

شمال کبریٰ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عظمیٰ پر محققانہ و مورخانہ
جدید اور دلآویز اسلوب بیان میں نہایت اہم کتاب

تالیف

مولانا ابوبکر محمد عبدالحکیم عماد الدین صاحب
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامی سٹڈیز

مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری (مرحوم)

لظہر ثانی: مولانا غلام رسول مہر

شیخ غلام علی اینڈ سنز - پرنٹرز، پبلسٹرز
○

مکتبہ نوری بازار تندر باغ ہسپتال روڈ بند روڈ اردو بازار
لاہور پشاور حیدر آباد کراچی لاہور

(جملہ حقوق بحق ناشرین محفوظ)

سلسلہ مطبوعات ۳۲۲

★

۲۹۷۶۷

ک ۵۱۰ ش

شیخ نیاز احمد

طالع

علمی پرنٹنگ پریس لاہور

~~۱۵۷۶۰~~

سطح

65998

اشاعت اول ————— ایک ہزار

قیمت ————— Rs. 12.00

نومبر ————— ۱۹۶۲ء

ناشرین

شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، کشمیری بازار، لاہور

فہرست ابواب

باب	صفحہ	باب	صفحہ
مقدمہ	۷	صدق	۷۹
پہلا باب		گیارہواں باب	
سائل نبویؐ	۹	میانہ روی	۸۶
دوسرا باب		بارہواں باب	
نظافت پسندی	۱۲	ایبشار	۸۹
تیسرا باب		تیرہواں باب	
والدین کے حقوق	۲۲	اخوت و مساوات	۱۰۰
چوتھا باب		چودھواں باب	
اولاد کے حقوق	۳۹	رحم	۱۲۰
پانچواں باب		پندرہواں باب	
ازواج کے حقوق	۴۷	عدل و انصاف	۱۲۵
چھٹا باب		سولہواں باب	
ہمسایے کے حقوق	۵۲	شرم و حیا	۱۶۷
ساتواں باب		سترہواں باب	
غلاموں اور زیر دستوں کے حقوق	۵۸	عفت و پاکبازی	۱۷۳
اٹھواں باب		اٹھارہواں باب	
عام انسانی حقوق	۶۲	امانت و دیانت	۱۸۲
نواں باب		انیسواں باب	
جانوروں کے حقوق	۷۳	رقت قلب	۱۸۷
دسواں باب		بیسواں باب	

۲۹۰	بیتیسواں باب کلام کا اعجاز	۲۰۳	بیتیسواں باب
۲۹۱	تینتیسواں باب شجاعت	۲۰۹	انکسار و تواضع بیتیسواں باب
۲۹۲	چونتیسواں باب اعداء کے کریمانہ سلوک	۲۱۳	جو دوسخا تینتیسواں باب
۲۹۳	پینتیسواں باب اداءِ قرض کا اہتمام	۲۳۹	زبرد و قناعت چوبیسواں باب
۲۹۴	چھتیسواں باب امر معروف و نہی منکر	۲۶۹	اخلاق و حسن نیت پچیسواں باب
۲۹۵	سینتیسواں باب اخلاقِ نبویؐ ازواجِ مطہرات کی بان سے	۲۸۳	اتحاد و اتفاق چھتیسواں باب
۲۹۶	اڑتیسواں باب اخلاق و تشدد	۲۹۷	اصلاح ذات البین ستائیسواں باب
۲۹۷	انتالیسواں باب اتلافِ حقوق	۳۰۸	احسان اٹھائیسواں باب
۲۹۸	چالیسواں باب اسراف و تبذیر	۳۳۱	استقامت انیسواں باب
۲۹۹	اکتالیسواں باب عہد شکنی اور غداری	۳۲۸	ایفاءِ عہد تیسواں باب
۵۰۲	بیالیسواں باب دریوزہ گری	۳۶۳	اکلِ حلال اکتیسواں باب
		۳۸۰	انزہیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس خطابِ فضیلت کا مستحق اسی صورت میں قرار پا سکتا ہے کہ مکالمہ اخلاق کے اعتبار سے باقی ساری مخلوق پر فائق ہو۔ دورِ حاضر میں یہ افسوسناک مظاہر سے بے بسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس غرض کے پیدا کیا تھا اور کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے جو اصول و قواعد بتائے تھے، انہیں وہ یکسر فراموش کر بیٹھا۔ اس لیے اشد ضرورت ہے کہ اسے فضیلت و رذالت کے ٹیڑھے راستے سے ہٹا کر ہدایت و شرافت کی صراطِ مستقیم پر لایا جائے تاکہ وہ انسانیت کی معراجِ کمال پر پہنچ کر حقیقی و کامل انسان بن جائے اور مذکورہ صدر خطاب کا مرصع خلعت اس کے جسم پر پورا اترے۔

ارتدائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کرتا رہا ہے تاکہ وہ احکامِ خداوندی لوگوں تک پہنچائیں اور خود عملی نمونہ ان کے سامنے رکھیں۔ اس طرح بنی آدم کی اخلاقی حالت درست کر کے خالق سے مخلوق کے تعلقات مضبوط بنائیں، جس سے انسان زندگی کا اصل مقصد بہ طریقِ احسن پورا کرتے ہوئے فرائضِ بندگی کا حقہ انجام دے اور بارگاہِ ایزدی میں سرخرو ہو۔

خدا سے بزرگ و برتر کی بھیجی ہوئی بے شمار برگزیدہ بستیوں نے دعوتِ الی الحق کا مقدمہ و اہم فریضہ بہت واسطاعت کے مطابق انجام دیا اور اخلاقِ عظمیٰ کے عملی نمونے لوگوں کے سامنے پیش کر کے انہیں تہذیب و شرافت اور فوز و صلاح کی راہ دکھائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخِ عالم کا صفحہ صفحہ بلکہ سطر سطر انحسار شہادت بن کر زبانِ حال سے اس ناقابلِ انکار حقیقت کا اعلان کر رہی ہے کہ کسی رسول، کسی پیغمبر اور کسی داعی حق کی سیرت و کردار کا ہر جزئیہ اور کتابِ اعمال کا ہر لفظ کلیتہً ایسی نعمت و درستی سے محفوظ و موجود نہیں، جیسے رسولِ خدا

شامل کبریٰ

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ حیات کا محفوظ و موجود ہے اور قرآن و حدیث اس ارفع و اقدس اسوہ حسنہ کی یکتائی و بے مثالی پر شاہد عادل و گواہ ناہق ہیں۔
 اگرچہ دنیا بھر کی مختلف و متعدد زبانوں میں سیرت رسول پر ضخیم کتابیں موجود ہیں اور اردو کا وسیع دامن بھی ان گہرائی شہوار سے لبریز ہے، لیکن حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل کبریٰ پر کتنی ہی وسعت و ہمہ گیری اور کتنی ہی تفصیل و الطابقت سے روشنی ڈالی جائے، اس مقدس فریضے کی انجام دہی سے کما حقہ عہدہ برآ ہونا سہل نہیں، بس اسی بنا پر ذرا نظر کرنا کی تالیف و ترتیب عمل میں لائی گئی ہے۔

ابوالعالم دلاوی مرحوم نے اس کتاب کے مجوزہ ابواب میں سے ابھی چند ہی پس منظر قلم کیے تھے کہ انھیں قدرت کی طرف سے بلاوا آ گیا اور سلسلہ تحریر سے مجبوراً دستکش ہونا پڑا۔ وہ تمام بقیہ ابواب لکھ کر کتاب پر نظر ثانی کی تو پھر بھی تشنہ تکمیل نظر آئی۔ چنانچہ یہ حقیقت ملحوظ رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل پر عمل کرنے کا حکم دینے کے علاوہ ردائل سے باز رہنے کی بھی تلقین فرمائی ہے، اس پیکیزہ سلسلے کا دامن اُڑو وسیع کر کے اس میں ماہر بالمعروف کے ہاتھ نہی عن المنکر کا بھی اضافہ کر دیا۔ اب یہ کتاب میرے خیال میں موضوع کے اعتبار سے مکمل ہو گئی ہے، لیکن اگر اب باب فکر و دانش کو اس میں کچھ فروگزاشتیں نظر آئیں تو براہ کرم انھیں میری کوتاہی علم و نظر پر محمول کرتے ہوئے مفید مشوروں سے مستفیض فرمائیں جو شکریے کے ساتھ قبول کیے جائیں گے۔

نشاۃ جالندھری

پہلا باب

شمائل نبوی

صلیہ مبارک رسول اللہ صلعم کا قد درمیانہ اور جسم موزون تھا۔ ننگ سرخ و سفید، جبین مبارک کشادہ اور ابرو پیٹے ہوئے تھے۔ ناک قدرے دراز، چہرہ قناری، داند کشادہ اور دندان مبارک ذرا جڑے ہوئے تھے۔ گردن بلند، سر بڑا اور سینہ فراخ تھا۔ سر کے بال کسی قدر گھنگریلے تھے۔ آنکھیں سیاہ، سر مر لگی ہوئی اور مژگان مبارک دراز تھیں۔ شانے پر گوشت تھے۔ سینے سے ناف تک باریک بالوں کی لکیر سی تھی۔ کھانسیاں لمبی اور کف دست پر گوشت و کشادہ تھیں۔ اڑیاں نازک و سبک اور تلوے درمیان سے قدرے خالی تھے۔

صحابہ حضورؐ کے حسن و جمال سے نہایت متاثر ہوتے تھے حضرت جابرؓ بن سمرہ سے کسی نے پوچھا: آپ کا روئے مبارک شمشیرِ آبرار کی طرح تابناک تھا؟ کہا: نہیں ہنسن و قمر کی طرح (مشکوٰۃ) انہیں صحابی کا بیان ہے: "ایک چاندنی رات میں جب مطلع صاف تھا، میں کبھی حضورؐ کے روئے تاباں پر نظر ڈالتا تھا، کبھی چاند پر، آپ مجھے چاند سے حسین تر معلوم ہوتے تھے" (مشکوٰۃ)

حضورؐ کے عرقِ بدن میں ایک طرح کی خوشبو تھی (صحیح مسلم) رخ روشن پر پسینے کی بو نہ تھی۔ درود گوہر کی طرح صوفشاں تھیں (بخاری) حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ کا رنگ نہایت کھلتا ہوا تھا۔ عرقِ تن موتی نظر آتا تھا۔ میں نے حرمیہ و دیبا بھی آپ کی جلد سے ملائم تر نہیں دیکھے اور مشک و عنبر میں بھی جسم مبارک سے زیادہ خوشبو نہ تھی" (مشکوٰۃ) شانوں کے درمیان بیضہ کبوتر کے برابر مہرِ نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخ و مہرا

مہرِ نبوت جو گوشت سا تھا (صحیح مسلم) حضرت جابرؓ بن سمرہ روایت کرتے ہیں،

روایت الحاتم بن کثیفی میں نے حضورؐ کے دونوں شانوں کے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در بیان کُردیکھی تھی، جو بیضہ کبوتر
غذہ حمراء مثل بیضہ کے برابر سُرخ غلہ تھا۔
الحمامۃ۔

(شامل ترمذی)

موسے مبارک فرقہ مبارک کے بال بیشتر شانوں پر پڑے رہتے تھے، اولاً حضور
ازل کتاب کی مانند چھوٹے بوسے بال رکھتے تھے۔ پھر مانگ نکالنے
لگے۔ بالوں میں بیشتر تیل ڈالتے۔ اور قیر سے دن کنگھی کرتے تھے۔ ریش لطیف میں خال
خال سفید بال تھے۔

آنحضرت بہت میز چلتے تھے۔ دورانِ رفتار میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ
رفتار پھسلوں زمین پر اتر رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور کا سایہ
نہ تھا، مگر محدثین کی رائے میں یہ روایتیں ساقطاً اعتبار ہیں۔

گفتار اور تبسم آنحضرت کی گفتار میں بے حد حلاوت اور دلکشی تھی۔ آہستہ آہستہ
بار فرماتے۔ اہم بات کئی مرتبہ فرماتے۔ دورانِ گفتار میں بیشتر آسمان کی جانب نظر
ہوتی تھی۔ آواز بلند تھی۔ حضرت ام ہانی فرماتے ہیں: "رسول اللہ صلعم کعبے میں قرآن خوانی
فرماتے تھے اور ہم لوگ گھروں میں چار پائیوں پر لیٹے لیٹے سنتے تھے" (ابن ماجہ)
حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ہند سے جو حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھے۔
پوچھا: "آنحضرت کس طرح تقریر فرماتے تھے؟" انہوں نے جواب دیا: "حضور ہمیشہ
فکر مند رہتے تھے۔ بیشتر خاموش رہتے۔ ضرورت کے بغیر کبھی گفتگو نہ فرماتے۔ فقرہ
فقرہ جدا، صاف اور واضح ہوتا تھا۔ اشارہ کرتے تو پورا لہجہ اٹھاتے۔ حیرت کا اظہار
کرتے وقت ہتھیلی کا رخ پلٹ دیتے۔ دورانِ تقریر میں کبھی ہاتھ پر ہاتھ مارتے۔
گفتگو کے دوران میں عالمِ راحت طاری ہوتا تو آنکھیں نیچی ہو جاتیں۔
حضور شاد و نادر ہی ہنستے تھے۔ ہنسی آنے لگتی تو تبسم فرمادیتے۔ کبھی اس نور
سے نہ ہنستے کہ ڈاڑھ کے دانت نظر آنے لگیں۔

کبھی کسی خاص نوع کا لباس نہ پہنتے۔ چادر اقیص اور تھوڑا عام لباس تھا۔
لباس | پاجامہ کبھی زیب تن نہ فرمایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضورؐ نے بازار میں
 میں پاجامہ خریدا تھا۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں :-

”اس سے قیاس ہوتا ہے کہ استعمال میں بھی آیا ہوگا“ موصیٰ پہننے کے عادی
 نہ تھے، البتہ بچاشی کے ارسال کردہ سیاہ موزے زیب پا فرمائے۔ عمامے کا شملہ کبھی دوش
 مبارک پر اور کبھی ہر دو نشانوں کے درمیان پڑا رہتا۔ عمامہ بیشتر سیاہ ہوتا، جس کے
 نیچے سر سے لپٹی ہوئی ڈیپٹی ہوتی۔

بین کی دھالیوں والی چادریں بہت زیادہ مرغوب تھیں۔ کبھی کبھی تنگ استین کی
 شامی عبا بھی استعمال فرمائی۔ نوشیر عانی قبا بھی زیر استعمال رہی۔
 بیوند گے ہوئے کتل اور گاڑھے کے تھوڑے حضورؐ کا وصال ہوا۔

حدیثوں میں ہے کہ آنحضرتؐ نے سبز، سرخ، سیاہ، زعفرانی، ہر رنگ کا لباس
 زیب تن فرمایا، مگر سفید رنگ بہت پسند تھا (ابوداؤد)
 نعلین مبارک چپل کی مانند تھے۔ بستر چرمی گدا ہوتا، جس میں رونی کی جگہ کھجور
 کے پتے بھرے ہوتے۔ چارپائی بان کی ہوتی۔ جس سے بیشتر بدن مبارک پر بدھیاں
 پڑ جاتیں۔

رسول اللہ صلعم نے ایک تقریٰ انگٹھی بنوائی تھی، لیکن وہ بھی محض اس وجہ سے
انگٹھی | کہ آپ نے فرمانروائے جلوس اور شاہ روم کو مکتوب ارسال کرنے چاہے تو
 لوگوں نے گزارش کی کہ بادشاہ بے مہر تحریر قبول نہیں کرتے۔ انگٹھی میں اوپر نیچے تین
 سطروں کے اندر محمد رسول اللہ تحریر تھا۔ حدیث میں ہے کہ حضورؐ فقط مہر لگاتے
 وقت اسے استعمال میں لاتے اور واپس ہاتھ کی انگلی میں پہنتے تھے۔

سرور عالم صلعم ایشیا و قناعت کے باعث پر تکلف غذا نہیں
غذا اور طریقی طعام | کھاتے تھے، پھر بھی چند کھانے آپ کو بالخصوص مرغوب
 تھے، مثلاً گدو، حلوا، روغن زیتون، شہد، سرکہ، عیس کو بے حد پسند فرماتے تھے۔

یہ ایک کھانا ہوتا ہے، جو گھی میں پیسلا دھکھجور ڈال کر پکایا جاتا ہے۔

حضرت سلمیٰؓ کہتی ہیں کہ ایک خاص چیز حضورؐ کی محبوب ترین غذا تھی، جو اس طرح پکائی جاتی ہے۔ پہلے جو کا آٹا پیس کر ہڈی میں چڑھا دیا جاتا ہے، پھر اس میں روغن زیتون، زبیرہ اور کالی مرچ ڈال دی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نہایت لذیذ کھانا پک کر تیار ہو جاتا ہے۔

نبی اکرم صلعمؐ زنبہ، بھیرا، بکری، خرگوش، گود خرا، اونٹ، مرغ، بٹیر اور پھلی نوش جان فرمایا کرتے تھے۔ دست کا گوشت بے حد مرغوب تھا۔ حضورؐ تربوز کو کھجور سے ملا کر کھاتے تھے۔ پتی لکڑیاں پسند تھیں۔ ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا۔ مودہ کبھی خالص پیتے، کبھی پانی ملا کر۔

معمولات طعام | میز کسی لگا کر کھانا پسند فرماتے کیونکہ یہ امرا کی علامت و فخر و امتیاز تھی۔ جو سالن آگے ہوتا، اس میں لامحہ ڈالتے۔ رادھرا دھرا تھہ نہ بڑھاتے اور دوسروں کو بھی اس سے منع فرماتے۔ کھانا صرف تین انگلیوں سے تناول فرماتے (شماہل تندی، زاد المعاد)

خوش پوشی | اگرچہ سردار و عالم صلعم جاہ پسندی اور تکلف سے متنفر تھے لیکن گاہے گاہے بیش بہا اور خوب صورت لباس بھی زیب تن فرماتے تھے۔ یعنی بادشاہوں اور رئیسوں نے نہایت قیمتی کپڑے، ہیرے اور سال خدمت کیے تھے حضورؐ کبھی کبھی انھیں پہن لیتے۔

مرغوب و نامرغوب رنگ | رسول اکرم صلعمؐ زرد رنگ کو بہت پسند فرماتے تھے۔ سفید رنگ بھی نہایت مرغوب تھا اور فرماتے تھے کہ یہ رنگ صبر رنگوں میں اچھا ہے۔

مرغوب لباس پسند تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ کیا لباس ہے؟ انھوں نے جا کر کپڑے جلا ڈالے، حضورؐ کو اطلاع ہوئی تو فرمایا: "جلاسنے کی کیا ضرورت تھی کسی عورت کو دسے دیے ہوتے

(ابوداؤد)

رسول اللہ ﷺ گھوڑے کی سواری بے حد پسند فرماتے تھے۔ سواری کا شوق اس کے علاوہ اونٹ اور خچر پر بھی سوار ہوتے تھے۔ حضور کے خاص گھوڑے کا نام نجیب، اونٹنیوں کا قصواء، عضباء اور خچر کا ولول اور تیر تھا۔ آنحضرتؐ کو گھڑ دوڑ سے نہایت دلچسپی تھی۔ مدینہ سے باہر ایک گھڑ دوڑ اطلول و عزیز میدان میں اسپ جوانی کی مشق کرائی جاتی تھی جو چالیس دن میں ختم ہوتی تھی۔ حضور کے ایک گھوڑے نے بازی جلتی تو بے حد محظوظ نظر ہوئے۔ (دارقطنی) گھڑ دوڑ کا اہتمام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمے تھا۔ انھوں نے یہ خدمت مرتبہ ہر دو ہفتے کے سپرد کی اور اس کے حسب ذیل قاعدے وضع کیے (دارقطنی):

- ۱۔ گھوڑوں کی صفیں مرتب کی جائیں اور تین مرتبہ اعلان کر دیا جائے کہ جسے لگام درست کرنی یا بچے کو ساتھ رکھنا یا زمین علیحدہ کر دینا ہو، علیحدہ کر لے۔
- ۲۔ جناب میں کوئی آواز نہ آئے تو تین بار تکبیریں کہہ چکنے کے بعد فوراً گھوڑے میدان میں طال دیے جائیں۔
- ۳۔ گھوڑے کے کان آگے نکل جانے پر قراہیا جائے گا کہ وہ آگے نکل کر بازی جیت لے گیا۔

اونٹوں کی دوڑ بھی کرائی جاتی تھی رسول اللہ ﷺ کا ہر عضو ہمیشہ میدان مار لیتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی قدر کا اونٹ عضباء سے آگے نکل گیا اس سے مسلمانوں کو شدید تعلق ہوا۔ حضور نے فرمایا: خدا پر حق ہے کہ دنیا کی ہر گردن فراز چیز کو نچا دکھائے۔ (صحیح بخاری و نسائی و دارقطنی)

شہسوار رسالت صلعم کو فضلی، مشکلی اور کمیت رنگ بہت مرغوب تھا۔ حضور نے گھوڑوں کی فہم کاٹنے سے منع فرمایا کہ کتھی جھٹلنے کا مورچہ چل ہے (کتب سنن)

دوسرا باب

نظافت پسندی

حضرت خیر المرسلین صلعم کے مزاج گرامی میں جو نظافت پسندی تھی اور آپ نے پاکیزگی اور سُخترائی کی تعلیمات سے امت کو نفاست کے جس ذرہ کمال پر پہنچایا تاریخ مذہب اس کی نظیر پیش کرنے سے بھی قاصر ہے۔

گھروں اور گروہ پیش کو صاف سُختر لکھنا اسلامی شریعت کے ضروری احکام میں داخل ہے۔ آج کل صفائی کے موضوع پر اخباروں میں مضمون لکھے جاتے ہیں صفائی حقیقت میں بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس سے آب و ہوا کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا آج سے چودہ سو سال پہلے اس کی تاکید فرما گئے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا:

”حق تعالیٰ پاک و طیب ہے، پاکیزگی اور سُخترائی کو پسند کرتا ہے و کرم ہے کرم کا طلب گار ہے۔ جو ادا ہے، جو دوشش کو محبوب رکھتا ہے، سو تم اپنے صحیحوں کو پاک و صاف رکھو اور (گوڑا جمع رکھنے میں) یہود سے مشابہت نہ کرو“ (ترمذی)

بعض لوگ کھانے پینے کے برتن ننگے رکھ چھوڑتے ہیں۔ یہ بڑا ناپسندیدہ فعل ہے۔ نبی صلعم نے فرمایا: ”برتن ڈھانک کر، باسن اٹھا کر اور شکوں کے مُزبانہ کر رکھو“ (مشکوٰۃ بحوالہ شرح السنن) ایک مرتبہ حضرت ابو حمید انصاری رضی اللہ عنہ سے آپ کے پاس دُودھ کا پیالہ لائے اور اسے یونہی ننگا چھوڑ کر چلے گئے تو آپ نے فرمایا: ”تم نے اسے کیوں نہ ڈھانک دیا۔ اگر کوئی اور چیز موجود نہ تھی تو اس پر ایک آڑی لکڑی ہی رکھ دیتے“ (بخاری و مسلم)

بعض لوگ ہاتھ دھوئے بغیر پانی یا کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی مذہب حرکت ہے۔ ہادی انام صلعم نے فرمایا: ”تیندے سے بیدار ہونے کے بعد کوئی

شخص اُتھ پانی میں نہ ڈالے، جب تک اسے تین مرتبہ نہ دھو لے کیونکہ وہ نہیں جانتا، اس کا ہاتھ پاک جگہ رہا یا ناپاک مقام پر۔ (صحیح مسلم)

امورہ بنجگانہ انسان بالطبیع میل کچیل اور کثافت و غلاظت سے نفرت کرتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ یہودیوں کے سوا کوئی غیر مسلم ختنہ نہیں کرانا۔ غیر مسلم عموماً اور سکھ خصوصاً نہ تو موئے زریانہ اور غبلوں کے بال صاف کرتے ہیں اور نہ مونچھیں کٹتے ہیں۔ نبی صلعم نے فرمایا: ”پانچ چیزیں فطرتِ انسانی میں داخل ہیں۔ ختنہ کرانا، اُسترہ لینا، ناخن تراشنا، لبوں کے بال کٹنا اور غبل کے بال اکھاڑنا (یا منڈنا) (بخاری و مسلم) اور نبی صلعم نے فرمایا: ”ٹارھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔“ (بخاری و مسلم) اور مونچھوں کے کتروانے میں صفائی اور ڈارھی رکھنے میں وقار ہے۔

”افضل یہ ہے کہ مسلمان ہر ہفتے ناخن اور مونچھیں کٹو اسے۔ موئے زریانہ صاف کرے اور غسل کر کے بدن صاف ستھرا بنا لے۔ اگر ایسا نہ کرے تو دو ہفتے میں نظافت حاصل کرے اور اگر چالیس دن گزر جائیں تو ان امور کے ترک پر عند اللہ کوئی عذر قابلِ پزیرائی نہ ہوگا۔ پس ہفتہ افضل، پندرہ دن اوسط اور چالیس دن بعید ترین مدت ہے اور جس نے چالیس دن میں بھی صفائی کی طرف التفات نہ کیا، وہ وعید کا مستحق ہے۔“ (کبریٰ شرح منیۃ المصلیٰ)

أجلا اور نفیس لباس نبی صلعم کو اجلا اور صاف ستھرا لباس پسند تھا۔ ابوالاحوص نے اپنے باپ سے روایت کی کہ میں بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہوا تو میں نے ناکارہ اور ذلیل لباس پہن رکھا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ پوچھا، کیا مال ہے؟ میں نے کہا، ہر قسم کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اُونٹ، کابٹیں، بکریاں، گھوڑے اور غلام ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نوازشوں کا اثر ظاہر ہو۔ (احمد، نسائی)

اور فرمایا، جو شخص ہرگز جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی

غرور اور تکبر یا یا جاتا ہو یہ کسی کو حاضرین میں سے ایک شخص کہنے لگا: "یا رسول اللہ! ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ اور پاپوش نفیس ہو آپ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال اور مستحرائی کو پسند کرتا ہے" (صحیح مسلم)

یعنی اچھی پوشش غرور اور گھنڈ میں داخل نہیں کیونکہ اچھا لباس پسندیدہ ہے بلکہ غرور ہے کہ دوسروں کو حقیر جانے۔ لیکن یاد رہے کہ نفیس لباس پہننا تو اچھا ہے مگر لباس شہرت محمود نہیں۔ چنانچہ نبی صلعم نے فرمایا: "جس نے دنیا میں لباس شہرت پہنا، خدا قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا" (اسلام، ابو داؤد، ابن ماجہ، یعنی اس نیت سے فاخرہ لباس پہنے کہ لوگوں میں اس کا نام ہو اور ہر طرف اس کی پوشاک کا چرچا ہو اور بعض نے کہا کہ لباس شہرت ایسا لباس ہے جس کا پہننا شرعاً جائز نہیں۔ امام ابن جوزی رحہ علیہ "ابلیس" میں لکھتے ہیں۔

"سلف صالحین اور صلحہ کے لباس پہنا کرتے تھے اور حججہ، عید اور بھائیوں کی ملاقات کے لئے اٹھیں کپڑوں میں سے نفیس لباس اختیار کرتے اور بہت نفیس لباس پہننا ان کے نزدیک کچھ بھی معیوب نہ تھا اور بروایت صحیح مسلم حضرت عمر فاروق نے سنہری دھاریوں والا ایک ریشمیں ٹھکڑے مسجور کے قریب فروخت ہوتا دیکھا اور جا کر رسول اکرم صلعم سے اس کا ذکر کیا اور انہاس کی: "یا رسول اللہ! اگر آپ نماز جو کہ لیے اور وفود کی آمد پر ان کی ملاقات کے لیے یہ ٹھکڑے خرید لیں تو بہت خوب ہے" آپ نے فرمایا: "ریشمیں لباس وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں"۔

امام ابن جوزی رحہ فرماتے ہیں: "نبیؐ نے اس ٹھکڑے سے آرائش کرنے پر انکار نہیں فرمایا بلکہ اس کے ریشمیں ہونے کے باعث اسے ناپسند فرمایا" اور ابو العالیہ سے مروی ہے: "اسلاف کرام کا معمول تھا کہ جب کہیں جلتے آتے تھے تو زیب و زینت کرتے تھے" اور مروی ہے کہ "حضرات مہاجرین و انصار اور نچے درجے کا لباس پہنا کرتے تھے" اور مروی ہے کہ "تمیم داری نے ایک ٹھکڑے ہزارہ دم میں خریدنا تھا اس کے اس رات پہنا کرتے تھے جس میں لیلیۃ القدر کی امید کی جاتی تھی۔ تمیم داری اس ٹھکڑے

سے نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔

جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نہایت نفیس لباس پہنا کرتے تھے۔ اور بہت عمدہ خوشبو لگاتے تھے۔ اور امام حسن بصری رضی اللہ عنہما علی درجہ کی پوشاک پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ حسن بصری رضی اللہ عنہما ایک بیش قیمت جُزبہ پہنے اور ایک گرانہما چادر اوڑھے ہوئے باہر نکلے۔ انہیں فرقہ نے اس لباس میں دیکھ کر کہا: اے اُستاد! کیا آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا: اے فرقہ! کیا تم نہیں جانتے کہ صوف کا لباس پہننے والوں میں اکثر لوگ اہل دوزخ ہیں؟ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے نفیس کپڑے پہنا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کپڑا تقریباً ایک دینار میں خریدا جاتا تھا۔

حسب بیان ابن جوزی رحلت کی عادت تھی کہ پُراٹے کپڑے پہنے گھر پر پہنتے تھے، لیکن جب باہر جاتے تو زیب و زینت کر کے جاتے۔ صاحبِ لباس کے لیے عیب وار ہیں وہ بے جس میں زہاد و افلاس کا اظہار ہو۔ ایسا لباس گویا خدا سے برتر کا شکوہ و شکایت کرنے کی زبان اور پہننے والے کی حقارت کا سبب ہے اور یہ سب کرود و موزع ہے۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلعم حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ سے ملنے کھان کے مکان پر لشرفین لے گئے۔ وہاں ایک آدمی کو میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا: کیا اس شخص کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھوئے؟ (تلبیس ابلیس)

نبی صلعم اگر کسی کو میلے کپڑوں میں دیکھتے تو آپ کو سخت ناگوار میلے کپڑے اور بدبو ہر تہا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص میلے کچیلے لباس پہنے فوت قدمی میں حاضر ہوا تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا: اس سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ کپڑے دھو لیا گئے؟ (ابوداؤد) ایک مرتبہ بعض کاروباری لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے آئے۔ مسجد تنگ تھی۔ ساری مسجد میں بوجھیل گئی۔ آپ نے فرمایا: ہٹنا کہ آتے تو بہتر تھا! (بخاری) آپ نے حکم دیا کہ مسجدوں میں چھوٹے بچے اور دیوانے نہ آنے پائیں اور خرید و فروخت کی اجازت نہ دی جائے اور یہ بھی حکم دیا کہ جمعہ کے روز مسجدوں میں خوشبو کی انگیٹھیاں جلائی جائیں (ابن ماجہ) ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک بار

نبی صلعم کے لیے سیاہ چادر تیار کی گئی۔ آپ نے اسے پہنا، لیکن جب پینا آیا تو آپ نے اس میں صوف کی بو پائی۔ آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا۔ (ابوداؤد)

بعض لوگوں کی عادت ہے کہ اپنے چہیتڑے لٹکائے پھرنے کی عادت

پھرتے ہیں۔ آنحضرتؐ کو یہ عادت سخت ناگوار تھی حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ

کا بیان ہے کہ ہم غزوہ ذات الرقاع کے لیے حضرت اقدس صلعم کے ساتھ روانہ ہوئے۔

یہ غزوہ ہجرت کے تیسرے سال نمودار تھا۔ میں اور میرے چند ساتھی ایک درخت کے نیچے

اُترے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ بھی ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں نے گزارش کی:

یا رسول اللہ! یہاں ہمارے پاس سایے میں آجائے۔ آپ تشریف لائے تو میں نے

اپنے مچھوٹے میں سے ایک لکڑی نکالی اور ٹوڑ کر آپ کے سامنے حاضر کی۔ آپ نے

پوچھا: کہاں سے آئی؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم مدینہ سے اپنے ساتھ لائے تھے۔

حضرت جابرؓ کہتے ہیں: ہمارے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ جس کا سامان سفر ہم

نے مہیا کیا تھا اور اسے جانور چرانے پر متعین کر رکھا تھا، جب وہ ہمارے پاس سے

جانور چرانے کے لیے جانے لگا تو سید موجودات صلعم نے اس کی بھٹی پرانی چاودیں،

جو چندی چندی ہو گئی تھیں، دیکھ کر فرمایا: کیا اس کے پاس اور کپڑے نہیں؟ میں نے کہا:

ہاں، لیکن گھڑی میں بند ہیں، آپ نے فرمایا: اس سے کہو، وہ کپڑے پہن لے رہیں

نے اسے بلایا اور اس نے وہ کپڑے گھڑی سے نکال کر پہن لیے۔

حضرت جابرؓ کہتے ہیں: جب وہ جانے لگا تو حضورؐ سے فرمایا: خدا اس کی گردن

مارے اس نے چرانے کپڑوں کی موجودگی میں چندیاں لگا رکھی تھیں۔ کیا اب پہلے سے اچھا

نہیں معلوم ہوتا؟ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا: یا رسول اللہ! میری تمنا ہے کہ اللہ کی راہ

میں میری گردن کٹے۔ آپ نے فرمایا: ہاں اللہ ہی کی راہ میں کٹے گی۔ پینا پھر اسی ہی

میں، اس کی گردن اللہ کی راہ میں ماری گئی۔ (موطائے امام مالک ج ۱)

قریب مرگ شخص کانٹے کپڑے پہننا | حاطی نبوت صلعم کو صفائی اور نظافت

کا اتنا احساس تھا کہ آپ قریب مرگ شخص کے لیے بھی میلا چکیلا لباس پسند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا وقت مرگ قریب پہنچا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے اور فرمایا: "میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ مردہ انہیں کپڑوں میں اٹھایا جائے گا، جن میں وہ جان دیتا ہے" (ابوداؤد) اور حامل وحی کو نہ صرف زندوں کے پہننے کے لیے سفید لباس مرغوب تھا بلکہ آپ میرت کے لیے بھی سفید کپڑے پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی نے فرمایا: "سفید کپڑے پہنا کر وکیلو نگہ وہ تمہارے کپڑوں میں بہتر کپڑے ہیں اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں کفناؤ" (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

پیراگندگی موکی ناگواری | بعض لوگ سر پر بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں اور ڈاڑھی بھی خاصی لمبی ہوتی ہے لیکن لن کے درست کرنے اور سوار نے کا اصلا احساس نہیں رکھتے اور اسی ڈاڑھی ہیئت و وضع میں لوگوں کے پاس آتے جاتے ہیں۔ یہ ابالی پن، جو تہذیب و شائستگی کے خلاف ہے، پیشوائے امت کو سخت ناگوار تھا۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک شخص جس کی ڈاڑھی اور سر کے بال پریشان تھے، اور ڈاڑھی وضع ہیئت تھی، مسجد میں داخل ہوا۔ آپ نے اسے اشارہ کیا کہ مسجد سے باہر جا کر بال درست کرنے کے بعد آؤ۔ وہ ابالی سوار کر آیا تو آپ نے فرمایا: "کیا تمہاری موجودہ حالت اس سے بہتر نہیں تم میں سے کوئی ایسی حالت میں آئے کہ اس کے سر کے بال اس طرح پرگندہ ہوں گویا وہ شیطان ہے" (رواہ مالک فی مؤطاہ)

سراہ بول و براز | بعض لوگوں کی عادت ہے اور عربوں کا عام معمول تھا کہ راستے میں بول و براز کرتے تھے۔ نبی صلعم سے نہایت ناپسند کرتے اور اس کی ممانعت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا: "تم لوگ لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ نے کہا: "وہ کون سے دو کام ہیں؟" فرمایا: "ایک تو وہ شخص ہے جو لوگوں کی گزرگاہ پر یا لوگوں کے سایے میں پاخانہ پھرے" (مکمل)

علماء نے فرمایا ہے کہ اس مانعت سے وہ راستہ مراد ہے کہ اکثر لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ راہ مراد نہیں جس پر لوگوں کی بہت کم آمد و رفت ہو اور سایے سے مراد وہ درخت یا دیوار ہے جس کے سایے میں لوگ بیٹھا یا سویا کرتے ہوں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں سوتے ہیں۔ پانی ٹھہرا ہوا ہو یا جاری اس میں ہرگز نہ مونتنا چاہیے لیکن ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا زیادہ برا ہے۔ حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ (رواہ مسلم)

برتن میں سانس لینے کی مانعت | حامل وحی صلعم نے اپنے پیروؤں کو یہ بھی سکھایا کہ پانی پیتے وقت سانس لینا چاہئے تو برتن کو منہ سے جدا کر لو تا کہ منہ یا ناک سے کچھ پانی میں نہ گرے۔ چنانچہ فرمایا: جب پانی پیو تو برتن میں سانس نہ لو اور بیت الخلا جاؤ تو دسترو کو ہاتھ نہ لگاؤ اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرو۔ (بخاری و مسلم) آپ نے برتن میں سانس لینے اور کھانے پینے کی چیزیں پھونکنے سے منع فرمایا (ابوداؤد) اور فرمایا: پیشاب کرتے وقت کوئی شخص داہنا ہاتھ عضو مخصوص کو نہ لگائے اور نہ بیت الخلا میں داہنے ہاتھ سے ڈھیلے پونچھے اور نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ (بخاری و مسلم) اور ابو عباس سے مروی ہے کہ نبی نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا (ابوداؤد و ابن ماجہ) اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی نے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص کھنے لگا کہ اگر پانی میں تنکے ہوں تو آپ نے فرمایا: "تنکوں کی طرف کا سھوٹا سا پانی گراؤ" (ترمذی و دارمی)

مساجد کی تطہیر و تعطیر | اہل عرب بدویت کے اثر سے نظافت اور صفائی کا نام تک نہ جانتے تھے، اس لیے آپ کو اس کا بڑا اہتمام کرنا پڑتا تھا خصوصاً مساجد کی تطہیر اور تعطیر سے آپ کو بڑا ضعف تھا۔ جاہل عرب، جو تہذیب و شائستگی کے نام سے آشنا نہ تھے، آؤگا جب مسجد نبوی میں آتے تو جہاں چاہتے وہیں

تھوک دیتے۔ آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی۔ بذاتِ خود دھبے چھڑاتے۔
ایک مرتبہ تھوک کا دھبہ مسجد کی دیوار پر دیکھا تو اس قدر ناخوش ہوئے کہ چہرہ
مبارک سُرخ ہو گیا۔ ایک انصاری خاتون نے دھبے کو محو کیا اور چونکہ یہ دھبہ آپ کے
رنج و ملال کا باعث ہوا تھا، اس لیے بڑے اہتمام سے خوشبو لاکر وہاں ملی آپ دیکھ کر
کبھی خوش ہوئے اور انصاریہ کی تحسین فرمائی (نسائی کتاب المساجد) آپ نے حکم دیا
کہ مسجدوں میں چھوٹے بچے اور دیوانے نہ آنے پائیں اور خرید و فروخت کی اجازت
نہ دی جائے اور جمعہ کے دن مسجدوں میں خوشبو کی انگلیٹھیاں جلائی جائیں (ابن ماجہ)
ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ دیواروں پر جا بجا تھوک کے دھبے
ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی اس سے کھرچ کھرچ کر کام دھبے مٹائے۔
پھر لوگوں کی طرف خطاب کر کے ناراضی کے لہجے میں فرمایا: "کیا تم پسند کرتے ہو کہ
کوئی شخص تمہارے سامنے آکر تمہارے مُنہ پر تھوک دے جب نماز یا نماز پڑھتا ہے
تو رب العالمین اس کے سامنے اور ملائکہ اس کی داہنی طرف ہوتے ہیں اس لیے اس
کو مسجد میں تھوکنے سے حذر کرنا چاہیے" (تاریخ ترمذی)

حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے
اور دیکھا کہ کسی جگہ بلغم لگا ہوا ہے آپ نے اسے لکڑی سے چھڑا دیا۔ پھر فرمایا:
"تم میں سے کسے یہ گواہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے مُنہ پھیرے؟" اس کے
پھر فرمایا: "سبیر اللہ" ایک انصاری نوجوان روڑے کو گھر گیا اور صبرٹ خوشبو لے آیا۔
آنحضرت نے خوشبو لے کر لکڑی کی نوک میں لگائی اور جس جگہ سے بلغم صاف کیا تھا،
وہاں لادی۔ (ابوعبید)

جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے محلوں میں مسجدیں بنانے اور
انہیں محط و نموشہوار رکھنے کا حکم دیا (ابن ماجہ) بعض علماء نے عطر احمد عفران
سے مسجد کا محط کرنا مستحب اور کار ثواب بتایا ہے۔ مروی ہے کہ جب امیر المؤمنین
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے منبر پر بیٹھے تو لوہان اور عود کی دھوٹی کی عاتق

ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ معلیٰ کی جڑوں کی تعمیر کی تو اس کی دیواروں پر کستور کی ٹھوکانی۔

پیاز اور لہسن سے نفرت | پیغمبر خدا صلعم کو پیاز، لہسن، مٹولی اور اس قسم کی بودار چیزوں سے سخت نفرت تھی حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ

کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبیؐ کے پاس ترکاری کی ہنڈیا لائی گئی، لیکن آپ نے اس میں بوجھوس کی اور حکم دیا کہ اسے فلاں شخص کے پاس پہنچا دیا اور فرمایا: میں اسے نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں خدا سے بڑے مناجات کرتا ہوں (بخاری و مسلم)

جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر فرودکش ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کھانا آیا، لیکن آپ نے کھانے بغیر حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ کے ہاں واپس کر دیا۔ انھوں نے اگر دریافت کیا: یا رسول اللہ! آج آپ نے کھانے کو چھوڑا تک نہیں؟ آپ نے فرمایا: کھانے میں لہسن ہے۔ وہ پوچھنے لگے: کیا لہسن کا کھانا حرام ہے؟ فرمایا: حرام تو نہیں لیکن مجھے اس سے اس کی بو کے باعث نفرت ہے۔ (ترمذی)

۱۵۹۶۰

اگر پیاز اور لہسن وغیرہ پکا کر ان کی بونائل کر دی جائے تو ان کا کھانا جائز ہے اور اگر پکانے کے بعد بھی ان کی بونائل نہ ہوئی ہو تو ان کا کھانا مکروہ ہے۔ مٹولی کا بھی یہی حکم ہے بلکہ مٹولی تو پیاز سے بھی بدتر ہے کیونکہ اس کی بوجھوس پکانے سے بھی زائل نہیں ہوتی۔

پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں جانا | ایک تو بودار چیزوں مثلاً پیاز، لہسن اور مٹولی سے نبی صلعم کو نفرت تھی۔ دوسرے بودار چیزوں

کے مسجد میں لے جانے کی آپ نے ممانعت فرمادی تھی اس لیے حکم تھا کہ اس قسم کی کوئی چیز کھا کر لوگ مسجد میں نہ آئیں۔ فرمایا: جو شخص پیاز، لہسن کھائے، وہ ہمارے پاس نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے (بخاری) آپ نے فرمایا: جو شخص پیاز اور لہسن (کچے) کھائے، وہ ہم سے یکسو رہے۔ یا فرمایا: ہماری مسجد سے یکسو رہے یا

فرمایا: "وہ گھر میں بیٹھ رہے" (بخاری و مسلم) اور فرمایا: "جس نے پیاز یا لہسن یا گندنا کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے" (ترمذی) امام ابو یوسف نے حضرت عمر فاروقؓ سے ایک مرتبہ اپنے عہدِ خلافت میں خطبہ جمعہ دینے کو کھڑے ہوئے تو اس میں فرمایا: "لوگو! تم لہسن اور پیاز کھاتے ہو اور میں انہیں خدیث جانتا ہوں۔ اگر کوئی انہیں کھانا چاہے تو خوب بچا کر کھائے" (ابن ماجہ) اور مسلم اور نسائی کی روایت میں فرمایا: "تم لوگ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آتے ہو، حالانکہ میں نے نبیؐ کو دیکھا تھا کہ کوئی شخص یہ چیزیں کھا کر مسجد میں آتا تو آپ حکم دیتے کہ مسجد سے نکال کر بقیع پہنچا دیا جائے" (سیرۃ النبی حصہ اول بحوالہ علامہ) حضرت خیر الانام صلعم کو ہر وہ چیز جس کی بو خوشگوار نہ ہوتی دنا پسند تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے پوچھا: "خضاب لگانا کیسا ہے؟" بولیں: "کچھ مضائقہ نہیں، لیکن میں اس لیے ناپسند کرتی ہوں کہ میرے حبیب رسول خداؐ کو حنا کی بو ناگوار تھی" (نسائی)

حضرت خیر الانام صلعم کے مزاج مبارک میں نفاست، لطافت، خوشبو کا استعمال اور طہارت بہت تھی، اس لیے آپ جس طرح بدبو سے متذکر تھے اسی طرح آپ کو خوشبو کی طرف بڑی رغبت تھی۔ امام محمد بن علی معروف بہ امام محمد باقرؑ نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا کہ "کیا رسول خداؐ عطر استعمال فرماتے تھے؟" انہوں نے کہا: "ہاں! مردانہ خوشبو، مشک اور عنبر سے شوق فرماتے تھے"۔ (نسائی) نبیؐ نے فرمایا: "مردوں کی خوشبو وہ ہے، جس کی بو پھیلے لیکن رنگ نہ ہو اور زنانہ خوشبو وہ ہے، جس کا رنگ ظاہر ہو مگر خوشبو نہ ہو" (نسائی) علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں: "آنحضرتؐ کو خوشبو بہت پسند تھی، کوئی شخص خوشبو کی چیز بدیشہ بھیجتا تو کبھی رد نہ فرماتے، ایک شخص قسم کی خوشبو یا عطر ہوتا ہے، جسے سکر کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ آپ کے استعمال میں رہتا تھا صحابہؓ کہتے ہیں کہ جس گلی کو چھ سے آپ نکل جاتے، وہ معطر ہو جاتا۔ کبھی کبھی مجلسِ عالی میں خوشبو کی انگیٹھیاں جلائی جاتیں جن میں عموماً اگر اور کسی کبھی کا فورہ تو بلا سیرت (نبیؐ)

بول و بہا زنا پاک ہیں، اس لیے ہادی امت نے اپنے پیشاب کے قطروں سے احتیاطاً پیرروں کو حکم دیا کہ ان دونوں نجاستوں سے بدن اور کپڑے بچائیں، کیونکہ نماز اور عبادت الہی کے لیے لازمی شرط ہے کہ نمازی کا بدن اور کپڑے ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں۔ عرب میں پیشاب سے کپڑوں کے بچانے یا پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا مطلق رواج نہ تھا اور کسی غیر مسلم کو اس کا احساس نہ تھا کہ پیشاب ناپاک ہے۔ ایک دفعہ آپ راہ میں جا رہے تھے۔ دو قبیلوں نظر آئیں۔ فرمایا: ان میں سے ایک پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ کپڑے سے پیشاب سے محفوظ نہیں رکھتا تھا۔ (صحیح بخاری عذاب القبر)

کھڑے ہو کر پیشاب کرنا و قمار کے خلاف اور چار پایوں کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا | مشابہت ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کے قطرے اگر کمر بدن اور کپڑے ناپاک کر دیتے ہیں، اس لیے نبیؐ نے اہل ایمان کو اس کی ممانعت فرمادی۔ حضرت عمرؓ کا بیان ہے نبیؐ نے مجھے ایسی حالت میں دیکھا کہ میں کھڑا ہوا پیشاب کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: "اے عمرؓ! کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو" حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: "اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا" (ترمذی و ابن ماجہ)

اگر بیٹھ کر بھی سخت زمین پر پیشاب کیا جائے تو پیشاب کے قطرے اڑتے ہیں اور بدن ناپاک ہو جاتا ہے لہذا پیشاب کے لیے نرم جذبہ مطلوب ہے۔ انھیں معنی میں ہادی امت نے فرمایا: "تم میں سے جو کوئی پیشاب کا قصد کرے، اس کے لیے نرم جگہ تلاش کرے" (ابو داؤد)

نبی صلعم تقنا سے حاجت کے لیے بہت قدر ڈھیلا لینا اور پانی سے استنجا | نکل جاتے یہاں تک کہ نظروں سے اوجھلی ہو جاتے (ابو داؤد) اس اگر کسی جگہ کی زمین سخت ہوتی تو آپ کے خادم حضرت انسؓ اور ایک رطل کا رغائب عبداللہ بن مسعودؓ ساتھ جاتے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں پانی کا ٹوٹا ہوتا اور دوسرے کے ہاتھ میں بگھی۔ پھر اللہ ذکر پیشاب کے لیے زمین نرم کر دیتا اور ڈھیلا

فراہم کر دیتا۔ ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد آپ پانی سے استنجا کرتے جو بخاری و مسلم مع الشرح) آپ نے حکم دیا تھا کہ بیت الخلاء کو جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور پیٹھ اور استنجے کے لیے تین پتھر (یا ڈھیلے) لو۔ آپ نے لیدار ہڈی سے استنجا کرنے کو منع کیا اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی بھی ممانعت فرمائی (ابن ماجہ و دارمی) دیہات کی بعض عورتیں ساہوقات پاخانے کے لیے کھیتوں میں کھٹی جا بیٹھتی ہیں پھر نہ صرف ایک دوسری کو برہنہ رکھتی بلکہ بائیں بھی کرتی ہیں یہ سخت مذموم حرکت ہے۔ پیغمبرؐ خدا نے فرمایا: ”اگر دو آدمی پاخانے کے لیے جا کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی شرم گاہیں کھول دیں اور باہم گفتگو کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک رہتا ہے“ (اسلمہ ابو داؤد ابن ماجہ)

ہر شخص استنجے کے بعد دونوں ہاتھ پانی سے
استنجے کے بعد ہاتھ زمین پر ملنا | و حولینا کافی سمجھتا ہے، لیکن سالار انبیاء صلعم کے مزاج گرامی میں بہت زیادہ نفاست تھی۔ آپ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کرتے تھے تاکہ نجاست کا اثر کلیتہً زائل ہو جائے اور کمال درجے کی صفائی حاصل ہو۔ جو کوئی سنت نبویؐ کا شیفتہ ہے، اسے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس بارے میں چند روایتیں ملاحظہ ہوں:

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ جب رسولؐ خدا بیت الخلاء کو جاتے تو پانی سے استنجا کرتے اس کے بعد زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کر مٹی سے خوب رگڑتے (ابن ماجہ)

صفائی اور طہارت کا کمال یہ ہے کہ آدمی ہر وقت با وضو
تجدید وضو کی ترغیب | رہنے کی کوشش کرے اور اگلی نماز کا وقت آنے پر وضو ہونے کے باوجود تجدید وضو کرے۔ نبیؐ کا یہی معمول تھا اور یہی تعلیم تھی۔ عبد اللہ بن عمرؓ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبیؐ ہر نماز کے لیے وضو کرنے کے مامور ہوئے اور آپ نے صحابہ رضو کو یہی حکم دیا کہ طاہر ہوں یا غیر طاہر، ہر نماز کے لیے وضو کیا کریں، لیکن جب اس میں دشواری ہوئی تو حدث ہونے کے وقت وضو کرنا ضروری قرار دیا گیا، مگر عبد اللہ بن عمرؓ نے دیکھا کہ ان میں ہر نماز کے وقت نیا وضو کرنے کی طاقت

ہے اس لیے وہ مدت العمر اسی عزیمت پر عمل پیرا رہے (احمد) آنحضرتؐ نے وضو پر وضو کرنے کی فضیلت کے حصول کی ترغیب دی اور صحابہ رضی اللہ عنہم وضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

دانتوں کی صفائی بھی امت محمدیہؐ کی ایک خصوصیت ہے۔ مسواک کا استعمال

ہے۔ صفائی دنداں کی ایک نمائش پہلی عالمگیر جنگ (۱۹۱۴ء) میں بمقام لندن منعقد ہوئی تھی جس میں مختلف مغربی اقوام کے علاوہ عرب بھی شریک ہوئے تھے۔ اس نمائش میں عربوں کے دانت سب سے زیادہ مچلی و مصفی ثابت ہوئے۔ ظاہر ہے کہ عربوں کا یہ تفوق پیغمبر عربیؐ کی اس پاک تعلیم کا نتیجہ تھا جو مسواک کے متعلق امت کو ملی اور خود اس پر عمل کیا۔ چند روایتیں ملاحظہ ہوں:

فرمایا: ”مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور سپرد و کار کی رضا جوئی کا فریضہ ہے“ (احمد، بخاری، نسائی، دارمی) اور فرمایا: ”اگر میں اپنی امت کے لیے اس میں دشواری نہ جانتا تو لوگوں کو ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا“ (بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد) اور فرمایا: ”وہ نماز جس کے لیے مسواک کی گئی ہو، اس نماز سے ستر گنا افضل ہے، جس کے لیے مسواک نہ کی گئی ہو“ (مشکوٰۃ بحوالہ بیہقی) اور فرمایا: ”چار چیزیں انبیاء و مرسلین کی سنت ہیں، اختنہ کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا“ (ترمذی) اور فرمایا: ”جب میلؑ جب بھی میرے پاس آئے مجھے مسواک کی تاکید کرتے گئے اور میں اس کثرت سے مسواک کرتا ہوں کہ مجھے منہ کے اگلے حصے کے پھل جانے کا خدشہ رہتا ہے“ (احمد)

شروع بن ہانی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ جب رسول اللہؐ اپنے آستان مبارک میں درود فرما ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے، فرمایا: مسواک کرتے تھے۔ (صحیح مسلم) اور حضرت مخذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہؐ خدا رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو منہ مسواک سے ملتے (بخاری و مسلم) اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”رسول اللہؐ خدا رات کو یا دن کو جب بھی سوتے، بیداری کے بعد وضو کرنے

سے پہلے مسواک کرتے۔ (احمد و ابو داؤد)

آپ کو مسواک سے اس درجہ شغف تھا کہ مرض الموت میں بھی اس میں کمی نہ آئی۔
 اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے: ”آپ کے مرض وفات میں میرے
 بھائی عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہما عیادت کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اس وقت عبدالرحمن رضی
 اللہ عنہما کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عبدالرحمن رضی اللہ عنہما کے ہاتھ
 سے مسواک لی۔ اسے چھیل کر چھبایا اور حضور ﷺ کے ہاتھ میں دی۔ آپ نے میرے سینے سے
 تکیہ لگا کر مسواک کی۔“ (بخاری)

آپ نے اوائل میں حکم دیا تھا کہ طاہر اور غیر طاہر ہر شخص ہر نماز کے وقت
 وضو کرے، لیکن جب ہا وضو لوگوں کو بھی ہر نماز کے لیے تازہ وضو کا التزام کرنا پڑا
 تو ان پر شقاق اور ان کے لیے یہ عمل باعث تکلیف ہوا۔ یہ دیکھ کر آپ نے طہارت
 کی حالت میں نیا وضو نہ کرنے کی اجازت دے دی، مگر حکم دیا کہ اگر تجدید وضو نہیں
 تو کم از کم مسواک ہر نماز کے ساتھ کی جائے (ابو داؤد) اس سے مسواک کی اہمیت اور
 بھی واضح ہو جاتی ہے۔

آنحضرت ﷺ نے اپنے قول و فعل سے اہل ایمان کو مسواک کا اس درجہ شائق بنا دیا
 تھا کہ بعض حضرات مسواک کو قلم کی طرح ہر وقت کان پر رکھے رہتے تھے۔ چنانچہ
 حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے سرور انبیاء ﷺ کی زبان مبارک سے آپ کا یہ ارشاد سنا:
 ”اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل بنا جاتا تو ہر نماز کے ساتھ (جوڑبا) مسواک کرنے کا حکم
 دیتا۔“ اس کے بعد ان کا یہ معمول ہو گیا کہ جب پانچوں نمازوں کے وقت مسجد نبویؐ میں
 حاضر ہوتے تو ان کے کان پر مسواک اس طرح رکھی ہوتی جس طرح کاتب کان پر قلم
 رکھ لیتے، میں اور کوئی نماز ایسی نہ پڑھتے جس کے لیے انھوں نے مسواک کر کے اسے معمول
 کان پر نہ رکھ لیا ہو۔ (ترمذی و ابو داؤد)

حضرت رسالت مآب صلعم نے مسلمانوں کے لیے کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ
 غسل جمعہ غسل کرنا لازم قرار دیا اور فرمایا: ”جو کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے وہ غسل

کر کے آیا کرے اور حسب استطاعت پاکیزگی و طہارت حاصل کرے۔ تیل لگائے خوشبو
کا استعمال کرے اور اگر اپنے پاس خوشبو موجود نہ ہو تو بیوی سے لے لے (بخاری)
اور فرمایا: "جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ہو سکے پاکیزگی حاصل کرے اور
تیل، خوشبو لگائے پھر مسجد میں پہنچ کر دو ٹیٹھنے والوں کے درمیان (گھس کر ان میں)
مفاقت نڈالے پھر نماز پڑھے اور جب امام خطبہ دے تو خاموشی سے سنے تو
اس کے وہ تمام (صغیرہ) گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک
کیے ہوں" (بخاری)

بعض لوگ شرم و حیا کو بلا لے طاق رکھ کر دوسروں کے سامنے ننگے نہانے
لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے کسی شخص کو میدان میں (بے پردہ) نہاتے دیکھا۔
آپ منبر پر چڑھے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: "محق تعالیٰ بہت حیا دار اور
بہت پردہ پوش ہے۔ حیا و قنوت کو پسند کرتا ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص
غسل کرے تو اس پر لازم ہے کہ پردہ کر لے" (ابوداؤد و نسائی)

غسل خانے میں پیشاب کرنا بھی ممنوع ہے کیونکہ اس سے غسل خانہ ناپاک
ہو جاتا ہے اور چھینٹے اڑ کر غسل کونے والے کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل
میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بدن پاک ہو یا نہیں؟ چنانچہ نبی نے فرمایا: "تم میں
سے کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب نہ کرے کیونکہ اس سے اکثر وسوساں پیدا ہوتے
ہیں" (ابو داؤد، ترمذی، نسائی)

غسل جنابت جنسی احتلاط کرنے یا احتلام ہو جانے کے بعد غسل کی جو حاجت ہوتی
ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ یہ طہارت بھی اسلام کی خصوصیتوں
میں سے ہے کیونکہ غیر مسلم قومیں غسل جنابت نہیں کرتیں اور ان کے بدن اس وقت تک
برابر ناپاک رہتے ہیں جب تک غسل نہ کر لیں۔ پیشوا سے امت نے غسل جنابت کو مکمل
مرد اور عورت دونوں کا لازم فرض قرار دیا اور اس کے متعلق نہایت ٹوکہ احکام نافذ
فرمائے۔ اگر کوئی لڑکا پندرہ برس کی عمر سے پہلے بالغ ہو جائے اور اسے پہلا احتلام

ہو تو اس پر احتیاطاً غسل واجب ہے اور اس کے بعد جو احتلام ہو یا پندرہ برس کی عمر کے بعد
 غسل ہو تو اس پر غسل فرض ہے۔ پھر یہ نہیں کہ ان لوگوں کے لیے سرسری سا غسل کافی ہو بلکہ
 حال نبوت صلعم نے تاکید فرمائی کہ بدن کا کوئی بال اور کسی بال کی کوئی جڑ بھگنے سے نہ رہ
 جائے۔

چنانچہ آپ نے فرمایا: ”ہر بال کے نیچے جنابت (نجاست) ہے لہذا جس نے
 غسل میں بال برابر جگہ بھی دھونے میں چھوڑ دی، قیامت کے دن اس پر آگ مسلط کی جائے گی۔
 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے میں نے حضورؐ کی زبان مبارک سے یہ تاکید سنی،
 میں اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بال کراتے تھے ابو داؤد، احمد، ابن ماجہ
 دارمی)

غسل حیض و نفاس | جو تعلیم اسلام نے دی، وہ بھی کثرت حلیفی کی خصوصیات میں سے ہے۔
 مروی ہے کہ ایک انصاری خاتون نے فخر عالم صلعم سے غسل حیض سے متعلق دریافت کیا۔ آپ
 نے فرمایا: ”جس طرح غسل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کیا جائے۔ پھر پھاپے سے جس میں کتوری
 یا کوئی اور خوشبو ہو، طہارت حاصل کی جائے۔“ انصاریہ کہنے لگیں: ”اس سے کیونکر
 طہارت حاصل کی جائے؟“ آپ نے شرمناک منہ پھیر لیا اور فرمایا: ”بسبحان اللہ! اس
 سے پاکیزگی حاصل کرو۔“ یہ حالت دیکھ کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس خاتون
 کو اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا: ”اس خوشبو کو خون کے نشان پر لگا دو۔“ (بخاری و مسلم)
 علماء نے فرمایا ہے کہ غسل حیض کے بعد خوشبو لگانے کی تاکید ہے تاکہ حیض
 کی بدبو کلبیتہ زائل ہو جائے۔ باوجودیکہ سوگ والی عورت کو ہر قسم کی زینت اور خوشبو
 استعمال کرنے کی ممانعت ہے تاہم نبیؐ نے اس بو کے زائل کرنے کے لیے اسے بھی تھوڑی
 سی خوشبو استعمال کرنے کی اجازت دی (فتح الباری)

جو خون ہر میلنے عورتوں کو آتا ہے، اسے حیض کہتے ہیں۔ جب یہ خون بند ہو جائے
 تو حائضہ پر غسل کرنا واجب ہے اور جو خون بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، اسے نفاس

کہتے ہیں۔ اس کے بندھونے پر نفسہ کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔

عالم برذخ کے گہرو کو دنیا کی سراسے فانی سے رخصت کرنے وقت
غسل مہیت پاک صاف کرنا بھی اسلامی خصوصیات میں داخل ہے۔ زندوں پر
 واجب ہے کہ مرنے والے کو غسل دیں اور کفن پہنائیں۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتے
 ڈال کر جوش دے لیں۔ بیری کے پتے میل کچیل صاف کرتے، کیرٹے دفع کرتے اور
 عفونت کے قاطع ہیں۔ آخری مرتبہ کے غسل پر پانی میں کافور ملا لیں۔ کافور خوشبودار
 ہونے کے علاوہ بدن کو صاف کرتا، جسم کو سخت کرتا اور اسے جلد سڑنے سے باز رکھتا
 ہے۔

ام عطیہ صحابیہ کا بیان ہے کہ جب ہم پیغمبر کی صاحبزادی (زینبؓ یا ام کلثومؓ)
 کو غسل دے رہی تھیں تو آنحضرتؐ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: "تین تین یا پانچ
 بار یا ضرورت ہو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ اور آخری
 مرتبہ پانی میں کافور بھی ڈالی لو" دوسری روایت میں آپ نے فرمایا: "تین یا پانچ یا سات
 طاق مرتبہ غسل دو اور دہنی طرف سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کرو" (بخاری و مسلم)
 ایک لطافت اور اسلامی تہذیب یہ ہے
کھانے سے پہلے اور تھپے ہاتھ دھونا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے

کے بعد ہاتھ منہ دھوئے جائیں اور اگر منہ نہ دھوئیں تو کم از کم ہاتھ ضرور دھوئیں۔ نبی صلعم
 نے فرمایا: "کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھو یا کرو" (ترمذی)

سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہراؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: "جو کوئی ایسی
 حالت میں سوئے کہ اس نے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھوئے ہوں اور اس کے ہاتھ
 سے کھانے کی بو آتی ہو تو اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے (مثلاً کوئی چیز کاٹ کھائے) تو وہ خود
 اپنے آپ کو طاعت کرے" (ابن ماجہ) حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہما نے روایت میں آپ نے
 فرمایا: "جو شخص اس حال میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہو اور اس نے
 اسے دھویا نہ ہو، پھر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اپنے سوا کسی کو طاعت نہ کرے"۔

(ترمذی و ابوداؤد)

کتا سخت نجس جانور ہے۔ غیر مسلم قومیں اس سے کچھ پرہیز
نجس جانوروں سے پرہیز نہیں کرتیں لیکن مصلح عالم صلعم نے اسے سخت نجس قرار
 دیا اور فرمایا: "اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے سات بار دھوئیں جن میں سے پہلی
 مرتبہ مٹی سے دھوئیں" (ابوداؤد) امام شافعی "اور امام احمد" کا یہی مسلک ہے لیکن امام ابوحنیفہ
 کے نزدیک اور حدیث کے مطابق تین دفعہ دھونا بھی کافی ہے۔

اقوام غیر کھانے پینے میں حلال و حرام جانوروں کی حلت و حرمت کا بہت کم لحاظ
 کرتی ہیں یہاں تک کہ عیسائیوں نے سور جیسے نجس جانور کو بھی اعتقاداً و عملاً حلال
 کر لکھا ہے، حالانکہ بائبل کے رو سے خنزیر سخت نجس جانور ہے۔ چنانچہ بائبل کی کتاب
 احبار میں ہے:

"اور سور کہ کھر اس کا دودھ ہوتا ہے اور اس کا پاؤں چرا ہے اور
 وہ جگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تم ان کے گوشت میں
 سے کچھ نہ کھاؤ اور ان کی لاشوں کو نہ چھوؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔"
 (احبار باب ۱۱ اور ۱۲)

بھیڑ، بکری، گائے اور دوسرے جگالی کرنے والے بہائم کا گوشت حلال ہے،
 لیکن پیغمبر خاتم صلعم کی نظافت پسندی اور احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اگر یہی حلال جانور
 جلالہ ہو جائیں تو آپ نے انہیں حلال جانوروں کے کھانے اور ان کا دودھ پینے کی نعت
 فرمادی۔ جلالہ یا جلالہ سے یہ مراد ہے کہ وہ بیشتر اوقات میں نجاست خوری کے عادی
 ہو جائیں (ترمذی)

ایسے جانور کا گوشت کھانا یا دودھ پینا اس وقت تک حرام ہے، جب تک اسے
 باندھ کر نجاست کا اثر زائل نہ کر دیا جائے۔

تیسرا باب

والدین کے حقوق

اسلام کی تعلیم میں والدین کی اطاعت پر بہت زور
ماں باپ کا بلند ترین درجہ دے کر بتایا گیا ہے کہ توحید و رسالت کے بعد
 انسانی رشتوں میں ان کا درجہ سب سے بلند ہے اور اطاعت خدا و رسول کے ساتھ ساتھ
 ان کی اطاعت صرفی قرار دی گئی ہے۔ دین فطرت کے احکام میں مسئلہ اطاعت والدین
 کی تمام جزئیات کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ ماں کا مرتبہ باپ سے بھی بڑا ہے،
 کیونکہ وہ فطری کمزوری کے باوجود حمل، وضع حمل اور تربیت اولاد کی شدید تکلیفیں طبعاً
 برداشت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ الشاد و زانا ہے:

ووصینا الانسان بوالدیه ۷	اور ہم نے انسان کو اس کے ماں
جمنتہ امہ وھذا علی	باپ کے لیے تاکید کی۔ اس کی ماں
وھیت و فصالہ فی عابین	نے اسے تھک تھک کر اپنے پیٹ
(نقمان ۲۰)	میں رکھا اور دو برس تک دودھ پلایا۔
ووصینا الانسان بوالدیه	اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ
احسانا حملتہ امہ کرھا	اپنے ماں باپ سے نیکی کرے، اس
وضعتہ کرھا و حملہ	کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ
وفصلتہ شلتون شھرا	میں رکھا اور تکلیف سے جنا پیٹ
(احقاف ۲)	میں رکھنا اور دودھ پلا کر چھڑانا نہیں

ہیئتیں ہیں۔

ماں کا حق باپ پر فائق ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہو کر عرض کی: ”میرے حسن سلوک کا سب سے

زیادہ حتی دار کون ہے؟ ارشاد ہوا: "تیری ماں" دریافت کیا: "پھر کون؟" فرمایا: "تیری ماں" سوال کیا: "پھر کون؟" فرمایا: "تیری ماں" تین بار حضور نے یہی فرمایا۔ چوتھی دفعہ استفسار پر ارشاد ہوا: "تیرا باپ" ایک صحابی نے گزارش کی: "یا رسول اللہ! میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں" فرمایا: "کیا تیری ماں زندہ ہے؟" جواب دیا: "جی ہاں" ارشاد ہوا: "تو اسی سے چمٹے رہو کہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے" (ترغیب و ترہیب منذری بحوالہ ابن ماجہ و نسائی و حاکم)

سب سے بڑا انسانی جہاد | ماں کے بعد باپ کا مرتبہ ہے کیونکہ بچے کی پرورش و تربیت وغیرہ میں اس کی جسمانی و مالی جدوجہد شامل ہے۔ اس بناء پر جب بچہ والدین کی مشرتکہ مساعی سے پروران چڑھے تو اس کا فرض ہے کہ اپنی اس قوت و قابلیت کا شکرانہ خدمت و اطاعت والدین کی شکل میں ادا کرے۔ اسلام نے پہلی آسمانی کتابوں کی طرح والدین کی "عزت" اور ان سے "ڈرتے رہنے" کی نصیحت کرنا ہی کافی نہیں سمجھا بلکہ ان کی فرما برداری، خدمت، امداد، دلجوئی وغیرہ فرض قرار دے دی اور یہاں تک کہ دیا کہ ان کی اطاعت و خدمت سب سے بڑا جہاد انسانی ہے، اس ضمن میں ارشاد خداوندی ہے:

وَ إِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
عَمَدِيَا أَن تَعْبُدُونَا
إِلَّا اللَّهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا

(بقرہ - ۱)

نیکی کرنے کا جامع لفظ اطاعت و خدمت اور عزت کے مفہوم کا حامل ہے۔ اس سورت میں فرمایا:

قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ
فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
فائدے کا جو چیز تم خرچ کرو، وہ
ماں، باپ اور رشتہ داروں کے لیے

(بقرہ - ۲۶)

ایک اور جگہ حکم توحید اور منع شرک کے ساتھ ہی ماں باپ سے نیکی کی تلقین کی جاتی ہے۔

واعبدوا اللہ ولا تشركوا
به شيئاً وبالوالدين
احساناً (نساء-۶) سے نیکی کرو۔
اور خدا کو پوجو اور اس کے ساتھ
کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ

والدین کی نافرمانی حرام ہے | یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قل تعالوا اتل ما حرم
ربکم علیکم الا تشركوا
به شيئاً وبالوالدين
احساناً
کہ۔ اے پیغمبر!۔۔۔ اور میں تمہیں
پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار
نے تم پر کیا حرام کیا ہے، کہ اس کے
ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ
سے نیکی کرنا یعنی شرک اور والدین کی
نافرمانی حرام ہے۔ (انعام-۱۹)

* (قرآن مجید میں توحید کے بعد اطاعت والدین کے باب
قرآن اور اطاعت والدین میں ارشاد ہوا۔

و قضیٰ ربک الا تعبدوا
الا ایتاہ وبالوالدین
احساناً اماً یبلغت
عندک الکبر احد
ہما او کلہما فلا تقل
لہما اتی و لا تنہرہما
وقل لہما قولاً کریماً
واخفض لہما جناح الذل
اور تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ
کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کو
نہ پوجو اور ماں باپ سے نیکی کرنا۔
اگر ان میں سے ایک یا دونوں
تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ
جائیں تو انہیں اُونڈ بھی نہ کہو اور نہ
لن پر خفا ہو اور ان سے ادب کے
ساتھ بولو اور ان کے لیے اطاعت

من الترحمة و قتل
 رب ارحمہما کما ربتینی
 کا باز و محبت سے جھکا دو اور کہو
 کہ اے میرے پروردگار! تو ان پر
 رحمت فرما، جس طرح انہوں نے بچپن
 میں مجھے پالا۔ (بنی اسرائیل - ۳)

مُشْرک و الدین کی خدمت کا حکم
 اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، پھر بھی اسے اطاعتِ والدین کا اتنا پاس دیکھیے کہ ماں باپ کے مُشْرک ہونے کی صورت میں بھی ان کی نافرمانی کا حکم نہیں دیا اور فرمایا کہ بہا بر ان کی خدمت کیے جاؤ۔ ہاں، اگر وہ تمہیں شرک کی دعوت دیں تو اسے قبول نہ کرو:

و وصینا الانسان بوالدیہ
 حنّاء و ان جاہدا الیک
 لتشْرکَ بی مالیس لک
 بہ علم و لا تطعہما
 الیٰ مد جحکم فانبتکم
 بما کنتم تعملون
 اور ہم نے انسان کو جتا دیا کہ والدین
 سے نیکی کرو اور اگر وہ تجھے مجبور
 کریں کہ تو خدا کے ساتھ اسے شریک
 جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا
 کہنا نہ مان۔ تم سب کو میرے پاس
 لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں تمہارے
 کرتوت سے آگاہ کروں گا۔ (عنکبوت - ۱)

رحیم و عادل خدا نے اس سے بھی آگے بڑھ کر اطاعتِ والدین پر زور دیا اور فرمایا کہ اگر تمہارے بُت پرست والدین تمہیں بت پرست بن جانے پر مجبور کریں تو ان کے صرف اس حکم کے سوا باقی تمام احکام لبر و چشم مان کر دل و جان سے ان کی اطاعت و خدمت کرو۔ فرمایا:

و وصینا الانسان بوالدیہ
 حملتہ امّہ و هنّا علی
 و ہین و فصلہ فی عابین
 اور ہم نے انسان کو جتا دیا کہ اپنے
 والدین سے نیکی کرو۔ اس کی ماں نے
 اسے تنک تھک کر پیٹ میں رکھا

ان اشکری ولو الیک
 الی المصیر وان جاهدک
 علی تشرک بی ما لیس
 لک بہ علم فلا تطعہما
 وصاحبہما فی الدنیا
 معروفاً

اور دو سال میں اس کا دودھ چھڑایا
 کہ وہ میرا اور اپنے والدین کا احسان
 مانے۔ میرے ہی پاس پھر آنا ہے۔
 اگر وہ دونوں اس پر تجھے مجبور کریں۔
 کہ میرے ساتھ اسے شریک کرنا ہے
 تو نہیں جانتا تو ان کا یہ کہنا زمان
 اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی سے گزار کر۔
 (بقمان ۲)

حضرت ابراہیمؑ کا باپ مشرک تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خدا سے یہ دعا

مانگی:

ربنا اغفر لی ولو الدتی

اے میرے پروردگار! مجھے اور

(ابراہیمؑ - ۶)

میرے والدین کو بخش دے!

حضرت نوحؑ نے بھی دعائیں یہی الفاظ کہے:

رب اغفر لی ولو الدتی

اے میرے پروردگار! مجھے اور

(نوحؑ - ۲)

میرے والدین کو بخش دے!

خدمت والدین کا صلہ، جنت

جو لوگ ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کی

خدمت کا فرضیہ بہ طریق احسن انجام دیتے ہیں، ان

کی فریاد داری کو اپنا ہم اصول زندگی قرار دے کر اسے لباس عمل پہناتے ہیں اور ان

کے لیے بارگاہ ربذی میں دعائے خیر کرتے ہیں، خدا سے غفور اس نیکی کے عوض ان

کے تمام گناہوں پر خطِ غفور کھینچ دیتا اور ان کا دامن امید اپنی رضا کے گہرے شہوار

سے بھر دیتا ہے، چنانچہ وہ فرماتا ہے:

موصینا الانسان بوالدیہ

اور ہم نے انسان کو تاکید کر کے

احساناً حملتہ امہ کرہاً

کہہ دیا کہ اپنے والدین سے نیکی

تو وضع نہ کرہا، و حملہ

کرنا۔ اس کی مال کے اتنے تکلیف

فصلہ ثلاثون مشہراً
حتی اذا بلغ اشکاء
و بلغ اربعین سنۃ
قال رب اوزعنی ان
اشکر نعمتک الّتی
انعمت علیّ و علیّ والدی
وان اعمل صالحاً ترضاه
واصلح لی فی ذرّتی
انی تمیت الیک و اخی
من المسلمین اولادک
الذین نتقبّل عنہم
احسن ما عملوا و نتجاوز
عن سیئاتہم فی اصحب
الجنة و وعد الصدق
الذی کانوا یوعدون
(اصحاف - ۲)

کر کے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف
کر کے جنا اور میں ہینوں تک اسے
پیٹ میں رکھنا اور دودھ چھڑانا
تھی کہ وہ نیچے سے بڑھ کر جوان ہوا
اور چالیس سال کا ہوا۔ اس نے کہا
میرے پروردگار! مجھے توفیق دے
کہ تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں
جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین
پر کیا اور اس کی۔ بھی توفیق عطا کر۔
کہ میں وہ کام کروں جو تو پسند کرے
اور میری اولاد نیک کر میں تیری
طرف لوٹ کر آیا اور میں تیرے
فرمان برداروں میں ہوں۔ یہی وہ ہیں
جن کے اچھے کام ہم قبول اور ان کے
بڑے کاموں سے درگزر کرتے ہیں۔
یہ جنت والوں میں ہوں گے۔ یہ سچائی
کا وہ عہد ہے جس کا ان سے وعدہ
کیا گیا۔

اطاعتِ الدین اور اِرشادِ رسول ﷺ
اللہ تعالیٰ کی طرح اس کے محبوب رسول اللہ
نے بھی اطاعتِ والدین کی بہت زیادہ
تاکید فرماتے ہوئے اس کے ثواب و جزا پر تیز روشنی ڈالی ہے۔ ایک بار حضور انور
نے فرمایا: "وہ خوار ہوا، وہ خوار ہوا، وہ خوار ہوا" صحابہ نے عرض کی: "کون یا
رسول اللہ؟" فرمایا: "وہ جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پیری

اور ان کی خدمت سے جنت حاصل نہ کر لی، ایک اور مجلس میں صحابہؓ نے
تعالیٰ کو ہمارے تمام کاموں میں سے کون سا کام زیادہ پسند آتا ہے؟
ت پر نماز پڑھنا، التماس کی: ”پھر کون سا؟“ فرمایا: ”والدین سے نیکی کرنا،
سا؟“ فرمایا: ”خدا کی راہ میں محنت اٹھانا (جہاد)۔“

جس طرح کتاب اللہ میں اطاعت خداوندی کے ساتھ ساتھ اطاعت والدین
کا ذکر ہے، اسی طرح احادیث میں بھی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلعم نے صحابہؓ سے
فرمایا: ”خدا نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے“ ایک دفعہ حضورؐ نے حاضر خدمت صحابہؓ
سے فرمایا: ”تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں سب سے بڑے گناہ میں سے کیا ہیں؟“ انہوں نے عرض کی:
”عزور یا رسول اللہ!“ فرمایا: ”خدا کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔
اور جھوٹی گواہی اور ہاں جھوٹی گواہی۔“ (صحیح بخاری، ترمذی، مشکوٰۃ)

حضرت ابو ہریرہؓ کا سلوک اپنی والدہ سے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ

ذی الخلیفہ میں تھے اور ان کی والدہ علیحدہ ایک اور مکان میں مقیم تھیں جب کبھی وہ اپنی
قیام گاہ سے باہر آتے، والدہ کے مکان پر جا کر کہتے: ”السلام علیکم یا امناہ ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔“ والدہ جواب دیتیں: ”وعلیک یا بنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔“ پھر حضرت
مدوح فرماتے: ”اللہ تعالیٰ آپ پر اسی طرح رحمت نازل فرمائے، جس طرح آپ نے
بچپن میں میری پرورش کی۔“ وہ جواباً کہتیں: ”اللہ تعالیٰ تم پر بھی اسی طرح رحمت نازل
فرمائے جس طرح تم نے جو ان ہو کر مجھ سے برتاؤ کیا۔“ جب وہ واپسی پر اپنے مکان میں
داخل ہوتے تو بھی ایسا ہی کرتے (ادب المفرد)

جب تک حضرت ابو ہریرہؓ کی والدہ بقید حیات رہیں، انہیں چھوڑ کر فیضیہ حج
کی ادائیگی کے لیے بھی نہ گئے (ادب المفرد)

جو تھا باب

اولاد کے حقوق

یہ حقیقت مسلم ہے کہ اولاد پر والدین
حقوق اولاد میں اسلام کی انفرادیت کے حقوق ہیں لیکن یہ حقیقت بھی

ناقابل تردید ہے کہ والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ عنوانِ باب کے اعتبار سے
 اسلام کو دنیا بھر کے مذاہب پر فضیلت حاصل ہے اور اس بے مثال انفرادیت پر
 اسے ناز اور بجا ناز ہے۔ ادیانِ عالم میں سے دین اللہ کے سوا کوئی بھی دین یہ دعویٰ
 نہیں کر سکتا کہ اس نے چھوٹوں پر بڑوں کے حقوق کے ساتھ ہی بڑوں پر چھوٹوں کے
 حقوق بھی قائم و تسلیم کیے ہیں۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلعم کا یہ ارشادِ بلغج و جامع اور
 ان تمام حقوق پر محیط ہے:

لیس منا من لم یرحمہ   جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ
 صغیرنا ولم یوقر   کرے اور ہمارے بڑے کا ادب
 حیرنا۔   (ترمذی)   ذکرے، وہ ہم میں سے نہیں۔

یہ وہ تہیں اور عظیم النظیر اصول ہے کہ اگر صحیح معنی میں اسے لباسِ عمل پہنایا جائے
 تو زندگی کے کسی شعبے میں چھوٹوں اور بڑوں کے درمیان کوئی ناخوش گواری پیدا
 نہیں ہو سکتی جب کبھی کسی جماعت کے باہمی تعلقات میں رخنہ نظر آیا تو اس کی وجہ یہی ہوتی
 کہ ترازو کے یہ دونوں پلٹے متوازن نہ رہے۔

۲۲ اولاد کا اپنے والدین پر اولین حق یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں
اولاد کشتی کا اسداد کی طرف سے بے پروا نہ ہوں یا ان کا نقشِ حیات محو کرنے
 کا باعث نہ بنیں بلکہ ان کی امکانی پرورش اور تعلیم و تربیت کر کے ان کے لیے کامیاب
 زندگی کے تمام وسائل مہیا کریں۔ اسی بناء پر اسلام نے عربوں کی یہ جاہلانہ رسم منسوخ و مبین

سے اٹھا کر رکھ دی کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے یا لڑکی کو زندہ گاڑ دیا جائے جاہل اور سنگ دل عرب یہ سفاکانہ کام خوشی اور مرضی سے انجام دیتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو مذہبی تھی یعنی والدین مننت مانتے تھے کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو وہ اپنے بچے کو ذبح کر کے فلاں دیوتا کی خوشنودی کے لیے بھینٹ چڑھا دیں گے یہ مکروہ و افسوسناک رسم عرب کے علاوہ دوسرے متعدد ملکوں میں بھی جاری تھی۔ کتاب اللہ نے یہ بات گہرا دل دُنیا بھر کی بُت پرست قوموں کا یہ عقیدہ باطل کر کے رکھ دیا:

وَكَذَلِكَ زَيْنٌ كَثِيرٌ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلُوا
أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ
لِيُؤَدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا
عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَوَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ
وَنَذَرُهُمْ وَمَا
يَفْتَرُونَ -

جس طرح کھیتوں اور جانوروں میں خدا کے
برحق کے ساتھ ان کے دیوتاؤں نے
اپنا حصہ لگا لیا ہے۔ اسی طرح بہت
سے مشرکوں کو ان کے دیوتاؤں نے یہ
بات خوب صورت کر کے دکھائی ہے
کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیں تاکہ یہ
دیوتا انھیں ہمیشہ کے لیے ہلاک کر
دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر
دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ
کرتے تو ان مشرکوں کو اور جو کچھ خدا
پر وہ افترا کرتے ہیں کہ اللہ نے انھیں
ایسا حکم دیا ہے، اے چھوڑ دو۔

(العام - ۱۶)

اسی ضمن میں آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا
أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ -

گھائے میں، میں وہ جنہوں نے اپنی
اولاد کو نادانی سے بے جا
قتل کیا۔

(العام - ۱۶)

اس ہولناک گناہ کی دوسری وجہ عربوں کی عام ناداری تھی۔
اللہ سب کو روزی دیتا ہے انہیں یہ گناہ تھا کہ اولاد ہو جانے پر اس کے گونا گوں مہار
 کا انتظام کرنا پڑے گا، لہذا وہ اس کے عالم وجود میں آتے ہی اسے نسبت و نابود کر دیتے تھے۔ سلام
 لے آ کر انہیں بتایا کہ ہر بچہ اپنی روزی اور قسمت ساتھ لاتا ہے اور خدا ہی ہمارے مخلوق کو مختلف و
 وسائل سے کھلاتا پلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وما من دابة فی
 الارض الا علی اللہ
 رزقها (ہود-۱)
 لئلا جاہل عربوں کو بتایا گیا:

ولا تقتلوا اولادکم
 خشية املاقٍ فمن
 رزقہم و ایتا کم ان
 قتلہم کان خطیئۃ
 کبیرا۔

اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف
 سے مار نہ ڈالا کرو۔ ہمیں ہیں جو انہیں
 اور تمہیں دونوں کو روزی دیتے ہیں۔
 ان کا مار ڈالنا بے مشفقہ بڑا گناہ

(اسراء-۳۲) ہے۔

قتل اولاد اور شرک اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد کے اہم گناہ کو شرک جیسا بدترین
 گناہ قرار دے کر پیغمبر عالم کے ذریعے سے جاہل عربوں
 کو بتایا کہ حقیقتاً انسان کے لیے حرام چیزیں کون سی ہیں:

قل تعالوا اتل ما حرم
 ربکم علیکم الا
 تشرکوا بہ شیئاً و
 بالوالدین احساناً
 ولا تقتلوا اولادکم
 کہ دے اے پیغمبر! آؤ میں تمہیں
 پڑھا کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار
 نے تم پر کمال حرام کیا ہے۔ کسی کو
 خدا کا شرک نہ بناؤ اور ماں
 باپ سے اچھا سلوک کرنا اور مجلسی

من املاتی طخن سرزقکہ کے ڈرے اپنے بچوں کو نہ مار ڈالو۔
 و ایماکم ہم تمہیں مار ڈال نہیں دوںوں کو روزی
 (العام - ۱۹) دیتے ہیں۔

ایک مرتبہ کسی صحابی نے عرض کی: اے خدا کے رسول! سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
 فرمایا: شرک۔ گزارش کی: اس کے بعد ارشاد ہوا: والدین کی نافرمانی۔ پھر التماس کی:
 اس کے بعد فرمایا: یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو، وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔
 (صحیح بخاری) اس تعلیم نبوی نے وہ معجزہ دکھایا کہ عرب میں اس گناہ کا کلیتہً استیصال کر دیا
 اور ایمان و یقین کی بدولت یہ خطہ اس لعنت سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا۔

لڑکی کی پیدائش پر سوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا اولاد کشی کی سب سے
 زیادہ بھیانک اور تانتہ خیز صورت تھی جب کسی

گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو والدین سوگ کرتے۔ باپ کو اتنا حزن و ملال ہوتا کہ وہ شرم
 کے مارے لوگوں کو منہ نہ دکھاتا۔ عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے خدا کی لڑکیاں ہیں۔
 قرآن نے کہا، تمہیں لڑکی ہو تو تمہارے لیے ننگ و عار کا موجب بنے اور اللہ کو لڑکیوں
 کا باپ کو تو شرم نہ آئے:

و اذا بشر احدہم بما ضرب للرحمن
 ظل وجہہ مسوداً وہ رحمہ ولے خدا پر بانڈھے ہیں
 تو اندر ہی اندر غصے کے مارے اس کا
 و هو کظیم۔

(زخرف - ۲) منہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔

ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ باپ اس پیکر ننگ و عار کو پیوند زمین
 کر کے اس آفت سے مخلص حاصل کرنے کی تدبیریں کرتے۔ قرآن حکیم نے عربوں کی اس حالت
 کی تصویر ان لفظوں میں کھینچی ہے:

و اذا بشر احدہم

و اذا بشر احدہم اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی

بالانشی ظل و جہد
 مسوقاً و هو کظیم
 یتواری من القوم من
 سور ما بشد بہ
 ایمکۃ علی ہون
 ۴۱ یدمتہ فی
 التواب ط

کہ خوش خبری دی جاتی ہے تو اس کا
 منہ کالا پڑ جاتا ہے اور غصے کے
 گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ اس
 خوش خبری کے سبب کے باعث وہ
 لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ
 آیا ذلت اٹھا کر سے اپنے پاس رہنے
 سے یا اسے مٹی میں چھپا دے۔

(نخل - ۷) زندہ دفن کر دے۔

لڑکیوں کو زندہ کاڑنا اور بنی تمیم | سارے عرب میں بالعموم اور بنی تمیم میں بالخصوص
 یہ بڑی رسم رائج تھی۔ اس قبیلے کے رئیس قیس
 بن حاتم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے کو اپنے ہاتھ سے آٹھ
 دس لڑکیاں زندہ دفن کی ہیں (ابن جریر و ابن کثیر وغیرہ) جب قیس مسلمان ہو گئے تو یہی واقعہ
 حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا۔ فرمایا: "اے قیس! ہر لڑکی کے کفارے میں ایک غلام
 آزاد کرو۔ گزارش کی: "اے خدا کے رسول! میرے پاس اونٹ ہیں" فرمایا: "اے
 قیس! ہر لڑکی کے کفارے میں ایک اونٹ قربانی کرو" (تفسیر ابن جریر طبری بروایت
 قتادہ تابعی وغیرہ)

اس مولناک گناہ کے ارتکاب میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریک تھیں چنانچہ
 ایک عورت نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: میں نے
 نذرمانی تھی کہ اپنے لڑکے کی قربانی کروں گی" فرمایا: "ایسا نہ کرو، بلکہ کفارہ دے
 دو" (موطا امام مالک)

لڑکیوں کی پرورش کا صلہ جنت | اولاد گشتی کی رسم بد کے سیاہ و سہیت ناک
 بادلوں سے سر زمین عرب کی فصحاء تیرہ و تار
 ہو رہی تھی۔ جب نبوت محمدیؐ کا آفتاب طلوع ہوا تو شقاوت و سنگ دلی کی یہ کالی

گھٹائیں چھٹ کر انوار رحمت کی بارش ہونے لگی۔ وہی لڑکیاں، جو آفات و مصائب کا سرچشمہ تھیں جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور رافت و سعادت کا مبداء بن گئیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو کوئی ان لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کی مصیبت میں مبتلا ہو، پھر اس سے محبت و مہربانی کا سلوک کرے تو وہ اسے دوزخ کے عذاب سے بچالے گی۔ وہ اس کے اور دوزخ کے درمیان پمدہ بن کر حائل ہو جائے گی۔" پھر اٹھام ہوا: "جو شخص دوزخیوں کی بھی برورش کرے، حتیٰ کہ وہ جو ان ہو جائیں ترقیامت میں میرا اداس کا مرتبہ (دوانگلیاں اٹھا کر فرمایا) یوں برابر ہوگا" (مشکوٰۃ بحوالہ صحیح مسلم)۔

عورتوں سے بیعت توبہ | رسول اللہ ﷺ نے اس رسم بد کے انسداد کے لیے بیشتر موقعوں پر عورتوں اور مردوں سے بیعت لی۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد حکم ہوا کہ جو عورتیں مسلمان ہو جائیں، ان سے بیعت توبہ میں ایک دفعہ یہ بھی ہو کہ:

ولا یقتلن اولادھن وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی۔
(متفقہ)

اسی طرح فتح مکہ کے دن اور عید کے اجتماع عام میں عورتوں سے بالخصوص یہ عہد لیا گیا۔

لڑکیوں کا زندہ دفن کرنا حرام | حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ دربار رسالت میں حاضر تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "ہم سے اس پر بیعت کرو کہ تم کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرو گے، بدکاری نہ کرو گے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ جو اس عہد کو پورا کرے گا، اس کا معاوضہ خدا پر ہے اور اگر کسی نے ان میں سے کسی فعل کا ارتکاب کیا اور اسے قانونی سزا دی گئی تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر اس کا یہ گناہ دنیا میں پوشیدہ رہا تو اللہ کو اختیار ہے، چاہے بخش دے، چاہے عذاب دے۔" (صحیح بخاری) صحابہؓ سے فرمایا: "اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کا زندہ دفن

کرنا حرام کیا ہے" (صحیح بخاری)

علاوہ بریں قرآن حکیم کی ایک جھوٹی سی آیت نے اس رسم بد کو
مائی ذنب قتل | جرٹ پیرٹ سے اکھاڑ کر قعر فنا میں دفن کرنے کے لیے وہ کام کیا،
 جو ضخیم کتابوں سے بھی انجام پانا غیر ممکن تھا۔ عدل گاہ محشر میں تمام مجرم حاضر ہیں منصف
 حقیقی انصاف کی کرسی پر متمکن ہے۔ اعمال نامے پیش ہو رہے ہیں کہ اتنے میں نہتی نہتی
 معصوم بچیاں خون آلود لباس میں وہاں آ موجود ہوتی ہیں شہنشاہ قہار کو چھتا ہے:
 ۱۰ اے نہتی معصوم جانو! تم کس گناہ میں ماری گئیں؟

اذا ذاب المؤمنون سئلوا

یاد کرو، جب — قیامت میں

باقی ذنب قتل —

— زندہ دفن ہونے والی لڑکی

(کورت) سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم

میں ماری گئی؟

اس کا اعجازی اثر یہ ہوا کہ نہتی متی معصوم بچیوں کو لوگ ہاتھوں میں اٹھانے لگے
 اور ایک ایک لڑکی کی پرورش کے لیے بیک وقت چار چار گودیں خالی ہونے لگیں۔ وہی
 اولاد جو پہلے آفت و مصیبت تھی، قرۃ العین بن گئی:

والذین یقولون ربنا

— جنت انھیں بھی ملے گی، جو —

ہب لنا من انوار جناتنا

اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار

وذرنا من قرۃ العین

ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے

ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت

(فرقان - ۶)

فرنا۔

اسلام نے اولاد کی پرورش، دودھ پلانا،
اولاد کے حقوق اور وحی الہی | خبر گیری اور خرچ، ان تمام چیزوں کا بوجھ

والدین پر رکھا ہے۔ اس کے بعد اولاد کی باطنی و روحانی تربیت کا درجہ ہے۔

قرآن پاک نے یہ حق یوں ادا کیا ہے:

یا ایہا الذین امنوا اسے ایمان والو! تم اپنے آپ کو
توا انفسکم واهلیکم اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے
ناداہ (تحريم - ۱) بچاؤ۔

اس آگ سے مراد دوزخ کی آگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بزرگ، خاندان پر یہ
فرض عظیم کیا گیا ہے، وہ اولاد کی اخلاقی تربیت، دینی تعلیم اور نیکداشت کا کام بہ طریق
احسن انجام دے کر ان تمام برائیوں سے اہل و عیال کی حفاظت کرے، جو آخر انسان کو نار
جہنم کا سفر بنا دیتی ہیں۔

ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "باپ کا
بچے کو باپ کا بہترین عطیہ" اپنے بچے کو کوئی ادب سکھانا ایک صاع صدقے
سے بہتر ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا: "کوئی باپ اپنے بچے کو اس سے بہتر کوئی
عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اسے اچھی تعلیم دے" (ترمذی)

ایک حدیث میں ہے: "جس کے لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ رہنے دے اور
اس کی بے توقیری نہ کرے اور نہ اس پر لڑکے کو تو جمع دے، اللہ اسے جنت میں داخل
فرمائے گا" (سنن ابی داؤد)

ایک حدیث یوں ہے: "ایک صحابی نے اپنے ایک
حقوق اولاد میں مساوات لڑکے کو ایک غلام ہمہ کیا اور چاہا کہ اس پر رسول اللہ
کی شہادت ہو۔ انہوں نے دربار نبوی میں حاضر ہو کر اپنا مقصد ظاہر کیا۔ حضور صلی
و علیہ وسلم نے فرمایا: "کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ عرض کی "ہیں"
فرمایا: "تو میں ایسے ظالمانہ عطیے پر گواہ نہ بنوں گا" (ابو داؤد)

اس سے اس قانون کی اصلاح کر دی گئی، جو مختلف قوموں، مثلاً رومیوں، امریکیوں،
ہندوؤں وغیرہ میں جاری تھا اور اب بھی ہے کہ جائداد صرف بڑے لڑکے کو ملے۔ اس طرح
باپ کے نزدیک تمام لڑکوں کا حق برابر ہو گیا اور قانون کے رو سے چھوٹوں پر جو ظلم
ہو رہا تھا، اس پر بھی خط نسخ کھینچ دیا گیا۔

حضرت ام سلیم کی تربیتِ اولاد | صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی خدا داد نعمت کی کماحقہ قدر کرتے ہوئے اس سے انتہائی

