر پیدائش و وفات تک نہایت احسن پیرائے میں بیان کی گئی ہے۔ صحت کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ عبارت آسان اور سلیس ہے۔ اس کتاب کی یہ خاص خوبی ہے۔

نے والے کے دل میں خواجہ کوہن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور
 کے جذبات ابھرتے ہیں، اور تریسٹھ سالہ حیاتِ اقدس کے شب و روز
 کے سامنے آجاتے ہیں۔ پس سکولوں اور کالجوں کے بچوں اور تمام مردوں
 کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ کوئی گمراہ اس مقدس کتاب کے
 میں رہنا چاہیے۔ صفحات ۵۲۸۔ قیمت: مجلد ساڑھے پانچ روپے۔

اعجازِ حدیث

نظام کیا ہے
 شایانہ چاہئے کہ اس کتاب سے ثابت کیا گیا ہے۔ کہ قرآن مجید کے احکام اور
 موثر کتاب میں تمام دین و دنیا کے کام صرف حدیث ہی کی روشنی میں انجام
 میں آئے ہیں۔ کرتا دم واپس حدیث ہی کی آغوش میں ہے اور
 ، حجت، اور خاتمیت سے مجالِ انکار نہیں ہے۔ بچے کا
 تک ساری دینی، مذہبی، اخلاقی، تمدنی معیشتی اور معاشرتی
 بیماری، موت، غسل، کفن اور دفن صرف حدیث سے
 ثابت کیا ہے۔ یہ مسلمان طوعاً و کرہاً حدیث پر ہی عمل کرتا ہے۔ اور
 بنا کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ایمان افروز کتاب ۸۸ صفحات پر پھیلی ہوئی
 قیمت غیر مجلد تین روپے آٹھ آنے۔

مجلداتِ رمضان

اس کتاب میں رمضان المبارک، فرضی اور نفل روزوں، نماز تراویح

نیلۃ القدر، شب بارات، عید الفطر، عید الفصحی، قربانی اور قرآن مجید کے سترائے
 فضائل، اور احکام و مسائل "دریابہ بحباب اللہ" کی صورت میں پیش کئے گئے
 موضوع کتاب کے سبب مسائل اس کتاب میں آگئے ہیں۔ تجلیات رمضان
 ہوتے ہوئے اس مضمون کی کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ صفحات
 قیمت ۲ روپے آٹھ آنے۔

مرآة الزکوة

اس رسالہ میں زکوٰۃ کے مسائل و احکام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زبان اطہر سے بیان کئے گئے ہیں۔ اور ان معالطوں کی بدولت
 کہ انکم ٹیکس بھی زکوٰۃ ہے۔ بلکہ خوش دلی سے ہر اتفاق خدا کی راہ
 ہے۔ قابل مطالعہ کتاب ہے۔ قیمت دس آنے

ساقی کوثر

اس رسالہ میں بہ دلائل یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی دولت بھی عطا کی ہے۔ اور ہر قسم کی خیر و خوبی
 کی وہ کثرت اور برکت بھی بخشی ہے جس کے سامنے اولاد آدم کے تمام انبیاء و ائمہ
 ہیں۔ بڑی ایمان افروز حضور انور سے محبت پیدا کر نیوالی کتاب ہے۔ قیمت ۱۲

جماعت والی لطائف

اس رسالہ میں قرآن اور حدیث کی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے

اہل حدیث نہ تو کوئی فرقہ محدث ہے۔ اور نہ اس کا کسی فرقہ سے تعلق ہے۔ بلکہ ایمان و عمل کے لحاظ سے یہ جماعت جناب رسالت مآب اور صحابہؓ کے دور سے چلی آ رہی ہے اور صحابہؓ کی مانند حضرت وائی بطحار کی جگہگاتی شاہراہ پر گام فرسا ہے۔ بڑی مدلل، سکت اور بصیرت افروز کتاب ہے۔ قیمت ۱۲ روپے

مقام والدین

اس رسالہ میں بتایا گیا ہے۔ کہ اسلام میں ماں باپ کا درجہ، حیثیت اور نام کیا ہے۔ اور اولاد کو والدین کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس طرح بآنا چاہیے۔ اس کے مطالعہ سے والدین کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی کتاب ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