محبت رکھتے اور اس کے حقوق پوری طرح ادا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ صحابیات رضی اللہ عنہم بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا رفاقتِ شوہر سے محروم ہو گئیں تو حضرت انس بن مالک بہت کم سن تھے، لہذا انھوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک بیٹے کی پرورش اور تربیت پوری طرح نہ ہو جائے گی، وہ عقدِ ثانی نہ کریں گی۔ چنانچہ وہ اس عہد پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود مشکراۓ انہ انسانی اقرار کرتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ میری والدہ کو جنائے خیر دے، جنھوں نے میری پرورش، تربیت، نگہداشت اور سرپرستی کا حق پورا پورا ادا کیا۔ (طبقات ابن سعد)

پانچواں باب

ازواج کے حقوق

بیویوں میں عدل و انصاف | بیوی کے حقوق ادا کرنے میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ ایک سے زیادہ

بیویاں ہوں تو انصاف کی ضرورت اور رکھی بڑھ جاتی ہے۔ دور جاہلیت میں عجب اندھیر مچا ہوا تھا۔ اگر کوئی شخص حسن و جمال یا دولت و مال کی بناء پر کسی یتیم لڑکی سے عقد کر لیتا تو اس کی لاوارثی کے پیش نظر ہر برائے نام باندھتا اور اس کے حقوق کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اسے لونڈی کے برابر سمجھتا۔ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والے اور بھی زیادہ کھل کھیل کر ظلم و ستم پر کمر باندھ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلعم نے اس خرابی کو بیچ و بون سے اکھاڑ کر بہ طریق احسن اس کی اصلاح فرمائی۔

خدا اور رسول کے فرمان | اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "اگر تم عدل و انصاف کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے تو کسی یتیم لڑکی کو جلالہ عقد میں

نہ لاؤ۔ دنیا میں عورتوں کی قلت نہیں۔ جہاں چاہو، نکاح کر لو۔ ایک ہی وقت میں چار بیویوں تک کی اجازت ہے، لیکن ان میں مساوات نہ ہو سکے تو ایک بیوی پر اکتفا کرو" (سورہ نساء)

اس ضمن میں نبی اکرم کا ارشاد ہے: "جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہ کرے، بلکہ کسی ایک طرف مائل ہو جائے، قیامت کے روز اس کا شتر ایسے حال میں ہوگا کہ نصف دھڑ (مفلوج اور) گنجا یعنی ایک طرف کو جھکا ہوگا۔ جس طرح وہ دنیا میں ایک طرف مائل تھا" (ترمذی و ابوداؤد)

بیویوں میں فرق کرنے کی سزا | بعض لوگ دو بیویوں سے نکاح کر لیتے ہیں اور ایک پر دوسری کی نسبت زیادہ

لطف و کرم کی نظر رکھتے ہیں پھر بالکے ستم یہ کہ اپنی اس روش میں کوئی خرابی محسوس نہیں کرتے، حالانکہ آنحضرت نے فرمایا ہے: "جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی وقعت و خاطر داری دوسری زیادہ کرے، اور ذقیامت کو اس حالت میں آئے گا کہ اپنا ایک طرف کا دھڑکھینچتا ہوگا۔ یہ دھڑکھینچتا یا جھکتا ہوا ہوگا۔"

ازواج مطہرات کے ساتھ حضور انورؐ کا سلوک بہترین تھا۔ آپ نے بیویوں سے عدل و مساوات روا رکھنے کی جو مثال قائم کی، وہ رنج مسکون میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی۔ انتہا یہ ہے کہ مرض وصال میں بھی آپ شدید تکلیف برداشت کر کے ہر حرم محترم کے گھر میں باری باری تشریف لے جاتے رہے۔

بیویوں سے انصاف برتنا ہر مرد پر واجب ہے لیکن وہیں تک جہاں تک ضروریات زندگی یا حقوق خانہ داری کا تعلق ہے۔ دلی وابستگی اور محبت و شفقتگی میں مرد بے بس ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں: "رسول اللہ صلعم اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم میں پورا پورا انصاف ملحوظ رکھتے تھے، مگر ساتھ ہی فرمایا کرتے تھے، الہی میری یہ تقسیم انھیں امجد میں ممکن ہے، جو میری قدرت میں ہیں، پس مجھے اس چیز میں ملامت نہ کرنا، جس کا تو مالک ہے۔" (ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، داری)

رسول اللہ صلعم کی محبوب ترین بیوی محرم حضرت عائشہ صدیقہ رضی تھیں، لیکن

لباس و زیور سے اس محبت کو کوئی تعلق نہ تھا۔ چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں:-

ما كانت لاحد بنا
الا ثواب واحد -
ام تمام بیویوں کے پاس صرف ایک
ایک کپڑا تھا۔

(بخاری)

حضرت عائشہ رضی کے گھر میں کام کاج کے لیے کوئی خادمہ نہ تھی۔ وہ خانہ داری کے فرائض خود انجام دیتی تھیں۔ چنانچہ اپنے ہاتھ سے چٹی پیسنا، آٹا گوندھنا اور کپڑے دھونا ان کا معمول تھا۔ آنحضرتؐ کو دوسری بیویوں کے مقابلے میں حضرت عائشہ رضی سے زیادہ محبت

اس بناء پر تھی کہ وہ پرہیزگاری، خوفِ خدا، احکام کی نگہداشت اور مسائل کے سمجھنے میں تمام ازواج سے بہت آگے تھیں۔ حضرت خدیجہ رضیٰ کو بھی آپ بہت چاہتے تھے کیونکہ آغاز تبلیغ میں ان سے اسلام کو جو تقویت ملی، وہ اس سے زیادہ تھی جو مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ رضیٰ کی بدولت نصیب ہوئی۔

حضرت زینبؓ اور حضرت عائشہؓ ازواج مطہرات میں صرف حضرت زینبؓ کو حضرت عائشہؓ سے ہم چٹھی

کا دعویٰ تھا۔ وہ دوسری بیویوں سے بہ فخر و مباہات کہا کرتی تھیں: "رسول اللہ ﷺ سے میرا عقد خود رب العالمین نے ہفت افلاک پر کیا اور تمہارے نکاح تمہارے اولیاء نے کیے" (ابن ماجہ)۔ پھر وہ عالم کو حضرت عائشہؓ سے انتہائی الفت و محبت تھی اور دوسری بیویاں، خصوصاً حضرت زینبؓ آرزو مند تھیں کہ حضور انورؐ اس قلبی رحمان میں بھی عدل و مساوات سے کام لیں، لیکن یہ چیز آپ کے اختیار و امکان میں نہ تھی۔

دعا یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ صفائی میں حضرت عائشہؓ کی تقریر

حضرت زینبؓ بے اجازت پیش میں بھری ہوئی اندر داخل ہوئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ! آپ کی نظر میں تو ابو بکر رضیٰ بیٹے کے سوا کوئی اور ہے، ہی نہیں ساتھ ہی درشت کلامی بھی کی، لیکن حضورؐ خاموش رہے۔ اب وہ حضرت عائشہؓ کی طرف متوجہ ہوئیں اور سخت گویٰ کرنے لگیں، مگر وہ بھی ضبط و تحمل سے کام لے کر مہربان رہیں۔ جب حضرت زینبؓ جوش غضب میں عد سے تجاوز کر گئیں تو آنحضرتؐ نے حضرت عائشہؓ کو اپنی طرف سے صفائی پیش کرنے کے لیے فرمایا۔ حضرت عائشہؓ نے جو ایک فصیح البیان خطیبہ تھیں، اپنی صفائی میں ایسی شستگی سے تقریر کی کہ حضرت زینبؓ دم پر خود رہ گئیں۔ یہ دیکھ کر نبی اکرمؐ کا رونے اور جھگڑا اٹھا۔

(ابن ماجہ)

حضرت معاذ بن جبلؓ اور حقوقِ ازواج | کئی بیویوں میں انصاف برتنا
بے حد مشکل ہے چنانچہ ارشادِ باریؐ

ہے:-

دلن تستطیعوا ان اور تم لوگوں میں متحدہ و عمرتوں کے

تعذلوا بین النساء درمیان انصاف کرنے کی طاقت

(سورہ نساء) نہیں۔

یہ حقیقت مسلم ہے، لیکن بعض صحابہ کرامؓ نے یہ امر مشکل سے لے کر رکھ
دیا حضرت معاذ بن جبلؓ کی دو بیویاں تھیں۔ وہ ان میں ترازو سے عدل کے دنگوں
پر ٹیسے یوں برابر رکھتے تھے کہ جب ایک کی باری ہوتی تو اس روز نہ دوسری کے
گھر کا پانی پیتے اور نہ اس سے دھو کرتے (نزہۃ الابرار و مناقب الانبیاء)

چھٹا باب

ہمسایے کے حقوق

ہمسایوں پر موالا کی ذمہ داری | انسان فطرثاً مدنی الطبع ہے۔ تمدن انسانی کی بنیاد باہمی امداد اور اشتراک عمل پر قائم ہے۔ خدمتِ خلق اور انسانی ہمدردی ہر شخص کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ شکم سیر کو چاہیے کہ بھوکے کو کھانا کھلائے، تندرست کو چاہیے کہ بیمار کی دیکھ بھال کرے۔ ایک کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو تو دوسرے کو چاہیے، اس سے عملی ہمدردی کرے۔ اسی اصول کے پیش نظر ہر مذہب نے ہمسایوں پر باہمی محبت اور تعاون کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ کیونکہ وقت آنے پر وہی آوروں سے پہلے ایک دوسرے کی امداد کو پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ آدمی کو اسی سے تکلیف پہنچنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، جو اس سے قریب تر رہتا ہو، اس لیے ہمسایوں کے باہمی مراسم کا خوش گوار رکھنا ایک سچے مذہب کا اولین فرض ہے تاکہ پڑوس جہنم کے بجائے جنت بن جائے۔

اسی نظریے کی بناء پر اسلام نے ہمسایے سے حسن سلوک کو ایک خاص انتظام کے تحت منضبط کر دیا ہے۔ عرب میں اسلام سے پیشتر بھی دوسرے ملکوں کی نسبت پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عربوں کی اس امتیازی خصوصیت کے حسن کو چند تبدیلیوں اور اصلاحوں سے چار چاند لگا دیے۔

ہمسایوں کی قسمیں | شریعت اسلامی نے پڑوسی کے ساتھ ساتھ ایک اور قسم کے ہمسایے کو انسان کا پہلو نشیں بنا دیا ہے، جو پڑوس میں نہ بسنے کے باوجود پڑوسی ہی کی طرح اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، مثلاً ایک جماعت کے دو معلم، ایک دکان کے دو حصہ دار، ایک دفتر کے دو ملازم، ایک استاد کے دو شاگرد، دو رفیق سفر وغیرہ۔ اصل میں یہ بھی ایک قسم کی ہمسائیگی ہے، جس کا دوسرا نام رفاقت

اور مصاحبت ہے۔ ان تمام ہمسایوں میں تقدم کا حق وہ ہے جسے پڑوس کے علاوہ
رشتہ داری، ہم مذہبی وغیرہ کا لگاؤ بھی ہو۔ اس کی عمل تشریح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

والجار ذی العتر جلی) اور خدانے — قریب
والجار انجذب والقبایب) ہمسایے، بیگانہ ہمسایے اور رفیق بہاؤ
بالجنب۔ سے — نیکی کا حکم دیا

(نساء - ۶) ہے۔

”قریب“ اور ”بیگانہ“ کے معنی میں اختلاف ہے کسی کی رائے میں ”قریب“
کے معنی میں خویش اور تعلق دار، ”بیگانہ“ سے مراد ہے پرایا اور اجنبی۔ کوئی کہتا
ہے، ”قریب“ کا مطلب ہے ہم مذہب اور ”بیگانہ“ کا مفہوم ہے دوسرے
مذہب کا۔ اسلام کے نزدیک اس کا نشانہ ہے کہ نزدیک اس ہمسایے کو ہے جس
سے پڑوس کے علاوہ رابطہ و الفت کا کوئی دوسرا لگاؤ بھی ضرور ہو، خواہ وہ کسی ذریعہ
کا ہو۔

خدا کے اس فرمان کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمسایے کی عزت اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے کا ایک روز
مجلس قدس میں آنحضرت نے فرمایا: ”والذی وہ مومن نہ ہوگا، واللہ وہ مومن نہ ہوگا، واللہ
وہ مومن نہ ہوگا“ صحابہ نے عرض کی: ”کون یا رسول اللہ؟“ فرمایا: ”جس کا ہمسایہ
اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں“ (صحیح بخاری) ایک اور موقع پر ارشاد ہوا: ”جو خدا
اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایے کی عزت کرے۔“
(صحیح بخاری)

ایک موقع پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”بیریل نے مجھے
حقوق ہمسایہ کے لیے اس قدر تاکید کی کہ میں سمجھا، کہیں اسے وراثت کا حق نہ دلا دیں“
(صحیح بخاری) اس میں یہ نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ پڑوسی کا تعلق عزیزوں کے تعلق کے
قریب قریب پہنچ جاتا ہے۔

تعلق ہمسائیگی کی استواری | ہمسائیگی کا تعلق گہرا اور مضبوط یوں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ بھیجا جائے۔ اس تحفے کے لیے غزور کا

نہیں کہ قیمتی ہی ہو بلکہ عام چیزیں بھی کافی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں سے گوشت کا شوربا ہی صحیح دینا چاہیے۔

چونکہ ایسے تحفے بھیجنے کا زیادہ موقع عورتوں کو ملتا ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے بالخصوص عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "اے مسلمانوں کی بیویو! تم میں کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کے لیے حقیر خیال نہ کرے، خواہ بکری کا کھڑا ہی کیوں نہ ہو۔" (صحیح بخاری)

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مومن وہ مومن کون ہے؟" | نہیں، جو خود سیر ہو اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں جھوکا رہے" (مشکوٰۃ)

یوں تو ہر بدی بدی ہے اور ہر گناہ گناہ، لیکن وہ بدی اور وہ گناہ عام بدیوں اور گناہوں سے بہت زیادہ قبیح ہے، جس کا ارتکاب اس جگہ کیا جائے جہاں نیکی ہونی لازم ہو۔ یعنی پڑوسی کے گھر میں کوئی گناہ کرنا انتہائی شرمناک ہے۔ اسی بنا پر تورات میں ہے: تو اپنے ہمسایے پر جھوٹی گواہی مت دے۔ تو اپنے ہمسایے کے گھر کا لالچ مت کر۔ تو اپنے ہمسایے کی جو رو اور اس کے غلام۔۔۔ اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے اور کسی چیز کا جو تیرے ہمسایے کی ہے، لالچ نہ کر۔" (خروج ۲۰-۱۷)

تو اپنے ہمسایے سے دغا بازی نہ کر، نہ اس سے کچھ چھین لے" (احبار ۱۹-۱۳)

بذتربیں بدکاری اور بذتربیں چوری | شریعت اسلامی میں اس گناہ کی صرف نہایت پرکتفا نہیں کی گئی بلکہ اسے دس گنا زیادہ بُرا کر کے دکھایا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

۵ زنا حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے، لیکن

دس بدکاریوں سے بڑھ کر بدکاری یہ ہے کہ کوئی اپنے ہمسایے کی بری سے بدکاری کرے۔ چوری حرام ہے، اللہ اور اس کے رسولؐ نے اسے حرام کیا ہے، لیکن دس گھروں میں چھدی کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے ہمسایے کے گھر سے کچھ چرائے۔ (ادب المفرد امام بخاری)

جہنمی اور جنتی | ایک صحابہؓ بہت عبادت گزار تھیں، لیکن ان کی زبان ددازی سے ہمسایے نالاں تھے۔ لوگوں نے یہ بات حضورؐ کی خدمت میں عرض کی۔ فرمایا: "ان میں کوئی نیکی نہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گی۔" پھر صحابہؓ نے ایک اور بیوی کی کیفیت سنائی، جو صرف فرض نماز ادا کر لیتیں، مگر ہسالیوں کو دیکھ کر ہنس دیتیں فرمایا: "اس کے لیے جنت ہے۔"

حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا:

”گو اپنے ہمسایے کو ایسا پیار کر، جیسا کہ اپنے آپ کو“ (مقصود - ۱۲ - ۲۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایے کو اپنی طرح پیار کرنے کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ جو ایسا نہ کرے گا۔ اس کا ایمان چھین جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

”تم میں کوئی مومن نہ ہوگا، جب تک اپنے ہمسایے کی جان کے لیے

وہی پیار نہ رکھے، جو خود اپنی جان کے لیے رکھتا

محبت ہمسایہ کا مقام ہے“ (صحیح مسلم)

اس سے بھی زیادہ یہ کہ آنحضرتؐ نے ہمسایے کی محبت کو خدا و رسولؐ کی محبت کا معیار ٹھہرایا۔ فرمایا:-

”جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسولؐ اسے پیار کریں یا جسے اللہ

اور اس کے رسولؐ کی محبت کا ادعا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایے

کا حق ادا کرے“ (مشکوٰۃ)

خوش اخلاق کون ہے؟ | میں سب سے پہلے دو ہمسایہ تدعی اور تدعا علیہ اسی بنا پر فرمایا کہ قیامت کے روز خدا کی عدالت

پیش ہوئے (احمد بن حنبل) خوش اخلاق انسان وہ ہے جس کے سلوک کی تعریف اس کا
 ہمسایہ کرے: چنانچہ ایک روز صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی: "یا رسول اللہ! ہمیں اپنے
 چچا یا بڑا کرنے کا علم کیونکر ہو؟" فرمایا: "جب تم اپنے ہمسایے کو اپنے متعلق
 چچا کہتے سناؤ تو سمجھو کہ چچا کر رہے ہو اور جب بڑا کہتے سناؤ تو سمجھو کہ بڑا
 کر رہے ہو" (سنن ابن ماجہ)

اگر آپ کا کوئی ہمسایہ آپ
 بڑے ہمسایے سے انتقام کی ممانعت لے چکا سلوک نہ کرے تو

مکان بدل کر اچھی ہمسائیگی کے مقام پر سکونت اختیار کر لیں۔ لیکن ہمسایے کے
 بڑے بڑاؤ کا انتقام نہ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کس صحابی نے عرض کی "یا رسول اللہ!
 میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے" فرمایا: "جاؤ پھر کرو" ہمسایہ انھیں ستانے سے
 باز نہ آیا اور صحابی نے دو دفعہ اور حضورؐ کی خدمت میں شکایت کی۔ آخر آپ نے
 فرمایا: "جاؤ، گھر کا سامان اٹھا کر راستے میں پھیر دو" صحابی نے تعمیل ارشاد
 کی۔ آٹھ دو روٹوں نے دریافت کیا، معاملہ کیا ہے؟ انھوں نے واقعہ سنایا۔ سب
 نے ہمسایے پر لعن طعن کی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا اور انھیں مناکرواپس گھر
 لے آیا۔ ساتھ ہی وعدہ کیا کہ وہ آٹھ کبھی ایسا نہ کرے گا (ادب المفرد، بخاری
 رواؤد)

اس بہترین تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر صحابی
 حضرت جابرؓ اور حضرت عمرؓ اپنے ہمسایے کو بھائی سمجھ کر اس کی خدمت
 کرنے لگا۔ ایک بار حضرت جابرؓ کو شت لیے جا رہے تھے کہ حضرت عمرؓ
 نے انھیں دیکھ کر پوچھا، کیا ہے؟ حضرت جابرؓ نے بتا دیا۔ فرمایا: "اے
 جابرؓ! کیا اپنے ہی پریٹ کی فکر ہے، ہمسایے یا عزیز کا کچھ خیال نہیں؟ کیا
 یہ آیت بھول گئے؟"

یوم یعرض الذین جس روز کافر و ذریعہ پر

كفروا على النار
 اذ هبتم طيباتكم
 في حياتكم الدنيا
 واستمتعتم بها -
 پشیمان ہو گئے مان سے کہا جائے گا،
 تم اپنے مزے اپنی دنیا کی زندگی
 میں لے جا چکے اور اس سے فائدہ
 اٹھا چکے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ^{رضی} اور یہودی ہمسایہ
 اسلامی تعلیمات کا خوشگوار
 اثر یہ ہو کہ ہمسایوں میں بیگانہ
 و بیگانہ اور مسلم و غیر مسلم کا امتیاز بھی اٹھ گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ^{رضی}
 نے ایک بکری ذبح کی۔ ان کا ہمسایہ ایک یہودی بھی تھا۔ انھوں نے اہل خانہ سے
 پوچھا کہ کیا یہودی ہمسایے کو بھی گوشت بھیجا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ ^{صلی}
 کی زبان مبارک سے سنا ہے: "جبریل ^{علیہ} مجھے ہمسایے سے حسن سلوک کی اس قدر
 تاکید کرتے رہے کہ میں سمجھا وہ اسے ہمسایے کے ترکے کا مستحق بنا دیں گے۔"
 (ابوداؤد)

ساتواں باب

زیر دستوں اور غلاموں کے حقوق

تاریخ عالم کے مطالعے سے یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ فاتحین نے مضمونوں کو غلام بنا لیا۔ فاتح قوم خود تخت حکومت پر متمکن ہو کر راحت و فراغت سے زندگی بسر کرنے لگی اور عابا کو خدمت و محنت کے کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ ہندوستان میں اچھوت قومیں غلاموں ہی کی صف میں آتی ہیں۔ مصر، روم اور عرب میں بھی محکوموں، کمزوروں اور زیر دستوں سے محنت و مزدوری اور مشقت کے کام لیے جاتے تھے۔ غلاموں کا یہ سیکس کس پیرس طبقہ انتہائی فلاکت و مصیبت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔

قبول اسلام میں غلاموں کی سبقت

اسلام جو بلند و پاکیزہ مقاصد لے کر دنیا میں آیا تھا، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ کمزوروں اور غلاموں کی حمایت کرے اور انہیں تحریر پستی سے نکال کر اورج بلندی پر پہنچائے۔ چنانچہ جب پیغمبر عالم صلعم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تو قریش کے امراء و رؤسا سے پہلے ان کی کنیزی اور غلام شمع توحید کی طرف پروانہ دار کھینچے آئے۔ غلاموں میں زید بن حارثہ، بلال حبشی، عمار، عہیب رومی، رضی وغیرہم اور کنیزیوں میں بلعینہ، ام عیسیٰ، اور سمیرہ سب سے پہلے اسلام کی سعادت سے بہرہ مند ہوئیں۔

ہزاروں غلاموں کی آزادی

اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے اور ان سے عہدہ سلوک رواد رکھنے پر بالخصوص زور دیا بلکہ آزادی غلاموں کو خدا ورجہ کا ثواب قرار دیا۔ چنانچہ مکہ کی زندگی کے خطرناک حالات میں بھی حضرت خدیجہ رضی حضرت ابو بکر رضی اور اکثر آسودہ حال مسلمانوں نے بے شمار غلاموں کو کفار سے خرید کر آزاد کی نعمت سے شاد کام کر دیا تھا۔

مدینہ میں غلام آزاد کرنے کی تحریک نے خوب زور پکڑا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جاں سپارانہ سعی و جہد سے کام لے کر اسے اوج کمال پر پہنچا دیا اور غلاموں کی تاریک دنیا آزادی کی تجلیوں سے بقدر نور بن گئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے سوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے چالیس، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے تیس ہزار غلام آزاد کیے۔

غلاموں سے حسن سلوک کا فرمان الہی | اقناع شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اس کے بندوں سے نیکی کی جائے۔ ان بندوں میں غلاموں کا طبقہ بھی شامل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

ما عبدوا اللہ ولا تشکوا	اور اللہ کو پوجو اور ماں باپ سے
بہ شیئاً وبالوالدین	نیکی کرو اور رشتہ دار سے اور یتیموں
احساناً و بذاوی القربی	سے اور عزیز پرہوشی اور بیگانہ پر ہوشی
والیتیمی والمساکین	سے اور پہلو کے رفیق سے اور مسافر
والمجان ذالقدری	سے اور اس سے جس کے تمہارے
والمجان بالمحب والصاب	ہاتھ مالک بن گئے ہیں اور اللہ
بالمحب و ابن السبیل	غزور اور فقاری کرنے والے
وما ملکات ایمانکم	کو پسند نہیں کرتا۔
انت اللہ لا یحب من	○
کان مختاراً فحوضاً	(نساء - ۶)

غلاموں سے مساوات کا فرمان رسول ﷺ اس آخری فرد سے مراد غلام ہے۔ کیا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی آقا اپنے غلام کو میرا عبد نہ کہے بلکہ قتای، میرا جہان کہے“ اور غلاموں کے بائد میں فرمایا: ”وہ اپنے آقاؤں کو رب نہ کہیں، بلکہ مولیٰ کہیں“ (صحیح بخاری) یہاں ہی حقارت کے الفاظ بھی ختم کر دیے اور فرمایا:

”یہ جنہیں تم غلام کہتے ہو، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جنہیں اللہ نے تمہارے تحت کر دیا ہے۔ پس جنہے اللہ نے تمہارے تحت کر دیا ہے، اسے وہ کھلاؤ، جو تم خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ، جو تم خود پہنتے ہو اور اسے اتنا کام نہ دے دو، جو اس پر بھاری ہو جائے اور جو بھاری کام بھی دے تو اس کے کام میں خود بھی شریک ہو کر اس کی مدد کرے۔“
(صحیح بخاری)

صحابہ نے رسول اللہ صلعم کے اس فرمان پر پوری طرح غلام اور آقا میں مساوات عمل کیا غلام اور آقا میں کوئی فرق و امتیاز نہ رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فوجی حکام کے نام فرمان جاری کیا تھا کہ حلقہ بگوش اسلام ہونے والے رومی اور عجمی آزاد غلاموں کو ان کے قدیم مالکوں کے گھرانوں کے افراد سمجھو۔ جو ان کا حق ہو، وہ ان کا ہو اور اگر یہ غلام چاہیں تو اپنا ایک مستقل قبیلہ بنا لیں۔
(کتاب الاموال ابی عبیدہ قاسم بن سلام)

لوگ غلاموں کی شادی کر دیتے، لیکن جب چاہتے، اپنی مرضی سے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتے۔ چنانچہ ایک شخص نے اپنے غلام کی شادی اپنی لونڈی سے کر دی۔ پھر جبراً ان میں تفریق کرنی چاہی۔ غلام نے دربار نبویؐ میں حاضر ہو کر شکایت کی۔ رسول اللہ صلعم نے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا: ”لوگ کیوں غلاموں کا عقد کر کے پھر علیحدگی کرنا چاہتے ہیں؟ نکاح و طلاق کا اختیار شوہر کے سوا کسی کو نہیں۔“
(سنن ابن ماجہ)

اس شفقت اور حسن سلوک کا یہ خوشگوار نتیجہ رونما ہوتا تھا کہ بسا اوقات کفار تک کے غلام بھاگ بھاگ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے اور حضورؐ انہیں آزادی جیسی نعمت سے بہرہ یاب فرما دیتے تھے۔

دین فطرت کی اس تعلیم اور رحم و شفقت نے غلاموں کو اسلام کا آقا اور سلطنتوں کا فرمانروا بنا دیا جس کی پُر زور و ناقابل تردید شہادت تاریخ اسلام کے زریں اوراق زبانِ حال سے دے رہے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور زبردستوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ان لوگوں سے مساویانہ سلوک

ان کا معمول تھا۔ کھانے پینے اور پہننے میں کوئی فرق واقعاً نہ رہتا تھا۔ غلاموں کو زور و کوب کرتے اور ان پر لعنت بھیجنے کو بہت برا سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے دوست کی ملاقات کو آئے۔ وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ انھیں بیابان لگی تو ان کی حرم سے پانی طلب کیا۔ اس نے کینز کو دو دو دھ مانگ لانے کے لیے ہمسایے کے گھر بھیجا۔ کینز دیر تک واپس نہ آئی تو ملا کہ نے اسے لعنت و ملامت کی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس چلے۔ اتنے میں دوست بھی آگئے۔ وہ بولے:

”کیا آپ سے کوئی پردہ تھا؟“ بے تکلف اندر چلے جاتے، کچھ کھاتے پیتے۔“ کہا: ”سب کچھ کر لیا، مگر آپ کی اہلیہ نے کینز کو لعنت و ملامت کی اور رحمتہ اللعالمین نے فرمایا ہے کہ لعنت کے بے موقع ہونے کی صورت میں وہ خود لعنت کرنے والے پر عود کرتی ہے، لہذا میں ڈر گیا کہ شاید کینز معذور ہو، وہ لعنت آپ کی حرم پر عود کر آئے اور اس کی وجہ میں قرار پاؤں۔ یہ سوچ کر گھر سے باہر چلا گیا۔“ (مسند ابن عسقل)

آٹھواں باب

عام انسانی حقوق

والدین، اولاد، ازواج کے بعد دوسرے عزیزوں اور عام انسانوں کے حقوق

ہیں:

رشتہ داروں کے حقوق | اسلام نے اخلاقی تعلیم کے اعتبار سے رشتہ داروں کے حقوق پر تمام مذاہب کی نسبت زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن عزیز

میں متعدد مقامات پر اس کی صریح تاکید کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقًّا ۚ لِقُرْبَتِ دَارِكُو اس کا حق ادا کر۔

(روم - ۴)

پھر فرمایا:-

آت ذالقدر بی حقا اور قرابت والے کو اس کا حق

داسرائیل - ۱۳ ادا کر۔

ایک اور جگہ فرمایا:-

ات اللہ یا صر بالعدل بے شک خدا انصاف، حسن

والاحسان و ایتائے سلوک اور قرابت دار کو دینے

ذالقدر بی۔ کا حکم کرتا ہے۔

(نمل - ۱۳)

اگر کسی رشتہ دار سے کوئی غلط سرزور ہو جائے تو مال داروں کو اس کی امداد

سے دست کش نہ ہونا چاہیے۔ فرمایا:

ولا یاتل اولوالفضل اور جو لوگ تم میں بڑائی، درکشائش

منکم والسعة ان واسلم ہوں، وہا قرابت مندوں

يؤتوا اولى القربىٰ اور محتاجوں کو دینے کی قسم نہ
والمساكين۔ نہ کھا بیٹھیں۔

(نور-۲)

کتاب اللہ میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

واتقوا اللہ الذی * (اور جس خدا کا واسطہ دے کر تم
تراءکون بہ والذہام۔ ایک دوسرے سے درخواست
کرتے ہو، اس کا اور رشتوں کا
(نساء-۱) خیال رکھو۔)

اس آیت کی تشریح حسب ذیل حدیث سے ہوتی ہے :-

* ایک مرتبہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: "اے خدا کے
رسول! مجھے کوئی ایسی بات بتائیے، جو مجھے جنت میں لے جائے" فرمایا: "اللہ
کی عبادت کرو۔ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ نماز پوری طرح ادا کرو، زکوٰۃ دو اور قرآن
کا حق ادا کرو" (صحیح بخاری) *

مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "جسے یہ اچند
ہو کہ اس کی روزی میں وصحت اور عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلاہ رحمیٰ کرے۔"
(صحیح بخاری) اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمالِ حسنہ کے صلے میں مال و دولت
اور عمر زیادہ کرتا ہے کیونکہ صلاہ رحمیٰ کی صورتیں دو ہی ہیں، ایک یہ کہ ضرورت مند
اہل قرابت کو مالی امداد دی جائے۔ دوسری یہ کہ خدا واد عمر کا پچھ حصہ ان کی خدمت
میں صرف کیا جائے۔ پہلی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مالی کشادگی عطا کرتا ہے اور دوسری
کا یہ کہ عمر میں برکت ہوتی ہے۔

مکہ معظمہ کے یتیم پیغمبر نے سایہ پدری سے محروم بچوں کے
یتیموں کے حقوق لیے یہ احکام صادر فرمائے: "ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یتیم
بچے سے محبت اور پیار کرے۔ اس کی امکانی خدمت کرے۔ اس کے متروکہ مال کی حفاظت

اور اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے۔ بلوغت کے بعد اس کے باپ کی متروکہ جائیداد اسے واپس دے۔ علاوہ بریں یتیم لڑکیوں کی حفاظت کرے۔ اور ان کے عقد و نکاح کا خاص خیال رکھے۔

اسلام سے قبل جو مذاہب تھے، ان میں یتیموں کی پرورش وغیرہ کا ذکر خالی خالی ملتا ہے۔ اس مظلوم طبقے کی حقیقی دادرسی اس وقت ہوئی، جب یتیم کو صلح دین اللہ کی کامل شریعت لے کر معیشت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حضورؐ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے:-

الم یجدک یتیمًا
فأویٰہ .. فأما الیتیم
فلا تقہر -
کیا اللہ نے تجھے یتیم نہیں پایا؟
تو اس نے پناہ دی .. تو یتیم
کو نہ دبا۔

(الصغی)

رسول اللہ صلعمؐ کو مصلحہ میں امیروں کو یتیموں کے بیکس طبقے پر رحم و کرم کی ہدایتیں فرماتے رہے۔ دین میں ورود فرما ہوئے تو یہ اخلاقی ہدایات قانونی دفعتاً بنا دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وأتوا الیتیمیٰ اموالہم
ولا تتبدلوا الخبیث
بالطیب ولا تأکلوا
اموالہم الی اموالکم
انہ کان حویبًا
کبیرًا ط
اور یتیموں کو ان کے دارثوں کا چھوٹا ہوا
مال دے دو اور ان کے اچھے
مال کو اپنے بڑے مال سے بدلانہ کرنا
اور نہ اپنے مال کے ساتھ ان کا مال
کھا جاؤ۔ یہ بڑے گناہ کی بات
ہے۔

(نساء-۱)

سورۃ اسراء میں آٹھ اخلاقی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نہایت بہبود اور خیالِ اصلاح کے سوا جائیداد والے یتیموں کی جائیداد کے پاس تک نہ بچھڑانا چاہیے۔

اور ہمیشہ دامن بچا کر دیانت داری سے کام لینا چاہیے۔
 صاحب جاہ اور یتیمی کی نسبت تو یہ تعلیم دی گئی اور نادار یتیموں کے متعلق فرمایا گیا کہ
 ان کی پرورش اور امداد عام مسلمانوں کا فرض ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلعم نے ارشاد فرمایا:
 ”مسلمانوں کا بہتریں گھر وہ ہے، جس میں کسی یتیم سے بھلائی کی جا رہی ہو اور بدتریں گھر وہ
 ہے، جس میں کسی یتیم سے بدسلوکی کی جاتی ہو“ (ترغیب و ترہیب منذری) پھر ارشاد ہوا:
 ”میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے“
 (صحیح بخاری)

یتیموں کی داری سب سے پہلے اسلام نے کی۔ یتیم خانہ سب سے پہلے عرب میں
 قائم ہوا۔ کفالت یتیمی کی اہم ذمہ داری سب سے پہلے اسلامی حکومت نے محسوس کی۔
 دنیا بھر کی اسلامی سلطنتوں نے یتیموں کے متعلق بہترین قوانین بنائے جن کی تقلید میں
 سارے جہان کی غیر مسلم حکومتوں نے اپنے اپنے آئین نامے مرتب کیے۔

حاجت مندوں کے حقوق | ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ حاجت مندوں کی
 امکانی امداد کرے کیونکہ تاریخ انسانیت میں ایسے
 واقعات ہمیشہ پیش آئے اور ہمیشہ پیش آتے رہیں گے کہ ہر شخص عام اس سے کہ وہ
 امیر ہو یا غریب، کبھی نہ کبھی ایسے مصائب کا ہدف بن جاتا ہے کہ اسے دوسروں
 سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا السَّئِلُ فَلَا تَنْهَىٰ
 (ضحکی - ۱۰)

اور تُو سوال کرنے والے کو جھڑکا
 نہ کر۔

رسول اللہ صلعم ارشاد فرماتے ہیں

جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ

کرتا رہے گا، خدا اس کی ضرورت

اٰخِيهِ كَانَ اللهُ فِي

پوری کرتا رہے گا اور جو مسلمان کی

حَاجَتُهُ وَمِنْ خَرَجِ

کوئی مصیبت اور کرے گا، خدا

عَنْ مَسْأَلِ كَرْبَةٍ

خرج الله عنه كوبة
من كرمات يوم
القيامة -
ایک حدیث یوں ہے :-

والله في عون عبده
ما كان العبد في
عون اخيه -
خدا اپنے بندے کی مدد میں اُس
وقت تک رہتا ہے، جب تک
بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا
(ترمذی) ہے۔

واضح رہے کہ یہ ان حاجت مندوں کا معاملہ ہے جو آفاقہ کسی تکلیف سے دو
چار ہو جائیں اور امداد کے بغیر وہ دور نہ ہو سکے یہ مقصود نہیں کہ سوال اور گداگری
کی وہ صورت پیدا ہو جائے جس کا تجربہ عموماً ہوتا رہتا ہے۔ سوال اور گداگری بہت
بڑی چیز ہے جو آگے چل کر ایک مستقل باب میں واضح ہوگا۔

بیماروں کی جماعت بھی ہماری ہمدردیوں کی حق وار ہے مریضوں
بیماروں کے حقوق سے اولین ہمدردی اسلام نے یہ دکھائی کہ بہت سے فرائض
جن کے ادا کرنے سے وہ معذور ہیں یا تو معاف کر دیے یا ان میں تخفیف کر دی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ولا على المريض حرج
(نور - ۸)

لیس علی الاعرج حرج
ولا علی الاعرج حرج
ولا علی المریض
حرج
نہ اندھے پر تنگی ہے۔ کہ وہ
جہاں میں شریک ہو۔ اور نہ
لنگڑے پر اور نہ بیمار پر۔
(فتح - ۱)

لیس علی الضعفاء ولا
نہ کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر

علی المرتضیٰ - جہاد کے عدم شرکت کی

(توہمہ - ۱۲) باز پرس ہے -

خدا نے بیماروں کو وضو اور تہجد کی نماز معاف کر دی۔ احکام حج میں رعایت فرمادی۔ روزہ توڑنے کی اجازت دے دی۔ یہاں تک احسان کیا کہ فرمایا: کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ بھی نہ سکو تو لیٹ کر ادا کر لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیماروں کو اپنے فرائض تک معاف کر دیے تو بندوں کو بھی حتی الامکان ان کے لیے ہمدردی اور غمخواری کا دامن وسیع کر دینا چاہیے۔

۱۲) اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں رخصت کی تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادتِ مریضوں کے لیے خاص تاکید فرمائی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم: "نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا تھا، جن میں ایک بیمار کی عیادت ہے۔" (سنن ابوداؤد) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے نہایت متاثر ہو کر اس باب میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی تفریق نہ کی، چنانچہ آپ نے یسویوں کی عیادت فرمائی ہے (صحیح بخاری) منافقوں کی بیمار پرسی کو تشریف لے گئے، میں (صحیح بخاری) اوصاسی بناء پر علماء نے غیر مسلموں کی عیادت کی بھی اجازت دی ہے (مجمع البحار)

غزوات میں بعض خواتین نے زخمیوں کی تیمارداری اور مرہم پٹی کی (صحیح مسلم) ایک صحابہ سیدہ فیدہ حصولِ ثواب کے لیے مجروحوں کی دوا دارو اور خدمت کیا کرتی تھیں۔ (سیرت ابن ہشام)

۱۳) ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی فضیلت اس معجزانہ اسلوب بیان میں فرمائی: "قیامت کے دن خدا پوچھے گا: "اے ابن آدم! میں بیمار پڑا تو تو نے میری عیادت نہ کی" وہ جواب دے گا: "تو تو سادے جہان کا رب تھا، میں تیری عیادت کیونکر کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: "کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا بندہ بیمار ہوا، لیکن تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔" (صحیح مسلم)

مہمانوں کے حقوق | یہ سب حقیقت مشہور عالم ہے کہ اہل عرب بہت زیادہ مہمان نواز

ہوتے ہیں۔ اسلام نے آکر مہانوں کے حقوق کی اہمیت میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ قرآن شریف میں حضرت ابراہیمؑ کے مہانوں کا ذکر یوں کیا گیا ہے:

هل اتلك حديث ضيف	اے پیغمبر — ابراہیمؑ کے
ابراہیم المکرمین	معزز مہانوں کی حکایت بھی تم
اذ دخلوا علیہ فقالوا	تک پہنچی ہے کہ جب —
سلامًا قال سلام	یہ لوگ — ان کے پاس آئے تو
قومًا منکرون	— آتے ہی — سلام علیک
فداغ الی اہلہ	کی سا ابراہیمؑ نے سلام کا جواب دیا
فجاء بعجل سمين	— اور دل میں کہا کہ یہ —
فقربہ الیہم قال	لوگ — تو کچھ — اجنبی — سے
الاتا کلوف فاجس	معلوم ہوتے — ہیں — پھر جلدی
منہم خیفۃ	سے اپنے گھر جا — ایک —
قالوا لا تخف و	موٹا تازہ بچھڑا — ان کا گوشت
بشروہ بخلام	بھنوا کر مہانوں کے لیے — لائے
علیہم	اور ان کے سامنے رکھا تو — نہ ہوا

(ذاریات - ۷) نے — تامل کیا — ابراہیمؑ نے —

پوچھا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ — اس پر بھی انہوں نے کھانے سے

انکار کیا تو — ابراہیمؑ ان سے جی ہی جی میں ڈرے — انہوں نے — ان

کی یہ حالت دیکھ کر — کہا کہ آپ — کسی طرح کا — اندیشہ نہ کریں

اور انہیں ایک ہوشیار فرزند کی خوش خبری بھی دی —

اس سے واضح ہوا کہ مہمان اور میزبان کے درمیان سب سے پہلے سلام کا مبادلوہ

ہونا چاہیے۔ طعام مہمان کا فوری انتظام کرنا چاہیے، لیکن اس کی نظر بچا کر، کوئی حیلہ

کر کے کچھ دیر کے لیے مہمان سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تاکہ وہ آنا دی اور آسانی سے

آرام یا دوسری ضروریات سے فارغ ہو سکے۔ مہمان کے آگے بہتر سے بہتر کھانا رکھنا چاہیے۔
لیکن اسے کھانے کا حکم نہ دینا چاہیے۔ مہمان کے کھانا کھالینے پر خوش اور نہ کھانے پر
طول ہونا چاہیے۔ کھانا نہ کھانے کی صورت میں مہمان کو اچھے لفظوں میں عذر پیش
کرنا چاہیے۔

میزبان پر مہمان کے آرام کے علاوہ اس کے حفظِ آبرو کا فریضہ بھی عائد ہوتا ہے۔
لہذا اگر کوئی شخص مہمان کی توہین کا مرتکب ہو تو میزبان کو مہمان کی طرف سے مدافعت
کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ امر خود میزبان کی توہین کے مترادف ہے۔

رسول اللہ صلعم نے مہمان نوازی کو جزو ایمان ٹھہراتے ہوئے فرمایا: "جو شخص
اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کا جائزہ عزت سے دے۔"
عرض کی گئی، "اے خدا کے رسول! اس کا جائزہ کیا ہے؟" فرمایا، "ایک دن اور
ایک رات۔ مہمانی تین دن کی ہے، اس کے آگے مہمان پر صدقہ ہوگا" (بخاری)
پھر فرمایا: "اللہ اور روز قیامت پر ایمان لانے والے کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کئے۔"
(خود مہمان کی ذاتی ذمہ داری کے متعلق نبی اکرم ص نے فرمایا: "مہمان کو کسی کے
پاس تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ اس سے میزبان کو تکلیف ہوگی اور اس
پر بار پڑے گا" (بخاری)۔

مسلمانوں کے باہمی حقوق | اسلام سے پہلے عرب میں عداوت و کینہ اور فتنہ و فساد
کی آندھیاں چل رہی تھیں اور ہر شخص ہر وقت اپنی
جان و مال اور عزت و آبرو کو خطرے میں سمجھتا تھا۔ رسول اللہ صلعم اپنے ساتھ خون اور
قربت کے رشتے سے کہیں مضبوط دین کا ایسا رشتہ لائے، جس سے اتحاد و یگانگی کے
انوار کی بارش ہونے لگی اور تمام عداوتوں کا کلیتہً استیصال ہو گیا۔ اس طرح اسلامی برادری
کے قیام سے سب مسلمان بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا
اے مسلمانو! خدا سے ڈرو جیسا
کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور

الا و انتم مسلمون
 واعتصموا بحبل اللہ
 جمیعاً و لا تفترقوا
 و اذکروا نعمت
 اللہ علیکم اذ کنتم
 اعداءً فاللہ بین
 قلوبکم فاصبتم
 بنعمتہ اخواناً

نہ تم مروا لیکن مسلمان اور خدا کی
 رستی سب مل کر مضبوطی سے پکڑے
 رہو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو اور تم
 اپنے آپ پر خدا کا احسان یاد
 کرو کہ تم دشمن تھے تو خدا نے
 تمہارے دل جوڑ دیے۔
 پھر تم بھائی بھائی
 ہو گئے۔

رآل عمران - ۱۱

اسی اتحاد و یگانگی کو ملتِ اسلامیہ کے جسم میں روح کی حیثیت حاصل ہے۔
 سب مسلمانوں کو اتفاق و محبت سے رہنا چاہیے۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف واقع
 ہو جائے تو اللہ اور رسولؐ کے حکم کو حکم قرار دے کر یہ بہترین فیصلہ منظور کر لینا چاہیے۔
 اگر خدا نخواستہ جھگڑا فرج نہ ہو اور جنگ کی نوبت آجائے تو انصاف پسند مسلمانوں کو
 واجب ہے کہ وہ فریقِ ظالم سے لڑ کر اسے صلح پر مجبور کریں اور دونوں میں عادلانہ
 سمجھوتا کرادیں۔

اس ضمن میں رسول اللہ صلعم نے فرمایا:

انصر اخاک ظالماً او
 مظلوماً۔

ظالم ہو یا مظلوم۔

(بخاری)

صحابہؓ نے گزارش کی: "اے خدا کے رسولؐ! مظلوم کی امداد تو سہل ہے،
 ظالم کی امداد کا طریقہ کیا ہے؟" فرمایا: "یوں کہ اس کے ہاتھ ظلم سے روک دیے
 جائیں۔"

مسلمانوں کی باہمی اخوت و محبت اور مہربانی کی مزید تشریح و تاکید حبیبِ خدا صلعم

نے یوں فرمائی: "مسلمانوں کو ایک دوسرے پر رحم، محبت اور شفقت کرنے میں جسم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ اس کے ایک عضو میں بھی تکلیف ہو تو جسم کے تمام اعضاء و بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں" (صحیح بخاری)

ایک اور موقع پر رحمت عالم نے ارشاد فرمایا: "جو شخص کسی مسلمان کی ذمیوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف ڈور کرے گا، خدا قیامت کو اس کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف ڈور کرے گا اور جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، خدا دنیا اور عاقبت میں اس پر آسانی کرے گا اور جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا، خدا دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا اور خدا اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے، جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے" (سنن ابی داؤد)

صحیح بخاری میں ہے: "لوگوں نے دریافت کیا اے خدا کے رسول! سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں۔" حجتہ الوداع کے مشہور خطبے میں حضور نے فرمایا: "دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو"۔ ایک موقع پر ارشاد ہوا: "سب سے بڑا ریپا کسی مسلمان کی آبرو کی طرف بے سبب ہاتھ بڑھانا ہے" (سنن ابی داؤد) ایک حدیث یہ ہے: "آپس میں کینہ نہ رکھو، حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے بڑا نہ کہو۔ اے خدا کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ تیس دن سے زیادہ بولنا چالنا چھوڑ دے" (صحیح بخاری)

ایک مرتبہ فرمایا: "مومن کو لعنت کرنا یا اس پر کفر کی تہمت رکھنا اس سے قتل کے برابر ہے" (صحیح بخاری) ایک حدیث میں ہے: "جو کوئی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے گا، خدا اس کے لیے دوزخ واجب اور جنت حرام کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کی: "اے خدا کے رسول! اگر کوئی معمولی سی چیز ہو تو بھی؟" فرمایا: "درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو" (صحیح مسلم)

پیغمبر عالم نے فرمایا: ”ہر مسلمان پر اس کے مسلمان بھائی کے پانچ حق ہیں، سلام کا
 سلام دینا، اس کے چھینکنے پر اُٹھنا، اس کی دعوت قبول کرنا، بیمار
 ہو تو عیادت کرنا اور مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلنا۔“ (سنن ابی داؤد)
 رسول اللہ صلعم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی کامل مومن نہ ہوگا، جب تک وہ اپنے
 بھائی کے لیے بھی وہی نہ چلے کہ جو اپنے لیے چاہتا ہے۔“ (صحیح بخاری)

غرض ہر فرزند اسلام کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان سے ایسی محبت کرے جیسی
 وہ اپنی ذات سے کرتا ہے، اس کا فائدہ اپنا مادہ اللہ اس کا عمر پانا ضرر خیال کرے۔

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عام انسانوں
 عام انسانی حقوق اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حسن سلوک کی خاص توفیق عطا فرمائی

تھی۔ ایک یتیم نے کسی آدمی کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا کہ فلاں نخلستان اس کا نہیں،
 میرا ہے۔ سرور عالم کا فیصلہ مدعی کے خلاف ہوا۔ یتیم رونے لگا۔ حضور کو رحم آگیا اور
 فریق ثانی سے فرمایا، ”یہ نخلستان اس کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض بہشت
 میں نخلستان عطا کرے گا۔“ وہ نہ مانا۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے کجوداں موجود تھے
 مدعا علیہ سے کہا: ”تم میرے باغ کے بدلے میں اپنا نخلستان فروخت کرتے ہو؟“ اس
 نے رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی: ”جو نخلستان
 آپ یتیم کے لیے طلب فرماتے تھے، اگر میں دے دوں تو اس کے بدلے میں مجھے
 بہشت کا کوئی نخلستان ملے گا؟“ فرمایا: ”ہاں۔“ (استیعاب)

وفد عبدالقیس شہنشاہ کو نبین صلعم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور نے انصار
 سے فرمایا: ”اپنے بھائیوں کی خاطر تواضع کرو کیونکہ وہ مشکل و صعوبت، وضع قطع اور اسلام
 میں تم سے بہت ملتے جلتے ہیں اور لطیف خاطر مسلمان ہوئے ہیں۔“ انہوں نے ان کے آگے
 دیدہ و دل فرشن راہ کر دیے۔ صبح کو ارکان وفد حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا:
 ”تمہارے بھائیوں نے تمہاری خاطر مدارات کیسی کی؟“ عرض کی: ”وہ بہت نہیک آدمی
 ہیں، ہمارے لیے نرم و ملائم بستری بچھائے، لذیذ کھانے کھلائے اور ساری رات

کتاب سنت کا درس دیتے رہے آپ بے حد محفوظ ہوئے اور ہر مکن نے جو کچھ پڑھا تھا، سنایا۔
(مسند ابن حنبل)

صحابہ کرام رض ایک دوسرے سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ چنانچہ جب کسی صحابی کو کوئی تکلیف پہنچتی تو دوسرے صحابہ بیتاب ہو جاتے۔ جب ابن کو کو نے حضرت عمر رض کو مجروح کیا تو تمام صحابہ کو اتنا حزن و ملال ہوا، گویا ان پر کبھی ایسا کوہِ الم نہیں ٹوٹا۔ حضرت عائشہ رض الگ الگ بار تھیں (بخاری) حضرت صہیب رض قریب آئے اور "اخیاء واہ اخیاء" کہہ کر دعنا شروع کر دیا (نسائی) حضرت عمر رض نے وفات پائی تو تمام صحابہ جنازے کے گرد جمع ہو کر دعائیں مانگنے لگے (سنن ابن ماجہ) ان کی تجمیز و تکفین سے فراغت ہوئی تو کھانے کا انتظام کیا گیا، مگر درد و قلق کے باعث کسی نے کھانے کو چھونا بھی پسند نہ کیا آخر حضرت عباس رض کے اصرار سے سب نے کھانا کھا یا (طبقات ابن سعد) صحابہ کرام رض پریشانی، مصیبت، تنگ دستی وغیرہ میں نہایت کشادہ دل سے ایک دوسرے کی اعانت فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت زبیر رض فوت ہوئے تو لاکھوں روپے قرض چھوڑ گئے۔ حضرت عبداللہ رض بن زبیر رض ادا سے قرض کی فکر میں تھے۔ ایک دفعہ حضرت حکیم بن حزام رض ان سے ملے۔ پوچھا: "یہ قرض کس طرح ادا کرو گے؟" ضرورت پڑے تو مجھ سے کہہ دینا، میں ادا دوں گا۔" یہ محض زبانی دعویٰ نہ تھا، بلکہ وہ چار لاکھ سے ان کی ادا پر آمادہ بھی ہوئے، مگر انھوں نے قبول نہ کی (بخاری)

نواں باب

جانوروں کے حقوق

انسان کے ذمے اس کی اپنی برادری کے علاوہ جانوروں کے حقوق بھی **جانوروں پر ظلم** ہیں۔ اسلام نے حیوانوں سے مختلف طریق پر سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔

معدعاہیت میں اہل عرب وحشت و سنگ دلی کے باعث جانوروں کو شدید مظالم کا تختہ عیش بناتے تھے کبھی وہ انہیں مار کر گرا دیتے اور لوگ ان کے دعوت دینے پر تنویر شکم گرم کر لیتے۔ دو آدمی شرط باندھ کر اونٹ پر اونٹ ذبح کرنے کا مقابلہ کرتے۔ جو کسی وجہ سے بھڑ جاتا وہ بازی ہار جاتا۔ پھر ان جانوروں سے دعوت میں اڑائی جاتی اور یہ کام بڑی بھاری سخاوت سمجھے جاتے۔ ان دنوں رواج تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی سواری کا جانور قبر پر باندھ دیا جاتا۔ اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دیتے اور وہ یونہی بھوکا پیاسا مر جاتا۔ اسلام نے آتے ہی ایسی شقاوت و قساوت کا قلع تھج کر دیا۔

عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ جانور کو **زندہ جانور کے قطع اعضاء کی ممانعت** باندھ کر نشانہ بازی کی مشق کرتے تھے۔

رسول اللہ صلعم نے ایسے جانوروں کا گوشت ناجائز قرار دے کر عام حکم صادر فرمایا کہ کسی جانور کو یوں نشانہ نہ بنایا جائے (ترمذی) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ مرغیوں کو باندھ کر تیر کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ سخت برہم ہوئے اور انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا، ایسا نہ کرو، نبی اکرم نے ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے (بخاری) ایک نہایت سنگ دلانہ رواج یہ تھا کہ لوگ زندہ اونٹ کا کوبان اور ڈنبے کی چکنی کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے اعضاء کاٹنے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجی (بخاری)

کبیرہ گناہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ کسی جانور کو بے ضرورت قتل کرنا بہت بڑا

گناہ ہے (مستمدک حاکم) ایک موقع پر سرود کاٹنا تنگ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص چڑیا یا اس سے بھی کوئی چھوٹا جانور اس کے حق کے بغیر ذبح کرے گا تو اللہ اس سے اس کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ صحابہؓ نے گزار رضی کا: اے خدا کے رسول! اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ اسے ذبح کرے اور کھائے، یہ نہیں کہ اس کا سر کاٹ کر پھینک دے (مشکوٰۃ)۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانے میں نہیں آتا اور وہ درندہ بھی نہیں، ان کا مارنا ناجائز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص چڑیا کو بے ضرورت مارے گا، وہ قیامت کو بارگاہِ الہی میں فریاد کرے گی کہ فلاں نے مجھے بے ضرورت مارا ہے اس سے اس کا کوئی فائدہ نہ تھا (سنن نسائی) بے ضرر یا فائدہ بخش جانوروں کا مارنا بھی روا نہیں، چنانچہ رحمتِ عالم ہونے بالخصوص بد بد، شہد کی مکھی اور چیونٹی کے مارنے سے منع فرمایا ہے (مشکوٰۃ)

سردارِ دو عالمؐ نے حکم دیا کہ ضرورتاً مارے یا ذبح جانوروں کو دکھ پہنچانا روا نہیں | کیے جانے والے جانوروں سے بھی مارنے یا ذبح

کرنے میں انتہائی نرمی سے کام لینا چاہیے ارشادِ نبویؐ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض قرار دیا ہے، لہذا کسی جانور کو ماتے اور ذبح کرتے وقت اچھا طریقہ اختیار کرو۔ ہر شخص کو چھری تیز کر لینا اور ذینے کو آرام پہنچانا چاہیے (مسلم)

ایک حدیث یوں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، اے خدا کے رسول! جب میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو اللہ تم پر رحم کرے گا (مسند ابن حنبل) یہی سبب ہے کہ حضورؐ نے دانت سے کاٹ کر یا ناخن سے خراش دے کر جانوروں کے ذبح کرنے سے منع فرمایا (نسائی) کیونکہ اس سے جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ آپ نے کنکر، پتھر یا غلیل چلانے سے بھی منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے نہ شکار ہو سکتا اور نہ دشمن شکست کھا سکتا ہے، البتہ اس سے دانت ٹوٹ سکتا اور آنکھ پھوٹ سکتی ہے (بخاری) حاصل یہ کہ بے ضرورت جانوروں اور پرندوں کو

تکلیف دینا سوا نہیں۔ جانوروں کے بیدردانہ برتاؤ کی حقیقی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب ان ذی روح چیزوں کو صدمہ پہنچانا گناہ نہیں سمجھتے تھے، لہذا رحمتاً للعالمین مرنے انہیں آگاہ فرمایا کہ انسانوں کی طرح جانوروں کو دکھ درد پہنچانا بھی شرعی گناہ ہے۔

بلی کو مارنے پر عذاب ایک عورت کے متعلق حضورؐ نے فرمایا، وہ محض اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اسے جھوکا پیا سا رکھا۔ آخر وہ یونہی بندھی بندھی ختم ہو گئی (بخاری)۔ جو لوگ انسانوں کے مقابلے میں جانوروں کو زیادہ ایذا دیتے ہیں، وہ اس باب میں بہت زیادہ مجرم ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، تم لوگ جانوروں سے جو بد سلوکیاں کرتے ہو، اگر اللہ انہیں معاف کر دے تو مجھو کہ اس نے تمہارے بیشتر گناہ معاف فرما دیے (مسند ابن جنبل)

چینوٹھیوں پر شفقت ایک مرتبہ رسول اللہ صلعم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ شریک سفر تھے۔ منزل آئی تو قیام فرمایا۔ آپ کسی ضروری کام کے باعث کہیں تشریف لے گئے تھے۔ واپسی پر دیکھا کہ ایک صاحب نے چوٹھا ایسی جگہ گرم کر رکھا ہے، جہاں زمین میں یاد رخت پر چینوٹھیوں کا سوراخ تھا۔ حضورؐ نے دریافت فرمایا کہ ایسا کس نے کیا ہے؟ ان صاحب نے عرض کی، اے خدا کے رسول! ایسا میں نے کیا ہے۔ فرمایا، بھلاؤ بھلاؤ (مسند ابن جنبل) مقصد یہ تھا کہ چینوٹھیوں کو ایذا نہ پہنچ جائے یا جل نہ جائیں۔

چینوٹھیوں کے جلانے پر خدائی انتباہ ایک دفعہ کوئی پیغمبر کسی درخت کے چینوٹھیوں نے انہیں کاٹ لیا۔ انہوں نے تمام چینوٹھیوں کو جلا ڈالا۔ اس پر اللہ نے انہیں وحی کے ذریعے سے انتباہ کیا کہ ایک ہی چینوٹھی کو کیوں نہیں جلایا؟ بخاری یعنی سزا کی مستوجب صرف کاٹنے والی چینوٹھی تھی، باقی چینوٹھیاں بے قصور تھیں۔

جہاد کے ایک سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک چڑیا کے دو بچے پکڑ لیے۔ چڑیا ماتا سے پیٹا ہو کر ان کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ آنحضرتؐ نے دیکھا تو فرمایا کہ اس کے

بچے کس نے پکڑے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو بیٹیوں کا ایک گھر بھی تذبذب سے
 کر دیا تھا۔ دریافت کے بعد آپ نے فرمایا کہ آگ کی سزا دینا صرف اللہ کو سزاوار ہے۔
 (ابوداؤد)

ایک صحابی نے حضور سے دریافت کیا کہ میں نے اپنے اونٹوں کے لیے حوض بناٹے
 ہیں۔ کبھی کبھی بھولے بھٹکے اونٹ بھی وہاں آجاتے ہیں۔ کیا انہیں پانی پلانے سے مجھے
 ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ہر پیاسے اور جاندار سے سلوک کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
 (ابن ماجہ)

ایک شخص سفر کے دوران میں پیاس کی شدت
گتے کو پانی پلانے پر محنت سے بیاب ہو گیا۔ اتفاقاً ایک کنواں نظر پڑا،
 جس میں اتر کر اس نے پانی پی لیا۔ باہر نکلا تو اس نے ایک گتے کو پیاس سے سخت
 بے قرار دیکھا۔ ترس کھا کر اسے بھی پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے خوش ہو کر
 اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ واقعہ سن کر عرض کی، اے خدا کے رسول! کیا جانوروں
 سے سلوک کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کہ ہر جاندار سے سلوک کرنا موجب ثواب
 ہے (بخاری) پھر ارشاد فرمایا کہ جانداروں کے علاوہ تہاتات کی پرورش و خدمت کرنے
 سے بھی ثواب ملتا ہے۔ جو مسلمان کوئی درخت لگاتا یا زراعت کرتا ہے اور اس سے
 انسان و حیوان فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ ایک صدقہ یعنی کارِ ثواب بن جاتا ہے۔
 (بخاری)

اس کے بعد رسول اللہ صلعم نے حیوانوں سے
حیوانوں سے سلوک کے اصول سلوک کرنے کے متعلق چند اصول بتائے:

۱۔ ہر جانور سے وہی کام لینا چاہیے، جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ایک شخص
 بیل پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ بیل نے مرگ کر کہا، مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں بلکہ فقط
 کے لیے پیدا کیا ہے (بخاری) پھر فرمایا، اپنے جانوروں کی پیٹھ کو منبر بناؤ۔ اللہ نے انہیں
 تمہارا تابع محض اس غرض سے کیا ہے کہ وہ تمہیں دُور دراز اور مشقت طلب مقامات پر

آسانی سے پہنچادیں۔ تمھارے لیے اللہ نے زمین پیدا کی ہے۔ اپنی ضروریات اسی پر پوری
کو۔ (ابوداؤد)

۲۔ جانوروں کے آرام کا خیال رکھنا لازم ہے۔ حضور نے فرمایا، سرسبزی و
شادابی کے زمانے میں سفر کرتے وقت اونٹ کو زمین کی سبزی سے فائدہ پہنچاؤ، قحط کے
دنوں میں سفر کرو تو اسے تیز چلاؤ (مسلم) تاکہ وہ راستے میں پیش آنے والی گھاس، چارے
کی تکلیف سے مخلصی حاصل کرے۔

۳۔ جانوروں کے منہ پر نہ مارو اور نہ اس پر داغ دو۔ ایسا کرنے والا ملعون
ہے۔ (ابوداؤد)

۴۔ جانوروں کو آپس میں لڑانے سے باز رہو۔ (ابوداؤد) اس طرح زخمی ہو کر
انہیں اذیت پہنچتی ہے۔

جانوروں پر حضرت عبداللہ کی شفقت
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاں انسان کی تکلیف
اور درد کا گہرا احساس تھا، وہاں
ان کا دل حیوانوں کی اذیت پر بھی تڑپ اٹھتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کوئی گڈریا
کسی جگہ بکریاں چرا رہا تھا کہ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی نظر پڑ گئی۔ انہیں اس
اعتبار سے ایک اور مقام بہتر معلوم ہوا فرمایا: بکریاں وہاں لے جاؤ، کیونکہ میں نے رحمتِ عالم
سے سنا ہے، روز قیامت کو ہر راعی سے اس کی رعایا کے باب میں سوال کیا
جائے گا۔ (ادب المفرد)

دسواں باب

صدق

صدق یا سچائی وہ بنیاد ہے، جس پر انسان کے قول اور عمل کی درستی قائم ہوتی ہے، دل اور زبان ایک دوسرے کے مطابق اور ہم نوا ہوتے ہیں جو صادق نہ ہو، اس کا دل تمام برائیوں کا سرچشمہ بن سکتا ہے۔ جو صادق ہو، اس کے لیے گونا گوں اچھائیوں سے دامن بھر لینا آسان ہو جاتا ہے۔ صدق ایک جلی اور بالاتر میں عنوان ہے، جس کے ذیل میں بہت سے اوصاف اور فضائل آجاتے ہیں۔

صدق کی بدولت انسان متعدد برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو صادق ہوگا، وہ راست باز ہوگا۔ وعدہ ایفا کرے گا۔ دلیر ہوگا۔ ریا کاری، نفاق اور خوشامد سے دور رہے گا۔ لوگ اس کے قول و عمل پر بھروسہ کریں گے۔ غرض ہر لحاظ سے صدق متعدد مکارم اخلاق کی اساس قرار پاتا ہے۔

سب سے زیادہ سچا خدا ہے، اسی وجہ سے اس کی ساری شریعت سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَاتَّأْتِ الصِّدْقُونَ - ادا ہم میں پختے۔

(انعام - ۱۸)

پھر ارشاد ہوتا ہے :-

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا
مِلَّتَهُ اَبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا ط
کہہ - اے پیغمبر! - اللہ
نے سچ فرمایا تو ابراہیم حنیف
کے دین کی پیروی کرو۔

(آل عمران - ۱۰)

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ
بِهِ اَوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
اور جو سچائی لے کر آیا، اور اس سچائی
کو سچ مانا، وہی تو پرہیزگار ہیں۔

(زمر - ۲)

صدق پیغمبروں کی سب سے پہلی فضیلت ہے،
قصر نبوت کا پسنگ بنیاد کیونکہ اسی پر نبوت کی عالی شان عمارت کا سنگ بنیاد
 رکھا جاتا ہے۔ خدا نے متعدد انبیاء کو صدق سے بالخصوص متصف کیا ہے۔

فرمایا:

واذکر فی الکتب
 ابراہیم ائہ کان
 صدیقاً نبیاً
 اور کتاب میں ابراہیم ؑ کا حال بیان
 کر کہ وہ بڑے سچے اور نبی تھے۔
 (مرثم - ۳)

پھر فرمایا:

واذکر فی الکتاب
 ادریس ائہ کان
 صدیقاً نبیاً
 پھر ارشاد ہوا:
 اور کتاب میں ادریس ؑ کا حال بیان
 کر کہ وہ بڑے سچے اور نبی تھے۔
 (مرثم - ۴)

واممہ صدیقۃ
 (امدہ - ۱۰)
 اور ان — علیسیٰ — کی ماں
 بڑی سچی تھیں۔
 پھر فرمایا:

یوسف ایہا الصدیق
 (یوسف - ۶)
 یوسف ؑ! اے بڑے سچے!

مزید ارشاد ہوا:

واذکر فی الکتاب
 اسمعیل ائہ کان
 صادق الوعد و
 کان رسولاً نبیاً
 اور کتاب میں اسمعیل ؑ کا ذکر کر۔
 بے شبہ وہ وعدے کا سچا اور
 بھیجا ہوا نبی تھا۔
 (مرثم - ۵)

صدق کا مقام بلند | راست بازوں کا درجہ ملاحظہ فرمائیے :-

ات المسلمین والمسلمات	بیشک اسلام قبول کرنے والے مرد
والمؤمنین والمؤمنات	اور عورتیں، ایمان لانے والے مرد
والقانتین والقانتات	اور عورتیں اور فرمانبردار مرد اور
والصادقین والصادقات	عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں
الآیہ..... اعد الله	..... خدا نے ان کے لیے مغفرت
بهم مغفرةً واجرًا	اور بڑی مزدوری رکھی ہے۔

(اعزاب - ۵)

عظیمًا

اسلام میں صدق کی اہمیت کا درجہ بہت بلند کر دیا گیا ہے۔ صدق پر کاربند ہونے کے حکم پر حکم دینے کے علاوہ یہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ، ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو۔ سچوں ہی کی جماعت سے تعلق رکھو اور انہیں کے پاس اٹھ بیٹھو تاکہ ان کی سچائی تمہیں بھی سچا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

یا ایہا الذین امنوا اتقوا الله وكونوا

اے ایمان والو! خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔

(توبہ - ۱۵)

مع الصادقین۔

صدق کے معنی میں بڑی وسعت ہے اور وہ محض قول کی نہیر، بلکہ عمل کی بھی ہر سچائی پر مشتمل ہے۔ سچائی کی تین بڑی بڑی قسمیں قرار دی جاسکتی ہیں :-

۱- زبان کی سچائی ۲- دل کی سچائی ۳- عمل کی سچائی

یعنی زبان سے جو لفظ یا جملہ نکلے، وہ سچائی پر مبنی ہو۔ اس کی پابندی زبان کی سچائی ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ اسلام اور ایمان کا نمایاں نشان ہے۔ اس کے برعکس ہر قسم کا جھوٹ دل کے نفاق کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

یجزی الله الصادقین تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا عوض

بصدقہم و یعدتہم دے اور منافقوں کو سزا

المنافقین ان شاء دے، اگر چاہے۔۔۔

الآیہ (ع-۳)

اس آیت میں صاف کا مقابل منافق کو بتایا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوا کہ صدق سے ایمان اور جھوٹ سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ یہی حقیقت رسول اللہ صلعم کے ارشادات میں مختلف اسالیب باہن سے واضح کی گئی ہے۔ ایک موقع پر حضورؐ نے فرمایا:

”مومن ہر خصلت سے پیدا ہو سکتا ہے کہ سبز خیانت اور جھوٹ کے“ (عن ابی امامہ عجلہ احمد وغیرہ)۔ پھر فرمایا: ”کسی بندے کا ایمان پیدا نہیں ہوگا، جب تک وہ جھوٹ کو ہر طرح ترک نہ کر دے، حتیٰ کہ مذاق اور جھگڑے میں بھی، اگرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو“ (مسند احمد)۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں، نبی اکرمؐ نے فرمایا: ”منافق کی علامتیں تین ہیں: ۱۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے ۲۔ جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے اور ۳۔ جب

ایمان بنایا جائے تو بے ایمانی کا ترکیب ہو“ (صحیح بخاری)

ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا: ”سچ بولنا نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتا جاتا ہے اور سچ بولتے بولتے وہ صدیق ہو جاتا ہے اور جھوٹ بدکاری کا راستہ بتاتا ہے اور بدکاری دوزخ کو لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بولتے بولتے وہ خدا کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے“ (صحیح بخاری)

یعنی جو بات کی جائے، اس کی شہادت زبان کے علاوہ دل بھی دے۔ بعض دل کی سچائی اوقات زبان سے نکلی ہوئی سچی بات بھی اس وجہ سے جھوٹ بن جاتی ہے کہ وہ دل کی گہرائی سے نہیں نکلتی۔ سچائی یہ ہے کہ دل میں جو بات ہو، اسے من و عن زبان سے ادا کرو یا جائے، ورنہ اسے نفاق کہیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ”قیامت کے دن خدا کے سامنے تین آدمی یعنی ایک عالم، ایک شہید اور ایک دولت مند پیش ہوں گے اور ہر ایک اپنے علم و دولت اور جانتی تھی کہ کارنامے بیان کرے گا، لیکن یہ کارنامے

مگر خدا کے گا کہ تم جھوٹ بکتے ہو اور فرشتے بھی یہی کہیں گے (ترمذی) اگرچہ یہ کانامے واقعات کے اعتبار سے صحیح ہوں گے، لیکن وہ چونکہ غلوں سے خالی ہوں گے اور ان کی بناء حصولِ شہرت پر دکھی گئی ہوگی، لہذا خدا انہیں جھوٹ کہے گا۔ کیونکہ ان کا اصل مقصد اللہ نہیں بلکہ حصولِ ناموری ہوگا، جس کا اللہ کے نزدیک کوئی صلہ نہیں۔

اس سے یہ مراد ہے کہ ظاہری اعمال باطنی اوصاف کے مطابق ہوں۔

عمل کی سچائی مثلاً کوئی شخص بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے اور اس سے دعا محض دکھاوا ہے تو وہ یقیناً ریاکار اور جھوٹا ہے۔ لیکن ایک عمل جھوٹ اس سے بھی نازک تر ہے۔ مثلاً کوئی شخص دکھاوے کے لیے ایسا نہیں کرتا۔ پھر بھی بظاہر اس کی نماز سے جس خشوع و خضوع کا اظہار ہوتا ہے، اس کے باطن میں وہ خشوع و خضوع مفقود ہے، لہذا اس کے ظاہری اعمال باطنی سے ہم آہنگ نہیں، اس وجہ سے بھی وہ اپنے ان اعمال میں صادق نہیں۔ اسی بناء پر جو مسلمان نچتہ ایمان کے بعد راہِ خدا میں جان و مال سے جہاد کرے، انہیں اللہ تعالیٰ نے سچے قرار دیا۔ ارشاد باری ہے :-

اتما المؤمنون الذین	مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ اور اس
آمنوا باللہ ورسولہ	کے رسول پر ایمان لائے۔ پھر۔
ثم لم یتتابوہ و	کسی طرح کا شک۔ و شہرہ۔
جاہدوا باموالکم	نہیں امثالہ کے راستے میں اپنی
وانفسکم فی سبیل	جان و مال سے جہاد کیا۔ یہی سچے
اللہ اولئک ہم	لوگ ہیں۔

(حجرات ۲)

الصدقون۔

اس عملِ صدق کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ ارادہ کرنے کے بعد اس میں کوئی کمزوری یا بندبند نہ پایا جائے۔ اس طرح کا صدق العزم مومنِ کامل کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ منافق لوگ اس کڑی آنکش میں ناکام رہتے ہیں۔

عملِ صدق کا اس سے بالاتر مرتبہ یہ ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد مقررہ وقت آنے پر

اسے پورا کر کے بھی دکھایا جائے۔

علمی صدق کی سب سے اونچی قسم یہ ہے کہ زبان کا ہر لفظ، دل کا ہر عزم اور عمل کی ہر حرکت حق و صداقت کی تصویر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایسے ہی حضرات کو صدیق کا خطاب دیا ہے۔ ارشاد باری ہے:-

والدین آمنوا بالله اور جو خدا اور اس کے رسولوں

و رسوله اولئك هم پر ایمان لائے۔ وہی صدیق

الصديقون۔ ہیں۔

(حدید - ۲)

گویا صدیقیت کی نعمت اس کامل ایمان کی بدولت ملتی ہے جو ہمیشہ عمل سے پیوستہ رہتا ہے۔

غرض اسلامی تعلیم نے صدق کی تلقین بے اندازہ وسعت و جامعیت سے کی ہے اور اس نکتے پر تیز روشنی ڈالی ہے کہ جب کوئی مسلمان زبان، دل اور عمل میں تینوں کے اعتبار سے صدق کا پیکر بن جائے تو وہ کامل راست بان اور صادق کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔

حضرت کعب کی حق گوئی صحابہ کرام رضاکے نزدیک جھوٹ بدترین خلق تھا غزوہ تبوک میں بعض اصحاب شرمیک نہ ہوئے۔ نبی اکرم نے باورس فرمائی۔ منافقین نے تو یہ نہیں جھوٹے پیٹھے عذر پیش کر دیے، مگر حضرت کعب بن مالک نے دروغ گوئی سے یکسر احتراز کرتے ہوئے سچی بات من وعن کہہ دی: میں جھوٹ موٹ کوئی عذر پیش نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں ایسا کر کے حضور کی ناراضی سے بچ جاؤں تو ڈرتا ہوں کہ مبادا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے یعنی وحی کے ذریعے سے حقیقت کا علم ہو جائے اگر راست گوئی سے کام لوں گا تو گو حضور مجھ سے خفا ہو جائیں گے، لیکن خدائے رحیم سے معافی کی امید رہے گی۔ واللہ میں ہرگز معذور نہ تھا۔ واللہ میں آج کل سے زیادہ کبھی بالدا اور چاق چوبند نہ تھا۔ حضور نے فرمایا: اس

نے سچ کچھ کر دیا۔ اگرچہ آپ تو ان سے بے حد خفا ہوئے، لیکن بارگاہِ جہانِ دی میں ان کی توبہ قبول ہو گئی تو وہ خود اس صدق بیانی پر فخر کرنے لگے۔ چنانچہ خود ان کا قول ہے۔

ما انعم الله على من	اسلام لانے کے بعد اللہ نے مجھ
نعمة قط بعد ان	پر کوئی ایسا احسان نہیں کیا جس کی
هداني للاسلام اعظم	عزت میرے دل میں اس سچائی سے
في نفسي من صدقي	زیادہ ہو، جس کا اظہار میں نے آپ
لرسول الله ان لا	کے سامنے کیا۔ اگر میں جھوٹ بولتا
اكون كذبتاه فاهلك	تو اسی طرح ہلاک ہو جاتا، جس طرح
كما هلك الذين	وہ لوگ ہلاک ہوئے، جو جھوٹ
كذبوا -	بولتے تھے یعنی منافقین۔

(بخاری)

گیارہواں باب

میانہ روی

میانہ روی یا اعتدال کے معنی میں کسی امر میں افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ پر چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ائمہ و وسطاً کہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا مذہب کسی و بیشی کے درمیان ہے (تفسیر کبیر فخر رازی) لہذا اس نے اعتدال کی تعلیم پر بہت زور دیا ہے، حتیٰ کہ عبادات میں یہی اصول پیش نظر رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

ذلا تجھرا بصلواتك اور تونہ پکار اپنی دعا دیا نماز میں
ولا تخافت بها وابتغ اور نہ چلے پڑھ اور ڈھونڈے
بین ذالك سبیلاً۔ اس کے دو میان راستہ۔

(بنی اسرائیل - ۱۲)

رسول اللہ صلعم نے فرمایا :-

احلفوا بالاعمال عمل کا التزام اتنا ہی کرو، جتنا
ما یطیقون۔ کر سکو۔

(صحیح بخاری)

لفظ عمل میں عمومیت کے علاوہ خاص مفہوم یہ رکھا گیا ہے کہ صوم و صلوة وغیرہ عبادات میں اعتدال برتو، یعنی نفل اتنے پڑھو، جتنے آسانی سے پڑھ سکو اور ہمیشہ کے لیے یہ التزام قائم رکھ لو۔

چال ڈھال کے متعلق ارشاد باری ہے :-

واقصہ فی مشیک اور درمیانی چال چل۔

(لقمان - ۱)

تمام مذاہب میں سخاوت اور بخشش کی شدید تاکید کی گئی ہے اور جو شخص زیادہ کے زیادہ مال خیرات میں صرف کرے، اس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے، لیکن اسلام نے اس امر میں بھی اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور یہ روش پسند نہیں کی کہ دوسروں کا گھر بھرے جاؤ اور خود نام و نفقہ کے محتاج ہو جاؤ۔ قرآن عزیز میں ہے:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً
أَلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
عَلَىٰ الْبَطْنِ فَمَقْعَدٌ مَلُومًا
تَصَوَّرًا ۝

اور نہ تو اپنا ہاتھ لہنی گردن میں
باندھ لے اور نہ اسے بالکل کھول
دے کہ تو بیٹھ جائے، طامت کا
نشانہ بن کر تھکا ہارا۔

(بنی اسرائیل - ۳)

مسلمانوں کے اخلاقی خصائص کے باب میں فرمایا:۔۔

وَالَّذِينَ إِذَا انْفَقُوا لَمْ
يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
قَوَامًا۔

اور جو خرچ کریں تو فضول خرچی
نہ کریں اور نہ بہت تنگی کریں اور نہ
اس کے درمیان اعتدال سے۔

(فرقان - ۶)

یعنی اسراف اور سخیل چھوڑ کر درمیانی راہ پر گامزن ہونا چاہیے:۔
امادیت میں اس حقیقت پر تیز روش ڈالی گئی ہے کہ اعتدال کی تعلیم نے زندگی
کے تمام شعبے دامن میں سمیٹ لیے ہیں پیغمبر عالم نے فرمایا:۔

مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ - فِي
الْعَنَاءِ مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ
فِي الْفَقْرِ مَا أَحْسَنَ
الْقَصْدَ - فِي الْعِبَادَاتِ -

امارت میں اعتدال کتنا اچھا ہے
سماجی میں اعتدال کتنا اچھا ہے
عماوت میں اعتدال کتنا اچھا ہے

مطلب یہ ہے کہ نہ انسان اتنا مال دار ہو کہ قاصدین زمانہ بن کر خدا کو مجبور بنا
ور نہ اتنا عاجز ہو کہ انتہائی پریشانیوں کے باعث اس کا دامن اخلاق گوہر حق سے خالی

ہو جائے۔ بالعموم لوگ مال دار ہو کر ایسے شاہانہ طحاظ سے زندگی بسر کرنے لگتے ہیں کہ
جائے اقبال سے بھٹک جاتے ہیں اور بعض حاجت مندی کی حالت میں ایسی رذالت و سفاقت
پر اتر آتے ہیں کہ تمام شرفیاء فضائل کو خیر باد کہہ دیتے ہیں یہ بھی بے اعتدالی ہے۔
ان دونوں صورتوں میں اسلام میانہ روی کی تعلیم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نہ تو مال داری
کی حالت میں انسان کو انتہائی لمبندیوں کی فضا میں پرواز کرنا چاہیے اور نہ حاجت مندی
کی حالت میں رذائل کی پامال میں گر جانا چاہیے۔

اسلام نے عبادت میں بھی میانہ روی پوری طرح ملحوظ رکھی ہے۔ عبادت نہ اپنی
کم ہو کہ بندہ خدا سے غافل ہو جائے اور نہ اتنی زیادہ کہ دوسرے کاموں کے ناقابل ہو جائے۔
چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دن کو روزہ رکھنے اور رات کو نماز پڑھنے
میں ممانعت اختیار کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما کر میانہ روی کی نصیحت کی اور
فرمایا: ”دوسرے حقیق بھی تمہارے ذمے ہیں“

بارہواں باب

ایشارہ

جس چیز کی اپنے آپ کو حاجت نہ ہو، اس کا کسی محتاج یا غیر محتاج کو دے دینا سخاوت ہے ایشارہ ہے کہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضرورتوں پر مقدم رکھیں۔ انسان خود بھوکا رہے، دوسروں کا پیٹ بھرے۔ خود تکلیف اٹھائے اور برادرانِ ملت کو آرام پہنچائے۔ حاجت کے ہوتے ہوئے دوسرے کو بے دینا بڑا مشکل کام ہے۔

بعض نجیل مال میں اس درجہ نخل کرتے ہیں کہ بیمار ہو جائیں تو دوا نہیں کرتے یا کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہو تو نہیں خریدتے، البتہ اگر معرفت ملے تو کھا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ حاجت کے باوجود اپنی ذات کے ساتھ نخل کرتے ہیں۔ اور ایشارہ پیشہ انسان حاجت کے باوجود اپنی ذات پر دوسرے کی حاجت مقدم رکھتا ہے۔

ذیل میں ایشارہ نبویؐ کے چند واقعات، ہدیہ احباب ہوں گے۔ اس کے بعد دکھایا جائے گا کہ آنحضرتؐ معلم کی تعلیماتِ حقہ سے سبق آموز ہو کر امت کے ممتاز افراد میں ایشارہ کی روح کس طرح سرا بست کر گئی تھی۔

حضرت خیر الانام صلعم کی ۳۳ سالہ حیاتِ سلامت کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن اور ہر دن کی ہر ساعت ایشارہ اور فیض گستری کی مظاہر تھی۔ خاصاً بڑی آمدنی تھی، جس کا ایک ایک جتہ آپ ملت کی اجتماعی اور انفرادی غریبوں پر خرچ کر ڈالتے تھے اور کل کے لیے ایک پیسا بھی پس انداز نہ کرتے تھے۔ آپ خود، ازواجِ مطہرات اور اولاد اطہار نے جس غریبانہ معیشت میں زندگی گزاری، اس کی تفصیل زہد کے باب میں بعیرت افروز ناظرین ہوگی۔ اس ضیق اور تنگ دستی کے باوجود آپ کی داد و دہش کا جو کھڑکلاں موج زن رہتا تھا، اگر اس کا احصاء کیا جائے تو یقین ہے، ایشارہ ہی کے صد ہا واقعات معرضِ سوید میں آجائیں گے۔ بطور نمونہ چند واقعات درج کیے جاتے ہیں:-

مخریق نامی ایک یہودی عالم جو بہت بڑا زمیندار تھا، اپنے سات بلوغ
اور سارا مال دستار حضرت خیر الانام صلعم کے نام وصیت کر گیا تھا۔
اس اجمال کی تفصیل یہ ہے

یہودی عالم کے
باغات کا وقف

مخریق نے تورات اور دوسرے صحف سماویہ میں خاتم الانبیاء صلعم کے صفات اور
خصائص پڑھے کر دل میں آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے تھے۔ وہ کبھی کبھی آستانِ نبویؐ
پر حاضر ہو کر شرف ملاقات بھی حاصل کر جایا کرتے تھے، مگر علانیہ قبول اسلام کو
انہوں نے کسی اور موقع کے لیے ملتوی کر رکھا تھا۔

آخر جس دن احد کا معرکہ پیش آیا تو شنبہ تھا۔ حضرت مخریق نے اپنی قوم یہود سے
کہا: تم جلتے ہو کہ محمد (صلعم) تمہارے ہمسایہ ہیں اور اعدائے ان پر زور کیا ہے اس لیے
تم پر لازم ہے کہ ان کا ساتھ دو۔ یہود کہنے لگے کہ آج تو ہفتہ کا دن ہے۔ مخریق نے
فرمایا: تمہیں ہفتہ کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا! مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ کی۔

اب انہوں نے اعلان کیا کہ میں نبی آخر الزمان کی تائید میں جاں سپاری کے لیے جاتا
ہوں۔ اگر میں راہ خدا میں مارا جاؤں تو میرے باغات اور سارا مال، اسباب محمد (صلعم) کی
بلک ہوگا۔ اس وصیت کے بعد انہوں نے ہتھیار سنبھالے اور رسول خدا کے ساتھ شریک
ہو کر چند اعدائے دین کو نہنگِ شمشیر کے حوالے کیا۔ آخر خود بھی جامِ شہادت پی کر
روضہٴ رضواں میں چلے گئے (سیرت ابن مشام)

پیشوائے امت صلعم نے ساتوں باغ وقف فی سبیل اللہ کر دیے۔ وہاں سے جو کچھ
پیدا ہوتا وہ غریب و مساکین میں بانٹ دیا جاتا تھا (اصحابہ) حضرت مخریق نے ان کا نام رجال کی
بعض کتابوں میں مخریق لکھا ہے۔ یہود ان نبی نصیر میں سے تھے۔ واقدی کا بیان ہے کہ
مخریق نے بہت بڑے عالم تھے۔

سیدۃ النساءؑ کو لونڈی دینے سے انکار
سید موجودات صلعم کی تینوں

حضرت زینہؑ اور حضرت ام کلثومؑ فرما چکی تھیں۔ اولاد ذکر بھی باقی نہ رہی تھی

اب عبد اللہ میں صرف دو فریڈیۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا اور آپ دارالہجرت میں باقی رہ گئے تھے، اس لیے سیدہ رضیہ سے آپ کی محبت غیر معمولی طور پر بڑھ گئی تھی علاوہ اس کے سیدہ کی ذاتی طہارت، پاک باطن اور تعلق باللہ نے انہیں اور بھی آپ سے زیادہ قریب کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ آئیں تو آپ فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، بائیں ہر حالت یہ تھی کہ چکی پیستے پیستے سیدۃ النساء کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، پانی کی مشک اٹھاتے اٹھاتے سینہ مبارک میں دھیر کیا تھا اور جھاڑ دینے میں کپڑے رھاگ آلودہ کرتے تھے۔

عہد رسالت میں اور اس سے پہلے عرب کے اندر قیدی خانوں کا کہیں وجود نہ تھا۔ امیران جنگ آتے تو انہیں حضور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گھروں میں تقسیم کر دیتے۔ یہ اسلامی گھرانے قیدیوں کے لیے بہترین تربیت گاہوں کا کام دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات صلعم کے پاس کسی لڑائی سے قیدی آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب زہرا کے متبول رضیہ سے کہنے لگے "آج رسول خدا کے پاس قیدی آئے، میں عکاش تم اپنے والد محترم کے پاس جا کر ایک لونڈی مانگتیں" یہ اشارہ بنا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آستانِ نبوت پر گئیں، لیکن یہ دیکھ کر کہ حضور انور ص کے پاس چند آدمی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، واپس چلی آئیں۔

دوسرے دن پھر حاضر خدمت ہوئیں۔ آنحضرت صلعم پر چھنے لگے: "بیٹی! کیا کام ہے؟" وہ تو چپ رہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جناب سیدہ رضیہ کے جانے سے پہلے بارگاہِ نبوی میں حاضر تھے، بولے: "یا رسول اللہ! بات یہ ہے کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے، میں اور پانی کی مشک اٹھاتے اٹھاتے سینے میں درد ہونے لگا ہے۔ اب حضور ص کے پاس قیدی آئے ہیں۔ میں نے انہیں صلاح دی تھی کہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر ایک لونڈی کے لیے درخواست کریں تاکہ اس مشقت میں تخفیف ہو۔"

سرور کائنات صلعم نے صاحبزادی سے خطاب کر کے فرمایا: "فاطمہ! خدا سے طوبیٰ اور اپنے پیوندگار کا حکم بجا لاؤ۔ اپنے گھر کے کام خود ہی کرتی رہو۔ اس کے بعد فرمایا: "سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ، الحمد للہ ۳۳ مرتبہ اور اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ بہتر ہوگا کہ غرض آپ نے اپنی قرۃ العین کی درخواست مسترد فرماد۔"

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عرض پیرا ہوئیں: یا رسول اللہ! مجھے اللہ اور اس کے رسولؐ کا حکم لبر و چشم منظور ہے (ابوداؤد)

اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے درخواست کی کہ حاضر خدمت ہوئی اور ناکام واپس گئی تھیں۔ چنانچہ ابوداؤد ہی نے یہ بھی روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ کے عہد حجاز میں بن عبدالمطلب کی دو صاحبزادیاں امّ حکم اور خبیاتہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہراء کے ساتھ سید عالم صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور تینوں تنگ دستی کا شکوہ کر کے عرض کرنے لگیں: "تمام کام اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں اور معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس قیدی آئے ہیں، آپ کوئی لونڈی بھی نہیں بھی دلوائیں۔" آپ نے فرمایا: "تم سے پہلے وہ لونڈیاں لونڈیوں کی زیادہ مستحق ہیں، جن کے باپ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لونڈیوں سے کہیں بہتر ہے، ہر غاز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو" (ابوداؤد)

اپنا کھانا مسکین کو دے دینا

پسینہ خدا صلعم کی عادت تھی کہ آپ کھانا کھانے کا قصد فرماتے یا پینے کی کوئی چیز لائی جاتی اور اتنے میں کوئی محتاج آجاتا تو آپ فوراً وہ چیز اس محتاج کو دے دیتے اور خود بھوکے پیاسے رہتے (مدارج النبوة جلد اول صفحہ ۵۸) ایک دفعہ ایک غفاری آکر وہاں ہوا۔ رات کو گھر میں بکری کے دو بچے کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی۔ وہ آپ نے اس کی نذر کر دیا۔ ساری رات خانہ نبویؐ میں فاقے سے گزری، حالانکہ اس سے پہلی شب بھی گھر میں فاقہ ہی تھا (مسند احمد جلد ۶ ص ۲۹۷)

جس طرح آپ نے ایثار کو اپنا شعار بنا رکھا تھا، اسی طرح آپ امت کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور اسے پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی مسلمان اپنے کھانے میں کسی نادار و مفلوک الحال مسلمان کو شریک نہ کرے۔ چنانچہ فرمایا: "ایک شخص کا کھانا دو کو، دو کھانا چار کو اور چار کا کھانا آٹھ آدمیوں کو کفایت کرتا ہے" (مسلم) اور

صحابہ رسول مقبولؐ بھی اس امر کو بعید از انصاف کہتے تھے کہ کوئی مسلمان اپنا تو پیٹ بھر لے اور دوسرا مسلمان فاقہ کرے اور کھانے والے کے منہ کی طرف تکتا رہے۔

غریب سے سلوک خود فاقہ | ایک غریب مفلوک الحال صحابی غنہ نے شادی کی لیکن اب دعوتِ ولیمہ کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا۔ یہ خبر یادگاہ نبویؐ میں پہنچی۔ باوجودیکہ اپنے اہل بیت اطہار کی خوراک کے مقابلے میں دوسرے کی دعوتِ ولیمہ کا اہتمام کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا تاہم آپ نے غریب صحابیؓ کو احساس ناداری کے غم سے بچانے کے لیے انھیں بلا کر فرمایا: ”تم میرے گھر میں جاؤ۔ عاکشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ٹوکری میں آٹا رکھا ہے، وہ ٹوکری مانگ لاؤ۔“ وہ جا کر لے آئے حالانکہ

کاشانہ نبوت میں اس آٹے کے سوا شام کے کھانے کو کچھ نہ تھا (مسند احمد جلد ۴ ص ۵۸)

عقبہ رضی اللہ عنہ عام ایک صحابی کو ایک سفر میں روڑ پر ایسا علم کا شرف ہمراہی نصیب ہوا۔ آپ پہاڑ کے درے میں اونٹ پر سوار جا رہے تھے۔ آپ نے عقبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”آؤ اب تم سوار ہو لو“ انھوں نے اسے گستاخی سمجھا کہ رسول اللہؐ کو پیادہ بنا کر خود سوار ہوں۔ آپ نے دوبارہ کہا۔ اب انھیں نے انکار کرنا انتقال امر کے خلاف سمجھا۔ پیچھے خدا اپنے اونٹ سے اتر پڑے اور یہ سوار ہوئے (نسائی)

پیشوائے امت صلعم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی یہی حکم دیا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ کسی غزوے میں تشریف لے جانے لگے تو فرمایا: ”اسے گروہِ مہاجرین و انصار اٹھائے بعض بھائی ایسے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے اور نہ کوئی کنبہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم میں سے ہر شخص ایسے دو تین آدمیوں کو اپنے ساتھ شریک کر لے اور باری باری انہیں بھی سوار کرائیں۔“

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”اس ارشاد کے مطابق ہر سوار نے دو دو تین تین پیادوں کو اپنے ساتھ ملحق کر لیا۔ میرے ساتھ بھی تین آدمی تھے۔ سب

باری باری سوار ہوتے اور میں بھی اپنے اونٹ پر باری آنے ہی سے سوار ہوتا تھا لہذا اللہ اور اللہ

اپنی چادر دو کدے دینا اس ضرورت کے وقت ایک چادر لاکر عرض پیرا

ہوئی: "یا رسول اللہ! یہ میں آپ کو پہننے آئی ہوں" آپ کو اس کی شدید ضرورت تھی، آپ نے اسے قبول فرمایا۔ آپ نے پرانی چادر اتار کر اسے پہن لیا۔ ایک شخص جو اسی مجلس میں حاضر تھا، کہنے لگا: "یا رسول اللہ! یہ چادر بہت اعلیٰ ہے، یہ مجھے عطا فرمائیے" آپ نے معاً اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اصحاب کرام نے اس شخص کو علامت کرنی شروع کی کہ تم دیکھ رہے تھے رسول خدا کو اس کپڑے کی کس درجہ اقلیاج تھی، اس کے باوجود تم مانگنے سے نہ ہچکچائے اور تم جانتے ہو کہ پیغمبر نے کسی درخواست کو کبھی مسترد نہیں فرمایا۔

اس شخص نے کہا: "خدا گواہ ہے، میں نے کچھ بیجا حرص نہیں کی بلکہ جب میں نے دیکھا کہ حضور نے اسے ایک دفعہ پہن لیا ہے تو میں نے حصول برکت کے لیے اسے مانگ لیا کہ شاید یہی تبرک چادر میرے کفن میں کام آسکے" (بخاری و ابن جریر طبری)

پیغمبر خدا صلعم کی عادت مبارک تھی کہ اگر کبھی کھانے کی دو چیزیں موجود ہو جاتیں تو ان میں سے ایک چیز آپ فی سبیل اللہ کے مالقے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ

دو چیزوں میں
ایک کا صدقہ

اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس شرفیبا لے گئے اس وقت وہ دسترخوان پر تھے۔ انہوں نے والد محترم کو صدر میں عبا دی۔ حضرت خلافت آب کھانے میں شریک ہوئے اور دو لقمے اٹھانے کے بعد فرمایا: "معلوم ہوتا ہے کہ گوشت میں گھی بھی ڈالا گیا ہے" حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے التماس کی: "امیر المؤمنین! موٹا گوشت بہت گراں تھا۔ اس لیے میں نے ایک درم کا ڈبلا گوشت خریدا اور اس میں ایک درم کا گھی ڈلوا دیا اور انہوں نے اس خیال سے لیا کہ گھر والوں کے کچھ تو حصے آئے"۔

یہ سن کر امیر المؤمنین نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا: "سید عالم صلعم کے

پاس جب دو چیزیں اکٹھی ہوتی تھیں تو آپ ان میں سے ایک چیز کو کھاتے اور دوسری کو صدقہ دے دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا: ”ایرا المؤمنین! اب کی مرتبہ تو کھائیے۔ آئندہ جب کبھی گھی اور گوشت دونوں میسر ہوں گے، ان میں سے ایک کو ضرور صدقہ دوں گا۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں (خلافتِ سنت) ہرگز نہیں کھاؤں گا۔“ (ابن ماجہ)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تربیت یافتگانِ رسولؐ انام جس طرح نوع انسان میں فردِ کامل کی حیثیت رکھتے تھے، اسی طرح واہب العطا یا نے انہیں ان محاسنِ اخلاق سے بھی متصف کیا تھا، جو کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایثارِ فیاضی کی اعلیٰ قسم ہے اور وہ حضراتِ مہاجرین و انصار میں بالعموم پائی جاتی تھی۔

انصار کا ایثار ناصر مددگار کو کہتے ہیں اور انصاف اس کی جمع ہے۔ رسولِ خدا ﷺ انصار کے مکی رفقاء بے خانماں ہو کر دارِ اہرت پہنچے تھے۔ بدرِ بدر کے مسلمانوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہر طرح حق نصرت ادا کیا، اس لیے انہیں انصار کہتے ہیں۔ انصارِ مدینہ نے نہ صرف رسولِ خدا کو آنکھوں پر جبکہ دی بلکہ آپ کے مہاجر ساتھیوں کو بھی اپنے گھروں میں سٹھرایا، خود طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر انہیں کو آرام پہنچایا اور انہیں اپنے مال و دولت کا شریک و سہم بنایا۔ انصار نے اپنے ان اخوانِ مذہب کی مہانداری کا جو حق ادا کیا، تاریخِ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انصارِ ذراعت پیشہ لوگ اور باغات کے مالک تھے۔ انہوں نے بارگاہِ نبویؐ میں درخواست کی: ”یا رسول اللہ! آپ ہماری کھجوروں کے باغات ہمیں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرمادیں۔“ آپ نے فرمایا: ”مہاجر بھائیوں کے کھیتی باڑی نہیں چاہتے تم لوگ خود ہی درختوں کی حفاظت اور محنت اپنے ذمے رکھو۔ جب پھل آئے گا تو انہیں بانٹ دینا۔“ انہوں نے اسے بسر و چشم قبول کیا۔ مشکوٰۃ باب التشرکۃ بحوالہ بخاری)

سرورِ عالم صلعم نے مہاجرین و انصار میں موافقات کا رشتہ قائم کر دیا تھا اور انصار نے مہاجرین کو ہر چیز میں اپنا شریک بنا لیا تھا۔ موافقات کا یہ رشتہ اس قدر مضبوط بنا دیا

پر قائم ہوا کہ مہاجرین انصار کے شریک وراثت بھی ہو گئے۔ اس لیے جب کوئی انصاری
رنگہ اسٹے عالم جاوواں ہوتا تھا تو اس کا مال و متاع اور اس کی جائیداد اس کے مہاجر بھائی
کو ملتی تھی (بخاری کتاب العرائض باب ذوی الارحام)

جب یہودی قبیلہ بنی نضیر کی زمین مسلمانوں کے ہاتھ آئی اور آنحضرتؐ نے وہ انصاریوں

کے سوا باقی ساری زمین مہاجرین میں بانٹ دی تو انصار نے ہنسی خوشی اور دلی خوشنودی

سے یہ فیصلہ تسلیم کیا۔ اس کے بعد جب بحرین فتح ہوا تو اپنے انصار کو بلا کر دیا گیا: اب بحرین کی

زمین تو میں صرف آپ حضرات میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ ایشیا ریکیوں نے تمہارے لیے کیا رسول اللہ

ہمارے مہاجر بھائیوں میں بھی اتنی ہی تقسیم فرمائیے، جب ہم اسے قبیل کر سکیں گے۔ (بخاری فضائل انصار)

مہاجرین مکہ کے علاوہ جو وفود اور مہاجرین دوسے شہروں سے آتے تھے، ان کی مہانداری کی خدمت بھی

انصار ہی سے متعلق تھی اور وہ اس خدمت کو جس فیاضی و دریا دلی سے انجام دیتے تھے، اس کا اعتراف

حنوزیر الانام صلعم کے سامنے وفد عبد القیس نے ان الفاظ میں کیا: یہ لوگ کتنے اچھے بھائی ہیں۔ ہمارے لیے نرم

بھونے بچھانے، ہمیں نفیر غذا میں کھلائیں اور ہمیں کتاب سنت کی تعلیم دیتے رہے۔ (مسند امام احمد جلد ۱ ص ۲۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی شخص

ابو طلحہ انصاریؓ کا ایشیا رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہنے لگا: میں سخت فاقہ کش

اور مصیبت زدہ ہوں۔ آپ نے کسی شخص کو اپنی ایک حرم محترمہ کے پاس بھیجا کہ کچھ

کھانے کو ہوتو لے آئیں۔ انھوں نے کھلا بھیجا: مجھے اسی فاقہ برتر کی قسم جس نے

آپ کو حق و راستی کے ساتھ بھیجا، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر دو سو روپی

زد جبہ مطہرہ کے پاس بھیجا۔ وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ پھر ایک بچہ دیکرے تمام ازواج

طاہرات کے پاس پیغام بھیجا۔ ہر جگہ سے یہی جواب آیا۔ یہ دیکھ کر پیغمبر صلعمؐ فرماتے لگے:

”جو کوئی اس شخص کی مہانداری کرے، خدا اس پر رحم کرے گا۔“

یہ سن کر ابو طلحہ انصاریؓ کھڑے ہو گئے اور عرض کی: ”یا رسول اللہ! میں انھیں

اپنا مکان بناؤں گا۔“ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے دریافت

کیا: ”کچھ کھانے کو ہے؟“ انھوں نے جواب دیا: ”بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔“

ابو طلحہ نے فرمایا: ”بچوں کو تو کسی طرح بہلا پھسلا کر سلا دو اور حب مہمان اندر آجائے تو یہ ظاہر کرو، گویا ہم بھی کھا رہے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ بظاہر بتی کا گل جھاڑنے کے لیے چراغ کی طرف جاؤ اور اسے بجھا دو (تاکہ مہمان کو ہمارے نہ کھانے کا علم نہ ہو سکے)“

بیوی نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ مہمان نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہاں بیوی بھی کھا رہے ہیں، کھانا اچھی طرح تناول کیا اور خود میاں بیوی رات بھر بھوکے رہے۔ جب صبح کے وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضورؐ نے فرمایا: ”فدا سے برتر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سے راضی ہو گیا“ اس وقت حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (بخاری و مسلم):

اور ان لوگوں کا بھی حق ہے، جو	والذین تبوء الذم
دارالاسلام (مدینہ) میں ان مہاجرین	والایمان من قبلہم
کی آمد سے پہلے سکونت پذیر ہیں	و یحبون من ہاجر
اور اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔	الیہم ولا یجدون
اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا	فی صدورہم حاجۃ
ہے، اس سے یہ لوگ محبت کرتے	مما اوتوا ویؤثرون
ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ بھی دیا جائے	علیٰ انفسہم ولو
اس کی وجہ سے یہ اپنے دل میں کوئی طلب	کان بہم خصاصۃ
(سورہ حشر آیت - ۹) اور خواہش نہیں پاتے اور اپنے آپ پر	

تنگی ہی کیوں نہ ہو (مہاجرین بھائیوں کو) اپنے سے مقدم رکھتے ہیں۔

حضرت فاروق اعظمؓ کا ایشارہ | عمر فاروقؓ کو عطیہ دینا چاہا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ یہ اُسے دیجیے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو (بخاری کتاب الزکوٰۃ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی مسلم خواتین میں چادریں تقسیم کرائیں۔ ایک عمدہ چادر بیچ رہی تو کسی نے کہا: ”اپنی بی بی سیدہ ام کلثوم بنت علیؓ کو دے دیجیے“ فرمایا: ”نہیں“

ام سلیطہ رضیٰ عنہا کی زیادہ مستحق ہیں کیونکہ وہ غزوہ اُحد میں مشک بھر بھر کر پانی لاتی اور مجاہدوں کو پلاتی تھیں بخاری کتاب الجہاد

ایک دن محلے تقسیم و زار ہے تھے۔ ایک نہایت عمدہ محلہ نکلا تو لوگوں نے کہا: "اپنے صاحبزادہ عبداللہ کو دے دیجئے" بولے "نہیں، سعید بن عتاب یا سلیطہ بن سلیطہ کو دے گا، (اصحاب تذکرہ عتاب) امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں ازواج مطہرات کی تعداد کے مطابق نو پیالے تیار کرائے تھے جب میوہ یا کھانے کی کوئی چیز آتی تو ان میں بھر کر انہماق المؤمنین کی خدمت میں بھیجتے، لیکن سب سے آخری پیالہ اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہؓ کے پاس بھجواتے تھے تاکہ جو کئی ہونان کے حصے میں آئے (موطائے امام مالک)

لوگوں کے ذہنی مقرر زمانے تو لوگوں نے کہا: "رجسٹر میں پہلے اپنا نام درج فرمائیے" بولے "نہیں، اپنے آپ کو وہیں رکھوں گا جہاں مجھے خدا نے رکھا ہے" چنانچہ قرابت جلالان رسولؐ کے نام پہلے لکھوائے۔ اپنے فرزند گرامی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا وظیفہ حضرت ام سلمہؓ بن زیدؓ سے کم مقرر فرمایا تو انہوں نے کہا: "اُس امر رضا کسی بات میں مجھ سے آگے نہیں رہے" تو فرمایا: "ان کے باپ تمہارے باپ سے اور وہ تم سے رسول اللہؐ کو زیادہ محبوب تھے" (فتوح البلدان)

اور اس سے بڑھ کر ایشار نفس کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے بعد جن لوگوں کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا، ان میں اپنے جلیل القدر فرزند حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی نسبت صاف تصریح کر دی کہ خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، چنانچہ بخاری میں یہ واقعہ بتصریح مذکور ہے۔

حضرت عائشہؓ کا ایشار اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پہلو میں اپنی قبر کے لیے جگہ

جگہ مخصوص کر رکھی تھی۔ لیکن جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ رضیٰ عنہما نے حکم ہوا تو امید زبیت منقطع ہوئی تو انہوں نے ام المؤمنین کے پاس پیغام بھیجا کہ انھیں رسول خدا

عہ من افادات المولانا عبدالسلام المدنی۔

اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے جواب میں فرمایا: "میں نے یہ تختہ جنت خود اپنے لیے محفوظ رکھا تھا، لیکن آج اپنے آپ پر آپ کو ترجیح دیتی ہوں" (بخاری کتاب المناقب)

معرکہ یرموک میں جو ۱۵؍ ۶۳۶ء میں پیش آیا، حضرت زخمیوں کا تشنگی میں جان دینا

عکرمہ بن ابوجہل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شام اور حضرت سہیل بن عمرو مجروح ہو کر زمین پر پڑے تھے۔ نزع کا وقت تھا، لیکن اس حالت میں بھی اخلاقی روح پوری طرح بیدار تھی۔ ایک شخص پانی لایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پلانا چاہا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ سہیل بن عمرو بھرت پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بولے: "پہلے انہیں پلاؤ"۔ حضرت سہیل بن عمرو کے پاس پانی آیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نگاہ بھی پانی کی طرف ہے بولے: "انہیں پلاؤ"۔ پانی ان کے پاس آیا تو کہنے لگے: "پہلے دوسروں کو پلاؤ"۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گیا اور سب نے تشنگی کی حالت میں جان دی (استیعاب)

تیسرا باب

انوثت و مساوات

دنیا میں ہر طرف تاریکی کی گھٹائیں چھائی تھیں۔ اسلام شمع ہدایت بن کر آیا اور اس نے تاریکی کو اُجالے سے بدل دیا۔ داعی اسلام صلعم نے آکر انسانی انوثت کا سبق دیا اور مساوات کی تعلیم دے کر آقا اور غلام کو ایک ہی دسترخوان پر بٹھا دیا۔ تمدن کی ترقی کا ایک بڑا اصول یہ ہے کہ تمام انسانوں کے حقوق مساوی ہیں، لیکن سیدنا احمد مجتبیٰ صلعم سے پہلے تک یہ خیال کسی ملک اور کسی قوم میں کبھی پیدا نہ ہوا تھا۔ تعزیرات کے متعلق دنیا کی تمام مہذب قوموں کا طریق عمل یہ تھا کہ مجرموں کو درجے اور درجے کے لحاظ سے سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن اسلام نے اپنے ظہور کے بعد مساوات کا یہ اصول قائم کیا کہ معیار فضیلت و برتری صرف تقویٰ ہے، یعنی جو کوئی جتنا زیادہ تقویٰ شعار ہے، وہ عند اللہ اسی قدر زیادہ معزز و مکرم ہے۔

یہاں انوثت و مساوات کے متعلق پیغمبر اخلاق رسول اللہ صلعم کی تعلیم مساوات

سیدنا احمد مجتبیٰ صلعم کے چند ارشادات گہمی

درج کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا لوگوں میں سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ شفیق ہو (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم) اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی کہ تواضع و فروتنی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر ظاہر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے (مسلم) اور فرمایا کہ حسب مال ہے اور بزرگی تقویٰ ہے (ترمذی و ابن ماجہ) یعنی بزرگی اور بڑائی تقویٰ کے نام ہے۔ جو پرہیزگار ہے وہ بڑا ہے، خواہ کسی ذات اور کسی خاندان سے ہو اور جو لباس تقویٰ سے عاری ہے، وہ بڑا نہیں، اگرچہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔

اور حسب مال ہے یعنی جو مالدار ہو، اس کی کوئی ذات پات نہیں پوچھتا اور محتاج میں عیب نکالے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے یہ نسب محل طعن نہیں، تم سب آدم علی اولاد ہو۔

دین اور تقویٰ کے بغیر کسی کو کسی پر فضیلت نہیں اور آدمی کو یہی جبرائی کفایت کرتی ہے کہ زبان
فحش گو اور بخیل ہو (مشکوٰۃ بحوالہ احمد و بیہقی فی الشعب) اور فرمایا کہ تم سرخ رنگ والے
یا سیاہ فام سے فائق و برتر نہیں بجز اس صورت کے کہ تقویٰ میں ان پر فوقیت و برتری
حاصل کرو (برعہ احمد)

چار بڑی خصلتیں | جس طرح ہندو میں بڑی اور چھوٹی ذاتیں ہیں۔ کھتری شودروں کو
رذیل سمجھتے ہیں۔ برہمن اپنے آپ کو تمام غیر برہمن ہندوؤں سے
فائق و برتر بتاتے ہیں، اسی طرح عرب کے آیام جاہلیت میں بھی اعلیٰ و ادنیٰ قوموں کا امتیاز تھا۔
اعلیٰ نسب کے قبیلے دوسروں کو سخت ذلیل خیال کرتے تھے۔ اسلام نے آکر یہ تفرقہ مٹا دیا۔
حاصل نبوت نے ارشاد فرمایا کہ چار خصلتیں عہد کفر کی یادگار ہیں (۱) خاندان کا غرور (۲) دوسروں
کے نسب میں طعن (۳) نزولِ باران کو ستاروں کی تاثیر قرار دینا اور (۴) شیون و فوج گری۔
(مسلم)

پاکستان اور ہندوستان میں ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی نسب اور پیشے کے
معاظے ذاتیں بنالیں اور بالعموم شادی بیاہ میں ذات پات کا لحاظ رکھا جانے لگا، لیکن اسلام
نے ہر مسلمان سے ازدواجی تعلق جائز رکھا ہے، اسلام نے تقویٰ کے بغیر آل رسول ہونا
بھی کچھ قابلِ فخر و امتیاز تسلیم نہیں کیا۔ بنی فاطمہ نے ہمارے ملک میں سید کا لقب اختیار کر لیا
ہے کہ سرورِ عالم صلعم نے حسنین رضی اللہ عنہما کے متعلق سید اشباب اہل الجنة
(جو انان بہشت کے سردار) فرمایا تھا۔ ورنہ حدیث فقہ یا تاریخ سے لفظ سید کا کوئی
اثر ماخذ ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ تو عرب میں تعظیماً سب کو سید اور سیدی کہہ دیتے ہیں۔
ملکی اور وطنی خصوصیت کی نعتی میں سید کائنات صلعم
صرف تقویٰ بنیاد و فضیلت نے فرمایا:-

لا فضل لعربی علیٰ عجمی
ولا لعجمی علیٰ عربی
كلکم ابناء آدم - تم سب آدم کی اولاد ہو سہ

(مسلم)

وعدت نسل انسانی کے متعلق قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے :-

یا ایہا الناس انا خلقناکم

اسے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرداد

من ذکور و انثی و

ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے

جعلناکم شعوباً و قبائل

تمہارے کنبے اور قبیلے سے تمہارے تاکہ

لتعارفوا ان اکرمکم

ایک دوسرے سے پہچاننے جاؤ۔ خدا

عند اللہ انکم۔

کے نزدیک سب سے معزز و مکرم وہ

ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے بیشک (۱۳: ۶۹)

اللہ جاننے والا باخبر ہے۔

یعنی تمہارے قبیلے اور جتنے پہچان کے لیے جدا جدا کر دیے گئے ہنہ کہ نسب

پر فخر کرنے کے لیے کیونکہ نسب اور ذات تو سب کی ایک ہے۔ تم میں معزز ترین وہ شخص

ہے جو زیادہ متقی ہے۔ یعنی نسب اور ذات پر فخر نہ کیا کرو کیونکہ یہ فخر باہمی لغت و

لغاف اور عداوت کی آبیاری کرتا ہے اور یہ سخت کمینگی ہے کہ آباء کی بوسیدہ ہڈیوں

پر فخر کیا جائے اور اپنے اندر کوئی خرابی نہ ہو۔ عارف جامی نے کہا خوب کہا:

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی

کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

بیشک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ یعنی بزرگی کے اسباب خدا نے عظیم کو معلوم

ہیں۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسابِ ظنیہ میں اصل حال وہی جانتا ہے اور

اس طرف بھی کہ انجام کاراسی کو معلوم ہے۔ بہت سے عزت دار چند روز کے بعد

لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔

دنیا کے مصلح اعظم صلح نے ان الفاظ میں بھی اخوت اور مساواتِ نسل انسانی کا

اعلان فرمایا:-

اللہم ربنا ورب کل

شیئی انا شہید اننا

اسے ہمارے اور ساری کائنات

کے پروردگار! میں گواہی دیتا ہوں

عبادك كلام اخية" کہ تیرے تمام بندے آپس میں بھائی
بھائی ہیں۔

اقبال مرحوم نے لکھا:۔

تو اے کو دک فاش خود را ادب کن مسلمان زادہ ترک نسب کن
برنگب ابيض و خون و رگ و پوست عرب ناز و اگر ترک عرب کن

پیشوا سے امت صلعم کو اپنی ذات اور نسب پر فخر کرنے
والوں سے بڑی نفرت تھی۔ اس سلسلے میں آپ نے

غور نسب سے نفرت

فرمایا، باپ زادوں پر فخر کرنے والے اس بڑائی سے باز آ جائیں ورنہ وہ حق تعالیٰ کے
نزدیک اس گہریلے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے نجاست کی گولیاں بناتا
ہے۔ لا رب العزت نے تم سے جاہلیت کی بڑائی، لاف زنی اور آباؤ اجداد
کا فخر دور کر دیا ہے۔ اب تو لوگ مومن متقی ہیں یا فاجر شقی اور نسب کی حقیقت تو یہ
ہے کہ سب لوگ آدم ؑ کی اولاد ہیں اور آدم ؑ سے بنے تھے (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ چار قبیلے مکہ مکرمہ اور
مدینہ طیبہ کے راستے پر واقع تھے۔ اسلام سے پہلے

اسلم اور غفار کی تحقیر

یہ عرب میں رذیل اور کینے خیال کیے جاتے تھے۔ ان کے مقابلے میں بنی تمیم، بنی عامر،
اسد، اور غطفان نجیب و شریف سمجھے جاتے تھے۔ جب اسلام ظاہر ہوا تو اسلم، غفار،
مزینہ اور جہینہ حلفہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کچھ مدت کے قبیلہ بنی تمیم کے سرور اقرع
بن حابس رضہ بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہو کر مشرف اسلام سے بہرہ اندوز ہونے کے لیکن قبیلہ اسلام
کے بعد اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتانے لگے اور ساتھ ہی قوم اسلم کی تحقیر شروع
کر دی۔

آپ نے اقرع سے فرمایا اگر اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ، بنی تمیم، بنی عامر، اسد
اور غطفان سے (عند اللہ) اچھے ہوں تو پھر کوئی خسارہ نہیں، اقرع نے کہا "نہیں"۔ آپ
نے فرمایا "مجھے اسی ذات برتر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اسلم، غفار

مُزَنِّہ اور مُجَبِّئِہ ابنی تمیم وغیرہ سے بہتر میں (بخاری و مسلم)

آپ کے اشاگرد گرامی کا نشانہ تھا کہ خدا کے نزدیک اعلیٰ و اشرف وہی ہے جو عموماً
کی راہ پر چلے اور لباس تقویٰ و طہارت سے آراستہ ہو گو وہ نسبتاً دوسروں سے کمتر ہی
سمجھا جاتا ہو اور یہ کہ دینداری کے بغیر ذاتی شرافت بالکل بے حقیقت ہے۔

عام رواج ہے کہ کوئی معزز آدمی آئے تو لوگ تعظیم
قیامِ امی کی ناپسندیدگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مصلح عالم صلعم پر قیام

پسند نہیں فرماتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کو رسول خدا سے
بڑھ کر دنیا میں کوئی ہستی محبوب نہ تھی۔ باوجود اس کے وہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے
تھے۔ کیونکہ جانتے تھے کہ آپ اس قیام کو ناپسند فرماتے ہیں (ترمذی) اور ابو امامہ

باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرورِ دو جہان صلعم ہمارے پاس تشریف لائے ہم
آپ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ عجیبوں کی طرح کھڑے نہ ہو جایا کرو۔
(ابوداؤد)

خلافتِ راشدہ کے بعد ممالکِ اسلامیہ کے سب سے پہلے مطلق العنان فرمانروا
معاویہ رضی اللہ عنہ (بن ابوسفیان بن عرب) تھے۔ ایک مرتبہ وہ باہر نکلے تو عبداللہ بن زبیر رضی
اور ابن صفوان رضی اللہ عنہما دیکھ کر کھڑے ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دونوں
بیٹھ جاؤ کیونکہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا جو شخص اس بات کا متنی ہو
کہ لوگ اس کے لیے قیام کریں اور سبت کی طرح اس کے سامنے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانا
جہنم میں تلاش کرے (ترمذی)

معلوم ہو کہ قیامِ تعظیمیٰ تو ناپسندیدہ ہے لیکن اگر کسی کی محبت کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں
تو وہ مساوات کے منافی نہیں۔ چنانچہ جب کبھی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی
تشریف لائیں تو آپ جوشِ محبت میں ان کے لیے اکثر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح
آپ اپنے متبئی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور اپنی رضاعی ماں اور رضاعی سہیلی کے لیے بھی کھڑے
ہوتے تھے۔

مدینہ منورہ کے ایک یہودی قبیلہ بنی قریظہ نے رسولِ خدا صلعم سے معاہدہ کر رکھا تھا لیکن غزوہ خندق کے موقع پر وہ غداری کر کے دشمنوں سے مل گئے اور مسلمانوں کے خلاف حرب و قتال کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اہتمام جنگ کے بعد شکر اسلام نے بنی قریظہ کا محاصرہ کیا۔ جب وہ اس محاصرے سے پریشان ہوئے تو اس شرط پر قلعہ خالی کیا کہ قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ رضی ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں، وہ انہیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد رضی غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے۔ ابو سعید خدری رضی کا بیان ہے، جب پیغمبر نے سعد رضی کو (بغرض تصفیہ) طلب فرمایا تو وہ سوار ہو کر آئے مسجد کے قریب پہنچے تو آپ نے اٹھا سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری مسلم)

بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سردار قوم اور علماء کی تعظیم کے لیے قیام کرنا درست ہے، لیکن دوسرے علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ قیام تعظیم کے لیے نہ تھا۔ سعد رضی زخمی تھے، انہیں سواری سے اتارنے اور سنبھالنے کے لیے آپ نے انصار کو قیام کا حکم دیا تھا۔

قرشی اور غیر قرشی کا امتیاز کفار قریش کا معمول تھا کہ حج کے لیے عرفات کے بجائے مزدلفہ ہی میں قیام کرتے تھے جو حرم کے حدود میں ہے۔ اور وہیں سے کعبہ معظمہ لوٹ آتے تھے۔ ان کا زعم تھا کہ اگر قریش بھی دوسرے لوگوں کی طرح حرم سے باہر مناسک حج ادا کریں تو ان کی اور دوسرے لوگوں کی حیثیت مساوی ہو جائے گی، لیکن اسلام چونکہ عدل و مساوات کا پیغام لے کر آیا تھا، وہ قریش کو کسی قسم کا تفوق نہیں دے سکتا تھا۔ اس بناء پر حق تعالیٰ نے حکم دیا:

ثُمَّ اٰفِضُوْا مِنْ حَيْثُ
اَفَاضَ النَّاسُ - پھر تم سب اسی جگہ (عرفات) سے
ہو کہہ واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر

جہاں سے واپس آتے ہیں - (۱۹۹:۲)

آقا اور غلام میں مساوات انسانی زندگی کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت دو چیزیں ہیں، کھانا اور کپڑا۔ رحمت عالم صلعم نے امت کو تعالیم حق

کہ اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاؤ اور پہناؤ جو خود کھاتے اور پہنتے ہو۔ چنانچہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا، بردے (غلام) تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے زبردست کر دیا ہے۔ پس جس شخص کے بھائی کو اللہ تعالیٰ اُس کے زبردست کر دے، اُس پر لازم ہے کہ جو خود کھائے، اسے بھی وہی کھلائے اور وہی پہنائے جو خود پہنے۔ (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم)

عہد حاضر میں اشتراکیت یا کمیونزم کی اصطلاح حقیقی اشتراکیت اور تعاون اُس روسی تحریک کے لیے استعمال کی جاتی ہے

جس میں ذاتی اور انفرادی ملکیت ختم کر کے حصولِ زر و مال کے جملہ وسائل حکومت کے سپرد کر دیے گئے ہیں اور افراد کی اجتماعی جدوجہد سے جو دولت حاصل ہوتی ہے، وہ بھی کھلیتہ مملکت کو تفویض کر دی گئی ہے۔ اس سے غرض یہ ہے کہ مشترک سرمایے کی تقسیم انصاف سے ہو سکے اور رعایا کا ہر فرد اپنی اپنی اہلیت کے مطابق اس سے بہرہ مند ہو، لیکن اس مقصد نے آج تک صحیح معنی میں کبھی عملی صورت اختیار نہیں کی بلکہ اخبار میں طبقے سے یہ حقیقت مخفی نہیں، روسی رعایا کا تقریباً ہر شخص سخت ناداری، بے بسی اور مفلوک الحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔

البتہ صحیح معنی میں اشتراکیت وہ ہے جس کی تعلیم اسلام نے دی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر عمل کر کے دکھایا۔

رحمتِ عالم صلعم اس بات کو پسند نہیں فرماتے کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا |

تھے کہ کوئی شخص اپنے کھانے میں کسی بھائی کو شریک نہ کرے، انہیں معنی میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا دو کو دو کا چار اور چار کا آٹھ آدمیوں کو لغایت کرتا ہے (مسلم) اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اس امر کو بھید از انصاف سمجھتے تھے کہ کوئی شخص اپنا تو پیٹ بھرے اور دوسرا مسلمان فاقہ کرے اور اس کی طرف دیکھتا ہے

ایک مرتبہ آدمی انام صلعم کسی غزوے میں تشریف لے گیا اور اس نے اپنے پیٹ بھرے اور دوسرا مسلمان فاقہ کرے اور اس کی طرف دیکھتا ہے اڈنٹ پر سواری میں شرکت |

لے جانے لگے تو اپنے جہاں تیاروں سے فرمایا،

اے گرد و ہاجرین و انصار! تمہارے بعض بھائی ایسے ہیں، جن کے پاس نہ مال ہے اور نہ کوئی کتبہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم میں سے ہر شخص ایسے دو تین آدمیوں کو اپنے ساتھ شریک کر لے اور باری باری انہیں بھی سوار کرائے۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری کا بیان ہے کہ میں نے تین آدمیوں کو اپنے ساتھ ملحق کر لیا۔ دو زان سفر میں برابر یہ حمل رہا کہ ہم سب آدمی باری باری سوار ہوتے تھے اور میں بھی انہیں کی طرح اپنی باری سے اپنے اونٹ پر چڑھتا تھا۔

(ابو داؤد)

غزوہ بدر میں بھی سوار یوں کی سخت قلت تھی۔ تین تین آدمیوں کے حصے میں ایک ایک اونٹ آتا تھا۔ ہر اونٹ کا مالک بھی دوسرے شرکاء کی طرح باری باری سے چڑھتا اترتا تھا۔ خود سرور و جہان صلعم بھی ایک اونٹ میں دو آدمیوں کے ساتھ شریک تھے۔ نقلے سفر جاں نثار اپنی باری پیش کرتے اور التماس کرتے، یا رسول اللہ! آپ سوار رہیں، حضور کے ہلے ہم پیادہ چلیں گے، آپ فرماتے کہ نہ تم مجھ سے زیادہ پیادہ پا چل سکتے ہو اور نہ میں ثواب آخرت کا تم لوگوں سے کم محتاج ہوں (مسند احمد)

اسلام نے یہ بات پسند نہیں کی کہ کسی شخص کے پاس دو وہیل
دو وہیل جانور عاریتہ دینا | گائے، بھینس اور اونٹنی جو اس کے دودھ سے خود کو فائدہ
 اٹھائے لیکن دوسروں کو محروم کرے۔ سواری کا جانور ہو خود تو سواری کرے لیکن دوسروں کو
 سواری کے لیے نہ دے، کوئی اذکار آمد قابل استعمال چیز ہو۔ خود تو استعمال کرے اور دوسروں
 سے دریغ رکھے۔ ایک شخص نے داعی اسلام صلعم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ! اونٹنی یا اونٹ
 رکھنے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اونٹنیوں کا دودھ دو ہے تو حاجت مندوں کو بھی دے۔
 اگر کوئی اونٹوں کے پانی پلانے کا ڈول مانگے تو پیش کر دے۔ اونٹنی کے لیے اونٹ یا بچاٹے
 تو عاریتہ دے۔ دودھ پینے کے لیے محتاجوں کو اونٹنی عاریتہ دے۔ غازی کو اپنے
 ساتھ سوار کرے اور اس کا اسباب لادے (مسلم وغیرہ)

قرآن پاک میں دارالکفر سے ہجرت کرنے کی فضیلت بیان فرمائی
ہجرت کا نعم البدل | گئی ہے آنحضرت صلعم بھی ہجرت کے فضائل بیان فرمایا کرتے

تھے، ایک نیکو کار دیہاتی کو ہجرت کا اشتیاق محو اتو وہ مدینہ منورہ آیا اور بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہو کر آپ سے ہجرت کی اجازت مانگنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ہجرت کا کاروبار کو بڑا دشوار ہے لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اونٹ میں ہے اس نے عرض کی کہ ہاں میں۔ آپ نے پوچھا ان کی زکوٰۃ دیتے ہو، بولا دیتا ہوں۔ فرمایا کیا کبھی لوگوں کو اپنی اونٹنی دودھ پینے کے لیے مستعار بھی دی ہے، عرض پیرا ہنزا ہاں دی ہے، فرمایا، جس روز اونٹوں کو پانی پلاتے ہو، انہیں دوہنے کے بعد دودھ محتاجوں میں بھی تقسیم کرتے ہو، اس نے التماس کی، ہاں، یا رسول اللہ! محتاجوں میں دودھ بانٹتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے گاؤں میں اسی طرح کرتے رہو۔ تمہارے ان نیک کاموں کا اجر تمہیں برابر ملتا رہے گا۔ بخاری و مسلم)

باوجودیکہ پیغمبر خدا صلعم تمام اولین و آخرین کے قابل ذکر کائنات عالم
اقتیاز سے اجتناب کے سردار تھے، تاہم آپ عالم معاشرت اور برتاؤ میں نہ کوئی امتیازی حیثیت اختیار کرتے اور نہ کبھی آپ کا کوئی ایسا طرز عمل دیکھا گیا، جس سے دوسروں پر آپ کی فوقیت ظاہر ہو بلکہ آپ ہر کام عامۃ الناس کے ساتھ مل کر ایک معمولی مزدور کی طرح انجام دیتے تھے۔

مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے کے بعد
تعمیر مسجد اور خندق کی کھدائی میں شرکت جب مسجد نبویؐ کی تعمیر شروع ہوئی تو اس کام میں دوسرے لوگوں کی طرح خود ذات بابرکات سید کائناتؐ بھی بنفس نفیس شریک رہے۔ آپ بھی اپنی عظیم ترین شخصیت کا لحاظ کیے بغیر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے۔ جان نثار صحابہ عرض پیرا ہوتے یا رسول اللہ! ہماری جانیں قربان آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں، لیکن آپ ان کی درخواست سے بے التفاتی فرما کر اپنے کام میں مصروف رہتے (بخاری) مسجد کے کام میں (بعض دفعہ) آپ تعمیر کرتے تھے اور صحابہؓ پھر کار اور غیر سامان تعمیر آپ کو دیتے جلتے تھے (ابن ماجہ)

غزوہ احزاب کے موقع پر جب مدینہ الرسولؐ کے ارد گرد خندق کھودی جا رہی

تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح آپ بھی ایک معمولی مزدور کی مانند کام کرتے رہے یہاں تک کہ
(ایک روز) شکم مبارک پر گدو غبار کی تہ جم گئی تھی، (بخاری)

ایک سفر میں اصحاب پیغمبرؐ نے ایک بکری ذبح کی اور
کھانا پکانے میں شرکت آپس میں کام تقسیم کرنے لگے۔ ایک نے کہا، کھال میں
صاف کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا، گوشت میں بناؤں گا۔ تیسرے نے کہا، میں پکاؤں گا۔
پیغمبرؐ خدا صلعم نے فرمایا، میں جنگل سے لکڑیاں لے آؤں گا۔ صحابہؓ عرض پرایسے،
یا رسول اللہ! ہماری موجودگی میں آپ کیوں تکلیف فرمائیں، آپ نے فرمایا خدا سے برتر
اس بات کو ناپ نہ کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنے رفیقوں میں ممتاز ہو کر بیٹھے اور کام
میں شریک نہ ہو۔ یہ کہہ کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے اور باوجودیکہ آپ کے جان نثار
صحابہؓ منتیں کرتے رہے، آپ جا کر لکڑیاں لے آئے (زندقانی بحوالہ سیرت محب
طبری)

آپ کے جذبہ انصاف و مساوات کا عالم یہ تھا کہ بعض اوقات
گورکنی میں شرکت اعزاز سفر آخرت کی قبر میں کھودنے میں گورکنوں کا ساتھ دیتے۔
چنانچہ جب عبداللہ ذوالبجاؤین رضی اللہ عنہ نے اس سرائے فانی سے کوچ کیا تو آپ نے حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر لات کی تاریکی میں ان کی قبر کھودی۔
(سیرت ابن ہشام)

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ذوالبجاؤین سے طقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے
عدو سے اسلام چچا کے زیر تربیت تھے۔ ہوش سنبھالتے ہی لوح دل پر دین ضعیف کی خوبیاں
نقش ہو گئیں اور وہ چشمہ ایمان سے سیراب ہو گئے۔ چچا نے غضب ناک ہو کر ان سے
ہر چیز چھین لی حتیٰ کہ بدن کے کپڑے تک اتروا لیے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ لنگوٹ باندھے مادر
شفقت کے پاس پہنچے، ماں کے پاس ایک چادر تھی، اسے دو ٹکڑے کر کے فرزند کے
حوالے کیا۔ انہوں نے ایک کٹے بند اور دوسرے کو چادر بنا لیا۔ پیشوائے امتؓ کو ان
کے چچا کی اس قساوت قلبی کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ جب وہ بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہوئے

تو آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ تم عبداللہ ذوالبجادیں (دو چار والے) ہو۔ اس دن ذوالبجادیں مشہور ہو گئے۔

اسلام نے صرف مساوات کی تعلیم پر اکتفا نہ کیا بلکہ
مساوات کے عملی نمونے مسلمانوں کی حیات اجتماعی میں اس کا مشاہدہ بھی کیا۔

اس کے چند نظائر ملاحظہ ہوں:

مسلمانوں کی مسجدوں میں مساوات کا نظارہ ایک دفعہ نہیں بلکہ دن میں پانچ مرتبہ مشاہدے میں آتا ہے۔ مسجد کے اندر سلطان سب و برادنی عزیز غریب غازی میں کوئی امتیاز نہیں، امیر غریب، حاکم محکوم، کالے گورے سب دوش بدوش کھڑے ہو کر اکٹھے صرف عبادت ہوتے ہیں۔ مساجد میں کسی کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں۔ اگر کوئی مسکین اگل صف میں یا امام کے قریب کھڑا ہے تو کوئی امیر وحشی کہ صدر مملکت بھی اُسے جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ اسی طرح مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر ہر سال مساواتِ نسل انسانی کا حیرت انگیز نظارہ دیکھنے میں آتا ہے، جب شاہ و گدا دونوں ایک ہی وضع اور ایک ہیئت میں بیت اللہ کا طواف اور دوسرے مناسک حج ادا کرتے ہیں اور کوئی امتیاز نہیں کر سکتا کہ ان میں شاہ کون ہے اور گدا کون؟

بہ خلاف اس کے یہودیوں کا امام چبوترے پر کھڑا ہوتا ہے اور معتدی اپنی مقام پر، لیکن اسلام نے یہ امتیاز جائز نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک دکان پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فارغ ہوئے تو حضرت ابو سعید صحابی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول خدا نے اس کی ممانعت فرمائی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، واقعی آپ نے درست کہا، مجھے آپ کے متوجہ کرنے سے یاد آ گیا۔ (ابوداؤد)

اسلام نے مالِ غنیمت کی تقسیم میں بھی مساوات ملحوظ رکھی ہے۔ قائد اعظم اور ادنیٰ سپاہی کا حصہ مساوی ہے، البتہ امام وقت یعنی امیر المؤمنین کو اتنا اختیار و رخصت ہے کہ غنیمت کی تقسیم سے

پہلے کوئی شے، جو اسے پسند آئے، گھوڑا یا ہتھیار یا کوئی اور چیز اپنے لیے علمودہ کرے۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں معنی کہتے ہیں۔ اس کے سوا امیر المؤمنین کو اپنے لشکر پر کوئی اقبیا زاد برتری حاصل نہیں، لیکن دنیا کے مصلح اعظم صلعم نے صغی سے بھی کبھی شافو نادری فائدہ اٹھایا۔ صغی تو بڑی بات ہے، آپ نے غزوہ کھنن کی بے بہا غنیمت میں سے ایک جتہ اور کوئی ادنیٰ چیز بھی نہ لی، حالانکہ آپ کے تمام رفقاء اس غزوے سے مالا مال ہو کر لوٹے تھے۔ بالخصوص نو مسلموں اور غیر مسلم رفقاء کو تو آپ نے مال و مثال بخش کر خوب نہال کرویا تھا۔

زید اور اسامہ کی عزت افزائی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے غلام تھے۔ پیغمبر خدا صلعم نے

امم المؤمنین سے فرمایا کہ یہ غلام مجھے ہبہ کر دو۔ انھوں نے زید رضی اللہ عنہ کو آپ کی غلامی میں دے دیا۔ (ابن سعد) آپ نے آزاد کر کے انھیں وہ سرفرازی بخشی جس کے سلسلے ہفتہ، اقلیم کی شہنشاہی بھی پہنچ گئی، یعنی آپ نے انھیں اپنا متبئی بنا لیا، جس کے بعد وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہوئے (مستدرک حاکم) پھر اپنی چھوٹی بیٹی محترمہ زینب بنت جحش اسدیہ سے، جن کی والدہ امیمہ بنت عبدالمطلب تھیں، شادی کر کے زید رضی اللہ عنہ کو قریش کا ہسر بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ نے قریشی گھرانوں میں اور بھی شادیاں کیں۔

رسول اکرم صلعم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت ایک سریہ موتہ و لہج ملک شام بھیجا تھا، حضرت زید رضی اللہ عنہ اس غزائے جہاد میں شہادت پائی کہ وہ عند رضواں کو چلے گئے (طبقات ابن سعد) شعبی کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سریہ بھی کہیں بھیجتے تھے، اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہوتے تو آپ لازماً انھیں کو اس کا قائد فرماتے تھے۔

(مستدرک حاکم) امم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ اگر زید رضی اللہ عنہ آپ کے عیال کے وقت قید حیات میں ہوتے تو آپ انھیں اپنا خلیفہ و وصی مقرر فرما جاتے (ابن سعد)۔

اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس سے ساری امت مرحومہ پر ان کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔

سرور عالم صلعم زید رضی کی طرح اُن کے فرزند گرامی حضرت اُسامہ رضی پر بھی بہت کچھ نوازشیں فرماتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک لشکر بھیجا اور اُسامہ بن زید رضی کو اس کا قائد مقرر فرمایا لیکن لوگوں (منافقوں) نے (غلام زادہ ہونے کی بناء پر) اُسامہ رضی کی امارت پر طعن کیا۔ یہ سن کر حضرت خیر الانام نے فرمایا کہ اگر تم اُسامہ رضی کی قیادت پر عیب گیری کرتے ہو تو اس سے پیشتر ان کے والد زید رضی کی امارت پر بھی لب کشائی کرتے تھے کھانا نہ خدا کی قسم زید رضی امارت کے اہل تھے نہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے اور اُسامہ رضی بھی ان کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ (بخاری و مسلم)

اور مسلم کی ایک روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ میں تم لوگوں کو اُسامہ رضی سے حُسن سلوک ملحوظ رکھنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی صحابہ میں سے ہیں۔ اس خطبے کا باعث یہ ہوا تھا کہ جب زید رضی نے غزوہ موتہ میں جام شہادت نوش فرمایا تو آنحضرت نے اُسامہ رضی بن زید رضی کی قیادت میں ایک لشکر موتہ بھیجا تاکہ وہاں کے نصاریٰ سے باپ کا انتقام لیں۔ آپ نے مہاجرین و انصار کے تمام اکابر، جن میں صدیق اکبر رضی اور فاروق اعظم رضی جیسی جلیل القدر ہستیاں بھی تھیں، اُسامہ رضی کے ہمراہ نامزد فرمائے۔ منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایک غلام کو مہاجرین و انصار پر سردار بنایا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اودا بس کے برگزیدہ رسول کی نظر
فقراے صحابہ رضی کی رفعت شان | میں مساکین ملت کی کتنی قدر و منزلت تھی!

اسے اس واقعے پر قیاس کر سکتے ہیں۔ ابوسفیان بن حرب (معاہدہ حدیبیہ کے بعد حالت کفر میں بدینہ منورہ گئے اور سلمان رضی فارسی) عکبیت (رومی) اور بلال رضی حبشی) اور چند دوسرے صحابہ رضی کے پاس (جو سب کے سب غلام رہ چکے تھے) آئے یہ حضرت ان کی موجودگی میں باہم کہنے لگے اچھا ہے کہ خدا کے برتر کسی تلوار اب تک اس دشمن خدا کی گردن الٹ نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی (ابوسفیان کی استمالت خاطر کئے خیاں کے

کہنے لگے کیا تم قریش کے اس سردار کی نسبت ایسا کہتے ہو؟

اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا: اے ابو بکر رضی اللہ عنہ! شاید آپ نے اس قول سے ان حضرات کو خشم آلود کر دیا ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر آپ نے انہیں ناخوش کیا تو یقیناً حق تعالیٰ کو خشگیں کیا۔ آستان نبوت سے اٹھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان حضرات و فقرا سے صحابہؓ کے پاس (عذر خواہی کے لیے) آئے اور فرمایا: بھائیو! میں دیکھتا ہوں، میں نے ایک بات کہہ کر (آپ حضرات کو ناخوش اور رنجیدہ کر دیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، بھائی! خدا تعالیٰ آپ کو بخشے، ہم رنجیدہ نہیں ہیں) (رواہ مسلم)

ایک مرتبہ ابوسفیان، عمارت بن آسفام اور
فاروق اعظم کا فقرا سے صحابہؓ
کو پہلے شرف باریابی بخشا
 قریش کے چند دوسرے سردار امیر المؤمنین حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور اندر
 آنے کی اجازت چاہی۔ بعض مسکین صحابہؓ نے بھی اجازت طلب کی حضرت فاروق نے
 صہیبؓ، بلالؓ اور عمارؓ کو جو سابق میں غلام بچکے تھے، پہلے شرف باریابی بخشا۔
 ابوسفیانؓ اور جو فتح مکہ سے پہلے تک کفار قریش کے سب سے بڑے مرغز تھے اور
 کفر کے قائد اعظم کی حیثیت سے سید عالمؐ کے خلاف رزم خواہ ہوا کرتے تھے، ان کے
 دماغ میں اب تک زمانہ جاہلیت کا غرور باقی تھا۔ انہوں نے سنت ناگواری سے یہ
 کہنا شروع کیا، کیا قیامت ہے کہ ان غلاموں کو تو اندر جانے کا اذن ملتا ہے اور ہم
 لوگ باہر بیٹھے انگوٹھیاں لے رہے ہیں۔ حضرت سہیل بن عمروؓ بھی ان انتظار
 کرنے والے عمائد میں داخل تھے۔ وہ ساتھیوں سے کہنے لگے تمہارے چہروں پر غصے
 کے آثار نمایاں ہیں، لیکن تم لوگوں کو خود اپنے آپ پر علامت کرنی چاہیے۔ اسلام نے
 سب کے ساتھ تم لوگوں کو بھی قبول حق کی طرف بلایا تھا، لیکن غلام اور مساکین کے بڑھکے
 اور تم پیچھے رہ گئے۔ (اسد الغابہ تذکرہ سہیل بن عمروؓ)

تصویرات میں غلام اور آقا کی مساوات آپ نے اوپونیا کی مذبہ قوموں کا

طریق عمل معلوم کیا ہو گا اور عرب میں بھی یہی دستور تھا کہ مجرموں کو ان کے درجے اور رتبے کے لحاظ سے سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن اسلام نے یہ ظالمانہ طریق و بدل دیا۔
 صلح اعظم صلح نہ فرمایا جو کوئی اپنے غلام کو قتل کرے گا، ہم بھی اسے قتل کریں گے اور جو کوئی اپنے غلام کی ناک، کان یا کوئی اور عضو کاٹے گا، ہم بھی اس کا وہی عضو کاٹیں گے۔
 (البرقہ)

حضرت خالد بن ولید کے خاندان بنی مخزوم کی

قریشی سارقہ کا ہاتھ کاٹا جانا

ایک عورت نے چوری کی۔ پیغمبر خدا صلح نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ چونکہ اس سے پیشتر کسی اعلیٰ خاندان کے کسی مرد یا عورت کو ایسی سزا نہ دی گئی تھی، تمام قریشی اکابر قطع دست کے حکم پر ہراساں ہوئے۔ اور یہ کوشش ہونے لگی کہ مخزومیہ کی سفارش کر کے اسے سزا سے بچایا جائے۔ اب یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ سفارش کون کرے کیونکہ کسی کو حامل نبوت ص کے سامنے لب کشائی کی جرأت نہ تھی۔ آخر طے ہوا کہ رسول خدا کے پیارے اُسامہ رضی بن زید رضی سفارش کریں، کیونکہ ان کے سوا نہ کسی میں شفیع بننے کی ہمت ہے اور نہ آپ کسی دوسرے کی سفارش کو شرف قبول بخشیں گے۔ چنانچہ حضرت اُسامہ رضی سے اس کی درخواست کی گئی اور انہوں نے بساطِ جرات پر قدم رکھ کر مخزومیہ کی معافی کے لیے آپ سے استدعا کی۔

لیکن آپ کو یہ سفارش ناگوار ہوئی اور آپ نے فرمایا، اُسامہ رضی! تم حد و خداوندی میں سفارش کرتے ہو، اس کے بعد آپ خطبہ دینے کو کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے کی اُمتیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب معزز آدمی جرم کا مرتکب ہوتا تو تسامح سے کام لیتے اور معمولی آدمی جرم کرتا تو سزا پاتا اور مجھے خدا کی قسم ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا (بخاری و مسلم)

اطراف مدینہ میں بنی نضیر اور

بنی نضیر اور بنی قریظہ میں قیام مساوات

اور بنی قریظہ دو یہودی قبیلے

آباد تھے۔ ان میں بنی نضیر زیادہ بااثر اور معزز مانے جاتے تھے، اس لیے اگر کوئی

قریظی کسی نصیری کو ہلاک کر دیتا تو نصیری اسے ہلاک کر ڈالتے تھے اور اگر کوئی قریظی کسی نصیری کے ہاتھ سے مارا جاتا تو قاتل کچھوروں کے سو سبق بطور خونہا دیتا۔ جب ہجرت کے کچھ دنوں بعد دارالہجرت میں آپ کو حالمانہ اقتدار حاصل ہوا اور مقدمات آپ کے سامنے پیش ہونے لگے تو اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آنے پر نبی قریظہ نے اس بے نصیبی کے خلاف بارگاہ نبویؐ میں مرافعہ کیا۔ اس پر سورہ مائدہ کی چند آیتیں نازل ہوئیں، جن میں سے ایک یہ ہے:

وكتبنا عليهم فيها	اور ہم نے یہود کو (تورات میں)
ان النفس بالنفس	حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان
والعين بالعين والالف	آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے عوض
بالالف والاذن	ناک، کان کے عوض کان، دانت
بالاذن والسن بالسن	کے بدلے دانت اور زخموں کے
والجروح قصاصا	بدلے ویسے ہی زخم (معاوضہ

۱۱۱

(۲۵: ۵)

اس ارشاد خداوندی کے بموجب آپ نے قریظیوں اور نصیریوں کو ایک درجے میں رکھا۔ اول الذکر کے حق میں فریضہ کیا اور اس حکم نے عدل و مساوات کے پل بکساں کر دیئے (ابوداؤد)

ایک مرتبہ دو شخص حضیرہ کی مجلس مبارک میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک معرّز سمجھا جاتا تھا اور دوسرا کم حیثیت۔ معرّزی دیر میں معرّز صاحب کو چپینک آئی تو انھوں نے الحمد للہ نہ کہا۔ اتفاق سے دوسرے صاحب کو بھی چپینک آئی تو انھوں نے حکم شریعت کے بموجب الحمد للہ کہا اور آپ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا۔ معرّز صاحب نے اس امتیاز کا شکوہ کیا۔ آپ نے فرمایا

کم حیثیت کو آنحضرتؐ کا
یرحمک اللہ کہنا

کہ اس نے فدا کو یاد کیا تو میں نے بھی کیا اور تم نے خدا نے قدوس کو بھلا دیا تو میں نے بھی تمہیں بھلا دیا اور اب اللہ عز و امام بخاری)

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے
خلیفہ زادوں سے امتیازی سلوک

صاحبزادے عبداللہ اور عبید اللہ

کی کسی مہم میں شریک ہوئے۔ جب مراجعت کے وقت بصرہ آئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو وہاں کے عامل تھے، بڑی گرم جوشی سے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اگر میں آپ دونوں صاحبوں کو کوئی نفع پہنچا سکتا تو عزور پہنچاتا، لیکن میں بالکل تکیہ ہوں، البتہ میرے پاس بیت المال کی کچھ رقم ہے جو میں امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا چاہتا ہوں۔ حصولِ منفعت کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ حضرات یہاں بصرہ سے سامان تجارت خرید لیں اور مدینہ منورہ پہنچ کر اسے فروخت کر دیں۔ جو نفع ہو، وہ خود لے لیں اور اصل رقم امیر المؤمنین کو دے دیں۔ یہ کہہ کر وہ پیران کے حوالے کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دے دی۔

دونوں صاحبزادے مدینہ منورہ پہنچے اور مال تجارت کی فروخت کے بعد رقم لے کر اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خلافتِ کاب رضی اللہ عنہ دریافت فرمایا کہ کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سارے لشکر سے یہی سلوک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا میرے لڑکے سمجھ کر مجھ سے یہ امتیازی سلوک کیا ہے؟ اس لیے اصل کے ساتھ نفع بھی دے گا اور وصول کر کے ساری رقم بیت المال میں داخل کر دی۔
(موطائے امام مالک، کتاب البیوع)

رسولِ انام صلعم نے کربہ میں جن فرمانرواؤں
ایک عیسائی بادشاہ کا ارتداد

جبلہ بن ابہم غسانی بھی داخل تھا۔ جب جبلہ کو آپ کا نام مبارک ملا تو وہ صدقِ دل سے مسلمان ہو گیا اور سیدِ انام کو ہدایا و تحائف بھیجے۔ وہ دینِ اسلام پر نہایت راسخ تھا، لیکن حج کے موقع پر مساواتِ اسلامی کا ایک ایسا سانچہ پیش آیا جس نے

اس کا پاپے استقلال ہو گا دیا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ عہد فاروقی رضی اللہ عنہم میں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ آیا طواف کرتے وقت قبیلہ فزازی کے ایک شخص کا پاؤں اس کے تہ بند پر جا پڑا جس سے انار کھل گئی۔ جبکہ نے غضب ناک ہو کر فزازی کے منہ پر اس زور سے گھونسا رسید کیا کہ فزازی کی ناک کا بالنسا ٹوٹ گیا۔ فزازی نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس استغاثہ دائر کیا۔ خلافت آب نے جبکہ کو طلب فرمایا اور جب اس نے جرم کا اقرار کیا تو امیر المؤمنین نے جبکہ کو حکم دیا کہ مستغیث کو راضی کر لو تا کہ وہ اپنے حق سے دست بردار ہو جائے، ورنہ قصاص لیا جائے گا۔

جبکہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں اور مستغیث محض ایک بازاری شخص ہے۔ کیا آپ اس کے لیے مجھ سے قصاص لیں گے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اسلام نے تم دونوں کو مساوی درجے میں رکھا ہے اور تمہیں تقویٰ کے بغیر کسی پر فضیلت حاصل نہیں رہے۔ جبکہ نے کہا کہ مجھ سے قصاص لیا گیا تو میں اسلام سے نکلی کر دین نصاریٰ میں رجوع کر لوں گا۔ حضرت خلافت آب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام سے برگشتہ ہوے تو میں تمہاری گردن لادوں گا، کیونکہ ارتداد کی سزا قتل ہے۔ جبکہ نے عرض کیا کہ مجھے آج کی رات مہلت دیجیے تاکہ میں اس بارے میں تامل اور غور و فکر کر لوں۔ امیر المؤمنین نے مہلت دی لیکن وہ رات کو بھاگ کر روم چلا گیا، از سر نو عیسائی ہو گیا اور حالت ارتداد ہی میں اس کا خاتمہ ہوا، نعوذ باللہ من ذلک۔ (مہارج النبوت)

شام کے ایک شہر فحل میں جنگ کی تیاریاں ہوئیں تو رومی عیسائی صلح پر آمادہ ہوئے اور انہوں نے جناب خلیفہ اعظم رضی اللہ عنہ کے

مساوات اسلامی کا بیان حضرت معاذ بن جبل کی زبان سے

سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ کسی شخص کو سفیر بنا کر ہمارے پاس بھیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ دوران گفتگو میں رومی قائد نے کہا: ہمارا بادشاہ روسے زمین کا سب سے بڑا شہنشاہ

ہے اور ہم لوگ تعداد میں آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہیں۔ معاذ نے فرمایا کہ اگر تم آسمان کے ستاروں کے برابر ہو تو ہمیں قلت اور کثرت کی پروا نہیں۔ تمہیں اس پر ناز ہے کہ ایسے شہنشاہ کی رعایا ہو جسے تمہاری جان و مال کا اختیار ہے لیکن ہم نے جسے بادشاہ بنا رکھا ہے، وہ کسی بات میں دوسروں پر اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اگر وہ زنا کرے تو اسے دتے لکائے جائیں۔ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ وہ پر دے میں نہیں بیٹھتا۔ اپنے آپ کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا۔ مال و دولت میں اسے ہم پر کوئی ترجیح نہیں۔

اسلامی مساوات وہ حقیقت ہے، جس کا اعتراف مغرب

مشرقین کا اعتراف

کی بڑی بڑی نامور ہستیوں نے کیا ہے۔ ڈاکٹر لیسیان اپنی کتاب "تاریخ تمدن" میں لکھتے ہیں: "ہندوستان میں اسلام کے سرعت سے پھیلنے کا بڑا سبب یہ ہے کہ اس مذہب میں اعلیٰ درجے کی مساوات پائی جاتی ہے۔ جو لوگ ذات پات کی لعنت سے تنگ آگئے تھے، وہ بخوشی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے کیونکہ یہاں انہیں کامل مساوات مل سکتی ہے" (تاریخ تمدن مترجم سید علی بلگرامی صفحہ ۲۵۴)

پادری آئزک ٹیلر نے ۱۹۰۶ء میں چرچ کانگرس میں جو لیکچر دیا،

پادری ٹیلر

اس میں کہا: "عیسائیت جو اخوت سکھاتی ہے، وہ اگرچہ اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن محض زبانی ہے۔ بہ خلاف اس کے اسلام جس اخوت کی تعلیم دیتا ہے، وہ عملی ہے۔ ہر شخص کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسلام کی عظیم الشان برادری میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں اُسے دوسرے مسلمانوں کے برابر مجلسی اور معاشرتی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، ہم لوگ تحریروں اور تقریروں میں تو اخوت کا بہت ذکر کرتے ہیں، لیکن عملی رنگ میں ناکام رہتے ہیں۔"

پسٹک لائبریری لاہور کے بانی ڈاکٹر جے ڈبلیو لائٹرنے اپنے ایک

ڈاکٹر لائٹرن

لیکچر میں کہا: "بعض مصنفین کا قول ہے کہ محمد (صلعم) کا مذہب تامل

سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن میرے نزدیک دین محمدی دراصل وہ مذہب یہود ہے، جس سے فضول توہمات نکال ڈالے گئے ہیں اور وہ عیسائی مذہب ہے، جس سے پولوس کی تعلیمات خارج کر دی گئی ہیں۔ یہ بحث تو اصولی تھی۔ عملاً اسلام موجودہ زمانے کی اس مصنوعی یورپی عیسائیت سے کہیں بہتر ہے، جس کی کاغذی ناؤ حضرت مسیح کے پہاڑی وعظ پر ڈوبتی اور اچھلتی جا رہی ہے۔ مسجد کے سب نازی آپس میں برابر کا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہاں کسی کے واسطے جگہ مخصوص نہیں ہوتی، امام یا مقتدیوں میں سے کوئی ایک آدمی پیش امام ہو سکتا ہے۔ اسلامی جماعت کا خاموشی اور قاعدے سے نماز کے مختلف ارکان ادا کرتا دلوں کو عبادت الہی کا جو سماں دکھاتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ (ڈاکٹر لائٹنر کا لکچر مطبوعہ امرتسر صفحہ ۱۷۷)

ڈاکٹر آرنلڈ اپنی کتاب دعوت اسلام کے صفحہ ۱۳۲ پر لکھتے ہیں:

ڈاکٹر آرنلڈ | ہندوستان میں اسلام کو جس بات کی وجہ سے زبردست قوت

حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ذات پات کا امتیاز نہیں پایا جاتا، بلکہ کامل مساوات کی تعلیم نظر آتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بدولت اسلام ہندو کو اپنا حلقہ بگوش بنانا ہے۔ دوسری جگہ ڈاکٹر موصوف نے سر ولیم ہنٹر کا یہ مقولہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے: "ہنگال میں اسلام کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کا باعث یہ ہے کہ اس نے اعلیٰ تعلیم مساوات کی بنا پر لاکھوں ہندوؤں کو گرویدہ کیا۔ اسلام میں اخوت انسانی کی اعلیٰ تعلیم پائی جاتی ہے اور اس وجہ سے بہت سے ہندو، جو دولت و خوارگی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلا تکلف دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔"

ڈاکٹر ہارس ڈاڈس اپنی کتاب "فطری اور الہامی مذہب پر ایک اور اعتراف" لکچر مطبوعہ ۱۸۷۸ء کے صفحہ ۹۸ پر لکھتے ہیں: "اس

حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ محمد (صلعم) کی تلقین کردہ مساوات کی مثالیں ہر اسلامی ملک میں نظر آتی ہیں (حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ ان کا غلام اوسٹ پر سوار تھا اور وہ خود اس کی مہارت تھا مہرے ہوئے جا رہے تھے، لیکن افسوس کہ عیسائی ممالک میں مساوات کی مثال کہیں نظر نہیں آتی۔"

بجود حوال باب

رحم

رحم کو انسانی اخلاق میں بنیادی حیثیت حاصل ہے،
رحم اخلاق کی بنیاد ہے | اللہ کو رحمن اور رحیم کہتے ہیں۔ رحمن بڑا رحم والا
 اور رحیم، رحم سے بھرا ہوا۔ ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اچھا کام شروع کرنے
 سے پہلے رحمن اور رحیم اللہ کا نام لے۔ چنانچہ قرآن عزیز کی ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم
 سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا میں صرف اللہ کی رحمت کے جلوے ہیں اور بس۔ ملائکہ کہتے
 ہیں:

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ
 شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا
 اے پروردگار! تو نے اپنی رحمت
 اور علم میں ہر چیز سمالی ہے
 (مومن - ۱)

مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دعاؤں میں کہیں:

وانت خیر الراحمین
 اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب
 سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

مناظر رحم رحمت خداوندی کا عکس ہیں | دنیا میں رحم کے جو مناظر دکھائی دیتے
 ہیں۔ رسول اللہ صلعم کا ارشاد ہے: "اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سوا ٹکڑے کیے جن
 میں سے ننانوے اپنے پاس رکھ لیے اور صرف ایک ٹکڑا زمین پر اتارا۔ اسی ایک ٹکڑے
 پر مخلوقات عالم کے رحم کی بنیاد ہے، حتیٰ کہ گھوڑا اس ڈیسے اپنے بچے پر پاؤں نہیں
 رکھتا کہ کہیں اسے صدمہ نہ پہنچ جائے" (بخاری)

شفیق و رحیم رسول | عالم انسانیت میں انبیاء کرام ۱۴ اخلاق فاضلہ کے مرقعے

ہیں۔ انبیاء میں سب سے بزرگ تر رسول اللہ صلعم ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ میں یہی صفت ودیعت فرمائی ہے:

لقد جاءكم رسول
من انفسكم عزیز
عليه ما عنتم حذیر
عليكم بالمؤمنین
رؤف رحیم۔

لوگو! — تمہارے پاس تمہیں میں
سے ایک رسول آئے ہیں۔ تمہاری
تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے۔
اور — انہیں تمہاری بہتری کا لوجہ
ہے اور مسلمانوں پر بہت شفیق۔

(توبہ - ۶) اور — رحیم ہیں۔

انبیاء میں سے دو نبیوں کی امتوں کو اس خاص اخلاقی
مسلمانوں کی رحم دلی

سُن کا منظر بنایا ہے، امت مسیحی ۳ اور امت محمدی۔
مسلمانوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

والذین محسناً اشد آراء
علی الکفار رحماً
بینہم۔

اور جو لوگ محمدؐ کے ساتھ ہیں، وہ
کافروں پر زور آور ہیں، آپس میں
رحم دل میں۔

(فتح - ۴)

باہمی تعلقات میں ایک دوسرے سے محسن سلوک صلہ رحم کہلاتا ہے کیونکہ
صلہ رحم

قربت کے تمام رشتوں کی اساس رحم مادری ہے۔ رحم، رحم، رحمین کا ماخذ
ایک ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ رحم کا جذبہ رحمین (خدا) کی رحمت کا عکس ہے اور صلہ
رحم کے جذبے کی اصل بھی یہی ہے۔ ارشاد رسول ہے کہ:

الرحم مشجئة من
الرحمن۔

رحم رحمن کی جڑ سے نکلی ہوئی شاخ
ہے۔

(بخاری)

یعنی قربت کے رحم اور شفقت کی اصل خود رحمن کی ذات ہے اور تمام رحم دلیوں

کے جذبات اس کے فروغ میں۔ بچوں کی محبت اسی جذبے کا نتیجہ ہے۔ حضرت اُسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ایک گھٹنے پر مجھے اور دوسرے پر امام حسنؓ کو بٹھا لیتے تھے۔ پھر دونوں گھٹنے ملا کر فرماتے تھے، اے خدا! ان دونوں پر رحم کر کیونکہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں۔“

ایک مرتبہ کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا رحم اپنے بچے کو، جسے وہ ساتھ لایا تھا، پیار کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا: تم اس پر رحم کرتے ہو؟ عرض کی: ”ہاں“ فرمائیے: ”جس قدر رحم تم اس بچے پر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“ (ادب المفرد)

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے پیار کے جوش میں حضرت بچوں پر رحم اور شفقت حسن رضی اللہ عنہم چوم لیا۔ ایک بدو، جو پاس بیٹھا تھا، اٹھا: ”میرے دس بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کا منہ نہیں چوما۔“ حضور نے فرمایا: ”جو شخص رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

ایک اور بدو نے نبی اکرمؐ کی خدمت میں عرض کی: ”آپ لوگ بچوں کو چومتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔“ فرمایا: ”جب خدا نے تمہارے دل سے رحم خارج کر لیا تو میرا کیا زور ہے؟“ (بخاری)

چھوٹوں پر رحم اور شفقت کے باب میں حضورؐ نے فرمایا: ”جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں (ترمذی) کیہ حدیث عمر ای کے چھوٹوں کے محدود نہیں، بلکہ ہر حیثیت کے چھوٹوں تک کی وسعت اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اسی اخلاقی صفت سے اپنی قوم کے ساتھ محبت صحابہ کرامؓ کی حمد ملی۔“

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کی اخلاقی صفت کے ضمن میں فرمایا: رحماء بینہم۔ وہ لوگ آپس میں رحم دل ہیں۔

حدیث میں یہ صفت بے حد دلکش مثالیں انداز سے بیان کی گئی ہیں۔

کی باہمی رحم دلی اور مہربانی کی مثال انسان کے جسم کی ہے کہ جب کسی عضو کو دکھ پہنچتا ہے تو سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے (بخاری) اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح ایک عضو کے دکھ میں سارا جسم شریک ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے دکھ میں تمام مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے۔

رحم دلی کے سلسلے میں اسلامی تعلیم مسلمانوں سے آگے
رحم کے باب میں اسلامی تعلیم | بطور سارے عالم انسانیت پر حاوی ہے چنانچہ
 رسول اللہ صلعم نے بار بار عام رحم کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ہے: "جو شخص انسانوں پر رحم نہیں
 کرتا، خدا بھی اس پر رحم نہیں کرے گا" یہ بھی فرمایا: "رحم کرنے والوں پر رحم کرنے والا خدا
 رحم کرے گا زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا" (بخاری)

رحم کی تعلیم کے اس مفہوم میں انسانوں کے علاوہ حیوان بھی شامل ہیں۔
جانوروں پر رحم | چنانچہ رسول اللہ (صلعم) نے فرمایا: "اگر کوئی شخص ذبیحہ جانور پر
 رحم کرے گا تو اللہ قیامت کے روز اس پر رحم کرے گا" (ادب المفرد)

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جانوروں کے باہم لڑانے کی مخالفت کی اور رسول اللہ
 صلعم نے اس کی ممانعت فرمادی (الہوداؤد)

اس یگانہ حدیث پر غور کیجیے:
ارشاد رسول | من لا یرحمہ

جو رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا

لا یرحمہ۔۔۔ جاتا۔

(صحیح بخاری)

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلعم نے اس مختصر سے جملے کے کوزے میں رحمتِ معانی
 کا سمندر بھر دیا ہے یہی وہ بلند و پاکیزہ جذبہ ہے جس سے سداشار ہو کر ہم ہر قابل
 رحم ہستی کے لیے اپنی تمام خدمات وقف کر دیتے ہیں۔ اس لیے لائق سدا ہزار تہنیت ہیں
 وہ عظیم المنزلت ہستیاں جو رحم کرتی ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے گا۔

حضرت فاروق اعظم کا صلہ رحم | صحابہ کرام رضلہ رحم کا بہت زیادہ خیال رکھتے

تھے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو اکٹھے کھیلنے سے منع کرتے تھے اور ہر روز صبح کو انہیں حکم دیتے تھے کہ جدا جدا کھیلو۔ اکٹھے کھیلو گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اس طرح قطع رحم کرو گے۔ (ادب المفرد)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قدر عالی ظرف اور صلح المشرک تھے کہ اپنے کافر عزیزوں سے بھی ایسا ہی فیاضانہ سلوک روار کھتے تھے۔ ایک دفعہ شہنشاہ کونین صلعم نے حضرت فاروق اعظم کو ایک لبوس حریر مرحمت فرمایا تو انہوں نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی مقیم مکہ کو ارسال کر دیا۔ (الہوداؤد)

پندرہواں باب

عدل و انصاف

حضرت رحمت عالم صلعم نے عدل و انصاف کو جس معراج کمال پر پہنچا دیا، جریدہ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عدل و انصاف صرف عدالت کی چارویاری سے مختص نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے اور نظام عالم اسی عدل و انصاف کی وجہ سے قائم ہے۔ پیغمبر خاتم کے عدل و انصاف کو ذیل . . . . . میں نڈل و ماسخ کیا جائے گا۔

انبیاء کا وارث کوئی نہیں | پیغمبر ہاشمی صلعم کے مرسل صادق ہونے کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا اپنے خاندان بنی ہاشم کے کسی معزز رکن کو اپنی جانشینی کا وصی نہ بنایا بلکہ اگر مبہم الفاظ اور غیر واضح طرز عمل سے کسی کے لیے وصیت فرمائی اور اسے جانشین بنایا تو وہ ایک ایسے صاحب (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) تھے، جن سے آپ کی کوئی خاندانی قرابت نہ تھی۔ آپ کے حقیقی چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہم زاد بھائی اور فرزند معززی حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر ہاشمی حضرات کی موجودگی میں ان کے لیے خلافت کو مخصوص نہ فرمانا اس بات کا بین شہوت ہے کہ آپ خدا کے پختے رسول تھے ورنہ اگر (معاذ اللہ) کوئی خانہ سازی ہوتے تو اپنی بیویوں کے لیے اور اپنی بیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے واسطے بہت کچھ کر جاتے اور انہیں لاکھوں کی جائداد کا مالک بنا جاتے، لیکن اس کے برعکس یہ اعلان فرمائے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول امین صلعم نے فرمایا: "میرے بعد میرے وارث کوئی دینار نہیں بانٹیں گے اور جو کچھ میں چھوڑ جاؤں، میری ازواج کے نفقے اور عالی کی اجرت کے بعد بقیہ سب کچھ ہے، وہ عتقہ (مسکینوں کا حق) ہے" (بخاری و مسلم)

اس ارشاد کا اثر یہ ہوا کہ نہ تو آپ کی صاحبزادی اور حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کو آپ کے ترکے سے کوئی حصہ ملا اور نذر اذواج مطہرات ہی آپ کے متروکات میں سے ایک حصہ یا کوئی ادنیٰ چیز پاسکیں علاقہ خیر میں فدک نام کا ایک قلعہ تھا۔ چونکہ اس پر بغیر کسی جنگ و جدل کے قبضہ ہوا تھا، اس لیے اس میں سے لشکر کو کچھ نہ ملا تھا بلکہ حسب فرما خداوندی (قرآن ۵۹: ۶) خاص بغیر خدا صلعم کی بلک تھا اور آپ اس کی آمدنی اپنے اہل عیال اور فقراء و مساکین پر خرچ کرتے اور اس سے بیواؤں اور یتیموں کی امداد فرماتے اور دوسری قومی و ملی ضروریات پوری کرتے تھے۔ آپ کی رحلت کے بعد یہ مقام آنحضرتؐ کے اقرباء کو نہ ملا اور یکے بعد دیگرے خلفائے راشدین کے قبضے میں رہا۔ وہ اس کی آمدنی انھیں ضروریات پر خرچ کرتے، جن پر خود سید کائنات کے عہد سعادت میں خرچ ہوتی تھی۔ (ابوداؤد)

وجہ کسوف کی نفی | صحیح الروایات کے مطابق نبی صلعم کے تین فرزند تھے، قاسم، عبد اللہؓ اور ابراہیمؓ۔ سب سے بڑے قاسم رضی اللہ عنہ، جو قبل از نبوت پیدا ہوئے اور سترہ بیٹے زندہ رہ کر نزول وحی سے پیشتر عالم بقا کو چلے گئے۔ انھیں کی نسبت سے آپ کی کنیت ابوالقاسم تھی۔ عبد اللہؓ ظہور اسلام کے بعد مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا لقب طاہر اور طیب تھا۔ خرد سالی میں ہم آغوشِ لحد ہو گئے۔ ابراہیمؓ بمقام مدینہ منورہ ۹ سالہ میں پیدا ہوئے۔ وہ بھی خرد سالی میں گزر گئے۔ صاحبزادیاں چار تھیں۔ زینبؓ، رقیہؓ، ام کلثومؓ اور فاطمہؓ۔ اولاد میں سب سے بڑے قاسم رضی اللہ عنہ۔ ان سے چھوٹی زینبؓ تھیں۔ ان سے چھوٹی رقیہؓ رضی اللہ عنہا کے بعد عبد اللہؓ متولد ہوئے، ان کے بعد ام کلثومؓ رضی اللہ عنہا، ان کے بعد فاطمہؓ رضی اللہ عنہا، ان کے بعد ابراہیمؓ رضی اللہ عنہ۔

جناب ابراہیمؓ رضی اللہ عنہ شنبہ ۱۰ محرم یا ۱۰ ربیع الاول کو رحلت فرما ہوئے۔ اسی دن کسوف واقع ہوا۔ آیام جاہلیت میں عوام الناس اس اعتقاد پر پکے تھے کہ چاند اور سورج کو اس وقت گن گنت ہٹے جب دنیا میں کوئی حادثہ عظیم رونما ہو۔ اس کے علاوہ کسوف بقاء عہد نجوم ۲۸ یا ۲۹ تاریخ کے سوا نہیں ہوتا، لیکن اس مرتبہ خلافتِ معمول ۱۰ تاریخ

کو گھبراہ اس لیے بہر خاص وہ عام نے بھی خیال کیا کہ یہ گمن حضرت ابراہیمؑ کی وفات کے وجہ سے لگتا ہے۔

آپ سے بڑھ کر دنیا میں کون راست باز ہو سکتا تھا، آپ نے فرمایا: ”کسوف ابراہیمؑ کی وفات کے باعث نہیں ہوا بلکہ کسوف اور خسوف خدا سے عزیمت کی دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت یا حیات سے کوئی تعلق نہیں۔ حق تعالیٰ نے گمن کو لوگوں کی ہجرت کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اس لیے جب سورج یا چاند گمن لگتا دیکھو تو ذکر خدا اور دعا و استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ صدقہ دو اور لوظی غلام آزاد کرو (بخاری و مسلم)۔
ظاہر ہے کہ اگر آپ کی جگہ کوئی خود ساختہ نبی ہوتا اور کسوف کے دن اس کا بیٹا طعمہ اجل ہو جاتا تو وہ اسے اپنی دلیل صدق ٹھہراتا اور یہ کہتے ہوئے اڑھم بچا دیتا کہ میرے فرزند کی وفات کے باعث گمن لگا ہے۔ آفتاب بی تاب کہ حکم ہوا کہ تنویر سے عاری ہو گیا میرے بیٹے کا ماتم کرے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ آفتاب کو جو ضووف محمول، اتار بیخ کو گمن لگتا تو اس سے خدا سے قدر کو اہل نجوم کے قاعدے کا ابطال منظور تھا جن کے نزدیک کسوف ۲۸ یا ۲۹ تاریخ کے سوا وقوع پزیر نہیں ہو سکتا۔

عہد جاہلیت میں حضرت عباسؓ رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کے معتمد اور بیچہ بن حریث کی عادت تھی کہ گمن لگنے سے

دوسروں کے نسب میں داخل ہونا۔
سے دو روز ان لوگوں کو جاتے اور وہاں کے لوگ پوچھتے کہ تم کون لوگ ہو تو اپنی عزت اور فخر ظاہر کرنے کے لیے کہتے کہ ہم آکل المرار کی اولاد ہیں۔ آکل المرار بنی کنندہ کے بادشاہ کا نام تھا۔ جب بنی کنندہ کا وفد اشعث بن قیس کے زیر قیادت مدینہ منورہ آیا تو ان کا ونبویؐ میں حاضر ہوا تو اشعث کہنے لگے: ”یارسول اللہ! ہم آکل المرار کی اولاد ہیں اور حضورؐ بھی اسی کی ذرہ میتا ہیں۔“

یہ سن کر آپ تعجبم ہوئے اور فرمایا: ”تم جا کہ یہ نسب چچا عباسؓ رضی اللہ عنہم سے ہے بیان کرو۔“ اور فرمایا: ”ہم نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ چچا اپنے آباؤ کا نسب بیان کرنا چاہیے اور تمہیں اپنے باپ دادا کا“ (سیرت عبد اللہ ابن عباس)۔

ظاہر ہے کہ اگر آپ کی جگہ کوئی ^{مختص} ہوتا تو وہ وفد کے سردار سے بہت کچھ اظہار
خوشنودی کرتا کہ اس نے اس کا نسب باوشاہ سے منایا۔ لیکن خدا کے برگزیدہ رسولؐ نے
فرمایا: ”ہم اس انقباب کو قطعاً پسند نہیں کرتے“ جب آپ نے اشعث بن قیس کو
سمجھایا کہ دوسروں کے نسب میں داخل ہونا شرعاً حرام ہے تو اشعث نے اپنی قوم کے
لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ”آئندہ جس شخص کی نسبت میں سنوں گا کہ اپنے آپ
کو دوسرے کے نسب میں داخل کرتا ہے، اسے اسی کوڑوں کی سزا دوں گا“ (ابن حنبل
اسلام سے پہلے عرب کے بت پرست
اور مدینہ کے یہودی طبقہ نزل

قربتِ حائضہ کے مشورے پر ناگواری

سے سخت ظالمانہ ہتھاؤ کرتے تھے۔ یہود کا ایک ظلم یہ تھا کہ حیض والی عورت
کو سخت درجہ نجس قرار دے رکھا تھا۔ جب کسی عورت کو ماہانہ ایام آتے تو اس بیچاری
پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا۔ اسے گھر سے نکال دیا جاتا۔ اس کے ساتھ کھانے پینے
سے اجراز کیا جاتا۔ آخر اسلام آیا اور عورتوں کی اس تکلیف کا سدِّ باب کیا۔ مہبط وحی ^{صلعم}
نے حکم دیا کہ حائضہ عورتوں کو اپنے ساتھ کھلاؤ پلاؤ اور انھیں گھروں میں
رکھو۔ مفاربت کے سوا کسی طرح کا میل جول منع نہیں۔ جب یہود کو آپ کے اس ارشاد
کا علم ہوا تو کہنے لگے: ”یہ شخص ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے“

جب انصاری نے یہود کا یہ مقولہ سنا تو حضرت عباد بن بشر انصاری رضی اللہ عنہما اور
حضرت اسید بن حضیر انصاری رضی اللہ عنہما نے آستانِ نبوت میں حاضر ہوئے اور یہود کا قول
نقل کر کے انہیں کہا: ”یا رسول اللہ! جب وہ حضورؐ کو اپنا مخالفت ہی سمجھتے ہیں تو پھر
ان کی پوری پوری مخالفت کیوں نہ کی جائے اور ہم حالتِ حیض میں بھی علیٰ رحمہم یہود کیوں مغایرت نہ کریں؟“
چونکہ یہ مشورہ حکامِ الٰہی اور اصولِ اسلام کے خلاف اور سرسری یہود کی مخالفت پر مبنی تھا، آپ
کا رخ انور غصے سے سرخ ہو گیا، یہ دیکھ کر دونوں جان نثاروں کو یقین ہو گیا کہ آپ ان سے
منازع ہو گئے اب یہ دیکھ کر کہ اس وقت آپ غضب آور ہیں، گھروں کو چلے آئے ہیں کہیں سے
دودھ اگیا۔ گمان کا مشورہ غلط اور بے محل تھا لیکن غلوں اور حبِ اسلام پر مبنی تھا آپ نے کسی کو

ان کے پیچھے بھیجا کہ انہیں جلدی سے بلالائے۔ جب وہ آئے تو آپ نے انہیں شفقت سے دُور دھپلایا۔ اُس وقت انہیں تسکین ہوئی کہ آپ ناراض نہیں (ترمذی و ابوداؤد)۔
سرورِ دو جہان صلعمِ عدل و انصاف کے اُن تمام اصولوں پر اعتقاد رکھتے تھے جو کسی صحیح العقول انسان کے فہم و فراست میں مقتضائے انصاف ہو سکتے ہیں اور ان تمام تقاضوں کے سختی سے پابند تھے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

قرض کے متعلق داعیِ اسلام صلعم کا اصول انصاف
ادائے قرض میں اصول انصاف | یہ تھا کہ نہ صرف نہایت حسنِ اسلوب سے ادا کیا جائے بلکہ جو چیز لی گئی ہو، واپسی کے وقت اُس سے بہتر چیز دی جائے اور اگر ممکن ہو تو بطیبِ خاطر کسی قدر زیادہ ادا کی جائے، بشرطیکہ قرض ملتے وقت زیادہ دینے کی شرط نہ ٹھہری ہو ورنہ زیادتی سود ہو جائے گی۔

حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”نبی صلعم پر میرا کچھ قرض تھا۔ آپ نے ادا کرتے وقت کچھ زیادہ دیا۔“ (ابوداؤد) ایک مرتبہ آپ نے کسی سے ایک اونٹ قرض لیا اور کچھ دنوں کے بعد آپ کے پاس اونٹ آئے۔ آپ نے اپنے مولیٰ (حریت یافتہ غلام) حضرت ابورافع کو حکم دیا کہ اونٹ کا قرض ادا کر دو۔ انہوں نے کہا: ”یا رسول اللہ! آپ نے جو اونٹ لیا تھا، وہ ڈبلا پتلا اور اونٹنی قسم کا تھا اور یہ بہتر میں قسم کے ہفت سالہ اونٹ ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”ہاں، بہتر میں اونٹ ہی دو۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو ادا کرتے قرض میں سب سے اچھا ہو۔“ (مسلم)

چونکہ ہر شخص کو آپ کے اس اصولِ انصاف کا علم تھا کہ قرض میں بہترین قسم کی چیز واپس کرنی چاہیے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ایک بار آپ نے کسی سے کچھ کھجوریں بطور قرض لیں۔ چند روز کے بعد وہ اپنا قرض وصول کرنے آیا۔ آپ نے ایک انصاری کو حکم دیا کہ اس کا قرض ادا کر دیں۔ انصاری بزرگ کھجوریں لائے، لیکن وہ کھجوریں ایسی بھی نہیں تھیں جیسی اُس نے دی تھیں۔ اُس نے لینے سے انکار کیا۔ انصاری کہنے لگے: ”افسوس! تم رسول اللہ کی عطا کردہ کھجوریں قبول نہیں

کرتے۔ بولا: "ہاں، رسول اللہ عدل نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟" یہ سن کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا: "بالکل سچ ہے۔ اس کے بعد انصاری نے کہیں سے ہتھوں میں قسم کی کھجوریں لاکر دیں (مسند امام احمد)

دنیا کے مصلح اعظم صلعم کا ایک اصول انصاف
غیر مجرم عزیزوں سے مواخذہ نہ کرنا اور قانونِ معادلت یہ ہے کہ بذاتِ خود

مجسّم ہی کیفیر کردار کو پہنچایا جائے کسی دوسرے بیگناہ سے تعرض نہ کریں عرب کے عہد جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر خاندان کے کسی شخص سے کوئی قصور ہو جاتا تو اس خاندان کا ہر شخص اس مجرم کا مجرم سمجھا جاتا تھا اور حقیقی مجرم کے نہ ملنے پر خاندان کے جس شخص کو چاہتے، اس کے عوض میں گرفتار کر کے سزا دے دیتے۔ اس سلسلہ بیداد میں بسا اوقات باپ بیٹے کے جرم میں اور نواسہ، نالتے کی زیادتی کے باعث تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا تھا، لیکن آپ نے اس ظالمانہ رسم کی سختی سے بندش فرمائی۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب قریب قریب ساری اسلامی برادری مکہ معظمہ میں جمع تھی، خطبے میں فرمایا: جو قصور کرے گا، اسی سے مواخذہ ہو گا۔ باپ کے قصور میں بیٹا اور بیٹے کے عوض میں باپ نہ پکڑا جائے گا" (ابن ماجہ)

طارق عازلی کا بیان ہے کہ قبیل اسلام سے پہلے ہم چند آدمی رندہ سے طیزہ منورہ کو روانہ ہوئے۔ شہر کے قریب پہنچ کر مقام کیا۔ ایک سفید پوش بزرگ ہمارے پاس آئے ایک سُرّخ اونٹ کی قیمت دریافت کی۔ ہم نے جواب دیا کہ اتنی کھجوریں لیں گے۔ انھوں نے بلا عذر وہی قیمت منظور کر لی اور اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر کی طرف چلے گئے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ہم لوگ آپس میں کہنے لگے کہ نہ جان نہ پہچان قیمت وصول کیے بغیر اونٹ دے دیا۔ لوگ ایک دوسرے کو طزم گرداننے لگے کہ تمہاری غلطی سے اونٹ ہاتھ سے گیا ہے۔

یہ دیکھ کر محل نشین خواتین کہنے لگیں: "ہم نے کسی انسان کا چہرہ ایسا تاباں کو یا چودھری رات کا چاند ہے، آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے شخص سے قریب کا خاندان

ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شام ہوئی تو ایک شخص آکر کہنے لگا: تمہارے لیے رسول اللہ نے یہ کھانا دیا ہے اور اونٹ کی قیرت میں یہ کھجوریں بھیجی ہیں، علی الصبح ہم شہر میں گئے۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ ایک انصاری نے ہمیں دیکھا تو اٹھ کر کہنے لگا: یا رسول اللہ! یہ لوگ قبیلہ بنی ثعلبہ کے آدمی ہیں۔ ان کے مورث نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اجانت دیجیے کہ ہم اس کے بدلے میں ان کا ایک آدمی قتل کر لیں، آپ نے فرمایا: ہرگز نہیں، باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جاتا، (دارقطنی)

ہر شخص کو اپنی قوم عزیز ہوتی ہے۔ وہ حق پر ہو یا خطا پر، لوگ اپنی ہی قوم کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اسلام نے اس عصبیت کو اسی حد تک جائز رکھا ہے کہ اپنی قوم کی طرف سے زیادتی نہ کی گئی ہو۔ ایک صاحب نے سرمد و جہان صلعم سے دریافت کیا: رسول اللہ! اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی عصبیت میں داخل ہے؟ فرمایا: نہیں بلکہ عصبیت یہ ہے، انسان ظلم و سب سے اپنی قوم کا مددگار ہو، (ابن ماجہ) اور واثلہ بن اسفیع رضی اللہ عنہ نے عرض کی:

”یا رسول اللہ! عصبیت کیا ہے؟“ فرمایا: ”ظلم میں اپنی قوم کا مددگار ہونا“ (ابوداؤد) سر اقد بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سید عالم صلعم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا: بہتر میں شخص وہ ہے، جو اپنی قوم سے لوگوں کا ظلم دفع کرے جب تک گنہگار نہ ہو، (ابوداؤد) یعنی ناحق طرف داری نہ کرے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا: جو شخص لوگوں کو عصبیت کی دعوت دے، وہ ہم میں سے نہیں اور جو کوئی عصبیت کی بناء پر مقاتلہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں اور جو شخص عصبیت پر مے وہ ہم میں سے نہیں، (ابوداؤد) اور فرمایا: کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، (ابوداؤد)

اگر راستے میں کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اکثر لوگ گری پڑی چیز کا حقدار | مالک کو تلاش کیے بغیر حبٹ اس پر مالکانہ قبضہ جمالیے ہیں، حالانکہ یہ صریح ظلم اور بددیانتی ہے۔ کائنات کے محسن اعظم صلعم نے

فرمایا: "کسی مسلمان کی گم شدہ چیز کا اٹھالینا (جب معصوم کر جانے کی نیت ہو اور اس کے اعلان کا قصد نہ ہو) دوزخ میں جلنے کا سبب ہے" (ترمذی) ایک شخص نے سوال کیا: یا رسول اللہ! بڑی چیز کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: "اس کا طرف پہچان لو اور اس کا سر بند بھی ذہن نشین رکھو۔ پھر ایسے مقامات پر جہاں لوگوں کے عام اجتماع ہوتے ہوں جیسے جامع مسجد، عید گاہ وغیرہ) اس کا اعلان ایک سال تک کرتے رہو۔ اگر اس مدت میں اس کا مالک مل جائے تو اس کے حوالے کر دو۔ ورنہ پانے والے کو اختیار ہے" (بخاری و مسلم)

اسی طرح ایک شخص نے لُقطہ (بڑی چیز) کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: "جو چیز عام گزرگاہ اور آبادی کے راستے پر ملے، اس کا اعلان ایک سال تک کرتے رہو۔ اگر سال تک اس کا مالک آجائے تو اس کے حوالے کر دو اور اگر نہ آئے تو وہ تمہاری ہے اور اگر کوئی چیز خرابات اور ویرانہ قدیم میں ملے تو اس میں سے پانچواں حصہ فی سبیل اللہ ہے" (ابوداؤد نسائی) اور فرمایا: "جو کوئی بڑی ہیرنی چیز پائے، وہ اس پر دو عادل آدمیوں کو گواہ کر دے اور اسے مخفی یا غائب نہ کرے اگر (سال تک) اس کا مالک مل جائے تو اس کے حوالے کر دے ورنہ اللہ کا عطا کردہ مال ہے" (ابوداؤد)

ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ لُقطے کا اعلان اور مالک کا انتظار ایک سال تک کرنا کافی ہے، لیکن ایک حدیث میں مذکور ہے کہ رحمت عالم صلعم نے حضرت اُبتی بن کعب رضی اللہ عنہما کو تین سال تک انتظار کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت اُبتی رضی اللہ عنہ نے ایک تفصیلی پڑی پائی تھی، جس میں سو دینار و سترخ تھے۔ وہ اسے لے کر بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا: "اسے اپنے پاس رکھ کر ایک سال تک اچھی طرح مشتہر کرو اور مالک کا پتہ لگاؤ" حضرت اُبتی رضی اللہ عنہما سال بھر مالک کی تلاش میں سرگرم رہے اور برابر اعلان پر اعلان کیا۔ آخر سال بھر کی ناکام جدوجہد کے بعد تفصیلی لے کر پھر حاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا: "پھر لے جاؤ اور مزید ایک سال تک مالک کا کھوج لگاؤ"۔

حضرت مکر ایک سال مالک کی جستجو میں سرگرم رہے، لیکن پھر بھی اس کا کہیں سراغ نہ ملا۔ دوسرے سال کے اختتام پر پھر آستانہ نبوت میں آئے اور التماس کی: یا رسول اللہ!