والی بطحار کے ارشادات

اس کتاب میں جناب سرور کائنات سید العرب والجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سو حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ جو انسان کی دین اور دنیا کی قسم کی اصلاح اور فلاح کے لئے نیک فائدہ ہیں۔ عقائد، اعمال، اخلاق، معیشت، معاشرت اور حقوق العباد نام پہلو روشن کرتی ہیں۔ یہ کتاب ہر گھر میں موجود رہنی چاہیے۔ بلکہ سکولوں میں نصاب پڑھانے کے لائق ہے ہر حدیث کا متن معہ حوالہ ہے۔ پھر آسان ترجمہ۔ ردی تشریح ہے۔ صفحات ۱۵۲۔ قیمت ڈیڑھ روپیہ۔

ستان الازہار

اس رسالے میں حضرت انورؓ کی چالیس نورانی حدیثیں ہیں۔ جن کی روشنی میں

مسلمانوں کی زندگی کے کئی تاریک پہلوؤں کے سانچے میں ڈھلے ہیں۔ گھر میں بچوں اور بچیوں کو یہ حدیثیں حفظ کرائیں۔ جلی حروف میں حدیث ہے۔ ساتھ ترجمہ ہے اور تشریح بھی ہے۔ قیمت ۱۲ روپے

ارشاد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم باعمل اور ولی اللہ گزے ہیں مسلمانوں کو جہاں ان سے بڑی عقیدت اور ارادت ہے۔ وہاں ان کی تعلیمات سے بہت سربے گا۔ اس رسالہ میں شاہ جیلانی کے حدیثوں کے مطابق ارشادات جمع کئے گئے ہیں تاکہ مسلمان ان کی اصل تعلیم سے واقف ہو کر اپنے عقاید اور اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اسی عنوانوں کے ماتحت عقاید، اعمال، عبادات کا سنت پر روش سمندر کھاٹھیں مار رہے۔ بڑا کامیاب تبلیغی رسالہ ہے۔ قیمت ۱۲ روپے

حج مسنون

اس کتاب میں مولانا نے فریضہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا بیان کیا ہے۔ گھر سے چل کر کعبۃ اللہ، عرفات شریف اور مدینہ طیبہ تک پہنچنے اور پھر وہیں آنا۔ اس سارے مقدس سفر کی راہوں میں احادیث و سنن کی شمعیں نور افشاں ہیں۔ حج کی رہبری کے لئے یہ مستند کتاب پاک ہند میں بڑی مقبول ہوئی ہے۔ ہر موقع پر حج کی مسنون دعائیں اور سفر کی تمام ہدایات اس میں موجود ہیں۔ جواہرات سے نونے لائق۔ ۲۴ صفحات کی اس نورانی کتاب کی قیمت صرف تین روپے ہے۔

صلنے کماپتہ۔ مکتبہ نعمانیہ۔ اردو بازار۔ گوہر نوالہ۔

تَفَقُّهٌ كَانَ لِكَمْرِ فِي رِوَايَاتِهِ سَوَاءٌ حَسَنَةً أَوْ زَلَّةً

نگار من کہ بہ مکتب زفت و خط نوشت
بغیر ہر مسئلہ آموز صد مدرس شد (حافظ)

مشعل نبوت کی نور افشانیوں

مستی بہما

ریاض الاخلاق

یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لامتناہی اخلاقی حدیثوں پر مشتمل ہے۔
دراصل یہ حدیثیں گلزار رسالت کے اللک اللک رنگ بہکے سدا بہار پھول ہیں
جن کی روح پرور عطر بزیان اور جاں نواز عنبر نشانیوں انسانیت کی جان سدا
طاہر بنا ہوتی کی روح و رواں ہیں

از تالیفات

حکیم مولانا محمد صادق سیالکوٹی

مؤلف: صلوٰۃ الرسول، تجلیات رمضان، الوار التوحید، اعجاز حدیث، لبستان الاعمین
جب کوئین، والی اہلی کے ارشاد، قرآنی شمعیں بسبیل رسول، ارشاد حضرت شیخ جیلانی
چھ مسنون، ریاض الاخلاق، وغیرہ

شہر: کلکتہ • مکان: اردو بازار • گویا نوالہ

تعداد ایک سزار قیمت مجلد پانچ روپے

پبلشر: نیرا