اب تک مالک کا کچھ پتا نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا: ”مزید ایک برس تک جستجو میں رہو اور دیناروں کی گنتی، پھیلی کی وضع قطع اور بندھن کی شکل ذہن نشین کرو۔ اگر اس مدت میں اس کا مالک آکر تمام نشانیاں ٹھیک بتائے تو اس کے حوالے کر دو۔ ورنہ اپنے خرچ میں لاؤ، لیکن اگر اس کے بعد مالک آجائے تو پھر ساری رقم تمہیں پائی پائی ادا کرنی ہوگی۔“ حضرت اُبی تیرے سال بھی دوڑ دھوپ کرتے رہے لیکن مالک کا پتا نشان نہ مل سکا،

(بخاری ترمذی ابوداؤد)

حضرت امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا ہے: ”لفظ مالک کسی طرح نہ مل سکے تو اگر پانے والا آسودہ حال ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس سے خود فائدہ اٹھائے، بلکہ یہ مسکینوں کا حق ہے اور شارع نے حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جو خود فائدہ اٹھانے کی اجازت دی تو غالب ہے کہ وہ اُس وقت نادار اور محتاج ہوں گے۔“

اس مسلک کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ سفیان بن عبد اللہ ثقفی نے کس کا توشہ دان پایا تو وہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لائے۔ انھوں نے حکم دیا کہ ایک سال تک اعلان کرو۔ اگر مالک کا پتا نہ چلے تو وہ تمہارا ہے۔ سال بھر تک مالک کا کوئی پتا نہ ملا تو حضرت خلافتِ ثانیہ نے فرمایا: ”اب وہ تمہارا ہے“ بولے: ”میں اس سے مستغنی اور آسودہ حال ہوں۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بیت المال میں داخل کر لیا (مسند دارمی)

رسول اکرم صلعم کا ایک اصول انصاف یہ ہے

قاتلِ مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا | کہ قاتلِ مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ عرب جاہلیت میں ایک جرانی یہ راجح سمجھتی کہ قاتل بھی مقتول کا وارث ہوگا، لیکن نبی صلعم عالم صلعم نے قاتل کو مقتول کی میراث سے محروم کر دیا۔ وہ نہ صرف ترکے سے محروم ہوتا ہے بلکہ اس کی میت کو نہما کا بھی وارث نہیں ہوتا۔ ظہور اسلام سے پہلے اچیمہ بن جراح نام ایک شخص تھا۔ اس کا ایک چچا جو عمر میں اس سے بہت چھوٹا تھا، اپنی نھیال میں پرورش پاتا تھا۔ اچیمہ نے اس صغیر السن کی جائداد پر قبضہ کرنے کے لیے اسے نھیال سے لاکر قتل کر ڈالا۔ چونکہ مقتول کا وارث قاتل کے سوا کوئی نہ تھا، اس لیے

عہدِ جاہلیت کی رسم کے مطابق نہ تو اس مظلوم کے خون کا کوئی ذکر اور نہ خیال کو دیت کا حق ہوا اور
اس گناہ کا خون رائیگاں گیا اور نہ ہی بے غل و غش اس کی جائداد پر قابض ہو گیا۔

لیکن اسلام نے آکر پوری طرح ان تمام خرابیوں کی روک تھام کر دی، عہدِ فاروقی رضی
میں قتادہ نام ایک شخص نے، جو قبیلہ بنی مدلیج میں سے تھا، اپنے بیٹے کو تلوار ماری،
جو پینڈلی میں لگی۔ خون بند نہ ہوا اور لڑکا مر گیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی نے قاتل کو حکم دیا
کہ قادی کے مقام پر مقتول کا خون بہا ایک سو بیس اونٹ تیار رکھے۔ میں فلاں روز اور
فلاں وقت وہاں پہنچوں گا۔ حضرت عمر رضی نے یہ خون بہا مقتول کے بھتیجے کو دے دیا
اور فرمایا: "قاتل کو دیت میں سے کچھ نہ ملے گا" (موطائے مالک)

آنحضرت صلعم کا ایک اصول انصاف یہ تھا کہ سواری
سواری کے مالک کا حق ہے

جو قدا اور خوب صورت ہوتے ہیں، گھوڑوں کی طرح سواری کے کام آتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلعم کہیں جا رہے تھے، ایک
شخص گدھے پر سوار آیا اور کہنے لگا: "یا رسول اللہ! سوار ہو جائیے" اور آپ کو
آگے سوار کرنے کے لیے سرکا۔ آپ نے فرمایا: "نہیں، آگے بیٹھنے کا حق دار وہی
ہوتا ہے جو اس کا مالک ہو" (ابوداؤد)

انصاف و حق شناسی سے قطع نظر اس سے آپ کے انکسار و تواضع کا
بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔

فصل خصوصیات کا باب نہایت وسیع ہے جس کے استقصاء کی یہاں گنجائش
نہیں۔ تاہم شامل الثبی کے اس پہلو پر بھی یہاں بقدر وسعت روشنی ڈالی جاتی ہے۔
کچھ واقعات "عقود در گزر" کے باب میں قارئین کرام کی نظر سے گزریں گے۔

حضرت ادوی انام صلعم نے عدل و داد کو نہایت ارزاں
عدل و داد کی ارزانی کر دیا تھا۔ آج کل مغرب کی نام نہاد مہذب حکومتوں نے
انصاف اور داد رسی کو ایسے قبو سے جکڑ رکھا ہے کہ داد خواہوں کو دعوے سے

باز انعدالت میں جانے سے کہیں زیادہ آسان اور عافیت بخش ہے لیکن رحمتِ عالم کا آئین اس قدر آسان تھا کہ انصاف کے حاصل کرنے میں کسی کو کوئی ادنیٰ پریشانی اور دقت پیش نہ آتی تھی۔ مفدمات کے رجوع کرنے میں کوئی صرف برداشت نہ کرتا پڑتا تھا۔ قصاۃ کو تاکید تھی کہ جب کوئی غریب سے غریب آدمی بھی داد خواہی کے لیے آئے تو اس سے نرمی اور خندہ پیشانی سے پیش آئیں تاکہ اظہارِ دعا میں اس پر خوف و ہراس کا مطلق اثر نہ ہو۔

قاضیوں کو یہ بھی حکم تھا کہ غصے کی حالت میں کسی مقدمے کی سماعت نہ کریں۔ عبید اللہ بن ابی بکرہ کسی جگہ کے قاضی تھے۔ ان کے والد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہما نے انہیں لکھ بھیجا کہ غصے کی حالت میں متناصبین کا کبھی فیصلہ نہ کرنا کیونکہ رسول خدا فرماتے تھے: جب حاکم غصے میں ہو تو وہ مدعی اور مدعا علیہ میں کسی بات کا فیصلہ نہ کرے! (ترمذی)

اسلامی دستور اور غیر اسلامی آئین | یہاں اسلامی اور غیر اسلامی آئین کا تقابلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ قتل کی دو قسمیں ہیں۔ قتل عمد اور قتل خطا۔ اول الذکر یعنی دانستہ قتل کرنے کی صورت میں خون کے بدلے خون ہے لیکن دوسری عالم صلح سے انراہ معدلت گسٹری و دثلے مقتول کو یہ بھی اختیار دیا کہ خون کے عوض دیت (خونہ یا مالی معاوضہ) لے کر قاتل کو چھوڑ دیں یا بالکل معاف کر دیں۔ مقتادہ سے مروی ہے کہ امت موسوی کے لیے دیتِ حلال نہ تھی اور مقتول کے ورثاء مامور تھے کہ قصاں لیں یا بالکل معاف کر دیں۔ نصاریٰ کو نہ قصاں کی اجازت تھی نہ دیت کی بلکہ بالکل معاف کر دینے کا حکم تھا لیکن امت محمدی کے لیے قصاں دیتِ غفورینوں اور ثمرینوں سے (تفسیر مظہری بحوالہ ابن جریر) ان ادیانِ ثلاثہ کے مقابلے میں متحدہ ہندوستان کا انگریزی قانون جس نے مقتول کے وارثوں کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہ دیا، سخت احمقانہ اور بعض وجوہ سے انتہائی ظالمانہ تھا۔ انگریزی قانون نے قتلِ عمد کے مجرم کو موت یا جیل و وام کی سزا دی اور ستم رسیدہ ورثاء نے مقتول کے زخم ہلکے دل پر ممدومی اور تسکین کا مرہم رکھنے کا اہم کام خیال کیا۔

انگریزی قانون کی مضرت کا ایک نمایاں پہلو ملاحظہ ہو:

فرض کرو کہ ایک بیوہ خاتون کے دو بیٹے ہیں رسو و اتفان سے دلوں میں کدورت پیدا ہوئی اور بخشش یہاں تک بڑھی کہ ایک نے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انگریزی قانون ستم رسیدہ بڑھیا کی مرضی معلوم کیے بغیر اس کے دوسرے بیٹے کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دے گا۔ اس کا ایک بیٹا تو بھائی سے متصادم ہو کر مر گیا تھا، دوسرا انگریزی قانون کی بھینٹ چڑھا گیا اور اس طرح بجائے داد رسی کے آفت رسیدہ بیوہ کو دوسرا چہرہ کا لگا کر زندہ درگور کر دیا گیا۔

ظاہر ہے کہ اگر ورثائے مقتول کو خون بہا مل جائے تو ان کی بہت حد تک اشک شوئی ہو جاتی ہے، لیکن یہودی قانون میں یہ خامی تھی کہ اس میں ورثائے مقتول کے نقصان کی تلافی کسی طرح نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح نصرانی دستور نہ تو قیام امن کا فیصلہ تھا اور نہ اس میں ورثائے مقتول سے عملی ہمدردی کا لحاظ رکھا گیا تھا۔ اور انگریزی قانون نہ مصیبت زدوں کے مالی نقصان کا معاوضہ دلاتا ہے اور نہ بیچاروں کو یہی اختیار تفویض کرتا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لے کر ورثائے قاتل کو مرہونِ احسان کر سکیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہودی، نصرانی اور انگریزی قوانین کے مقابلے میں اسلامی دستور العمل نہایت مکمل، قرینِ عقل اور مبنی بر انصاف ہے اور اس میں کسی خامی و کوتاہی کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا۔

اگر کوئی شخص اسلامی قانون پر یہ اعتراض وارد کرے کہ خون بہا یا معافی کی صورت میں کوئی سرمایہ دار بد معاش جب چاہے گا، کسی دشمن کی جان لے لیگا اور دینت دے کر بری ہو جائے گا تو یہ اس کی جہالت اور بے خبری کی دلیل ہوگی، کیونکہ خون بہا دے کر حمیوٹ جانا قاتل کے بس میں نہیں، بلکہ مقتول کے ورثاء ہر طرح مجاز ہیں کہ چاہیں تو جان کے بدلے جان لیں یا خون بہا قبول کریں یا معاف کر کے فریقِ مقابل کی طرف رحمت کا ہاتھ بڑھائیں۔

معلوم ہو کہ مقتول کا خون بہا دس ہزار روپے یا پاکستانی روپے سے اس کی معاف

تقریباً تین ہزار روپیہ ہے۔ اس سے کم جس رقم پر فریقین باہم رضامند ہو جائیں، حکام اسی کے منظور کرنے کے مامور ہیں۔

انگریزی عملداری میں محکمہ مال اور پولیس کے آدمی دیہات ایک خون بہا کی ادائیگی میں جا کر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کے ہاتھوں رعایا کے آدمی ہلاک بھی ہو جاتے تھے، لیکن سرکاری عملہ سے کوئی باز پرس نہ ہوتی تھی اور کبھی نہ دیکھا یا سنا گیا کہ حکومت نے مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کر کے عدل و انصاف کا ثبوت دیا ہو، مگر دنیا کے مصلح اعظم صلعم کی معدلت گستری کا یہ عالم تھا کہ اگر کبھی سرکاری محفل بھی کسی چیرہ دستی کا از نکاب کبھیٹھے تھے تو آپ مظلوموں کی پوری طرح داد دے فرماتے تھے۔

ابوہم بن حذیفہ قرشی مکہ معظمہ کے ایک نو مسلم تھے۔ انھوں نے فتح مکہ کے بعد مشرف بہ اسلام ہو کر التماس کی: "یا رسول اللہ! مجھے تحصیلِ زکوٰۃ پر مامور فرما دیجیے۔" آنحضرتؐ نے ان کی درخواست کو شرفِ قبول بخش کر انھیں ایک نو مسلم قبیلے کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کو بھیجا۔ وہاں جا کر کسی شخص سے جھگڑا بیٹھے اور اس کا سر بھوڑ کر اسے شہر میں پہنچا دیا۔ قبیلے کے لوگ بارگاہِ نبوت میں حاضر ہو کر کہنے لگے: "یا رسول اللہ! قصاص دلائیے" آپ نے فرمایا: "اچھا تم اتنا مال لے لو" وہ راضی نہ ہوئے آپ نے رقم بڑھا کر فرمایا: "اچھا اتنا لے لو" وہ اس پر راضی ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا: "میں آج سہ پہر کو لوگوں کے سامنے خطبہ دولا گا، جس میں تمہاری رضامندی کا اظہار کروں گا" انھوں نے کہا: "ہاں ضرور کیجیے"

سہ پہر کے وقت آپ نے خطبہ دیا، جس میں فرمایا: "قبیلہ لیت کے لوگ میرے پاس قصاص کے لیے آئے ہیں۔ میں نے انھیں اتنا مال دینے کا وعدہ کیا ہے اور یہ اس پر راضی ہو گئے ہیں۔ پھر انھیں کو مخاطب کر کے پوچھا: "کیا تم راضی ہو؟" انھوں نے کہا: "ہم راضی نہیں" یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سخت طلبش آیا اور حضراتِ ماجرین ان کی تادیب و گوشمالی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے (کیونکہ انھوں نے ازراہ نادانی صادق امین صلعم کو

جھٹلایا تھا) آپ نے مہاجروں کو اس سے منع کیا اور فرمایا: "سب لوگ اپنے ہاتھ روک لیں، حضرت مہاجرین رضوان کی ایذا رسانی سے دست بردار ہو گئے۔"

آپ نے داد خواہیوں کو بڑی شفقت سے دوبارہ بلا بھیجا اور بہت سا اور مال دینے کی پیشکش کی اور ان سے پوچھا: اب تو راضی ہو جاؤ؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! اب ہم بالکل مطمئن ہیں۔ آپ نے فرمایا: چچا، میں لوگوں کے سامنے خطبہ دوں گا اور اس میں تمہاری رضامندی کا ذکر کروں گا۔ کہنے لگے: بہتر ہے، اب آپ اپنے گھر خطبہ دیا اور سب کے سامنے ان سے پوچھا: تم لوگ رضی ہو گئے؟ انہوں نے کہا: ہم خوش ہیں۔ انہوں نے ابوداؤد سے کہا: امام مالک،

تورات میں ضرر جسمانی کی سزا اسی کی مثل
تورات، قرآن اور تعزیرات ہند

کو ماٹھالے گا، سو مارٹا لاجائے گا اور جو کوئی حیوان کو مار ڈالے تو وہ حیوان کے عوض حیوان دے، اگر کوئی اپنے ہمسایے کو چوٹ لگائے، سو جیسا کرے گا، ویسا ہی پائے گا، توڑنے کے بدلے توڑنا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، جیسا کوئی کسی

کا نقصان کرے، اُس سے ویسا ہی کیا جائے" (احبار باب ۴۴ ورس ۱۷-۲۰)
اسلام نے اس حکم کو بحال رکھا، لیکن ساتھ ہی مالی معاوضہ لینے یا بالکل معاف کرنے کا بھی اختیار دیا۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے:

وکتبنا علیہم فیہا
الذات النفس بالنفس
والعین بالعين
والانف بالانف
والاذن بالاذن
والسنن بالسنت والخراج
قصاص فمن تصدق
بہ فهو کفارۃ
لہ۔

اور ہم نے تورات میں یہود پر یہ امر
لازم کیا تھا کہ شخص کے بدلے شخص
تمثل کیا جائے اور آنکھ کے عوض
آنکھ (بھوڑی جائے) ناک کے بدلے
ناک اور کان کے عوض میں کان (قطع
یکے جائیں) اور دانت کے بدلے دانت
رنکلے جائیں) اور زخموں کا حکم بھی
عائد ہے، اعتبار سے ہے لیکن جو کوئی
اسے معاف کرے تو یہ عفو اس کا
کفارہ ہے۔

(۲۶:۵)

گو یہ حکم یہود پر فرض کیا گیا تھا، لیکن شریعتِ محمدی میں بھی ماوربہ ہے۔ آیت مذکور میں قصاص اور معافی دونوں کا ذکر ہے اور ذریت مذکور نہیں لیکن حاملِ وحی صلعم کے عمل سے امتِ محمدی کے لیے وہ بھی مشروع ہے یا پھر مذبذب کو مالی معاوضہ بھی دیا کرتے تھے۔

فقہائے لکھا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ میں اس طرح مارا کہ روشنی جاتی رہی لیکن آنکھ اپنی جگہ قائم رہی تو اس کے قصاص کی صورت یہ ہے کہ خارب کے چہرے پر تر روئی رکھ کر آئینہ گرم کر کے آنکھ کے سامنے کیا جائے، اس سے اس کی بینائی جاتی رہے گی۔ صحابہ رضاکا یہی طریقہ تھا۔ اگر کوئی کسی کی ناک کاٹ ڈالے تو اس کے عوض میں اس کی بھی ناک کاٹی جائے کیونکہ قصاص میں مماثلت ہونی چاہیے (تفسیر احمدی)

مستحدہ ہندوستان کا انگریزی قانون یہ تھا کہ جو کوئی کسی کو بالارادہ ضرر شدید پہنچائے، اسے قید کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد سات برس تک ہو سکتی ہے (تعزیمات ہند دفعہ ۳۲۵) لیکن اس ضابطے میں بھی یہ سقم موجود تھا کہ مذبذب کو دادرسی میں بالکل بے بس اور بے اختیار رکھا گیا۔ فرض کرو کہ کسی نے ایک پیشہ ور کا داہنا ہاتھ کاٹ کر اسے ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر دیا اور اس قابل بھی نہ رہنے دیا کہ محنت مشقت کر کے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پال سکے، مگر باوجود اس کے انگریزی قانون نے مجرم کو سات سال قید یا مشقت کی سزا دے دی تو بتاء کہ مظلوم کو اس سزا سے کیا فائدہ پہنچا اور اس کی دادرسی کیا ہوئی؟ اس کی راحت و تسکین کی صورت تو یہ تھی کہ اسے ضرر کا مالی معاوضہ دلا یا جاتا یا کم از کم خارب اور اس کے خاندان سے خوشگوار تعلقات قائم رکھنے کے لیے بالکل معاف کر دینے ہی کا مذبذب کو اختیار ہوتا۔

وِیْتٌ اَوْ عَفْوٌ كَے چنڊ واقعات

وانت کے بدلے وانت | حضرت امّ سلیم رضی اللہ عنہا کی ایک مشہور صحابیہ تھیں۔

ان کے پہلے شہید ہر کا نام مالک بن نضر تھا، جن سے رسول خدا صلعم کے خادم حضرت انس بن مالک پیدا ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی کا نام ربیع بنت نضر تھا۔ ربیع نے ایک مرتبہ کسی اشتعال طبع کے موقع پر ایک لڑکی کا دانت توڑ ڈالا۔ جب مصالحت کی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں تو فریقین بارگاہ نبویؐ میں پیش ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم رسولؐ کے چچا کا نام بھی انس بن نضر انصاری رضی اللہ عنہ کے چل کر غزوہ بدر میں شہید ہوئے، ایک خدا کا ریحابی تھے۔ انہوں نے حلف اٹھایا اور کہا: "خدا کی قسم! میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا!"

پیشوا سے امت صلعم نے فرمایا: "اے انس رضی اللہ عنہ! حکم تو قصاص ہی کا ہے، البتہ اگر مدعی دیت (مالی معاوضہ) قبول کر لیں تو قصاص ٹل سکتا ہے۔ چنانچہ جب دوبارہ کوشش کی گئی تو لڑکی کا قبیلہ قصاص معاف کر کے دیت لینے پر راضی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سرور عالم صلعم نے عالم مسرت میں انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا: "یقیناً اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں کہ اگر کسی بات میں اللہ پر قسم کھالیں تو ربِّ دودو ان کی قسم پوری کر دیتا ہے" (بخاری و مسلم)

مُؤْمِنِينَ حَضْرَتِ عَائِشَةَ صَدِيقَةَ رَضِيَ عَنْهَا
زخم کے معاوضے میں کنوئال ابانی تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق پیرو تھے، لیکن بن مسلمان (دو مرد، ایک عورت) بھی غلطی سے اس طوفان میں شریک ہو گئے تھے، جن میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حسان رضی اللہ عنہ نے حذ شعروں میں صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو بھی ہدف طعن بنایا تھا۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حسان رضی اللہ عنہ نے ان کی ہجو میں شعر کہے ہیں تو تلوار لے کر ان کے پاس پہنچے اور ضرب رسید کر دی۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا: "حسان پر تلوار کا ایسا وار ہوا ہے کہ شاید جا بزنہ ہو سکیں" مگر زخم خطرناک نہ تھا۔ جب یہ مقدمہ پیش گاہ نبویؐ میں زیر سماعت ہوا تو آپ نے صفوان رضی اللہ عنہ سے اس

اقدام کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا: "یا رسول اللہ! انہوں نے ناحق میری ہجو میں شہر کے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے تلوار مار دی" آپ نے حُصَّانِ رَضَا سے فرمایا: "تھیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہئیں۔ خدا نے صفوانِ رَضَا کو اور ان کی قوم کو راہِ اہیت دکھائی ہے" اس کے بعد حضرت حُصَّانِ رَضَا سے فرمایا: "زخم جو تھیں لگاتے، معاف کر دو" حُصَّانِ رَضَا نے کہا: "یا رسول اللہ! آپ کو ہر طرح اختیار ہے" آپ نے اس زخم کے عوض میں اپنی طرف سے حضرت حُصَّانِ رَضَا کو بیروہاء نام کا ایک کنواں عطا فرمایا (سیرت ابن ہشام)

فتح مکہ کے بعد سید کائنات صلعم نے قبیلہ ثقیف کی شراٹگیوں، فاتح طائف کے سے تنگ آ کر قلعہ طائف کا محاصرہ کیا تھا۔ قلعہ نہایت مستحکم تھا۔ ثقیف نے محصور ہونے سے پہلے اس میں اسلحوں کی فراوانی کے علاوہ ایک سال کی رسد بھی جمع کر لی تھی۔ جب محاصرے کو پندرہ دن گزر گئے تو آپ نے ایک خواب دیکھ کر اس کی یہ تعبیر فرمائی کہ فی الحال قلعہ مستحکم نہیں ہو سکے گا اس لیے محاصرہ اٹھا کر آپ طائف سے مراجعت فرما ہو۔

اب صحزرفہ نے سرور انبیاء کو اطلاع دی کہ ثقیف نے حضورؐ کی اطاعت کر لی اور قلعہ فتح ہو گیا ہے۔ جب آپ کے پاس یہ مژدہ پہنچا تو بہت خوش ہوئے اور نماز کے بعد صحزرفہ کے قبیلہ احمس کے حق میں دس مرتبہ دعا کی: "اللہ! احمس کے گھوڑوں اور ان کے مردوں میں برکت دے"۔

تسخیر قلعہ کے بعد صحزرفہ اور قبیلہ احمس کے چند اور رؤساء مدینہ آ کر آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت مُخیرہ بن شعبہ صحابی رَضَا نے صحزرفہ کے خلاف شکایت کی: "یا رسول اللہ! صحزرفہ نے مالِ غنیمت میں میری بھینچ کو نوٹڈی بنا لیا تھا اور باوجودیکہ وہ مسلمان ہو چکی ہے، انہوں نے اسے اب تک آزاد نہیں کیا۔ آپ نے صحزرفہ کو بلا کر حکم دیا کہ مُخیرہ کی بھینچ والی دے دو۔ جب کوئی قوم مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کی جان و مال ہر طرح محفوظ ہو جاتی ہے اور مسلمانوں پر فرعن ہو جانا

ہے کہ اس کے مال و جان کی حفاظت کریں۔ صحزرغ نے ان کی بھوپھی واپس کر دی۔
اس کے بعد صحزرغ نے التماس کی "یا رسول اللہ! جب بنی سلیم شکست کھا کر
بھاگے تھے تو ہم نے ان کے پانی (چشمہ یا تالاب) پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب درخواست ہے
کہ وہ پانی مجھے اور میرے قبیلہ حمس کو بخش دیجیے" آپ نے فرمایا: "اچھا، تم لوگ
اس پر قابض رہو" اس کے بعد جب بنی سلیم مسلمان ہو گئے تو صحزرغ کے پاس جا کر
اپنا پانی واپس مانگنے لگے۔ صحزرغ نے اس خیال سے کہ رسول خدا وہ پانی نہیں اور
ان کی قوم کو عطا کر چکے ہیں، اس کے واپس دینے سے انکار کیا۔

بنی سلیم نے مدینہ منورہ آ کر دربار نبوی میں فریاد کیا۔ آپ نے صحزرغ کو
بلایا اور فرمایا: "اے صحزرغ! جب کوئی قوم مسلمان ہو گئی تو اس نے دوسرے مسلمانوں
کے ہاتھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا۔ تم ان کا پانی واپس دے دو" صحزرغ نے
کہا: "یا رسول اللہ! میں واپس دے دیتا ہوں" حضرت صحزرغ کا بیان ہے کہ جب
سید عالم نے مجھے پانی کی واپسی کا حکم دیا تو اس وقت آپ کے چہرہ انور کا رنگ
شرم و حیا سے متغیر ہو گیا کہ میں نے صحزرغ سے لونڈی بھی واپس دلائی اور پانی بھی
لے لیا (ابوداؤد)

یہ تھا رسول انام صلعم کا انصاف کہ تسخیر طائف جیسے کارنامے کے باوجود دونوں
مرتبہ دربار نبوی سے صحزرغ ہی کے خلاف فیصلہ ہوا۔

حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ سے سرور انبیاء
بنت حضرت حمزہ کی کفالت کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی ایک شرط یہ تھی
کہ محمدؐ عمرہ ادا کرنے کے لیے اگلے سال مکہ آئیں گے اور تین دن تک رہیں گے۔
اس فیصلے کے بموجب آپ اگلے سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رفاقت میں مکہ مکرمہ تشریف
لائے۔ اس سفر سے چند سال پہلے آپ کے عم محترم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اُحد
میں شہید ہو چکے تھے اور ان کی ایک صغیر السن صاحبزادی اُمّہ ہنوز مکہ معظمہ میں
تھیں۔ جب آپ تین دن کے بعد مراجعت فرما مدینہ ہوئے تو اُمّہ آپ کے پیچھے

آکر آپ کو چچا چچا پکارنے لگی۔ حضرت حمزہ رضا چچا ہونے کے علاوہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے کیونکہ ثوبیہ نے دونوں کو ان کے پچپن میں دودھ پلایا تھا۔ اس لیے اس بچی نے آپ کو چچا کہہ کر پکارا۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس قصد سے کہ مدینہ لے جا کر پرورش کر دیں گے، اُمّہ کا ہاتھ پکڑ کر ہوج میں بٹھالیا۔ لیکن ان کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضا اور حضرت زید بن عاص رضا بھی اپنا اپنا حق کفالت و پرورش جتانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا: ”یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس لیے میرے پاس رہے گی۔“ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اس لیے میں اس کا زیادہ مستحق ہوں۔“ نبی معلّم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت زید رضا اور حضرت حمزہ رضا کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اس لیے حضرت زید رضا کہنے لگے: ”یہ بچی میری بھتیجی ہے، لہذا میرا حق پرورش فائق ہے۔“

آخر تینوں حضرات نے بغرض تصفیہ بارگاہِ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ پھر صلعم نے تینوں جان نثاروں کے دلائل سننے کے بعد حضرت جعفر رضا کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا: ”خالہ بمنزلہ ماں کے ہے، اس لیے یہ بچی اپنی خالہ کے پاس رہے گی۔“ چونکہ اس فیصلے سے حضرت علی رضا اور حضرت زید رضا کی کچھ نہ کچھ دل شکنی متصوّر تھی، اس لیے آپ نے حضرت علی رضا سے فرمایا: ”تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں“ اور حضرت زید رضا سے کہا: ”تم ہمارے بھائی اور مولیٰ (محبوب) ہو اور ساتھ اسی حضرت جعفر رضا کے حق میں فرمایا: ”جعفر رضا غلیقت اور خلق میں میرے مشابہ ہیں۔“ (بخاری و مسلم و مرقات)

یاد رہے کہ حضرت علی رضا آپ کے عم زاد بھائی اور فرزندِ محنوی تھے اور حضرت زید رضا آپ کے متبذبی تھے اور حضرت علی مرتضیٰ رضا سے آپ کا یہ خطاب کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اتحاد، یگانگی اور محبت سے کنایہ ہے۔ آپ نے اپنے عم محترم حضرت عباس رضا سے بھی فرمایا تھا:

العباس منی و ابنا عباس مجہ سے ہیں اور میں عباس
مند۔ سے ہوں۔

(رواہ الترمذی)

شوہر اور نبوی کی نزاع | ایک عورت در اقدس پر حاضر ہو کر عرض کرنے
لگی: "یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر
قربان ہوں، میرا شوہر مجھ سے میرا بچہ چھیننا چاہتا ہے اور اس بچے سے مجھے بہت
آرام ہے۔ یہ مجھے ابو عینیہ کے کنوئیں سے پانی لادینا ہے" آپ نے اس کے شوہر
کو بلا بھیجا۔ وہ کہنے لگا: "مجھ سے میرا بیٹا کون لے سکتا ہے؟" آپ نے اس لڑکے
سے فرمایا: "بچے! یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے۔ ان دونوں میں سے جس
کے پاس رہنا چاہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لے" لڑکے نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ
اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ (نسائی)

گوتقوی اور تعلق باللہ کے لحاظ سے مراتب میں فرق ہے۔
مساوات پسندی | اور آنحضرت صلعم کی نظر میں یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رہا لیکن
آپ کا ظاہری برتاؤ ایروغریب، صغیر و کبیر، غلام و مخدوم سب سے ہمیشہ برابر رہا۔
اسی طرح اقرباؤ سے اچھا سلوک کرنے میں کوئی انسان آپ کا ہمسرہ تھا، مگر جن امور
سے متعلق اصول مساوات کی رعایت ضروری ہوتی تھی، ان میں آپ خلیفہ و بیگانہ
کے درمیان کوئی امتیاز نہ فرماتے تھے۔

دربار رسالت نے جنگ بدر کے قیدیوں کو فاریہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔
آپ کے علم محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہما جو باول ناخواستہ قریش کے مجبور کرنے پر مسلمانوں
سے لڑنے آئے تھے، وہ بھی ایسوں میں شامل تھے۔ ان کی ہتھیال مدینہ منورہ میں
تھی۔ ان کی والدہ انصار کے قبیلہ خزرج سے تھیں۔ اس لیے خزرجی انصار پر کار عالم
کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے: "یا رسول اللہ! عباس رضی اللہ عنہما سے بھانجے
ہیں۔ ہم ان کا فاریہ چھوڑتے ہیں، لیکن سرور کائنات صلعم نے اصول مساوات کے تحت

اسے پسند نہ فرمایا اور متمول ہونے کے باعث ان سے ایک معقول رقم کا مطالبہ کیا۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ناواری کا عذر پیش کر کے کہا: "اس کے علاوہ قریش نے مجھے بجز و
اکراہ اس جنگ میں شریک کیا ہے۔"

ارشاد فرمایا: "دل کا حال خدا جانتا ہے۔ اگر آپ کا بیان صحیح ہے تو خدا اس کا
اجر دے گا۔" گو حضرت عباس رضی اللہ عنہ باطن پہلے ہی مسلمان تھے، لیکن آپ نے ظاہری
حالت کے اعتبار سے کوئی رعایت نہ کی اور فرمایا: "ناواری کا عذر قابل التفات نہیں،
کیونکہ مجھے معلوم ہے، آپ مکہ سے آنے وقت چچی امّ الفضل رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بڑی
رقم رکھ آئے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا: "واللہ! اس رقم کا حال
میرے اور امّ الفضل رضی اللہ عنہا کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اللہ آپ کو خبر پہنچا دیتا ہے" اور اپنی طرف سے نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی
عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کی طرف سے مطلوبہ فدیہ دے کر مخلصی حاصل
کی (مسند امام احمد ج)

قریظی اور نصیری یہودیوں کی مساوات

اطراف مدینہ میں بنی نصیر اور
بنی قریظہ دو یہودی قبیلے
رہتے تھے۔ ان میں بنی نصیر زیادہ بااثر اور معزز ملنے جاتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی
قریظی کسی نصیری کو ہلاک کر دیتا تو نصیری اسے قتل کر ڈالتے تھے، لیکن اگر کوئی
قریظی کسی نصیری کے ہاتھ سے مارا جاتا تو چھاروں کے سو و سق بطور جزیہ ہا وے
دیتا۔ جب حضور خیر الانام صلعم کی تشریف آوری کے بعد آپ کو مدینہ منورہ میں عاکمانہ
اقتدار حاصل ہوا تو اس قسم کا ایک واقعہ پیش آنے پر بنی قریظہ نے بارگاہ نبوت
میں مراجعہ کیا۔ اس پر سورہ مائدہ کی چند آیتیں نازل ہوئیں، جن میں سے ایک یہ ہے:

وَكُنَّا عَلَيْهِمْ نِيْمًا
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ
وَالْحَيِّىْنَ بِالْحَيِّىْنَ وَالْاَلْفُ
اور ہم نے یہود کو (تورات میں)
حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان
آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے عوض

بالا لفت والا ذن بالاذن ناک اکان کے عوض کان اذانت
 والجر روح قصاص :- کے بدلے دانت اور زخموں کے
 (الہود اودا) بدلے ویسے ہی زخم معاوضہ ہیں۔
 اس حکم کے بموجب آپ نے قزینٹیوں اور نضیریلوں کو ایک درجے میں رکھ کر
 اول الذکر کے حق میں فیصلہ کیا اور دونوں قبیلوں میں برابر کا قصاص جاری
 کر دیا۔

تمام اولاد سے یکساں سلوک کرنا واجب
اولاد میں انصاف اور مساوات
 فخرانام صلعم کو یہ امر سخت ناگوار تھا کہ اولاد سے امتیازی سلوک کیا جائے۔ ایک مرتبہ
 عروہ بنت رباحہ نے اپنے شوہر بشیر رضی اللہ عنہ سے (جو ان کی دوسری بیوی تھیں)
 کہا: "میرے بیٹے نعمان کو ایک غلام ہمہ کر دو اور ہمہ نامہ پر پیغمبر خدا کی شہادت
 کرادو" حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے اس خواہش کی تعمیل کی اور سرور دو جہان کی شہادت کرا
 کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر التماس کی: "یا رسول اللہ! اس نے
 اپنے بیٹے نعمان کو جو عمرہ بنت رباحہ سے ہے ایک غلام دیا ہے اور عمرہ کی خواہش
 ہے کہ اس ہمہ پر حضور کی شہادت ہو۔ آپ نے دریافت فرمایا: "کیا تمہارے اورد
 بھی بیٹے ہیں؟" بولے: "ہاں، یا رسول اللہ! اور بھی ہیں" فرمایا: "خدا سے ڈرو
 اور اولاد میں انصاف کرو۔ میں ظلم پر کسی حالت میں گواہ نہیں ہو سکتا" یہ سن کر بشیر
 گھر واپس آئے اور نعمان سے غلام واپس لے لیا بخاری و مسلم

سعید بن منصور کی روایت میں آنحضرت صلعم نے فرمایا: "عطا و بخشش
 اپنی اولاد میں بے بسا بری کرنا حد میں کسی کو زیادہ دلاتا تو لڑکیوں کو دلاتا" علامہ ابن حجر
 عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس حدیث کا اسناد اچھا ہے۔

جس طرح عام حالات میں اولاد سے انصاف
وہیت میں عدل و انصاف
 اور مساوات کا ہر تا واجب ہے، اسی طرح

وصیت میں بھی عدل و مساوات کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں میراث کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ ترکہ ہمیشہ انھیں کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میت کے ترکہ میں سے کفن و دفن کے ضروری مصارف دیے جائیں، پھر میت کے ذمے کچھ قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے۔ اس سے جو پس انداز ہو، وہ وراثت میں حسبِ فزآن خدا سے علیم و خیر منقسم ہو۔ تہائی مال میں وصیت بھی جائز ہے لیکن وصیت کرتے وقت انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھڑانا چاہیے۔ حضرت سرور عالم و عالمیاں صلعم نے فرمایا: "بعض مرد و زنان ساٹھ برس تک حق تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، پھر موت کے وقت وصیت کرتے ہیں مگر کسی وارث کو عمر نہ پہنچا کر دفن کے مستحق ہو جاتے ہیں" (ترمذی و ابوداؤد)

دوسری روایت میں آپ نے فرمایا: "اگر کسی ساٹھ برس تک نیک عمل کرتا ہے، پھر دم و اسپیں وصیت میں ظلم کرتا ہے تو اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ آخر جہنم میں جاگرتا ہے، لیکن دوسرا شخص وصیت میں انصاف کرتا ہے، اس لیے وہ خاتمہ بالخیر کی دولت سے سرفراز ہو کر جنت میں چلا جاتا ہے" (ابن ماجہ)

حضرت احمد بن محمد بن حنبلہ رحمہ اللہ کے **حدود اللہ میں انصاف و مساوات** | اجرا میں میزانِ عدل کی پوری طرح نگہداشت کرتے تھے اور جرائم کی پاداش و مکافات میں کسی کی عظمتِ شان کا مطلق پاس نہ فرماتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا اور وہاں اسلامی قانون نافذ کیا گیا تو مکہ کی ایک محزومی عورت نے چوری کی۔ اس عورت کی علوت تھی کہ چیزیں عاریتاً لے کر کھرتی تھی۔ چونکہ یہ عورت قریش کے مشہور خاندان بنی محزوم میں سے تھی اور حضرت سیف بن خالد رضی بن ولید کی دور کی رشتہ دار تھی، اُس کے قریبی اقرباء اس باب میں تگ و دو کرنے لگے کسی طرح یہ عورت حد شرعی سے بچ جائے۔

آخر اس بات کی تفتیش شروع ہوئی کہ نبی صلعم کس کی بات سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ اپنے متبعین ناواہ اسامہ بن زید رضی کو سب سے زیادہ

چاہتے ہیں اور ان کی درخواست کبھی مسترد نہیں فرماتے۔ ایمان قریش کی درخواست پر حضرت اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سفارش کرنے پر رضامند ہو گئے۔ حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہما حاضر خدمت ہو کر عورت کے حق میں عرض معروفہ کرنے لگے یہ سن کر آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ (غصے سے) سرخ ہو گیا اور فرمایا: ”اُسامہ رضی اللہ عنہما تم تعزیرات خداوندی میں سفارش کرتے ہو؟“ حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہما اپنی غلطی پر سخت نادم ہو کر عرض پیرا ہوئے: ”یا رسول اللہ! مجھ سے غلطی ہوئی، آپ میری مغفرت کی دعا فرمادیں“۔

جب شام ہوئی تو آپ (مسجد الحرام میں) کھڑے ہوئے اور مجمع کثیر میں خطبہ دیا، جس میں فرمایا: ”تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک کی گئیں کہ جب ان میں سے کوئی شریف اور عالی نسب آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن جب کوئی ضعیف شخص سرتے کا ترکب ہوتا تو اس پر حد جاری کرتے اور مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا چوری کرے تو میں یقیناً اس کا بھی ہاتھ قطع کر دوں“۔

غرض اُس مخزومی عورت کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”وہ عورت بالکل اچھی ہو گئی اور اس حادثے کے بعد اُس نے کسی شخص سے نکاح کر لیا۔ وہ میرے پاس آیا کرتی اور میں اُس کی معروضات کو پیش نگاہ نبوی میں عرض کر دیا کرتی“ (صحیح مسلم)۔

بعض لوگ ایک سے زیادہ عورتوں کو عقد تزویج بیویوں میں عدل و مساوات میں لے آتے ہیں، لیکن ان سے عدل و مساوات کا برتاؤ نہیں کرتے اور ایک کی طرف زیادہ مائل رہتے ہیں۔ ہادی انام صلعم نے اس پر بہت کچھ زجر و توبیخ فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہ کرے اور ان میں سے ایک کی طرف مائل ہو جائے، قیامت کے دن اُس کا حشر ایسے حال میں ہوگا کہ اُس کا نصف دھڑا سی طرح مفلوج اور گنہار (ایک طرف کو جھکا ہوا) ہوگا، جس طرح وہ دنیا میں ایک

طرت مائل تھا (ترمذی و ابوداؤد)

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے بیان کیا کہ سرور کائنات صلعم ازواج کی تقسیم میں کسی ایک اور دوسری پر تفوق نہ دیتے تھے اور ہر ایک کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر فرما رکھی تھی (ابوداؤد)

آپ ہر روز باری باری ایک حرم میں قیام فرماتے، لیکن وہ مرض جس میں آپ رہ گئے عالم جاودانی ہوئے، اس میں آپ نے ازواج مطہرات کو بلوا بھیجا اور فرمایا: "اب مجھ میں اس کی طاقت نہیں کہ باری باری سب کے یہاں جا سکوں، اس لیے اگر اجازت دو تو میں یہیں (اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں) رہوں" انہوں نے اجازت دی اور آپ تادم واپس وہیں اقامت فرما رہے۔

(ابوداؤد)

یہ تو باقاعدہ قیام اور شب باشی کی حالت تھی، لیکن آپ کا معمول تھا کہ ہر روز نماز عصر پڑھ کر ازواج طاہرات میں سے ہر ایک کے حجرے میں جلتے اور ہر حجرے تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کر مراجعت فرماتے۔ پھر جن کی باری ہوتی، انھیں کے حجرے میں سات بس کر کے مغرب کے بعد تمام اہمات المؤمنین وہیں جمع ہوتیں۔ عشاء تک تعلیم و تلقین اور ذہنی تربیت کا سلسلہ جاری رہتا۔ پھر نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور ازواج بھی نماز پڑھ کر اپنے اپنے حجروں کو چلی جاتیں (صحیح مسلم)

لیکن یاد رہے کہ شوہر بیویوں میں جس عدل و مساوات کے ملحوظ رکھنے کا امور ہے، وہ غذا، لباس، شب باشی وغیرہ ظاہری برتاؤ اور میل جول کی برابر ہی ہے۔ اگر کسی کو کسی بیوی سے دلی لگاؤ اور محبت نسبتاً زیادہ ہو تو وہ اس میں معذور ہے۔

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر افتراء باندھنے والے تو درحقیقت مدینہ کے منافق تھے، لیکن بدقسمتی سے تین اہل ایمان حضرت عثمان

حضرت حسان اور حضرت محمدؐ پر حد قذف

بن ثابت رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک عزیز مسطح بن اثاثہ اور حضرت کمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا نے بھی افترا پروازی میں منافقوں کی ہمنوائی اختیار کی تھی۔ آخر جب لسانِ الہی نے اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا کی عصمتِ کاملہ کی شہادت دی تو سیدالابراہیم صلعم نے تینوں کو حدِ قذف لگوائی (ابن ماجہ) یعنی بہتان کی پاداش میں اسی اسی کوڑے لگوائے۔

حضرت حسان رضا رسول اللہ کے خاص شاعر اور جان نثار تھے، مؤخر الذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپھی کی بیٹی اور آپ کی خواہر نسبتی یعنی اُمّ المؤمنین حضرت زینب بنت جحش کی بہن تھیں۔ آپ نے منافقوں میں سے کسی کو کوئی سزا نہ دی اور اگر آپ کے بجائے کوئی ذبیہ حاکم ہوتا تو کم از کم اپنے طاح شاعر اور یمنی بھوپھی کی بیٹی کو، جو زوجہ محترمہ کی حقیقی بہن بھی تھیں، اس ذلت سے بچاتا اور اپنے اعداء کو طہی سے بڑی سزا میں دیتا۔ کیا اس عدل و انصاف کی کوئی نظیر تاریخ عالم میں مل سکتی ہے، ہرگز نہیں۔

حضرت سلمان رضا، حضرت صہیب رضا

غریب صحابہ کی استرضائے خاطر داری اور حضرت بلال رضا سب غلام

رہ چکے تھے اور ان کا شمار فقرا سے صحابہ رضا میں تھا، لیکن نبی صلعم کی نظر میں ان کی بھی وہی عزت و عظمت تھی جو جلیل القدر صحابہ رضا کی تھی۔ ابو سفیان معاہدہ حدیبیہ کے بعد اور قبول اسلام سے پہلے مدینہ منورہ میں سلمان رضا فارسی، صہیب رضا رومی، حضرت بلال رضا اور چند دوسرے فقرا سے صحابہ رضا کے پاس آئے۔ یہ لوگ ان کی موجودگی میں باہم کہنے لگے: "جیہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ کی کسی تلواری نے اب تک اس دشمن خدا کی گردن انگ نہیں کی" حضرت ابو بکر صدیق رضا (ابو سفیان کی استمالت خاطر کے خیال سے) کہنے لگے: "کیا تم قریش کے اس سردار کی نسبت کہتے ہو؟"

اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضا آستانِ مبارک میں آئے اور آنحضرت

سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا: "اے ابو بکر رضا، شاید آپ نے اس قول

سے ان (حضرات) کو ختم آلود کر دیا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر آپ نے انھیں ناخوش کیا تو یقیناً حق تعالیٰ کو خشتگیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضان حضرت کے پاس (عذر خواہی کے لیے) آئے اور کہا: "بھائیو! میں دیکھتا ہوں کہ میں نے آپ حضرات کو ناخوش اور سنجیدہ کر دیا۔ انھوں نے جواب دیا: "بھائی! خدا تعالیٰ آپ کو بخشے، ہم رنجیدہ نہیں ہوئے (رواہ مسلم)

کفارِ قریش کو اس بات پر بڑا ناز اور غرہ تھا کہ وہ ابراہیمؑ عرفات جلنے سے کفارِ قریش کا اعتراض خلیل اللہ کی اولاد اہد بیت اللہ کے متولی ہیں۔ عرب بھر میں کوئی ان کا ہمسرہ نہیں یہ خیال کر کے انھوں نے حلے کیا کہ جیسی تعظیم و تکریم مقاماتِ حرم کی ہوتی ہے، ویسی حل یعنی حرم سے باہر کبھی مقام کی نہ ہونی چاہیے۔ اس زعم ناقص کے پیش نظر کفارِ قریش نے عرفات جو حرم سے باہر ہے اس کا وقوف ترک کر دیا تھا اور معمول یہ بنا لیا تھا کہ عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ ہی میں بٹھرتے اور وہاں سے مکہ محفلہ واپس آجاتے، حالانکہ وقوف عرفات بھی مشاعرِ حج میں شامل حضرت خلیل اللہؑ کا طریقہ ہے۔ جب زعمائے قریش میں سے کسی سے وقوف عرفات کے لیے کہا جاتا تو وہ جواب دیتے: "ہم اہل حرم ہیں۔"

رسول مقبول صلعم قبل از بعثت ہی تمام قریش کے طریق عمل کے خلاف مزدلفہ کے وقوف کے بجائے برابر عرفات جاتے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ وقوف فرماتے۔ (سیرت ابن ہشام) جبیر بن مطعم صحابی نے اپنے باپ مطعم کو یہ کہتے سنا تھا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی اور میں اس کی تلاش میں نکلا۔ میں نے محمد صلعم کو عرفات میں لوگوں کے ساتھ پایا اور مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ قریش تو وقوف عرفات نہیں کرتے یہ قریشی ہو کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ (تاریخ ابن کثیر بحوالہ احمد)

گو سنتِ ابراہیمیہ کے مطابق آپ ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ عرفات جاتے، لیکن ظہرِ اسلام کے بعد شرعی حیثیت سے بھی آپ اس کے مامور ہو گئے۔ پھر پانچ

۴۴ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش اور وہ لوگ جو قریش کے پیرو تھے،
مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور دوسرے تمام عرب میدان عرفات میں جا کر ٹھہرتے
تھے۔ آخر جب اسلام آیا تو حق تعالیٰ نے اپنے نبی صلعم کو حکم دیا کہ وہ عرفات جائیں
اور وہاں ٹھہر کر واپس آئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ :-

ثُمَّ آفِضُوا مِنْ حَيْثُ

أَفَاضَ النَّاسُ -

(رداۃ البخاری و مسلم)

نبی صلعم کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ عرفات میں کوئی عمدہ جگہ انتخاب کر کے مخصوص
کر دی جائے اور وہاں آپ کی خاطر سایے کی غرض سے کوئی چھپر ڈال دیں، صحابہ رضی
لہم عنہم نے یہ تجویز پیش کی تو فرمایا: "جو پہلے پہنچ جائے، وہی اس کا حقدار ہے" (مسند احمد)
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب مل کر کوئی کام انجام
دیتے تو نبی صلعم بھی ان کے ساتھ برابر شریک
رہتے۔ مسجد نبوی ص کی تعمیر معماروں کے ہاتھ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ مہاجرین و انصار
میں سے ہر کوئی اس کام میں مصروف رہ کر بہرہ اندوز سعادت ہوا تھا۔ خود سید کوٹھن
بھی دوسروں کی طرح برابر گارا اور اینٹیں اٹھا اٹھا کرتے رہے۔ جان نثار بنتیں
کرتے تھے کہ حندہ یا یہ مشقت گوارا نہ فرمائیں۔ خدام اس کام کی تکمیل کے لیے کافی ہیں، لیکن
آپ اسے منظور نہ فرماتے تھے (صحیح بخاری)

غزوہ احزاب کے موقع پر جب تمام اہل ایمان شہر کے چاروں طرف خندق
کھود رہے تھے، آپ بھی ایک ادنیٰ مزدور کی طرح مصروف کار رہے، یہاں تک
کہ شکم مبارک پر مٹی کی تہ جم گئی تھی (بخاری غزوہ احزاب)

غزوہ بدر کے لیے جب مدینہ منورہ سے روانگی ہوئی
معرکہ بدر کے سفر میں | تو سواریاں بہت کم تھیں۔ تین تین آدمیوں کے درمیان
باری باری سوار ہونا | ایک ایک اونٹ تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

سے چڑھتے اترتے تھے ہیشواے امت صلعم بھی دوسروں کی طرح ایک اونٹ میں دو
 اور صحابیوں کے ساتھ شریک تھے۔ جاں نثار بار بار عرض کرتے: "یا رسول اللہ! آپ
 سواروں میں حضورؐ کے بدلے ہم پیادہ چلیں گے، لیکن آپ نہ مانستے اور فرماتے: "نہ تم
 لوگ مجھ سے زیادہ پیادہ پھیل سکتے ہو اور نہ میں حصولِ ثواب میں تم سے کم محتاج ہوں۔"
 (سند احمد)

ظلم سے باز رہنے کی تاکید | حضرت مصلح اعظم صلعم اس سے باز رہنے پر بڑا
 زور دیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا: "ظلم قیامت کے دن ظلمتوں کا باعث ہوگا،" (بخاری و مسلم)
 فرمایا: "خدا سے حلیم ظالم کو ہلات دیتا ہے، زنا کہ توبہ کرے، آخرب کرب پڑتا ہے تو پھر نہیں
 چھوڑتا" (بخاری و مسلم) فرمایا: "قیامت کے دن خدا کے حکم الحاکمین کو سب سے زیادہ
 محبوب اور اس کا سب سے زیادہ مقرب حاکم عادل ہوگا اور سب سے زیادہ مبغوض و
 مقہور اور اس (کی رحمت) سے دور ظالم حکمران ہوگا،" (ترمذی)

فرمایا: "جس شخص کے ذمے اپنے مسلمان بھائی کا کوئی حق مثلاً مال و متاع یا کوئی چیز
 واجب الادا ہو، اس پر لازم ہے کہ اس دن سے پہلے، جس میں وہ ہم و دینا رہے ہوں گے،
 اسے ادا کر دے یا معاف کر لے، ورنہ اس کے نیک عمل اس ظلم کے مطابق چھین کر حق دے
 کر دلائے جائیں گے اور اگر ظالم حسنا سے تھی دست ہوگا تو مظلوم کے گناہ اس پر
 ددیے جائیں گے۔" (بخاری)

فرمایا: "کیا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی: "یا رسول اللہ! مفلس
 تو ہم اسے سمجھتے ہیں، جس کے پاس مال و متاع اور درہم و دینار کچھ نہ ہو، آپ نے فرمایا:
 "میری امت میں مفلس (فی الحقیقت) وہ شخص ہے، جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور
 زکوٰۃ کے ساتھ باگاہ خداوندی میں عاجز ہوگا، لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کو کالی دی ہوگی،
 کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کو مارا پٹیا ہوگا، لہذا کسی مظلوم کو اس کی کچھ نیکیاں دے دی
 جائیں گی اور دوسری نیکیاں دوسرے لوگ لے جائیں گے اور اگر مظلوموں کی کالی اور

سے پہلے) اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو باقی حقوق کے عوض میں مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم)

فرمایا: "قیامت کے دن نامہ ہرے اعمال تین طرح کے ہوں گے۔ ایک نامہ اعمال وہ ہوگا جس میں کسی کو اللہ کا شریک بھٹرایا ہوگا۔ اس کی تو کبھی بخشش نہ ہوگی۔ دوسرے میں لوگوں پر ظلم اور زیادتی ہوگی۔ اسے اُس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک مظلومین ظالموں سے بدلہ نہ لے لیں گے۔ تیسرے نامہ اعمال میں صرف ایسے گناہ ہوں گے جن کا تعلق بندے اور اس کے خالق سے ہے۔ حقوق اللہ کا گناہ کا رحق تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے" (بیہقی فی الشعب)

فرمایا: "جو شخص کسی کی بالشت بھر بھی زمین غصب کرے گا، حق تعالیٰ قیامت کے دن غاصب کو سات زمینوں کا طوق پہنائے گا۔" (صحیح مسلم) فرمایا: "جو کوئی کسی مسلمان کا حق مارے تو حق تعالیٰ جنت کو اس پر حرام اور جہنم کو اس کے لیے واجب کر دے گا۔" (ابن ماجہ) فرمایا: "تم لوگ میرے پاس فیصلے کے لیے کوئی نزاع لاتے ہو اور تم میں کوئی آدمی دوسرے سے زیادہ لسان و خوش تقریر ہوتا ہے تو میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ لہذا جس کے لیے میں اس کے مسلمان بھائی کے حق سے کوئی چیز قطع کر دوں تو میں اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا قطع کرتا ہوں" (بخاری و مسلم)

دوسری روایت میں ہے کہ "میں بھی بشر ہوں اور میرے پاس کوئی مقدمہ لے کر آتا ہے" الخ "میں بھی بشر ہوں" امام نووی رحمہ نے فرمایا: "اس سے یہ غرض ہے کہ آپ کی حالت بھی دوسرے انسانوں کی سی تھی کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے مگر اسی قدر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم کر دیتا تھا۔"

فرمایا: "کسی فیصلے میں رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت ہے" (ابوداؤد) ترمذی نسائی ابن ماجہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا: "اگر کوئی ناجائز نفع حاصل کرنے کے لیے رشوت دی جائے تو حرام ہے اور دفع ظلم و حفاظت جان کے لیے کچھ پیش کیا جائے تو انسان معذور ہے"

اب امتناعِ ظلم کے سلسلے میں چند واقعات لکھے جاتے ہیں:

اقبالِ جرم کرنے کے لیے مارتا پولیس والے اعترافِ جرم کے لیے مشتبہ لوگوں کو اکثر مارتے پٹیتے ہیں اور یہ طریقہ بسا اوقات خوفناک حالات پر منتج ہوتا ہے، لیکن کائنات کے محسن اعظم صلعم نے جرم کا اقرار کرنے کے لیے مارنے کی ممانعت فرمائی۔ ایک مرتبہ قبیلہ کلاع کے آدمیوں کا کچھ مال چُرا ہوا گیا۔ انھوں نے چند غریب جلاہوں پر چوری کا شبہ کیا اور انھیں لے کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ عنہ کو فد کے پاس آئے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ انھیں چند روز حوالات میں رکھ کر چھوڑ دیا۔ جب کلاع کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور شکایت کرنے لگے کہ آپ نے ہمارے ملزموں کو مارے پٹیتے اور کمالِ تعیش کیے بغیر چھوڑ دیا۔

حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”تم کیا چاہتے ہو؟“ انھوں نے کہا: ”انھیں دوبارہ گرفتار کر کے زد و کوب کرائیے، یہاں تک کہ وہ جرم کا اقرار کریں۔“ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اگر تمہیں یہی منظور ہے تو میں انھیں پکڑ کر مارتا ہوں، لیکن بدیں شرط کہ اگر ان کے پاس تمہارا مال نہ نکلا تو میں اتنا ہی تمہیں بھی ماروں گا۔“ انھوں نے کہا: ”کیا یہ آپ کا ذاتی حکم ہے؟“ بولے: ”نہیں، یہ خدا کے برگزیدہ رسول ﷺ کا ارشاد ہے۔“ (ابوداؤد)

زکوٰۃ میں بہترین مال چھانڈنا شریعت کی اصطلاح میں لگان اور ٹیکس جو فقراء و مساکین کی امداد اور دوسری تہی ضروریات کے لیے اغنیاء اور اصحابِ نصاب سے وصول کیا جائے، زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ عہدِ رسالت سے امیر المؤمنین حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے اوائلِ خلافت تک مالِ زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتا تھا، لیکن جب کثرتِ فتوحات کے باعث اسلامی عملداری بلادِ دور دست تک پھیل گئی اور زکوٰۃ کا مرکزی مقام پر جمع کیا جانا دشوار نظر آیا تو امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے خود ہی مستحقین کو دے دیا کریں۔ اس

پہلے محصلین زکوٰۃ مدنیۃ الرسول سے مسلم قبائل کے پاس جا جا کر ان کی زکوٰۃ کا حساب کرتے اور وہاں سے وصول کر کے بیت المال میں داخل کرتے تھے۔

شفیق عالم صلعم نے محصلین زکوٰۃ کو حکم دے رکھا تھا کہ لوگوں کا بہتر میں مال چھانٹ کر ان پر ظلم نہ کیا کریں جب آپ نے حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کا عامل بنا کر بھیجا تو ان سے فرمایا: "زکوٰۃ میں لوگوں کا عمدہ مال نہ لینا اور مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا کیونکہ مظلوم کی دعا اور رب العالمین میں کوئی چیز حائل نہیں" (ابوداؤد) ایک مرتبہ ایک شخص نے بڑے کو بان والا اونٹ جو ہمیشہ قیمت ہوتا ہے، زکوٰۃ میں دینا چاہا۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے نے اس کے لینے سے انکار کیا۔ وہ کہنے لگا:

"میری خوشی اسی میں ہے کہ زکوٰۃ میں اپنا بہتر سے بہتر جانور پیش کروں، لیکن محصل نے پھر انکار کیا۔ اس کے بعد اس نے کمتر درجے کا اونٹ دینا چاہا۔ محصل نے اس کے لینے سے بھی انکار کیا۔ اب اس نے اس سے بھی کم حیثیت کا اونٹ پیش کیا۔ اس نے اسے بھی قبول نہ کیا۔ پھر اس سے بھی کم عمر اور کم قیمت اونٹ لاکھڑا کیا۔ وہ اس نے لے لیا اور کہا: "میں لے لیتا ہوں گر پڑتا ہوں کہ کہیں پیغمبر خدا صلعم مجھ پر خفا نہ ہوں اور یہ نہ فرمائیں کہ تو نے اچھا اونٹ چھانٹ لیا" (ابوداؤد)

ابو غیاث بشر بن حنش عبدی ملقب بہ جارد

غیر مسلموں کی سواروں پر قبضہ

اس نے عرب میں قبیلہ عبدالقیس کے ساتھ مدینہ منورہ آکر اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے تھے۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آج کے رفقاء بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے پاس ہمدانی نہیں تھی۔ جب یہ مشرف بہ اسلام ہو کر واپس جانے لگے تو انھوں نے بارگاہ نبویؐ میں گزارش کی: "یا رسول اللہ! میرے پاس ہمدانی نہیں، لیکن راستے میں ہمیں دوسرے لوگوں کی بہت سی ساریاں ملیں گی۔ کیا ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے؟" آپ نے فرمایا: "نہیں، انہیں آگ سمجھو، سیرت ابن ہشام"

حضرت عبداللہ بن عمرو صحابی رضی اللہ عنہ نے جارد و رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کی تھی۔

تابعین میں سے مطرف بن عبد اللہ شخیر، زید بن علی، ابوالفتوح، ابوسلم جزمی اور محمد بن سیرین نے حدیث میں ان سے استفادہ کیا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے
ناجائز دودھ کے خواہشمندوں کی باز طلبی کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں سخت بھڑکے تھے۔ اتنے میں اونٹنیاں دکھائی دیں، جس کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا اور غاردار وختوں میں چر رہی تھیں۔ چند بھڑکے نو مسلم لشکر میں جن کے دلوں میں اسلام ابھی پوری طرح ناسخ نہ ہوا تھا، دودھ پینے کے لیے ان کی طرف لپکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوٹے آنے کے لیے آواز دی۔ جب واپس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا: "مالکوں کی روزی کا مدار انہیں اونٹنیوں کے دودھ پر ہے۔ اللہ کے بعد اسی پر ان کا سہارا ہے۔ کیا تم لوگ یہ بات پسند کرتے ہو کہ جب تم اپنے توشہ ان کے پاس واپس آؤ تو دیکھو کہ کوئی شخص توشہ دان میں سے کھانے کا سامان نکال لے گیا ہے؟ کیا تم اسے انصاف سمجھتے ہو؟" بولے: "نہیں"۔ آپ نے فرمایا: "اسے بھی اپنے توشے پر قیاس کر لو" (ابن ماجہ)

ایک ظلم یہ ہے کہ بعض بیوپاری قحط کے دنوں
غلہ روک کر گرانی کا انتظار کرنا میں اس خیال سے انج کی فروخت بند کر دیتے ہیں کہ زیادہ گرانی میں زیادہ نفع حاصل کریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس کی بندش کی۔ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا: "غلہ روک کر گرانی کا وہی شخص انتظار کرتا ہے، جو گنہگار اور مجرم ہے" (مسلم و ترمذی) اور فرمایا: "جالب (وہ شخص جو کسی دوسری سرزمین سے غلہ خرید کر اپنے وطن میں لائے) رزق دیا گیا ہے (اس کے رزق میں برکت دی جاتی ہے) اور محض غلہ کے آہام میں غلہ روک کر مزید گرانی کا انتظار کرنے والا (لعون ہے) ابن ماجہ"۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "جو شخص گرانی میں غلہ روکے گا، خدا اسے کڑھی اور عتاج کر دے گا" (ابن ماجہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: "جس نے قحط کے دنوں میں چالیس دن غلہ روک رکھا، وہ خدا سے دور اور

خدا اس سے دُور ہے (مشکوٰۃ بحوالہ رزین)

قحط میں اناج بند رکھنا اور زیادہ گرانی کا انتظار کرنا اہم اور بعد میں سخت حرام ہے کیونکہ اس میں خلق خدا کی بدخواہی اور غریبوں و مساکین پر ظلم ہے۔ اناج کی تجارت منع نہیں، بلکہ اسے قحط کے دنوں میں مزید گرانی کے انتظار میں روکنا ممنوع ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتا ہیں: "اگر زرانی کی حالت میں خریدے یا کسی دوسری سر زمین سے لاکر گرانی کے وقت میں بیچنے کے لیے رکھ چھوڑے تو یہ حرام نہیں (بشرطیکہ مزید گرانی کے انتظار میں نہ روکے)۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گرانی کی حالت میں اسی وقت بیچنے کے لیے خریدے تو اس کی بھی ممانعت نہیں۔" غرض آیام قحط میں غلے کا روک رکھنا اور خلق خدا کی تکلیف سے سروکار نہ رکھنا معصیت ہے۔

مظلوم سے ہمدردی اور اس کی حمایت اہل حق کے فرائض اولین میں داخل ہے۔ مصلح عالم صلعم نے بعثت سے پہلے اور اس کے بعد اسے بدرجہ کمال انجام دیا۔

مقتول کی داد رسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ گرفتاری قاتل میں پولیس سے تعاون | قاتل کو کیفر کر دارتک پہنچانے کے لیے

اس کی گرفتاری میں پولیس کی امداد کی جائے اور اس میں سہولتیں بہم پہنچائی جائیں۔ بعض لوگ قاتل اور دوسرے مجرموں کو گرفتاری و سزا یا جی سے بچانے میں ان کی امداد کیا کرتے ہیں اور اسے بڑا کارِ خیر سمجھتے ہیں، مگر یہ بڑی جہالت ہے۔ پیغمبر خدا صلعم نے فرمایا: "جب کسی نے کسی کو عمدتاً قتل کیا ہو تو اس پر قصاص ہے اور جو شخص قصاص کی راہ میں حائل ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہوگا اور اس کی کوئی عبادت فرض ہو یا نفل قبول نہ کی جائے گی" (ابوداؤد و نسائی)

شفیق عالم صلعم کا معمول تھا کہ اگر قاتل کا کوئی ایک صحابی کے قتل کا مقدمہ | سراغ نہ ملتا یا قاتل کی طرف سے خون نہ ہا ادا

کیے جانے کی کوئی حدیث پیدا نہ ہوتی تو آپ مقتول کا خون نہا اپنے پاس سے ادا فرماتے اور اسے قطعاً گوارا نہ فرماتے کہ مقتول کا خون رائیگاں جائے۔

فتح خیبر کے بعد یہ خطہ بھی اسلامی عملداری میں داخل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ مجید بن مسعود اسی انصاری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن سہل بن زید انصاری حارثی رضی اللہ عنہما کے بعد عازم خیبر ہوئے اور نجدستان میں پہنچ کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ آگے جا کر عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ مدینہ منورہ کے مسلمان کو یقین ہوا کہ یہودیوں نے قتل کیا ہے کیونکہ خیبر اور مصافات خیبر میں یہودیوں کے سوا کوئی اور قوم آباد نہ تھی۔ عبداللہ مقتول کے بھائی عبدالرحمن بن سہل اور ان کے دو عم زاد بھائیوں حویصہ بن مسعود اور مجید بن مسعود رضی اللہ عنہما نے حضرت رسالت آب معلم کے دربار میں استغاثہ دائر کیا۔

عبدالرحمن بن سہل اپنے بھائی کا حال بیان کرنے لگے اور وہ تینوں میں کم سن تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا: ”بڑے کا احترام کرو۔“ یعنی تینوں سے جو بڑا ہے، وہ گفتگو کرے۔ آخر حویصہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کا واقعہ قتل بیان کرنے لگے اور کہا: ”یا رسول اللہ! یہود کے سوا ہمارے بھائی کا کوئی قاتل نہیں۔“ آپ نے عمائد یہود کو لکھ بھیجا کہ تم لوگوں پر عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے قتل کا الزام عمائد ہوتا ہے۔ انھوں نے جواب میں لکھا: ”خدا کی قسم! ہم نے انہیں نہیں مارا۔“

آپ نے تینوں مدعیوں کو بلا بھیجا اور فرمایا: ”یہود اس حادثے سے لاعلمی ظاہر کرتے ہیں۔ اب فیصلے کی صورت یہ ہے کہ اگر تمہارے سچاں آدمی اس بات پر چلتا اٹھائیں کہ فلاں یہودی قاتل ہے تو وہ یہودی رہنما ادا کرنے کے لیے تمہارے حوالے کر دیا جائے۔“ انھوں نے کہا: ”یا رسول اللہ! ہم اس حادثے کے وقت موجود نہ تھے، ہم کس طرح قسم کھا سکتے ہیں؟“ آپ نے فرمایا: ”اچھا، اگر سچاں یہودی قسمیں کھا کر اپنی براہوت کریں تو دعویٰ سے دست بردار ہو جاؤ گے۔“ انھوں نے کہا: ”یا رسول اللہ! وہ تو غیر مسلم ہیں، انہیں جھوٹی قسمیں کھانے سے کوئی باک نہیں۔ وہ بے دروغ قسمیں کھا جائیں گے۔“

چونکہ آپ کو گواہانہ تھا کہ مقتول کا خون یوں ہی ضائع ہوا انہیں اپنی طرف سے

بطورِ خوبنما سواونٹ عطا فرمائے (صحیح مسلم)

حضرت یحییٰ کا خوبنما
 غزوہٴ احد میں حضرت محمدؐ نے ان کے والد یحییٰؑ اور ثابت بن قیسؓ رضاعیوں کی حفاظت پر متعلقین تھے (اصابہ جلد ۲ ص ۱۳) جب قریش نے شکست کھا کر راہ فرار اختیار کی تو کسی نے آواز دی کہ مسلمان تمہارے سروں پر پہنچ گئے چنانچہ اہل شرک کا ایک دستہ لپٹ پڑا اور مسلمانوں کی ایک جماعت سے اس کی ٹھہریٹ ہو گئی۔ حضرت یحییٰؑ رضاعیوں میں آگے اور افراتفری میں کسی مسلمان نے انہیں نادانستہ قتل کر دیا۔ حضرت محمدؐ نے ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے انتہائی حلم و عفو سے کام لے کر کہا:

يَعْفِدَ اللهُ لَكُمْ
 خدام لوگوں کو معاف کرے۔

(صحیح بخاری)

رسول خدا صلعم کو خبر ہوئی تو اپنی جیب خاص سے حضرت محمدؐ کو خوبنما عطا فرمایا (اصابہ جلد ۲ ص ۱۳) مگر انہوں نے یہ رقم واپس کر دی (سیرت ابن ہشام) لیکن رحمت عالم صلعم کی یہ داد و دہش کچھ اہل ایمان سے مخصوص نہ تھی بلکہ آپؐ اپنی دریاہلی سے کام لے کر غیر مسلم مقتولوں کا خوبنما بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ مگر معظمہ فتح ہو جانے کے بعد وہ غیر مسلم ابن اثوغ بڈلی اور جہندب بن اوع غلظی سے صحابہؓ کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ آپؐ نے دونوں کے وارثوں کو سواونٹ بطورِ خوبنما عطا فرمائے (سیرت ابن ہشام)

دنیا میں کون ہے جو اپنے متعلقین کی حمایت نہیں کرتا خصوصاً ایسے وقت میں کہ اغیار ان سے برسرِ پرخاش ہوں اور متعلقین بھی ایسے وفادار، جوہر و وقت جان نثاری کے لیے مرجھت ہوں، لیکن آپؐ جان نثاروں کی فدویت کو حق دانہاں پر قربان کر دیتے تھے۔

ایک صحابیؓ کی فروخت اسرق بن اسدؓ کو نام ایک صحابیؓ تھے۔ انہوں نے

ایک بدوی سے اونٹ خرید لیکن وعدے پر قیمت ادا نہ کر سکے بدوی انھیں پکڑ کر
استان نبوی ۴ میں لے آیا اور واقعہ بیان کیا۔ آنحضرت صلعم نے حکم دیا: ”رقم ادا کرو۔“
انھوں نے ناداری اور تہی دستی کا عذر کیا۔ چونکہ بدوی کے مطالبے میں بڑی شدت تھی،
آپ نے اُس سے کہا: ہاں ازلے جا کر انھیں بیچو اور اپنے اونٹ کی قیمت وصول کر لو۔
اس نے ایسا ہی کیا۔ حُسنِ اتفاق سے ایک خوشحال صحابی وہاں آ پہنچے اور انھوں نے
رقم ادا کر کے انھیں آزاد کر دیا (دارقطنی)

بدوی تو شاید مسلمان ہو گا۔ اگر کوئی غیر مسلم مدعی برسرِ حق ہو تا تو آپ اس کے مقابلے
میں بھی اپنے جان نثاروں کے خلاف فیصلہ صادر فرمایا کرتے تھے۔ خیبر کے یہود نے
کئی سال سے آپ کی عداوت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا تھا اور ان کا کوئی
کام ایسا نہ تھا جس میں اسلام اور داعیِ اسلام صلعم کی دشمنی کا رنگ نہ جھلکتا ہو۔ جب
ان کی کینہ تو لیاں اور شنائیزیاں حد سے بڑھیں تو آپ نے غزوہ خیبر کی تیاری کا حکم
دیا اور اس بات کا بھی اظہار فرما دیا کہ حق تعالیٰ نے فتح خیبر اور غنائم کثیرہ کا وعدہ
فرمایا ہے۔ جب یہ خبر مدینہ کے یہود نے سنی تو سانپ کی طرح تیج و تاب کھانے لگے اور
ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف اس درجہ آتشِ غیظ شعلہ زن ہوئی کہ جس کسی کا کسی
مسلمان پر قرض آتا تھا، اس کا بڑی سختی سے تقاضا شروع کیا۔

عبداللہ بن ابی عدرہ سلمیٰ رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے کا پانچ درم قرض کھنا، گو قرض
بالکل معمولی تھا، لیکن افلاس کا یہ عالم تھا کہ بدن کے کپڑوں کے سوا ان کی ٹاک میں کچھ نہ
تھا۔ یہودی نے بڑی سختی سے تقاضا شروع کیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”لشکرِ اسلام جلد
خیبر پر تاخت کرنے والا ہے۔ وہاں سے واپس آ کر غنائمِ خیبر کے حصے ہیں سے تمہارا
قرض ادا کروں گا۔“ یہودی نے کہا: ”وہاں دس ہزار مردانِ جنگ آنا موجود ہیں۔
تم لوگوں نے وہاں کا رخ کیا تو وہ مار مار کر تمہارے پر نچے اڑا دیں گے۔“ عبداللہ رضی اللہ
عنہ نے کہا: ”ہمیں مرعوب نہ کرو۔ بہت جلد ان دس ہزار مردانِ دلاور کی جنگ جوئی
دیکھی جائے گی۔“

یہودی نے حد بار رسالت میں جا کر رقم کا دعویٰ دائر کر دیا۔ آپ نے عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ انھوں نے کہا: "یا رسول اللہ! یہودی نے یہ کلمات ناشائستہ کہے تھے: "آپ نے فرمایا: تم اس کا قرضہ ادا کرو۔" التماس کی: "یا رسول اللہ! اس وقت سخت ناپائیدار ہوں، اس لیے مہلت چاہتا ہوں۔" یہودی نے مہلت سے انکار کیا۔ آپ نے مکرر فرمایا:

"قرض ادا کرو۔" انھوں نے پھر ناداری کاغذر کرتے ہوئے کہا: "یا رسول اللہ! غزوہ خیبر قریب ہے، اگر کچھ ہاتھ آیا تو واپسی پر ادا کر دوں گا۔" آپ نے فرمایا: "نہیں، فی الفور ادا کرو۔"

عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے تین دم میں اپنا ایک کپڑا فروخت کیا اور دو درم کسی صحابی سے لے کر قرضہ ادا کر دیا۔ حضرت سلمہ بن اسلم اسی بدری رضی اللہ عنہ نے انھیں ایک کپڑا دیا جسے پہن کر وہ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے۔ (مسند احمد، مجتمعتہ عن غیر طبرانی)

حضرت فاطمہ الزہراء صلی اللہ علیہا وسلم کی کمال رواداری اور انتہا دلیج

بے مثال رواداری کی انصاف پسندی جس کی نظیر جریدہ عالم میں کوئی

نہ مل سکے گی یہ تھی کہ آپ نے انصار مدینہ کو ان کے سچے یہودیوں سے واپس نہ دلانے کی تفصیل اس اجمال کی یہ ہے:

مدینہ منورہ کے قبائل اوس اور خزرج، جو بعد میں انصار کے معزز لقب سے مشہور ہوئے، بخت پرست تھے اور چونکہ مدینہ کے یہودی اہل کتاب اور تورات کے حامل تھے اور لوگوں کے سامنے ایک آسمانی قانون اور خدائی احکام پیش کرتے تھے، بخت پرستوں کے دلوں پر ان کے تقدس اور تفوق کا سکہ بیلٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ مدینہ کی جس بخت پرست عورت کا بچہ نہ جینا، وہ یہ نذرمانتی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہے تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔

جب بنی نضیر یہودیوں کو ان کی پیہم بغاوتوں اور سازشوں کی وجہ سے مدینہ کے لیے جلا وطنی کا حکم دیا تو ان کے اندر انصار کے بھی بہت سے اطرے تھے، جو جاہلیہ میں عورتوں کو کھنڈر بنانے کی وجہ سے یہودی ہو گئے تھے۔ بنی نضیر کی جلا وطنی کے وقت انصار کہنے لگے: "ہم اپنے بلیٹوں کو یہود کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔"

نے اس سے انکار کیا۔ آخر یہ معاملہ دربار نبویؐ میں پیش ہوا تو آپؐ نے فرمایا: "دین کے معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں" امد انصار سے فرمایا: "اگر تمہارے بچے خوشی سے تمہارے پاس رہنا چاہیں تو انہیں رکھ سکتے ہو، ورنہ روکنے کے مجاز نہیں" اس فیصلے کے مطابق یہود انصار کے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

لا اكره في الدين

دین کے معاملے میں کوئی ذمہ داری

قد تبين التمشد

نہیں کیونکہ ہدایت گمراہی سے یقیناً

من الغنى -

میتز موچکی ہے -

(البداء)

کاش وہ اہل فرنگ جو اسلام کے جبراً پھیلانے جانے کی افرا پد وازی کیا کرتے ہیں، اس واقعے پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور چشم انصاف کھول کر دیکھیں۔ کیا دنیا کی کسی قوم، کسی ملک اور کسی زمانے میں کسی قائد، کسی ریفارمر، کسی قومی رہنما نے ایسی عالی حوصلگی و رواداری کا ثبوت دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔

عدل وانصاف کا سب سے نازک مرحلہ یہ
خود اپنے خلاف حضورؐ کے فیصلے ہے کہ خود اپنے مقابلے میں بھی انسان کے ہاتھ سے حق وانصاف کا رشتہ نہ چھوٹنے پائے۔ چنانچہ دنیا کے مصلح اعظم صلح بذاتِ خود اپنے خلاف بھی فیصلہ کیا کرتے تھے اور اس بارے میں آپ کا عمل اس آیت قرآنی پر تھا:

يا ايها الذين امنوا

اے مسلمانو! مضبوطی سے انصاف

كونوا قوامين

پر قائم رہو اور خدا لگتی گواہی دو،

بالقسط شهداء

اگرچہ یہ گواہی تمہاری اپنی ذات یا

الله ولو على انفسكم

تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں

او والدين والاخرين

کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان میں

ان تيك غنيا او

کوئی مالدار یا محتاج ہے تو کسی کی

فقیراً فالله اولی
بهما فلا تتبعنوا
الھوی ان تعدلوا
وان تأسوا او تعضوا
فات الله بما تعلمون
خبیراً۔

امیری غریبی کو نہ دیکھو دونوں
سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے۔
تو تم ان کی خاطر اپنی خواہش نفس کا
اتباع کر کے حق سے انحراف نہ کرنا
اور اگر تم شہادت میں کج بیانی یا
پہلو تہی کرو گے تو جیسا کرو گے ویسا
بھرو گے کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ
اُس کی پوری خبر رکھتا ہے۔

(سورہ نساء آیت ۱۳۵)

یعنی گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلے میں ہم گواہی دے رہے ہیں،
وہ مہتمل اور یا رسوخ شخص ہے، اسے نفع پہنچانا چاہیے تاکہ اُس سے تعلقات قائم
رہیں یا یہ کہ یہ غریب نادار ہے۔ سچی گواہی دینے سے اسے نقصان پہنچے گا۔ تم کسی کی
امیری غریبی کو نظر انداز کر کے ہمیشہ سچی گواہی دو۔

اپنے آپ سے دعوتِ انتقام | ایک مرتبہ رسول اکرم صلعم کچھ تفتیم
فرما رہے تھے۔ گرد و پیش لوگوں کا بڑا
ہجوم تھا۔ ایک شخص آیا اور آپ کے اوپر اوندھا کرنے لگا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک
پتلی سی چھڑی تھی۔ اس چھڑی سے جو تپتھے، مٹنے کا اشارہ کیا تو لکڑی کا سر اس
کے منہ پر جالگا اور خراش آگئی۔ آپ نے اظہارِ افسوس کرتے ہوئے فرمایا: اؤ، مجھے
انتقام لے لو۔ وہ بولا: "یا رسول اللہ! میں نے معاف کر دیا" (البوداؤد)

مرض الموت میں دعوتِ انتقام گبری | نبی صلعم کے عم زاد بھائی حضرت
فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ

میں آپ کے مرضِ الموت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ بخار چڑھا ہوا ہے اور سر مبارک
پر زرد رنگ کی پٹی بندھی ہے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ نے جواب دے کر فرمایا:
"فضل! اس پٹی سے میرا سر خوب زور سے بانڈھ دو" میں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر

آپ بیٹھ گئے اور میرے موندھے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے۔ پھر مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر بیٹھ کر مجھے حکم دیا کہ آواز دے کر لوگوں کو جمع کر لو۔ میں لوگوں کو جمع کر لایا۔

آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: ”میرا تم لوگوں سے خصمت ہونے کا وقت قریب آپہنچا ہے، اس لیے جس کی کمر پہ میں نے مارا ہوا یہ میری کمزوری ہے۔ وہ بدلے لے لے اور جس کی آبرو پر حملہ کیا ہوا میری آبرو سے بدلے لے لے جس کسی کا مجھ پر کوئی مالی مطالبہ ہو، وہ مجھ سے اس کا معاوضہ لے لے۔ کوئی شخص یہ خیبر نہ کرے کہ بدلا لینے والے کے خلاف رسول اللہ کے دل میں بغض پیدا ہو جائے گا کیونکہ بغض اور کینہ رکھنا نہ میری طبیعت ہے اور نہ میرے لیے موزون ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، میری دلی خواہش ہے کہ جس کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو، وہ اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا معاف کر دے تاکہ میں رب قدیر کے پاس بشارتِ نفس کے ساتھ جاؤں“

آپ نے فرمایا: ”میں اپنے اس اعلان کو ایک مرتبہ کافی نہیں سمجھتا، پھر بھی اس خواہش کا اعلان کروں گا۔“ یہ کہہ کر آپ منبر سے اترے نماز ظہر ادا کر کے پھر منبر پر بیٹھے اور وہی اعلان کیا اور از سر نو جتا دیا، قطعاً یہ خیال نہ کرو کہ بدلا لینے والے یا طالب حق کے خلاف میرے دل میں بغض و عناد پیدا ہو جائے گا، مرکز نہیں“ اور یہ بھی فرمایا: ”جس کے ذمے میرا کوئی حق ہو، وہ بھی ادا کر دے اور دنیوی رسوائی کو قطعاً خاطر میں نہ لائے کیونکہ دنیا کی بدنامی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں بالکل بیچ ہے۔“

ایک صاحب کھڑے ہوئے اور التماس کی: ”یا رسول اللہ! میرے تین درم آپ کے ذمے ہیں“ آپ نے فرمایا: ”میں کسی مطالبہ کرنے والے کی نہ تکذیب کرتا ہوں اور نہ اسے قسم دیتا ہوں لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تین درم کیسے ہیں؟ انھوں نے کہا: ”مھنور! ایک دن ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا: اسے

تین درم دے دو! آپ نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ سے فرمایا: انہیں تین درم ادا کر دو! اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا اور عرض پیرا ہوا: "یا رسول اللہ! میرے ذمے آپ کے تین درم ہیں، میں نے خیانت سے لیے تھے۔" آپ نے پوچھا: "خیانت کیوں کی تھی؟" کہا: "میں اس وقت سخت محتاج تھا، آپ نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اس سے تین درم وصول کر لو!"

اس کے بعد آپ نے فرمایا: "جس کسی کو اپنی حالت پر تردد اور پریشانی دامنگیر ہو، وہ دعا کر لے (کہ اب سفر آخرت کا وقت قریب ہے) ایک صاحب اسٹے اور التماس کی: "یا رسول اللہ! میں بزدل ہوں اور زیادہ سوتا ہوں، آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس دعا کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ ان کے برابر کوئی بہادر نہ تھا۔"

بعد ازاں آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں خواتین کے مجمع میں بھی آپ نے وہی اعلان کیا اور جن جن ارشادات گرامی سے مردوں کو مستفیض فرمایا تھا۔ یہاں بھی ان کا اعادہ فرمایا۔ ایک صحابہ نے درخواست کی: "یا رسول اللہ! میں اپنی زبان کی طرف سے عاجز آ رہی ہوں، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔" (طبرانی فی الکبیر والاصغر کما فی مجمع الزوائد)

سولہواں باب

شرم و حیا

انسان کے بے شمار اوصاف میں حیا کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ اکثر محاسن اخلاق کا انحصار حیا پر ہے۔ یہ ایک فطری صفت ہے، جو ہر شخص میں بچپن ہی سے ہوتی ہے۔ اگر اس کی پوری نگہداشت کی جائے تو نہ صرف یہ قائم ہی رہتی بلکہ ترقی بھی کرتی جاتی ہے۔ اور اگر بچے کا ماحول اچھا نہ ہو، وہ نیک لوگوں میں تربیت نہ پائے تو یہ خرابی غائب بھی ہو جاتی ہے۔ اور بڑی صحبت اسے گونا گوں برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شرم و حیا کے قیام و تحفظ پر بہت زور دیا ہے۔

صحیح بخاری میں ایک واقعہ درج ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچہ تھے، خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا۔ آپ اینٹیں لارہے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: اینٹ کی رگڑ سے بچنے کے لیے تہ بند کھول کر کندھے پر رکھ لو۔ حضور نے اس پر عمل کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش میں آتے ہی سب سے چلے زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا: "میرا تہ بند"۔ نبوت کے بعد بھی آپ کی حیا کا یہ حال تھا کہ بقول بخاری صحیح سے مروی ہے:

كان النبي ﷺ حياً، پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی
من العذراء فآخذها، زیادہ شرمیلے تھے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حیا ایمان کا ایک جزو ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ برہمنگی سے بچو۔ نظریں نیچی رکھو۔ بے حیائی کی باتیں نہ بولو، نہ دیکھو۔ صحاح میں ہے کہ آپ کے ہر انداز سے شرم و حیا ٹپکی پر پڑتی تھی۔ حضور نے کبھی کسی سے بدزبانی نہ کی۔ بازار جانے کا اتفاق ہوتا تو خاموشی سے گزر جاتے، کوئی

خندہ آوریات ہوتی تو محض مسکرا دیتے کبھی قہقہہ نہ لگاتے۔

عرب میں بے حیائی عام تھی۔ برہنہ ہو کر غسل کرتے
غسل حمام پر پابندی تھی۔ طواف کعبہ کے وقت بھی ننگے ہو جاتے تھے۔
 حضورؐ کو ان باتوں سے سخت نفرت تھی۔ ایک بار فرمایا: "حمام سے بچو۔ لوگوں نے
 التماس کی کہ اس طرح نہانے سے میل دُور ہو جاتا ہے اور صحت کے لیے مفید ہے۔"
 فرمایا: "نہاتے وقت پردہ کر لیا کرو۔" ابو داؤد میں ہے: آنحضرتؐ نے غسل حمام کی
 قطعاً ممانعت کر دی تھی، پھر مردوں کو پردے کی پابندی سے اجازت دے دی،
 لیکن عورتوں کو کسی طرح اجازت نہ دی گئی۔ حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں: "میں نے
 رسول مقبولؐ سے سنا ہے کہ جو عورت ذاتی گھر کے سوا کسی گھر میں لباس برٹھاتی ہے
 خدا اُسے بے پردہ کر دیتا ہے۔"

صحیح بخاری میں ہے کہ عرب کے اندر بیت الخلاء نہ تھے۔ رفع حاجت کے لیے لوگ
 دُور میدان میں چلے جاتے، پردہ یکے بغیر بالمقابل بیٹھ جاتے اور باتیں بھی کرتے جلتے۔
 حضورؐ نے سختی سے منع کیا، فرمایا: "اس سے اللہ تعالیٰ خفا ہوتا ہے۔"
 (ابو داؤد)

اجابت کے لیے رسول کریمؐ بہت دُور نکل جانے اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ
 ہو جاتے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں: آنحضرتؐ فرط حیا کے باعث کسی کی آنکھوں
 میں آنکھیں نہ ڈالتے تھے۔

حیاء کی قسمیں بہت سی ہیں۔ ایک قسم بندگی کی حیاء ہے کہ اس میں بندہ
حیاء کی قسمیں اپنے آپ کو کوتاہ پائے اور اللہ سے حیا میں برٹھنا چلا جائے۔
 دوسری قسم محب کی محبوب سے حیاء ہے، اس کے لبوں پر مہسرت حکومت
 لگ جاتی ہے۔

تیسری قسم اپنی ذات سے حیاء ہے کہ انسان کسی کام کی تکمیل میں تمام قوتیں

صرف کلمے، پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ کسر رہ جائے، اس وقت انسان کو اپنے سے جیا آنے لگتی ہے کہ یہ معمولی سا کام بھی نہ ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ اس جیا کا درجہ سب سے اونچا ہے کیونکہ جو آدمی اپنی ذات سے مٹ جائے، وہ دوسروں سے یہ ہر حال مٹ جائے گا۔

جیا کی صفت بے شک قابل تحسین ہے، لیکن جب

جیا کا صحیح محل و موقع اس میں بڑی اور خوف شامل ہو جائے تو وہ انسان کو نقصان بھی پہنچاتی ہے بلکہ بعض صورتوں میں کمزوری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسلام نے اس کی اصلاح یوں کی ہے کہ سچ بولنے میں جیا ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ ہاں اگر پاس ادب سے خاموشی اختیار کر لی جائے تو اسے شرافت کہا جاتا ہے جو ایک امر مستحسن ہے۔

جس صورت میں جیا کمزوری کی علامت بن جاتی ہے، اس کی اصلاح یوں ہو سکتی ہے۔ حق گوئی، وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر وغیرہ کے تعلق میں جیا کا ضعف کا عدم کر دینا چاہیے۔ اسلام نے ایسے موقعوں پر یہ کمزوری بہ طریق احسن رفع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کیں تو کافروں نے زبان اعتراض دراز کی کہ یہ امر تو رتب جلیل کے نشایانِ شان نہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا:

ان الله لا يستحي ان
يضرب مثلا ما بعوضة
فما فوقها.
خدا کوئی مثال بیان کرنے میں مطلق
نہیں جھینپتا، نہ وہ مثال پھر کی
ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور حقیر
(بقرہ ۲۱) چوکی۔

حضرت زینبؓ کی دعوت و لہجہ مہر چکی تو بجائے اس کے کہ صحابہ رضائے اپنے اپنے گھر
چلے جاتے، وہیں بیٹھے باتوں میں مصروف رہے۔ رسول اللہ صلعم کو اس سے انقباض خاطر
تو ہوا لیکن طبعی جیا اس کے اظہار سے ملج رہی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ان ذمكم كان يوعى
النبى فيستحي منكم والله
اس سے پیغمبر کو ایذا پہنچتی تھی اور وہ
تھا حافظ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ

لا یستحی من الحق — بات کے کہنے میں — کسی

کا کچھ — لحاظ نہیں کرتا۔

آنحضرتؐ کا حسن اخلاق اس امر کی اجازت نہ دیتا تھا کہ ذاتی تکلیف کے پیش نظر لوگوں کو پاس سے اٹھا دیتے گویا حضورؐ کو اس سے حیا آتی تھی۔ صحابہ رض کا یہ طریق عمل آداب مجلس کے منافی تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں انقباض کیا کہ تلقین آداب میں حیا کا موقع نہیں۔

انصار کی عورتیں حضورؐ سے زنا نہ مسائل دریافت کرتی تھیں اور یہ ان کی خاص اخلاقِ خوبی کبھی جاتی تھی حضرت عائشہ رض فرماتی ہیں:

نعم النساء انصار
لم یکن ینحہن
الحیاء ان یتفقہن فی الدعا۔

انصار کی عورتیں کسی اچھی تھیں کہ
حیا انہیں دین کا علم سیکھنے سے
باز نہیں رکھتی تھی۔

مذکورہ بالا موقعوں یعنی دعوت و تبلیغ وغیرہ کے سوا باقی ہر
مقام پر حیا سے فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے چنانچہ نبیؐ کی

نے فرمایا:

الحیاء لا یأتی الا بخیر

حیا سے بھلائی کے سوا کچھ نہیں پہنچتا

(بخاری)

حیا ہی وہ بہترین جذبہ ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ جس شخص
دامنِ خلاق حیا کے گہرے تاباں سے خالی ہو وہ بے حیا ہو کر من مانی کر سکتا ہے اسے
روکنے والا کوئی نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ان مما ادرک الناس
من کلام النبوت
الاولی اذا لم تستحی
فما صنع ما شئت۔

لوگوں نے قدیم پیغمبروں کی جو باتیں
پائی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ تم
شروع و حیا سے محروم ہو تو جو چاہو
کو۔

(بخاری)

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلعم پیکرِ شرم و حیا تھے۔
سرورِ عالم کا معمول حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں :-

۱۔ اگر حضور کو کسی شخص کی حرکت نا پسند آئی تو منع فرماتے ہوئے اس کا نام نہ لیتے بلکہ عام لفظوں میں اس کی ممانعت فرمادیتے (شفاء ص ۵۲ رواہ ابو داؤد)
 ۲۔ عادات و معاملات میں خود تکلیف برداشت کر لیتے لیکن دوسرے شخص کو بوجہ شرم کام کرنے کو نہ فرماتے۔

۳۔ جب کوئی خطا کار حاضر ہو کر طالبِ معذرت ہوتا تو حضور شرم سے گروں
 جھکا لیتے۔ (ترمذی و شفاء ص ۵۲)

اسلام نے بے حیائی کے تمام کاموں کو ایسی شدت و جماعت سے روکا ہے کہ حیا اسلام کی ایک مخصوص و ماہہ الارقیاز اخلاقی خوبی بن گئی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خاص خلق حیا ہے (موطا)

رسول اللہ صلعم کا استاد ہے: ایمان کی شاخیں
حیا ایمان کی شاخ ہے | ساتھ سے کچھ زیادہ ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے (صحیح بخاری)

ہر مسلمان کا فرض ہے کہ تنہائی میں بھی حیا کا دامن تھامے رہے۔ چنانچہ آنحضرت فرماتے ہیں: عربی سے پیکر لگے ایسے فرشتے تمہارے ساتھ رہتے ہیں جو صرف بول و براز اور مباشرت کے وقت تم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ان سے شراب و اوران کا لحاظ کرو۔ غرض ہر حال میں آنکھیں شرم و حیا کے پانی سے بھری رہیں۔
 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ! انتہا درجے کے شرمیلے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ نہاتے تو کپڑے نہ اتارتے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
کی شرم و حیا | سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شرم و حیا کا بڑا پاس تھا۔ ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ نبوی ص میں بستر پر دراز تھے

کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ اس وقت آپ کی ران پر کپڑا نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگئے۔ حضورؐ نے فوراً ران کو کپڑے سے ڈھانک لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا: ”عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہا شرمیلے ہیں۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ ضروری بات کہنے سے رُک جاتے۔“

(مسلم)

منزہواں باب

عفت و پاکبازی

انسان کے تمام اخلاقی اوصاف میں عفت و پاکبازی کو نہایت بلند مقام حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اسے مسلمانوں کا امتیازی وصف بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اور — وہ مسلمان — جو اپنی	مآذین ہم لفروجہم
شرم گاہوں کی پاسبانی کرتے ہیں	حفظون الا علی انولجہم
مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کی	او ما ملکت ایمانہم
مملوکہ — باندیوں — سے تو	فانہم غیر ملوہین
ان پر کچھ الزام نہیں لیکن جو اس	فمن ابتغی وراء
کے علاوہ کے طلبکار ہوں تو وہی	ذالک فاولئک ہم
لوگ حد سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔	العادون۔

(مومنون - ۱)

قرآن مجید میں جگہ جگہ اس اخلاقی خوبی کو سراہا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے:-

اور اپنی شرم گاہوں کی پاسبانی	والحفظین فروجہم
کرنے والے مرد اور پاسبانی	والحفظت۔
کونے والی عورتیں۔	(احزاب - ۵)

اور عمران کی بیٹی مریمؑ جس نے	ومریم ابنت عمران
اپنی شرم گاہ محفوظ رکھی۔	التي احصنت فرجها۔

(تحریم - ۲)

اور وہ نبیؑ جس نے اپنی شرم گاہ	والتي احصنت فرجها
--------------------------------	-------------------

فتفخنا فیہا من
توحنا۔
مفوظ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی
روح پھونکی۔

(انبیاء - ۶)

نکاح کے باب میں فرمایا:

محصنات غیر مسافحین
حفاظت میں لانے والے، نہ مستی
نکلنے والے۔

(نساء - ۴)

محصنات غیر مسافحات
حفاظت میں آنے والیاں، نہ مستی
نکلنے والیاں۔

(نساء - ۴)

یعنی نکاح کی حقیقی غرض و غایت یہ نہیں کہ حیوانی خواہش کی تسکین کی جائے بلکہ یہ ہے کہ عورت کو عصمت اور حفاظت کی قید میں لایا جائے۔ اسی بناء پر قرآن مجید کے اندر محصنات دو معنی میں آیا ہے، ایک بیابھی ہوئی عورتوں کے معنی میں:

والمحصنات من النساء
اور بیابھی ہوئی عورتیں۔ جو عورتیں
کسی کے نکاح میں ہیں اور دوسرے
مرد پر حرام ہیں۔

(نساء - ۴)

دوسرے شریف آزاد بیویوں کے معنی میں:

ومن لم يستطع مکر
طولاً ان یتکح
المحصنات المؤمنات
اور جسے تم میں سے مسلمان شریف
و آزاد بیویوں کے نکاح کا مقدر
نہ ہو۔ تو مسلمان یا مذی سے
نکاح کرے۔

(نساء - ۴)

اسلام کے رو سے عفت و پاکبازی نبوت کا لازم جزو ہے اور نبی صالح افراد
خاندان اس وصف خاص سے متصف ہوتا ہے۔ چنانچہ کتاب اللہ نے اس بہتان
کی تردید کی، جو یہودیوں نے حضرت مریم علیہا السلام پر لگایا:

د مریم ابنت عمران اور عمران کی بیٹی مریم ؑ جس نے
التی احصنت فرجها اپنی شرم گاہ محفوظ رکھی۔
(تحریم - ۲)

والتی احصنت فرجها اور وہ بی بی جس نے اپنی شرم گاہ
محفوظ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی
(انبیاء - ۶) روح پھونکی۔

حضرت یوسفؑ بالکل پاکباز ہے جس کی شہادت خود عزیز مصر کی بیوی
نے دے دی:

ولقد راحته عن اور میں نے اسے اس سے چاہا
نفسه فاستعصم تو وہ بچا رہا۔
(یوسف - ۲۴)

اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی:
انصرف عند المساء تاکہ ہم اس سے بُرائی اور بے حیائی
والفحشاء انہ من و دور کریں۔ وہ بے شبہہ ہمارے
عبادنا المخلصین۔ برگزیدہ بندوں میں تھا۔
(یوسف - ۲۳)

حضرت یحییٰ ؑ کے متعلق فرمایا:
رسیداً و حصوماً و اور سردار ہوگا اور اپنی قوت شہوانی
ثباً من الصالحین۔ پسر ضبط رکھتا ہوگا اور
(آل عمران - ۴۰) نبی ہوگا صالحین میں سے۔

رسول اللہ صلعم کے اہل بیت کی عفت و پاکبازی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ
میں شہادتاً پیش فرمائی:

اولئك مبرؤن ممّا یہ لوگ تہمت سے پاک ہیں۔ ان

یقولون ط لهم
مغفرة و درج
کے لیے مغفرت ہے اور عزت
کا روزی -

کریم - (نور - ۳)

عفت و پاکبازی کا نقیض زنا ہے، جس کی ممانعت یوں وزمانی گئی ہے

ولا تقربوا الزانی اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بیشک

انه، كانت فاحشة یہ بڑی بڑائی اور بڑا چلن ہے۔

و ساء سبیلاً - (بہنی اسرائیل - ۳۴)

اس نصیحت کا بلیغ انداز بیان اپنی نظیر آپ ہے اس میں جہاں اس
فعل بد سے کنارہ کش رہنے کی اشد تاکید کی گئی ہے، وہاں اس کے تقریبی و ہمیدہ
کاموں سے بچنے پر بھی زور دیا گیا ہے مثلاً کسی غیر محرم کو نگاہ ہوس سے
دیکھنا، خلوت میں ملاقات کرنا وغیرہ۔

بے حیائی اور بدکاری کے تمام ابتدائی محرکات کو اسلام نے حرام ٹھہرایا۔
مرد و زن کے ناجائز تعلقات کا اوقلیں سرچشمہ نظر ہے۔ اسی بنا پر مسلمان مرد اور
مسلمان عورت دونوں کو نگاہیں چھپی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قتل للمؤمنین یغضوا

من البصار ہم یمیقظوا

فدمجہم ذالک انکی

لہم ان اللہ خیر

بما یصنعون۔ (نور - ۳۴)

اس علم میں مزید ارشاد فرمایا:

وقتل للمؤمنین

یغضون من

(بصار) یمیقظون

اور اسے پیغمبر! ایمان والی بی بیوں

سے کہہ دے کہ اپنی آنکھیں ذرا نیچی

رکھیں اور اپنے ستر کی جگہ کی حفاظت

ذر وجہت ولا یبعین
 زینتہن الا ما ظہر
 منها و لیضربن بخر
 مت علیٰ جیوبہن
 ولا یبعین زینتہن
 الا لبعولتہن او
 اباءہن او ابناء
 لبعولتہن او اباہن
 او ابناء لبعولتہن
 او اخوانہن او بنی
 اخوانہن او بنی
 اخواتہن او نسائہن
 او ما ملکت ایمانہن
 امالنا بحیت غیر
 اولی الامیۃ من
 الرجال او الطفل
 الذین لم یظہروا
 علی عورات
 النساء ولا یضربن
 بامجلتہن لیعلم ما یخفی من زینتہن
 وتولوا الی اللہ جمیعاً ایہ المؤمنون لحکمہم
 تفاعلون۔

کریں اور اپنا بناؤ سنگار کھول کر
 نہ دکھائیں، مگر جو طبعاً کھلا رہتا
 ہے اور اپنی اور طہنی اپنے گریبانوں
 سینوں کے مقام — پردوں
 اور اپنا سنگار نہ کھولیں مگر اپنے
 شوہر یا اپنے باپ کے آگے یا
 اپنے شوہر کے باپ یا اپنے بیٹوں
 یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے
 بھائیوں یا بھتیجیوں یا اپنے بھانجوں
 یا اپنی عورتوں یا اپنے غلاموں یا
 اپنے ان مرد نوکروں کے آگے،
 جو عورتوں کے ستر کی رمز سے ابھی
 آگاہ نہیں اور نہ مسلمان عورتیں
 اپنے پاؤں سے دھک دیں۔
 کہ جس سنگار کو وہ چھپاتی ہیں
 اس کا پتہ لگ جائے
 اور تم سب مل کر اسے
 مسلمانو! خدا کے آگے توبہ
 کرو، شاید تم بھلائی پاؤ۔

(نور - ۴)

دور جاہلیت میں عرب کے اندر لوٹڈیوں سے عصمت فروشی کرائی جاتی تھی

اور یہ ناجائز کسب عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عورتیں بن بھٹن کر یا سر پہر اکرتی تھیں
بدکار عورتیں ساقی بن کر مجالسِ بادۂ ساغر کی رونق بڑھاتی تھیں اسلام نے ان قبیح رسموں کو
بیخ کنی کر دی۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی:

ولا تکرہواختیانکم
علی البغاء ان اردن
تخصناً لتتخوا عرض
الحیوۃ الدنیا و
من یتکدرہمت
فات اللہ من بعد
اکد اھمت غفور
رحیم ۰

اور اگر تمھاری لہڑیاں کسی ایک
کی ہو کر رہتا چاہیں تو ان سے عیب
زندگی کے عارضی فائدے کے لیے
زیروستی بدکاری نہ کرنا اور
جو انھیں اس پر مجبور کرے گا تو
ان کی بے بسی کے پیچھے غمنا
بخشنے والا، رحم فرمانے والا
ہے۔

(نور - ۴)

اسی بنا پر اسلام نے یہ کما فی حرام قرار دی اور مسلمان مرد کے لیے اچھا
سمجھا کہ وہ کسی پیشہ ور عورت کو توبہ سے قبل حبالہ عقد میں لائے سنن ابی داؤد
میں ہے کہ ایک صحابی نے ایسی ہی کسی کسی سے نکاح کا ارادہ کیا اور آنحضرت
اجازت طلب کی۔ اس پر یہ آیت اتری:

الثانی لا ینکح
الذانیۃ او مشکلاً
قالذانیۃ لاینکھما
الذانیۃ او مشرک
وحدّم ذالک علی
المؤمنین ۰

بدکار مرد، بدکار ہی عورت یا
مشرک سے نکاح کرے گا اور
بدکار عورت، بدکار ہی مرد یا
مشرک سے نکاح کرے گی اور
ایمان والوں پر یہ حرام ٹھہرایا گیا
ہے۔

(نور - ۱)

آگے چل کر فرمایا گیا۔

الحجیثت للخبثین
والخبیثون للخبیثت
والطیبت للطیبین
والطیبون للطیبت
گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے
ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں
کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں
کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں
کے لیے۔ (نور ۳۷)

اسی وجہ سے شریعت اسلامی میں کسی بدکار مرد کا کسی عنیفہ کے ساتھ اور کسی
بیاز مرد کا بدکار عورت کے ساتھ نکاح مستحسن نہیں بلکہ بعض علماء تو اسے یکید ناجائز
سرا رویتے ہیں۔

کتاب اللہ کے ان احکام کی مزید تشریح احادیث میں بھی موجود ہے چنانچہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا: اگر کسی غیر محرم پر اتفاقاً نظر پڑ جائے تو پہلی
گاہ بلا ارادہ ہونے کے باعث معاف ہے، لیکن دوبارہ اس پر نگاہ ڈالنا جائز
ہے۔ (ترمذی)

فرمایا: "کسی کے گھر جاؤ تو اجازت سے پہلے پردہ اٹھا کر اس کے اندر
جھانکو کہ اس کے اہل خانہ کی بے ستری ہو"۔ (ترمذی)

فرمایا: "عورت درمیانِ راہ سے انگ ہو کر کنارے کنارے چلتے تاکہ مردوں
بھیڑ بھاڑ اور دھکوں سے بچے"۔ (مسلم)

فرمایا: "کوئی مرد کسی غیر عورت کے گھر اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اکیلا
جلے کہ اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے"۔ (ترمذی)

فرمایا: "گھر کے صحنوں سے پردہ پڑا رہے۔ اگر کسی گھر کے دروازے بند
ہوں یا ان پر پردہ نہ پڑا ہو اور کوئی اندر گھس جائے تو اس کی ذمہ داری خود گھر والوں
کی"۔ (ترمذی)

ان اخلاقی ہدایات کے علاوہ ان لوگوں کے لیے جس سے معاشرے کی عزت

خطرے میں پڑ جائے شرعی ثبوت کے بعد قانونی سزا بھری مگر روئی تاکہ اس سے ڈر کر لوگ پاکیزہ زندگی بسر کرنے لگیں :

الثانیة والنثرانی
فلجلدو اکثل واحد
منہما مائة جلدہ

بدکاری کرنے والی عورت اور
بدکاری کرنے والے مرد، ان میں
سے ہر ایک کو سو کڑے لگاؤ۔

(نور-۱)

احادیث میں یہ بھی مسج ہے کہ جو بیابا ہے، مرنے اور عورتوں میں بدکاری میں پکڑے، انہیں سنگسار کیا جائے۔ اس جرم پر عورتوں کی حیثیت نہایت نازک ہو جانے سے باعث اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک طرف تو یہ فرمایا، مسلمان عورتوں سے اور مرد کے علاوہ اس امر پر بھی بیعت لی جائے کہ وہ پوری طرح اپنی عزت کی حفاظت کریں گی اور دوسری طرف عورتوں کو مردوں کی تہمتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ کسی مرد کی طرف سے عورت پر اس قسم کا بہتان لگانے جانے کی صورت میں مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثبوت میں چار عینی شاہد پیش کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اسے اس تہمت تراشی کے جرم میں اسی کوڑے مارے جائیں اور اس کی شہادت ہمیشہ کے لیے ناقابل اعتبار قرار دے دی جائے۔ اگر بہتان جوڑنے والا خود شوہر ہو اور شاہد نہ ہوں تو مرد حلف اٹھائے اور نہ عورت اس الزام کے لیے بیاد ہونے کی قسم کھائے۔ اگر دونوں اپنے اپنے دعوے پر کھڑے رہیں تو اسلام میں سزا یہ چلا آتا ہے کہ اپنے دعوے کی سچائی پر قائم رہنے کی وجہ سے نکاح توڑ دیا جاتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ "ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ! سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا: "یہ کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ، حالانکہ تم نے تمہیں پیدا کیا۔" گناہ کی "اس کے بعد" فرمایا: "یہ کہ اپنے لڑکے کو اس خوف سے قتل کر ڈالو، وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، بولے: "اس کے بعد" فرمایا:

تیرے اپنے ہمسایے کی بیوی سے زنا کرو" (بخاری)

ایک حدیث میں ہے کہ "زانی جس وقت زنا کرتا ہے، شرابی جس وقت شراب پیتا ہے، چور جس وقت چوری کرتا ہے اور لوٹنے والا جس وقت سب کی آنکھوں کے سامنے لوٹتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا" (بخاری)

شرعیاتِ اسلامی میں زانیوں کی ہذا بعض حالات میں سو سو کوڑے مارنا اور بعض صورتوں میں سنگسار کرنا ہے، مگر آخرت میں یہ لوگ جس عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں گے، اس کی شدت اور عبرت انگیزی کی انتہا نہیں۔

احادیث میں پاکباز لوگوں کے فضائل بھی بے حد مؤثر طریق پر درج کیے گئے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث یوں ہے: "قیامت کے دن جب خدا کے سایے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے سایے میں لے گا۔ ان میں ایک آدمی وہ ہوگا، جسے ایک معوزہ و حبین عورت نے اپنی جانب مائل کرنا چاہا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔"

آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی پاکبازوں کو بے شمار برکتوں اور سعادتوں سے نوازا جاتا ہے، جن کی مثالوں سے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔

عفتت و پاکبازی حضرت عبدالرحمن

حضرت عبدالرحمن بن عوف کی پاکبازی | بن عوف کی معدنِ اخلاق کا ایک

دیخشاں گو بہر تھی رسول اللہ صلعم نے فرمایا: "میرے بعد جو شخص میری ازواجِ مطہرات کی نگرانی و حفاظت کرے گا، وہ نہایت عداوق اور نیکیو کا کہ ہوگا" چنانچہ یہ فرضِ مخصوص طور پر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے متعلق تھا۔ وہ سفر اور حج کے موقعوں پر ساتھ جاتے تھے۔ سواری اور پیادے کا انتظام کرتے تھے۔ جہاں منزل آتی تھی، وہاں انتظام و اہتمام سے اتارتے تھے۔ غرض انھیں محض عفتت و پاکبازی کے باعث اہمات المؤمنین کی خدمت و حفاظت کا فخر نصیب ہوا تھا، جو ان کا مخصوص طغرائے امتیاز ہے۔

(صاحبہ)

اٹھارہواں باب

امانت و دیانت

امانت کے معنی یہ ہیں کہ لیں دین کے معاملے میں ایمان دار رہنا۔ امانت کی تعریف اور لوگ جو کچھ کسی کے پاس رکھوائیں، وہ ہو بہو پورے کا پورا انہیں واپس کر دینا۔ خدا نے جو شرعیّت انسان کے سپرد کی ہے، اسے بھی امانت کہا ہے:

اقاعدضنا الامانة
على السموات والارض
والجبال فانبتنا
بمملتها واشققنا
منها وحملها الناس
انما كان ظلوماً
جهولاً

ہم نے اپنی امانت
آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں
پر پیش کی تو انہوں نے اس کے
اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے
ڈرے اور انسان نے اسے اٹھالیا۔
بے شہدہ وہ ظالم اور نادان ہے۔

(الحزاب - ۹)

ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس امانت کا حق پوری طرح ادا کریں تاکہ ہم پر خیانت کا الزام عائد نہ ہو سکے۔

اللہ تعالیٰ ایک خاص فرشتے کے ذریعے سے اپنے پیغمبروں پر پیام نازل کیا کرتا تھا تاکہ وہ کسی قسم کی کمی یا زیادتی کے بغیر خدا کی حکم سمجھا جائے۔ اسی وجہ سے اس فرشتے کا نام "الایمن" رکھا گیا۔

نزل به الروح الامین
یہ پیام لے کر امانت والی روح
(شراء - ۱۱) اتزی -

نبوت سے پہلے رسول اللہ صلعم تجارت کرتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ رسول اللہ کی شہرہ آفاق دیانت

اور آپ بلا کم و کاست واپس فرمادیتے۔ کاروبار میں انتہائی دیانت داری سے کام لیتے، اس لیے آپ کی تجارت خوب پھولتی پھلتی۔ امانت اور دیانت میں حضور کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور اہل مکہ نے آپ کو "امین" کا خطاب دیا۔
قرآن مجید میں نیک مسلمانوں کی تعریف یوں کی گئی :

والذین ہم الاصلحون اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں سے
وعہدہم راعون۔ کا پاس رکھتے ہیں۔

(مومنون-۱)

مروی ہے کہ عثمان بن طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کے پاس امانت کے لیے فرمان الہی کے کلید برزوار تھے۔ مکہ فتح ہوا تو ان سے کنجیاں
جبراً لے لی گئیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

ان الله يامرکم ان
تؤدوا الاملنت الی
اهلہا۔
بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے
کہ امانتیں ان کے مالکوں کے ہاتھ
کریا کر۔

(نساء-۸)

اس حکم کے تحت یہ امانت انہیں واپس کر دی گئی۔ انہوں نے وہ چہ دریاقت
کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کا حکم ایسا ہی ہے۔ عثمانؓ اس وقت تک مسلمان
نہ ہوئے تھے۔ ان پر اسلام کے اس حکم امانت داری کا اثر یہ ہوا کہ وہ اسی وقت
مسلمان ہو گئے۔

امانت کا دائرہ روپے پیسے ہی تک محدود نہیں بلکہ
امانت و دیانت کی قسمیں اس کی حدیں انسانی زندگی کے تمام شعبوں تک وسیع
ہیں۔ اگر کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھی تو اس کے طلب کرنے پر یا یونہی جوں کا
قول واپس کر دینا امانت ہے۔ اگر آپ پر کسی کا کوئی حق باقی ہو تو اس سے پہلی طرح دم کرنا
بھی امانت ہے کسی کا راز اپنے ہی سینے میں پوشیدہ رکھنا اور دوسرے کو بتانا

بھی امانت ہے آپ کسی اجتماع میں شامل ہیں۔ وہاں دوسروں کے متعلق کچھ باتیں سن لیں اور وہیں کی وہیں چھوڑ دیں اور وہاں کو نہ بتائیں۔ اس طرح کسی قسم کا فتنہ پیدا نہ ہوگا۔ یہ بھی امانت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نجی معاملے میں آپ سے مشورہ طلب کرے۔ آپ اسے اپنے ہی تک محدود رکھیں اور اپنی معلومات کے مطابق صحیح مشورہ دیں، یہ بھی امانت ہے۔ اگر کوئی آدمی کہیں ملازم ہو۔ وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح محسوس کرے۔ شرائط کی تعمیل کرتے ہوئے فرائض منصبی کا حقہ انجام دے تو یہ بھی امانت اور دیانت ہے۔

قرآن عزیز اور حدیث شریفین میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فلاح پانے والے مسلمانوں میں امانت اور کتاب و سنت اور کتاب و سنت دیانت کی صفات رکھنے والے بھی ہیں؛

والذین ہم لامنتهم اور جو اپنی امانتوں اور اپنے قول وعہد ہم داعون و قرانکی پاسبانی کرتے ہیں۔
(معاذج-۱)

اگر کسی نے کوئی چیز رکھنے کو دی یا قرض لے کر گرو رکھی:

فلیؤد الذی اؤتمن تو جو امین بنایا گیا، اسے چاہیے
امانتہ و لیتق الله کہ اپنی امانت ادا کرے اور چاہیے
ربہ کہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے۔
وبقرہ-۳۹)

یعنی لے کر انکار نہ کر جائے یا دینے میں حیل و حجت نہ کرے یا اجازت کے بغیر اس میں کوئی نقص نہ کرے یا کوئی ہم پر اعتماد کر کے ہم سے کوئی بات کہے تو ہم اس کے اس اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں کہ یہی خیانت ہے جس سے اسلام نے کھٹکے بندوں منع کیا ہے؛

وتخذونوا امانتکم و اور اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر

استنہ تعلمون۔ خیانت نہ کرو۔

(انفال - ۲)

اگر ایک شخص کسی جگہ ملازم ہو اور اس پر یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ ہر روز چھ گھنٹے کام کرنا تھا اور دن میں ہے تو وہ تعمیل پابندی کی صورت میں امانت دار ہے، لیکن اگر وہ اس دوران میں کچھ وقت بیکار ضائع کر دے تو اسلام اسے اہین نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی آدمی ایک کام کا حقدار انجام نہ دے سکے، لیکن کسی کی سفارش پر اسے ملازم رکھ لیا جائے تو یہ بھی امانت کے خلاف ہے۔

امانت کے لیے ارشاد نبوی رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا: "جس میں امانت اس میں دین نہیں، اس میں ایمان نہیں، جسے عہد کا پاس نہیں، اس میں دین نہیں، اس میں ہستی کی قسم، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کسی بندے کا دین اس وقت تک درست نہ ہوگا، جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اور اس کی زبان درست نہ ہوگی، جب تک اس کا دل درست نہ ہوگا۔ اور جو کوئی کسی ناجائز راہ سے کوئی مال پاسے گا اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اسے اس میں برکت نہیں دی جائے گی اور اگر اس میں سے خیرات کرے تو قبول نہیں ہوگی اور جو اس میں سے بچ رہے گا وہ اس کے سفر جہنم کا گوشہ ہوگا۔ بڑی چیز بڑی چیز کا کفارہ نہیں بن سکتی، البتہ اچھی چیز اچھی چیز کا کفارہ ہوتی ہے" (طبرانی کبیر عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما)

جب مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض شرطیں عائد ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ان شرطوں پر قائم نہ رہے تو اسے بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کیے یا بالکل ادا ہی نہ کرے تو خدا کی طرف سے سپرد کی ہوئی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آنحضرت ص نے حجۃ الوداع کے مشہور خطبے میں فرمایا: "عورتوں کے باب میں خدا سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت اور عہد سے زوجیت میں لیا ہے" (صحیح مسلم)

ہجرت کی رات کو کفار نے تو نبی اکرم ص کے قتل کا مشورہ کیا تھا اور آپ نے

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس غرض سے تہیجے چھوڑا تھا کہ لوگوں کی امانتیں ادا کر کے آنا۔
رسول مقبول ملنے فرمایا: ”میری امت اس وقت تک فطری صلاحیت پر
قائم رہے گی، جب تک وہ امانت کو مالِ غنیمت اور زکوٰۃ کو جرمانہ نہیں سمجھے گی۔“
(کنز العمال)

ایک صحابی کی اونٹنی کھو گئی اور انھوں نے دوسرے
ایک صحابی کی ویانت صحابی کو تاکید کر دی کہ مل جائے تو پکڑ لینا۔ انھیں
اونٹنی مل گئی۔ لیکن اس کے مالک کا پتہ نہ چلا۔ انھوں نے اونٹنی گھر میں بکھلی کہ
مالک آئے تو دے دیں۔ اسی دوران میں اونٹنی بیمار ہو گئی۔ بیوی نے کہا: ذبح
کر لو۔ غریب اتنے تھے کہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اونٹنی مر گئی تو
نبی اکرم صلعم نے انھیں اجانت دے دی کہ اس کا گوشت کھا لو۔ وہ اس قدر
ویانت دار تھے کہ اسے ذبح کرنے پر رضا مند نہ ہوئے۔ مالک آیا تو انھوں نے
سارا ماجرا کہ سنایا۔ وہ بولا: ”اسے ذبح کیوں نہ کر ڈالا؟ کہنے لگے: تم سے شرم
آتی تھی“ (المداۃ)

اُنیسواں باب

رقتِ قلب

رحمتِ عالم صلعم انتہا درجے کے نرم دل اور رقیق القلب تھے۔ حضرت مالک بن حمیرث بن اشیم لیشی صحابی رضی اللہ عنہما ایک وفد میں رکن کی حیثیت سے دارالہجرت وارد ہوئے تھے۔ انہیں بیس دن تک مجالسِ نبوت میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ ان کا بیان ہے:

كان رسول الله رحيماً رقيقاً
رسول الله رحيم المزاج اور رقيق القلب تھے۔

(بخاری)

قریب مرگ نواسے کی حالت پر اشک باری
ایک مرتبہ سیدہ زینب بنت النبیؐ نے اپنے عزیز علی بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ کی بیماری میں اور دوسری سعایت کے مطابق سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہراؑ اور رضی اللہ عنہا نے اپنے پسر محسن بن علی رضی اللہ عنہ کی علالت پر کہلا بھیجا کہ لڑکے کی حالت مخدوش ہے۔ اس لیے آپؑ فرمائیں لائیں۔ آپ نے اس کے جواب میں سلام کہلا بھیجا اور فرمایا: ”جو چیزیں وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور جو چیزیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس پروردگار کے ہاں ہر چیز کی میعاد معین ہے، اس لیے تم صبر و شکیب سے کام لو اور ثواب کی امیدوار رہو۔“

اب انہوں نے دوبارہ آدمی بھیجا اور قسم دے کہ کہلا بھیجا کہ آپ ضرور قدم رنجہ فرمائیں۔ آپ حضرات سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور چند دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی معیت میں چلے۔ وہاں پہنچنے پر لڑکا آپ کی گود میں رکھا گیا۔ اس وقت بچہ دم توڑ رہا تھا۔ آنحضرتؐ کی دونوں آنکھیں

اشک بار ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سعد رضی بن عبادہ کہنے لگے: "یا رسول اللہ! یہ رونا کیسا ہے؟" آپ نے فرمایا: "یہ رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے اور خدا انہیں بندوں پر رحم کرتا ہے جو اوروں پر رحم کرتے ہیں" (بخاری و مسلم)

پیغمبر خدا صلعم کی سب سے آخری اولاد حضرت
حضرت ابراہیمؑ کی رحلت | ابراہیم رضی عنہ میں ۲۸ھ میں بمقام عالیہ جہاں ان

کی والدہ شہزادہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی قیام فرماتھیں، پیدا ہوئے۔ دودھ پلانے کے لیے تمام انصاری خواتین نے خواہش کی، لیکن آپ نے انہیں ام سہیبہ کے محلے کیا۔ ام سہیبہ عوالی مدینہ میں رہتی تھیں۔ آپ فرط محبت سے وہاں جا۔ حضرت ابراہیم رضی کو گود میں لیتے اور چومتے۔ ام سہیبہ کے شوہر لوٹا رہتے۔ اس لیے ان کا گھر دھوئیں سے بھرا رہتا تھا، لیکن حضرت رسالت مآبؐ ان ظافرت طبع کے باوجود یہ تکلیف گوارا فرماتے۔

حضرت انس رضی کا بیان ہے کہ ہم ایک دفعہ رسول خدا صلعم کے ساتھ ابو سہیبہ کے محلے گئے۔ آپ نے ابراہیم رضی کو لیا اور انہیں چومنا اور پیار کیا۔ ابراہیم رضی نے ابو سہیبہ ہی کے یہاں انتقال کیا۔ نبیؐ کو خبر ہوئی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ نزع کی حالت تھی۔ گود میں اکٹھا لیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبدالرحمن رضی کہنے لگے، "یا رسول اللہ! آپ کی یہ حالت ہے؟" آپ نے فرمایا: "اے ابن عوف! یہ مقتضائے رحمت ہے، اس کے بعد پھر روئے اور فرمایا: "آنکھیں اشکیار ہیں اور دل غم زدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہی کہتے ہیں، جس سے ہمارا رب راضی ہو اور اسے ابراہیم رضی، ہم تیری جدائی میں غمگین ہیں" (بخاری و مسلم)

عرب کے ایام جاہلیت میں لڑکیوں کو
باپ کا بیٹی کو کنوئیں میں دھکیلتا | زندہ در گور کرنے کی رسم جس شقاوت اور

سنگ دل سے انجام دی جاتی تھی، اس کا حشر تینا ک نفیہ ایک نو مسلم نے رسول خدا کے سامنے آپ بیٹی سنا کر اس طرح کہینچا کہ رحمت عالم آسو ضبط نہ کر سکے۔ اس نے خدمت اقدس میں التماس کی: "یا رسول اللہ! ہم جاہلیت میں مبتوں کو پوجتے اور اولاد کو ہاک کر دیتے تھے۔ میری ایک لڑکی تھی۔ جب میں اسے جلاتا تو وہ دوڑ کر میرے پاس آجاتی۔ ایک دن وہ میرے بلسے پر خوش خوش روٹی آئی۔ میں بڑھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ میرے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں تھا۔ جب لڑکی اس کے قریب پہنچی تو میں نے اسے کنوئیں میں دھکیل دیا۔ وہ آبا آبا کہہ کر پکارتی رہی، لیکن میں نے اس کے نالہ و شیون پر کوئی توجہ نہ کی۔"

رحمت کو نہیں معلوم یہ دردناک واقعہ سن کر رونے لگے۔ پھر وہی دیر میں فرمایا: اپنا ماجرا پھر سناؤ۔ انھوں نے دوبارہ بیان کیا آپ اتنا روئے کہ روتے روتے ریش مبارک تر ہو گئی۔ (دارمی)

صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں جو قیدی گرفتار کیے
آنحضرت کی بے چینی تھے، ان میں نبی کے عم محترم حضرت عباس بن عبدالمطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب اور عم زاد بھائی نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بھی شامل تھے۔ یہ تینوں ہاشمی قریش کے مجبور کرنے پر شریک جنگ ہوئے۔ پھر مشکیں باندھنے والے نے غلطی سے حضرت عباس کی مشکیں زیادہ کس کر باندھ دی تھیں اور وہ اس کی تکلیف سے رات بھر دردناک آوازیں کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ حضور خواجه عالم ان کی کراہ سن کر رات کو آرام نہ فرما سکے اور حالت بے خوابی میں کہیں بدلتے رہے۔ آخر دریافت کیا گیا: "یا رسول اللہ! آج آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟" فرمایا: "چچا عباس رضی اللہ عنہ کے گریہ نے مجھے بے چین کر رکھا ہے۔"

بعض انصار نے ان کے پاس جا کر رونے کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ پاؤں جاکڑ کر باندھے گئے ہیں اور وہ دو سے کراہتے ہیں۔ انھوں نے بندھن

کر دیا اور وہ سو گئے۔ حضرت خیر البشر ص نے تھوڑی دیر کے بعد دریافت کیا کہ اب چچا عباس رض کے رونے کی آواز نہیں آتی۔ انصار عرض پیرا ہوئے: "یا رسول اللہ! ان کا بند سخت تھا، انہیں اس کی تکلیف تھی۔ اب اسے سبک کر دیا ہے اور وہ سو گئے۔" یہ سن کر آپ نے حکم دیا: "تمام اسیران جنگ کے بند ڈھیلے کر دیے جائیں۔" (ابن سعد)

حضرت مصعب بن عمیر رض مکہ معظمہ کے ایک نہایت حسین جمیل نوجوان تھے۔ والدین کو جو بڑے متمول تھے، ان سے بڑی محبت تھی اور اپنے تخت جگر کو بڑے ناز و نعم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا آب دیدہ ہونا

سے پالا تھا۔ چنانچہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ریشمیں لباس پہنتے اور لطیف سے لطیف خوشبو جو مکہ میں میسر آسکتی، استعمال فرماتے تھے۔ رشتہ بہر میں ان سے بڑھ کر خوش رو، خوش پوشاک اور پروردہ نعمت کوئی نہ تھا۔ زیدی دار حضرت می جوتا، جو ایسے طبقے کے لیے مخصوص تھا، ان کے دوزانہ استعمال کی چیز تھی۔

آخر جب رسول خدا صلعم کی ایک مجلس میں توحید کا جلوہ دیکھا تو دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا اور علانیہ سعادت ایمانی سے بہرہ اندوز ہوئے۔ یہ دیکھ کر والدین ان کے دشمن ہو گئے، لیکن شراب توحید نے کچھ ایسا سشار کر دیا تھا کہ تکلفات اور عیش و نعم کی کوئی پروا نہ رہی۔ ایک دن وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ یہ دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے کہ جو جسم ریشم کے سوا کسی دوسرے لباس سے آشنا نہ تھا، اس پر کوئی بھی کپڑا ایسا نہیں، جس میں پیوند نہ لگے ہوں۔ (ترغیب و ترہیب بحوالہ ترمذی و ابوالعلی)

آنحضرت پر قرآن کا اثر
ایک مرتبہ آنحضرت صلعم نے جناب عبداللہ بن عمر رض سے فرمایا: "مجھے قرآن پڑھ کر

سناؤ۔" انہوں نے التماس کی: "یا رسول اللہ! قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں بھلا حضور کے سامنے کیا پڑھ سکتا ہوں؟" آپ نے فرمایا: "مجھے دوسرے سے سننے کا شوق ہے۔" حضرت عبداللہ رض نے سوہ نسا پڑھنی شروع کی۔ جب اس آیت پہنچے:

فکیف اذا جئنا

اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم

من کلّ اُمَّةٍ بشہید ہر امت میں سے ایک ایک گواہ
وجئنا بک علیٰ هؤلاء طلب کریں گے اور ان لوگوں (کفار
شہیداً۔ قریش) پر آپ کو شہادت دینے
کیلئے طلب کیا جائے گا۔

آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا: "بس کرو۔" حضرت عبداللہ رضا کا بیان ہے:
"اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں (ترمذی)

سیدہ اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا کی قبر پر آنحضرت کا رونا
سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہما کی منجلی صا جزا دیاں تھیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی منجلی صا جزا دیاں تھیں۔

اس بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معزز لقب سے مشہور ہیں۔ پینچمبر
کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب آنحضرت کی صا جزا دی (اُمّ کلثوم)
دفن کی جا رہی تھیں تو ہم حاضر تھے۔ اس وقت آپ قبر کے پاس بیٹھے تھے اور آپ
کی آنکھیں اشکبار تھیں (بخاری)

حضرت خدیجہ کے ہار پر رقت
بدر کے قیدیوں میں سیدہ اُمّ کلثوم کے نسبتی فرزند یعنی حضور
کی بڑی صا جزا دی سیدہ زینب کے شوہر ابو العاص بن
رابع بھی تھے۔ یہ اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہمیشہ ہار
بنت خویلد کے فرزند تھے۔ نزول وحی کے بعد تمام پیغمبر اذیاء شرف ایمان سے مشرف
ہوئیں مگر ابو العاص اپنے آبائی دین پر قائم رہے۔ آغاز دعوت میں جب داعی اسلام
کے خلاف کفار قریش کے دل میں جذبہ عناد پرورش پلنے لگا اور آپ کی ایذا رسانی اور
دل آزاری کے منصوبے باندھے جانے لگے تو منجملہ دوسری خواتین کے یہ بھی کہا
گیا کہ ہم نے محمدؐ کو پہلے ہی بے فکر کر دیا ہے۔ ان کی لڑکیاں انھیں واپس دے دی
جائیں اور دیکھیں کہ وہ لڑکیوں کو کہاں اور کس طرح بیاتے ہیں۔ اس تجویز کے مطابق
سب سے پہلے ابو العاص رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تم اپنی بیوی زینب بنت محمدؐ کو طلاق دے دو

اور وعدہ کیا گیا کہ اس طلاق کے معاوضے میں مکہ کی جس لڑکی سے چاہو، اس سے تمہاری شادی کرادیتے ہیں۔ باوجودیکہ ابوالعاص رضی اللہ عنہ مشرف بہ ایمان نہ ہوئے تھے، لیکن انھوں نے تمام اکابر قریش کا یہ پیشکش ٹھکر لیا اور کہا: "میں اپنی بیوی کو بے گناہ طلاق نہیں دے سکتا۔"

اسلام نے حضرت زینبؓ کی ان کے غیر مسلم شوہر سے تفریق کر دی تھی، لیکن یہ چونکہ لڑکی میں ایک طرح کی سببسی کی حالت میں تھے، اس لیے آپ عملاً ان میں تفریق نہ کر سکے اور وہ برابر اپنے غیر مسلم شوہر کے پاس رہیں۔ مغزوۃ بدر کے بعد اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا شروع کیا تو حضرت زینبؓ نے بھی ابوالعاصؓ کے فدیے میں کچھ دل بھیجا، جس میں وہ بارہ مہی تھا جو ام المؤمنین حضرت فدیجہؓ نے سیدہ زینبؓ کو ان کی شادی کے جہیز میں دیا تھا۔ خدا کے رؤف و رحیم نے اپنے رسولؐ کو بہت رقیق القلب بنایا تھا۔ آپ نے وہ بارہ دیکھا تو آپ کو حضرت خدیجہ طامرہؓ کی مصاحبت کا زمانہ یاد آیا۔ آپ پر سخت رقت طاری ہوئی اور صحابہ کرامؓ سے فرمایا: "اگر مناسب سمجھو تو زینبؓ کی خاطر ابوالعاصؓ کو رہا کر دو اور اس کا فدیہ سے واپس دے دو۔" چنانچہ تمام صحابہ کرامؓ نے ابوالعاصؓ کو رہا کر کے اور فدیہ بھی واپس دے دیا۔ مگر اس وقت آپ نے یہ شرط کر لی کہ وہ کدہا لڑکی کو۔ آپ کے پاس بدینہ بھیج دیں گے۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و ابن جریر)

رفیق القلبی اور رحم ولی لازم و ملزوم اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں رحم و رحمت ولی اور خاص اہمیت حاصل ہے۔ اللہ (اسم ذات) کے بعد رب العالمین کا سب سے زیادہ اہم اور پہلا اسم مبارک رحمن (بڑا رحم والا) اور دوسرا نام رحیم (رحم سے بھرا ہوا) آتا ہے۔ مسلمان مامور ہیں کہ جب کوئی اچھا کام شروع کریں تو اسم ذات (اللہ) کے بعد رحمن اور رحیم کا نام لیں۔

عالم انسانیت میں محاسن اخلاق کا سب سے بڑا مظہر انبیاءؑ کے کرامت کی ذات گرامی تھی اور انبیاء میں سب سے عالی و برتر تھی ہمارے آقا و سرورؐ محمد مصطفیٰ صلعم

کائنات اقدس تھی۔ چنانچہ خداوند عالم نے آپ کو اسی وصفِ رحم و شفقت سے شرف فرمایا ہے:

لقد جاءكم رسولٌ
من انفسكم عزیزاً
علیہ ما اعفتم حرصاً
علیکم بالما بین
رؤوفٌ رحیم۔

الوگو! تمہارے پاس تمہیں میں سے
ایک رسول آئے ہیں جن پر تمہاری
تکلیف شاق گذرتی ہے۔ تمہاری
بہبود کی حد کے زیادہ خواہش ہے
اور مسلمانوں پر نہایت درجہ شفیق

(۱۰: ۱۲۸) اعدہ رکوع ہیں۔

خدا کے برگزیدہ رسول صلعم انتہا درجے کے رحم دل اور صحیح معنی میں رؤوف و رحیم تھے اور جس طرح نبات خود اس صفت سے موصوف تھے۔ اسی طرح دوسروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے اور انہیں یہی تعلیم دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”جو رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا“ (بخاری و مسلم) اور فرمایا: ”حق تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ تم اہل زمین پر رحم کرو تو تم پر رب السموات والارض رحم کرے گا“ (ابوداؤد) اور فرمایا: رحم دلی کی صفت سے وہی غاری ہے، جو شقی ہے (ابوداؤد) اور فرمایا: جس نے آدمیوں پر رحم نہ کیا، خدا سے رحیم بھی اس پر رحم نہ کرے گا اور شقی کے سوا کسی کے دل سے رحمت نہیں نکالی جاتی“ (ترمذی) اور فرمایا: ”رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ زمیں والوں پر رحم کرو تو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ رحم لفظ رحمن سے مشتق ہے جس نے اسے طایا، اللہ اسے ملائے گا اور جس نے اسے قطع کیا، اللہ اسے کاٹے گا“ (ترمذی)

پیشوائے امت صلعم نے جس طرح امت کو رحم دلی
چار اعدائے دین کا قتل کی تعلیم دی، اسی طرح بے رحمی سے بڑی شد و تدر کے
ساتھ روکا۔ ایک معرکہ میں چار واجب القتل اعداء حضرت خالد بن ولید کے
صاحبزادہ عبدالرحمن سپہ سالار کے سامنے پیش کیے گئے اور دریافت کیا گیا کہ تمہیں

کس طرح ہلاک کیا جائے؟ انھوں نے حکم دیا: "انھیں باندھ کر ان پر تیر چلاؤ اور بے جان کر دو۔" اس حکم کی تعمیل کی گئی حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہما کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے عبدالرحمن کے پاس جا کر کہا: "رسول خدا نے اس طرح مارنے کی نکتہ فرمائی ہے اور مجھے اسی خدا سے برتر کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ تو انسان تھے، اگر مرغی بھی ہوتی تو میں اس کا اس طرح بے رحمی سے مارا جانا گوارا نہ کرتا۔" عبدالرحمن کو اپنی اس غلطی پر سخت ندامت ہوئی اور انھوں نے کفار کے طور پر چار غلام آزاد کیے (ابوداؤد)

شفقت اور رحمت کی ایک قسم چھوٹے بچوں کو چومنا اور پیار بچوں سے پیار کرنا ہے۔ ایک اعرابی مدینہ منورہ آیا اور لوگوں کو دیکھا کہ بچوں کو چومتے ہیں۔ وہ پیغمبر خدا صلعم کے پاس آیا اور بولا: "کیا آپ حضرات بچوں کو چومتے ہیں؟" پھر کہتے لگا: "ہم تو ایسا نہیں کرتے" نبی صلعم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں رحمت اور شفقت نہیں رکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں" (بخاری و مسلم) ایک بار رسول عالم صلعم نے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہما کا بوسہ لیا جو مہرز صغیر السن تھے۔ ایک بدوی اقرع بن حابس کہنے لگے: "میرے دس بچے ہیں، میں نے آج تک ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا۔" آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا: "جو شخص رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا" (بخاری)

دشمن پر رسول رحیم و شفیق صلعم کی ایک شفقت یہ
شہجون مارنے سے احتراز حتیٰ کہ آپ اس پر کبھی رات کو حملہ نہیں کرتے تھے۔ دشمن رات کے وقت فاقل پڑا سوتا ہے؛ اس لیے اس پر آسانی سے قابو پانے اور جلد مغلوب کرنے کے لیے شہجون کا راج بھڑا، لیکن اس میں چونکہ نہ صرف محاربین بلکہ غیر محارب بھی سخت پریشانی اور افزائش کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے رحمت عالم کا معمول تھا کہ جب خود دشمن پر چڑھ کر جاتے تو رات کے بعد حملہ کر کے انھیں بے آرام نہ کرتے بلکہ دن نکلنے کا انتظار کرتے تاکہ دشمن آرام اور استراحت

کرنے بعد لڑائی کے لیے اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر سکے۔

لا وجود یکدل شکر اسلام عشاء کے وقت خمیر پہنچ چکا تھا لیکن شیخون مار کر چونکہ دشمن کو خوف زدہ اور محاس باختہ کرنا گوارا نہ تھا، اس لیے اپنے حکم دیا کہ دن نکلنے کا انتظار کرو (تاریخ محمد بن جریر طبری)۔

حدِ شرعی کا ثابان | مقرر زمانی میں، انہیں حد و شریعیہ کہتے ہیں۔ اگر جرم پر شہادتیں موجود ہوں اور ثبوت مکمل ہو تو حدِ شرعی کسی طرح مل نہیں سکتی اور اگر جرم محض مجرم کے زبانی اقرار سے ثابت ہو تو حکم اور قاضی کا فرض ہے کہ مجرم کو حدِ شرعی سے بچانے کی کوشش کرے۔ پناہ حاصل نبوت صلعم کا معمول یہی تھا۔ اگر کوئی مجرم پتھے دل سے توبہ کر کے باگاہِ خدا کی طرف رجوع کرے تو خدا نے غفور اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن عہدہ رسالت کا مسلمان اگر کبھی گناہ کا مرتکب ہو جاتا تو عذابِ آخرت کے تصور سے سہمگیں بہ خطہ سول لینا بلکہ جان پر کھیل جانا اس کے لیے بڑا آسان تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ حدِ شرعی گوارا کر کے گناہ سے پاک ہو جائے حالانکہ گناہ توبہ سے بڑھتا ہو سکتا ہے۔ اگر مجرم اعترافِ جرم کے بعد اپنے اقرار سے رجوع کر لے اور کہہ دے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔

مروسی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلعم کے سامنے ایک چوڑا یا جو خود چوری کا اقرار کرتا تھا لیکن تلاشی پراس کے پاس سے مال برآمد نہ ہوا اور گواہ بھی کوئی موجود نہ تھا۔ شریعت نے دس درم سے زیادہ مالیت کی چوری کہنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر فرمائی ہے۔ آپ نے اس امید میں کہ ہلزم ارتکابِ حرقہ سے انکار کر دینے اس کا ہاتھ نہ کٹے اور توبہ کرنے پر اس کا گناہ معاف ہو جائے، فرمایا: ”میں نہیں کہہ سکتا کہ تم نے چوری کی ہو، وہ بولا: ”یا رسول اللہ! نہیں، میں نے واقعی چوری کی ہے۔“ جب آپ نے دیکھا کہ یہ انکار ہی نہیں ہوا تو مجبوراً حکم دیا کہ اسے لے جا کر اس کا ہاتھ کاٹو اور دوبارہ میرے پاس لاؤ۔ اسے لے گئے اور ہاتھ کاٹ کر دوبارہ آپ کی خدمت میں لائے۔

حد قائم کرنے کا مقصد دوسرے لوگوں کی عبرت ہے لیکن توبہ و انابت کے بغیر جو نہ نافرمانی کا گناہ علیٰ حالہ قائم رہتا ہے۔ حضور نے اس سے فرمایا: "تم گناہ سے توبہ و استغفار کرو اور خدا سے عہد کرو کہ پھر کبھی چوری نہیں کرو گے۔" اس نے کہا: "میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور اس کی جناب میں توبہ کرتے ہوئے پچھے دل سے عہد کرتا ہوں کہ پھر کبھی چوری نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا: "اللہ! اس کا گناہ بخش دے۔" (نسائی)

ایک صحابی ہززال رض بن یزید اسلمی کے خاندان کے ایک گناہ سے پاک کیے آدمی کو ماعز بن مالک اسلمی کہتے تھے۔ غیر اہلبیاء میں جانے بہرا صراہ سے کوئی بشر انسانی کمزوریوں سے خالی نہیں۔ ایک مرتبہ ماعز نفسانی خموشی پر قابو نہ رکھ کر ہززال رض کی نوٹھی سے نسا کا ارتکاب کر بیٹھے۔ گو جذبات و امیال کے طوفان کے باعث حق و باطل میں تمیز نہ ہو سکی لیکن جب حواس درست ہوئے تو پوری طرح احساس ہوا کہ کیا کر بیٹھے۔ اپنے آپ سے بیزار ہو گئے بنیابانہ سرکار و عالم صلعم کے پاس پہنچے اور التماس کی "یا رسول اللہ! مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے۔" فرمایا: "جاؤ خدا سے استغفار کرو اور توبہ و انابت کو درگاہ الہی میں شفیق لاؤ۔" ماعز لوٹ گئے۔

لیکن تھوڑی دور جا کر پھر وحشت و دل امبھری، دوبارہ حاضر خدمت ہو کر عرض کی: "یا رسول اللہ! مجھے پاک کر دیجیے۔" آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا: "جاؤ، توبہ و استغفار کرو۔" یہ لوٹ گئے۔ تھوڑی دور جا کر پھر واپس آئے اور عرض پیرا ہوئے: "یا رسول اللہ! میں نے گناہ کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔" آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر لوٹ گئے لیکن دل سخت بیکل تھا اور کسی طرح تسکین نہ ہوتی تھی۔ چوتھی مرتبہ پھر آئے۔ اور وہی بات زبان پر لائے۔ اس مرتبہ آپ نے دریافت کیا: "آخر تم کس گناہ سے پاک ہونا چاہتے ہو؟" بولے: "یا رسول اللہ! میں نے نسا کیا ہے، مجھے اس کی گندگی سے پاک کر دیجیے۔"

اب آپ نے منہ پھیر لیا وہ سامنے آگئے۔ آپ نے رخ انور دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ پھر سامنے آگئے۔ آپ کو اس صریح اعتراف پر یقین نہ آیا کہ کوئی مسلمان بھی ایسے کو ہیدہ فعل کا ترکیب ہو سکتا ہے۔ اس لیے حاضرین سے فرمایا: "کیا اس شخص کو جنون تو نہیں؟ معلوم ہوا کہ بالکل صحیح الدماغ میں۔ پھر دریافت فرمایا: "کیا مدہوش تو نہیں؟" ایک شخص نے اٹھ کر منہ سونگھا اور عرض کی کہ شراب کا کوئی اثر نہیں۔ آپ نے ماعز سے پوچھا: "کیا واقعی تم نے زنا کیا ہے؟" کہا: "ہاں" آپ نے رجم کا حکم دیا، چنانچہ وہ سنگسار کر دیے گئے۔ (مسلم)

اس میں شبہہ نہیں کہ اس قسم کی لغزش مومن کی شان سے بہت گری ہوئی ہے لیکن اس کا روشن پہلو بھی کسی طرح نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ماعز کے دل میں خوف خدا کا لگا کر اثر تھا، اس حقیقت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کسی فرد بشر کو ان کی لغزش کا علم نہیں تھا، مگر صفحہ اول کی صفائی اور روح کی پاکیزگی اس ذریعہ عصیاں کی متحل نہ ہو سکی۔ اس لیے باوجود اس یقین کے کہ زنا کا اقرار دیکھا موت سے بھگتا کر دے گا، بادل درو مند و دیدہ پریم دربار نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور معتبر ہیں کہ انھیں گناہ کی کثافت سے پاک و صاف کر دیا جائے۔

رحیم و شفیع امت صلعم رحم و شفقت سے کام لے کر اور انھیں مسوائی و طاقت آفریں انجام سے بچانے کے لیے پر وہ پوشی فرماتے اور استغفار کا حکم دیتے ہیں لیکن ان کی قوت ایمانی مطمئن نہیں ہوتی اور سخت اصرار کے بعد اپنے اوپر شرعی حد جاری کراتے ہیں۔ ماعز خود تو جان پر کھیل گئے، لیکن لوگوں کو بتا گئے کہ مسلمان کو کس طرح گناہوں کی آلائش سے پاک و صاف ہونے اور سلامتی قلب و پاکیزگی روح کے ساتھ رب العالمین کے حضور میں جانے کی ضرورت ہے۔

دوہین دن کے بعد حضرت خیر الانام صلعم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا: "ماعز کے لیے دعا کرو۔ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر امت میں تقسیم کی جائے تو اس سے کفایت رہے (مسلم)"

گناہ سے پاک کیے جانے کے لیے درخواست | بید ازو کی ایک شاخ

غامد کہلاتی تھی۔ ماغر کے سنگسار کیے جانے کے بعد ایک غامدی عورت بنی صلح کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی: "یا رسول اللہ! مجھے بھی پاک کر دیجیے، آپ نے فرمایا: "اری جوا، اللہ سے گناہ کی معافی مانگ اور اس کی طرف رجوع کر" کہنے لگی: "آپ مجھے بھی اسی طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں، جس طرح ماغر کو پھیر دیا تھا، حالانکہ میں زنا سے حاملہ ہوں، فرمایا: "کیا تو واقعی حاملہ ہے؟" بولی: "ہاں" آپ نے فرمایا: "فی الحال جا وضع حمل کے بعد آنا" اب ایک انصاری نے اس کی کفالت کا ذکر کیا۔ وضع حمل کے بعد آ کر کہنے لگی: "یا رسول اللہ! بچہ متولد ہو چکا ہے، اب آپ مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے" فرمایا: "ابھی نہیں، بچہ زیادہ سست ہے اور اس کے دودھ پلوانے کا کوئی انتظام نہیں۔ جب دودھ چھڑائے گی تو آنا" وہ چلی گئی اور جب دودھ چھڑایا تو لڑنے کو ساتھ لائی اور بولی: "اے نبی اللہ! پیر لڑکا ہے، اب کھانا کھانے لگا ہے"

آپ نے لڑکا ایک مسلمان کے سپرد کیا اور عورت کے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے لیے چھاتی تک گڑھا کھودا گیا اور آپ نے لوگوں کو سنگ باری کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی ایک پتھر پھینکا، جو اس کے سر میں لگا۔ خون اڑ کر خالد رضا کے چہرے پر پڑا۔ حضرت خالد رضا نے عورت کو بڑھلا کہا۔ نبی نے فرمایا: "اے خالد رضا! مجھے اسی ذات برتر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ لوگوں سے ظلماً محصل لینے والا شخص بھی ایسی توبہ سے تو اس کی بھی بخشش ہو جائے" اس کے بعد آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور وہ دفن کی گئی (صحیح مسلم)

ایک روایت میں آپ نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فرمایا: "اس عورت نے جان نثاری سے افضل کوئی چیز نہ پائی۔ اس کی حرام کاری کسی کو معاویہ نہ تھی۔ اس نے خوف خدا سے غم آ کر افرادِ جرم کہا"

یہ خاتون جرأت، استقلال اور جہاد سے بڑھ گئی دعا ہے کہ خدا سے غمور اسے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور جنت اندوزوں میں اس کا گھر بنائے۔ آمین!

رحیم و شفیق عالم صلعم جس طرح انسانوں پر رحم اور ترس فرماتے
 بے زبانوں پر شفقت تھے اسی طرح بے زبانوں کے حق میں بھی نہایت رحیم اور
 شفقت آبا تھے۔ ان پر زمانہ ہائے دراز سے جو ظلم ہو رہے تھے، وہ ایک قلم موقوف
 کر دیے۔

ہشام بن زید کا بیان ہے کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حکم بن ابیوب کے
 اہل گیا سوہاں چند لڑکوں کو دیکھا کہ انھوں نے ایک مری کو نشانہ مقرر کر رکھا ہے اور
 اس پر تیر اندازی کی مشق کر رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سمجھا کر انھیں ایسا کرنے
 سے روک دیا اور فرمایا: "رسول خدا صلعم نے جانوروں کو اس طرح باندھ کر مارنے
 کی ممانعت فرمائی ہے" (ابوداؤد)

ایک بار رحمت عالم صلعم کسی سفر میں جا رہے تھے۔ ایک مقام پر منزل کی روٹ
 ایک پرندے نے انڈا دیا تھا۔ ایک صاحب نے وہ انڈا اٹھا لیا۔ چڑیا سخت بے چین
 ہو کر پر مارنے لگی۔ آپ نے دریافت فرمایا: "کس نے اس کا انڈا چھین کر اسے
 اذیت پہنچائی ہے؟" ان صاحب نے کہا: "یا رسول اللہ! مجھ سے یہ حرکت ہوئی
 ہے۔" آپ نے حکم دیا: "انڈا وہیں رکھ دو" (سیرۃ النبیؐ بحوالہ ادب المفرد
 امام بخاری)

ایک صحابی رض خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں چادر سے بچھے
 ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا تو عرض کی: "ایک جھاڑی
 سے آواز آرہی تھی۔ جا کر دیکھا تو یہ بچے تھے۔ میں نے انھیں نکال لیا۔ پرندے نے یعنی
 ان بچوں کی مال سنے یہ دیکھا تو وہ میرے سر پر منڈلانے لگی۔" آپ نے حکم دیا: "جاؤ
 یہ پرندے وہیں رکھ دو" (سیرۃ النبیؐ بحوالہ ابوداؤد)

آپ نے جانوروں کے ایک دوسرے سے لٹنے اور منہ پر داغ دینے سے منع فرمایا (ترمذی)
 اگر جانور بیمار ہو اور بدن کو داغ دینے کے سوا اور کوئی علاج کارگر نہ ہو تو منہ کے
 سوا دوسرے حصہ بدن کو داغنا جائز ہے۔ جانور کا منہ داغنا تمام علماء کے نزدیک

حرام ہے۔ ایک مرتبہ رحمۃ اللعالمین صلعم نے ایک مزد داغے ہوئے گدھے کو دیکھا۔
 آپ کو اس سے بڑا صدمہ ہوا اور فرمایا: "جس نے اس گدھے کو داغ داغ طور کی حرمت
 سے دُور ہے" (بخاری و مسلم) آپ نے جانور کے منہ پر داغ دینے یا اس کے منہ پر
 مارنے کی بھی ممانعت فرمائی (ابوداؤد)

آپ نے جانوروں کی بلیٹھ پر بے ضرورت بیٹھے رہنے کی بھی ممانعت کی اور
 فرمایا: "خالق کو گارنے انہیں اس لیے تمہارے تالیخ فرمان بنایا کہ تم ایک جگہ سے
 دوسری جگہ، جہاں تم سخت تکلیف برداشت کر کے پہنچتے البتہ سہولت پہنچ سکو (ابوداؤد)
 اور فرمایا: "جب تم ارزانی کے ایام میں سفر کرو تو راستے میں اونٹوں کو چرنے کے لیے
 چھوڑتے جاؤ اور جب قحط سالی میں سفر کرو تو راہ میں توقف و تاخیر نہ کرو بلکہ جلد
 منزل مقصود پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ جب مقام کرو تو راستے میں مت اترؤ (ابوداؤد)
 ۶۔ جاہلیت میں عرب کے اندر ایک نہایت ظالمانہ

قطع اعضاء کی ممانعت | طریقہ یہ راجح تھا کہ بعض لوگ اونٹ کے کولان اور

بکری کے سرین کا کل یا بعض حصہ کاٹ لیا کرتے تھے اور جانور کو زندہ چھوڑ دیتے
 تھے۔ ظاہر ہے کہ اس قطع عضو کے بعد جانور کس دکھ اور تکلیف میں ہر وقت مبتلا
 رہتا ہوگا اور زندگی کے باقی ایام کس مصیبت سے گزارنا ہوگا۔ آخر حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالمانہ رسم کا انسداد فرمایا اور ان نابکاروں کو سزا دی،
 جو اس شناعیت کے مرتکب ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ زندہ جانور کے جسم کا کاٹنا ہوا
 ظلم و جور (حرام) ہے۔ (ترمذی وغیرہ)

دنیا میں ہر چیز انسان کی منفعت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔
 فزح میں احتیاط | اسی لیے بنی آدم کو کائنات کی ہر چیز پر حاکمانہ تصرف و

اقتدار بخشا گیا ہے، لیکن ہندوستان کے بعض باشندے گوشت خوری کو ظلم قرار
 دیتے ہیں۔ اگر یہ ظلم ہے تو گھوڑے پر سواری کرنا، گدھے، بیل، اونٹ سے بارکشی کی خدمت
 لینا بھی ظلم ہے، حالانکہ دنیا کا کوئی صحیح العقل انسان گوشت خوری، سواری اور بار برداری

کو ظلم نہیں سمجھتا۔ ہاں یہ امر کسی طرح پسندیدہ اور قوی بن غفل نہیں کہ جانور کو بے حقیقتی سے ذبح کیا جائے۔

انہیں مسنیٰ میں سعید عالم صلعم نے فرمایا: ”حق تعالیٰ نے ہر ذی روح پر لطف و احسان کرنا انسان کا لازمی فرض قرار دیا ہے، لہذا اگر (قصاص میں) کسی شخص کو قتل کر دے تو سب سے پہلی طرح (نہ کہ وحشیانہ طریق پر) قتل کر دے، جلد فراغت کرو، ترسا ترسا کر نہ مارو اور جب کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو تو چھری خوب تیز کر لو اور ذبحیہ کو دانتوں آسان بنانے میں کوئی کسر اٹھانے رکھو۔“ (مسلم)

گھوڑے کی پیشانی اور دم کے بال کترنا مکروہ ہے۔ سید کائنات صلعم نے فرمایا: گھوڑے کی پیشانی کے بال، ان کے ایال، اور دم میں نہ کاٹنا کر دیکھو تو میں ان کی چوٹیاں میں، جس سے وہ مکھیاں اڑاتے ہیں، ایال انہیں گرم رکھتے ہیں اور ان کی پیشانی کے بالوں میں خیر و برکت ہے۔“ (ابوداؤد)

یحییٰ بن سعید کا بیان ہے ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ سرور عالم صلعم اپنے گھوڑے کا منہ چاوسے پونچھ رہے ہیں۔ لوگوں نے اس غیر معمولی التفات کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ”آج رات مجھے گھوڑے کی خبر گیری نہ کرنے پر عتاب ہوا۔“ (مسلم)

سانپ بچھو، مچھڑ، کھٹل وغیرہ موذی جانوروں کو ہلاک کرنا جائز ہے، موذی جانور لیکن لوگ چیونٹی، بگیتی وغیرہ قسم کی غیر موذی مخلوق کے بھی بے دریغ درپے ہلاکت موتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول خدا صلعم نے چیونٹی، شہد کی مکھی، مگھڑ اور چڑیا کو مارنے سے منع کیا (ابوداؤد) ایک طبیب نے نبی صلعم سے دوا کے لیے مینڈک مارنے کی اجازت مانگی لیکن آپ نے اجازت نہ دی (ابوداؤد)

بلی کی خوراک چڑیا اور چوہا ہے، لیکن یہ اسے ہمیشہ میسر بلی کو مارنے کی ممانعت نہیں آتی، اس لیے وہ روزی تلاش کرنے کے لیے ہمارے گروں کا چکر لگانے پر مجبور ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ کبھی ہمارے کھانے کی کوئی

جیزے بھاگے تو اس سے درگزر کرنا چاہیے اور اس کے درپے ایذا نہ ہونا چاہیے۔
کیونکہ یہ ہمارے لیے صدقہ اور باعث ثواب ہے، لیکن بعض گنوار بلی کے کچھ
نے آگے براسے سیدردی سے پلٹنے لگے، میں بکہ بعض دفعہ اسے بانڈھ کر بھوک کے
عذاب میں گرفتار کرتے ہیں۔ یہ بڑی سنگ دلی اور جفا کوئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر و صحابی رضی اللہ عنہما سے کہ ایک مرتبہ
آنحضرت کا خطبہ | عہد رسالت میں سورج کو گھن لگا۔ اور حضور نے طویل قرأت

اور طویل رکوع و سجود سے دو رکعت نماز پڑھی، لیکن دوسری رکعت کے آخری سجدے
میں آپ ہانپنے اور رونے لگے، عرض کی: "بارخدا یا! تو نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ
جب تک میں ان لوگوں میں موجود ہوں، انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا اور یہ بھی وعدہ
فرمایا ہے کہ جب تک تم استغفار کرتے رہیں گے، عذاب سے مامون رہیں گے، اس
کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اتنے میں آفتاب صاف ہو گیا۔ اب آپ کھٹے
ہوئے اور حاضرین میں خطبہ دیا۔

آپ نے حق سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: "آفتاب اور ماہتاب اللہ کی
ذو شانیاں ہیں۔ جب دیکھو کہ ان میں سے کسی کو گھن لگا ہے تو یاد الہی کے لیے
دو ٹرو، اس کے بعد فرمایا: "مجھے اسی ذات برتر کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں محمد
کی جان ہے، جنت مجھ سے اتنی قریب کر دی گئی تھی کہ اگر میں ہاتھ پھیلاتا تو انگور کے
چند خوشے لے لیتا اور جہنم مجھ سے اتنا قریب ہو گیا کہ میں اس سے دامن کش ہونے
لگا۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں تمہیں ڈھانپ نہ لے"۔

اس کے بعد فرمایا: "اس اشتاء میں میں نے قبیلہ حمیر کی ایک عورت کو دیکھا،
جو ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھی۔ اس نے بلی بانڈھ رکھی تھی۔ نہ
تو اسے چھوڑتی تھی کہ جا کر سدنی تلاش کرے اور نہ خود اسے کچھ کھانے پینے کو دیتی
تھی، یہاں تک کہ وہ اسی طرح بھوک پیاسی مر گئی۔ میں نے دیکھا کہ بلی اس عورت کو
بڑی طرح نوح رہی تھی اور میں نے قبیلہ بنی دعلج کے اس شخص کو بھی دیکھا جو لوگوں کو

کی جیتیاں چھایا کرتا تھا۔ وہ دو شاخی لکڑی سے جہنم میں دھکیلا جاتا تھا۔ اسی طرح میں نے
 جہنم میں اُس شخص کو بھی دیکھا جو محمدؐ لکڑی کی مدد سے حاجیوں کا مال چھایا کرتا تھا۔
 (لسانی)

جن لوگوں نے بے زبان جانوروں میں باندھ رکھے ہیں، ان کا دودھ پیتے یا
 ان سے مشقت لیتے ہیں، اگر کوئی طرح ان کے تکلیف حال نہیں اور انھیں پیٹ بھر
 چارو دانہ نہیں کھلاتے تو وہ سخت ذمہ داری ہیں۔ بقیامت کے دن ان سے
 سخت باز پرس ہوگی۔ ایک مرتبہ آپؐ ایک سہونٹ کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ
 قلت خوراک سے اس کا پیٹ پیٹھ سے جامل گیا ہے۔ آپ نے اس کے اگلے سے فرمایا:
 "لنا بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ان پر صلاحتیہ و انصاف سے
 سماری کرو اور انھیں حسن سلوک سے کھلاؤ۔" (ابن ماجہ)

سیدنا ابو سلمہ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپؐ
 حضورؐ سے اونٹ کی شکایت
 کی تھی۔ جانتے پہچانتے تھے۔ ایک مرتبہ آپؐ ایک انعامی کبکھ میں تشریف لائے
 آپ کو وہاں ایک اونٹ دکھائی دیا۔ جو نہی آپ کے بڑے اونٹ سے لگا
 کو دیکھ کر بھیلایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے اس کے بدن
 پر دست شفقت پھیرا اور دریافت فرمایا: "یہ کس کا اونٹ ہے؟" انصاری نے
 کہا: "یا رسول اللہ! میرا ہے۔" آپ نے فرمایا: "کیا تم اس اونٹ کے بارے میں
 خدا کے غضب سے نہیں ڈرتے، جس نے اسے تمہاری ملکیت میں دیا ہے، اس
 اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے شیوا رکھتے ہو اور شقیہ زیادہ لگتے
 ہو۔" (صحیح مسلم)

بیسواں باب

صبر و تحمل

صبر و تحمل سے مراد یہ ہے کہ مصیبت، عدد سے، حادثے وغیرہ کی صورت میں نالہ و بکا نہ کرنا اور ضبط سے کام لے کر خاموش رہنا۔ اگر دشمن کی طرف سے دل آزاری، ظلم اور تشدد کا اظہار ہو تو قدرتِ انتقام کے باوجود اسے برداشت کر لینا اور قصور کو کچھ نہ کہنا۔

جب کوئی شخص قصور کرتا ہے تو بالعموم ہم غصے سے بیچ و تاب کھانے لگتے ہیں۔ اس کا یہی ایک قصور ہمارے سامنے رہتا ہے اور باقی تمام خوبیاں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اس لیے ہماری آکھل غیظ و غضب انتہائی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ برخلاف اس کے اگر یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ اس سے ایک خطا ہوئی ہے یا اس میں ایک نقص ہے لیکن کچھ محاسن بھی ہیں تو ان کا اعتراف کرتے ہوئے آسانی سے اس کی غلطی معاف کی جاسکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرامؑ کو صبر و تحمل کی صفت سے نوازا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کی مثال سب کے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے بت پرست باپ نے انہیں گونا گونے مظالم کا تختہ مشق بنایا، لیکن انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے والد کو عذابِ الہی سے بچانے کی خاطر اسے بہت سچھایا۔ آخر مجبوراً اس سے اللہ کی اختیار کر لی۔ پھر بھی تحمل کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس وقت تک اس کے لیے دعا و خیر کرتے رہے جب تک کہ عروجِ ایوس نہ ہوئے اور انہیں بالیقین معلوم نہ ہو گیا کہ وہ دشمنِ خدا ہے۔ اس ضمن میں ارشاد باری ہے کہ:

ذما کاد استخفاد اور نہ تھا ابراہیمؑ کا اپنے باپ

ابراہیم لایہ الا
عن متوعدۃ وعدۃ
ایاۃ خلقا تبین لہ
انہ عدو اللہ تبارک
ان ابراہیم لاقا
حلیماً - (توبہ - ۱۲) سے - مطلقاً - دست بردار

ہو گئے۔ بے شک ابراہیم سے بڑے نرم دل - اور - بردبار تھے۔ کہ باپ
کے کافر ہونے کے باوجود خدا سے اس کی مغفرت مانگنے کا وعدہ کر لیا تھا۔
حضرت اسمعیلؑ کے باپ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فبشرناہ بغلامٍ رحیمٍ - تو ہم سے انھیں - ابراہیمؑ کو
(والشکرت ۱۲) - ایک بڑے بردبار لڑکے -

اسمعیلؑ کے پیدا ہونے سے کسی خوش خبری دی -

جب حضرت اسمعیلؑ کی قربانی کا حکم ہوا تو انھوں نے کہا:

یا ابت افعل ما تؤمر
ستجد فی ان شاء اللہ
من الصابریین
یجبیہ - انشاء اللہ آپ سبھی
صابر ہی پائیں گے -

☆ رسول اللہ صلعم نے ایک آدمی کے متعلق فرمایا: "تمھاری دو عادتیں اللہ کو
پسند ہیں، ایک تحمل، دوسرے جلد بازی نہ کرنا۔"

آنحضرتؐ کا عدیم المثال صبر و تحمل | ایک آدمی نے آنحضرتؐ کی خدمت میں
بار بار عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت
فرمائیے۔ حضورؐ نے ہر بار یہی فرمایا: "غصہ نہ کرو، یعنی غصہ آئے بھی تو اسے
ضبط کرنا چاہیے۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلعم نے فرمایا: "پہلوان وہ نہیں، جو لوگوں کو

گشتی میں پھیلا ڈونے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت نفس پر قابو رکھے۔
 کتب سیر کے صفحات شاہد ہیں کہ رسول مقبولؐ نے کسی سے بدلا نہیں لیا۔
 والدوں نے آنحضرتؐ سے جو توہین آمیز سلوک کیا، وہ آپؐ کو یاد تھا۔ اس سے دس سال بعد
 غزوہ طائف میں جب کفار مسلمانوں پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے تو رحمتہ اللعالمینؐ
 یہ دعا مانگ رہے تھے: "اللہ! ان لوگوں کو عقل دے اور اسلام کے آستانے پر جھکاؤ
 دعا مقبول ہوئی، چنانچہ سلسلہ میں حضورؐ نے طائف کے وفد کو مسجد میں اتانا اور ان
 کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے۔

تبلیغ اسلام کے دوران میں رسول اللہ ﷺ کو قریش سے جو ہونک تکلیفیں
 بھائی پڑیں، ان سے تاریخ اسلام کے اوراق بھرے ہوئے ہیں۔ کفار نے حضورؐ کے
 راستے میں گائے بچھائے، پھانسی لگا کر گھونٹا، قتل کی دھمکی دی اسب و شتم کا نشانہ
 بنایا، حق پاک پر سجا ست پھینکی، آپؐ کو شاعرہ پاکل، کاہن کہا، لیکن ان باتوں سے
 رحمت عالمؐ کی جبین صبر و تحمل پر شکن تک نہ آئی۔

انگت کا واقعہ پیش آیا تو منافقین نے (نعوذ باللہ) حضرت عائشہؓ پر تہمت
 لگائی اور کذب و افترا کی بے بنیاد افواہوں سے فضا کے مریخ گونج بھٹی۔ اس شر الکیڑی
 کا سب سے بڑا سرخوردہ رئیس انسا فقہی عبد اللہ بن ابی قحافہ اس سے بڑھ کر آل غیب
 کو شعلہ بار کرنے والا واقعہ اور کون سا ہو سکتا ہے، حضورؐ کو سب کچھ علم تھا
 لیکن اس سراپا صبر و تحمل نے عبد اللہ بن ابی قحافہ سے چھوڑ دیا کہ اس نے تہمت لگانے
 کا اقتدار نہ کیا تھا اور شرعی شہادت بھی کوئی نہ تھی۔

بسید بن اشعم ایک یہودی سے آپؐ پر جادو کیا تو آپؐ نے اس کے خلاف
 کوئی اقدام نہ فرمایا۔

یہودی کی گستاخی اور رحمتہ للعالمینؐ نے اس سے کچھ رقم قرظی لیا۔ ادا کی میعاد
 ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ آکر تقاضا کرنے لگا۔ حضورؐ کی چادر کھینچ کر ناشائستہ الفاظ

کہ حضرت عمرؓ نے صفحے کے مارنے آپ سے ماہر ہو گئے اور بولے: "اسے فوراً
 کے دشمن! تو رسول اللہ صلعم کی شان میں گستاخی کرتا ہے" حضورؐ نے قہقہے سے
 سے فرمایا: "عمرؓ! تم سے اور کچھ توقع تھی۔ اسے مجھ سے کہتا ہے کہ تم میں سے کسی کو
 مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض چکاؤں" اس کے بعد حضرت عمرؓ نے فرمایا: "میں
 چکانے کے علاوہ بیس صلح عبور کے اور زیادہ دوسرے محنت پر ہوں اور میں سب سے بڑی
 ابو نعیم)

ایک مرتبہ آپ سجد میں تشریفات فرماتے تھے ایک بدو حواہ فہانت آیا اور اسے
 پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہیں کھڑے ہو کر محض مسجد ناپاک کر دیا لوگ اسے مزاحیہ
 کے لیے دوڑے حضورؐ نے فرمایا: "اسے چھوڑ دو اور ایک ڈول پانی بہا دو اور اللہ نے
 تمہیں دشواری کے لیے نہیں آسانی کے لیے بھیجا ہے" صحیح بخاری میں ہے

ایک دفعہ آپ سجد میں تشریفات فرماتے تھے تو کسی اعرابی
 ایک گستاخ اعرابی سے سلوک کا سامنا ہو گیا۔ اس نے حضورؐ کی پوجہ کو
 اس زور سے جھٹکا دیا کہ آپ کی گردن سرخ ہو گئی۔ ساتھ ہی وہ بولا: "میں خدا کا
 جو مال تیرے پاس ہے، نہ تیرا ہے، نہ تیرے باپ کا۔ اس میں سے ایک بارشتر
 مجھے بھی دے"۔ رسول اللہ صلعم نے حقوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا: "مال
 بلا شہر خدا کا ہے اور میں اس کا غلام ہوں" پھر حکم دیا کہ ایک بارشتر جو اور
 ایک بارشتر کھجور میں اسے دے دی جائیں (ابوداؤد)

رسول اللہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہما
 رسول اللہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہما
 ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرتؐ نے فرمایا: "خداں جگہ
 جا کر میرا یہ کام کر آؤ" میں نے انکار کیا۔ حضورؐ خاموش ہو گئے اور میں باہر چلا گیا۔ آپ
 نے پیچھے سے آکر یکایک میری گردن پکڑ لی۔ میں نے مڑ کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں
 کہ حضورؐ ہنس رہے ہیں پھر شفقت سے فرمایا: "انسؓ! اب تو اس کام کے
 لیے چلے جاؤ" میں نے عرض کی، بہت اچھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے: "میں نے سات سال آنحضرتؐ کی خدمت کی، آپ نے کبھی یہ نہ فرمایا، تم نے یہ کام کس وجہ سے کیا یا کس وجہ سے نہیں کیا؟ (صحیح مسلم و ابوداؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیہن تربیت نے صحابہ کرامؓ کو صحابہ کرام کا صبر و تحمل کا پیکر بنا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہؓ کا

کا بیٹا بیماری سے صاحب فراش ہو گیا اور وہ صبح کو کام پر چلے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں لڑکے کے وفات پائی۔ ان کی بیوی نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ بیٹے کی خبر وفات سے باپ کو مطلع نہ کریں۔ وہ شام کو گھر آئے تو بیوی سے بچے کا حال دریافت کیا۔

جواب دیا: "اب اسے پہلے سے زیادہ سکون حاصل ہے" پھر کھانا لائیں اور وہ کھانے کے بعد سو گئے۔ صبح ہوئی تو کہا: "اگر کوئی قوم کسی کو کوئی شے ملے تو اسے، پھر اسے طلب کرے تو کیا اسے واپس دینے میں لیتا و لعل کرنے کا حق حاصل ہے؟" بولے: "نہیں"۔ کہنے لگیں: "تو بیٹے کو صبر کرو" (مسلم)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حاکم تھے۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے۔ ایک لہنگیر بانس کا بوجھ اٹھائے جلد جلد چل رہا تھا۔ اس سے ان کے بدن پر خراشیں آگئیں۔ حضرت عمارؓ کو اطلاع ہوئی اور اس کے شانے کو جنبش دے کر کہا: "تم اس وقت تک نہ مرو، جب تک نوجوانوں کی حکومت کا دور نہ دیکھ لو"۔ مطلب یہ کہ وہ میری طرح اسے برداشت نہ کریں گے۔

اکیسواں باب

انکسار و تواضع

اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کبریائی کرے۔ بندے کے لیے شایان و مناسب یہ ہے کہ وہ انکسار و تواضع پر کار بند ہو۔ انکسار و تواضع کے متعدد مظاہر ہیں، خدا کے برتر و توانے بعض خاص مظاہر لے کر کہیں تو ان کا حکم دیا ہے اور کہیں انہیں اپنے برگزیدہ بندوں کا وصف ظاہر کیا ہے، مثلاً رسول اللہ صلعم کو پہلے کفار سے چشم پوشی کا پھر مومنوں سے محبت بھری تواضع کا حکم دیا ہے:

واخفض جناحك
للمؤمنين -
اور مومنوں کے لیے اپنا بازو جھکا
دے۔

(حجر - ۶)

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا:-

واخفض جناحك
للمؤمنين من
ایمان والے۔
اور ان کے لیے اپنا بازو جھکا کر
جو تیرے ساتھ ہوئے ہیں

(شعراء - ۱۱)

اولاد کو چاہیے کہ والدین سے اسی محبت بھرے انکسار اور تواضع سے پیش آئے۔ ارشاد باری ہے:-

واخفض برهما جناح
الذلل من الرحمة
اور والدین کے لیے عاجزی کا
بازو مرو محبت سے جھکا دے۔

(نجم اسرائیل - ۲)

خدا نے اپنے برگزیدہ بندوں کا وصف یہ ظاہر کیا ہے،

و عبَاد الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ
يَمْشُوْنَ عَلٰى الْاَرْضِ
مَوْجِبًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا
سَلَامًا

اور رحمت والے۔ خدا۔ کے
— خاص۔ بندے تو وہ ہیں،
جو زمین پر فروتنی سے چلیں اور
جب جاہل ان سے۔ جہالت کی
— باتیں کرنے لگیں تو۔ انہیں
— سلام کریں۔ اور انکسار ہو جائیں۔

(الفرقان - ۶)

حضرت لقمان علیہ السلام نے فرزند کو نصیحت
انکسار کے مختلف پہلوؤں کی:

وَلَا تَصْعَدْ خَدْرًا
لِّلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ
فِي الْاَرْضِ مَسْحًا
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
مَنْكِبًا مُّخْتَالًا فَخُوْرًا
وَاقْصِدْ فِى مَشِيْكَ
وَاجْضِضْ مِنْ صَوْتِكَ
اِنَّ اَنْخِرَ الْاَصْوَاتِ
لِصَوْتِ الْحَمِيْرِ

اور لوگوں سے بے رُخی نہ کرو اور
زمین پر اتر کر نہ چل۔ کیونکہ۔
خدا کسی اترانے والے شیخی خود سے
کو پسند نہیں کرتا اور اپنی چال میں
میانہ روی۔ اختیار۔ کرو اور
— کسی سے بات کرے تو۔
ہولے سے بول۔ کیونکہ بُری سے
بُری آواز گدھوں کی آواز نہ
ہے۔

(لقمان - ۲)

اس آیت میں انکسار و تواضع کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے،
مثلاً بے التفاتی سے کام نہ لیا جائے۔ زمین پر اکر کر چلنا مناسب نہیں۔ رفتار میں
تکبر و نخوت کی بُت تک نہ ہو۔ آواز میں گھمنڈ کے باعث درشتی کا شائبہ تک نہ ہو۔
یہاں یہ نکتہ بخوبی ذہن نشین کر لینا چاہیے
انکسار اور دنیایت میں فرق کہ انکسار و تواضع اور پستی و دنیایت میں

نایاب فرق ہے۔ انکسار و تواضع کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں تکبر اور گھمنڈ نہ آجائے۔
 ہر لحظہ دوسرے کی عزت کا خیال رہے۔ بہ خلاف اس کے پستی و دنائیت
 کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان بعض ذیلاً نہ مقاصد کے لیے خودداری ایسے
 جوہر کو خاک آلود کر دے۔ اسلام کی محل شناسی دیکھیے کہ اس نے متواضعانہ طریق
 سے انسان کا ضعف ظاہر ہونے کی صورت میں ظاہری خودداری نہ غرور کا حکم دیا
 ہے۔ ایک دفعہ مدینہ میں وہابی بخاری پھیلے صحابہ رضی اللہ عنہم میں مبتلا ہو کر کمزور ہو گئے۔
 اسی موقع پر انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ کفار نے طنزاً کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے
 ساتھیوں سے کمزوری کے باعث خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہو سکتا۔ اس پر حضورؐ
 نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ تین مرتبہ اکڑ کر طواف کریں تاکہ مشرکوں پرسان کی طاقت ظاہر
 ہو (مسلم و بخاری)

جہاد کے موقع پر جو اظہارِ قوت کا بہترین ذریعہ ہے،
انکسار اور غرور اسلام نے انکسار و تواضع کے بجائے فخر و تکبر کو پسند کیا
 ہے۔ حدیث شریفین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غرور کو پسند کرتا ہے اور کسی کو ناپسند
 صدقہ و جنگ کے موقع پر اترانا اللہ کو پسند ہے اور فخر و ظلم پر اترانا ناپسند (الہدایہ)
انکسار کا صلہ حاصل ہے اور ذلت اور ضعف انسان کو پست رتبہ کر دیتا
 ہے، لیکن انکسار اور تواضع سے اسے ترقی و عظمت کے بلند مرتبے حاصل ہوتے ہیں۔
 ارشادِ رسولؐ ہے: "جو شخص اللہ کے لیے خاکساری کرتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا
 ہے" (ترمذی) ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو شخص کو عمدہ لباس
 پہننے کی استطاعت میسر ہے، لیکن وہ اسے تواضع و خاکساری سے نہیں پہنتا تو اللہ
 اسے روزِ قیامت کو سب کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ ایمان کا جو صلہ
 پسند کرے، پس لے" (ترمذی)

انکسار کا مقصد اسلام نے انکسار و تواضع کا حکم صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ

قوی اور دولت مند لوگ توڑتے اور دولت کا بے جا استعمال نہ کرنے پائیں، جس سے غریبوں اور کمزوروں کی دل آزاری ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "خدا نے مجھ پر یہ وحی بھیجی ہے کہ تو اضع و خاکساری اختیار کر و تا کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور کوئی کسی کے مقابل میں فخر نہ کرے" (البوداؤد)

اس سے ظاہر ہوتا کہ انکسار و تواضع کا مقصد یہ ہے، انسان کی معاشرتی زندگی حسین، لطیف، خوش گوار اور کامیاب بن جائے۔

ایک دفعہ محمد رضا بن حنفیہ نے حضرت علی رضا سے دریافت کیا: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا بھر میں افضل انسان کون ہے؟" فرمایا: "ابو بکر رضا۔" پھر سوال کیا: "ان کے بعد؟" کہتے لگے: "عمر رضا۔" بعد ازاں وہ خود بول اٹھے: "ان کے بعد آپؑ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: "میں تو مسلمانوں کا ایک معمولی فرد ہوں" (البوداؤد)

بائیسواں باب

جو دو سخا

ارشاداتِ رسول ﷺ | احادیثِ نبویہ پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انفاق، صدقہ، نفل و عطا اور جو دو سخا سب مترادف الفاظ ہیں۔ ہر کار خیر اور ہر قسم کی فیض رسانی ان کے مفہوم میں داخل ہے۔ ذیل میں حاملِ نبوت ﷺ کے چند ارشاداتِ گرامی درج کیے جاتے ہیں، جن سے صدقہ و انفاق کے فضائل اور جو دو سخا کی اہمیت واضح ہوگی۔

پیغمبرِ خدا صلعم نے فرمایا: "اگر اُحد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے اور میں اُس سونے کو راہِ خدا میں خرچ کروں تو مجھے یہ امر ہرگز گوارا نہیں کہ میں اُس کے بعد میرے پاس اُس میں سے ایک دینار سونا بھی باقی رہ جائے، بجز اُس دینار کے جو میں نے کسی قرض خواہ کے دینے کو اٹھا رکھا ہو" (رواہ البخاری و مسلم) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں رسالتِ آباء کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کعبے کے سایے میں بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ فرماتے لگے: "رت کعبہ کی قسم! وہ بڑے زباں کار ہیں! میں نے کہا: "میرے ماں باپ قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟" فرمایا: "کثرت سے مال و دولت جمع کرنے والے، باسٹھنا والی لوگوں کے جنھوں نے آگے پیچھے داہنے بائیں خرچ کیا اور ایسے لوگ کم ہیں" (شاہ البخاری و مسلم) بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابو ذر نے فقر و مسکنت کا شیوہ اختیار کر لیا تھا۔ پیغمبر ﷺ نے ان کی تسکین و دلجوئی کے لیے یہ حدیث فرمائی تھی۔

نبی صلعم نے فرمایا: "سختی اللہ کے نزدیک جنت کے قریب اور لوگوں سے قریب اور بخیل اللہ سے دور جنت سے دور لوگوں سے دور اور رذخ سے نزدیک، اور البقیۃ جاہل سختی اللہ کا بد بخیل سے بہت پیارا" (ترمذی) فرمایا: آدمی کا اندرستی کی حالت میں یکسوم صدقہ

دینا مرنے کے قریب سو درم دینے سے بہتر ہے" (ابو داؤد) فرمایا: "دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہوتیں، بخل اور بد خلقی،" (ترمذی) ایک خاتون نے بارگاہ نبوت میں عرض کی: "یا رسول اللہ! بعض اوقات مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، ایسی حالت میں کیا کروں؟" فرمایا: "دے دیا کرو، اگرچہ جلاؤ تو اکھڑا ہی ہو،" (احمد ابو داؤد ترمذی)

علماء نے فرمایا ہے کہ مقصود ہبالمغنیہ یعنی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے اگرچہ کوئی حقیر چیز ہو۔

رسول اللہ صلعم نے فرمایا: "ہر صبح دو فرشتے تامل ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے: "یا الہی! اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کے مال میں شرف (بدل) دے اور دوسرا کہتا ہے: خدا، بخیل کو اس کے مال میں تلف دے" (بخاری و مسلم)

اس حدیث میں سخن کے لیے کشائش مال کا وعدہ ہے یہی سخاوت اور اسراف اوجہ ہے کہ سخن کبھی محتاج نہیں دیکھا گیا، لیکن سخاوت خدا کو پسند اور اسراف و تبذیر نا پسند ہے۔ سخاوت احکام شریعت کے مطابق نیک کاموں میں خرچ کرنا ہے اور اسراف جائز و مباح کام پسند انداز ضرورت خرچ کرنے کو کہتے ہیں اور اگر کام ہی سرے سے ناجائز ہو تو اس میں خرچ کرتا تبذیر ہے۔ جیسے سنبھارنا چر رنگ یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنا۔

فرمایا: "اے ابن آدم! نہ انداز ضرورت مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہوگا۔ مال کو بند رکھنا موجب زیان ہوگا۔ بقدر کفاف (کفایت شعاری سے) خرچ کرنے میں تجھ پر کچھ ملامت نہ ہوگی اور سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کر" (سعہ مسلم) فرمایا: "جو کوئی حلال روزی میں سے کھجور کے برابر بھی صدقہ دے اور حق تعالیٰ حلال کے سوا قبول بھی نہیں کرتا تو اس صدقے کو لطف رحمت سے قبول فرماتا ہے" فرمایا: "خدا اے رحیم وودود کی ایک شان رحمت یہ ہے کہ وہ صدقے کو اسی طرح برٹھاتا اور نشوونما دیتا رہتا ہے، جس طرح تم اپنے بچیرے کو

پال کر بڑا کرتے ہو۔ فرمایا: ”پروردگار مومن کے قلوٹے سے صدقے کو یہاں تک بڑھاتا ہے کہ وہ بڑھ کر پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے“ (بخاری)

اُونٹ رکھنے کا حق | سرورِ انبیاء صلعم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ کسی شخص کے گھر میں اُونٹ رکھیں یا اُونٹنی ہو اور اس کے دودھ سے وہ خود تو فائدہ اٹھائے، لیکن دوسروں کو لفع نہ پہنچائے۔ اپنے گھوڑے پر خود تو سواری کرے، لیکن دوسروں کو سواری کے لیے نہ دے۔ کوئی اور کار آمد چیز ہو، اسے خود تو استعمال کرے مگر دوسروں سے دریغ رکھے۔ چنانچہ ایک شخص نے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ! اُونٹ رکھنے کا کیا حق ہے؟ اور مالک کن کاموں پر مالک ہے؟“ فرمایا: ”اُونٹیوں کا دودھ دوسرے تو حاجت مندوں کو بھی دے ساگر کوئی اُونٹوں کے پانی پلانے کا ڈول مانگے تو دے۔ اُونٹنی کے لیے تراونٹ مانگا جائے تو عاریتہ دے۔ محتاجوں کو دودھ پینے کے لیے اُونٹنی عاریتہ دے۔ غازی کو سوار کر لے اور اس کا اسباب لادے“ (مسلم)

احکام صدقہ | فرمایا: ”موت یا بیماری یا اور لوگوں سے پہلے صدقہ دینے میں جلدی کرو۔ بلا شہمہ بلا صدقہ دینے سے نہیں بڑھنے پاتی۔“ (مشکوٰۃ بحوالہ زین) فرمایا: ”صدقہ پروردگار کی آتش غضب بھرد کرتا اور بری موت سے محفوظ رکھتا ہے“ (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی) فرمایا: ”رحمن کی عبادت کرو اور اسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور اسلام کو افشا کرو اور صحیح سلامت جنت میں داخل ہو جاؤ“ (ترمذی و ابن ماجہ)

فرمایا: ”ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے“ صحابہ نے کہا: ”یا رسول اللہ! جو شخص نہ پائے، وہ کیا کرے؟“ آپ نے فرمایا: ”وہ شخص ملے اور ہاتھوں کی کمائی سے اپنی فاقات کو لفع پہنچائے اور خیرات بھی کرے“ صحابہ عرض پیرا ہوئے: ”جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھے“ فرمایا: ”تو وہ کسی حاجت مند، غم زدہ، داؤ خواہ کی مدد کرے“ صحابہ نے عرض کی: ”اگر ایسا نہ کر سکے؟“ فرمایا: ”تو بھلائی کی ترغیب دے“

التاس کی گئی: "اگر ایسا بھی نہ کرے؛ فرمایا: "تو بُرائی سے باز رہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے" (بخاری و مسلم)

کسی نے انہیں معنی میں کہا ہے: مرا بخیر تو امید نیست بد سراں

فرمایا: "آدمی کے بدن میں جو جوڑے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ہر روز جس میں آنکھ طلوع کرتا ہے، صدقہ لازم ہے (اور صدقہ و خیرات کچھ مال ہی پر موقوف نہیں، جو تم پر ہر روز مشکل ہو بلکہ) دو شخصوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے، جانور پر سولہ ہوتے وقت اس کی مدد کرنا یا اسباب لد و ادینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے ہر قدم، جو مسجد کو جاتے وقت اٹھایا جائے، صدقہ ہے۔ ایذا دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے" (بخاری و مسلم) فرمایا: ہر آدمی کے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑے ہیں، پس جو کوئی تین سو ساٹھ مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ اور استغفر اللہ کے اور لوگوں کی راہ سے پتھر یا کاٹھیا یا ہڈی دُور کر دے یا لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور بُرائی سے روکے، وہ اس دن اس حالت میں چلتا ہے کہ اس نے اپنی جان کو دوزخ سے دُور رکھا (مسلم) اور فرمایا: ہمیں نے ایک شخص کو جنت کی نعمتوں میں دیکھا کیونکہ اس نے ایک درخت، جو لوگوں کو ایذا دیتا تھا، کاٹ کر راستے سے ہٹا دیا تھا (مسلم)

فرمایا: "ہر نیکی صدقہ ہے اور ایک نیکی یہ ہے کہ مسلمان بھائی سے برخندہ

پیشانی ملاقات کریں اور ایک نیکی یہ ہے کہ پانی کا ڈول بھر کر کسی مسلمان بھائی کے

برتن میں ڈال دیں" (احمد) اور فرمایا: "جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے،

اللہ تعالیٰ اسے بہشت کا سبز لباس پہنائے گا اور جو مسلمان کسی بھٹو کے مسلمان کو

کھلائے، خدایے جہنم اسے جنت کے میوے کھلائے گا اور جو مسلمان کسی پیاسے

مسلمان کو پلائے، حق تعالیٰ اسے سبز مہر شراب ظہور پلائے گا" (ابو داؤد و ترمذی)

آپ نے فرمایا: "فلیعده زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمان کے مال میں حقوق ہیں"

(ترمذی، ابن ماجہ، دارمی) یعنی اپنے مالی صدقے سے قرابت داروں، اقربان داروں

یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور اندھے لوگوں، ضعیف العمر سائلوں کی مالی امداد کرنا، یہ نفل صدقہ ہے۔

ایک بار سید کائنات صلعم نے دیکھا کہ انصار نے اپنے باغوں کے گرد دیوار بنا دی ہیں اور کوئی جانور اور آدمی باغوں میں نہیں جاسکتا۔ آپ نے نماز جمعہ کے بعد فرمایا: ”باغ یا کھیت میں سے جو کچھ آدمی کھا جاتے ہیں، یا چڑیاں چُک لیتی ہیں، اس کا بھی کھیت یا باغ کے مالک کو ثواب ملتا ہے۔“ انصار آپ کی زبان مبارک سے یہ سن کر پلٹے تو سب نے اپنے اپنے باغ کی دیواروں میں روزن کر دیے (اسد الغابہ)

جس جگہ پانی نہ ملتا ہو یا اس کے حصول میں دشواری ہو، وہاں **کنواں کھدوانا** کنواں لگوانا بھی بڑا کارِ خیر ہے جب رئیس خزرج حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ نے داعی اجل کو لبیک کہا تو انھوں نے حضرت رسالت ﷺ سے دریافت کیا: ”میں والدہ کے ایصالِ ثواب کے لیے کوئی صدقہ جاریہ قائم کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے کون سا صدقہ موزون ہوگا؟“ فرمایا: ”پانی“ انھوں نے ایک ضرورت کی جگہ کنواں کھدوا کر کہا: ”یہ کنواں اُمّ سعد رضی اللہ عنہا کے لیے صدقہ ہے“ (ابوداؤد ونسائی)

ایک سفر میں انسان کے محسن اعظم صلعم نے فرمایا: ”جس **فالتوق چیز کا صدقہ** کسی کے ساتھ فالتو سواری ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کے حوالے کر دے جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس زائد تو شہ ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ بے توشہ کر دے“ اس حدیث کے راوی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی ﷺ نے اسی طرح اصنافِ مال کا ذکر فرمایا، جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی فالتو چیز پر ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں (رواہ مسلم)

سورہ نبیاء کی سخاوت جو دو سخاوتِ عالم صلعم کی فطرت تھی۔ آپ نے

مذت العمر کسی کا سوال روزہ فرمایا اور عطا و بخشش کی درخواست پر لا (نہیں) کا لفظ آپ کی زبان مبارک سے کبھی نہ نکلا۔ چنانچہ مروی ہے:

عن جابر قال ما
سئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم
شيئا قط فقال لا

جابر انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی
سوال پر "نہیں" کا لفظ نہیں
فرمایا۔

(رواہ البخاری و مسلم)

ما قال لا قط الا في تشهده

لو لا التشهده كانت لاءة لحم

اور اسی کا ترجمہ کسی نے فارسی میں کیا ہے:

نرفت لایزبان مبارکش ہرگز نہ
مگر باشہمان لاله الا اللہ

آنحضرت کے خمس کا محل صرف

ظاہر ہے کہ پیشوا کے امت صلوات علیہم وسلم کا
اور مہتممات رسالت میں مصروف
و نہمک رہنے کی وجہ سے تدبیر معاش میں مشغول نہ ہو سکتے تھے۔ اس لیے ضرور
تھا کہ ملک کی آمدنی کا کوئی حصہ آپ کے لیے مخصوص کر دیا جاتا۔ اس وقت مال غنیمت
نے، انفال میں یہی ذرا لے آئے تھے۔ چنانچہ ان سب میں مالک الملک نے آپ کا حصہ
مقرر کیا تھا جس کا تذکرہ قرآن کی مختلف آیتوں میں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے
جیسے بادشاہ کے ذاتی مصارف کے لیے خالصہ یا صرف خاص مقرر کر دیا جاتا ہے۔
لیکن آپ اپنا پانچواں حصہ فقراء، مساکین، یتیموں، مسافروں، قرضداروں
اور دوسرے اہل حاجات میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے انور
کا ایک بال لے کر فرمایا: "اپنا پانچواں حصہ چھوڑ کر تمہاری غنیمتوں میں سے
میرے لیے اس بال کے برابر بھی حلال نہیں اور وہ پانچواں حصہ بھی تمہاری ہی
ضروریات پر خرچ کر دیا جاتا ہے" (البوداؤد)

لوگوں کا قرض خود ادا کرنا
ابتداء سے اسلام میں شفیق عالم صلعم قرضہ دینا کی نہایت

بنات خود نہیں پڑھاتے تھے۔ آخر جب

فتوحات کی بدولت کچھ مرقہ الحالی نصیب ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا: "میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ پس جو مسلمان قرض کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اور اتنا مال نہ چھوڑ جائے جس سے قرض ادا ہو سکے تو اس قرض کی ادائیگی میرے ذمے ہے اور جو مسلمان مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے" اور ایک روایت میں ہے: "جو کوئی قرض یا عیال چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئے، میں اس عیال کا کفیل ہوں" اور ایک روایت میں یوں ہے: "جس نے مال چھوڑا، وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جو عیال چھوڑ جائے، وہ میرے پاس آئیں" (رواد البخاری و مسلم)

بعض دفعہ آپ سائل سے فرمایا کرتے تھے: "بالفعل تم کہیں سے قرض لے کر کام چلاؤ، تمہارا قرض میں ادا کروں گا" چنانچہ مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلعم کے پاس آ کر کچھ عطا کیے جانے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا: "میرے پاس اس وقت کچھ نہیں، بالفعل تم کہیں سے قرض لے لو اور جب میرے پاس ہوگا، مجھ سے لے کر قرض ادا کر دینا" حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت حاضر خدمت تھے۔ وہ عرض پیرا ہوئے: "یا رسول اللہ! اگر آپ کے پاس موجود ہو، تو اکرے تو دے دیا کیجیے، حق تعالیٰ نے آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے مہکلت نہیں کیا، جو آپ کی قدرت میں نہ ہو۔"

لیکن آپ نے یہ مشورہ پسند نہ فرمایا۔ ایک انصاری صحابی بھی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے عرض کی: "یا رسول اللہ! آپ راہِ خدا میں خوب خرچ کیجیے اور خدا کے ذی الجلال کی طرف سے تنگ دستی کا کوئی خوف نہ کیجیے" یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ کے رخِ انور پر مسرت کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا: "مجھے بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے" (مسلم و ترمذی فی الشائل و البزار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما)

حضرت بلالؓ کا قصد فرار | عبداللہ ہوزنی کا بیان ہے: حضرت بلالؓ

پیغمبرؐ کا وصال ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے آنحضرتؐ کے مصارف کا حال دریافت کیا۔ کہنے لگے: "جب اللہ سبحانہ نے سید کائناتؐ کو منصب رسالت پر فرما دیا تو ان آیات سے حضورؐ کی رحلت تک (مکہ اور مدینہ دونوں جگہ) آپ کے داخل و مصارف کا منتظم میں ہی تھا۔ جو کچھ حضورؐ کے پاس آتا، میں ہی اسے صرف کرتا اور جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو میں ہی قرض وام لے کر آپ کی ضروریات پوری کیا کرتا۔ عادت مبارک یہ تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی مسلمان آتا اور اس کے بدن پر کپڑا نہ ہوتا یا فاقہ کش ہوتا تو میں آپ کے حکم کے مطابق قرض لے کر اسے کپڑے بنوادیتا اور کھانا کھلاتا۔"

"اس سلسلے میں ایک دفعہ ایک غیر مسلم مجھ سے کہنے لگا: "بلالؓ! میں بڑا مالدار ہوں تبھیں جب کبھی قرض لینا ہو، مجھ سے لیا کرو۔" میں نے اس کی خواہش کے مطابق اس سے ایک مرتبہ مساکین کی ضروریات کے لیے ایک مہینے کے وعدے پر قرض لیا۔ ایک دن جو میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ سوداگروں کی ایک جماعت ساتھ لیے آ پہنچا اور مجھ سے خطاب کر کے کہنے لگا: "او جیشی!" میں نے کہا: "یا لباہ" (جناب حاضر ہوں) وہ سختی کرنے لگا۔ بدکلامی سے پیش آیا اور کہنے لگا: "تجھے معلوم ہے کہ ہمیں پورا ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ قرض کا وعدہ آ پہنچا اور تجھے ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں شاید تیری نیت دینے کی نہیں ہے۔"

حضرت بلالؓ فرماتے ہیں: "گو ابھی وعدہ نہیں گذرا تھا لیکن شاید مجھے ذلیل کرنے کے ارادے سے اس نے مجھے قرض دیا تھا۔ خواہ مخواہ قرض کا بہانہ کر کے فساد کرنے لگا۔ اس کے بعد بولا: "دیکھ، مہینے میں صرف چار دن باقی ہیں، میں اپنا قرض تجھ سے لے کر چھوڑوں گا اور نہ تجھے از سر نو بکریاں چرانے پر مجبور کروں گا۔"

غرض اس کا دشت کلامی نے مجھے سخت ملول کیا۔ نماز عشاء کے بعد جب سرور کا کتا صلعم گھر تشریف لے گئے تو میں بھی در اقدس پر حاضر ہوا اور عاقلی کی اجازت مانگی۔

”آپ نے مجھے آنے کی اجازت دی۔ میں نے گزارش کی: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! وہ مشرک، جس سے میں نے آپ کے لیے فلاں روئے قرض لیا تھا، آج اس نے مجھے سخت ذلیل کیا اور شرمناک درپیدہ و ہنسی کی اور حضور کے پاس اتنا مال نہیں کہ یہ قرض ادا کیا جاسکے اور نہ میرے پاس کوئی رقم ہے جو اسے دے کر جان چھڑاؤں اور عنقریب وہ مجھے پہلے سے زیادہ ذلیل کرے گا۔ اس لیے آپ مجھے اُس وقت تک مدینہ سے باہر کسی نو مسلم قبیلے میں بھاگ جانے کی اجازت دیجیے کہ ربِّ وُدود اپنے رسولِ مقبول کو اس قدر مال عطا فرمائے، جس سے یہ قرض ادا ہو سکے۔“

”لیکن آپ نے میری عرضداشت کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھ پر حضور کی خاموشی اور بھی گراں گزری۔ اس کے بعد میں قیام گاہ پر واپس آیا اور تلوار، ڈھال، موزہ، جوئی ضرورت کی سب چیزیں اس قصد سے سر جانے رکھ کر سو یا کہ صبح ہوتے ہی یہاں سے بھاگ چلوں گا۔ جب صبح صادق نمودار ہوئی تو میں بھاگنے کو تیار ہوا۔ اسے میں ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا: ”رسولِ خدا ﷺ نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ میں بارگاہِ معلیٰ میں حاضر ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چار اونٹ لادے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا: ”خدا نے ذوالمنن نے قرض ادا کرنے کے لیے مال بھیج دیا ہے۔ وہ چار اونٹ جاؤ اور وہ سانان اجوان پر لدا ہے، لے لو اور سب کو فروخت کر کے قرضہ ادا کرو۔ بہ اونٹ جن پر کپڑا اور تاج ہے، ان میں فدک نے بھیجے ہیں۔“ میں نے فروخت کر کے قرضہ ادا کیا۔ (ابو داؤد)۔“

سختی کے باعث مسجد میں شب بسری آپ کا معمول تھا کہ کم یا زیادہ

جس قدر آمدنی ہوتی، آپ روزمرہ مساکین اور حاجت مندوں پر خرچ کر دیتے تھے اور دوسرے دن کے لیے ایک جبرہ بھی اٹھانہ رکھتے تھے۔ اگر اتفاق سے کسی روز ہاتھ کی رقم عشاء تک خرچ ہونے سے رہ جاتی تو آپ خانہ اقدس میں تشریف نہ لے جاتے بلکہ مسجد ہی میں رات بسر کرتے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: ”رئیس فدک کے بھیجے ہوئے اونٹ اور ان کا سامان فروخت کر کے میں مسجد میں پہنچا۔ آپ وہیں تشریف فرما تھے۔ دریافت فرمایا: ”اونٹ اور ان کا سامان کتنے میں فروخت ہوا اور قرضہ ادا کرنے کے بعد کتنی رقم بچی؟“ میں نے بتایا: ”قرض ادا کر کے اتنی رقم پس انداز ہوئی ہے“ آپ نے فرمایا: ”جو کچھ بچا ہے، اسے فقراء و مساکین پر صرف کر ڈالو۔ میں یہاں سے گھر نہیں جاؤں گا جب تک اس پس انداز کی طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتا۔“

حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے اہل حاجات کو تلاش کیا، لیکن اتفاق سے کوئی نہ ملا۔ اس لیے ساری پس ماندہ رقم بچی رہ گئی۔ آپ نے نماز عشاء کے بعد مجھے بلا بھیجا اور فرمایا: ”وہ بچا ہوا مال کیا ہوا؟“ میں نے کہا: ”یا رسول اللہ! وہ میرے پاس موجود ہے۔ صبح سے کوئی حاجت مند ایسا نہیں ملا جسے دیتا۔ اس کے بعد بھی میں مساکین کی تلاش میں رہا لیکن کوئی نہ مل سکا۔ اس لیے آپ حرم سرا میں تشریف نہ لے گئے۔ مسجد ہی میں قیام فرما رہے۔ دوسری رات جب آپ نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو مجھے بلا کر پوچھا: ”وہ مال کیا ہوا، جو تمہارے پاس بیچ رہا تھا؟“ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! حق تعالیٰ نے آپ کو اس مال کی طرف سے بے فکر کر دیا اور آپ نے الحمد للہ کہا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں پیام اجل آپہنچے اور مال اسی طرح موجود رہے۔ اس کے بعد آپ خانہ اقدس کو تشریف لے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلا۔ آپ نے ازواجِ طاہرات کے پاس جا کر ان میں سے ہر حرم محترم کو فرداً فرداً سلام کیا (ابو داؤد)۔“

ایک اوقیہ چاندی کے لیے بتیابی | اگر گھر میں چاندی اور سونے کی قسم کی کوئی چیز

وجود ہوتی تو جب تک اس کا انفاذ نہ ہو جاتا، آپ برابر بے چین رہتے۔ چونکہ
 آپ کی سخاوت کا ہر طرف شہرہ تھا، اس لیے آپ کے
 درِ اقدس پر فقراء اور حاجت مند لوگوں کا ہجوم رہتا۔ ایک مرتبہ یکے بعد دیگرے آپ
 کے پاس تین سائل آئے۔ اس وقت آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ آپ انہیں بٹھانے
 گئے۔ اتنے میں کوئی شخص آیا اور اس نے چار اوقیہ چاندی حضورؐ میں پیش کی آپ نے
 ایک ایک اوقیہ تو ان تینوں میں تقسیم فرمادی۔ ایک اوقیہ بیچ رہی۔ اس کے لیے
 پکار دیا گیا کہ کوئی حاجت مند ہو تو ایک اوقیہ چاندی لے لے، لیکن کوئی شخص نہ آیا۔
 رات ہوئی تو آپ نے وہ چاندی سرہانے رکھ لی، مگر اس رات آپ بار بار
 کروٹیں بدلتے، بار بار اٹھ کر نماز پڑھتے، بار بار لیٹتے اور پہلو بدلتے۔ یہ
 حالت دیکھ کر اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لکھی: ”یا رسول اللہ! معلوم ہوتا ہے
 کہ آج آپ کو کچھ تکلیف ہے“ فرمایا: ”نہیں“۔ پھر پوچھا: ”کیا خدایے برتر کی طرف سے
 کوئی ایسا عتاب آمیز حکم آیا ہے، جس نے بے قرار کر رکھا ہے؟“ فرمایا: ”نہیں“۔
 اُمّ المؤمنین نے پوچھا: ”تو اس قدر بے چین کیوں ہیں؟“ فرمایا: ”اُس ایک اوقیہ
 چاندی نے مجھے بے قرار کر رکھا ہے“ (اعلام النبوت صفحہ ۵۵)

سونے کی خیرات کے لیے بے چینی

مسیح بن حارث صحابی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: ”میں نے مدینہ میں نبی صلعم
 کے چھپے عصر کی نماز پڑھی۔ سلام کے بعد آپ دعا کھڑے ہو گئے اور نمازیوں کی گردنیں بھانکنے
 ہوئے بڑی تیزی سے کسی زوجہ مطہرہ کے جس کی طرف تشریف لے گئے اور لوگ آپ
 کی اس سرعت سے گھبرا گئے۔ تمام لوگ آپ کی اس عجلت پر حیرت زدہ تھے۔ اتنے میں
 آپ واپس آکر فرمانے لگے: ”مجھے سونے کی ایک چیز یاد آگئی، جو ہمارے پاس پڑھی
 رہ گئی تھی۔ کمان بٹوا کہ ہمیں ایسا نہ ہو، وہ سونا گھر میں رہے اور رات ہو جائے، اس لیے
 جا کر اسے خیرات کر دینے کو کہہ آیا“ (بخاری)

اشرفیوں کی خیرات کا فرمان | اسی طرح اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی

ہے: "سرور کونین صلعم کے مرض الموت میں آپ کے چہرہ یا سات دینار میرے پاس رکھے
تھے اور آپ نے حکم دیا تھا کہ انھیں بانٹ دے، لیکن آپ کی علالت کے باعث میں ایسا
نہ کر سکی۔ ایک موقع پر آپ کو وہ دینار یاد آگئے اور آپ نے دریافت فرمایا: "وہ
دینار کیا ہوئے؟" میں نے کہا: "وہ تو منور میرے پاس رکھے ہیں۔ آپ کی بیماری کے
باعث میں اب تک انھیں علیحدہ نہ کر سکی۔" آپ نے وہ دینار لے کر اپنے ہاتھ میں
رکھے اور فرمایا: "اگر نبی اللہ ان دیناروں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے طاقات کے
تو اس کے متعلق کیا گمان ہوگا؟" اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا اور مساکین و اہل حاجات میں
تقسیم کر آئیں (مسند احمد)

ایک دفعہ بحرین سے خراج آیا۔ یہ اس قدر کثیر رقم
بحرین کے خراج کی تقسیم تھی کہ اس سے پہلے کبھی دارالاسلام میں نہیں دیکھی

گئی۔ آنحضرت صلعم نے حکم دیا کہ اسے صحن مسجد میں ڈلوادو۔ صحن مسجد میں چاندی سونے
کا بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ گھنٹوں پڑا رہا، کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔
ناز کے لیے آپ مسجد میں تشریف لائے تو فارغ ہو کر اسے بائٹنا شروع کیا۔ آپ
کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں اپنا اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کا (دہرا) فدیہ
دینا پڑا تھا۔ شاید اس وجہ سے ان کی مالی حالت اچھی نہ تھی۔ وہ عرض پیرا ہوئے:
"یا رسول اللہ! میری طرف بھی دست اعانت دراز فرمائیے۔" آپ نے حکم دیا:
"بھٹنا اٹھا کر لے جا سکتے ہو، لے جاؤ۔" حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے چادر بچھائی اور زر نقد
ڈال کر گھڑی بنائی لیکن وہ اتنی بوجھل ہو گئی کہ اٹھانہ سکے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لگے: "یا رسول اللہ! کسی کو حکم دیجئے کہ اٹھا کر میرے
گھر تک چھوڑ آئے۔" آپ نے ان کی تہذیب و تادیب اور قطع طمع کے لیے فرمایا:
"پچھا صاحب! آپ اسی قدر لیجئے بھٹنا بذاتِ خود لے جا سکتے ہیں۔" اس کے بعد
آپ وہ مال مسکینوں اور حاجت مندوں میں بانٹتے رہے، یہاں تک کہ ایک درہم
بھی باقی نہ رہا (بخاری)

نوٹے ہزار درہم کی تقسیم | ترمذی نے روایت کی ہے: "ایک بار حضرت
 رستم عالم معلم کے پاس نوٹے ہزار درہم آئے
 درہم ساڑھے تین ماشہ چاندی کا ایک سکہ تھا آپ نے یہ رقم ایک بورینے پر
 ڈلوادی اور پیغام بھیج دیے کہ جس حاجت مند کو ضرورت ہو، آکر لے جائے۔ پھر انھیں
 مسکینوں اور حاجت مندوں میں بانٹنا شروع کیا۔ کوئی محتاج اور سائل ایسا نہ آیا جو محروم
 رہا ہو، یہاں تک کہ ساری رقم ختم ہو گئی۔ فراغت کے بعد ایک شخص آیا اور کچھ مانگا
 آپ نے فرمایا: "تیرے پاس کچھ نہیں رہا جو تمہیں دے سکوں، لیکن رقم جا کر میرے نام سے
 ضرورت کی چیز خرید لو۔ جب ہمارے پاس کچھ آئے گا تو ہم ادا کر دیں گے۔"

ریورٹ کی بخشش | آپ کی سخاوت اور دریاہالی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ دو ہزار
 کے درمیان آپ کی بکریوں کا ریورٹ چر رہا تھا۔ ایک شخص آپ کی
 قیاضی کا مال سن کر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: "وہ ریورٹ مجھے دے دیجیے
 آپ نے اسے دے دیا۔ اس پر اس قیاضی کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا:
 "اسے میری قوم کے لوگو! مسلمان ہو جاؤ اور محمد صلعم کی پیروی کرو، یہ بے مثل قیاضی ان
 کی صداقت کی دلیل ہے اور وہ تو ایسے قیاضی ہیں کہ (اتقوا عطا و بخشش کے باوجود)
 انہیں اپنی تنگ دستی اور افلاس کا کچھ بھی خدشہ نہیں۔" (رواہ البخاری و مسلم)

غیر مسلموں پر سخاوت کی بارش | غزوہ تبلیک میں آپ کو چھ ہزار قیدی ۲۴
 ہزار اونٹ ۱۰۰ ہزار بکریاں، چار ہزار اونٹ
 چاندی غنیمت حاصل ہوئی تھی۔ آپ نے قیدیوں کو تو ایک پیسہ فدیہ لے لیا اور باقی
 اور دوسری چیزیں اپنے دس ہزار بے تحشاہ لشکر میں تقسیم فرمادیں۔ آپ نے
 اپنے حصے کے خمس میں سے اونٹوں کی مفصلہ منویل قدا و مکہ معظمہ کے لوگوں اور
 مؤلفۃ القلوب غیر مسلموں میں بھی تقسیم فرمائی:

۱۰۰ اونٹ	عہاس بن مرداس	۱۰۰ اونٹ	ابوسفیان بن حرب
۱۰۰	علقرہ بن علقمہ	۱۰۰	عینہ بن حصن

اقرع بن حابس ۱۰۰ اونٹ صفوان بن امیہ ۳۰۰ اونٹ

صحیح مسلم

مسلم نے باب حسن خلق میں ابن شہاب سے روایت کی ہے: "صفوان بن امیہ کو پہلے تو سو اونٹ ہی عطا ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد دو دفعہ سو سو اونٹ کا اضافہ ہوا۔"

ابن ہشام نے سو سو اونٹ پانے والے متذکرہ صدر چھ افراد پر ذیل کے سات نام بھی مستیزاد کیے ہیں:

معاویہ بن ابوسفیان بن حرب	۱۰۰ اونٹ	حلیط بن عبد العزیٰ	۱۰۰ اونٹ
حکیم بن جزام	۱۰۰	علاء بن جابر ثقفی	۱۰۰
حرث بن حرث بن کلاد	۱۰۰	مالک بن عوف نصری	۱۰۰
سہیل بن عمرو	۱۰۰		

اس کے بعد ابن ہشام نے لکھا ہے کہ قریش کے بعض دوسرے لوگوں مثلاً مخزمہ بن نوفل زہری، عمیر بن وہب بجمعی، ہشام بن عمرو عامری وغیر ہم کو سو سو سے کم اونٹ عطا ہوئے تھے۔

اگر پاکستانی روپے سے ہر اونٹ کی قیمت ہزار روپیہ قرار دی جائے تو خدا کے برگزیدہ رسولؐ نے مکہ معظمہ کے نو مسلموں اور وہاں کے مؤلفۃ القلوب غیر مسلموں کو جو اونٹ عطا فرمائے ان کی قیمت اسیس بیس لاکھ روپے تک جا پہنچتی ہے۔

غزوہ حنین یا جنگ ہوازن کی پوری صفوان بن امیہ کا قبول اسلام

تفصیل آپ کو راقم الحروف کی کتاب "عزیز" میں ملے گی۔ ہوازن کے مالِ غنیمت سے صفوان دوسروں کی نسبت زیادہ متمتع و کامگار ہوئے۔ وہ صرف اس غنیمت کا سب سے بڑا حصہ لے کر ہی نخل و خرشدنہ ہوئے بلکہ قیمت نے بہت سے دوسرے جانفد حاصل کرنے میں بھی ان کی یاہد کی۔ شیخ عبدالحق دہلوی رقم فرماتے ہیں:

”انہیں ایام میں آنحضرت صلعم ایک پہاڑی راستے پر جا رہے تھے صفیان بن
 اُمیہ بھی آپ کے ہمراہ تھے اور یہ راستہ بکر لیل اور دوسرے چار پالیوں سے بھرا ہوا
 تھا صفیان بڑی تیز نظروں سے جانوروں کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ آن سرور
 نے گوشہ چشم مبارک سمان کی طرف دیکھا اور فرمایا: ”کیا یہ جانور تمہیں مرغوب ہیں؟“
 انہوں نے کہا: ”ہاں مرغوب خاطر ہیں“ آپ نے فرمایا: ”میں نے سب تمہیں بخشے
 صفیان انہیں اپنے تصرف میں لے آئے اور کہنے لگے: ”نفس پیغمبر کے سوا کسی انسان
 کا دل اتنا عالی حوصلہ نہیں ہو سکتا کہ اس قدر بے مثل عطا و بخشش کی ہمت کرے اور
 یہ کہہ کر صدق دل سے صلعم اسلام میں داخل ہو گئے“ (مدارج النبوۃ جلد ۲

ص ۲۸۹)

اہل مکہ کی مزید مالی امداد | شفیق نام صلعم نے لاکھوں روپے کے اونٹ
 اور چار پیسے دے کر اہل مکہ کو کس درجہ خوشحال کر دیا تھا۔ فتح مکہ اور غنائم کھینچ
 کے بعد بھی آپ اہل مکہ کی مالی امداد کر کے انہیں تقویت پہنچاتے رہے۔ مدیہ منورہ
 پہنچ کر آپ نے عمر و فخر بن خزاعی کو بلا بھیجا اور فرمایا: ”میں ابوسفیان کو اس غرض
 سے کچھ مال بھیجنا چاہتا ہوں کہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر قربشا کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ تم
 کوئی رفیق سفر تلاش کر لو“ عمر و بن فخر اور فاقہ کے لیے لوگوں سے دریافت کرنے
 لگے۔ راستے میں عمر و بن اُمیہ صمیری نام ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: ”میں نے
 سنا ہے تم مکہ جانے کے لیے کسی رفیق سفر کی تلاش میں ہو“ انہوں نے کہا: ”ہاں“
 عمر و بن اُمیہ بولا: ”میں ساتھ چلوں گا“ عمر و بن فخر اور بارگاہ نبوی ص ہیں حاضر ہو کر
 عرض پیرا ہوئے: ”یا رسول اللہ! اور تو کوئی ساتھ جانے والا نہیں ملا۔“ عمر و بن
 اُمیہ صمیری ملا ہے۔ حکم ہوا تو اسی کو ساتھ لے جاؤں؟ فرمایا: ”اسی کیلے جاؤ لیکن جب
 اس کی قوم کی سر زمین میں پہنچو تو ذرا بیچ کے جاناد بیلوا اپنی قوم سے سازش کر کے تمہیں
 لٹا دے“ آپ نے زراعت ابن فخر کے حوالے کیا اور وہ ابن اُمیہ کو ساتھ لے کر

روایت ہوئے۔ جب ابو ام نام ایک مقام پر پہنچے تو عمرو بن اُمیر کہنے لگا: مجھے تو صبح
وَران میں اپنے رشتہ داروں سے کچھ کام ہے تم باہیں بٹھرو تو میں دل سے ہوا تاہم
عمرو بن فنواہ نے کہا: "اچھا جاؤ، راستہ نہ بھولنا، وہ چلا گیا اور یہ وہیں اس کے
انتظار میں بٹھر گئے۔

سھوڑی دیر میں انہیں رسول خدا کا ارشاد آیا۔ جب ٹیڈ اونٹ پر سوار ہو
اور اس کی آمد سے پہلے چل دیے۔ جب اصراف کے مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ
عمرو بن اُمیر اپنی قوم کے چند آدمی ساتھ لیے ان کے روکنے کو آ رہے۔ انہوں
نے اونٹ کو زیادہ تیز کر دیا اور ان کی گرفت سے بہت دُور نکل گئے۔ آخر جب
دیکھا کہ انہیں کسی طرح نہیں پاسکتے تو اس کے سامنے نامراد واپس گئے اور وہ تنہا
ان سے آٹا اور کہنے لگا: "مجھے اپنے لوگوں سے کچھ کام تھا۔" انہوں نے کہا: "ہاں
ہوگا۔" آخر مکہ معظمہ پہنچے اور امانت مفروضہ ابو صفیان بن حرب کے حوالے کی (ابو ذر

نبی صلعم پر موقع و محل پر انصار کی مالی امداد کرتے رہتے

انصار کی مالی امداد اتنے ایک مرتبہ انصار میں سے بعض نے رسول خدا سے

کچھ مانگا۔ آپ نے انہیں دیا۔ انہوں نے مکرنا کر دستِ سوال دے دیا آپ نے
دوبارہ دل کھول کر ان کی اعانت فرمائی۔ پھر مانگا تو ان کی امداد کے بعد ساری رقم جو
آپ کے پاس تھی ختم ہو گئی اور آپ نے ان سے فرمایا: "جہاں تک میرے پاس مال
ہوگا، تم سے دینے نہ کروں گا اور ہر شخص سوال کرنے سے بچتا ہے، خدا سے سزا
سے بچتا ہے اور جو استغناء ظاہر کرتا ہے، اللہ اسے مستغنی کر دیتا ہے اور جو
صبر کا شیعہ اختیار کرے، خدا اسے صبر سے دیتا ہے اور کوئی عطا و بخشش صبر
سے بہتر اور وسیع نہیں" (سداہ البخاری و مسلم)

آپ اکھڑے اکھڑے سے اکھڑا سائل کی سختی اور
اکھڑ دہبائی کا آپ کی جہاد کھینچنا زشت خوئی ہر داشت کرتے تھے

اور بچانے اس کے کہ اس کی سخت گیری سے غضب ناک ہو کر اسے سزا دیں،

بامراد واپس بھیجے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ آنحضرت کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ پر ایک خیرانی چادر تھی، اس کے کنارے سے ہاتھ لٹکے اور سخت تھے۔ ہاتھ میں ایک راکھڑا اور زشت خمیہ دیکھائی آیا اور آپ کو چادر سے پکڑ کر براہ سختی سے کھینچنے لگا، یہاں تک کہ آپ کھچ کر اعرابی کے سینے سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد اعرابی کہنے لگا: "بھئی اللہ کے مال میں سے، جو خدا نے تمہیں دے رکھا ہے، کچھ دلاؤ۔" آپ نے اعرابی کی طرف دیکھا، خشمناک ہونے کے بجائے ہنس دیے اور حکم دیا کہ اسے کچھ دے دو (رواہ البخاری و مسلم)

بڑوں کا آپ سے لپٹنا
 غزوہ حنین میں جو غنیمت ملی، اسے خیرات فرما کر سرور دو جہاں صلعم واپس آ رہے تھے۔ آپ کی سخاوت کا ملک میں ہر طرف شہرہ مچا۔ راہ میں بڑوں کو خبر لگی کہ اوپر سے آنحضرت کا گنہ ہونے والا ہے۔ اس پاس سے دوڑ دو ڈرنا۔ صبح ہوئے اور لپٹ گئے کہ ہر ایک طرف جی دست سخاوت دراز ہو۔ حضرت حنظل بن شعیب صحابی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: "ہادیہ نشین آپ سے اس طرح لپٹ گئے کہ آپ کو مضطر اور پریشان کر دیا۔ آپ تک کہ آپ ازو عام سے گھبرا کر ایک کبیر کی لٹ میں کھڑے ہو گئے۔ انھوں نے سڑک کے مہانگے تمام لی۔ باقاعدہ کش مکش میں چادر جسم اطہر سے لٹ کر ان کے اتریں چلی گئی۔ آپ نے فرمایا، "میری چادر دے دو۔ اگر اس جنگل کے درختوں کے برابر لٹی تیرے پاس اونٹن ہوتے تو میں حسب تمہیں دے دیتا اور تم لوگ نہ مجھے ٹھیل پارتے، نہ دروغ گو اور نہ پست ہمت تو (بخاری)"

یہ بیحد منورہ میں اہل حنفیہ نام کو ایک عقلمند و احوال جماعت
اہل حنفیہ کی خیر گیری
 حنفیہ، جس کی تعداد اس سے ہمیشہ زیادہ رہی۔ طلب علم اور یاد الہی کے سوا ان کا کوئی مشغلہ نہ تھا۔ اصحابِ حنفیہ مسلمانوں کے عام مہمان تھے، لیکن اگر کسی کا کوئی منتقل نہ ہوتا تو آپ اس کے کفیل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: "جس گھر میں دو آدمیوں کا کھانا پکھا ہو، وہ اصحابِ حنفیہ میں سے ہیں اور کما"

اور جن کے ہاں چار کا کھانا پکتا ہو، وہ اصحابِ صفۃ کے پانچ افراد ساتھ لے جائے۔
 اس حکم کے بموجب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تین حضرات کو ساتھ لیا، لیکن آپ اس
 آدمیوں کو ساتھ لے گئے (صحیح مسلم) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اصحابِ صفۃ میں داخل تھے۔
 ان کا بیان ہے: "میں ایک دفعہ شدتِ گرسنگی کی حالت میں شارعِ عام پر بیٹھ گیا۔
 بعض جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم سے گزرے اور میں نے بطورِ حسنِ طلب ان سے قرآن کی
 ایک آیت پوچھی، مگر انہوں نے میری حالت کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر خود ذاتِ باری کا
 سید عالم صلعم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا: "میرے ساتھ
 آؤ، آپ گھرتے ہی تو گھر میں دودھ موجود تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ
 کسی نے ہدیۃ بھیجا ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: "صحابِ صفۃ کو بلا لاؤ" میں بلا
 لایا تو آپ نے سب کو دو دو پٹایا (ترمذی)

کاشانہ نبوت میں ایک پیالہ اس قدر وزنی تھا کہ اسے چار آدمی اٹھاتے
 تھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو گیک کے برابر ہو گا۔ جب دوپہر موتی ٹوہ پیالہ آتا اور پیٹھ
 صلعم اور اصحابِ صفۃ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ اگر زیادہ جمع ہوتا تو آپ کو
 اکڑوں بیٹھنا پڑتا کہ لوگوں کے لیے جگہ نکل آئے (ابوداؤد)

آپ کی ایک فیاضی یہ تھی کہ آپ صحابہ کو کامِ رخصت
 جانور خرید کر بائع کو بطور عطا بخش دینے کا تمول بھی بطور عطیہ انہیں کو عنایت فرمادیتے تھے۔

ہے کہ حضرت عمرؓ کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو سواری کی ضرورت تھی،
 لیکن ناداری کی وجہ سے خرید نہ سکتے تھے۔ شفیق عالم صلعم انہیں حضرت عمرؓ سے
 سواری دلا سکتے تھے، لیکن اس لحاظ سے کہ حضرت عمرؓ کی اولاد بھی تھی، اگر
 آپ حضرت عبداللہؓ کو ان سے سواری دلاتے تو حضرت عمرؓ کی اولاد میں انصاف
 کا برتاؤ نہ ہوتا، اس لیے آپ نے حضرت عمرؓ کو یہ حکم نہ دیا کہ وہ اپنا ایک اونٹ
 حضرت عبداللہؓ کو ہبہ کر دیں، ورنہ یہاں حکم کی دیر تھی بلکہ خود اپنی گروسے ایک اونٹ

حضرت عمرؓ سے خرید کر حضرت عبداللہؓ بن عمرؓ کو ہبہ کر دیا۔

اس بیچ و شرا کی تفصیل یہ ہے کہ ایک سفر میں حضرت عبداللہؓ بن عمرؓ اپنے والد کے ایک تیز رفتار اونٹ پر سوار تھے۔ وہ اونٹ سرورِ عالم صلعم کی سواری سے بھی آگے نکل جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے فرزند سے بار بار کہتے تھے: بیٹا! رسول اللہؐ سے آگے کوئی نہیں بڑھتا! آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا: یہ میرے ہاتھ بیچ ڈالو! انھوں نے کہا: "یا رسول اللہ! میں یہ حضورؐ کی نذر کرتا ہوں۔" آپ نے قبول نہ فرمایا۔ ناچار انھوں نے حرب الحکم قیمتاً فروخت کر دیا۔ وہ آپ نے حضرت عبداللہؓ کو دے دیا اور فرمایا: "اب یہ تمہارا ہوا۔" (بخاری)

اسی طرح ایک سفر میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاریؓ رضی اللہ عنہ سے پیچھے رہ رہ جاتے تھے کیونکہ ان کا اونٹ آنا کمزور اور ازراہ کار رفتہ تھا، انھوں نے اسے آزاد کر کے جنگل میں چھوڑ دینے کا قصد کر لیا تھا۔ جب یہ اونٹ سفر میں بہت تھک گیا تو سید عالم صلعم حضرت جابرؓ سے آکر لے اور فرمایا: "جابرؓ کیا حال ہے؟" انھوں نے کہا: "یا رسول اللہ! میرا اونٹ بہت تھک گیا ہے، اس لیے میں سب سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔" آپ اپنی سواری سے اترے اور حضرت جابرؓ بھی اتر پڑے۔ آپ نے ہاتھ کی چھڑی سے اونٹ کو ایک کوچا دیا۔ پھر فرمایا: "اب سوار ہو لو۔" حضرت جابرؓ سوار ہوئے تو ان کے اونٹ کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حضورؐ کے اونٹ سے آگے نکل جاتا تھا۔ حضرت جابرؓ اسے بہت روکتے تھے کہ رسول اللہؐ خدا کے اونٹ سے آگے نہ بڑھے مگر وہ پیچھے چلتے یا برابر رہنے کا نام نہ لیتا تھا۔

آپ نے فرمایا: "کیا تم اپنا اونٹ بیچتے ہو؟" انھوں نے کہا: "یا رسول اللہ! یہ آپ ہی کا ہے۔" آپ نے فرمایا: "نہیں بیچ ڈالو۔" حضرت جابرؓ نے کہا: "یا رسول اللہ! یہ حضورؐ ہی کا مال ہے اور ہدیۃ پیش کرتا ہوں، آپ سے قیمت نہیں لے سکتا۔" آپ نے پھر اصرار فرمایا: "نہیں قیمتاً فروخت کرو۔" وہ بولے: "یا رسول اللہ! اگر آپ قیمت ہی دینے پر مصر ہیں تو فلاں شخص کا مجھ پر ایک اوقیہ سونا قرض ہے، آپ

ایک اوقیہ سونے کے بدلے اسے لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا: میں نے کہا: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جابر کو ایک اوقیہ سونا دیدو اور کئی زیادہ در۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک اوقیہ سونا دے کر ایک قیراط سونے کا اضافہ کیا جب میں قیمت لے کر چلا تو آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا: دعاؤ اپنا اونٹ لے جاؤ اور قیمت بھی تمہیں دے دو۔ (بخاری و مسلم)

ایک مرتبہ رسالت آپ صلعم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس غرض سے خیرات کے لیے ایک گھوڑا عطا فرمایا کہ کسی حاجت مند کو سواری کے لیے دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو یہ گھوڑا فی سبیل اللہ دے دیا۔ کچھ دنوں

کے بعد کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا: وہی گھوڑا جو آپ نے فلاں شخص کو سواری کے لیے دیا تھا، اب وہ اس نے بازار میں بغرض فروخت کر ڈالا اور بکھا ہے۔ حضرت عمر نے جا کر خیر الانام سے دریافت کیا: کیا میں اس گھوڑے کو خرید سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: اسے مت خریدیے اگرچہ ایک ہزار مہ میں ملے کیونکہ خیرت دے کر واپس لینا نہایت مذموم فعل ہے۔ (بخاری)

ایک اسلامی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حریت یافتہ غلام کے ترکے کی بخشش غلام مرحلے اور کوئی وارث نہ چھوڑ جائے تو

اس کا ترکہ اس کے آقا کے سابق کو ملتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کا ایک غلام، جسے آپ نے آزاد کر دیا تھا، مر گیا اور کچھ مال چھوڑ گیا۔ نہ تو اس کی کوئی اولاد تھی اور نہ کوئی عزیز و قریب اس لیے اس مال کے حق وار آپ تھے، لیکن آپ نے حکم دیا: اگر مرنے والے کے گاؤں کا کوئی آدمی ملے تو یہ ترکہ اسے دے دو (بخاری و ابوداؤد)

قبیلہ اعدا کا ایک آدمی اپنی بی بی کے ساتھ یثرب میں ایک اعدی مسافر جا کر آرا۔ اس کی بی بی کہنے لگی: رسول اللہ کے کی خبر گیری پاس جا کر کچھ کھلے۔ کیسے مانگ لاؤ؟ وہ شخص آپ

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں ایک اور مسافر بھی بیٹھا سوال کر رہا تھا۔ افسوس فرمادے تھے: میرے پاس اس وقت کچھ نہیں، جو تمہیں دونوں مسائل

غضب ناک ہو کر اٹھا اور کہنے لگا، ”مجھے میری عمر کی قسم! تم اسی کو دیتے ہو، جسے دینے کی تمہاری مرضی ہوتی ہے!“ آپ نے فرمایا: ”یہ صاحب اس لیے غضب آلود ہیں کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں۔“ اس کے بعد ارشاد فرمایا: ”جس کسی کے پاس ایک اوقیہ (چالیس درم) یا اس مالینت کا کچھ اور ہو، وہ ان لوگوں میں سے ہے، جو ناحق سوال کر کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔“

قبیلہ بنی اسد کے شخص مذکور کا بیان ہے: ”یہ سن کر میں نے دل میں خیال کیا کہ میرے پاس تو ایک اونٹنی ہے جو ایک اوقیہ (چالیس درم) سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ میں سوال کیے بغیر لوٹ آیا، لیکن میں نے بعد آپ کے پاس جو (کے کستر) اور سوکھے انگوٹے آپ نے ان میں ہمارا حصہ بھی لگایا اور دونوں چیزیں از خود ہمارے پاس بھیج دیں۔“ (البرداء)

فاقہ کش کی امداد ایک وفد مدینہ میں قحط پر طرار عباد میں تشریف لے گیا نام ایک صحابہ سے ہو کر ایک باغ میں گھس گئے اور خوش طور پر کچھ کھائے کچھ دامن میں رکھ لیے۔ باغ کے مالک نے دیکھ لیا۔ انہیں پکڑ کر مالا اور کپڑے اتروا لیے۔ انھوں نے شفیق عالم صلعم کے پاس آ کر شکایت کی۔ باغ کا مالک بھی ساتھ تھا۔ آپ نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: ”یہ جاہل تھا، اسے شفقت سے تعلیم دینا تھا۔ یہ فاقہ کش تھا اسے کھانا کھلانا تھا۔“ یہ کہہ کر کپڑے واپس دلوائے اور ساتھ صلعم غلہ اپنے پاس سے عنایت فرمایا۔ (البرداء)

سائل کی امداد ایک مرتبہ پیغمبر خدا صلعم کے پاس ایک سائل آیا۔ آپ نے اسے ایک کھجور دی۔ سائل کہنے لگا: ”خدا کے پیغمبر سے ایک کھجور؟“ یہ سن کر آپ نے ایک لوندی سے فرمایا: ”(اُمّ المؤمنین) اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ چالیس درم، جو تمہارے پاس ہیں، دے دو۔“ لوندی چالیس درم لے کر آئی تو آپ نے وہ درم سائل کو دے دیے۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

کھانے پینے میں دوسروں کی شرکت انبی صلعم کا یہ بھی معمول تھا کہ کھانے پینے

کی چیزوں میں معمولی سے معمولی چیز بھی تنہا نہ کھاتے بلکہ اپنے جان نثار صحابہ رضہ کو بھی شریک فرمایا لیتے کسی غروب سے میں ایک سیدیس صحابہ رضہ ہمراہ تھے۔ آپ نے ایک بکری خرید فرما کر ذبح کرائی جب اس کا گوشت پک کر تیار ہوا تو تمام رفقاء نے سفوفیں تقسیم فرمایا۔ جو حضرات موجود نہ تھے، ان کا حصہ الگ محفوظ رکھا (صحیح مسلم)

سید انام سلیم کے خادم حضرت انس رضا کا بیان ہے: "ایک مرتبہ میری والدہ ام سلیم نے میرے ہاتھ کھجوروں کا ایک ٹوکرا آنحضرتؐ کے پاس بھیجا، لیکن میں نے آپ کو موجود نہ پایا۔ اس وقت آپ اپنے ایک مولیٰ (حریت یافتہ غلام) کے پاس نشتر لے گئے تھے۔ اس نے آپ کی دعوت کی تھی۔ میں وہاں پہنچا اور دیکھا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے مجھے کھانا کھانے کے لیے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس غلام نے گوشت اودکنڈو کا شرید بنایا تھا۔ آپ نے کھا کر مراجعت فرمائی۔ میں نے کھجوروں کا ٹوکرا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے چند کھجوریں کھائیں اور باقی سارا ٹوکرا لوگوں میں بانٹ دیا (ابن ماجہ)

آپ کی کرم گستری کا عالم یہ تھا کہ بعض دفعہ آپ سزا و توبیخ خطاکار بخشش کی جگہ جرم کرنے والوں پر اللہ انعام و اکرام فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک صاحب بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض پیرا ہوئے "یا رسول اللہ! میں نے اپنے آپ کو بلاکت میں ڈالا ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے اختلاف کر بیٹھا ہوں۔ اس کا تقارہ کیا ہے؟" فرمایا: "ایک غلام آنا دکر وہ کہنے لگے: "میرے پاس کوئی غلام نہیں" فرمایا: "دو مہینے تک پلے درپلے روئے رکھو" انہوں نے کہا: "اس کی مجھے قدرت نہیں" فرمایا: "ساتھ محتاجوں کو کھانا کھلاؤ" کہا: "اس کی بھی استطاعت نہیں"

یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے اور تامل فرمایا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر کھجوروں کی ایک ٹوکری حدیثہ بلش کی آپ نے پوچھا: "سائل کہاں گیا؟" انہوں نے کہا: "یا رسول اللہ! یہ میں حاضر ہوں" فرمایا: "یہ کھجوریں لے جا کر

کسی مسکین آدمی کو خیرات دے دو۔ سائل نے عرض کی: "یا رسول اللہ! شہر میں مجھ سے زیادہ غریب مسکین کون ہو گا؟" یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا: "اچھا جاؤ، اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔" (بخاری)

حضرت مسور بن مخرمہ صحابی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: "ایک ایک صحابی کو قبا کا عطیہ" مرتبہ رسول خدا صلعم کے پاس کچھ قبائیں آئیں۔ مجھ سے میرے والد مخرمہ کہنے لگے: "بیٹا! رسول اللہ کے پاس چلو۔ شاید ہمیں بھی حضورؐ کچھ عنایت فرمائیں۔" غرض ہم دریا قدس پر نہینچے اور اطلاع دی۔ رسول خدا میرے والد کی آواز پہچان کر یا ہر نکل آئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک قباحتی تھی۔ آپ اس کے بیل بوٹوں کی طرف دیکھنے لگے اور فرمایا: "میں نے تمہارے لیے اٹھا رکھی تھی (یعنی صحیح مسلم)

ککڑیاں لانے والی برنوازش" آپ کی عطا و بخشش اور دریا دلی کا عالم ایک طشتری میں کھجوریں، مدینہ لائی۔ ان پر چند نرم لپٹم دار ککڑیاں رکھی تھیں۔ اس اتفاق سے اسی وقت کسی جگہ سے خراج آیا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں میں نقد بھر کر اس عورت کو دے دیا۔ (دارج النبۃ جلد اول ص ۵۹)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے: "ایک ایک صحابی کو قبا کا عطیہ" کہ رسول خدا صلعم تمام لوگوں سے زیادہ سنی تھے اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت ماہ صیام میں ہوتی تھی۔ حضرت جبریلؑ آپ سے ملنے تو آپ چلتی ہوئے بھی زیادہ سرعت اور تیزی کے ساتھ سخاوت کرتے (صحیح مسلم)

رسول امین صلعم کی حالت یہ تھی کہ آپ کمال سخا حضورؐ نے کوئی ترکہ نہ چھوڑا کی وجہ سے اکثر مقروض رہتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ نے وفات پائی تو آپ کی زرہ اہل و عیال کی ضروریات میں رہن رہتی ہوئی تھی اور آپ اپنے ذاتی خرچ، پوشاک اور سکن میں صرف قدر کتنا پرکتفا فرماتے

تھے اور اکثر اوقات آپ کمل، موٹا کھیس اور گاڑھی چادر پہنتے تھے حالانکہ آپ بعض اوقات اپنے اصحاب کو دیبا کی قبائیں، جن میں سونے کے تار پٹے ہوتے، تعظیم فرماتے تھے۔

اتم المؤمنین حضرت عائشہؓ نے فرمایا: رسول اللہ صلعم دنیا سے رحلت فرماتے وقت نہ کوئی درہم و دینار چھوڑ گئے، نہ کوئی بکری یا اونٹ اور نہ کسی مال کی وصیت کر گئے، (مسلم) اور اتم المؤمنین حضرت ججویر یہ رضا کے بھائی حضرت عمرؓ بن حارث نے کہا: "نبی صلعم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی دینار و درہم چھوڑا، نہ کوئی غلام یا لونڈی، نہ کوئی آؤد چیز چھوڑی سوا سفید خچر، اسلحہ اور زین کے جسے آپ نے صدقہ قرار دیا تھا" (بخاری)

اگر رحمۃ للعالمین صلعم کسی مفلوک الحال جماعت کو بیسی کی حالت میں دیکھتے تو آپ کا دریلے

ناداروں کو صدقہ

رحم جوش میں آجاتا اور یہ دیکھ کر کہ حضورؐ کی انفرادی امداد ان کے درد کا مداوا نہ ہو سکے گی، صحابہ کرام رض کو صدقہ دینے کی ترغیب دیتے۔ ایک مرتبہ کچھ برہمنہ یا برہمنہ تن آدمی گلے میں چمڑے کی کفٹیاں ڈالے یا چمڑے کی عبائیں پہنے اور زناواریں لٹکائے بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے اکثر قبیلہ و مفسد کے افراد تھے۔ ان کا نظروہ دیکھ کر آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اور سخت پریشانی ہوئے عالم اضطراب میں آپ گھر کے اندر گئے اور باہر آئے۔

نماز ظہر کا وقت ہو چلا تھا۔ آپ نے حضرت بلال رض کو اذان کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نماز کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے نماز کے بعد خطبہ دیا، جس میں انہیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس وعظ سے متاثر ہو کر کسی نے دینار، کسی نے درہم، کسی نے کپڑا، کسی نے گہول، کسی نے کھجور، کسی نے کھانے کا دوسرا سامان لانا شروع کیا۔ انصار میں سے ایک بزرگ زندقہ کی تھیلی اٹھالائے یہ اتنی بوجھل تھی کہ وہ بمشکل اٹھا کر لاسکے اور لاتے لاتے تھک گئے۔ کھانے، کپڑے اور زندقہ کے ڈھیر لگ گئے

اور اپنے اخوان مذہب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عملی ہمدردی کا مشاہدہ کر کے حضور کا رُخ انور اور خوشی سے گُندن کی طرح دیکھنے لگا۔ (مسلم و نسائی)

آپ کے بذل و عطا میں جاگیر کا عطیہ اور شہروں
جاگیر اور حکومت کا عطیہ | کی حکومت بھی داخل کھنی حضرت وائل بن حُجر صحابی رضی

نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے بھی کوئی جاگیر عطا فرمائیے۔ آپ نے اس درخواست کو شرف قبول بخشا اور علاقہ حضر موت میں ایک زمین عطا فرما کر اپنے منشی معاویہ بن ابوسفیان کو حکم دیا کہ ان کی زمین کی پیمائش کر کے انہیں کو قبضہ دے دیں (ترجمی)۔
ایک حکم نے آپ کو ایک سفید نچرہ ہدیہ بھیجا تو آپ نے اس کے لیے ایک چادر بھجوائی اور شہر کی حکومت اس کے نام لکھ دی (بخاری) اور بخاری کی روایت میں حضرت عمر و رضی عنہما نے جس سفید نچرہ کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہے جو حاکم ایلم نے تحفۃً بھیجا تھا۔ حضرت عمر و رضی عنہما نے متروکات نبوی ۴ میں جس زمین کا ذکر کیا ہے وہ مدینہ منورہ، فداک اور خیبر میں تھی۔ مدینہ منورہ میں یہ زمین وہ تھی جو نبی نصیر سے حاصل ہوئی تھی۔

آنحضرتؐ نے ان تینوں جائدادوں کی آمدنی مختلف مدتوں میں تقسیم کر رکھی تھی۔ مدینہ منورہ کی جائداد سے جو آمدنی تھی وہ ناگہانی ملی ضروریات کے لیے وقف تھی۔ فداک کی آمدنی مسافروں کے لیے مخصوص تھی۔ خیبر کے محاصل آپ تین حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ دو حصے عام مسلمانوں کو ملتے تھے اور تیسرے حصے سے اہمات المؤمنین کو ایک ایک سال کا خرچ پیشگی دیا جاتا تھا۔ اس میں سے جو بچ رہتا وہ نادر مہاجرین کی اعانت میں خرچ ہوتا تھا۔ ابو داؤد آپ کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ان مداخل و مخارج کو علیٰ حالہ جاری رکھا۔

فتح مکہ کے بعد اطراف و اکناف ملک سے
وفود اور قاصدوں کو عطیات | ملکی اور مذہبی وفود بکثرت آنے لگے تھے۔

آپ حسب حاجت انہیں بھی انعام و اکرام سے سرفراز فرماتے تھے۔ تبلیغی نقطہ نظر سے

قبائل پر اس کا اچھا اثر پڑتا تھا۔ پیشوائے امت صلح نے رحلت کے وقت جو وصیتیں فرمائی تھیں، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ جس طرح میں وفود کو عطیات دیا کرتا تھا، تم بھی اسی طرح دیا کرنا۔ (بخاری)

غزوہ تبوک کے ایام میں قیصر برقل والی قسطنطنیہ کا قصد آیا تو اپنے وقتِ سخت معذرت کی کہ ہم لوگ اس وقت سفر میں ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ہم تمہیں مقیم ہو کر صلہ دیں گے۔ حضرت عثمان فوالنورین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ حاضر ہو کر عرض پیرا ہوئے: یا رسول اللہ! میں صلہ دوں گا، چنانچہ اپنے توشہ دان سے ایک حلقہ صافوریہ نکال کر قیصری سفیر کو دیا (مسند امام احمد)

تیسواں باب

زہد و قناعت

دنیا رفتنی و گزشتنی ہے۔ یہ عالم آب و گل انسان کا اصلی وطن نہیں بلکہ ابن آدم یہاں محض عارضی طور پر محض مسافرانہ حیثیت سے وارد ہے اس لیے سید کائنات صلعم نے یہاں کی فانی نعمتوں سے کبھی جی نہ لگایا اور ان سے ہمیشہ کم از کم بقدر کفایت فائدہ اٹھایا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: "دنیا میں اس طرح رہو گویا مسافر ہو جو بازار میں ایک مرتبہ آپ ایک کھڑی چٹائی پر لیٹے رہتے اور جب اُسٹھے تو چٹائی کے نقش جسم اطر پر نمایاں تھے حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا: "یا رسول اللہ! اگر آپ فرمائیں تو ہم آپ کے لیے فرش تیار کر دیں" آپ نے فرمایا: "مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے میں تو دنیا میں سوار کی مانند ہوں، جو تھوڑی دیر درخت کے سایے میں سستا کر وہاں سے چل کھڑا ہو اور درخت کو چھوڑ گیا" (احمد و ترمذی، ابن ماجہ)

ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا: "میرے پروردگار نے میرے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے سارے بطنی لوگ کو سوناتا ہوں" میں نے التماس کی: "اے میرے پروردگار! میری یہ خواہش نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو دوسرے دن مجھ کو کارہوں۔ جب بھوکا رہوں تو تیری جناب میں تضرع و عاجزی کروں اور تجھے خوب یاد کروں۔ جب سیر ہوں تو تیری حمد و ثنا کروں اور شکر بجالاؤں" (احمد و ترمذی)

ایک مرتبہ آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: بادشاہی کو ٹھکرا دیا تھا: "اے عائشہ رضی اللہ عنہا! اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ ہونے کے پہاڑ چلنے لگیں۔ ایک قوی سبیل فرشتہ میرے پاس آکر کہنے لگا: "رب جلیل آپ کو سلام کتا اور فرماتا ہے: "اے محمد! اگر آپ ایسے نبی رہنا چاہتے ہوں جو صفت بزرگی

فقر سے موصوف ہو تو اس صفت پر رہیے اور اگر مرضی ہو تو نبوت کے ساتھ بادشاہی بھی عطا کروں۔ میں نے اس بارے میں خبرئیلؑ کی طرف بغرض صلاح و مشورہ دیکھا انھوں نے کہا: "بندہ اور فقیر ہونا پسند کیجیے، بادشاہی اور دولت کو اختیار نہ کیجیے" چنانچہ میں نے کمر دیا: "میں نبوت کے ساتھ بادشاہت نہیں چاہتا بلکہ نبی اور بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں" (مشکوٰۃ بحوالہ شرح السنہ) یہی وجہ تھی کہ آپ نے منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد ہمیشہ فقر و فاقہ اختیار کیے رکھا۔

تکلفات سے نفرت پیغمبر خدا صلعم کو نامد از حاجت مکان، غیر ضروری سامان اور تکلفات ناپسند تھے۔ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: "ایک مرتبہ نبی صلعم سفر میں تھے اور میں آپ کے قدم کی منتظر تھی میں نے ایک پردہ لے کر دروازے کی دیوار پر لٹکا دیا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں آپ کے استقبال اور سلام کے لیے اٹھی اور کہا: "السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" اس کے بعد میں نے کہا: "اُس خدا سے بے تر کا ہزار ہزار شکر ہے جس نے آپ کو نوانا اور عزت دی" "معاذ آپ کی نظر مبارک پردے پر جا پڑی۔ آپ نے میرے سلام کا کچھ جواب نہ دیا اور میں نے دیکھا کہ آپ کے رخ انور پر ناراضی کے آثار نمایاں ہیں۔ آپ پردے کے پاس تشریف لائے اور اُسے اتار دیا اور فرمایا: "خدا نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم اُس کے عطیے میں سے اینٹ اور پتھر کو کپڑے پہنائیں" اُمّ المؤمنین فرماتی ہیں: "میں نے یہ پردہ کاٹ کر اس کے دو ٹکے بنالیے اور ان کے اندر پوست خرمابھر دیا" (البدو اؤد) اسی طرح کا ایک اور واقعہ:-

حضرت رسالت مآب صلعم کا معمول تھا کہ سفر سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے سیدۃ النساء جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے آکر ملتے۔ ایک مرتبہ مراجعت سفر کے بعد آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کے دروازے پر ایک منقش پردہ لٹک رہا تھا۔ آپ گھر کے اندر نہ گئے۔ باہر ہی سے لوٹ آئے۔

مقوڑی دیر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں تشریف لائے تو سیدۃ النساء ورضاکو
 رنجیدہ اور محزون پایا۔ پوچھنے لگے: "اس غم واندوہ کی وجہ کیا ہے؟" فرمایا: "نبی صلعم
 یہاں تشریف لائے تھے، لیکن باہر ہی سے واپس چلے گئے۔" یہ سن کر حضرت علی رضی
 اللہ عنہ نے آستان نبوت میں پہنچے اور بولے: "یا رسول اللہ! آپ غریب خانے پر تشریف لے گئے،
 لیکن اندر داخل ہوئے بغیر لوٹ آئے۔ اس کی وجہ سے حضور کی صاحبزادی بہت غمزدہ
 ہیں۔"

آپ نے فرمایا: "مجھ سے اور نقشب ونگار سے کیا علاقہ اور مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟"
 یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہنچے اور حضور کا ارشاد جابجایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:
 "اچھا ذرا جا کر حضور سے یہ بھی پوچھ آؤ کہ میں اس پردے کو کیا کروں؟" حضرت علی رضی
 اللہ عنہ نے آکر پوچھا تو آپ نے فرمایا: "جا کر کہہ دو کہ فلاں فلاں لوگوں کو بھیج دیں" (رواہ ابو داؤد)
 چونکہ ہجرت کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا
 پیغمبری بادشاہی کا طعن اور کشور کشائی پر ظاہر بینوں کی سلطنت اور جہان نبانی کا
 دھوکا ہوتا تھا، اس لیے اہل فرنگ عموماً طعن کیا کرتے ہیں کہ محمد (صلعم) مکہ میں تو واقعی
 پیغمبر تھے، لیکن مدینہ جا کر آپ پیغمبر سے بادشاہ ہو گئے، مگر قابل غور امر یہ ہے کہ کیا دنیا
 میں کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہے جسے اسراف، تکلفات اور شان و شوکت سے نفرت
 ہو۔ جس کا مسکن، جس کی پوشش، جس کی غذا، جس کے اہل و عیال کی معیشت اور بود و باش
 پیغمبر عربی صلعم اور آپ کے اہل بیت کے طرز زندگی سے کچھ بھی نسبت رکھتی ہو، اور جب
 یہ دیکھا جائے کہ آپ کا فقر و فاقہ اور غریبانہ معیشت و مسکنت اختیار سی تھی، غریب و مساکین
 کی طرح اضطراری نہ تھی تو ہمیں یہ بھی آپ کی نبوت و رسالت کی ایک واضح دلیل ملتی ہے۔
 سب سے پہلے آپ کے مسکن مبارک کو لیجیے۔

ہجرت کے بعد جب ہادی انا م صلعم نے مسجد نبوی
 کا شانہ نبوی کا ایک نظارہ شروع کی تو بنائے مسجد کے ساتھ دو حجرے بھی
 تعمیر کرائے۔ ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اور دوسرا حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔

پھر جوں جوں اُور اہمات المؤمنین آپ کی سلاک اور وراج میں منسلک ہوتی گئیں، ان کے لیے مسجد کے چاروں طرف جدید چھوٹے چھوٹے حجرے تعمیر ہوتے گئے، حضرت عائشہؓ سے نکاح تو مکہ معظمہ ہی میں ہو چکا تھا، حضرت عدلیقہؓ ہجرت کے بعد رخصت ہو کر رسول خداؐ کے جس مکان مبارک یعنی حجرہ مسجد میں تشریف لائیں، وہ مسجد کی شرقی جانب تھا۔ اس کا ایک دروازہ اس طرح مسجد میں کھلتا تھا کہ مسجد نبویؐ اس کے صحن کی حیثیت رکھتی تھی اور سید کائنات اسی دروازے سے مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے (صحیح بخاری) سید العرب والعجم صلعم کے جن حجروں میں اہمات المؤمنینؓ رہتی تھیں وہ سب چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیاں تھیں۔ ان حجروں کی وسعت تین سائے تین گز سے زیادہ نہ تھی۔ ان حجروں کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی گھڑا ہو کر ہاتھ اٹھاتا تو چھت سے جا لگتا، دیواریں ہی کی تھیں۔ تمام حجرے شاخ ہائے خرما اور کھجور کے پتوں سے مستقیم تھے (ابوداؤد وغیرہ) ان حجروں کے ساتھ نہ کوئی صحن تھا نہ دالان اور نہ کوئی اور ملحقہ کمرہ۔ مٹی کی دیواریں اس قدر کمزور تھیں کہ ان میں شکاف پڑے ہوئے تھے جن کی وجہ سے دھوپ اندر آتی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے بال کے کمل حجروں کے گرد لپیٹنے پڑتے تھے۔ ان حجروں کے دروازوں پر پروہ یا ایک ایک پٹ کا کواڑ تھا (ادب المفرد، بخاری)

یہ معجزہ خدا صلعم رات کے وقت باری باری ان حجروں میں لبرزد مانتے۔ دن کے وقت مسجد میں تشریف رکھتے اور مسجد ہی ان حجروں کی مردانہ نشست گاہ تھی۔ حجروں کے علاوہ ایک بالاخانہ بھی تھا جس کی کُل کائنات یہ تھی ایک چٹائی، ایک چارپائی، ایک بستر، ایک تکیہ، جس میں چھال بھری تھی۔ دو مٹکے تھے۔ ان میں سے ایک میں وقت ضرورت کھجوریں اور دوسرے میں آٹا رہتا تھا۔ ایک گھڑا اور ایک پیالہ تھا (بخاری وغیرہ) گو حجرات مبارکہ سے آفتاب بدایت طلوع ہو کر دنیا میں ضیا گستر تھا، لیکن ان میں چراغ تک نہ جلتا تھا (صحیح بخاری) دوسری روایت میں اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ نے فرمایا: "چالیس چالیس راتیں گزر جاتی تھیں اور گھر میں چراغ نہ جلتا تھا" (مسند ابوداؤد طیبی)

دنیا دار اپنی بیوی کو جس قدر زیادہ چاہتا ہے،
ازواج طاہرات کا لباس | اس قدر اس کے لیے ریشمی لباس، سونے کا زیور

جو اہرات اور سامان آرائش زیادہ فراہم کرتا ہے۔ پیغمبر خدا صلعم کو بھی بیویوں سے محبت
تھی لیکن اس کا اظہار آپ کی طرف سے کبھی دنیا دارانہ طریقے سے نہ ہوا اور آپ نے ان
کے لیے کبھی پرتکلف لباس مہیا نہ کیا۔

چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی ذات مبارک سے دین کی
خدمت سب سے زیادہ ہوز رہی تھی اور آپ دین کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے، اس لیے
جناب صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، لیکن اس محبت کا اظہار لباس
زیور اور دنیوی آرائش کی شکل میں کبھی نہ ہوا۔ تمام ازواج طاہرات کا جو لباس تھا، وہی
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ چنانچہ وہی فرماتی ہیں: ”ہم تمام بیویوں کے پاس صرف ایک
ایک کپڑا تھا۔“ (صحیح بخاری)

اگر کبھی نبی صلعم اہمات المؤمنین میں سے کسی کے بدن پر اچھا لباس یا طلائی زیور
دیکھ پاتے تو اسی وقت اُترو دیتے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سونے کے کنگن پہنے۔
آپ نے (اُترو دیے اور) فرمایا: ”اگر ورس (ایک قسم کی گھاس) کے (نعلی) کنگن نے عورتوں
سے رنگ کر لیتیں تو اس سے بہتر تھا۔“ آپ ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے: ”اگر
تمہیں اس کی آرزو ہو کہ جنت میں اعلیٰ درجے کا سامان آرائش ملے تو دنیا میں ریشمی اور
دوسری قسم کے پرتکلف لباس اور سونے کے زیور سے پرہیز کرو“ (انسائی کتاب الریئیتہ)
اہمات المؤمنین جو لباس بھی پہنتی تھیں، وہ کھدرو کی قسم کا موٹا ہوتا تھا۔ چنانچہ
عبدالواحد بن ائمن کا بیان ہے کہ میرے والد ائمن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی
خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے موٹے کپڑے کا ایک کرتا (درع
قطری) پہن رکھا تھا، جس کی قیمت پانچ درم (تقریباً ڈیڑھ روپیہ) تھی۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے اس
میں فرمانے لگیں: ”میری اس لونڈی کا غرور دیکھو کہ میں نے اسے اسی کے ساتھ کا کرتا
پہننے کو دیا ہے لیکن اسے اس کرتے سے اتنی نفرت ہے کہ اسے گھر میں پہننا بھی گوارا

نہیں، حالانکہ رسول خدا صلعم کے عہد سعادت میں میرا اسی کے ساتھ کا ایک گڑتا تھا اور حالت یہ تھی کہ جب مدینہ منورہ میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو اس کے لیے وہ گڑتا بہت خوشنما اور لغیس سمجھے کر (مجھ سے متعارف منگوا یا جاتا تھا) (بخاری)

حضرت زہراؓ کا لباس | ایک مرتبہ رسول خدا صلعم حضرت فاطمہ زہراؓ کے اس قدر چھوٹا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے کہ سر ڈھانکتی ہے تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سر برہنہ ہو جاتا ہے (ابوداؤد)

یوں تو ہر ایک کو اولاد محبوبہ ہوتی ہے لیکن محبوب رب العالمین صلعم کو اپنی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہؓ سے جو محبت تھی، اس کی نظیر کہیں نہ پائی گئی ہوگی۔ آپ نے کبھی دیکھا یا سنا نہ ہوگا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی آمد پر اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہو، لیکن آنحضرت سیدۃ النساءؓ کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جاتے اور انھیں اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے، اگر یہ غیر معمولی محبت اور حرمت دنیوی ساز و سامان کی شکل میں کبھی ظاہر نہ ہوتی۔

اہل دنیا اپنی لڑکیوں کو ریشمی لباس میں ملبوس اور سونے میں لدا دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن روحانی دنیا کے پیشواے اعظم صلعم اپنی اولاد کے لیے سامان تحمل ناپسند فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہؓ کو جس طرح اپنے کاشانہ زندہ میں کافی زیب و زینت سے ملوث نہ ہونے دیا، اسی طرح شادی ہو جانے کے بعد بھی آپ ان کے لیے زینت و تحمل کو ناپسند فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰؓ نے انھیں سونے کا لادیا حضور فخر عالمؐ کو معلوم ہوا تو فرمایا: ”کیوں فاطمہؓ! کیا تمہیں لوگوں کی زبانی پسندنا پسند ہے کہ رسول اللہ صلعم کی بیٹی آگ کا مار پہنتی ہے؟“

حضرت فاطمہؓ نے نہ صرف اس مار کو اتار ہی دیا بلکہ اپنے پاس رکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اسی وقت بازار بھیج کر فروخت کرا دیا (نسائی کتاب الزینت)

آنحضرتؐ کی غذا | پیغمبر صلعم اپنے پیروں کو بقدر کفایت اور ضروری سامان زینت

یہ کہہ کر اس کے کھانے سے انکار کر دیا، نبی صلعم اپنی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہے تھے کہ آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی سپیٹ بھر کر نہ کھائی (بخاری)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سرورِ دو جہان صلعم کو شدتِ گرسنگی سے کروٹیں بدلتے اور سپیٹ لٹتے دیکھا۔ اللہ و لوں اور فی اقسام کی کھجور میں بھی مہیا نہ تھیں، میں سے شکم پڑی کر سکتے مایک مرتبہ آپ کے پاس تازہ کھانا آیا۔ آپ نے کھا کر وہاں بے کر دگار کا شکوہ کیا اور فرمایا: "اتنے دن سے شکم میں تازہ غذا نہیں گئی تھی، اب جو (نبی صلعم) کے گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا اور رات کو تیار کرا لیا اور سارا گھر بھوکا سو رہتا تھا چنانچہ مروی ہے:

کان رسول اللہ یدیت	آپ اور آپ کے اہل و عیال کئی
الیالی المتابعة طاریا	کئی رات بھوکے رہ جاتے تھے، کبھی
هو و اہله لا یجدو	رات کا کھانا میسر نہ ہوتا تھا۔

عشاء - (ترمذی ہمیشہ تالیفی)

اتم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، میں کہہ رہی تھی کہ ایک چاند دیکھتے تھے، پھر دوسرا، پھر تیسرا چاند دیکھتے تھے اور اس وقت میں نبی صلعم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اتم المؤمنین کے خواہر زادہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: "آخر گزارہ کس چیز پر تھا؟" فرمایا: "چند کھجوریں کھا کر اوپر سے پانی پی لیا کرتے تھے، البتہ چند قطرات ہمارے ٹھکانے تھے۔ وہ آنحضرتؐ کے لیے دودھ بھیجتے تو آپ وہ دودھ ہمیں (اندولج کو) پلا دیا کرتے تھے" (بخاری و مسلم) ابطلو انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم نے رسول خدا صلعم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے پیٹوں سے ایک ایک پتھر کھول کر دکھایا، لیکن پیشوائے امتؓ نے شکم مبارک سے دودھ پتھر کھولے (ترمذی) مطالبہ یہ تھا کہ اگر تم نے بھوک کی وجہ سے ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے تو مجھے بھوک کے دو پتھر باندھ کر دکھاؤ، یہ سبور کیا ہے۔ عرب میں رواج تھا کہ شدتِ گرسنگی کے وقت لوگ پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے کہ پیٹ میں قوت ہو۔ کربلہ میں رہے اور راہ چلنے اور کھڑے ہو کر چلنے میں

میں کہلا بھیجا: مجھے اس ذات برتر کی قسم جس نے آپ کو حق و عدل کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ نے دوسرے گھر میں کہلا بھیجا تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا غرض یکے بعد دیگرے سبھی نے نفی میں جواب دیا۔ (بخاری و مسلم)

آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی زرا، حجر کے بدلے گرو رکھی اور میں نے جو کی روٹی اور گھٹلیا چربی خرید کر آپ کے سامنے پیش کی آپ فرما رہے تھے: یہ آل محمد کے لیے صبح و شام دو وقتوں کے لیے ایک صلحِ جبر سے زیادہ اتنا ج نہیں۔ ان ایام میں آنحضرت ﷺ کے حریمِ قدس میں نو پاک باطن حرمِ باطن تھیں۔

(بخاری)

جب سرورِ عالم ﷺ کا انتقال ہوا تو سارا عرب مستحرم ہو چکا تھا اور مختلف صوبوں کے خزانے کے خزانے لے کر چلے آ رہے تھے، لیکن جس دن آپ نے دنیا سے فانی کو اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک سب سے اون کے گزارے کا سامان نہ لکھا (ترجمہ) اور آپ کی زرا ایک یہودی کے پاس گرو رکھی تھی۔ (بخاری)

حضرت کی صاحبزادی حضرت سیدۃ النساء حضرت حسن و حسین کا بھوک سے رونا اور آپ کے عالی قدر نواسوں کی معیشت بھی عزیزانہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما (جو ہنوز کمسن بچے تھے) رو رہے ہیں، پوچھا: یہ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: یہ بھوک سے روتے ہیں اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔

اب سبب الاسباب نے رزقِ رسائی کی یہ عجیب صورت پیدا کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما باہر نکلے تو بازار میں ایک دینار پڑا ہوا پایا۔ اسے اٹھا کر حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے آئے اور ان سے دینار ملنے کا حال بیان کیا۔ انھوں نے کہا: "فلاں یہودی کی دکان سے جا کر آئے اور" حضرت علی رضی اللہ عنہما نے کہا: "یہودی (جو حضرت ختم المرسلین صلعم سے حسن اعتقاد رکھتا تھا) کہنے لگا: "کیوں جناب! آپ ان صاحبزادوں کے

شہر میں ابو سعید خدریؓ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اثبات میں صحابہ دیا۔ وہ انہوں نے کہا: "یہ لہجہ اپنا دینا سا اور اسٹا بھی لے جائیے" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قیمت دینے پر بہت مہرا کہا لیکن وہ کسی طرح راجتی نہ ہوا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے کر گھر آئے اور یہودی کے قیمت نہ لینے کا ذکر کیا جناب سیدہ زینبؓ نے فرمایا: "اچھا، اب قصاب کے پاس جا کر ایک درم کا گوشت لائے" جناب مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قصاب کے پاس گئے اور دینار کو ایک درم کے عوض میں رہن رکھ کر گوشت لائے جناب سیدہ زینبؓ نے کھانا تیار کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا آپ تشریف لائے سیدہ زینبؓ نے کہا: میں نے کھانا تیار کیا ہے، لیکن پہلے اس کی کیفیت سن لیجئے اگر یہ حلال ہے تو ہم بھی کھائیں اور آپ بھی تناول فرمائیں" اور دینار ملے اور اسٹا کو آنے کا حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: "اللہ کا نام لے کر کھا لو"۔

جب سب کھا رہے تھے تو ایک لڑکا پکارتا ہوا دروازے کے سامنے سے گزرا کہ میرا دینار گم ہو گیا ہے جس کسی نے دیکھا یا سنا، میں خدا اور اسلام کا واسطہ دے کر اس سے ملتی ہوں کہ مجھے واپس دے۔ آپ نے لڑکے کو بلایا اور پوچھا: "تمہارا دینار کہاں گم ہوا؟" بولا: "بازار میں فلاں جگہ" آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: "تم بازار جاؤ اور میرا نام لے کر کھو کر وہ دینار واپس دے دے اور درم میں ادا کروں گا" قصاب نے دینار دے دیا اور وہ لڑکے کے حوالے کر دیا گیا۔ (الہدایہ)

حکام اور متمول لوگوں کی بیگیا اور بیویا اپنی اور آرام کر سکی پر استراحت اپنے ہاتھ سے کام کرنا کے مزے اڑاتی ہیں اور گھر کے سب کام کاج خادما میں انجام دیتی ہیں، لیکن شاہ عرب صلعم کی بیگیا اور آپ کی صاحبزادیاں سب کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ اگرچہ گھر میں خادموں کا وجود کھتی ہے لیکن انہیں اس سے سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہؓ کے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں۔ اپنے ہاتھ سے (جو) پیستی تھیں۔ خود آٹا گوندتی تھیں، خود روٹی پکاتی تھیں اور آپ کے کپڑے دھوتی تھیں۔ (بخاری)

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آٹا پیسا۔ اس کی روٹیاں پکائیں اور سید عالم صلعم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگیں۔ رات کا وقت تھا۔ آپ گھر میں آتے ہی نماز (نوافل) میں مصروف ہو گئے اور ام المؤمنین کی آنکھ لگ گئی اور اب المیزان امام بخاری (۲)

سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سب سے پیاری بیٹی تھیں لیکن وہ بھی آپ کی اس محبت سے کوئی دنیوی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ وہ اس قدر چکی پیستی تھیں کہ ہاتھوں میں چھلے پڑ پڑ جاتے تھے۔ پانی کی مشکیں بھر کر اٹھاتے اٹھاتے سینہ مبارک پر گھسے پڑ گئے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتے، برتن مانتے اور چولہا سلگاتے سلگاتے کپڑے سیاہ ہو جاتے تھے (ابوداؤد)۔ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا نے بڑی کوشش کی اور بار کوشش کی کہ مقتدا سے امت صلعم بعض دوسری لڑکیوں کی طرح انھیں بھی کوئی لوندی غلام مرحمت فرمائیں، لیکن آپ نے انکار فرمایا اور بڑے عطا فرمانے کی جگہ انھیں ہر دفعہ نادوں کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا۔ اس وجہ سے یہ اہم وظیفہ تسبیح فاطمہ کے نام سے شہرت پزیر ہے۔

ایک مرتبہ حضرت رسالت مآب صلعم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی وصا جزویا ام حکم اور حبیبہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور تینوں اپنی ننگ دستی کا شکوہ کر کے عرض کرنے لگیں: ہتمام کام اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے، میں اور معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس قیدی آئے ہیں، آپ کوئی لوندی تھیں بھی عطا فرمائیں، آپ نے فرمایا: تم سے پہلے وہ لڑکیاں لوندیوں کی زیادہ مستحق ہیں، جن کے باپ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لوندیوں کے کہیں بہتر ہے۔ ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ، ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو (ابوداؤد)

اسی طرح مروی ہے کہ سید عالم صلعم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو اپنی اولاد میں

سب سے زیادہ چاہتے تھے اور حالت یہ تھی کہ چلی پھرتے پھرتے ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، پانی کی مشک اٹھاتے اٹھاتے سیلے میں درو ہو گیا تھا اور جھارو دیتے وقت کپڑے جھار آلود ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ اور جناب زہراء رضی اللہ عنہما سے کہنے لگے: آج رسول خدا صلعم کے پاس قیدی آئے ہیں۔ کاش تم بھی اپنے والد محترم کے پاس جا کر ایک لوندی مانگتیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، لیکن یہ دیکھ کر کہ آپ کے پاس چند آدمی بیٹھے ہیں کہ رہے ہیں، واپس چلی آئیں۔

دوسرے دن پھر گئیں۔ آنحضرتؐ کو پوچھنے لگے: بیٹی! کیا کام ہے؟ وہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آستانِ نبوت میں حاضر تھے، بولے: یا رسول اللہ! بات یہ ہے کہ چکی ملتے بیٹے ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں اور پانی کی مشک اٹھاتے اٹھاتے سیلے میں درو ہونے لگا ہے۔ اب حضورؐ کے پاس قیدی آئے ہیں۔ میں نے انہیں علاج دی تھی کہ وہ خدمت آفس میں حاضر ہو کر ایک لوندی کے لیے درخواست کریں تاکہ اس مشقت سے بچ جائیں۔

یہ سن کر آپ نے صاحبزادی سے خطاب کر کے فرمایا: فاطمہ رضی اللہ عنہا! خدا سے ڈرو اور اپنے پروردگار کا حکم بجالاؤ۔ اپنے گھر کے کام خود ہی کرتی رہو۔ اس کے بعد فرمایا: سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ، الحمد للہ ۳۳ مرتبہ اور اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے خادماً سے بہتر ہوگا۔ غرض آپ نے قرۃ العین کی درخواست مسترد فرمادی۔ سیدہ نے کہنے لگیں: یا رسول اللہ! مجھے اللہ اور اس کے رسول صلعم کا حکم بہتر منظر سے یاد آتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہما نے یہ شکر لے کر سرورِ دو جہان صلعم کے پاس حاضر ہوئیں کہ چکی پیسنے اور گھر کے دوسرے کام کرنے میں سخت مشقت کا سامنا ہے اور خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس قیدی آئے ہیں، لیکن آپ اس وقت گھر میں موجود نہ تھے اس لیے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہہ کر واپس آئیں۔ آنحضرتؐ کی خدمت میں عرض کر دینا کہ فاطمہ نے ایک خادم عطا کیے جانے کی درخواست کی ہے اور جب آپ مراجعت فرما ہوئے تو حضرت عائشہ نے بیٹی کا پیغام آپ کو پہنچا

حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ آپ یہ سن کر ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت ہم اپنے بچپنوں پر لبہٹ رہے تھے۔ ہم نے گھر کے ہونے کا قصد کیا، لیکن آپ نے فرمایا: اسی طرح پڑے رہو۔ اور آپ میرے اور فاطمہؓ کے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدم مبارک کی ٹھنڈک اپنے شکم پر محسوس کی۔ آپ نے فرمایا: میں تم دونوں کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو خادم سے بہتر ہے۔ جب تم دونوں اپنے بچپنوں پر جاؤ تو ۳۲ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یہ تمہارے حق میں خادم سے کہیں بہتر ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ اس وظیفے کے بڑے پابند تھے، یہاں تک کہ انہوں نے جنگ جمل کی مدت بھی اسے ترک نہ کیا۔ جب رات کا اکثر حصہ ترتیب شاگردی میں گزارا تھا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کیسی ہی تکان اور ماندگی کیوں نہ ہو، اس کے پڑھنے کے بعد انسان چاق چمبند ہو جاتا ہے۔

حضرت سیدہ النساءؓ کی شادی | دعا یہ تھی:

اللہم! اجینى مسکیناً
وامتنى مسکیناً
واحشرفى ذمرة المساکین

یا الہی! مجھے مسکینوں کی سی زندگی
دے اور حالت مسکنت میں موت
دے اور مجھے قیامت کے دن

(ترمذی و ابن ماجہ) مسکینوں ہی کے گروہ میں محشور فرما۔

یہ وقت تمنا سے مسکنت نہ تھی بلکہ قارئین کرام نے اوپر پڑھا کہ آپ کا طرز پروردگار مسکینوں کی زندگی سے کچھ بھی مختلف نہ تھا۔ اہل فرنگ طعن کیا کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ ہجرت کے بعد بادشاہ بن گئے تھے، لیکن اوپر معلوم ہو چکا کہ آپ کے طرز زندگی میں کہاں تک بادشاہی کا کوئی شائبہ پایا جاتا تھا اور بادشاہوں کی اولاد میں جو کہ وافر اور جوشانِ رعونت و انانیت پائی جاتی ہے، اس کا بھی آپ نے حضرت فاطمہؓ کی معیشت سے مقابلہ کر لیا ہوگا۔ شہزادیوں کی شادی جس دھوم دھام اور شان و شوکت

سے ہوتی ہے، وہ محتاج تشریح نہیں۔ اس کا مقابلہ حضرت فاطمہ رضا کی شادی سے کیجئے اور دیکھیے کہ یہاں مسکین ادا سے فریضہ کے سوا اور کیا تھا؟
 میں کتاب "سیرت کبریٰ" میں سیدۃ النساء رضا کی شادی کی پوری تفصیل دے چکا ہوں، اب یہاں ضمناً سمجھو اس کا لکھا جاتا ہے۔

امّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضا کا بیان ہے کہ عقد کے بعد سید کون و مکان صلعم نے ہم راتوں رات المؤمنین (رضا) کو حکم دیا کہ فاطمہ رضا کے لیے جہیز تیار کریں اور انہیں علی رضا کے پاس پہنچا دیں۔ فاطمہ رضا کے لیے ایک علیحدہ حجرہ تجویز کیا گیا۔ پھر سید ان لہجاء کے کنارے سے نرم سٹی منگوا کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس حجرے میں بچھائی اور فرش تیار کیا۔ پھر ہم نے خرما کی چھال اپنے ہاتھ سے توڑ کر دو تکیے تیار کیے اور حجرے کے ایک کونے میں کپڑے اور رشک لٹکانے کے لیے ایک لکڑی کا ڈومی۔ پھر فاطمہ رضا کو اس حجرے میں پہنچا دیا۔ امّ المؤمنین فرماتی ہیں: "اس کے بعد ہم نے دعوتِ ولیمہ پر لوگوں کو کھجوریں اور انکو رکھلائے۔ غرض ہم نے فاطمہ رضا کی شادی سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی۔" (ابن ماجہ)

سرسات انگیز شادی وہی ہے جس میں تکلف نہ ہو اور راحت و اطمینان سے انجام پائے اور جتنا تکلف و اسراف اور تنگ و دو زیادہ ہو، وہ بجاظ انجام شادی کے بجائے برباوی ہوتی ہے۔

حضرت شاہ کونین صلعم نے جہیز میں ایک چھٹی، ایک دھاریوں والی کھلی اور ایک مشک دی سکتی (مسند احمد) اور حضرت علی رضا کا بیان ہے کہ آپ نے اپنی صاحبزادی کو تین چیزیں جہیز میں دیں۔ ایک مشک، ایک تکیہ جس میں اذخر گھاس بھری ہوئی سستی اور سیاہ رنگ کی ایک چادر (نسائی)

حضرت علی رضا فرماتے ہیں: "جب پیغمبر صلعم کی صاحبزادی دھن کی حیثیت سے میرے پاس بھیجی گئیں تو اس رات بکری کی ایک کھالی کے سوا ہمارے پاس کوئی بستر نہ تھا۔" (ابن ماجہ) ایک راوی نے حضرت علی رضا کی بے مانگی کا ذکر ان

الفاظ میں کیا ہے کہ جب آرام کرنے کے لیے بیٹھتا تو اوڑھنے کی چادر اس قدر چھوٹی
تھی کہ جب دونوں پاؤں ڈھانکنا چاہتے تو سر کھل جاتے اور سر ڈھانکتے تو پاؤں
کھل جاتے تھے (ابن سعد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے پیغمبر صلعم ہی کے پاس رہتے تھے۔ چند دن
ایک حجرہ مسجد میں گزارنے کے بعد انکے گھر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضرت حارثہ بن
نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے متعدد مکانات تھے جن میں سے چند مکان آنحضرتؐ کو نذر کر چکے
تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے لکھیں: "یا رسول اللہ! حارثہ رضی اللہ عنہ سے ایک مکان ہمیں
بھی دلوا دیجیے" آپ نے فرمایا: "اُن سے کہاں تک لیتے جاؤ، اب تو مجھے
ان سے کہتے شرم آتی ہے"

حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو دوڑے آئے اور عرض کی: "یا رسول اللہ! میں
نے سنا ہے کہ آپ صابری کو کسی قریب کے مکان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، میرے
مکانات موجود ہیں۔ آپ بلاتال صابری کو ایک میں منتقل کر دیجیے اور کہنے لگے:
"یا رسول اللہ! خدا کی قسم! میرا جو مکان حضورؐ لیتے ہیں، مجھے اس سے کہیں زیادہ
خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہے" رسول خدا صلعم نے کہا: "خدا تمہیں برکت
دے" حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایک مکان خالی کر دیا اور جناب زہرا رضی اللہ عنہا میں چلی
گئیں۔

وصال نبویؐ کے وقت صورت حال | جس روز سرور کائنات صلعم کائنات
رحلت فرما ہوئے، اس رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے چراغ کے لیے اپنی ہمسایہ
عورت سے تیل منگوایا تھا (بخاری) ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان
ہے کہ سید الاولین والآخرینؐ نے ایسی حالت میں وفات پائی کہ آپ کی زردہ ایک
یہودی کے پاس تیس صاع جو کے عوض گروہتی (بخاری)

یہ زردہ جو ابو نعیم یہودی کے پاس رہتی تھی، اس کا نام ذات الفصول تھا۔ یہ

طویل الذیل تھی اس وجہ سے ذات الففتول کے نام سے موسوم ہوئی۔ آنحضرتؐ کی
 تشریف آوری مدینہ کے وقت حضرت سعد بن عبادہ رئیس خزرج نے اسے خدمتِ اقدس میں
 بطعندہ رکشیں کیا تھا اس میں چاندی کے چار حلقے تھے اور جانبِ سینہ اور دو جانبِ قفا
 یہی زرہ غزوہٴ احد میں آنحضرتؐ کے جسم مبارک پر تھی۔ کہتے ہیں کہ ولایتِ آب
 حضرت علی مرتضیٰؑ یہی زرہ بروز جنگِ جمل پہننے ہوئے تھے۔

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ رسولِ خدا
 سرورِ انبیاءؐ کا ترکہ دنیا کے رخصت ہوتے وقت نہ کوئی دینار اور نہ ہم چھوڑ
 گئے اور نہ کوئی بکری یا اونٹ اور نہ مال کی کوئی وصیت کر گئے (مسلم) اُمّ المؤمنین
 حضرت جویریہؓ کے بھائی عمرو بن حارثؓ سے مروی ہے کہ رسولِ اللہؐ نے
 وفات کے وقت نہ کوئی دینار اور نہ ہم چھوڑا، نہ کوئی لونڈی، نہ علام اور نہ کوئی اور چیز
 سوا سفید چتر اور ہتھیار کے اور بجز زمین کے جسے آپ نے صدقہ گردانا تھا (بخاری)
 خود آپ نے فرمایا: ہم (مخبروں) سے کسی کو میراث نہیں ملتی، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں
 وہ صدقہ ہوتا ہے (بخاری و مسلم)

عمرو بن حارثؓ نے جس زمین کا ذکر کیا ہے، وہ مدینہ منورہ میں بنی نضیر والی
 زمین اور خیراوند کس میں تھی یہ زمینیں آپ کے زیرِ تسلط تھیں۔ آپ ان کی آمدنی
 سامانِ جہاؤ کی خریداری، مہمانوں اور مساعفروں کی خبرگیری اور رفاہ عام کے دوسرے
 کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ ان کی آمدنی اہمات المؤمنینؓ کے نفقے اور بنی ہاشم کی کفالت
 میں بھی خرچ ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی رحلت کے بعد اہمات المؤمنینؓ اور
 اہل بیتِ نبوتؑ نے خیال کیا کہ یہ زمینیں آپ کی ذاتی ملکیت تھیں، اس لیے بحقیقت
 انہیں ان کے حصے ملنے چاہئیں، مگر جب انہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں
 سمجھایا گیا کہ پیغمبرِ قاتی سلطنت سے نہیں بلکہ محض حاکمانہ حیثیت سے ان پر قابض
 تھے تو انہوں نے اپنے مطالبے سے دست برداری اختیار کر لی۔ حضرت فاطمہؓ نے ہرگز
 کو شروع میں معلوم نہ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے خلیفہٴ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ سے

سے اپنے والد امجد کا حصہ طلب فرمایا، لیکن جب معلوم ہوا کہ پیغمبروں کے مال میں وراثت نہیں تو خاموش ہو گئیں۔

پیغمبروں کے ترکے میں وراثت جاری نہ ہونے میں یہ حکمت ہے کہ خلیق کو معلوم رہے، انبیاء کی تبلیغی سرگرمیاں اور ان کی جاں فشائیاں صرف خدا کے لیے تھیں۔ ان میں دنیوی اغراض کا کچھ لگاؤ نہ تھا، یہاں تک کہ اولاد تک کو بھی ان کے ترکے کا حصہ نہیں ملتا۔

اہل المؤمنین کی طرف سے ازویا و نفقہ کا مطالبہ (ایلاء کا دل گداز واقعہ)

یہ واقعہ کا واقعہ ہے۔ اس وقت عرب کے دور دراز صوبے زیر نگیں ہو چکے تھے۔ کثرت فتوحات کی بدولت اموال غنیمت اور سالانہ محاصل کی بہرہ ریزی۔ تمام مسلمان افلاس و ناداری کے تنجے سے نکل کر آسودگی اور خوش حالی کی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ فتح خیبر کے بعد حضرت سالمہؓ نے غلے اور کھجوریں کی جو مقدار مقرر فرمائی تھی، وہ اہل المؤمنین کی فیض کستری کے باعث لے کر آئے تھے۔ ان کے دن آنحضرتؐ کے گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ ان علاج نگہداشت میں بٹے بٹے روسائے قبائل کی بیٹیاں بھی جنہوں کا شائبہ تو میرا کرنے سے پہلے ناز و نعم کی زندگیاں بسر کی تھیں، اسی لیے مال و دولت کی فراوانی اور مسلمانوں کی مروت و کمالی دیکھ کر انھوں نے بھی بہت فتنے بشریت آپ سے بیعت و کشتی کی درخواست کی۔

جب حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہما کو اس مطالبے کی اطلاع ہوئی تو وہ آستان نبوت پر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر می کی اجازت طلب کی۔ اس وقت اور بھی بہت سے حضرات دروازے پر موجود تھے لیکن کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اطلاع کرائی تو آپ نے انھیں ان کی خصوصیت کی بنا پر اندر بلا لیا۔ پھر حضرت عمرؓ آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ چنانچہ انھیں بھی اجازت مل گئی۔

ہمنوز عہدوں کے لیے پروے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ جب یہ دونوں اندر گئے تو کیا دیکھتے
ہیں کہ سرور انبیاء و تشریف فرما میں اعداد و احوال مطہرات آپ کے ارد گرد چپ چاپ
غم زدہ بیٹھی ہیں۔

حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے ولی میں خیال کیا کہ وہ کوئی ایسی بات کہیں جس سے حضور کا
انقباض طبع دور ہو جائے چنانچہ بولے: "یا رسول اللہ! اگر خارجہ کی بیٹی (حضرت عمرؓ
کی زوجہ محترمہ) مجھ سے زیادتی نفقہ کا مطالبہ کرے تو حضورؐ دیکھ لیں کہ میں کس طرح
اس کا گلا گھونٹتا ہوں" آپ یہ سن کر مسکرائے اور مخدرات عالیہ کی طرف اشارہ کر کے
فرمایا: "یہ سب بھی تو اضافہ و نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہیں" یہ سن کر دونوں جان نثاروں
کو تاب نہ رہی۔ اگلے کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کا اور جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد رضی اللہ عنہ کا گلا گھونٹتا اور انھیں پٹینا
شروع کر دیا۔ یہ دونوں جان نثار کہہ رہے تھے: "تم رسول اللہ سے وہ چیز مانگتی ہو جو
آپ کے پاس نہیں" وہ کہنے لگیں: "آئندہ ہم حضورؐ سے کوئی ایسی چیز نہ مانگیں گے،
جہاں آپ کی استطاعت سے باہر ہوگی"

یہ دونوں بیبیاں اس مطالبے سے باز آگئیں اور دوسری سات ازواج نے
مطالبے پر قائم رہیں۔ اس روز آپ گھوڑے سے گر پڑے اور دوش مبارک لاپا پے مبارک
ماؤف ہو گیا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے متصل بالا خانے پر قیام فرما
ہوئے اور عہد کیا کہ ایک مہینے تک ازواج مطہرات سے نہ ملیں گے (بخاری، مسلم،
ابوداؤد و صحیح الترمذی)

ایک دن حضرت عمر فاروقؓ نے ارادہ کیا کہ ازواج
ازواج کو حضرت عمرؓ
کی بند و مو عظمت

اور کہنے لگے: "ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دختر! کیا اب آپ اس درجے پر پہنچ گئیں کہ رسولؐ
کو ایذا دینے لگی ہیں؟ انھوں نے کہا: "اے ابن خطاب! تمہیں مجھ سے اور

مجھے تم سے کیا سروکار، تم جا کر اپنے بچے کی خبر لو" (اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کو جا کر سمجھاؤ کہ زیاد نفقہ میں دوسری ازواج کی ہمنوا میں) حضرت فاروق رضی اللہ عنہما سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے: "حفصہ رضی اللہ عنہا! تمہاری حالت اب یہاں تک پہنچ گئی کہ تم رسول خدا کو ایذا دینے لگی ہو اور شاید تمہیں معلوم نہیں کہ رسول خدا تمہیں نہیں چاہتے اور اگر میں نہ موتا تو تمہیں اب تک طلاق دے چکے ہوتے" یہ سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے میری قرابت تھی۔ میں حفصہ کے پاس اٹھ کر ام سلمہ کے پاس پہنچا اور انہیں نصیحت کرنا چاہا۔ وہ غصے سے کہنے لگیں: "اے ابن خطاب! تمہاری عادت ہے کہ ہر بات میں مداخلت کرنے لگتے ہو اور اب چاہتے ہو کہ رسول خدا صلعم اور آپ کی بیبیوں کے معاملے میں بھی دخل دو" حضرت عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: "مجھے ان کی بات سے اتنا رنج ہوا کہ میں اپنی پسند و نصیحت کو جس کے لیے دہاں گیا تھا، بھول گیا" (صحیح مسلم)

اس اثناء میں منافقوں نے یہ ہوائی ازواج کے طلاق دیے جانے کی افواہ | اڑادی کہ آنحضرت نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ چونکہ آنحضرتؐ بالافغانی پر تشریف فرما تھے جسمانی تکلیف کی وجہ سے نیچے نہیں اترتے تھے اور وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس اس افواہ کی تحقیق کا ذریعہ نہ تھا۔ طلاق کی خبر سن کر تمام بیبیاں شب و روز گریہ و زاری میں مصروف رہنے لگیں لیکن آپ کے خلاف مرضی دہاں جا بھی نہیں سکتی تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حالت تھی کہ ان پر ایک ایک دن سال سال کا گزرتا تھا اور مہینا گزرنے کے انتظار میں ایک ایک دن گنتی رہتی تھیں (بخاری مع التصرف)

ان آیام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما حوالی مدینہ طلاق کی خبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا اضطراب | میں سکونت فرماتے تھے۔ یہ جگہ مسجد نبویؐ اور آستان رسالت سے ذرا زیادہ فاصلے پر تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے یہ

انتقام کر رکھا تھا کہ وہ اور ان کا ایک انصاری ہمسایہ باری باری بارگاہ نبوت میں حاضر
 رہتے تھے اور واپس جا کر دونوں اپنی اپنی باری میں دوسرے کو تمام حالات و واقعات کی اطلاع
 دیا کرتے تھے۔ انھیں دونوں یہ افواہ گوم بھی کہ شاہ غسان جو عیسائی تھا، زمیندار رسول پر حملے کی تیاری کر رہا ہے
 ایک دن انصاری فریق عشاء کے بعد حضرت عمرؓ کے مکان پر آکر..... دستک دی۔ جب
 حضرت عمرؓ باہر نکلے تو یہ کہنے لگے: ”بڑا غضب ہوا“ حضرت عمرؓ نے کہا: ”کیا شاہ غسان چڑھ آیا؟“
 بولے: ”نہیں، اس سے بڑا واقعہ پیش آیا۔ رسول خدا نے اپنی بیبیوں کو
 طلاق دے دی ہے۔“ یہ سن کر حضرت عمرؓ کہنے لگے: ”حفظہ رتبہ نصیب ہوئی
 اور ہلاکت میں پڑی۔“ اس کے بعد بولے: ”مجھ پہلے سے کھٹکا تھا کہ ایک دن ایسا
 ہونے والا ہے۔“ حضرت عمرؓ علی الصبح نماز فجر سے فراغت پا کر ام المؤمنین حضرت
 خنصہ رضی کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ پوچھا: ”کیا رسول خدا
 نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟“ بولیں: ”میں نہیں جانتی، حضور! تو تم سے کنارہ کیے
 ہو۔“ بالافانے میں قیام فرما رہیں۔ (مسلم)

حضرت عمرؓ وہاں سے بالافانے کے پاس پہنچے۔ اس

بارگاہ نبویؐ میں پہنچنے
 کی ناکام کوشش

وقت رباح نام ایک غلام سیاہ فام حجو کے کی چھٹ
 پر بیٹھے تھے اور انھوں نے اپنے پاؤں کھجور کے ایک

ڈنڈے سے لٹکا رکھے تھے۔ آنحضرتؐ اسی لکڑی کے ذریعے سے اوپر چڑھتے اور
 اترتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے نیچے سے آواز دی: ”رباح! میرے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ
 سے حاضری کی اجازت مانگو۔“ رباح اندر گئے اور باہر نکل کر حضرت عمرؓ کو آواز دی
 کہ میں نے آنحضرتؐ سے آپ کا ذکر کیا لیکن حضورؐ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت
 عمرؓ وہاں سے ناکام و ناشاد مسجد کی طرف آئے۔ وہاں لوگ آپس میں نہایت پرجوش
 لہجے میں کہہ رہے تھے کہ پیغمبر صلعم نے ازدواج کو طلاق دے دی ہے۔

اب حضرت عمرؓ منبر کے پاس جا کر عالم اندوہ میں
 طلاق کی خبر پر ہمہ گیر ماتم بیٹھے۔ وہاں چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ طلاق کا ذکر

کر کے زکوٰۃ قطار رو رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما نے دیر بیٹھے تھے کہ طبیعت میں جوش و اضطراب ہوا اور وحشتِ دل ابھری۔ مسجد سے اٹھ کر نبی صلعم کے گھروں کے پاس پھرنے لگے۔ ہر گھر میں کھرام مچا ہوا تھا۔ اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم سے ہر ایک کے قریبی رشتہ دار یا صدر بنج و اندوہ اس کے پاس بیٹھے اشک بار تھے اب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ آنحضرتؐ نے سب کو طلاق دے دی ہے۔

اب حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے بعد رنج و اندوہ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی باریابی | بالا خانے کے پاس گئے اور رباح کو مکرر آواز دے کر کہنے لگے، میرے لیے حضور انورؐ سے اجازت لو کہ آپ کے پاس پہنچوں۔ رباح نے نبی صلعم کی طرف نظر کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھ کر خاموش رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے پھر آواز دی کہ رباح! میرے لیے حاضر کی اجازت حاصل کر دو۔ اس کے بعد بولے "شاید رسولؐ خدا نے خیال فرمایا ہو کہ میں حصہ رضا کی سفارش کرنے آیا ہوں، مگر خدا کی قسم! اگر رسولؐ خدا حکم دیں تو ابھی حصہ رضا کا سرکاٹ کر حضور انورؐ کے قدموں میں لاؤں۔" سبحان اللہ! خلوص، قوتِ ایمان اور شفیقگی، رسولؐ ہو تو ایسی ہو۔ رباح نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو آواز دی کہ چڑھ آئیے، آپ کے لیے اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے حاضر خدمت ہو کر آپ کو سلام کیا۔

سرورِ عالم صلعم کی ناہاری پر | آپ اس وقت کھجور کی ایک سخت کھڑوری چٹائی پر بیٹھے تھے اور تہہ باندھ رکھا تھا۔ اس تہہ کے سوا اس وقت آپ کے پاس کوئی کپڑا نہ تھا اور ایسا عسوس ہوتا تھا کہ آپ پر رنج اور غصے کی کیفیت طاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ چٹائی اور آپ کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بچھونا نہیں اور چٹائی کے نشانِ پشت مبارک پر منقوش ہیں آپ کے سر مبارک کے نیچے ایک تکیہ ہے۔ جس میں رسولؐ کے بجائے کھجور کی پھال بھری ہے۔ اسی بالا خانے میں جہاں ان دنوں آپ کا قیام

تھا، آپ کا خزانہ تھا۔ حضرت عمرؓ نے آپ کے خزانے کی طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ مقررے سے جو رکھے، میں جو ایک صاع کے قریب ہوں گے (صاع تقریباً پونے تین سپر کا ہوتا ہے) آپ کے پاؤں کی طرف سلم کے پتوں کا ڈھیر لگا تھا، جس سے چمڑا رنگتے اور پکاتے ہیں اور آپ کے سرھانے ایک چمڑا لٹکا ہوا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر حضرت عمرؓ بتیاب ہو گئے، ان پر سخت رقت طاری ہوئی اور بے اختیار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا: "اے ابن خطاب! کیوں روتے ہو؟" عرض کی: "یا رسول اللہ! یہ حال دیکھ کر مجھے رونے آ گیا کہ یہ کھردری چٹائی حضورؐ کے جسم پر نقش ہو گئی ہے اور یہ آپ کا خزانہ ہے جس میں جو کچھ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ قیصر اور کسریٰ تو خدا کے بے فرمان ہو کر عیش و عشرت میں گزار رہے ہیں اور اللہ کے رسولؐ اور برگزیدہ خلق ہو کر آپ کی یہ حالت ہے۔"

آپ نے فرمایا: "اے ابن خطاب! کیا تم اس حقیقت پر مطمئن اور سرور نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا؟" حضرت عمرؓ عرض پیرا ہوئے: "یا رسول اللہ! ہم اس تقسیم پر راضی ہیں۔"

شاعر صلعم کا یہ فرمانا کہ "ہمارے لیے آخرت ہے اور ان کے لیے دنیا" اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل ایمان کے لیے دنیا میں کچھ نہیں، غرض یہ ہے کہ اگر مومن دار دنیا میں تنگی معاش یا فقیرانہ مال میں مبتلا ہو تو آخرت میں اس کے لیے کامل نعمت اور ہرزبان کی پوری تلافی ہے۔ بہ خلاف غیر مسلم کے کہ اس کے لیے جو کچھ ہے، اسی سراسرے فانی میں ہے۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے التماس کی: "یا رسول اللہ! آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ آپ کی امت کو بھی اسی طرح فارغ البالی اور وسعت رزق نصیب ہو، جس طرح خدا سے واہب نے روم اور فارس والوں کو دے رکھی ہے۔"

حالانکہ وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ سن کر آپ اُمّ سلمہ بیٹھے اور فرمایا: اے ابن خطاب! کیا تم شک میں ہو اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روم و فارس کو ان کے نیک عملوں کا صلہ اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے؟

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہما عرض پیرا ہوا: **عدم طلاق کا مژدہ جاں بخش** | یا رسول اللہ! بیبیوں کے متعلق آپ

کی راہ میں کوئی دشواری حائل نہیں۔ اگر حضور نے انہیں طلاق دے دی ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ حق تعالیٰ کی نصرت آپ کی میرا سامان ہے۔ اس کے فرشتے، جبرئیلؑ، میکائیلؑ، میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہما اور تمام اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہما پوچھنے لگے: یا رسول اللہ! کیا واقعی آپ نے انہیں طلاق دے دی ہے؟ فرمایا: "نہیں۔"

حضرت عمر رضی اللہ عنہما اس مژدہ جاں بخش پر بہت مسرور ہوئے۔ اب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بغرض پسند و نصیحت جانے کا ذکر کیا اور بتایا: اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے مجھے ڈانٹا اور بولیں، عمر! تم ہر بات میں دخل دینے لگتے ہو اور اب پیغمبرؐ اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی مداخلت کرنے لگے ہو۔

یہ سن کر حضرت مخدوم انام صلعم نے تبسم فرمایا۔ جناب فاروق رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں حضورؐ کا غم غلا کرنے کے لیے مختلف موضوعوں پر گفتگو کرتا رہا، یہاں تک کہ رُخ انور سے رنج اور غصے کا اثر بالکل نائل ہو گیا اور آپ ہنسنے لگے۔ سبحان اللہ! آپ کا تبسم کیا ہی جاذب اور دلغریب تھا!

اب حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے التماس کی: "یا رسول اللہ! اگر اعلان کی اجازت طلبی | اجازت ہو تو جا کر لوگوں کو یہ مژدہ سنا دوں کہ حضورؐ

نے ازواج کو طلاق نہیں دی۔" فرمایا: "تمہیں اختیار ہے۔" اب حضرت عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے۔ چونکہ اب ایلاء کی مدت ختم ہو چکی تھی اس لیے حضورؐ نے بھی نیچے جانے کا قصد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: "میں کھجور کے ڈنڈے کو تھامے ہوئے اتر رہا، لیکن آنحضرتؐ اس طرح بے تکلف اترے، جیسے کوئی زمین پر چلتا ہے۔ آپ نے

کہیں ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی عنہ عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ! آپ بالافغانی میں مہینے کے بجائے اُنٹیس دن رہے۔ فرمایا: ”مہینا اُنٹیس دن کا بھی ہوتا ہے۔“ حضرت عمر رضی عنہ نے مسجد کے دروازے پر آکر باوازبلن پکارا کہ حبیب رب العالمین نے ازواج کو طلاق نہیں دی۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی عنہم کی جان میں جان آئی اور امہات المؤمنین کی گریہ و زاری بھی موقوف ہوئی (ماخوذ از صحیح مسلم) اب حامل نبوت صلعم پر سورہ احزاب کی یہ آیتیں نازل ہوئیں:

یا ایہا الذبی قل	اے نبی! آپ بیویوں سے کہہ
لا تزوجک ان کنتم	دیکھو کہ اگر تم دنیوی زندگی کا
تودون الحیوة الدنیا	عیش و آرام اور اُس کی زینت و
و زمینتها فتعالین	بہار کی خواہش مند ہو تو میں تمہیں
امتعکت و استوحکت	دنیوی مال و متاع دے کر خیر و خوبی
سدا حامیلاً و	سے رخصت کر دوں اور اگر اللہ اور
ان کنتم تردن	اُس کے رسول کو چاہتی ہو اور
اللہ و رسولہ والذار	دائر آخرت کی طلب کار ہو تو خالق
الانحدۃ فان اللہ	کو دگار نے تم میں سے جو نیکی پر ہیں
اعد للمحسنات	ان کے لیے اجر عظیم مہیا کر رکھا
منعت اجرا	ہے۔

(احزاب آیات ۲۸-۲۹)

اس آیت کو آیتِ تخیر کہتے ہیں کیونکہ اس میں سب ازواج کو اختیار دیا گیا کہ جو خدا اور رسول صلعم کو پسند کرے وہ آستانِ نبویؐ میں رہے، ورنہ رخصت ہو۔

رب العالمین نے فرمایا: ”تم میں سے جو نیکی پر رہیں ان کے لیے بڑا ثواب لکھا ہے۔“ علماء نے فرمایا ہے: ”آپ کی ازواج مطہرات سبھی نیک تھیں اور

نیکی پر قائم رہیں، ”الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ“ مگر خداے برتر نے صاف و صریح الفاظ میں خوش خبری کسی کو نہ دی تاکہ خلتے کا ڈر لگا رہے۔

افتتاح ماہ کے بعد سرور
فقروفاقرات المؤمنین کی رضامندی | دو جہان صلعم ازواج میں

سب سے پہلے اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”عائشہ رضی اللہ عنہا! میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، لیکن تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین کی صلاح لے کر اس کا جواب دینا۔“ حضور کا یہ ارشاد اس یقین پر مبنی تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا جان نثار اور ان کی اہلیہ محترمہ اپنی بیٹی کو بھی یہ مشورہ نہ دیں گے کہ وہ دنیوی مال و متاع کی خاطر رسول اللہ سے علیحدگی اختیار کرے اور یہ خود ابھی صغیر السن تھیں، اس لیے آپ کو خیال ہوا کہ ممکن ہے، والدین سے استصواب کیے بغیر کوئی ٹھٹھک راستہ اختیار کریں، لیکن خدا نے منعم نے حضرت صدیق اکبر کو کم سنی میں وہ فہم و فراست عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے بوڑھوں کو بھی نصیب نہ تھی۔

جب آپ نے سورہ احزاب کی آیتیں پڑھ کر سنائیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض پیرا ہوئیں: ”یا رسول اللہ! یہ کون سا ایسا مشکل عقیدہ ہے جس کے لیے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لوں گی۔ میں تو اللہ، اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ میں سوکھے ٹکڑوں اور غریبانہ معیشت میں زندگی بسر کروں گی۔“

یہ جواب سن کر آپ بہت محفوظ ہوئے اور اب آپ نے دوسری ازواج طاہرات کے پاس جا کر ان کی مرضی معلوم کرنی چاہی۔ آپ نے تمام بیبیوں سے بر ملا فریاد کیا کہ اگر میری زوجیت کا شرف چاہتی ہو تو میرے پاس فقیرانہ اثاثہ، جو کی روٹی اور کئی کئی دن کے فاقے ہیں۔ اگر ان چیزوں پر صبر کر سکتی ہو تو بہتر ورنہ میں تمہیں رخصت کر دوں۔ تمام اہل بیت المؤمنین

نے اسی فقرہ وفاقہ میں زندگی بسر کرنے پر رضا مندی ظاہر کی اور ازواج
 میں کون ایسی بد نصیب ہو سکتی تھی جو علیحدگی گوارا کرتی۔ سب نے یہی جواب
 دیا: ”ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دارِ آخرت کے خواہش مند
 ہیں، ہمیں فقر وفاقہ اور غریبانہ زندگی بخوشی منظور ہے“ (مسلم مع
 التصرفات)

چوبیسواں باب

اخلاص و حسن نیت

مسلمان پر لازم ہے کہ جو بھی کارِ خیر کرے اس میں لٹہیت اور رضا سے الٹی پیش نظر رکھے۔ اس میں کسی قسم کی نفسانی، ذاتی یا دنیوی غرض مقصود نہ ہو۔ اسی مقصد کو اخلاص کہتے ہیں۔ عملِ مباح کا نیک و بد ہونا نیت اور ارادے پر موقوف ہے۔ ایک ہی عملِ اخلاص اور حسن نیت سے کارِ خیر بن جاتا ہے اور اسی میں کوئی فساد مخفی ہو تو وہ مذموم ٹھہرتا ہے۔ امرِ مباح تو درکنار، اگر کسی طاعت میں بھی کسی ذاتی غرض کو دخل ہوگا تو وہ طاعت نہ رہے گی۔

جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ثوابِ ہجرت کی تخصیص سلسلہ شروع ہوا تو مسلمانوں میں سے ایک بزرگ کہنے لگے: ”میں بھی یثرب جاؤں گا۔ وہاں میرے لیے تجارتی مواقع یہاں سے بہتر ہیں“ دوسرے صاحب نے کہا: ”میں مدینہ جا کر قید کو عقد تزویج میں لاؤں گا۔“ جب یہ بیانات پیشوائے امتِ صلعم کے سمع مبارک میں پہنچے تو آپ نے فرمایا:

الاعمال بالنیات	عملوں کا انحصار نیتوں پر ہے
وانما لامرئی ما	اور ہر شخص کے لیے اسی نیت
نواى فمن كانت	کا ثمرہ ہے جو اس نے اس عمل
ہجرته الى الله و	میں کی ہوگی۔ پس جس شخص کی
رسولہ فہجرته	ہجرت اللہ اور اس کے رسولؐ
الى الله ورسولہ	کی طرف ہے، پس اس کی ہجرت
ومن كانت ہجرته	اللہ اور اس کے رسولؐ ہی کی طرف
الى دنیا یصبرها و	ہے اور جس شخص کی ہجرت حصولِ دنیا

امراء یتزوّجھا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح
 فہجرته الی ما کرنے کی غرض سے ہے پس اس
 ہاجر الیہ - کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی غرض

(رواہ البخاری و مسلم) سے اس نے ہجرت کی ہوگی۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر نیت میں خلوص نہ ہو تو نیکی کا بڑے سے بڑا کام بھی خیر و
 برکت اور ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔

احادیث نبویہ ۲ سے ثابت ہے کہ مومن کو محض صدق نیت
 اور نیک آرزو سے بھی اعمال خیر کے صادر ہونے بغیر حسن

کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب سرور عالم صلعم نے غزوہ تبوک کا قصد فرمایا تو چنانچہ
 صحابہ کے پاس سواری اور سفر کا سامان نہ تھا۔ اس مجبوری سے وہ شرف ہمراہی
 حاصل نہ کر سکے۔ جب آپ تبوک سے مراجعت فرما ہوئے تو راستے میں ارشاد فرمایا
 کہ سفر کی صحو بتوں میں شکر کاے کار کو جتنا ثواب ملا، اتنا ہی اجر ان حضرات کو
 ملا، جو کسی عذر کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے (رواہ مسلم)

خلوص اور حسن نیت کو دین میں اتنا دخل ہے کہ صرف نیکی کی آرزو رکھنا بھی
 عشر خیر و ثواب ہے۔ چنانچہ منجر صادق صلعم نے فرمایا:

دنیا میں چار قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے، جسے خدا سے بڑے
 نے مال و زر اور علم دین سے ممتاز کیا ہے۔ وہ مال کے خرچ کرنے میں خدا سے ڈرتا ہے
 (بیجا خرچ نہیں کرتا) اور رشتہ داروں کی امداد کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس مال
 میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے (اس کی راہ میں خرچ کرنا لازم ہے) پس یہ شخص
 میں سب سے فائق ہے۔

دوسرا وہ شخص ہے جسے حق تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، مگر دولت نہیں
 لیکن وہ نیت میں صادق ہے۔ اس کی آرزو ہے کہ اگر میرے پاس زر و مال
 تو میں بھی فلاں شخص کی طرح راہ خدا میں خرچ کرتا۔ پس اسے اس صدق نیت کا

طے گا اور اجر و ثواب میں دونوں برابر ہیں۔

تیسرے شخص کو خدا سے دُور کرنے دولت تو بخش ہی ہے لیکن علم عطا نہیں کیا۔
اسے بے علمی اور تمول میں اپنی دولت ہی کا ضبط ہے اور اسی میں لگن ہے۔ زروال
کے خرچ کرنے میں نہ خدا سے ڈرتا ہے، نہ خویش و اقارب کی امداد کرتا ہے اور اُسے
مطلق احساس نہیں کہ اس کے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے۔ یہ شخص سب
سے زیادہ خبیث منزل اور ذلیل درجے میں ہے۔

ایک چوتھا شخص ہے جسے حق تعالیٰ نے نہ زروال سے ممتاز کیا ہے اور نہ علم
کی دولت بخشی ہے۔ اس کی آرزو ہے کہ اگر اس کے پاس بھی زروال ہوتا تو وہ بھی
فلاں تمول کی طرح عیش و عشرت اور رنگ رلیوں میں خرچ کرتا۔ اُسے اپنی نیت کا
پہلے طے گا اور گناہ میں دونوں مساوی ہیں (رواہ الترمذی)

بالعموم دیکھا جاتا ہے کہ کسی سے محبت اور دوستی
حُبِّ نِیِّ اللہ کی فضیلت کی جاتی ہے تو اس کی نیت میں کوئی دنیوی منفعت اور
ذاتی غرض کارفرما رہتی ہے، مگر کمال ایمان یہ ہے کہ انسان کسی سے دوستی کرے
تو اللہ کے لیے اور بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ چنانچہ نبی صلعم نے فرمایا: "جو اللہ کے
لیے محبت رکھے اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھے اور کسی کو دے تو اللہ کے لیے
اور نہ دے تو اللہ کے لیے تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا" (مشکوٰۃ بحوالہ ابو داؤد
ترمذی)

فرمایا: "حق تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: "کہاں ہیں وہ لوگ جو میری
ظلمت اور جلال کے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے، آج کے روز جب میرے
عرش کے) سوا کہیں سایہ نہیں، انھیں اپنے (عرش کے) سایے میں جگہ دوں گا۔"
(رواہ مسلم)

ابو ادیس خولانی کا بیان ہے کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا۔ وہاں ایک سفید
داغ بزرگ کو دیکھا، جس کے پاس بڑا مجمع تھا۔ میں بھی وہاں بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں

کہ جب لوگوں میں کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے تو تمام لوگ اُس بزرگ کا ارشاد مستند مانتے ہیں اور اس کے قول کے سامنے کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں رہتی۔ میں نے دریافت کیا، یہ صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ رسول خدا کے صحابی حضرت معاذ بن جبل الصامی رضی اللہ عنہ ہیں۔

دوسرے دن میں بہت سویرے مسجد میں پہنچا۔ لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بزرگ مجھ سے بھی پہلے پہنچ کر مصروفِ نماز میں ہیں۔ میں منتظر رہا۔ جب نماز پڑھ چکے تو میں نے سامنے جا کر سلام کیا اور عرض پیرا ہوا: ”حضرت! میں آپ کو خاص اللہ کے لیے چاہتا ہوں“ کہنے لگے: ”ہاں، اللہ کے واسطے؟“ میں نے کہا: ”ہاں، اللہ کے واسطے“ انھوں نے میری چادر کا کونا پکڑ کر مجھے اپنی طرف جذب کیا اور فرمایا: ”تمہیں مشردہ ہو کہ میں نے سرورِ عالم صلعم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ”اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُن لوگوں سے میری محبت لازم و واجب ہوئی، جو میرے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں اور میرے واسطے مل کر بیٹھتے ہیں اور میرے واسطے اپنی جان و مال صرف کرتے ہیں اور میرے واسطے ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں“ (موطائے مالک)

چونکہ ہر مباح حُسنِ نیت سے نیکی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مقتضائے حکمت و مصلحت یہ ہے

کہ اپنا ہر کام کسی اچھی نیت کے تابع کر دیا جائے۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انھوں نے کسی مالکِ مکان سے پوچھا: ”تم نے اپنے مکان میں روشن دان کیوں رکھا ہے؟“ اس نے کہا: ”اس غرض سے کہ مکان کے اندر روشنی زیادہ ہو“ انھوں نے فرمایا: ”اگر روشن دان رکھواتے وقت تم نے یہ نیت کی ہوتی کہ اس کی راہ سے اذان کی آواز سہولت سُنی جائے گی تو جب تک روشن دان رہتا، ہر اذان کے وقت روشن دان رکھنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا“

اسی طرح اگر انسان اپنے کھانے پینے، سونے بلکہ ہر حرکت و سکون کو حُسنِ نیت

سے مفروض کر دیا کرے تو وہ زندگی کے تمام اعمال حسنات و مہرات میں متشکل کر کے سراپا
اخلاص میں جانے گا۔

امام محمد غزالی احیاء العلوم میں رقم فرماتے ہیں: "اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ عمل تمام
آمیزشوں سے خالی ہو، خواہ یہ آمیزشیں مقوی ہوں یا بہت، یہاں تک کہ تقریباً
کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہو اور یہ مطلع نظر اسی شخص سے متصور ہے جو تمام مہمت
عشق الہی اور آخرت میں ڈوبا ہو، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی اسے محبوب و مرغوب نہ ہو۔
ان چیزوں کی غیبت اس میں محض ایسی ہو جیسے قضاے حاجت کی ہوتی ہے کہ شہت
کے رو سے ضروری معلوم ہو۔"

امام غزالی "اس کی تشریح میں لکھتے ہیں: کھانے کی رغبت اس جہت سے نہ
ہو کہ کھا کر لطف اندوز ہوتا ہے، اس نظر سے ہو کہ اس سے خدا نے قدوس کی عبادت
پر تقویت حاصل کرتا ہے۔ بلکہ تنہا کرے، کاش وہ بھڑک کی آفت سے اس طرح محفوظ
ہو جائے کہ پھر کھانے کی کبھی حاجت ہی نہ رہے اور تہ دل میں فالتو اور ذالذات حاجت
چیز کا کوئی حضور ہے اور صرف بہ قدر حاجت ہی اس نظر سے مطلوب ہو کہ یہ بھی دینی ضرورت
ہے تو اس مسلک کا پیروں کو کھانے پینے کا یا قضاے حاجت کرے گا تو خالص العمل
اور صحیح القیوت رہے گا بلکہ جمیع حرکات و سکنات میں اس کی نیت صحیح ہوگی، یہاں تک کہ
اگر شگلا اس نیت سے سوئے گا کہ آئندہ کی عبادت کے لیے اپنے نفس کو قوت اور راحت
پہنچائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہوگا اور اس میں بھی اسے مخلصوں کا درجہ ملے گا۔"

رویم نام ایک بزرگ کا قول ہے، عمل میں اخلاص یہ ہے
پہرا غراض عبادت کہ بندہ اس پر دونوں جہان میں کسی عوض کا آرزو مند نہ ہو۔

امام محمد غزالی رح اس قول کی شرح میں لکھتے ہیں: "حفظ فانفس خواہ و نیوی ہوں یا
اخری، سب آفت ہیں جو شخص عبادت اس لیے کرے کہ جنت کی نعمتوں سے متلذذ
ہو، وہ آفت زدہ ہے۔ رضائے الہی کے سوا عمل کا کوئی اور مقصد نہ چاہیے۔ اسی کو
اخلاص محض کہتے ہیں اور جو شخص بتو قح جنت یا بخوف دوزخ عمل کرے، گو وہ مذہبی

لذات کے اعتبار سے تو مخلص ہے، لیکن حقیقت میں وہ حظِ شکم اور نفسانی لذات کا طالب ہے اور اہل حق کے نزدیک مطلوب صرف رضا الہی ہے۔ کسی نے کیا خبر کہا ہے:

تو بندگی جو گدایاں بشرطِ مزد و کم کہ خواجہ خود روش بندہ پرور می داند

اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں: و بعض لوگ
حفظ سے برائت کا دعویٰ | کا گمان ہے کہ انسان کسی نہ کسی حظ کے لیے

حرف کرتا ہے اور حظوں سے بری ہونا صفت الہی ہے۔ جو کوئی اس سے بری ہونے

کا مدعی ہو، وہ کافر ہے، چنانچہ قاضی ابوبکر باقلانی نے اس شخص کو گم کردہ راہ بتایا

جو حظوظ سے بری ہونے کا مدعی ہو اور فرمایا کہ یہ صفت خالقِ ارض و سماء کی ہے۔

انسان اس کا مدعی نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں: "یہ سب درست ہے۔

لیکن اخلاص میں حظوظ سے بری ہونے کے لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ ان حظوں سے

بری ہو، جنہیں لوگ حظ کہتے ہوں اور لوگ جن امور کو حظ کہتے ہیں، وہ شہوات

مذکورہ جنت کی ہیں۔ صرف معرفت، مناجات اور دیدار الہی کی لذت، جو اہل دل

کا حظ ہے، اسے لوگ حظ ہی نہیں سمجھتے بلکہ اس سے تو تعجب کرتے ہیں، حالانکہ

رتنا بڑا حظ ہے کہ اگر جنت کے تمام مزے طاعت، مناجات اور مشاہدہ کھڑت

الہی کے عوض میں ان لوگوں کو دیے جائیں تو انہیں حقیر جانیں اور اصلاً متوجہ نہ ہوں

ریا کے معنی دکھاوا اور نمائش کے ہیں اور سمرعہ سنوانے کو کہتے

ریا و سمرعہ | ہیں۔ شرعی اصطلاح میں ریا عمل خیر لوگوں کو دکھانے کا نام ہے

اور سمرعہ کسی کو اپنا عمل صالح سنانا ہے۔ قرآن و حدیث میں دعوتوں کی بڑا

بکثرت مذکور ہے۔ ارشادِ باری ہے:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ

سَاهَوْنَ

الَّذِينَ

تو ان نمازیوں کے لیے بڑی تباہی

ہے جو اپنی نمازوں کی طرف سے

غفلت کرتے ہیں اور وہ جو کوئی

سِدَاقُنَّ وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ -
نیک عمل کرتے ہیں تو اس میں دکھاؤ
کے ترکب ہوتے ہیں اور برستے
کی چیزیں مانگے نہیں دیتے۔

اور فرمایا:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا
اِقْتَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا
يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
اِهْدًا -
جو کوئی اپنے پروردگار سے ملاقات
کرنے کا آرزو مند ہے اس پر لازم
ہے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو
اپنے پروردگار کی عبادت میں
شریک نہ کرے۔

(۱۱۰:۱۸)

حسب بیان امام غزالیؒ یہ آیت ایسے لوگوں کے متعلق اترتی تھی جو اپنے
اعمال و عبادات میں مزدوری اور ثنا و مدح کے خواہش مند ہوتے تھے۔

احادیث نبویہ ﷺ

ریا کی بُرائی میں پیشوا سے اہمیت معلوم نہ فرمایا: "اللہ تعالیٰ صرف تمہاری صورتوں
کی طرف اور تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کی طرف
دیکھتا ہے" (رواہ مسلم)

یعنی وہ دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے کوئی عمل کرتے ہو تمہارے عمل خیر ہیں کوئی
کھوٹ اور آمیزش تو نہیں۔ غرض ظاہر کی صفائی، خالص نیت اور صفائی دل کے
بغیر قابلِ اعتناء نہیں۔

بعض ارشادات نبویہؐ میں ریا کو شرکِ خفی یا شرکِ صغیر سے بھی تعبیر کیا گیا
شرکِ خفی ہے کیونکہ دنیوی اغراض کی آمیزش سے ان اعمال میں خدا سے واحد کے
ساتھ کسی اور چیز کو شریک کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

انک اخوف ما اخاف زیادہ ہولناک چیز جس سے میں
علیکم الشکر اپنی اہمت پر خوف کرتا ہوں،
الاصغر۔ چھوٹا شرک ہے۔

حاضرین عن پیرا ہوسے: "یا رسول اللہ! شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ
نے فرمایا: "المزیاع" یعنی ریا۔ (رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان)
فرمایا: "کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو تم پر مسیح الدجال کے فتنے سے بھی
زیادہ خوفناک ہے؟ صحابہ رضاعن پیرا ہوسے: "ہاں، یا رسول اللہ! اس کی خبر
دیجیے؟" آپ نے فرمایا: "وہ چیز شرک خفی ہے اور شرک خفی یہ ہے کہ نمازی نماز
کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص اُسے دیکھ رہا ہو تو اپنی نماز میں طولت
کر دیتا ہے" (رواہ ابن ماجہ)

سعدی شیرازی نے اس حدیث کا مضمون اس بیت میں ادا کیا ہے:
کلیدِ درِ دوزخ است آل نماز کہ در چشمِ مردم گزاری دراز
فرمایا: حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرکار میں شرک سے مستغنی تر رہوں۔ جو کوئی کسی
نیک عمل میں کسی کو میرا شریک کرے، میں اسے اس کے شرک کے ساتھ چھوڑتا ہوں۔
ایک روایت میں فرمایا: "میں اس سے بیزار ہوں۔ اس کا عمل اسی شریک کے لیے ہے
جس کے واسطے وہ بجا لایا" (رواہ مسلم)

یعنی جو عبادت اور عمل دکھانے اور شہرت طلبی کے لیے ہو، وہ بارگاہِ خداوندی
میں مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ خدا سے برتر اسی عبادت اور عمل کو قبول کرتا ہے جو
خالصۃً لہذا ہے اور اس میں کسی دوسرے کا لگاؤ نہ ہو۔

ریا کار کی اخروی رسوائی | یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس
نبی صلعم نے فرمایا: جو شخص لوگوں کو سنانے کے
کے عیبوں کو شہرت دے گا (بڑائیوں عالم آشکارا کرے اُسے رسوا کرے گا) اور
جو شخص دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے، حق تعالیٰ اس کے عیب لوگوں کو دکھائے گا

(رواہ البخاری و مسلم)

اسی طرح آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جو کوئی لوگوں کو اپنے عمل سنائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے کانوں میں یہ خبر پہنچائے گا کہ فلاں شخص ریاکار ہے اور اسے حقیر و ذلیل کرے گا۔“ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

فرمایا: ”جب تک الملک قیامت کے دن لوگوں کو ان کے حساب کتاب کے لیے جمع کرے گا تو ایک منادی فرشتہ خدا کرے گا کہ جس کسی نے اپنے عمل میں غیر اللہ کو خدا کا شریک کیا، وہ اس کا ثواب اسی غیر اللہ سے طلب کرے، کیونکہ رب العالمین تمام شرکاء کے مقابلے میں شرک سے بہت زیادہ بے نیاز ہے۔“ (مشکوٰۃ بحوالہ احمد)

آپ نے فرمایا: ”جُبُّ الْحَزْنِ کے داخلے سے خدا کی پناہ مانگو۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوئے: ”یا رسول اللہ! جُبُّ الْحَزْنِ کیا ہے؟“ فرمایا: ”وہ جہنم کی ایک ادوی ہے کہ خود دوزخ بھی اس سے ہر روز چار سو مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔“ صحابہ کہنے لگے: ”یا رسول اللہ! اس میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟“ فرمایا: ”وہ قرآن پڑھنے والے جو لوگوں کو اپنا عمل دکھاتے ہیں۔“ (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ)

حضرت معاذ بن جبل کی گریہ ناری | مرزی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبویؐ میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آنحضرتؐ کے مرقمہ پتھر کے پاس رو رہے ہیں۔ حضرت خلافت کا بڑھنے گریے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: ”میں نے رسول اکرمؐ سے سنا فرماتے تھے: ”تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے اور خدا سے قدوس ایسے مخفی متقیوں کو دوست رکھتا ہے کہ اگر غائب ہو جائیں تو کوئی ان کی تلاش نہ کرے اور اگر سامنے آئیں تو کوئی انہیں نہ پہچانے۔ ان کے دل چراغِ ہدایت ہیں، ہر زمین تاریک عمارتوں سے دوڑے آتے ہیں۔“ (احیاء العلوم)

نفاق | ریا کی ایک قسم نفاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا گیا: ”یسا وقتا

ہم لوگ اپنے حکام و امراء کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ان سے ایسی گفتگو کرتے ہیں، جن سے وہ خوش ہوں اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو اس کے برعکس گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "عہد رسالت میں تو ہم ایسا کرنے کو نفاق (منافقہ) کی علامت (بگھنٹے ٹھٹھے) (رواہ ابن ماجہ)"

بعض اوقات آدمی کی نیت تو قصد تقرب ہی کی ہوتی ہے مگر اس

اخلاص میں تکدر کے سبب اور باعث میں ریا یا حفظِ نفس وغیرہ امور کا دخل

ہو جاتا ہے۔ امام محمد غزالی رح نے اس کی بہت سی مثالیں دی ہیں، وہ لکھتے ہیں:

"کوئی شخص بقصد تقرب روزہ رکھے تاکہ پرہیز کا فائدہ بھی حاصل ہو اور تقرب

بھی رہے۔ یا اس نیت سے غلام آزاد کرے کہ اس کے نان و نفقہ اور بد خلقی سے چھڑ

جائے ریا اس لیے حج کرے کہ سفر کی لقل و حرکت اور تبدیل آب و ہوا سے اس کا

مزاج درست ہو جائے یا کسی برائی اور زبان سے جو وطن میں رہنے سے عائد حال

ہوتا ہو، بچ جائے یا اس لیے کہ کسی دشمن سے فرار کی نیت ہو یا زن و فرزند اور

اور خانہ داری سے طبیعت اکتانگنی ہو اور چند روز استراحت کرنا چاہے۔

دیا بھاد میں اس نیت سے جلتے کہ فن حرب میں مہارت ہو اور اس کے ایسا

و لوازم جمع کر سکے اور فراہمی لشکر اور غنیمت پر چڑھائی کا تجربہ ہو جائے یا نماز تہجد

اس غرض سے پڑھے کہ بیدار رہ کر اپنے گھر بار کی حفاظت کرے یا علم دین اس لیے

سیکھے کہ اس کے ذریعے سے مال بقدر کفایت کا طلب کرنا آسان ہو جائے یا اس

خیال سے کہ اپنی قوم میں معزز و محترم ہو جائے۔ خواہ اس توقع پر کہ اس کا مال و متاع علم

کے طفیل سے ظالمین کی طمع سے محفوظ رہے یا درس و وعظ اس لیے کہ گفتگو

کی لذت سے بہرہ ور ہو یا علماء و صلحاء کی خدمت اس لیے کہ ان کی اور عوام انساں

کی نظروں میں اس کی حرمت و توقیر زیادہ ہو۔ یا اس لیے کہ دنیا کے لوگ اس سے چھین

سلوک پیش آئیں اور اس کا ساتھ دیں۔

"یا کلام مجید اس لیے لکھے کہ کتابت کرتے رہنے سے خط اچھا ہو جائے گا"

مکن ہو، انشاء و تتر مستحسن ہے، انشاء میں دو فائدے ہیں، ریا اور نمود سے حفاظت اور اجر و ثواب میں افزونی و زیادت۔

ہمارے اسلاف کرام انفرادی عبادتوں کو جس طرح مخفی رکھنے میں کوشاں رہے ہیں، اُس کے چند نظائر ذیل میں درج کیے جاتے ہیں:

ایوبؑ مخفیاتی تابعی روح ہمیشہ عبادت و ریاضت کو چھپاتے تھے اور فرماتے تھے: آدمی کے لیے اپنے زہد اور عبادت گزاری کا مخفی رکھنا ظاہر کرنے سے بہتر ہے (ابن سعد) ساری ساری رات عبادت کرتے تھے لیکن لوگوں سے چھپانے کے لیے صبح کو اس طرح آواز بلند کرتے کہ سننے والوں کو معلوم ہو، ابھی سو کر اٹھے ہیں (تذکرۃ الحفاظ جلد اول ص ۱۱۷)

ذبیح بن خیشم رحمہ کے تمام اعمال مخفی تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ انھوں نے تلاوت کے لیے مصحف کھولا تھا کہ اچانک کوئی آگیا تو اسے چادر کے نیچے چھپا لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ قرآن پڑھا کرتے تھے لیکن یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ کب ختم کرتے ہیں عامر بن عبد قیس رحمہ کو ناگوار ہوتا تھا کہ کوئی انھیں نماز پڑھتے دیکھے۔ وہ کسی مسجد میں نوافل نہ پڑھتے، حالانکہ ہر روز ہزار رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور ابن ابی لیلیٰ رحمہ جب نماز پڑھتے اور کوئی شخص وہاں آتا تو لیٹ جلتے (تبلیس ابلیس امام ابن جوزی رحمہ ص ۲۱۶/۲۱۸)

سفیان ثوری رحمہ نے فرمایا: "بندہ مدت تک ایک عمل خفیہ کیا کرتا ہے۔ پھر اسے شیطان برائے بھارتا رہتا ہے۔ آخر وہ لوگوں سے بیان کرنے لگتا ہے تو خفیہ عمل کے دفتر سے نکال کر اس کا نام علائبہ والوں میں درج کر دیا جاتا ہے۔" ابلیس نے عابدوں کی ایک جماعت پر یہ تبلیس ڈالی کہ وہ لوگوں کے مجمع میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمہ فرماتے ہیں: "بہ گو کبھی رقت ہو کر گریہ طاری ہوتا ہے، لیکن جو کوئی روک سکے اور نہ رو کے تو اس نے اپنے آپ کو ریاکاری کے لیے پیش کیا (تبلیس ابلیس ص ۲۱۸)"

عبادت کی طرح صدقہ و خیرات کا انحصار بھی خوش نودی باری تعالیٰ
انحصار صدقہ کے حصول اور ریا سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی
 سے روایت ہے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا: "حق تعالیٰ ایسے شخص کو دوست رکھتا ہے،
 جس نے اس طرح صدقہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور لینے والے کے سوا کسی نے نہ جانا (رواہ
 الترمذی والنسائی) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی سے مروی ہے کہ رسول اکرم ص نے فرمایا:
 حق تعالیٰ اس آدمی کو دوست رکھتا ہے جو اس طرح صدقہ دے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے
 دے تو بائیں ہاتھ سے چھپائے (رواہ الترمذی) بائیں ہاتھ سے چھپانے سے کمال
 مبالغہ مراد ہے یا یہ معنی ہیں کہ دائیں طرف والے کو دے تو بائیں طرف والا اس سے مطلع
 نہ ہو۔

باوجودیکہ جہاد ایک اجتماعی فریضہ ہے، لیکن بعض اہل اللہ اس
انحصار جہاد میں بھی اپنی شرکت اور اپنے شجاعانہ کارناموں کو باقتضائے کمال
 خدا ص معنی رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ نصاریٰ پر جہاد کے لیے لشکر اسلام بلاد
 روم میں گیا۔ وہاں دشمن سے مقابلہ ہوا۔ اس زلزلے میں رولج تھا کہ عام لڑائی سے پہلے
 دونوں لشکروں میں سے ایک ایک بہادر نکل کر داد و شجاعت دیتا تھا۔ جب دونوں طرف
 سے صفیں درست ہوئیں تو نصاریٰ کی طرف سے ایک پہلوان میدان میں آیا اور مقابلہ و
 مبارز طلب کیا۔ ایک شخص مسلمانوں کی طرف سے از خود نکل کر اس کے مقابلے پر گیا اور کچھ دیر
 تک نصرائی کو کاوا دے کر اسے قتل کر ڈالا۔ پھر دوسرا نصرائی نکلا، اسے بھی ہلاک کیا۔ پھر
 تیسرا نصرائی نکلا، اسے بھی ہلاک کیا۔ پھر چوتھا آیا، اسے بھی قتل کر دیا اور آواز
 دی کہ اب کسی اور کو بھیجو۔ اب پانچواں نصرائی مقابلے پر آیا اور اسے بھی تھوڑی دیر
 تک چکرو دینے کے بعد نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔

اب عیسائیوں کی طرف سے کسی مبارز نے مقابلے پر آنے کی جرأت نہ کی لیکن لشکر
 اسلام میں سے اکثر آدمی اپنے شہسوار کی طرف دوڑ پڑے تاکہ واپس لائیں،
 بہت تھک گیا ہوگا اور دیکھیں کہ یہ کون سا بہادر ہے؟

عبدہ بن سلیمان کا بیان ہے: "جب ہم اس بہادر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بڑے غم سے ڈھاٹا باندھے ہے۔ میں نے اس کا ڈھاٹا کھینچ لیا تاکہ پہچان سکوں تو معلوم ہوا کہ وہ ہمارے مشہور و ممتاز عالم عبداللہ بن مبارک ہیں۔"

امام ابن جوزیؒ نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "بھائیو! اس مخلص عالم کو دیکھو کہ اُسے کس طرح اپنے اخلاص کے بارے میں خوف پیدا ہوا، مبادا لوگوں کے دیکھنے اور مدح کرنے سے اس میں کسی قسم کا شائبہ اثر کرے تو اس کا جی خوش ہو۔ اہل اللہ ہمیشہ ریا و نمود سے دامن کش رہے ہیں۔" ابراہیم بن ادہمؒ جہاد میں قتال کرتے۔ جب کچھ مال غنیمت ہوتا تو اس میں سے کچھ نہ لیتے تاکہ ان کا ثواب زیادہ ہو۔ (تلبیس ابلیس)

امام جوزیؒ (رحمہ)

پچیسواں باب

اتحاد و اتفاق

وحدت قومی اور
اخوت عمومی

ہمدردانِ انبیاء نوع انسان کچھ مدت سے اس کوشش میں منہمک تھے کہ رو سے زمین کے انسان ایک ہی نظامِ اخوت میں مربوط کیے جائیں اور تعلق کا نام و نشان نہ رہے۔ اس کے لیے بڑی بڑی کوششیں ہوتی رہیں لیکن کامیابی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ جب عالمگیر اتحاد اور ہمہ رس اخوت کا خواب کسی طرح شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا تو بعض علم بردارانِ ترقی و اصلاح نے زبان اور رنگ کی بنیاد پر قوموں کو متحد کرنے کا عزم کیا۔ بعض نے ذات اور نسل کے اعتبار سے اتحاد کی کوششیں شروع کیں اور بعض نے وطن اور سلطنت کے نام پر اتحاد کے مقصد پر پہنچنا چاہا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ایک عالمگیر برادری قائم ہونے کے بجائے دنیا میں رنگوں، نسلوں اور وطنوں، زبانوں اور سلطنتوں کی آویزش شروع ہو گئی۔

جب اتحادِ تجربہ سے بتایا کہ زبان، نسل اور وطن کا کوئی رشتہ اقوامِ عالم کو ایک مرکزِ جمع نہیں کر سکتا تو اقوامِ عالم کو السائیت / مزدوری اور اشتراکیت کے نام پر متحد کرنے کی جدوجہد شروع ہوئی۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسان زمینداروں کے دشمن ہو گئے۔ مزدور سرمایہ دار کے خون کے پیاسے نظر آئے اور سالوں کی بعض جماعتیں دوسرے لوگوں سے دندوں کا سا سلوک کرنے لگیں۔

انبیاءِ سلف اور
عالمگیر اخوت انسانی

سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلعم سے پہلے جس قدر انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے گئے، وہ خاص خاص قوموں کی رہنمائی اور خاص خاص وقتوں کے لیے تشریف لائے تھے۔ جیسے جیسے وہ دنیا کو الوداع کہتے گئے، ان کا تبلیغی مشن بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا رہا، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ دنیا کو ایک عالمگیر برادری اور ہمہ رس انسانی اخوت کے شاہی عمامے

پر نہیں ڈال سکتے تھے۔ حضرت مسیحؑ جیسے صاحبِ عنایت رسول بھی اپنے پیش روؤں کی طرح دنیا کی طرف ایک قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے خود فرمایا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ (انجیل متی ۱۵: ۲۴)

اس بناء پر انھوں نے بھی عالمِ انسانیت کو وحدتِ قومی اور اخوتِ عمومی کا کوئی ایسا پیغام نہ دیا جس میں مختلف قوموں اور نسلوں کے لوگ داخل ہو کر صحیح معنی میں ایک متحدہ قوم بن سکتے، چنانچہ آج بھی مسیحی دنیا مختلف قومیتوں اور جداگانہ قومی و وطنی حکومتوں پر مشتمل ہے۔ ان حکومتوں نے قومی اور نسلی جنگوں کی مصیبت سے بچات پانے کے لیے جنیبا میں جمعیتِ الاقوام کا ڈھونگ کھڑا کیا تھا، لیکن جمعیت بھی بین الاقوامی اتحاد کی ذمہ داری پیدا نہ کر سکی، بلکہ اس حقیقت کی بناء پر کہ اس کا مصلح نظر کمزوروں کو دبانا تھا، اتحاد اور مساوات کا قیام اس کے بس کا روگ نہ تھا۔

لیکن یاد رہے کہ عالمگیر اخوت کا قیام ہزاروں سال سے
کو کیہ جمالِ مصطفویؐ | حضرت سرورِ کون و مکان خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰؐ

کی تشریف آوری کا منتظر تھا۔ چنانچہ ربِّ جلیل نے اپنے کلامِ پاک میں اعلان فرمایا:

قل یا ایہا الناس

انتم رسول اللہ الیکم

جمعاً۔ (۱۵۸: ۷)

وما ارسلناک الا

کافلاً۔ المتناس بشیراً

قنذیراً۔ (۱۸: ۳۴)

غرض سیدنا محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا سنات انصاف کے سب سے پہلے اور سب سے
 آخری عالمگیر نبی اور بین الاقوامی رسول ہیں اور نبی آدم کا قومی مذہب اور بین الاقوامی
 قانون اسلام ہے۔ دوسرے تمام مذہبی عقائد اوّل نے قومیت کی بنیاد و وطنیت پر

رکھی تھی، لیکن حضرت خاتم الانبیاءؐ نے اس کی بنیاد مذہب قرار دی۔ آنحضرتؐ کا نصب العین انبیاء و سلف کی طرح کسی خاص قوم کی اصلاح و فلاح نہ تھا بلکہ آپ نے اپنے پیروں کو بتایا کہ تم لوگ سارے عالم انسانی کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ آنحضرتؐ نے اس وسیع برادری کی پیدائش کے لیے وطن و تحصبات اور ملکی خصوصیات کو بالکل برطرف کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وہ شخص جس نے اسلام کی دعوت قبول کی، خواہ وہ کسی ملک کا رہنے والا اور کسی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اپنی برادری میں شامل کر لیا گیا اور جس شخص کو اسلام کی عالمگیر برادری میں داخل ہونے کا فخر حاصل تھا، ہر قابل کلمہ توحید پر فرض ہو جاتا تھا کہ اس کی حمایت و صیانت کرے۔

ایک انگریز دنیا میں جو کارنامے انجام دیتا ہے، اُن سے اس کا مقصد انگلستان کا نام روشن کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک فرانسیسی یا جرمن جو کچھ کرتا ہے وہ صرف فرانس یا جرمنی کے سود و بہبود کے لیے کرتا ہے، لیکن اسلام نے وطنیت کے اس محدود مفہوم کو کبھی قابل اعتناء نہیں سمجھا۔ اسلام کا نظریہ ہمیشہ بہت بلند رہا ہے۔ وہ دنیا کے تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے عرصہ شہود میں جلوہ گر ہوا اور ساری دنیا کو اپنا وطن سمجھا۔ جبرانیہ کے خاص حصہ یا انسانوں کے کسی خاص گروہ کی ترقی و اصلاح کبھی اس کے پیش نظر نہیں رہی۔ اس کا مطلق نظر ہمیشہ یہی رہا:

ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا سے ماست

پہنچے عربی صلعم نے آقا و غلام کے امتیاز، امیر و غریب کے
دُنیا کی متحدہ قومیت فرق، نسل اور خون کے اختلاف اور رنگتوں اور زبانوں کی
 کی تفریق کے باوجود لوگوں کو وحدت قومی کے نظام میں اس طرح منساک کر دیا جس کی نظیر
 دنیا میں کہیں نہ مل سکے گی۔ اسلام نے جس ملک میں قدم رکھے، وہاں کی نسلی، وطنی اور لسانی
 قومیتوں کو دبا کر اپنی قومیت پیدا کی، چنانچہ یورپ کے سب سے بڑے ادیب اور فلاسفر
 مسٹر بزارڈ نے لکھا: "دنیا کے جس ملک میں بھی جا کر یہ سوال کرو کہ تم کون ہو، تو کوئی
 کہے گا انگریز، کوئی جواب دے گا جاپانی اور کوئی کہے گا امریکی، لیکن محمد رسول اللہ صلعم کے پیروں

خواہ کٹرک ہوں یا عرب، ہندی ہوں یا ایرانی، کبھی اپنے وطن کا نام نہ لیں گے بلکہ اپنے آپ کو مسلمان بتائیں گے۔

اس سے ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ صلعم نے اپنی امت میں کس طرح تفرقوں کو مٹا کر متحدہ قومیت کی روح پھونکی۔ اسی حقیقت کے پیش نظر مسٹر شاہ نے آگے چل کر یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ایک صدی تک اہل یورپ عموماً اور اہل انگلستان خصوصاً ایسا مذہب قبول کر لیں گے جو یا تو اسلام ہو گا یا اسلام کے مشابہ۔ اس لیے یہ دین، جو اسلام کہلاتا ہے، مسلمانوں سے مخصوص نہیں بلکہ ساری نوع انسانی کے لیے ہے۔

پیغمبر خدا صلعم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے جس کام کی طرف مہاجرین و انصاریوں میں توجہ فرمائی وہ مہاجروں کے آرام و سائش کا اہتمام تھا۔ اس سلسلے میں آپ نے مناسب خیال فرمایا کہ مہاجرین و انصاریوں

میں شہر اخوت قائم کیا جائے، چنانچہ اس غرض کے لیے سب کو ایک انصاری کے مکان پر جمع ہونے کا حکم دیا۔ ایک طرف مہاجر بیٹھے اور دوسری طرف انصاری بیٹھے۔ آپ نے انصاریوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ "مہاجر تمہارے بھائی ہیں، پھر آپ ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کو بلا تے اور دونوں کے فرماتے کہ "آج سے تم دونوں ایسے بھائی ہو جنہیں دنیا کی کوئی ماسوی اللہ طاقت جدا نہیں کر سکتی" اس قیام اخوت کے بعد وہ آپ میں ایسے بھائی بھائی بن گئے جو جس کے سامنے حقیقی رشتہ کوئی چیز نہ رہا۔

جب یہ مجلس برخواست ہوئی تو ہر انصاری اپنے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گیا۔ . . . اپنے گھر کی ایک ایک چیز دکھائی اور شمار کرائی۔ اس کے بعد کہا کہ ہر چیز نصف آپ کی ہے اور نصف ہماری۔ اس جذبہ اخوت کی انتہا یہ تھی کہ جب حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف مہاجر رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کی ہر چیز دکھادی تو کہنے لگے کہ "بھائی! میں نے اپنی تمام چیزیں نصف نصف کر دیں۔ اب صرف بیویاں باقی رہ گئی ہیں۔ میرا دو بیویاں ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ان میں سے آپ جس کو چاہیں اسے طلاق دے دوں اور آپ اس سے شادی کر لیں۔"

حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جواب دیا: میں آپ کی اس براہ نوازی کا نہایت ممنون ہوں اور اس اخوت پر جس قدر فخر کروں کم ہے۔ وہ آپ کریم آپ کو اس سے زیادہ دے۔ مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مجھے تو آپ بانس کا راستہ بتا دیجیے میں اپنی دنیا خود بناؤں گا۔ حضرت سعد بن زید نے بہت اصرار کیا مگر جناب عبدالرحمن نے ان کی کوئی پیشکش منظور نہ فرمائی اور حضرت سعد نے مجبور ہو کر انھیں بازار قینقاع دکھا دیا۔ انھوں نے وہاں تجارت شروع کر دی۔

حضرات مہاجرین تجارت پیشہ اور بیع و شراکے ٹوگتے اور انصار کا پیشزداعت باغبانی تھا۔ انصار کی ساری دولت مدینہ کے نخلستان تھے۔ ایک مرتبہ انصار نے بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے باغات اور نخلستان بھی ہمکے مہاجر بھائیوں میں برابر تقسیم فرماد دیجیے۔ چونکہ حضرات مہاجرین زراعت اور باغبانی سے بے تجربے تھے، حضورؐ نے اس سے انکار فرمایا۔ انصار عرض پیرا ہوئے: یا رسول اللہ! آپ کسی بات کا خیال نہ فرمائیں۔ کام تو ہم خود ہی کر لیں گے۔ پیداوار میں نصف نصف کر دیجیے۔ چونکہ انصار نے اس درخواست کے قبول کیے جانے پر بہت اصرار کیا اس لیے آنحضرتؐ نے یہ پیشکش منظور فرمائی۔

مہاجرین و انصار کا رشتہ اخوت اس درجہ قوی تھا کہ جب کوئی انصاری عالم آخرت کو سدھارتا تو اس کا مہاجر بھائی اس کے ترکے کا مالک موتا تھا۔ اس کے بعد جب سکہ میں آپ نے بنو نضیر کو ان کی غلاریوں کی بناؤ پر، جس کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ صحنیات میں آئے گی، جلا وطنی کا حکم دیا تو آپ نے انصار کو جمع کر کے فرمایا: تم جانتے ہو کہ مہاجرین با اور نادار ہیں، اگر تمھاری رائے ہو تو نبی نضیر کے باغات اور نخلستان تمہا مہاجرین ہی کو دے دیے جائیں، انصار کا جذبہ ایشارہ، جو سیارگانِ فلک کی آنکھیں خیرہ کر رہا تھا، بھلا اس تجویز پر کیونکر اکتفا کر سکتا تھا؟ عرض پیرا ہوئے: یا رسول اللہ! ہم اور مہاجر کوئی غیر نہیں بلکہ بھائی بھائی ہیں، اس لیے ہماری عیاشی ہے کہ آپ نبی نضیر کے چھوڑے ہوئے نخلستان بھی انھیں دیجیے اور ہمارے نخلستان بھی حسب سابق ان کے پاس رہنے

دیجئے! انھیں بلند ہمت انصار کے متعلق حق تعالیٰ کی لسان وحی نے قرآن میں فرمایا:

والذین تبوء الدار
والابیات من قبلهم
محبون من ہاجر
الیہم ولا یجدون
فی صدورہم حاجۃً
مما اوتوا ویوشرون
علی انفسہم ولو کان
بہم خصاصۃ۔

اور ان لوگوں کا (بھی حق ہے) جو
دارالسلام (مدینہ) میں مہاجرین کی
آمد سے پہلے ہی مقیم ہیں۔ یہ لوگ
ان افراد سے محبت کرتے ہیں جو ان
کے پاس ہجرت کر کے آئے اور انھیں
(پیغمبر کی طرف سے) جو کچھ طلب ہے،
اس کی طرف سے اپنے دلوں میں کوئی
ناگاری محسوس نہیں کرتے (بلکہ خود
فائدہ برداشت کر کے بھی مہاجرین کو)

(۹ : ۵۹)

اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس مٹا خاک اور اتحاد کی نظیر جو پیغمبر اسلام صلعم نے قائم کیا دنیا کی کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔
قبائل مدینہ اتحاد اور مہاجرین و انصار کے عقلمندانہ اخراجات سے فراغت پا کر اپنے
اشتراک عمل کا معاہدہ فرمائی اس وقت مدینہ منورہ اور اس کے مضافات میں متحدہ
قبائل آباد تھے جن میں یہود کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ آپ نے ہجرت کے پہلے ہی سال
ان سب سے اخوت و مساوات کے اصول پر عہد و پیمان کیا۔ اس معاہدے کے شرائط
سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت بھی آپ مذہبی اور نسلی منافرت مٹا کر ایک بین الاقوامی
اخوت کے اسباب مہیا فرما رہے تھے۔ اس معاہدے کے چند الفاظ یہ تھے: "مسلمان
اور یہود اور ان کے ساتھی ہمدردی، نیکی اور فیض رسانی میں ایک دوسرے کے معاون
رہیں گے، مظلوم کی فادری کریں گے اور مدینہ اور اس کے مضافات میں فتنہ و فساد،
کشت و خون حرام سمجھیں گے۔"

یہ عہد نامہ لکھا گیا اور اس پر مختلف قبائل کے دستخط کرائے گئے پھر آنحضرت

وڈان تک سفر کیا اور قبیلہ بنی حمزہ کو بھی اس اتحاد میں شامل فرمایا۔ وہاں سے ذوالحجہ تشریف لے گئے اور بنی مدلیج سے مدینہ منورہ تک جتنے قبائل آباد تھے ان سب کو اس سلسلہ اتحاد میں منسلک فرمایا۔ سفروں کا یہ سلسلہ اُس وقت تک برابر جاری رہا جب تک بت پرست و مشرک نے مدینہ منورہ پر حملہ کر کے اتحاد کا یہ سلسلہ درہم برہم نہ کر دیا (ابن ہشام وغیرہ)

اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی الٰہی اتحاد اور اعتصام بحبل اللہ

تعلیم تھی، جس نے پیغمبر عربی صلعم کے پیروں کو رنگ نسل اور زبان کے اختلافات کے باوجود باہم اس درجہ قریب اور متحد الخیال کر دیا۔

پیغمبر خدا صلعم نے اتحاد اخوت کے سلسلہ تعلیمات میں ساری دنیائے مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا اور فرمایا کہ آپس

کی ہمدردی، محبت اور شفقت میں مومنوں کو جسم انسانی کی مانند پاؤں کے رجب ایک عضو ہمارا ہوتا ہے تو باقی اعضاء بدن بھی بے خمائی اور تپ ہیں اس کے شریک حال ہوجاتے ہیں۔ (بخاری و مسلم) مقتضای ایمان یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو مومن کے دل میں اس کی غلش ہو۔ اگر ایک جگہ کا مسلمان کسی رنج و پریشانی میں مبتلا ہو تو دنیا بھر کے کلہ گو اس کے رنج و غم میں اسی طرح شریک نظر آئیں جس طرح آشوب چشم کے وقت سارا بدن مضطرب اور بے چین ہوجاتا ہے۔

ان معنی میں سرور عالم صلعم نے فرمایا کہ دنیائے تمام مومن شخص واحد کا حکم رکھتے ہیں۔ اگر آنکھ دکھتی ہے تو سارا بدن دکھ میں شریک ہوتا ہے اور اگر سر میں درد ہو تو سارا بدن اس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے (مسلم)

مومن کا فرض ہے کہ اپنے دینی بھائی کی تائید و نصرت میں اسی طرح آمادہ و ہرگرم رہے جس طرح دیوار کی اینٹیں ایک دوسری کی تقویت اور مضبوطی کا باعث ہوتی ہیں۔ چنانچہ آنحضرت نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کی مانند ہے جس کے بعض حصے دوسرے حصوں کی مضبوطی اور تقویت کا باعث ہیں یہ فرما کر اپنے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے دست مبارک کی انگلیوں میں داخل کر دیں (بخاری و مسلم)

اور دکھایا کہ جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیوں نے دوسری انگلیوں کو مضبوط بنا کر دیا ہے اسی طرح ہر مومن کا فرض ہے کہ افراد و اشخاص سے سب سے بڑھ کر قوم کی تقویت کا باعث بننا رہے۔ چنانچہ کسی شاعر کا شعر منظر ہے:

مازہ حیات قوم تھا ستر اجمل میں قوم ذریعہ نجات سمجھی ہے افراد کو
اسی طرح کسی نے کہا ہے:

فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

محبت و موالیات کے متعلق بی شمار احادیث نبویہ صریحہ

محبت و موالیات کی تاکید میں جن میں سے چند یہاں درج کی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری عظمت و جلال کے پیش نظر آپس میں محبت رکھتے تھے۔ میں آج کے دن جب میرے سایے کے سوا کوئی سایہ نہیں، انہیں اپنے ظل (عاطفت) میں جگہ دوں گا (مسلم) اسی طرح فرمایا: راست شخص ہیں جنہیں حق تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کے ظل (رحمت) کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اپنی رحمت کے سایے میں جگہ دے گا (۱) حاکم عادل (۲) وہ عادل جو اپنی جوانی عبادت الہی میں گزارے (۳) وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلنے وقت مسجد میں محلق ہے یہاں تک کہ مسجد کو مراجعت کرے (۴) وہ شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اس کی محبت میں ملتے ہیں اور اس کی محبت میں جُدا ہوتے ہیں (۵) وہ آدمی جو حق تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اشکیار ہو جاتی ہیں (۶) وہ شخص جسے کسی نئی حسرت اور خوش حالی عورت نے اپنی طرف مائل کیا تو اس نے (انکار کرتے ہوئے) کہا کہ مجھے خوفِ خدا مال ہے (۷) وہ شخص جو ایسے اخفاء کے ساتھ صدقہ خیرات کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، اس کے دل سے ہاتھ نے کیا خرچ کیا؟ (بخاری و مسلم)

اور فرمایا: "حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہوگی جو میری رضا جوئی کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے جو میری رضا کے ماہم میل جول رکھتے ہیں اور ان کے لیے جو میری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنی

مال خرچ کرتے ہیں مدعو طلاء امام مالکؒ) اور فرمایا: اگر دو مسلمان اللہ کے لیے (بلاغرض طمع) ہر ایک محبت رکھتے ہوں اور دوسرا مغرب میں تو حق تعالیٰ قیامت کے دن انہیں ایک جگہ جمع کر دے گا اور ان میں ہر ایک سے فرمائے گا کہ دیکھو یہ وہی شخص ہے جس سے تم میرے لیے محبت کرتے تھے (بہتھی فی الشعب) اور فرمایا: حق تعالیٰ کو یہ عمل نہایت محبوب ہے کہ مومن کسی مومن سے دوستی رکھے تو اللہ کے لیے رکھے اور بغض رکھے تو اللہ کے لیے رکھے (احمد و ابوداؤد)

علماء نے لکھا ہے کہ جو مسلمان دوسرے مومن کا رنج و غم **ضعیف الایمان مسلمان** دیکھ کر رنجیدہ نہ ہو یا قدرت و استطاعت کے باوجود اس کا رنج دور کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کے ایمان میں خلل ہے۔ چنانچہ سرور کائنات صلعم نے فرمایا کہ جس جگہ کسی مسلمان کی تو، میں ادبے حرمتی ہو رہی ہو اور اس کی آبرو کو نقصان پہنچ رہا ہو اگر وہاں کوئی دوسرا مسلمان اس کی مدد نہ کرے تو حق تعالیٰ، ایسے وقت میں اس کی مدد نہیں کرے گا جب وہ باری تعالیٰ کی امداد کا محتاج ہو گا اور جو مسلمان کسی مسلمان کی مدد ایسی جگہ کرے جہاں اس کی آبروریزی ہو رہی ہو اور اس کی بے حرمتی کی جاتی ہو تو حق تعالیٰ اس کی مدد ایسے مقام پر کرے گا جب وہ امداد خداوندی کا آرزو مند ہو گا (ابوداؤد)

اور فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں مظلوم کی تو مدد کرتا ہوں لیکن ظالم کی امداد کیونکر کی جائے، فرمایا ظالم کی امداد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روک دیا جائے (بخاری و مسلم) اور فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے۔ اسے نقصان سے بچانا ہے۔ اس کے حقوق کی غائبانہ حفاظت کرتا ہے (ترمذی، ابوداؤد) اور فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو کسی منافق کے قتل سے بچائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ نیچے گا جو اسے دو تیرخ میں داخل کرنے سے بچائے گا اور جو شخص کسی مسلمان پر کسی عیب کی تہمت لگائے، حق تعالیٰ اسے پل عراط پر اس وقت تک مجبوس رکھے گا جب تک وہ اس تہمت کی سزا نہ بھگت لے (ابوداؤد)

فرمایا: سب سے اچھا مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھوں سے

سلامت رہیں (احمد) اور فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اسے نقصان نہ پہنچنے دے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی کوشش کرتا ہے، حق تعالیٰ اس کا حاجت روا بن جاتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر دے حق تعالیٰ قیامت کے عمل اور مصیبتوں میں سے اس کا کوئی بڑا غم دور کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب ڈھلکے، اب العزت قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا (بخاری و مسلم) اور فرمایا: مجھے اسی ذات برتر کی قسم جس کے دست اختیار میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی عمری بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے (بخاری و مسلم)

فرمایا: مسلمان بھائی سے منکر کرنا کار خیر ہے۔ نیک کام کی ترغیب دینا اور بُرائی سے روکنا کار خیر ہے، راستہ بھولنے والے کی رہنمائی کرنا کار خیر ہے۔ نابینا کی دستگیری کرنا اور راہ پر لے چلنا کار خیر ہے۔ پتھر کانٹے پٹی (وغیرہ ایذا رساں چیزوں) کا راستے سے ہٹا دینا کار خیر ہے۔ پانی کا ڈول دوسرے کے برتن میں ڈال دینا کار خیر ہے (ترمذی) اور فرمایا: مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا دین (کی اصل) ہے (ترمذی)

ہر مسلمان کا فرض ہے، وہ گریبان میں منہ ڈالے اور تعلیمات نبوت کی روشنی میں غور کرے ... کہ وہ کہاں تک ان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حقوق المسلمین کی طرف سے عہدہ برآ ہوا ہے۔

اتحاد و اتفاق کے دوسرے محرکات

ہادئ انام صلعم نے مسلمانوں کو باہم مربوط کرنے کے لیے انھیں بہت سی عمل کرکھانا کھانا | ایسی عملی تعلیمات سے بھی بہرہ مند فرمایا جن سے اتحاد و اشتراک کی روح ترقی پزیر ہو۔ ان میں سے ایک باہم مل کر کھانا کھانا اور دوسروں کو اپنے کھانے میں شریک کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: سب مل کر کھانا کھاؤ۔ جدا جدا نہ کھاؤ کیونکہ جماعت میں برکت ہے (ابن ماجہ) ایک مرتبہ آپ کے پاس اصحابِ صدقہ نے شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں لیکن

ہشکم سیر نہیں ہوتے۔ فرمایا: شاید تم الگ الگ کھاتے ہو گے، انہوں نے کہا ہاں، متفرق
ہی کھاتے ہیں۔ فرمایا: مل کر کھانا کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لے کر کھایا کرو اس میں
برکت ہوگی (ابن ماجہ)

مل کر کھائیں، الورع و اقسام کی چیزیں کھانے کو جو طہی میں کوئی کم خور ہوتا ہے اور کوئی زیادہ
کھانے والا سب کا پیٹ بھر جاتا ہے انس ارباب بڑھتے جی لگتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جب ترخوان
بچایا جائے تو کوئی شخص مسکت تک کھرانہ ہو جب تک ترخوان اٹھایا نہ جائے اور کوئی اس وقت تک کھانے سے
نہ ہٹائے جب تک دوسرے لوگ بھی فارغ نہ ہو جائیں، اگرچہ سیر ہو چکا ہو، اگر کھانے
سے دست برداری ہی ضروری ہو تو ساتھ والوں کے سامنے غلہ پیش کر دے کیونکہ جب
ساتھ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو آدمی کھانا کھانے سے شرماتا ہے گوشتہا
باقی ہو (ابن ماجہ)

شفیق عالم صلعم یہ بات پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی
کھانے میں دوسروں کی شرکت | مسلمان اپنے کھانے میں کسی فاقہ کش بھائی کو شریک
نہ کرے۔ ان معنی میں آپ نے فرمایا: ایک شخص کا کھانا دو کو، دو کا چار کو چار کا آٹھ کو کفایت
کرتا ہے (مسلم) اور اصحاب رسول اللہ یہ امر بعید از انہماک سمجھتے تھے کہ کوئی شخص اپنا
توپیت بھر لے اور دوسرا مسلمان فاقہ کرے۔ یمن کے ایک قبیلے کو اشعری کہتے تھے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چہم و چراغ تھے۔ سیدائنا صلعم نے ان کی نسبت
فرمایا: جب اشعری لوگ لڑائی کے دوران میں غذا کے حاجت مند ہوتے ہیں یا دینہ میں
ان کے اہل و عیال کو کھانے کی تکلیف ہوتی ہے تو تھوڑا بہت جو کچھ کسی کے پاس کھانے
کا سامان ہو، اسے ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ پھر تمام اشیاء برابر برابر بانٹ لیتے ہیں۔
سو میں ان سے راضی ہوں۔ وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں (بخاری و مسلم) آپ نے
اس ارشاد میں اپنے پیروں کو تعلیم دی کہ تمام مسلمان اس طرح اشتراک اور تعاون و تناسل
کا عمل رنگ اختیار کریں۔

دعوت قبول کرنے کی تاکید | اتحاد اور جذبہ اخوت کے قیام و استحکام کا ایک ذریعہ

دوسروں کی دعوت کرنا اور خود دعوتوں میں شریک ہونا ہے۔ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں کو دعوت قبول کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے چنانچہ ارشاد فرمایا: جب کوئی کھانے کی دعوت کرے تو ضرور قبول کر و وہاں جا کر مرضی ہو تو کھانا کھاؤ ورنہ نہ کھاؤ (مسلم) اور فرمایا: جب کوئی ولیعہد کی دعوت کرے تو اس میں ضرور شرکت کرو (بخاری و مسلم) اور فرمایا: جس شخص نے (اپنے مسلمان بھائی کی) دعوتِ ولیمہ قبول نہ کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی (بخاری و مسلم) دوسری روایت میں اپنے فریاد جس شخص نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور جو کوئی بے بلائے چلا آیا وہ چھروں کی طرح آیا اور (قرآن کی طرح) ٹوٹ کر واپس گیا (ابوداؤد)

دعوتِ ولیمہ قبول نہ کرنے کی وعید کا نشانہ ہے کہ قبول دعوت از دیادِ محبت و الفت کا ذریعہ تھا۔ جس نے اسے قبول نہ کیا اس نے سلسلہٴ مودت منقطع کر کے خدا اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناخوش کیا، لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی قوی عذر درپیش ہو تو دعوت کا مسترد کرنا بھی جائز ہے، مثلاً دعوت کا مقصد محض بڑائی اور غرور کا اظہار ہو یا داعی کا ذریعہٴ معاش و جہ حرام سے ہو یا ایسی دعوت ہو جس میں صرف مالدار مدعو ہوں مسکینوں اور محتاجوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہو یا صاحبِ دعوت فاسق و فاجر ہو اور مصاحبت کے لائق نہ سمجھا جائے۔

از دیادِ محبت و ارتباط کا ایک ذریعہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا افشاء سلام بھی ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اسی ذات برتر کی قسم، جس کے قبضہٴ قدرت میں میری جان ہے، ایمان کے بغیر جنت میں نہ جاسکو گے اور اس وقت تک (پورے) مومن نہ ہو گے جب تک باہم ارتباط و محبت پیدا کر دئے اور کیا میں تمہیں وہ کام بتاؤں جس پر عمل کرنے سے باہم الفت کرنے لگو، صبراً و عرض پیرا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا: السلام علیکم کو خوب افشاء اور راجح کرو۔ (مسلم)

السلام علیکم کے معنی یہ ہیں کہ خدا تمہیں سلامت رکھے اور ہر بلا سے بچائے۔

افسوس کہ تفریح کے موجودہ دور میں مغربیت زدہ حرمان نصیبوں کو اسلامی طریقے سے سلام کہہ دیا جائے تو وہ اس سے اس طرح بدکتے ہیں جس طرح رسیخ کپڑا دیکھ کر بیل آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس بڑا گنجشکی سے انھیں یہ ثابت کرنا منظور ہوتا ہے کہ وہ سلامتی و عافیت کے لائق نہیں بلکہ خسران و ہلاکت کے سزاوار ہیں۔

سلام کرنے کے لیے شتنا سا اور غیر شتنا سا کا کوئی امتیاز نہیں (بخاری) خود اپنے گھر میں بھی السلام علیکم کہہ کر جاتا چاہیے، چنانچہ رحمت عالم صلعم نے حضرت انسؓ سے فرمایا کہ جب اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کر لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے اور گھر والوں کے لیے موجب برکت ہوگا (ترمذی)

سلام کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصول ملحوظ رکھے۔ ایک تو ادب و احترام کا لحاظ اور اس اصول کے بموجب آپ نے حکم دیا کہ چھوٹا بڑے کو، گزرنے

والا بیٹھنے والے کو اور تھوڑے آدمی کثیر افراد کو سلام کریں۔ دوسرے وہ جس سے تواضع و خاکساری کا اظہار ہو۔ اس اصول کی بناء پر آپ نے فرمایا: سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے (ترمذی) اگر سلام پر رحمت اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کیا جائے تو اور زیادہ موجب ثواب ہے۔ (ترمذی)

دنیا کے مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نماز باجماعت، صلوة جمعہ، پنجگانہ مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ دوسرے بیشتر روحانی اغراض و مفاد

کے علاوہ اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اتحاد اور میل جول کی روح ترقی کرتی ہے۔ ان نمازیوں کے درمیان جو ایک مسجد میں مل کر نماز پڑھتے ہیں، ارتباط بڑھتا ہے۔ یہ تو اہل محلہ میں میل ملاپ کی عملی صورت تھی۔ شہر کے ایک بڑے حصے بلکہ سارے شہر کے مسلمانوں سے سلسلہ مودت استوار کرنے کے لیے نماز جمعہ مقرر فرمائی گئی۔

اس نماز میں منجملہ دیگر روحانی مقاصد کا ایک نفع یہ ہے کہ دوسرے مخلوق کے مسلمانوں سے بھی انس پیدا ہوتا اور ربط بڑھتا ہے۔ رسال میں دو مرتبہ عید کی نمازوں میں سارے شہر کے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی اور ارتباط کا موقع ملتا ہے۔

اسی طرح ایک عالمگیر اجتماع حج میں ہے جو بشرط استطاعت مدت العمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس میں ساری اسلامی دنیا کے انخوان مذہب سے ملاقات ہوتی اور بہتوں سے رابطہ و مودت قائم ہو جاتا ہے۔ لاکھوں لاکھ لاکھ کا یہ غیر معمولی ازدحام دیکھ کر اخلاص و محبت کا سرچشمہ موج زن ہوتا ہے اور اس کے بعد مدت العمر اس عالمگیر برادری کے مشاہدے سے لوح دل پر عظمت اسلام کے نقش مرسم رہتے ہیں۔

چھبیسواں باب

اصلاح ذات البین

عام منازعات میں سمجھوتہ اور مصالحت کرانے کو کہتے ہیں۔ تفرقے مٹانا اور مصالحت کی روح پیدا کرنا انبیاء کے فرائض اولین میں داخل تھا۔ اس بناء پر صلح انام خود بھی اس اصلاح میں کوشاں رہتے تھے اور صحابہ کرام رضاکو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔

ملاپ کرانے کی تعلیم | رسول اللہ صلعم نے فرمایا: دو شخصوں میں عدل سے صلح کرادینا صدقہ (کار خیر) ہے (بخاری و مسلم) اور فرمایا: کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ عرض پیرا ہوئے: "ہاں یا رسول اللہ صلعم! فرمایا: وہ عمل لوگوں میں معاملات کرادینا ہے اور ان میں فساد و ناادین کے موڑنے والی حرکت ہے" (ترمذی و ابوداؤد)

محترمہ ام کلثوم بنت عقبہ رضاکا بیان ہے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا: اگر کوئی شخص لوگوں میں مصالحت کرانے کی غرض سے کوئی ایسی اچھی بات کہے جس میں کوئی کمی بیشی ہو تو وہ جھوٹا نہیں (ترمذی و ابوداؤد)

حضرات! یہ ام کلثوم صحابہ رضاسی عقبہ بن ابی معیط شقی ازلی کی سعادت مند دختر ہیں جس نے مکہ معظمہ میں سید کائنات صلعم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوچھری لاکر رکھ دی تھی۔ یخرج الحجی من المیت و یخرج المیت من الحجی۔ اور حضور نے ابوالیوب انصاری رض سے فرمایا تھا: کیا میں تمہیں ایک ایسا کار خیر بتاؤں جس سے اللہ اور اس کا رسول صلعم خوشنود ہوں؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ فرمایا: جب لوگوں میں بگاڑ اور فساد ہو تو تم ان میں ملاپ کرادو اور جب ایک دوسرے

سے دُور ہوں تو انھیں باہم قریب کر دو (رواہ البزار والطبرانی) (الترغیب والترہیب
مندرجہ جلد ۲ ص ۲۰۸)

بعض لوگ باہم صلح کرانے میں یہ غلط طریقہ عمل میں لاتے
ملاپ کرانے کا طریقہ | ہیں کہ ظالم کے ساتھ مظلوم کو بھی دباتے ہیں۔ یہ اصلاح
نہیں بلکہ افساد ہے۔ مصلح عالم صلح ایسا ہرگز نہیں کرتے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ
لکھتے ہیں، اصلاح کے معنی یہ ہیں کہ حکم الہی کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور صاحبِ حق
کو دباننا حکم الہی کے خلاف ہے۔ پس صلح کرانے کا طریقہ یہ نہیں جو آج کل رائج ہے کہ
دونوں فریق کو کچھ کچھ دبایا جاتا ہے یہاں تک کہ جس کا حق ہوتا ہے اسے بھی مجبور کیا جاتا
ہے بلکہ صلح کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ناحق پر ہے اسے دبایا جائے کیونکہ صاحبِ حق
کو دباننا اصرار ہے اور غیر صاحبِ حق کو دباننا اصرار سے روکنا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

وان طائفتن من

المؤمنین اقتتلوا

فاصلحو ابینہما۔

اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں

لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح

کر دو۔ (۹: ۴۹)

مطلب یہ کہ صحیح بنیاد پر صلح کراؤ اور اگر اس پر راضی نہ ہو تو سب مل کر غلط
بنیاد ڈھا دو۔

اب یہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ خدا کے برگزیدہ رسول صلعم نے دنیا میں تشریف
لا کر کس طرح جھگڑے منگئے۔ بچھڑے ہوؤں کو ملایا۔ لٹے دلوں کو جوڑا اور دشمنوں
میں مصالحت کرا کے انھیں بھائی بھائی بنایا۔

آنحضرت صلعم کی عمر میں فصلِ خصومت
حجرِ اسود کی نزاع کا فیصلہ |

کا شاید اولین واقعہ حجرِ اسود کی نزاع
کا فیصلہ تھا۔ اہل عرب کی نظر میں کعبہ معلیٰ اسلام سے پہلے بھی اسی طرح معزز و محترم
تھا جس طرح آج کل ہے۔ تاج رسالت زریب سر ہونے سے پہلے جب پیغمبر خدا صلعم
کا سن مبارک پینتیس سال کا ہوا تو قریش یعنی کعبے کے بت پرست متولیوں نے تکمیل

کا قصد کیا۔ اس وقت کعبہ معلیٰ پر چھت نہ تھی اور دیواروں کی بلندی بھی صرف قد آدم کے برابر تھی۔ تعمیر کا کام شروع ہوا اور سب مل کر پتھر لانے لگے۔ آپ بھی نقل و عمل اجار میں شریک ہوئے۔ آستانہ حرم اتنا بلند کیا گیا کہ بیت اللہ سیل آب سے ہر طرح محفوظ ہے۔ جب حجر اسود کے رکھنے کی نوبت آئی تو بطون قریش یعنی بنی ہاشم، بنو امیہ، بنو مخزوم بنی زہرہ وغیرہم میں سخت اختلاف رہا۔ ہوا کہ کون سا قبیلہ اس شرف سے مشرف ہوگا ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ یہ طرہ اقلیٰ زہرا کی کلاہ اختیار پر نظر آئے۔ جاہل اور اکھڑ تو تھے ہی، اتنی سی بات پر جھگڑا شروع ہو گیا اور سب قبائل لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ ہر قبیلہ یہی کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم سب قتل نہ ہو جائیں گے، کسی دوسرے قبیلے کو حجر اسود رکھنے نہ دیں گے۔ آخر سعید اللہ خالد رضی اللہ عنہ کے باپ ولید بن مغیرہ نے کہا، اگر میرا کہا مانو تو میں فیصلے کی ایک آسان صورت پیش کرتا ہوں کہ جو کوئی صحیح سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے داخل ہوا وہی اس قضیے کا حکم ہو، اسی کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے۔ سب نے یہ فیصلہ تسلیم کیا۔ حضرت خیر الانام دوسرے دن سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر سب کہنے لگے کہ یہ محمد ہیں جو امین اور نیک کردار ہیں اور قریش مگر آپ کو نبوت سے پہلے امانت و دیانت میں مشہور آقا تھا۔ وضرب المثل ہونے کے باعث امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ غرض جب داد و ... آپ سے درخواست کی گئی کہ اس نزاع کا تصفیہ کر دیں۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو غالباً اپنی قوم بنی ہاشم کے حق میں فیصلہ کرتا لیکن آپ نے بنی ہاشم کی کوئی رعایت نہ کی بلکہ ایسی حکمت پر وہی سے کام لیا کہ آپ کی فرزانگی اور معاطہ خنمی کی دھاک بیٹھ گئی۔ آپ نے اپنی ردا سے مبارک زمین پر بچھائی۔ حجر اسود اٹھا کر چادر پر رکھا اور فرمایا: ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائے اور مقام نصب تک لے چلے اس ترکیب سے ہر قبیلہ اس سعادت میں برابر کا حصہ دار ہوگا۔ اس کے بعد سب حضرات مجھے حجر اسود کے رکھنے میں وکیل کر دیں۔ قریش کے تمام قبیلوں نے یہ تجویز منظور کی اور یہ قضیہ آپ کے حُسنِ قضا سے نہایت خوش اسلوبیہ کے ساتھ حل ہو گیا۔ (ابن ہشام وغیرہ)

آپ نے مدینہ منورہ کے دو متحارب گروہوں کو جس طرح سلک
 اوس و خزرج میں | محبت و مودت میں منسلک کیا، اس کی نظیر بھی دنیا کی تاریخ
 رشتہ اخوت کا قیام | میں بالکل ناپید ہے۔ مدینہ کے مسلمان جو انصار کے معزز لقب

سے ممتاز ہوئے، دو گروہوں میں منقسم تھے۔ ایک کو اوس اور دوسرے کو خزرج کہتے
 تھے۔ قبول اسلام سے پہلے یہ دونوں قبیلے ایک سو بیس سال لڑتے بھڑتے چلے آتے
 تھے۔ ان کی آخری آویزش نبوت کے ساتویں سال یعنی ہجرت سے چھ برس پیشتر ہوئی
 تھی۔ یہ مکر کہ جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے۔ بعاث ایک قلعہ تھا، جس کے مالک
 اوس تھے۔ جب یہ دونوں قبیلے مسلمان ہوئے تو پیغمبر خدا صلعم کی روحانی تعلیمات کی
 برکت سے ان کی دیرینہ عداوت محبت اور دوستی سے بدل گئی اور سب لوگ بھائی بھائی
 ہو گئے۔ قریش مکہ کی طرح مدینہ کے یہود بھی اسلام کی خانہ براندازی کے منصوبے سوچتے
 رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو جو قوت حاصل ہے، وہ اوس اور خزرج کے
 اتحاد کی وجہ سے ہے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر کسی طرح ان دو قبیلوں میں از سر نو مناقشہ
 شروع ہو جائے تو اسلام خود بخود فنا ہو جائے گا۔ یہود ہمیشہ اس ادھیر طبن میں لگے رہتے
 تھے کہ کسی طرح ان میں سر بھپٹول ہو۔ ایک مرتبہ دونوں قبیلوں کے کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے
 بڑی محبت سے باتیں کر رہے تھے۔ مرشاش بن قیس نام ایک یہودی ادھر سے گزرا۔
 یہ پیر فرقت اسلام اور داعی اسلام صلعم کا بدترین دشمن تھا۔ یہودی کو مسلمانوں کا میل
 جول ایک آنکھ نہ بھایا۔ یہ شخص محو حیرت تھا کہ ان دونوں قبیلوں میں ایسی بیک دلی کیونکر
 پیدا ہوئی اور سوچنے لگا کہ ان میں از سر نو کیونکر بھپٹ والی جاسکتی ہے، آخر ایک دن
 ایک یہودی نوجوان کو، جو ان دونوں قبیلوں میں اکثر جا کر بیٹھا کرتا تھا، سکھا دیا کہ کسی
 ایسے موقع پر جب اوس اور خزرج کے بہت سے آدمی جمع ہوں، ان کی سابقہ عداوت
 و جنگ آزمائی کا قصہ چھیڑ دینا۔ چنانچہ اس نے ایک بڑے مجمع میں جنگ بعاث کی زمیہ
 نظیں پڑھنی شروع کر دیں۔ گو اس جنگ میں اوس کو فتح ہوئی تھی لیکن اس نے دونوں قبیلوں
 کی قوت برباد کر دی تھی اور دونوں کے سردار قتل ہو گئے تھے۔ مسلمان یہودی کی اس چال

کو تو نہ سمجھے۔ ان روح فرسا واقعات کی یادوں نے پُرانے زخم تازہ کر دیے۔ عداوت کی دہلی ہوئی چنگاری دفعۃً سلگ اُٹھی۔ طعن و تشنیع اور سخت کلامی سے گزر کر مرنے مارنے پر آمادہ ہوئے۔ جب پیغمبر خدا صلعم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ اپنے جلیل القدر صحابہؓ کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچے اور فرمایا: "اے مسلمانو! یہ کیا حرکت ہے؟ میں تم میں موجود ہوں۔ پھر تم عہد جاہلیت کی یاد تازہ کر کے وحدت قومی کا شیرازہ منتشر کرتے ہو؟ اس وقت فریقین اپنی غلطی پر متنبہ ہو سے اور رو کر معاف کرنے لگے۔ پھر عہد کیا کہ آئندہ یہود کے اس چکے میں کبھی نہ آئیں گے۔ معاً جبریل امینؑ سورہ آل عمران کی آیتیں (۱۰۰-۱۰۳) لے کر نازل ہوئے (ترجمہ) "اے اہل ایمان! اگر تم اہل کتاب میں سے کسی کی بات پر چلو گے تو تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے اور تم کیونکر کفر کے ترکیب ہو سکتے ہو جب تمہیں اللہ کے احکام پر طہ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں اللہ کا رسول صلعم موجود ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کر لیتا ہے، اسے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ اے مومنو! حق تعالیٰ سے کما حقہ ڈرتے رہو اور (خبردار) اسلام کے سوا کسی حالت پر تمہارا خاتمہ نہ ہو اور حق تعالیٰ کے سلسلہ (ہدایت) کو کلیتہً مضبوطی سے پکڑے رہو اور تفرقہ و نا اتفاق سے بچو اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام و بخشش کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، حق تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت کا جذبہ پیدا کیا اور تم خدا کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، خدا نے برتر نے تمہیں اس سے نجات دلائی۔" (تفسیر ابن کثیر وغیرہ)

ابن ربیعہ کے خون سے درگزر | پیغمبر ہاشمی صلعم نے دنیا میں تشریف لا کر جن خرابیوں کا تدارک فرمایا، ان میں جاہلانہ انتقام جو شیوں کا انسداد بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ عرب میں اگر کسی خاندان کا کوئی شخص کسی کے ہاتھ سے مارا جاتا تھا تو اس کا انتقام لینا ایک خاندانی فرض سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ فرضیت ساقط نہ ہوتی تھی۔ اس بنا پر عرب کی سرزمین لڑائیوں کے غیر منقطع

سلسلوں کی وجہ سے لالہ زار بنی رہتی تھی۔ آخر جب دنیا کے مصلح اعظم حضرت احمد مجتبیٰ صلعم عرب کے اندر مبعوث ہوئے تو آپ نے اس احمقانہ انتقام جوئی کی ممانعت فرمادی۔ آپ کے عم زاد بھائی ربیعہ (بن عمارت بن عبد المطلب) کا ایک بیٹا ایسا عہد جاہلیت میں قبیلہ بنی سعد میں پرورش پا رہا تھا کہ ہذیل نے اسے قتل کر دیا۔ ہاشمیوں پر ایسا کے خون کا انتقام ایک خاندانی فرض چلا آتا تھا۔ جس روز آنحضرتؐ آخری حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے مشہور خطبہ حجتہ الوداع میں منجملہ دوسرے احکام کے یہ بھی فرمایا کہ آج سے عہد جاہلیت کے خونوں کا انتقام باطل کر دیے گئے، جو کچھ کسی خاندان نے دوسرے پر زیادتی کی ہے اسے نظر انداز کر دے۔ اب آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے خود اپنے عفو و درگزر کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا: میں سب سے پہلے اپنے خاندان کی طرف سے ربیعہ بن عمارت کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں۔ (مسلم و البعاطی) غرض آپ نے ہاشمیوں کی طرف سے یہ خون معاف کر کے عرب کی سقنہ گری کا سدباب کیا اور ایسی انتقام جوئیوں کو ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دیا۔ قاتل اور مقتول کے قبیلے بچائے گئے کہ جہاد و قتال کا لائق ہی سلسلہ جاری رکھتے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔

مدینہ منورہ میں عام معمول تھا کہ جہاں کہیں

قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں مصالحت

کر دیتے۔ ایک مرتبہ بنی عمرو بن عوف کے چند آدمیوں میں کچھ نزاع تھی۔ آپ چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان میں مصالحت کرادی۔ اس گفتگو میں نماز کا وقت آ گیا۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مسجد نبویؐ میں اذان دی۔ لیکن آپ چونکہ اس وقت تک مراحت فرمانہ ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آکر کہا کہ حضورؐ کے آنے میں کچھ رکاوٹ ہو گئی ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے اس لیے آپ نماز پڑھ لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے لگے۔ اسثناء میں آپ بھی تشریف لے آئے اور اگلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب نمازی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضورؐ کی تشریف آوری پر متنبہ کرنے کے لیے قالیاں بجانے لگے۔ (چونکہ نماز میں کامل اشتغاق تھا) حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی التفات نہ فرمایا۔ آخر جب قالیاں

بکثرت بچنے لگیں تو طغفان ہوسے اور محسوس کیا کہ حضرت سید عالم صلعم پیچھے صف میں کھڑے ہیں۔ پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ "بہستور نماز پڑھتے رہیے" لیکن حضرت صدیق رضہ جیسا جان نثار جہلا یہ بات کیونکر گوارا کر سکتا تھا کہ اپنے آقا کا امام بنے (پیچھے ہٹ کر صف میں آ شامل ہوسے چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ سلام کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: "اے لوگو! یہ کیا بات ہے کہ تم نے نماز میں تاہیماں بجانی شروع کر دیں جب امام کو کسی امر کے متعلق متنبہ کرنے کی ضرورت ہو تو عورتوں کو تالی بجانی چاہیے اور مرد سبحان اللہ کہیں"۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضہ سے فرمایا: "جب میں نے اشارہ کر دیا تھا تو آپ بدستور کیوں نماز نہ پڑھتے رہے؟" حضرت صدیق نے عرض کی: یا رسول اللہ! ابن ابی قحافہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رسول خدا صلعم کے آگے کھڑا ہو۔ (بخاری)

اور یہ کچھ بڑے بڑے منازعات و مناقشات کے انفصال کا لے نیچے کے
 باپ کی تسکین
 ہی پر موقوف نہ تھا بلکہ آپ کی ذات گرامی ہر حیثیت سے مرجع نام تھی۔ لوگ ہر مشکل میں آپ کی طرف رجوع کر کے اپنے درد کا مداوا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنی فزارہ کے ایک شخص کے گھر میں سیاہ فام لڑکا متولد ہوا۔ اسے شبہہ لڑکا اس کا نہیں۔ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! میری ایک بیوی ہے جس نے سیاہ فام لڑکا جنا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا تمہارے پاس اونٹ بھی ہیں؟ بولا، ہاں ہیں آپ نے پوچھا، ان کا رنگ کیا ہے؟ عرض پیرا ہوا: سرخ ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا: ان میں کوئی چتکبرا بھی ہے؟ کہنے لگا: ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: یہ رنگ کہاں سے آگیا؟ بولا: کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہوگا۔ فرمایا: یہاں بھی کسی رگ نے یہ رنگ نکالا ہوگا (ابن ماجہ) عرض آپ نے متروک باپ کو مطمئن کر کے صورت حال کی اصلاح فرمادی اور نہ معلوم نہیں کہ شوہر اپنی جرم نا آشنا بیوی سے کیا سلوک کرتا۔

شفیق عالم صلعم کو جس طرح خود عفو و درگزر سے قاتلوں کو قصاص سے بچانا
 دل بستگی تھی اسی طرح دوسروں کے بھی جذبہ ترحم

کے متمنی تھے۔ آپ نسلِ عمر کے مقدمات میں کوشش فرماتے تھے کہ مجرم قصاص سے بچ جائے۔ آپ قتل کے طرہوں کو مخلصی دلانے کی جو کوشش فرماتے تھے، وہ محض سفارش ہوتی تھی۔ آپ کے دو چار کلمے ہی وہ کام کرتے تھے جہاں لوگوں کی بیسیوں کوششیں بھی اس کے حصول میں قاصر رہتی ہیں۔ جب آپ کی زبان مبارک ترک تھا صلیب میں آخری منفعت کا اظہار کرتی تو مقتول کے اولیاء اس سے ایسی روحانی تسکین محسوس کرتے تھے کہ ان کے لیے عفو و درگزر قصاص طلبی سے کہیں زیادہ مرغوب و محبوب ہو جاتا تھا۔ اس کے چند نظائر ملاحظہ ہوں:

ایک قاتل آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے وارثِ مقتول کے **مشائیں** حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ! مجھے خدا سے برتری کی قسم! میں نے عملاً ایسا نہیں کیا۔ یہ سن کر آپ نے مقتول کے وارث سے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہتا ہے اور اس کے باوجود تم اسے قصاص میں قتل کر دو گے تو تم قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ یہ سن کر اس نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ قاتل کے دونوں ہاتھ تسمے سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ اپنا تسمہ گھسیٹتا ہوا نکلا۔ اس دن سے قاتل کا نام تسمے والا مشہور ہو گیا۔

(البوداؤد)

اسی طرح ایک حادثہ قتل میں آپ نے مقتول کے وارث سے فرمایا: کیا تم معاف کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا دیت (خونہا) لینے پر رضامند ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ پوچھا کیا اسے قتل ہی کر دے؟ بولا: ہاں۔ فرمایا: اچھا، اسے لے جاؤ۔ جب وہ لے چلا تو آپ نے مکرر پوچھا: کیا تم اسے معاف نہیں کرتے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا: کیا دیت لیتے ہو؟ بولا: نہیں۔ فرمایا: کیا اسے قتل ہی کر دے؟ اس نے کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: اچھا، لے جاؤ۔ تیسری مرتبہ اس سے پھر یہی گفتگو کی اور اس نے جہاں ستانی سے کم کوئی بات منظوریہ کی۔ آخر جو تھی مرتبہ آپ نے فرمایا: اگر تم اسے معاف کر دو گے تو یہ اپنا گناہ اور مقتول کے گناہ اپنے سر لے لے گا۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے اسے چھوڑ دیا۔ (البوداؤد)

ایک حبشی غلام نے ایک شخص کے بھتیجے کو مار ڈالا۔ آپ نے اس سے پوچھا

تم نے کیوں یہ حرکت کی؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ! میں نے غصے میں آکر اس کے سر پر تیر مارا۔
 گرا اور تڑپ کر جان دے دی۔ مار ڈالنے کا قصد ہرگز نہ تھا۔ پوچھا، کیا تم اس کا خونہا
 ادا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا: اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو لوگوں سے
 مانگ کر خونہا ادا کر سکو گے؟ بولا، نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارا مالک ویت
 ادا کرے گا؟ کہا، نہیں۔ یہ سن کر آپ نے مقتول کے چچا سے فرمایا: اسے لے جاؤ۔ جب
 وہ قتل کے لیے چلا تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ یہ اسے قتل کر دے گا تو یہ بھی اسی
 کی مانند قتل عمد میں شیعے کی وجہ سے قابل مؤاخذہ) ہو گا۔ یہ سن کر مقتول کا چچا عطش
 کو واپس لے آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! لیجیے، یہ عامر ہے۔ جو مرضی مبارک
 میں آئے، حکم کیجیے۔ ارشاد فرمایا: اسے چھوڑ دو۔ یہ اپنے اور تمہارے برادر زادہ
 کے گناہ سر پہ لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ چنانچہ اس نے اسے بری کر دیا (ابوداؤد)
 حکم بن جہلم لیشی نے حالت اسلام میں قبیلہ اشج کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ مقتول
 خلاصہ کا بنات صلعم کے سامنے پیش ہوا۔ اس مقدمے میں عیینہ نے مقتول کی طرف
 سے اور اقرع بن حابس نے قاتل کی وکالت کی۔ سرور عالم صلعم نے مقتول کے وکیل
 سے فرمایا عیینہ! کیا تم ویت قبول کرتے ہو؟ عیینہ نے کہا، یا رسول اللہ! میں ویت
 ہرگز قبول نہ کروں گا اور مجھے اس وقت تک چین نہ آئے گا جب تک محکم (قاتل) کے
 خاندان کی عورتیں بھی وہی رنج و صدمہ نہ اٹھائیں، جو ہمارے خاندان کی خواتین کو برداشت
 کرنا پڑا۔ آپ نے مکرہ فرمایا، عیینہ! کیا تم خونہا قبول نہیں کرو گے؟ عیینہ نے کہا:
 یا رسول اللہ! ہمیں خونہا نہیں چاہیے بلکہ خون کے بدلے خون چاہیے۔

یہ سن کر (قاتل کے خاندان) بنی لیمث کا ایک شخص کھیل کھڑا ہوا۔ یہ شخص مستحباب
 باندھے تھا اور ہاتھ میں ڈھال لے رکھی تھی۔ عرض پیرا ہوا، یا رسول اللہ! میں
 آغاز اسلام میں قاتل کے اقدام قتل کی ایسی مثال پاتا ہوں جیسے چند بکریاں
 کسی چشمے پر پانی پینے کو آئیں، لیکن جو پہلے پہل آئیں، انہیں کو تیر مار دیا گیا تو کھلی
 سب بھاگ گئیں (اگر آپ ابتدائے اسلام میں قاتل کو قتل کر دیں گے تو اس کے خاندان

کے دوسرے لوگ جو منور دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، انہیں اسلام سے
وحشت ہوگی کہ اسلام میں عفو و بخشش نہیں رہیں یہ مثل صادق آئے گی کہ اگلی بکری کو
ار کر سب کو بھگا دیا، اس کے بعد اس نے دوسری تمثیل پیش کی اور بولا آج ایک
طریقہ نکالے اور کل اسے فسوخ کر دیجیے یعنی اگر آج قاتل کی طرف سے خون بہا قبول
کر لیجیے گا تو آخر ہمیشہ ایسا تھوڑا ہی ہوتا رہے گا۔ آئندہ کسی سے قصاص بھی لے
لیجیے گا۔ آپ پہلا حکم فسوخ کرنے کے مجاز میں۔

آپ نے فرمایا، میں مقتول کے ورثاء کو جو نہہسا دلاتا ہوں۔ پچاس اونٹ
دیے جائیں اور پچاس مدینہ پہنچ کر محکم (قاتل) ایک طویل القامت گندم گوں جوان
تھا۔ وہ سماعت مقدمہ کے دوران میں مجلس کے ایک کنارے بیٹھا تھا جب بڑی کر دیا گیا
تو آپ کے سامنے آ بیٹھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، محکم کہتے
لگا، یا رسول اللہ! مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ میری مغفرت
کے لیے دعا کر دیجیے۔ آنحضرتؐ کو اس حادثے کا (جو آپ کے لشکر میں بحالت سفر رونما
ہوا) بڑا صدمہ تھا۔ آپ نے فرط رنج میں فرمایا، تم نے اسے قتل کیا، اپنے ہتھیاروں
سے، مسلمان ہونے کے بعد، یا اللہ! محکم کو نہ بخشنا۔ یہ سن کر محکم ڈر اٹھیں اور
رونے لگا۔ وہ چادر کے کونے سے آنسو پونچھتا جاتا تھا، اصل میں طلب مغفرت
کی درخواست بے محل اور قبل از وقت تھی۔ مناسب یہ تھا کہ مدینہ پہنچنے کے چند
بعد جب آپ کے رنج و طال میں کمی ہو جاتی تو یہ استدعا کی جاتی، تاہم محکم کے حال
کا بیان ہے کہ حضورؐ نے اس کے بعد محکم کے لیے دعائے مغفرت کر دی تھی
(البداؤد)

اسی طرح ایک شخص دوسرے کو تسمے سے کھینچتا ہوا بارگاہ نبوت میں آیا اور
فریاد کرنے لگا کہ اس شخص نے میرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ آپ
اس سے پوچھا: کیا واقعی تم نے مارا ہے، بولا، لاں، میں نے مارا ہے۔ میں ادھر
دونوں درخت کے پتے جھاڑ رہے تھے۔ اس نے مجھے گالی دی۔ مجھے غصہ آیا۔

کھڑی اس کے سر پر ماری وہ مر گیا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے جو اپنی جان کے عوض دے سکو؟ وہ بولا اس کملی اور کھارٹی کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری قوم کے لوگ تمہاری طرف سے خونبھاری کئے تمہیں چھڑا سکتے ہیں؟ اس نے کہا، ان کے دلوں میں میری اتنی وقعت نہیں کہ میری رہائی کے لیے مال خرچ کریں۔

یہ سن کر آپ نے تسمہ مقتول کے بھائی کی طرف پھینک دیا۔ وہ اسے اس کی گردن مارنے کو لے چلا۔ جب اس نے پیٹھ موڑی تو آپ نے حاضرین سے فرمایا: اگر وہ اسے قتل کرے گا تو دونوں مساوی ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ لوٹا اور عرض پیدا ہوا: "یا رسول اللہ! میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا تو اس کے برابر ہو جاؤں گا اور میں تو اسے آپ ہی کے حکم سے لے چلا تھا۔" آپ نے مقتول کے وارث سے فرمایا: کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ وہ تمہارے اور تمہارے مقتول بھائی کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھالے؟" اس نے التماس کی: "یا رسول اللہ! اگر ایسا ہے تو پھر چھوڑ دینے میں کیا مضائقہ ہے؟ چنانچہ اسے چھوڑ دیا (مسلم)

متائیسواں باب

احسان

احسان یعنی بھلائی کرنا ایک ایسا وصف ہے جو ہر کار خیر کو محیط
لوگوں پر احسان کرنا ہے۔ اس کی بے شمار صورتیں ہیں، لیکن عام شکل یہ ہے کہ
دوسرے سے ایسا نیک سلوک کیا جائے جس پر اس کا دل مسرور ہو اور اسے راحت و
آرام پہنچے۔ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا:

ادّ الله يا مد بالعدل حق تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم
والاحسان۔ دیتا ہے۔

(۹۰: ۱۶)

عدل سے یہ مراد ہے کہ مسلمان کے تمام عقائد و جذبات، اعمال و اخلاق اور جملہ
معاملات اعتدال و انصاف کی ترازو میں تیلے ہوں۔ اس کے کسی عقیدے یا عمل کی افراط
و تفریط سے کوئی پلہ جھکنے نہ پائے۔ بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے
تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ احسان کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان نیکی اور
بھلائی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہے۔ انصاف سے نیکی اور مروت کو جمع کرے
انصاف محض تو کسی کے رنج و راحت اور تکلیف و آرام کی پروا نہیں کرتا۔ وہ ہر ایک
کو اس کا واجب حق دیتا ہے لیکن احسان ہی ہر ایک کے آرام اور راحت کا ہر وقت
احساس رکھتا ہے۔

پیشواے اہمت صلعم کی ساری عمر لوگوں
احسان نہ کرنے والے پر احسان

بنا، خود بھلائی اور احسان کے خوگر تھے، اسی طرح اپنے پیروں کو بھی اس
یاد فرمایا کرتے تھے اور نہ صرف ان سے احسان و حسن سلوک کا کیفر لیا کرتے تھے

..... جن سے انسان مانوس ہو اور محبت و ارتباط رکھتا ہو بلکہ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ نیکی نہ کرنے والوں سے نیکی و احسان کیا جائے۔

چنانچہ عرف بن مالک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! میں کبھی سفر میں ہوتا ہوں اور کسی کے پاس جاتا ہوں تو وہ میری عنیافت و میزبانی نہیں کرتا۔ کیا میں بھی اُس سے ایسا ہی سلوک کروں؟ فرمایا: نہیں۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس کی مہانداری کرو۔ (ترمذی)

انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو، دوسروں کی امداد
احسان لینے سے احتراز | گوارا نہ کرے نہ کسی سے قرض لے اور نہ نہتائی غیور

کے بغیر کوئی اور احسان اٹھائے بلکہ ہمیشہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے کیونکہ ایسا اوقات فرض ادا کرنے پر قدرت نہیں ہوتی اور احسان کا معاوضہ دینے کے لیے بھی عموماً حالات مساعدت نہیں کیتے۔ ایسی حالت میں دوسروں کے سامنے نظریا نیچی کرنی پڑتی ہیں۔ اگر بالفرض قرض اتارنے کی استطاعت نصیب ہو یا احسان کا حصہ دے دیا جائے تو بھی ذات العمر محسن کا زبیر بار احسان رہنا پڑتا ہے۔

علاوہ بریں اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ بعض لوگ احسان کر کے جتانے لگتے ہیں بلکہ دنیٰ الطبع لوگ تو طعنہ زنی پر اتر آتے ہیں۔ اس وقت طبیعت کو بڑی کوفت ہوتی ہے۔ اور تأسف ہوتا ہے کہ اس شخص کا احسان کیوں اٹھایا یا حضرت سید کائنات صلعم ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے تھے، جو راہ خدا میں اور اسلام کی قویٰ و ذریعہ ضروریات پر سرمایہ خرچ کرتے تھے لیکن جہاں تک آپ کی اپنی ذات گرامی کا تعلق تھا، آپ حتی الامکان کسی کا احسان گوارا نہ فرماتے تھے۔

جب آفتاب رسالت مدینہ کے آفتق سے طلوع
مسجد کے لیے زمین کا معاملہ | ہوا تو وہاں ایک مسجد کی ضرورت تھی۔ مسجد نبویؐ

کے لیے جو زمین درکار تھی، اس کے مالک عفت نذر کرتے تھے لیکن پیغمبر خدا صلعم نے قیمت دے بغیر اُسے لینا کسی طرح منظور نہ فرمایا۔ تب میرے پیشتر یہ معلوم ہوا تھا کہ جس

جگہ ناز کا وقت آجاتا، وہاں میں پڑھ لیتے تھے آخر آپ نے وحی الہی کے بموجب اس مقام پر مسجد تعمیر کرنے کا قصد فرمایا، جہاں آپ کی اذیتیں آکر بیٹھی تھی۔

یہ قطعہ زمین قبیلہ بنی نجر کا تھا، جو آپ کے دادا عبدالمطلب کے نسیال تھے۔ اس جگہ کے مالک سہل اور سہیل دو بھائی تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا: "اگر تم یہ زمین فروخت کرو تو ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں" وہ بولے: "یا رسول اللہ! ہم بلا قیمت دیتے ہیں" آپ نے بلا قیمت لینے سے انکار فرمایا۔ انھوں نے بہت مدت سماجت کی، لیکن آپ نے منظور نہ فرمایا۔ آخر بعد قیل و قال دس مثقال (پونے چار تولے) سونا قیمت قرار پائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے یہ رقم ادا فرمائی، اس کے بعد زمین ہموار کی گئی اور آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اینٹیں پاستھو۔ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم فوراً ارشاد کی تعمیل کی۔ چھت خرما کی شاخوں، دیواریں پکی اینٹوں سے بنائی گئیں اور ستون چوب خرما سے تیار کیے گئے۔

ان ایام میں ناز بیت المقدس کا رخ کر کے بجانب شمال ادا کی جاتی تھی۔ ہجرت کے سولہ یا سترہ مہینے بعد جب تحویل قبلہ کا حکم صادر ہوا تو حضور نے اس مقام کو چھوڑ کر اس کے بالمقابل جنوب کی طرف دوسری مسجد تعمیر کرائی۔ یہ مکان عسفہ کے نام سے موسوم ہو کر اصحاب بے فائماں کا مسکن قرار پایا۔ یہی مسجد میں بھی کئی قسم کا تکلف و تجمل نہ تھا۔ پہلے کی طرح اس کے ستون بھی چوب خرما سے اور چھت تلخ خرما سے بنی تھی۔ اس لیے جب پانی برستا تو مٹی گرنے لگتی۔ اس مسجد کے تین دروازے تھے۔ فتح خیبر تک مسجد اسی حالت پر رہی۔

اس کے بعد سرکارِ دو عالم صلعم نے اذیتوں کو تعمیر کا عزم فرمایا۔ مسجد کی ہمسائیگی میں ایک مسکین اور عیال دار آدمی رہتا تھا، جس کے پاس بہت سی وافر زمین پڑی تھی، اس کے قصد ہوا کہ وہ زمین خرید کر مسجد کی توسیع کی جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا: "مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہے۔ کوئی ہے جو یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کرے اور اس کے معاوضے میں مجھ سے جنت کا سودا کرے؟" حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے یہ زمین دس ہزار

درہم میں خرید کر رسول اللہ کی ملک میں دے دی۔ اب مسجد کی نئی تعمیر شروع ہوئی۔ سنگ بنیاد آپ نے اپنے دست مبارک سے رکھا۔ آپ تعمیر فرماتے تھے اور صحابہ پتھر گارا وغیرہ سامان تعمیر آپ کو دیتے جلتے تھے۔ (طبرانی و تاریخ طبری و ماخرج البخاری مختصراً)

احسان جتنے سے احتراز
کم ظرف آدمی احسان کر کے جتانے لگتا ہے لیکن عالی فطرت لوگ اپنے احسان کو تو طاقِ نسیان پر رکھ دیتے ہیں انگر دوسرے کے احسان کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں، بلکہ دوسروں کے سامنے اپنے قول و فعل سے اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ پیغمبر خدا صلعم کو یہ امر سخت ناگوار تھا کہ کوئی شخص احسان کر کے جتانے آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن دو آدمیوں سے عنایت و مہربانی کے ساتھ ہمکلام نہ ہوگا اور نہ انھیں گناہوں سے پاک کرے گا، ایک احسان رکھنے والا، دوسرا اپنے مال اسباب کو صحیحی قسم کھا کر فروخت کرنے والا (مسلم) اور فرمایا کہ احسان کر کے جتانے والا، والدین کا نافرمان اور باوہ خوارِ جنت میں نہ جائیں گے۔ (نسائی)

محسن کی شکر گزاری
حضرت سرور عالم صلعم محسنوں کے شکر گزار رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی چیز دی جائے، وہ بقدر استطاعت اس کا بدلہ دے اگر بدلہ نہ دے سکے تو محسن کی تعریف کرے، بس اس نے شکر گزاری کا حق ادا کیا اور جس نے احسان کو محسن رکھا، اس نے ناشکری کی۔ نیز فرمایا: جسے کوئی چیز ملے اور وہ اس کا ذکر کرے تو اس نے شکر ادا کیا اور اگر اسے چھپایا تو ناشکری کیلئے الجوداؤد)

جب آپ نے اور آپ کے جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی قوم کے مظالم سے تنگ آکر مکہ معظمہ سے ہجرت کی تو انصارِ مدینہ نے اپنا گھر بار، زمین، باغ، زر و مال غرض ہر چیز مہاجروں کے سامنے پیش کر دی تھی۔ حضرات مہاجرین عرض پیرا لے کر آیا رسول اللہ انصار سارا ثواب لوٹ لے گئے۔ آپ نے فرمایا: "نہیں، جب تک تم ان

حضرات کے حق میں دعا گو رہو گے اور ان کا شکر یہ ادا کرو گے، تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا" (ابو داؤد) اور فرمایا: "جو شخص بندوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا، وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا (ابو داؤد) اب احسان شناسی کے چند نظائر پیش کیے جاتے ہیں:

جب آغاز بعثت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرف بہ ایمان ہوئے تو قبول اسلام کے ساتھ ہی اپنا اندوختہ عمر صحابہ کرام کے احسانات کا اعتراف کیا۔

... کیلئے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے غیر مسلم قریش کے ساتھ مسلم غلاموں کو جنہیں قبول اسلام کے "جرم" میں انورع و اقسام کی اذیتیں دی جاتی تھیں، خرید کر راہِ خدا میں آزاد کیا۔ چنانچہ ہجرت سے پہلے ہی اسلام اور تقویتِ مومنین میں چالیس ہزار درہم خرچ کیے۔ اس سے قطع نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا تن من و دھن سب نثار کر دیا۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے ازراہ احسان شناسی فرمایا: "مجھے کسی کے مال سے اتنا نفع نہیں پہنچا جتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے۔" یہ سن کر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ شکر بار ہو گئے اور عرض کرنے لگے:

"یا رسول اللہ! میں اور میرا مال سب حضورؐ ہی کا ہے (ابن ماجہ)

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "کسی مسلمان کا مال میرے حق میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے زیادہ نافع نہیں ہوا" راوی کہتا ہے کہ آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عقیدت مندی اور شفقت کی رسولؐ کا علم تھا، اس لیے آپ ان کا مال بلا تامل اور بے محابا اسی طرح خرچ کرتے تھے، جس طرح اپنا مال خرچ کیا جاتا ہے۔ اپنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال میں کوئی تفریق واقفیانہ نہ رکھتے تھے (جامع عبدالرزاق) اور آپ نے یہ بھی فرمایا: "کسی شخص کا مجھ پر کوئی ایسا احسان نہیں جس کا میں نے معاوضہ نہ دے دیا ہو، البتہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مجھ پر اتنے احسان ہیں، جن کا عوض انہیں خدا سے ملے گا" ... یہ یوم الجزا کو دے گا۔ اور کسی شخص کے مال دولت نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا، جتنا میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے نفع پایا ہوا اور اگر میں کسی سے عدلت کا سلسلہ

قائم کرتا تو یقیناً ابو بکر رضی کو خلیل بناتا، لیکن تمہارا صاحب خلیل اللہ ہے (ترذی)،
جس کا خدا کے سوا کوئی حقیقی خلیل نہیں۔

جب آفتاب رسالت لب لباب تھا تو ایک مرتبہ حضرت سید کون و مکان صلعم
نے فرمایا: "اللہ سبحانہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہے یا عالم آخرت
میں اللہ کے پاس چلا جائے اور اس بندے نے اللہ ہی کے پاس جانا پسند کیا ہے یہ
سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی روئے لگے۔ جناب ابو سعید خدری رضی جو اس حدیث کے
راوی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی کو اس شکبار کو دیکھ کر دل میں کہنے لگے کہ اگر اللہ نے اختیار
دیا اور اس کے بندے نے اس عالم کو اختیار کیا، جو رب العزت کے پاس ہے تو اس میں
روشنی کی کیا بات ہے، لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی کو معلوم نہ تھا کہ سرور کائنات صلعم
نے بندے سے خود اپنی ذات گرامی مراد لی تھی۔ جب حضورؐ کے اس ارشاد پر صدیق اکبر رضی
پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تو حضورؐ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا: میں کسی کی مصاحبت
اور اس کے صرف مال کا اتنا احسان مند نہیں جتنا ابو بکر رضی کا ہوں اور اگر میں اپنی امت
میں سے کسی کو خلیل و صمیم بناتا تو ابو بکر رضی کو بناتا، لیکن ان سے میری اسلامی اخوت
اور محبت ہے، اس کے بعد فرمایا: "مسلمانوں کے گھروں میں سے مسجد (نبویؐ) میں آنے
کی جتنی کھڑکیاں ہیں وہ سب بند کر دی جائیں بجز اس کھڑکی کے جو ابو بکر رضی کے گھر سے
آئی ہے۔" (بخاری)

جناب ابو بکر صدیق رضی کے خلوص اور ان کی جان نثاریوں نے انہیں حضرت سرور
دو جہان صلعم کی نظر میں کہاں تک معزز و محترم بنا دیا تھا، اس کا اندازہ ان دور و ایام
سے ہو سکتا ہے (۱)، حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی کا بیان ہے کہ ایک دن میں
حضرت ابو بکر رضی کے آگے آگے جا رہا تھا۔ دفعہ سرکار دو جہان صلعم راستے میں طے ہو
فرمایا: تم اس شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہے، واللہ انہی امرین
کے بعد آفتاب کسی ایسے شخص پر کبھی طلوع و غروب نہیں ہوا جو ابو بکر رضی سے بہتر ہے (ابو داؤد و حاکم و قطنی)

۱۔ یہی مضمون فرمودہ ہے "شہادہ نامہ" کی ابتدا میں باوجود حاجت:

کہ خورشید بعد از رسولان میرہ نہ تابید کہ کسی زبیر بکر رضی بہ

(۲) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے معظّم میں مشرف بہ اسلام ہوئے تو اس کے کچھ دن بعد ایک مرتبہ کسی بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہما باہم شکر رنجی ہو گئی جب غصّہ فرو ہو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کو اس واقعہ پر سخت ندامت ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مکان پر جا کر معافی مانگنے لگے لیکن انہوں نے مصالحت نہ کی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہما پیش کاہ نبویؐ میں پہنچے اور عرض کی: "یا رسول اللہ! میرے اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ گفتگو ہو گئی۔ میں ان پر غصّے ہوا۔ اس کے بعد مجھے ندامت ہوئی رہی ہے۔ ان سے قصور کی معافی چاہی لیکن انہوں نے معافی نہیں دی۔ سواب میں خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا: "آپ کو خدا بخشنے کا اور معاف کرے گا۔"

اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی اس گفتگو پر متاثر ہوئے اور معافی مانگنے کے لیے حضرت صدیق رضی اللہ عنہما کے در اقدس پر پہنچے۔ وہاں سنا کہ بارگاہِ نبویؐ میں گئے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما آستانہٴ نبوت پر حاضر ہوئے تو حضورؐ کا رخ انور غصّے سے سرخ ہو گیا۔ آپ جناب عمر رضی اللہ عنہما سے اس درجہ ناراض تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کو بھی ان پر رحم آ گیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہما جلالِ نبویؐ کی تاب نہ لاسکے اور کھٹنوں کے بل ہو کر عرض کرنے لگے: "یا رسول اللہ! میں قصور وار ہوں، میں نے اپنے آپ پر سخت ظلم کیا ہے۔" حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما عرض پیرا رہے: "یا رسول اللہ! فی الحقیقت ان کا قصور نہ تھا، زیادتی میری طرف سے ہوئی تھی۔" حضرت سرورِ انبیاء صلعم نے غصّے کے لہجے میں حدیث عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا: "جب خدا نے قادر و توانا نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم لوگوں نے کہا کہ تو سبھوٹا ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہما نے میری تصدیق کی جان و مال سے ادا کی، سو کیا تم میرے دوست سے قطع تعلق کرو گے؟" حضرت عمر رضی اللہ عنہما سخت ناام اور عذر خواہ ہوئے (بخاری)

اس دن سے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کا خاص طور پر خیالی رکھنے لگے اور ہر شخص اس بات میں سخت محتاط رہتا تھا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہما اس سے ناتواں نہ ہوں۔

انصار ناصر یا نصیر کی جمع ہے۔ انصار سے مراد مدینہ منورہ کے وہ مسلمان ہیں، جنہوں نے حضرت رسالت پناہ صلعم اور آپ کے مظلوم تارکانِ وطن رفقاء کو جو کئی سال سے اپنے وطن مکہ معظمہ میں دہاں کے بت پرست شرفلے قریش کے جو رو بیداد کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے، بسر آنکھوں پر بٹھایا اور ان کی غیر معمولی اعانت و نصرت کر کے اخلاقی دنیا میں ایک عظیم النظیر مثال قائم کی۔ آنحضرتؐ ان کے ہمیشہ مہمنین احسان اور ان کے حق میں دعا گو رہے۔

واقعہ سحرہ میں اجیریزید کے عہد حکومت میں روزنامہ "انصار" حضرت انس بن مالک انصاریؓ کے خاندان کے چند آدمی بارے لکھے گئے تھے۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے حضرت انسؓ کے نام تعزیت کا ایک خط لکھ بھیجا جس میں مرقوم تھا کہ میں آپ کو حق تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت دیتا ہوں جو میں نے مجھ صادق صلعم کی زبان مبارک سے مسمیٰ تھی حضورؐ نے دعا کی تھی: "اللہ انصار کو ان کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو بخش دے" غرض آپ نے انصار کی تین پشتوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی تھی (ترمذی) ایک مرتبہ آپ نے انصار کے بچوں اور عورتوں کو کسی دعوتِ عروسی سے واپس آتے دیکھا۔ آپ کھڑے ہو گئے اور دو یا تین بار فرمایا: "اللہ! انصار مجھے تمام لوگوں سے محبوب ہیں بخاری و مسلم بعض روایتوں میں آپ نے انصار کی محبت کو جزو ایمان قرار دیا چنانچہ فرمایا: "ایمان کی علامت انصار کی محبت اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے" (بخاری و مسلم) آپ کا معمول تھا کہ انصار کے حق میں دوسرے مسلمانوں کو ہمیشہ وصیت فرمایا کرتے تھے چنانچہ فرمایا: "انصار میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو محمدؐ کے جسم انسانی میں حاصل ہے، اس لیے انصار کی نیکیاں قبول کرو اور ان کی فروگزاشتیں مستحکم کرو" (ترمذی) ایک مرتبہ فرمایا: "میں انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے مخلص اور اذدار ہیں۔ وہ اپنا فرض ادا کر چکے، اب ان کا حق باقی ہے۔" سو ان کے نیکیوں کی قدر و منزلت کرو اور غلط کاروں کی غلطیوں سے دور رہو (بخاری و مسلم)

آپ نے دنیا کو الوداع کہتے ہوئے جو آخری وصیتیں کیں ان میں انصار سے سب سے پہلے لوگ
 کی وصیت بھی تھی۔ آپ اپنے آخری خطبے میں، جس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا،
 منبر پر چڑھے اس وقت طبع مبارک ناساز تھی۔ دوش مبارک پر چادر اور سر پر سیاہ عمامہ
 تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: "سب آدمی میرے قریب ہو جائیں۔" تمام لوگ منبر کے قریب
 ہو گئے۔ آپ نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا: "دوسرے لوگوں کی کثرت ہوگی لیکن انصار کم
 و جاہیں گے پس میری امت میں جو کوئی صاحب حکومت ہو، لوگوں کا نفع و ضرر اس کے
 ہاتھ میں ہو۔ اس پر لازم ہے کہ انصار کے نیک کرداروں کی نیکیاں قبول کرے اور ان کے
 غلط کاروں کی غلطیوں سے درگزر کرے۔" (بخاری)

آپ نے انصار کے جو فضائل بیان فرمائے، ان میں حوض کوثر پر ان سے اپنی
 ملاقات ہونے کی پیش گوئی بھی داخل تھی جس سے ان کے جنتی ہونے کی بشارت نکلتی ہے۔
 چنانچہ فرمایا: "اگر ہجرت (کی فضیلت دہیان میں) نہ ہوتی تو میں یقیناً اپنے آپ کو انصار
 کی طرف منسوب کرتا اور اگر دوسرے لوگ کسی وادی کو طے کریں اور انصار کسی دوسری
 وادی کا راستہ اختیار کریں تو میں بھی انہیں کا ساتھ دوں۔ انصار شعبار (اندرونی جامہ یعنی
 جبہ اسلام سے متصل) میں اور دوسرے لوگ و ثار (بیرونی جامہ) کا حکم رکھتے ہیں۔
 اسے انصار! تم عنقریب میرے بعد جو رو استبداد سے دوچار ہو گے پس اس شدت
 و ابتداء پر صبر کرنا یہاں تک کہ قیامت کو مجھ سے حوض کوثر پر آکر ملاقات کرو۔ بخاری
 ایک مرتبہ سرور انبیاء صلعم نے حضرات انصار کو ملک بحرین میں جاگیر میں عطا کرنے کے
 لیے جمع کیا انصار نے کہا: "یا رسول اللہ! حضرات مہاجرین اسلام لانے میں ہم سے
 ساتھی ہیں اس لیے حضور! پہلے مہاجرین کو اتنی ہی جاگیریں عطا فرمائیں اس کے
 بعد ہمیں مرحمت ہوں۔" آپ نے فرمایا: "میرے بعد تم لوگ اپنے سوا اوروں کو مقدم
 پاؤ گے۔ تمہیں چھوڑ کر دوسروں کو حکومتیں ملیں گی، لیکن تم لوگ اس چیز پر صابر رہنا
 یہاں تک کہ حوض کوثر پر آکر مجھ سے ملاقات کرو۔" (بخاری)

آپ کی عادت تھی کہ جو کوئی حالت کفر میں جس قدر زیادہ شدید العداوت ہوتا تھا

قبول اسلام کے بعد اس پر اسی قدر زیادہ نوازشیں فرماتے تھے۔ جب فتح مکہ کے بعد جنگِ حنین کی غنیمت تقسیم ہونے لگی تو آپ نے اپنے پانچویں حصے میں سے مکہ کے چھ قدیم العداؤت قرشی نو مسلموں کو سو سو اونٹ عطا فرمائے اور آپ کا معمول تھا کہ اپنے حصے میں سے جہاں مناسب سمجھتے، مفادِ اسلامی کی خاطر خرچ کرتے تھے۔ آپ کے ابوسفیان بن حرب اور دوسرے نو مسلموں کو یہ اونٹ بھی اپنے ہی خمس میں سے عطا فرمائے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک انصاری نوجوان کہنے لگا: اللہ تعالیٰ اپنے رسولؐ کو بخشے، آپ ہمیں چھوڑ کر قریش کو دیتے ہیں حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک قریش کا خون ٹپک رہا ہے۔ جب حضورؐ کو اس بیان کی اطلاع ہوئی تو آپ نے انصاریوں کو ایک چرمی خیمے میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب آچکے تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا: "اے گروہ انصاری! یہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے؟ انصاری کے فہم دوسرے اور حضرات نے التماس کی: "یا رسول اللہ! یہ بات ہم میں سے کسی معاملہ فہم اور ذمہ دار آدمی نے نہیں کسی بنا کہ ایک کم فہم نوجوان کے منہ سے نکلی ہے۔"

حضورؐ نے فرمایا: میں ایسے لوگوں کو جو جاہلیت سے دست بردار ہو کر نئے نئے حلقہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، محض دلجوئی اور تالیفِ قلب کے خیال سے دیتا ہوں اور اے انصاری! کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ وہ لوگ تو مال لے کر اپنے گھروں کو واپس جائیں اور تم اللہ کے رسولؐ کو ساتھ لے کر اپنے شہر کو مراجعت کرو؟ اور فرمایا: "واللہ! جو کچھ تم لوگ اپنے ساتھ لے جاؤ گے وہ اس مال سے کہیں بہتر ہو گا جو مکہ کے یہ نو مسلم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔" تمام انصاریوں کا اتفاق بول اُٹھا: "یا رسول اللہ! ہماری مسرت اور سعادت حضورؐ ہی کو ساتھ لے جانے میں ہے۔" اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: "مستقبل قریب میں بہت سے دوسرے لوگ تم پر مقدم کیے جائیں گے اور تمہیں چھوڑ کر اورول کو حکومت اور دنیوی مال و منال سے بہرہ مند کیا جائے گا لیکن تم لوگ صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور رسولؐ کے پاس پہنچ جاؤ اور جو عین کو شر پر مجھ سے

ملاقات کرو (مسلم)

حضرت سید المرسلین صلعم کی پہلی حرم محترم حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تھیں۔ آپ کو ان سے بے انتہاء محبت تھی۔ جب بعثت سے پہلے وہ یہ مقام مکہ معظمہ بمبادی نکاح

میں آئیں تو ان کی عمر چالیس برس اور سید عالم صلعم کا سن مبارک پچیس سال کا تھا۔ نکاح کے بعد وہ پچیس برس آپ کے گھر میں رہیں۔ بجز ایک فرزند جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ کے حضور کی تمام اولاد انہیں کے بطن مبارک سے تھی۔ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت سے تین سال پیشتر ۶۵ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ مکہ معظمہ میں آپ کا معمول تھا کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں اور ہم نشین عورتوں کے پاس گوشت بھجواتے اور دوسری چیزیں بھی تحفہ بھیجا کرتے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول خدا صلعم کو یہ فرماتے سنا، ”اپنی اپنی امتوں میں بہترین اور افضل خواتین (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ) مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد ہیں“ (بخاری و مسلم) ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اجازت طہرات میں امتیازی حیثیت رکھتی تھیں، ان کے مناقب و محامد سن سن کر ان پر سخت رشک آیا کرتا تھا اور سوکن کا رشک عورتوں میں ایک فطری و جبلتی چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، ”گو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن جس قدر رشک مجھے ان پر آتا تھا، کسی پر کبھی نہیں آیا کیونکہ حضور اکرام کا ذکر فرمایا کرتے تھے، جب پیغمبر صلعم ان کے صفات حمیدہ کا تذکرہ فرماتے تو میں آپ سے کہا کرتی، گویا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں۔ آپ ان کی طرح و توصیف کے واقعات سننے لگتے اور فرماتے، ان کی ایک تعریف یہ تھی کہ میری ان سے اولاد ہوئی“ (بخاری و مسلم) ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی زیادہ مدحت سرائی پر میں نے آپ کو رنجیدہ کر دیا لیکن آپ نے فرمایا: ”خدا نے مجھے ان کی محبت دی ہے“

ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضا کی ایک بہن ہالہ رضا تھیں، وہ مسلمان ہوئیں اور حضرت خدیجہ رضا کی وفات کے بعد تک زندہ رہیں۔ ایک مرتبہ وہ پیغمبر صلعم کے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئیں۔ اسلامی شریعت میں عورتیں بھی اجازت لیے بغیر کسی کے گھر نہیں جاسکتیں۔ حضرت ہالہ رضا نے حسب معمول اہل خانہ کے لیے اجازت لے لی۔ ان کی آواز ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضا کی آواز سے ملتی تھی۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت خدیجہ رضا یاد آ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: "خدیجہ رضا کی بہن ہالہ رضا ہوں گی۔" حضرت خدیجہ رضا کا نام سن کر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضا کو رشک ہوا اور کہنے لگیں: "آپ ہر وقت ایک بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں جو مرچکیں حالانکہ خدا نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں" (بخاری) اس کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا: "ہرگز نہیں۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی۔ جب لوگ کفر کی تارکیوں میں گھرے ہوئے تھے تو وہ اسلام لائیں۔ جب میرا کوئی مدوکار نہ تھا تو انہوں نے ہر طرح میری مدد کی۔" (استیعاب)

یاد رہے کہ یہی ہالہ رضا حضرت زینب بنت سید المرسلین صلعم کی ساس اور جناب ابوالعاص رضا کی والدہ تھیں۔

مطعم بن عدی کا شکریہ | مسلم ہو یا غیر مسلم، جو کوئی بھی آپ پر احسان کرتا، آپ سے یاد رکھتے اور اس بات کے منتظر رہتے کہ کوئی موقع ملے تو اس کا معاوضہ دیں۔ جب ہجرت سے پہلے اہل مکہ نے پیغمبر خدا صلعم کے لیے مکہ کا قیام بالکل ناممکن بنا دیا اور وطن مالوف آپ کے حق میں بھڑوں کا چھٹا بن گیا تو آپ چند روز کے لیے طائف تشریف لے گئے، وہاں بھی آپ کو پناہ نہ ملی۔ اہل طائف نے پناہ دینے کی جگہ آپ کو بڑی بڑی اذیتیں دیں۔ آخر وہاں سے لوٹ آئے اور راستے میں مکہ کے ایک غیر مسلم رئیس مطعم بن عدی کے پاس ملک کے رواج کے بموجب پیغام بھیجا کہ "تم مجھے اپنی حمایت میں لے لو تو میں مکہ آ جاؤں۔" مطعم بن عدی نے آپ کی تائید و حمایت کا وعدہ کیا اور آپ ہجرت مدینہ سے کچھ مدت پہلے مطعم کے

زیر حمایت کرا محفلہ میں داخل ہوئے اور معلم کی اولاد آپ کو تلواروں کے سایے میں گھر پہنچا گئی۔

لیکن افسوس کہ اجل نے معلم کو زیادہ دن مہلت نہ دی۔ وہ اس کے چند ہی روز بعد قضا کر گئے اور آپ کو مکافات کا موقع نہ ملا اگر آپ کے ایام عروج تک زندہ ہوتے تو آپ احسان کا معقول معاوضہ دیتے تاہم آپ نے یہ احسان ہمیشہ یاد رکھا چنانچہ جب غزوہ بدر کے مکی قیدی آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا: "آج معلم زندہ ہوتے اور مجھ سے ان اسیران جنگ کے لیے سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش قبول کرتے ہوں سب قیدیوں کو بلا فدیہ چھوڑ دیتا۔"

(بخاری، ابوداؤد)

جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا وفد مدینہ منورہ آیا تو آپ نے بہ نفس نفیس ان کی آسائش و

مہمانداری کا اہتمام فرمایا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی: "یار رسول اللہ! جب ہم خدام اس خدمت کی انجام دہی کے لیے حاضر ہیں تو آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟" فرمایا: "ان لوگوں نے میرے اصحاب کی جوانی کے ملک میں ہجرت کر گئے تھے، بڑی مدارات کی تھی، اس لیے چاہتا ہوں کہ بطور احسان ششماسی خود ہی ان کی آسائش کا انتظام کروں۔" (بیہقی)

حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ماں تھیں اور پیغمبر صلعم کے والد محترم جناب عبداللہ کی عم زاد بہن تھیں، سعادت ایمانی سے

بہرہ اندوز ہوئیں اور جنگ احد کے بعد مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔ یہی وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضور سید عالم صلعم کے بچپن میں آپ کی پرورش کی تھی۔ والدہ ماجدہ کی رحلت پر آنحضرت کے دادا عبدالمطلب نے آپ کو اپنے دامن تربیت میں لے لیا تھا۔ عبدالمطلب نے بیاسی برس کی عمر میں وفات پائی۔

اس وقت حضور سرور دو جہان صلعم کی عمر آٹھ سال کی تھی عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ بھی ساتھ تھے اور فرط محبت سے روتے جاتے تھے۔ آپ کے والد اور ابوطالب میں جالیے بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ کو ابوطالب ہی کے آغوشِ تربیت میں دیا۔ حضرت فاطمہؓ بنت اسد اپنے بچوں سے بھی زیادہ آنحضرتؐ کو چاہتی تھیں۔

حافظ ابو نعیم نے معرفتہ میں روایت کی ہے کہ جب مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہؓ بنت اسد کا انتقال ہوا تو آپ نے انہیں اپنی قمیص مبارک میں کھنایا اور جب قبر کھودا ہے تھے تو آپ بذاتِ خود قبر میں اتر کر اور اچھی طرح دیکھ بھال کر کے گور کنوں کو تاکید فرما رہے تھے کہ ادھر سے صاف کرو۔ ادھر سے ٹھیک کرو۔ یہاں سے ہموار کرو۔ جب قبر آپ کے حسبِ نشا اچھی طرح تیار ہو گئی اور آپ باہر نکلے تو آپ کی چشمیں مبارک ہشکبار تھیں۔ دفن کرتے وقت آپ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے رہے۔

جب سپردِ گور کر کے واپس چلے تو حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہم کا غیر معمولی التفات دیکھ کر عرض پیرا ہوئے: **دیارِ رسول اللہ! آپ اس خاتون پر جنتِ انفات فرما رہے ہیں** کسی کے حال پر کبھی مبذول نہیں فرمائی۔ **فرمایا: "بات یہ ہے کہ میری والدہ کے انتقال کے بعد ہی میری والدہ تھیں۔ میرے والدین کی رحلت کے بعد میرے دادا عبد المطلب میرے مرنے کے بعد میرے پہلے میرے چچا ابوطالب کو میری تربیت سپرد کی۔ چچی فاطمہؓ بنت اسد نے مجھ سے جس درجہ شفقتانہ سلوک کیا، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا جب ہم عم زاد بھائی ایک خوان پر کھانا کھانے بیٹھے تو میرے آگے اپنے بیٹوں سے زیادہ کھانا رکھ دیتی تھیں اور میرے لیے پس انداز بھی کر رکھتی تھیں۔** جبرئیل امینؑ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ جنتی ہیں۔"

جس طرح آپ خود محسن کے شکر گزار رہتے تھے، **برآبادلا دینے کی ناگواری** اسی طرح آپ چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی احسان مند رہیں۔ احسان شناسی کی تلقین کا ایک واقعہ سنیں۔ بعض اعدائے دین پیغمبر صلعم کی اوستی

عضیاء کو جو مدینہ منورہ سے باہر تھی اور ایک غریب انصاری عورت کو پکڑ لے گئے۔ انھوں نے انصاریہ کو ایک جگہ باندھ دیا۔ ان ایام میں انھوں نے اپنے چار بایوں کو آرام دینے کے لیے اپنے گھروں کے سامنے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ ایک رات انصاریہ نے بند کھول کر بھاگ آنے کا قصد کیا۔ چنانچہ سوار ہونے کے لیے اونٹوں کے پاس آئی۔ لیکن جس اونٹ کے پاس جاتی، وہ آواز کرنے لگتا اور وہ اسے چھوڑ کر الگ ہو جاتی۔ آخر عضیاء کے پاس آئی۔ یہ بڑی غریب اونٹنی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ انصاریہ اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئی اور اسے کھڑا کر کے مدینہ کا رخ کیا۔ اس اثناء میں دشمنوں کو بت چلا گیا۔ ... کئی آدمی اونٹوں پر سوار ہو کر تعاقب کرنے لگے۔ انصاریہ نے نذر مافی کہہ کر اپنے قبیلے سے بچے اس اونٹنی کی بدولت نجات دے گا تو میں اسے راہِ خدا میں قربان کر دوں گی۔ تمام اونٹ دوڑتے دوڑتے چور ہو گئے، لیکن عضیاء تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ آخر تعاقب کرنے والے واپس گئے اور انصاریہ صحیح سلامت مدینہ الرسولؐ پہنچ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو رسولِ خدا صلعم کی اونٹنی عضیاء ہے۔ انصاریہ نے کہا: میں نذر مان چکی ہوں کہ اگر حافظِ حقیقی مجھے عضیاء پر نجات دے تو اسے قربان کر دوں گی۔ یہ سن کر بعض اصحاب کرامؓ ... آپ کے پاس آئے اور یہ ماجرا آپ کے گوش گزار کیا۔ آپ نے فرمایا: ”سبحان اللہ! اس عورت نے عضیاء کو کیسا برا بدلا دیا! (عضیاء نے تو اس کی جان بچائی اور وہ اس کی جان لینا چاہتی ہے)“ (مسلم)

جو شخص کوئی احسان کرے، لازم ہے کہ اس پر بھی کوئی احسان کیا جائے۔ چنانچہ حضرت بجز صادق صلعم نے فرمایا: ”جس شخص کو کوئی چیز دی جائے، پھر وہ بقدر استطاعت اس کا بدلہ دے

مکافات احسان کا اسلامی اصول

اور اگر بدلہ نہ دے سکے تو عس کی تعریف ہی کرے، اس نے شکر گزاری کا حق ادا کیا اور جس نے احسان کو مخفی رکھا، اس نے ناسپاسی کی (ابداؤد) اور فرمایا: ”جس کو کسی نے عیب سے احسان مند کیا، اسے چاہیے کہ جب بھی قدرت پائے اس کا معاوضہ دے اور اگر معاوضے پر قدرت نہ پائے تو کم از کم دینے والے کی تعریف ہی کرے کیونکہ جس نے محسن کو

تعریف کی، وہ شکر بجالایا اور جس نے نعمت و احسان کو چھپایا اس نے کفرانِ نعمت کیا اور جس نے اپنے آپ کو اس صفت و خوبی سے آراستہ کیا جو اسے حاصل نہیں، وہ اس شخص کی مانند ہے جو مکرو فریب کے دو جاموں میں طبعوس ہو (ترذی و ابو داؤد) اسی اصول کے مطابق جناب سید الاولین والاخرین صلعم عمنزل کے احسانات کا علی شکر یہ ادا کرتے تھے اور جن لوگوں کے تحفے قبول کرتے، انہیں ان کا معاوضہ بھی ضرور دیتے تھے۔

شاہِ جلیشہ کے احسانات کا بدلہ | ایک مرتبہ قیصر روم نے آپ کی خدمت میں ایک بیش قیمت پوستین بھیجی، جس میں دیبا کی سنجھنگ لگی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت علی مرتضیٰؑ کے بڑے بھائی جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دی، وہ پہن کر بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: "میں نے تمہیں اس غرض سے یہ تحفہ نہیں بھیجا کہ خود پہنوں، انہوں نے عرض کی: پھر اسے کیا کر دیا؟" فرمایا: "اپنے بھائی سنجھنگی (شاہِ جلیشہ) کے پاس بھیج دو" (ابو داؤد) یہ شاہِ جلیشہ کے احسانات کا معاوضہ تھا۔ اور آپ نے شاہِ جلیشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بھائی اس لیے کہا کہ بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے اسلام کی تعلیم پائی تھی۔

انصارِ یمن اور انصارِ شام | پہلے لکھا جا چکا ہے کہ جب حضرات مہاجرین اپنے وطن مکہ معظمہ کو الوداع کہہ کر مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانانِ مدینہ نے انہیں انصار کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے، "حوصلے سے بڑھ کر ان کی امداد کی۔ مہاجر خالی ہاتھ آئے تھے، انصار نے انہیں اپنی ہر چیز بانٹ دی اور اپنا شریکِ حال کر لیا، اسی طرح انصار کے مختلف افراد نے رسولِ خدا صلعم کو کھجور کے درخت، امکانات اور بہت سی دوسری چیزیں دے رکھی تھیں۔ چند سال کے بعد جب آ مدنی کے ذرائع و وسیع ہوئے اور آپ کی اور... آپ کے مہاجر فقہاء کی مالی حالت اطمینان بخش ہوئی تو آپ نے اعلان کر دیا کہ انصار نے جو کچھ مجھے دیا تھا، وہ آکر واپس لے لیں۔" اسی طرح آپ نے حضراتِ مہاجرین کو بھی حکم دیا: "اب وقت آ گیا ہے کہ انصار نے جو جو چیزیں تمہیں دی تھیں، وہ شکر تے کے

ساتھ واپس کر دو۔ چنانچہ انصار آ کر اپنی اپنی چیزیں واپس لیتے گئے۔
اب صرف وہی چیزیں باقی رہ گئیں جو انصار نے آپ کو اور آپ نے حضرت
اسامہ رضی کی والدہ محترمہ ام ایمن رضی کو ہبہ کر دی تھیں۔ انصار نے حضرت انس رضی کو جو
حضور کے خادم تھے اس درخواست کے ساتھ خدمت اقدس میں بھیجا کہ اگر حضور کی خواہش
ہو تو ام ایمن رضی کے کھجور کے فلاں فلاں درخت اور فلاں فلاں اشیاء بھی واپس دلائے۔
حضرت انس رضی کہتے ہیں کہ جب میں نے جا کر ام ایمن رضی سے کہا، حضور کا ارشاد ہے کہ انصار
کی ہر چیز واپس دے دو تو ام ایمن رضی نے آ کر میرے گلے میں کپڑا ڈال دیا اور کہنے لگیں، میں
تو کوئی چیز واپس نہیں دوں گی۔ آپ نے انھیں بلا کر فرمایا: ام ایمن! ہر چیز واپس دے دو۔
... اس کے بدلے میں تمھیں یہ چیزیں دوں گا۔ لیکن وہ کہتی تھیں: یا رسول اللہ!
خدا کی قسم! میں نہیں دوں گی، ہرگز نہیں دوں گی، آپ بار بار فرماتے تھے، لیکن وہ نہیں مانتی
تھیں۔ آخر آپ نے حضرت ام ایمن رضی کو ہر چیز نسبت گناہی تو جب جا کے مانیں کہ مسلم
یاد رہے کہ ام ایمن رضی آپ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کی لونڈی تھیں۔ جب
آپ کی عمر ابھی چھ سات سال کی تھی اور آپ کی والدہ محترمہ آمنہ خاتون جب مدینہ منورہ
جاتے ہوئے آپ کو ساتھ لے آئیں تو ام ایمن رضی بھی ساتھ تھیں حضرت آمنہ خاتون قیامہ بنی
عدی میں اپنے ماموں کے ہاں کامل ایک مہینہ مقیم رہیں۔ پھر مکہ معظمہ کو مراجعت فرما ہوئیں
لیکن مکہ اور مدینہ کے مابین الجوا کے مقام پر پہنچ کر انتقال فرما گئیں۔ ام ایمن انھیں دفن کیے
آپ کو مکہ واپس لائی تھیں۔ چونکہ انھوں نے آپ کے بچپن میں آپ کی پرورش اور خدمت
گزاری کی تھی، اس لیے آپ ان کا بہت کچھ احترام ملحوظ رکھتے تھے۔
جب سید النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی جناب علی مرتضیٰ رضی کی سہولت ازواج
منسلک ہوئیں تو حضرت علی رضی اس وقت تک حضور ہی کے پاس رہتے تھے۔ نکاح
بعد انک مکان کی عنایت موی۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی کے متعدد مکانات
جن میں سے کئی مکانات حضرات ہاجرین کے قیام کے لیے نبی صلعم دے چکے تھے۔ شاہ
بعد حضرت فاطمہ رضی کہنے لگیں: یا رسول اللہ! حارثہ رضی سے ایک مکان ہمیں بھی

دلایا بھی، حضور نے فرمایا: "ان سے میں کہاں تک لیتا جاؤں؟ اب تو مجھ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے" حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور! میں اور میرے پاس جو کچھ ہے، سب آپ ہی کا ہے اور عرض پیرا ہوئے: "یا رسول اللہ! خدا کی قسم! میرا جو مکان حضور لیتے ہیں مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے" غرض انہوں نے ایک اور مکان خالی کر دیا اور حضرت سیدہ جنت اس میں چلی گئیں (ابن سعد)

جب آپ نے انصار کی ہر چیز واپس کرنے کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت علیؓ اور دوسرے ہاجروں کی مالی حالت اطمینان بخش ہو چکی تھی حضرت علیؓ اور دوسرے ہاجروں نے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے انصار کے مکانات خالی کر دیے۔ یاد رہے کہ آپ نے انصار کی ہر چیز واپس کی اور انہیں جاگیریں اور عطیے بخش کر ان کے احسان کی قرار واقعی تلافی کرنے ہی پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ احسان شناسی کے طور پر بہت سی اور بھی ایسی تعاریف فرمائیں، جو دنیا کے اس حسن اعظم صلعم کے شایان شان تھیں۔

احسان شناسی کا ایک اور واقعہ سنئے۔ ایک سفر میں پانی پلانے والی عورت کے احسان کا بدلا

شکر نے آنحضرتؐ سے پیاس کا شکوہ کیا۔ آپ نے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے فرمایا: "دونوں جا کر کہیں پانی کا کھوج لگاؤ" یہ دونوں صاحب پانی کی تلاش میں نکلے۔ تھوڑی دُور جا کر ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر سوار تھی اور اس نے اپنے پاؤں پانی کی دو مشکوں کے اوپر ٹھکا رکھے تھے۔ یہ اس سے پوچھنے لگے کہ پانی کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا: پانی یہاں سے بڑی مسافت پر ہے۔ مجھے آٹھ گزرے جب میں پانی لا کر چلی تھی۔ یہ بولے تم ہمارے ساتھ چلو۔ پوچھنے لگی، کہاں چلوں؟ انہوں نے کہا، رسول خدا صلعم کے پاس۔ وہ بولی، اس شخص کے پاس جسے لوگ عمامی (بے دین) معاذ اللہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں جنہیں لوگ (معاذ اللہ) ایسا سمجھتے ہیں۔ اب دونوں اس عورت کو سرورِ انبیا صلعم کے پاس لے کر آئے۔

حضور صلعم نے عورت سے فرمایا: "اجازت دو تو تھوڑا سا پانی لے لیں؟" اس نے کہا: "لے لو، مگر تھوڑا سا لینا، میں بہت دُور سے لائی ہوں، آپ نے پہلے تو مشکوں کے بالائی منہ کھولے اور برتن میں تھوڑا تھوڑا پانی لیا اور وہ منہ بند کر دیے۔ پھر نیچے کی طرف سے منہ کھول کر تھوڑا تھوڑا پانی نکالا اور حکم دیا کہ سارا لشکر آ کر خود بھی پیے اور جانوروں کو بھی پلائے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے خود بھی پیا اور سوار یوں کو بھی خوب پلایا۔ عورت یہ دیکھ کر محو حیرت تھی کہ تھوڑا سا پانی کثیر لشکر اور تمام سوار یوں کو کیونکر کفایت کر رہا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ بن حصین کا بیان ہے کہ جب سارا لشکر سیراب ہو چکا تو مشکیں پہلے سے بھی زیادہ لبریز معلوم ہوتی تھیں۔

اب سرور انبیاء صلعم نے حکم دیا کہ اس عورت کے لیے کچھ کھانے کا سامان لاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت سا آٹا، ستوا، کھجوریں اور دوسرے میووں کی بڑی مقدار جمع کر کے آپ نے حکم دیا: "یہ سب چیزیں ایک کپڑے میں باندھ کر عورت کو سوار کرو۔" جب عورت سوار ہو چکی تو اشیاء خوردنی کی گھڑی بھی اونٹ پر رکھ دی گئی۔ اس کے بعد حضرت سالت پناہ صلعم نے اسے جانے کی اجازت دی اور کہا: "یہ کھانے کی چیزیں جا کر اپنے گھر والوں کو کھلانا" اور فرمایا: "دیکھ لو تمہارے پانی میں کچھ بھی کمی نہیں آئی۔ لشکر نے جو پانی پیاتے وہ اسے رب ذوالمنن نے پلایا ہے۔"

جب یہ عورت گھر پہنچی تو گھر والوں نے پوچھا: "تم نے اتنی دیر کہاں لگائی؟" کہنے لگی: "دو آدمی ملے تھے، وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے، جسے لوگ صابی کہتے ہیں۔ وہ میری مشکیں کھول کر اپنے لشکر کو پانی پلاتا رہا۔ ساری فوج اور سوار یوں نے پانی پیا، لیکن میرے پانی میں کوئی کمی نہیں آئی۔" اس کے بعد کہنے لگی: "خدا کی قسم! زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جس قدر مخلوق رہتی ہے، اس میں اس شخص سے بڑھ کر کوئی جادوگر نہ ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خدا کا مرسل ہی ہو۔"

عورت کی مراجعت کے بعد خواجہ عالم صلعم نے حکم دیا تھا کہ اس عورت کے احسان نہ رہنا، حالانکہ اس کے پانی میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے احسان کا بہت

کچھ معاوضہ دیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد جب کبھی اسلامی لشکر اس سر زمین کے باشندوں سے جنگ آزما ہوتا تو اس امت کی قوم کے تحفظ کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا۔ ایک مرتبہ یہ عورت اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہنے لگی: میں دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ پانی پلانے کے بناؤ پر ہمارے اس درجہ ممنون احسان ہیں کہ ہماری خاص رعایت کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد خدا کا سچا نبی ہے اور یہ لوگ دنیا کے نہایت برگزیدہ انسان ہیں۔ اس لیے اگر تم لوگ مانو تو میری رائے میں مناسب ہے کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ تمام قبیلے نے عورت کی رائے سے اتفاق کیا اور سب کے سب سعادتِ اسلام سے بہرہ مند ہو گئے۔ (بخاری)

مکہ معظمہ میں حضرت رسالتِ آبِ صلعم کا سب سے بڑا دشمن
رئیس المنافقین کے
احسان کا معاوضہ
 ابو جہل تھا۔ مدینہ آئے تو آپ کو عبداللہ بن ابی بن سلول
 کی کینہ توڑیوں سے سابقہ پڑا۔ لیکن دونوں میں فرق یہ تھا
 کہ ابو جہل کی معاندانہ سرگرمیاں علی الاعلان ہوتی تھیں مگر عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان ہو کر
 اور موافق ہو کر ابی کا لباس فریب پہنے ہوئے تخریبی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتا
 تھا۔ اسی بنا پر یہ بار آستین رئیس المنافقین کے مکروہ لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مکہ
 کے غیر مسلم اعداے دین، جو پیغمبرِ خدا صلعم کے ہم نسب تھے اور قریش کہلاتے تھے،
 جنگِ بدر میں سرورِ دو جہان صلعم کے عزیزوں اور بیکانوں کو بھی مجبور کر کے آپ کے
 خلاف رزم خواہ ہونے کے لیے لائے تھے۔ ان لاشمی اقرباء میں، جو بادلِ ناخاستہ
 آپ کے مقابلے پر آئے، آپ کے حقیقی علم محترم حضرت عباس رضی بن عبدالمطلب بھی
 تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو اعداء کے ساتھ یہ بھی قید ہو گئے۔

اسیرانِ جنگ کے پاس کپڑے نہ تھے۔ دنیا کے محسن اعظم صلعم نے حکم دیا کہ تمام
 قیدیوں کے لیے کپڑے مہیا کیے جائیں۔ حضرت عباس رضی کا قد اس قدر طویل تھا کہ ان کے
 بدن پر کسی کا پیر من ٹھیک نہ اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے، جو لشکرِ اسلام کے
 ساتھ اور حضرت عباس رضی کا ہم قدم تھا، گھر سے اپنا کرتا منگو کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے

ابن ابی کے مرنے پر اُسے اپنا پیر من مبارک پہنایا۔ ابن عیینہ کا بیان ہے کہ عبداللہ
بن ابی کا حضور پر یہ احسان چلا آتا تھا، اس لیے آپ نے اس کا معاوضہ دے دیا۔

(بخاری و ابن سعد)

احسان شناسی کی ایک تابناک نظیر آپ کا وحی
بنی ہاشم اور بنی مطلب کے
احسانات کی مکافات

الہی کے ماتحت ان قرابت داروں کو احوالِ غنیمت
میں سے حصہ دینا ہے جو محض آپ کی
رفاقت اور تائید کی وجہ سے سالہا سال کفارِ قریش کے جوڑو و ستم کا تختہ عیش بن رہے
... ہزار ہا مصائب برداشت کیے مگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ مالِ غنیمت کے
متعلق یہ حکم ہے کہ اس کے پانچ حصے کیے جائیں، چار حصے تو غازیوں میں
تقسیم کیے جائیں باقی پانچویں حصے کے متعلق قرآن پاک کا ارشاد ہے:

جان لو کہ تمہیں جو کچھ غنیمت کے طور پر حاصل ہو (غازیوں کے لیے چار حصے چھوڑ کر باقی) پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسولؐ کا اور ایک حصہ آنحضرتؐ کے قرابت داروں کا اور ایک ایک حصہ یتیموں اور مساکینوں کا ہے۔	واعلموا انما غنمتم من ثیبتی فان للہ خمسہ و للرسول والذی القربان والیتامی و المساکین و ابن السبیل۔
--	--

لیکن یاد رہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک محض تبرک کے طور پر ہے
جس کا قرینہ یہ ہے کہ لفظ اللہ خمس پر مقدم ہے بخلاف دوسرے حصے داروں کے
آپ ذوی القربیٰ یعنی رشتہ داروں میں سے صرف بنی ہاشم اور بنی مطلب کو حصہ دیتے
تھے۔ دوسرے ذوی القربیٰ یعنی بنی نوفل اور بنی عبد شمس کو نہیں دیتے تھے کیونکہ دعوت
و تبلیغ کی ابتدائی مشکلات کے وقت انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آپ نے
وحی الہی کے ماتحت بنی ہاشم اور بنی مطلب کا حق اس لیے قرار دیا کہ ان لوگوں نے
ابتداء اسلام میں آنحضرتؐ کا حق رفاقت اچھی طرح ادا کیا تھا۔ چنانچہ جب قریش کی طرد

... ہاشمیوں اور مطالب کی اولاد کا مقاطعہ تین سال تک جاری رہا تو باوجود اس کے کہ ان میں سے اکثر افراد، مشورہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے، پھر بھی انھوں نے قرابت کا حق پوری طرح ادا کیا اور جب آنحضرتؐ اعدائے دین کے مقاطعہ کے باعث مکہ معظمہ سے نکل کر پہاڑ کے ایک درے میں پناہ گزین ہوئے تو یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ جا کر برابر تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ اس لیے آپ احسان شناسی کے طور پر ہاشمیوں کو اور مطالب کی اولاد کو خمس میں سے حصہ دیا کرتے تھے، لیکن وہ حصہ دو تہہ دو تہہ اور غریب میں مساویانہ تقسیم نہیں فرماتے تھے بلکہ ضروریات کے مطابق خرچ کرتے تھے۔ یعنی مجتہدوں کی شادی کر دیتے تھے مقررہ اصول کا قرض ادا فرماتے تھے۔ ناداروں کو مالی مشکلات سے نجات بخشتے تھے۔

لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ جس طرح حضرت خیر البشر کے بعد خود آپ کا حصہ ساقط ہو گیا، اسی طرح آپ کے وصال کے بعد اقرباء کا حصہ بھی معدوم ہو گیا، کیونکہ حضور صلعم کے خویش و اقارب کا حصہ ان کی ابتدائی نصرت اور امداد کی بنا پر تھا۔ حضورؐ کے وصال کے بعد نہ وہ ناصربین موجود تھے اور نہ وہ نصرت باقی رہی، لہذا یہ حصہ ساقط ہو گیا۔ اب خمس کو فقط تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک حصہ یتیموں کا، دوسرا محتاجوں کا، تیسرا بے خرچ مسافروں کا۔

یہ سوال کہ عہد نبوت میں آنحضرت صلعم کے لیے خمس میں سے حصہ قرار پانا کس اصول کی بنا پر تھا تو ظاہر ہے کہ آپ تبلیغ احکام اور مہمات رسالت کی مشکلات انہماک کے باعث تدابیر معاش میں مشغول نہ ہو سکتے تھے اس لیے ضرور تھا کہ لاکھوں آدمی کا حصہ آپ کے لیے مخصوص کر دیا جاتا۔ اس وقت مال غنیمت، فتنے اور انفال یہی مداخل تھے جسے تعالیٰ نے ان سب میں آپ کا تقویر اس حصہ مقرر فرمایا تھا، جس کا تذکرہ قرآن کی مختلف آیتوں میں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ کے ذاتی مصارف کے لیے خالصہ (صرف خاص) متعین کر دیا جاتا ہے۔

لیکن یاد رہے کہ صرف خاص کی یہ آمدنی آپ کی ذاتی ضروریات پر تو سراسر نام خرچ ہوتی تھی، بلکہ قریب قریب ساری آمدنی لشکر کی تیاری، وفود اور دوسرے ذرائع کی جمانداری

مسکینوں، مسافروں، یتیموں اور دوسرے بکیوں کی خبر گیری، یتیموں کی پرورش، اہل
 حاجت کی حاجت روائی، مقروضوں کے قرضوں اور سفیروں کے صلہوں پر خرچ ہو جاتی تھی۔
 غرض یہی آمدنی بیت المال اور قومی سرمایہ تھی، جو آپ کی تمام ضروریات کی تکفیل تھی۔
 اور جس میں کبھی کبھی خرچ کی رقم بھی شامل ہو جاتی تھی۔

انہیں معنی میں حامل نبوت صلعم نے ایک مرتبہ اونٹ کا ایک بال لے کر فرمایا کہ تمہارے
 غنیمتوں میں سے کوئی چیز میرے لیے اس بال کے برابر بھی حلال نہیں۔۔۔ اور پانچواں
 حصہ جو مجھے ملتا ہے وہ بھی تمہاری ہی حاجات پر خرچ کر دیا جاتا ہے (ابوداؤد)

شروع ہجرت میں آپ حضرت ابویوب انصاریؓ کے
 مکان پر چھ مہینے تک قیام فرما رہے تھے اس مدت میں
 انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی۔ اس کے عوض میں

دوسرے احسانات
 کے معاوضے

آپ اکثر ان کے ہاں کھانا بھجوا کرتے تھے (مسلم) ذی یزن شاہین نے آپ کو ایک قیمتی
 حلقہ بھیجا۔ یہ حلقہ اس نے چھیا سٹھ اونٹوں کے عوض میں خریدا تھا۔ آپ نے قبول فرمایا: پھر
 اسے اپنی طرف سے ایک حلقہ ہدیہ بھیجا، جو بیس اونٹ دے کر خریدا گیا تھا (ابوداؤد)
 ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس ایک طشتری میں کھجوریں ہاریتہ لائی۔ ان پر چند
 نرم لپٹم دار ککڑیاں رکھی تھیں، اتفاق سے اسی وقت کسی جگہ سے خرچ آیا۔ آپ نے
 دونوں ہاتھوں میں زر نقد بھر کر اس عورت کو دے دیا (ملارج النبیۃ)

اٹھائیسواں باب

استقامت

حضرت سید الاولیٰین والاخرین صلعم نے جس ہمت و پابندی سے اعدائے دین کی مخالفت کا مقابلہ کیا، دنیا کی تاریخ اس کی نظیر ہمیشہ کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کے سوانح حیات کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، آپ کو کوئی واقعہ ایسا نہ ملے گا جس کے پہلو میں ثبات و استقلال کے پہاڑ نہ کھڑے ہوں۔ نبوت کی تمام تر ۲۳ سالہ مدت سخت مشکلات کے حصار میں گھری رہی تاہم ذات اقدس چشم زدوں کے لیے بھی کبھی یاس و اضطراب کے نام سے آشنا نہ ہوئی۔ درود دیوار، شجر و حجر سے مخالفت کی صدائیں بلند ہوئیں لیکن سب بے اثر رہیں۔ دنیا کی تمام طاعناتی طاقتیں مزاحمت پر تلی رہیں مگر آپ کے عزم آہنیں نے سب کو پاش پاش کر دیا۔ عرب بھر کے نامور عناء و فساد آپ کو (معاف اللہ) پامال کرنے پر تکل گئے لیکن خود ہی ذلیل و پامال ہو کر دنیا سے نابود ہو گئے۔ اعدائے حق کے دہانے اور خاموش کرنے کے لیے جو سلسل اور پیہم ستیزہ کاریاں رہیں، اگر کوئی مخالف بھی بنظر انصاف ان کا مطالعہ کرے گا تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک تن تنہا ذات کے لیے ان سے حملہ برآ ہونا، بجز خاص آسمانی تائید اور ربانی نصرت بخشیدوں کے بالکل ناممکن تھا۔

گو آپ کی زندگی کا ایک ایک کارنامہ آپ کے ثبات و استقلال کا مظہر اتم ہے، تاہم یہاں نمونہ چند واقعات قلمبند کیے جاتے ہیں:

ترغیبات پیغمبر خدا صلعم کی برادری کے لوگ یعنی قریش مکہ بت پرست تھے اور آپ تو حید کی دعوت کے سلسلے میں بت پرستی کی بھی مذمت فرمایا کرتے تھے جب بت پرستی کی ترویج کے اعداؤ میں قریش کی تمام تدبیریں ناکام رہیں تو انھوں نے ارادہ کیا کہ محمد صلعم کو ہر بڑی سے بڑی قیمت پر خرید لیا جائے ورنہ اگر ان کی تحریک

کامیاب ہو گئی تو بے کیش بُت پرستی کا خاتمہ ہے۔

اس قرارداد کے بموجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کا نانا عقبہ بن ربیعہ مجبوراً سارے قریش میں سب سے زیادہ سُخنور اور مدبر مانا جاتا تھا، چند دوسرے عمائد کی رفاقت میں آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: "میرا در زادے! سنو، اگر مال و زر کی خواہش ہے تو تم تمہارے پاس مال و زر کا اتنا ذخیرہ جمع کر دیتے، میں کہ عرب میں سب سے زیادہ متمول بن جاؤ۔ اگر حکومت چاہتے ہو تو تم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے، میں۔ اگر حُسن و جمال کے دلدادہ ہو تو جس بڑے سے بڑے گھرانے میں جاؤ، میری شادی کرادیں، لیکن مذہبی تحریک بند کر دو۔" ان میں سے ہر چیز آدمی کے قدم ڈگمگانے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی غرض مند انسان یا خانہ ساز نبی ہو، تو ان میں سے کسی مقصد کو حاصل کر کے خاموش ہو جاتا، مگر آپ نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا۔

آپ نے فرمایا: "میں ان میں سے کسی چیز کا خواہشمند نہیں، بلکہ مجھے خدا کے عظیم و برتر نے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ لوگوں کو اس کی ہمت کی بشارت دو، اور اس کے غضب سے ڈراؤ، رسول نے اپنے پروردگار کے پیغامات تم لوگوں کے پاس پہنچا دیے، میں جو کچھ میں بجانب اللہ لایا ہوں، اگر اسے تسلیم کر لو گے تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گے اور رد کر دو گے تو اس وقت تک صبر کرو، گا، جب تک خدا بے برتر میرے تمہارے درمیان فیصلہ نہ کر دے (سیرت ابن ہشام) غرض آپ نے صلوات قریش کی خواہش ٹھکرا دی اور وہ بے نیل مرام واپس چلے گئے۔"

ثبات و استقلال نبوی صلعم کا دوسرا اہم واقعہ ماہِ حذیفہ سے پہلے
تبلیغ چھوڑنے سے قطعی انکار | جب شہرہ میں حضرت عمرؓ اور حضرت حمزہؓ کے قبول
اسلام پر دینِ حنیف کی عزت اور قوت کفارِ قریش کے مشاہدے میں آئی اور انہوں نے یہ
بھی دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہجرت جلتی کے بعد اسلام بیرونی قبائل میں لبرعت پھیل رہا ہے تو ان کی
آتشِ غضب و حسد اور زیادہ مشتعل ہوئی اور وہ پیشواے امت صلعم کے درپے قتل
ہوئے، لیکن آپ چونکہ اپنے چچا ابوطالب کی حمایت و جوار میں تھے، اس لیے یہی مناسب

سمجھا گیا کہ اقدام قتل سے پہلے ہاشمیوں کے سردار ابو طالب کو دو ٹوک بات کہہ دی جائے۔
اس غرض کے لیے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جو وفد آیا، اس میں مکہ معظمہ
کے تمام بڑے بڑے رؤساء شامل تھے۔ انھوں نے آکر ابو طالب سے مطالبہ کیا کہ یا تو اپنے
بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دو یا ہمارے ساتھ جنگ و پیکار کے لیے تیار ہو جاؤ یا ہمارے
معبود بتوں کو گالیاں دینے سے اسے باز رکھو۔ ابو طالب نے آپ کو ہلکا بھیجا اور کہا:
”تھکھاری قوم کے سردار آئے تھے وہ یہ دھمکی دے گئے، میں۔ اب تم اپنی جان پر رحم
کر کیونکہ مجھ میں ان سے جنگ کرنے کی طاقت ہے، نہ تم میں۔“

آپ نے فرمایا: ”اے چچا! کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں یہ کام آپ کی حمایت
اور بھروسے پر کر رہا ہوں، میرا حامی پروردگار ہے، اسی نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔
جب تک یہ مہم آخر تک نہیں پہنچ جاتی، اس سے دست بردار نہیں ہوں گا۔ اگر
آپ میری تقویت اور موافقت کریں تو آپ کی سعادت ہے، ورنہ مجھے تائید آسمانی کا
ہے۔“ اس کے بعد آپ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا: ”چچا جان! اگر بالفرض یہ لوگ میرے
ناہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب ہی لا کر کیوں نہ رکھ دیں، میں اپنے
قرض منہ صہبی سے منہ نہیں موڑوں گا یا تو امر دین کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر چھوڑوں گا
یا اسی کو سبقت میں خود مرٹ جاؤں گا۔“

دست از طلب ندامت ناکام من برآید یا تن رسد سجاناں یا جاں زین برآید
آپ کا بیان سن کر ابو طالب پر رقت طاری ہو گئی۔ اور پورے اطمینان سے کہا:
”برادر زادے! تم اپنے کام میں مشغول رہو، رب کعبہ کی قسم! جب تک میں زندہ ہوں،
تم پر کوئی قابو نہیں پاسکتا۔“ (سیرت ابن ہشام و تاریخ ابن جریر طبری)
اب یہاں غزوہ خندق کے واقعات حوالہ قرطاس کیے جلتے ہیں جن سے آپ
کے ثبات و استقلال پر مزید روشنی پڑے گی۔

جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں عرب کے تمام
غزوہ خندق غیر مسلم قبائل بزم طرد و اسلام سے آخری اور قطعی فیصلہ کرنے کے لیے

امند آئے تھے اور یہ غزوہ خندق سے اس لیے فسوب ہے کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد واقعت کے لیے خندق کھودی گئی تھی۔ یہ لڑائی مسلمانوں کے خلاف قریش، بنی قریظہ، بنی اسد، بنی خزیمہ، بنی سلمہ، اشجع، ابومرہ، کنعانہ، فزازہ، عطفان وغیرہ قبائل کی متحدہ جنگ تھی یہ تمام قبائل بمقام مزارالظہران جمع ہوئے۔ یہ قبیلہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سامان حرب ساتھ لایا تھا۔ ان تمام حملہ آور قبائل کے قائد اعظم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ابوسفیان بن حرب مقرر ہوئے جو تمام ممکنہ محصول جنگ آزمائوں کے علاوہ تین سو گھوڑے اور ہزار اونٹ ہمراہ لائے تھے۔

جب اس اجتماع کی اطلاع سرورِ دو جہان صلعم کے سمع مبارک تک پہنچی تو آپ نے نے ماجرین و انصار کو بغرض مشاورت طلب فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض پیرا ہوا ہے: "یا رسول اللہ! عرب کے متحدہ غیر مسلم قبائل کے مقابلے میں ہماری جمعیت بہت کم ہے، اس لحاظ سے شاید کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا ہمارے لیے مفید نہ ہو، اس لیے میرے خیال میں قرین مصلحت یہ ہے کہ ایران کے رواج کے مطابق ہم شہر کے ارد گرد خندق کھود کر اعداء کی واقعت کریں، عرب میں رزم و پیکار کے لیے خندق کھودنے کا اس سے پہلے کسی کو تجربہ نہ تھا، تاہم آپ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو پسند فرمایا صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ خندق عربی لفظ نہیں بلکہ فارسی لفظ کندنہ کا معرب ہے جس کے معنی ہیں کھودا گیا۔ (مراجع النبوت)

مدینہ کے جن اطراف میں عمارات کا سلسلہ تھا، وہ تو محفوظ تھے، البتہ کوہ سلع کی جانب کھلی ہوئی تھی۔ اس جانب کو محفوظ کرنے کے لیے خندق کا انتظام کیا گیا۔ آپ نے ذی قعدہ ۳ھ کو تقریباً ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ شہر سے نکل کر کھدائی کا کام شروع کر لیا۔ کوہ سلع کے دامن میں فوج کے لیے خیمے نصب ہوئے۔ وہیں آپ کے لیے سرخ رنگ کا چیری خیمہ لگایا گیا۔ آپ نے خندق کی کھدائی کے لیے خط کھینچ دیے۔ دس دس آدمیوں پر دس دس گز زمین تقسیم فرمائی۔ خندق کا عمق پانچ گز رکھا گیا۔

عہ غالباً چوڑی بھی اتنی ہی تھی۔

ان ایام میں کڑا کے کا سردی پڑ رہی تھی اور سرد ہوا چل رہی تھی مسلمانوں کے افلاس و نادار
 کا یہ عالم تھا کہ مشکل کسی کو روٹی نصیب ہوتی تھی۔ اس فاقے کی حالت میں صحابہ کرام
 علیہم الرضوان مزدوروں کی طرح مٹی کھودنے اور مٹی کی ٹوکریاں پیٹھ اور گردن پر اٹھا اٹھا کر
 .. پھینک رہے تھے (مارج)

حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خندق کھودتے وقت مجھے اور میرے
 ساتھیوں کو ایک نہایت سخت سفید چٹان دکھائی دی۔ سب نے بہتیری کوشش کی لیکن
 کسی کی ضرب کارگر نہ ہوئی بلکہ اس کی سختی نے اعداءوں کے منہ موڑ دیے۔ ساتھیوں نے
 حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا: "جا کر سید عالم صلعم سے پوچھو کہ اس چٹان کو چھوڑیں
 ... یا کیا کریں؟ انھوں نے جا کر اناس کی: "یا رسول اللہ! ہم دس آدمی عاجز آئے، ہمارے اوزار
 کند ہو گئے، مگر ایک چٹان جوں کی توں پڑی ہے، اب کیا حکم ہے؟"

آپ وہاں تشریف لائے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ نبی صلعم کے شکم مبارک
 پر پتھر بندھا ہوا تھا اور ہم لوگ بھی مین دن سے بھوکے تھے۔ آپ نے کدال لے کر اس
 پتھر پر مارا۔ وہ معاً بیزہ رینہ ہو کر ریت کی مانند ہو گیا۔ رواہ البخاری و مسلم (امت کو
 باب المعجزات)

اہل نفاق کی ظاہر داری | منافق لوگ اول تو خندق کی کھدائی میں آتے ہی نہ تھے
 اور اگر کوئی آیا تو ظاہر داری کے طور پر تھوڑا سا کام کر کے
 بلا اطلاع چل دیا اور شدید ایمان رسول جان توڑ کر سخت سخت کرتے تھے۔ پتھر پھینکی
 زمین کی کھدائی کوئی آسان کام نہیں، تاہم وہ انتہائی مشقت اور جانکاہی سے کام
 کرتے۔ پتھر کنکر کھود کھود کر نکالتے۔ صبح سے شام تک مزدوروں سے سہ چند چہار
 چند کام کرتے اور اگر کبھی کسی کو کوئی اشد ضرورت پیش آتی تو آنحضرت سے اجازت
 لے کر جاتے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں سورہ نور کی باسٹھویں آیت نازل
 ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے:

"مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب رسول

سے فرمایا: تم جا کر اپنی بیوی سے کہو کہ جب تک میں نہ پہنچوں، نہ ہنڈ یا اتاریں اور نہ روٹی پکانی شروع کریں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سخت حیرت زدہ تھے کہ کھانا تو چند آدمیوں کا ہے، لیکن آپ سارا لشکر ساتھ لارہے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ کھانا تھوڑا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سارا لشکر ساتھ لارہے ہیں۔ بیوی نے کہا: ”کیا تم نے حضورؐ واللہ سے اس کا ذکر کر دیا تھا کہ ایک صاع جو کا آٹا پکایا ہے؟ انھوں نے کہا: ”ہاں میں نے کہہ دیا تھا کہ ایک صاع جو کا آٹا پکایا گیا ہے۔“ بیوی نے کہا: ”پھر کوئی فکر کی بات نہیں کیونکہ حضورؐ ہم سے زیادہ دانا ہیں۔“

حضرت خیر الانام صلعم جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور لشکر نے بھی آنا شروع کیا۔ آپ نے آتے ہی کھلنے میں برکت کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ کسی اور عورت کو بھی روٹی پکانے کے لیے بلا لو اور ہانڈی کو چولہے ہی پر رکھ کر اس میں سے سالن نکالنے جاؤ۔ اب آپ نے بذات خود اپنے جان نثاروں کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ لشکر کی تعداد ایک ہزار تھی۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا اور ہنڈ یا بدستور جوش مار رہی تھی۔ نہ تو سالن ہی کم ہوا اور نہ آٹے میں کوئی کمی آئی۔ (بخاری و مسلم وغیرہما)

خندق ہزار نفوس قدسیہ کی نسبت روزہ جاں فشانی کے بعد پائے کیل کو پہنچی۔ اتنے میں اعداء بھی چاروں طرف سے اُمنڈ آئے۔ فتح الباری میں ان کی تعداد چوبیس ہزار بتائی گئی ہے۔ جنگ خندق کا ایک افسوسناک پہلو یہ تھا کہ قبیلہ بنی قریظہ کے یہودی، جن سے آنحضرتؐ کا معاہدہ تھا، بدعہدی کر کے حملہ آور اعداء سے مل گئے۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے صحابہؓ کو بنی قریظہ کے پاس بھیجا کہ وہ ہندو نصیحت کر کے انھیں نقص عہد سے باز رکھیں۔ انھوں نے جا کر انھیں ہندو عقائد کی بہتیری تیریدیں پلائی لیکن ان کے خیرت و خدا کی حدت اور بہ صلاح نہ ہو سکی۔ اعداء کا خیال تھا کہ مسلمان کو ہ اُحد کے پاس صفت آراہوں گے، لیکن وہ شہر کے قریب پہنچے تو خندق دیکھ کر سخت متحیر ہوئے کیونکہ اہل عرب نے یہ عہد نہیں دیکھی تھی۔ پیغمبر صلعم نے اپنے متبلیٰ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو تین سو جوانوں کے ساتھ ہاجرہ

محمد (صلعم) نے تو کہا تھا کہ تم لوگ قیصر اور کسریٰ کی مملکتوں پر عمل و دخل کرو گے لیکن ہم تو بیت الخلا کے لیے بھی شہر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تاریخ ابن جریر طبری جلد ۳ ص ۴۷۷

اوس بن قنیطی اور دوسرے منافق کہنے لگے: یا رسول اللہ! ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اس لیے ہمیں شہر میں جانے کی اجازت دی جائے۔ لیکن اصحاب کرامؓ کی قوتِ ایمانی کا اعلان مشکلات کی آنچ میں اور بھی زیادہ جگمگانے لگا۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَلَمَّا سَأَلْنَا الْمُؤْمِنُونَ

الاحزاب قالوا هذا

ما وعدنا الله و

رسوله وصدق

الله ورسوله و

ناداهم الا ايماؤنا

وقل ايماؤنا۔

ہوا۔ (۲۲:۲۲)

سردار دو عالم صلعم اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر فاقوں پر فاقے گزر گئے اور اہل ایمان کو اس درجہ رنج و تعب برداشت کرنا پڑا کہ کسی معرکہ میں اس سے سابقہ نہ پڑا تھا۔ گو جنگِ اُحد میں بھی سخت پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہوا، لیکن رنج و غم کا سارا مرحلہ ایک ہی دن میں ختم ہو گیا تھا، مگر غزوہ احزاب میں انواع و اقسام کے کرب و بلا کا سلسلہ بائیس بیس دن تک جاری رہا۔

مخدوم نام صلعم نے اسلامی لشکر کو خندق کے مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ خندق کا ایک حصہ خود آپ کے زیرِ اہتمام تھا۔ چونکہ پاٹ زیادہ ہونے کے باعث خندق کو عبور کرنا مشکل تھا، اس لیے اعداء دُور سے تیر اور پتھر برسالتے تھے۔ ابوسفیان نے جب دیکھا کہ خالی تیرا فگنی اور سنگ اندازی کچھ بھی نتیجہ خیز نہیں تو اپنی فرج کے سواروں سے کہا کہ تیرا فگنی ایسی تدبیر کرو کہ ہم حملہ کر کے دل کے حوصلے نکالیں۔ اتفاق

سے خندق ایک جگہ سے کم چوڑی تھی یہی جگہ حملے کے لیے تجویز کی گئی۔

اب اعداد کا سارا لشکر اس جگہ جمع ہوا۔ مختلف قبائل کے فوجی سردار آگے

آگے تھے۔ عرب کے جنگ آزمودہ بہادروں مثلاً عمرو بن عبدود۔ عکرمہ بن ابی جہل

ہمیرہ بن ابی وہب، نوفل بن عبد اللہ، ضرار بن خطاب وغیرہ نے اپنے گھوڑوں کو اس

کنارے سے ہمیر کی تو اس پار تھے۔ یہ لوگ خندق کو عبور کر کے لشکر اسلام کی طرف

بڑھے۔ تاہم اعظم صلعم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار جس کا نام نوالفقار تھا،

عطا فرمایا ایک دستہ فوج کے ہمراہ ان کے مقابلے پر بھیجا اور ان کی کامیابی کے لیے

دعا کی۔ دشمن کے سواروں میں عرب کا مشہور سردار عمرو بن عبدود سب سے آگے

تھا۔ وہ جنگ بدر میں زخمی ہو کر ایسا بھاگا تھا کہ پھر اسے غزوہ احد میں شریک ہونے

کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ اب وہ تلافی مافات کے لیے داؤ شجاعت دینے آیا تھا۔

گودہ اس وقت نوے سال کا عمر تھا، لیکن اس کی شجاعت دوست و دشمن سب کے

نزدیک مستم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عمرو! لو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن

لگا: "برادر زادے! مجھے تیرا قتل پسند نہیں"۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "لیکن

میں تیرے قتل کا آرزو مند ہوں"۔ یہ سن کر عمرو غصے سے بے تاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی

اللہ عنہ نے عمرو کی شجاعت سے گوارا نہ کیا کہ سوار پیدل سے مقابلہ کرے۔ گھوڑے

سے اترے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے کہ تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال پر ہاتھ

لیکن تلوار ڈھال میں ڈوب کر نکلی اور معاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر آ لگی، جس سے

چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وار کیا۔ ان کی تلوار عمرو کا شانہ کاٹ

بغل میں اتر گئی۔

عمرو کو قتل ہوتے دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب

کیا۔ عمرو کے ساتھ اس کے دو ساتھی منبہ بن عثمان اور نوفل بن عبد اللہ بھی خنجر خونخوار

کا لقمہ بنے۔ نوفل بھاگتے وقت خندق میں گر پڑا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر سنگ باری

شروع کی۔ وہ بہ منت کھنے لگا: "مسلمانو! کسی اچھے طریقے سے میری جان لو"۔ صحابہ رضی

نے ہاتھ روک لیے اور حضرت علیؑ نے خندق میں اتر کر اسے ذوالفقار کی نذر کیا تاریخ
ابن جریر طبری جلد ۲ ص ۲۸-۲۹

اس دن تمام محاصرین نے متفق ہو کر مسلسل تیروں اور پتھروں کا اتنا مینہ برسایا
کہ چشم زدن کے لیے بھی یہ بارش کھینے نہ پائی تھی۔ حملہ آور رات تک برابر مقابلے میں
مغروں رہے نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر صلعم اور آپ کے اصحابؓ کی تین نمازیں ظہر، عصر
اور مغرب فوت ہو گئیں۔ اس وقت تک صلوٰۃ الخوف شروع نہ ہوئی تھی۔ لڑائی کے
بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو اذان کا حکم دیا۔ انھوں نے پہلے اذان پھر اقامت
کہی اور آپ نے نماز ظہر پڑھائی۔ اس کے بعد عصر اور مغرب بھی بہ ترتیب ادا کیں۔
ان دونوں نمازوں کے لیے صرف اقامت کہی گئی۔ آپ نے حملہ آوروں پر بددعا کی:

ملاء اللہ بیوتہم   خدا ان کے گھروں اور قبروں کو
وقبورہم نادا کما   آگ سے بھرے کہ انھوں نے تمہیں
شغلونا عن صلوٰۃ   درمیانی نماز پڑھنے سے باز رکھا۔
الوسطی -   (مدارج النبوة)

یہ مشہور روایت اس امر کی مقتضی ہے کہ صرف نماز عصر فوت ہوئی تھی اور موٹا
میں نماز ظہر کے قضا ہونے کا بھی ذکر ہے بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ مشرکوں نے
اہل ایمان کو چار نمازوں سے باز رکھا تھا۔ اور حدیث مذکور میں آپ نے صرف صلوٰۃ وسطیٰ
کا ذکر اس کی فضیلت کی بناء پر فرمایا ہے۔ واللہ اعلم (مدارج النبوة)
پیغمبر صلعم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اہل و عیال جس قلعے میں پناہ گزیں
ہوئے تھے، وہ یہود ان بنی قریظہ کی آبادی سے متصل تھا۔ یہ
دیکھ کر کہ مسلمانوں کی ساری جمعیت مغروں جنگ ہے، قلعے پر دھاوا بولنا چاہا۔
ایک یہودی مخبر قلعے کے پھاٹک پر آ کر حملے کا موقع تجویز کر رہا تھا حضرت سید کاہن
کی چھو بھی حضرت عذیبہؓ نے دیکھ لیا اور حضرت حسان شاعرؓ سے
مستورات کی حفاظت پر متعین تھے، فرمایا: ”تم جا کر اس مخبر کو قتل کر دو ورنہ

ابھی جا کر دشمنوں کو ہم پر چڑھا لائے گا۔ کسی بیماری نے حضرت حسان رضی اللہ عنہما کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ معرکہ و کارزار کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی تاب نہ لاسکتے تھے۔ حسان رضی اللہ عنہما نے لگے کہ میرا دل بہت کمزور ہے، اگر میں کسی کو قتل کر سکتا تو مجھے آپ یہاں نہ دیکھتیں۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا مجبوراً خود ہی اٹھیں۔ نیچے کی ایک چوب اکھاڑی اور نیچے جا کر مخبر کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اوپر آ کر حسان رضی اللہ عنہما سے فرمایا: "میں اسے ٹھکانے لگا آئی ہوں، اب تم اتنا کام کرو کہ اس کے ہتھیار اور کپڑے اُتار لاؤ۔ حسان رضی اللہ عنہما نے لگے: "جانے دیجیے میں کپڑے اور ہتھیار لے کر کیا کروں گا؟" حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اچھا اتنا تو کرو کہ اس کا سر کاٹ کر قلعے سے نیچے پھینک دو تاکہ یہودی مر جائیں اور ہماری طرف آنے کی جرأت نہ کریں۔ لیکن اس کام کے لیے بھی خود حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہی کو جانا پڑا۔ یہودی اپنے مخبر کا سر دیکھ کر سمجھے کہ قلعے میں بھی مسلمانوں کی فوج متعین ہے، اس خیال سے کسی کو قلعے کی طرف نظر اٹھانے کی بھی جرأت نہ ہوئی (ابن جریر طبری)

ایک دن شدت محاصرہ اور اپنے جان نثاروں کی شبانہ روز
انصار کی طرف سے
صعبوتوں کا خیال کر کے شفیق امت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ
حصوں اطمینان
ایسے نازک وقت میں کہیں انصار ہمت نہ ہار دیں چنانچہ آپ

نے انصار کی قبیلوں اوس اور خزرج کے دونوں سرداروں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو بلا بھیجا اور فرمایا: "اگر تمھاری مرضی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، عین بن حصین اور حارث بن عوف (سرداران غطفان) کے سامنے یہ تجویز پیش کرو کہ اگر وہ محاصرے سے علیحدہ ہو جائیں تو شہر مدینہ کی آبی کا ایک حصہ انھیں دیا جائے گا۔ ان کی علیحدگی کے بعد محاصرے کی سختی کم ہو جائے گی۔" یہ دونوں رئیس عرض پیرا ہوئے: "یا رسول اللہ! یہ محض تجویز ہے یا خداے برتر کا حکم ہے۔ اگر حکم الہی ہے تو مجال آسار نہیں اور اگر محض تجویز ہے تو گزارش ہے

کہ قبولِ اسلام سے پہلے بھی کوئی طاقت ہم سے خراج نہ لے سکی، لیکن اب کہ اسلام نے ہمارا پایہ بہت بلند کر دیا ہے اور حضورؐ کے ظلِ عاطفت نے ہماری کلاہِ افتخار کو چارچاپ لگا دیے ہیں کیا ہم مشرکوں کو خراج دیں گے، اہل شرک سے کسی شرط پر ہملا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا: "میں دیکھتا ہوں کہ سارا عرب چڑھا آیا ہے اور تم لوگ سخت پریشانیوں میں مبتلا ہو، اس لیے میں نے غطفان سے معاہدہ کر کے محمدؐ کو کمزور کرنے کی اہانت دی۔ حضرت سعد بن معاذؓ نے عرض کی: "یا رسول اللہ! یہ صحیح ہے کہ سارا عرب امنڈ آیا ہے اور ہماری جمعیت بہت کم ہے، لیکن جب ہم بحمد اللہ اسلام کے دامنگیر، میں اور حضورؐ کی ذات گرامی ہم میں موجود ہے تو ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ یہ استقلال اور ثابت قدمی دیکھ کر آپ ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے۔ (ابن جریر طبری جلد ۳ ص ۲۸ وغیرہ)

مخارجے کے آخری دن جب محاصرے نے انتہا درجے کی شدت اختیار کی اور حالت زیادہ پرخطر نظر آئی تو خدا کے برگزیدہ رسولؐ نے درگاہ رب العزت میں دعا کی:

اللہم منزل الكتاب
وسریح الحساب اهزم
الاحزاب وزلزلهم
وانصرنا علیہم۔

اے کتاب کے نازل کرنے والے
اور جلدِ حساب لینے والے (جملہ اول)
گروہوں کو لپٹا اور متزلزل کر دے
اور ہمیں ان پر فتح نصیب کر۔

(مخارج النبوت جلد ۲ ص ۲۱۶)

یہ دعا موقعِ اجابت پر پہنچی۔ کھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دشمن میں باہم پھوٹ پڑ گئی۔ یہود نے ساتھ چھوڑ دیا اور محاصرے کی شدت کم ہو گئی۔

اس کے بعد ایسا زبردست طوفان آیا کہ محاصرین کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ یہودیوں کی طنابیں اکھڑ گئیں۔ کھانے کی پیلیاں اٹ گئیں۔ آگ بجھ گئی۔ کسی کو کھانا میسر نہ آیا۔

خاتمہ کی تکلیف تو کچھ مسلمان ہی برواشرت کر سکتے ہیں۔ رفاقتہ کشی پر کسی سے صبر نہ ہو سکا۔ ان مشکلات پرستزاد یہ کہ آندھی میں گرد و غبار کے ساتھ سنگریزے اس کثرت سے اُڑا رہے تھے اور حملہ آوروں کے سروں اور چہروں کی تواضع کرنے لگے کہ ہوش باختہ ہو گئے اور ہر شخص کو موت سامنے نظر آنے لگی۔ ربِ قدیر نے اپنے کلامِ پاک میں اپنی نصرت بخشی کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا:

یا ایہا الذین امنوا	اے ایمان والو! اپنے اوپر اللہ
اذکروا نعمة الله	کا انعام یاد کرو، جب تم پر بہت سے
علیکم اذ جاء تکم	شکر چڑھا آئے تھے۔ پھر تم
جنوداً فامرسلنا علیکم	نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی
ریحاً و جنوداً لم	فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہ دیتی
تروها و کانت	بھتی اور اللہ تمہارے اعمال کو
الله بما تحملون	دیکھتا ہے۔
بصیراً۔	

(۹:۲۲)

اس آیت سے مترشح ہوتا ہے کہ خدا کے ناصر و معین نے ظاہراً ایک آندھی سے اور باطناً ایک لشکر سے معاشرین کو لپٹا و منتشر کر کے اہل ایمان کی امداد فرمائی تھی۔

مروی ہے کہ غزوہ خندق کی آخری شب حامل نبوت صلعم حضرت حذیفہؓ کا اعداء کی خبر لانا بہت رات گئے تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر وہ نایاب کہ کوئی ہے جو محاصرین میں جائے اور ان لوگوں کے حالات اور ارادے معلوم کر کے مجھے آبتا ہے، جو کوئی اس وقت اس کام کا بیڑا اٹھائے، اسے جنت میں میری رفاقت نصیب ہوگی۔ اس وقت آندھی کا زور جاڑے کی شدت، بھوک کی تکلیف، دشمن کا خوف، بے سرو سامانی کی وحشت وغیرہ شکلات اور پریشانیوں کو چشم نمائی کر رہی تھیں۔ پیشوا سے امت کی یہ خواہش

معلوم کر کے حضرت خذیفہ بن یمان صحابی نے التماس کی: "یا رسول اللہ! میں تمہیں ارشاد کے لیے حاضر ہوں" آپ نے فرمایا: "جاؤ لیکن واپسی تک کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے غنیم برا لگے"۔

حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں چلا۔ قدم باہر رکھتے ہی سردی کا نام و نشان نہ رہا اور ایسا محسوس ہوا گویا حمام میں چل رہا ہوں۔ سوں پہنچ کر دیکھا کہ آنحضرت نے غنیم کو سخت بد حال کر رکھا ہے۔ خیمے گر پڑے ہیں۔ گھوڑے چھوٹ کر لٹ کر گاہ میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ ستر پتھر لٹ کر بر پڑ رہے ہیں اور ان حالات سے بدحواس ہو کر غنیم بھگنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس وقت ابوسفیان عالم پریشانی میں آگ تاپ رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ابوسفیان ایسے عذوبے اسلام کا کام تمام کر دینا نہایت آسان ہے، ترکش سے تیر نکالا اور کمان میں رکھ کر اسے نشانہ بنانا چاہا، مگر معاً آنحضرت صلعم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ واپسی تک کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے غنیم برا لگے، اس لیے میں نے تیر پھر ترکش میں رکھ لیا، اور غنیم کے جملہ حالات معلوم کر کے مراجعت کی۔ واپسی میں بھی برابر ایسا محسوس ہوا ہاتھ گویا حمام میں چل رہا ہوں۔ جب میں اپنی جگہ پہنچ گیا تو سرزدی نے پھر آدھایا۔

خذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت بھی کھڑے ناز پڑھ رہے تھے۔ اور آپ نے کسی عزم محترم کی کلیم اور ڈھونڈ رکھی تھی۔ سلام پھیر کر آپ نے مجھے اپنی گھڑی میں لپیٹ لیا۔ میں نے غنیم کی پریشانیوں کی تفصیل بیان کر کے آپ کو ان کے عزم فرار کی اطلاع دی (صحیح مسلم و تاریخ ابن جریر طبری جلد ۳ ص ۵۲)۔ غرض احزاب محاصرہ اٹھا کر کوچ کر گئے، مدینہ منورہ کا سیاسی مطلع بائیس تیس دن تک تیرہ و تار رہا کہ صاف ہو گیا اور اعداؤ کے بادل ہوا ہو کر اڑ گئے۔ تمام کفار عرب اتحاد کر کے نور اسلام کی شمع گل کرنے آئے تھے لیکن خدا سے قدیر اسلام کا محافظ تھا۔ آگے چل کر اس قادر و توانا نے خود انہیں ذلیل کر کے اسلام کے قدموں پر لا کر آیا:

شعلہ شمعِ خدائی بھی کہیں بجھتا ہے
نقشِ اسلام نہ اعداؤ کے مٹانے سے مٹتا
رہ گئے اپنا سامنے لے کے بھجائے والے
مٹ گئے آپ ہی جلتے تھے مٹانے والے

شہدائے جنگِ خندق | غزوہ خندق میں یہ پانچ بزرگ ہستیاں درجِ شہاد
 پر فائز ہوئیں (۱) حضرت انس بن مالک بن ابی بکر
 اطمہلی، جو غزوہ اُحد میں شریک تھے (۲) حضرت عبداللہ بن مسعود بن سہل زید حارثی بدری
 (۳) حضرت ثعلبہ بن عمرو بن عبدمنہ بن عدی خزرجی سلمی بدری (۴) حضرت طفیل بن
 مالک بن غنساء سلمی بدری، جنھوں نے غزوہ اُحد میں اکتیس زخم کھائے تھے (۵)
 حضرت کعب بن زید بدری ان فدائیانِ اسلام میں مہاجر کوئی نہ تھا۔ سب کے
 سب انصارِ مدینہ تھے قبیلہ اوس کے رئیس اعظم حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق
 میں زخمی ہو کر چند روز کے بعد انتقال فرمائے گئے تھے۔ اگر انھیں بھی شامل کیا جائے
 .... تو شہداء کی تعداد چھ ہو جاتی ہے۔

حضرت سعد بن معاذ
 کا مجروح ہونا

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں غزوہ
 خندق کے ایام میں بنی حارثہ کے قلعے میں تھی، جو مدینہ
 کے قلعوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس روز
 پیغمبرِ خدا صلعم کے غم کے برابر معرکہ ہو رہے تھے۔ دونوں طرف سے تیروں کی بارش
 زوروں پر کئی اور آپ زہر پہنچنے کے باہر کھڑے تھے، اتنے میں سعد بن معاذ غز
 لاتھ میں حوہ بیلے ہوئے بڑی تیزی سے جلتے دکھائی دیے۔ ان کے برادر زادہ
 حارث بن اوس رضی اللہ عنہ بھی جو غزوہ بدر میں شریک رہ چکے تھے، ان کے ساتھ تھے۔
 ابھی تک عھدوں کو پردے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ جاتے وقت یہ شعر سعد رضی اللہ عنہ کی زبان
 پر تھا:-

لَبِثْتُ قَلِيلًا تَدْرِكُ الْيَبَا جَمَلٍ   ذُرَاهُ جَانَاكَ لَرَاهِي فِي هَيْكَلٍ وَرِجْلٍ
 لَا بَأْسَ بِالْمَوْتِ إِذَا الْمَوْتُ نَزَلَ   جَبَّ وَقْتًا كَيْفَا تَمُوتُ سَعْدٌ كَوْنِي خَوْفٌ نَيْسٌ

سعد رضی اللہ عنہ بڑے قوی ہیکل اور طویل قامت جوان تھے اور ان کی زہر اس قدر چھوٹی
 تھی کہ ان کے بازو کھل رہے تھے۔ جب سعد رضی اللہ عنہ خندق کے کنارے پہنچے تو دشمن کی
 طرف سے جہان بن عرقہ نام ایک شخص نے جو مکہ معظمہ کا قریشی تھا، ان کے کھانے پر

تیسواں باب

اکل حلال

مسلمان کے لیے حلال روزی کی تلاش اور اس
حلال روزی کی فرقیّت کا حصول بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔
 چنانچہ عبد اللہ بن مسعود رضی عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو عالم صلعم نے فرمایا:
 حلال کمائی کا طلب کرنا بھی فرض کے بعد فرض ہے (رواہ ابی یوسف فی شعب
 الایمان) یعنی نماز وغیرہ احکام کے بعد حلال روزی کا حصول بھی فرائض ایمانی
 میں داخل ہے۔

جس طرح ظاہری نظافت پاکیزہ لباس اور جسمانی طہارت سے حاصل ہوتی
 اسی طرح باطنی پاکیزگی ذکر الہی اور اکل حلال کی بدولت نصیب ہوتی ہے۔
 اے امت صلعم اپنے پیروں کو اکل حلال کی سخت تاکید کیا کرتے تھے چنانچہ

ترجمہ خارجہ -

لو جبنا شاهد اے لوگو! اللہ عزوجل پاک ہے۔ پاک عمل ہی کو قبول کرتا ہے۔ انبیاء
 کے لئے جو باتوں کے نامور تھے، رب جلیل نے انہیں اسدہ کامومنوں کو بھی
 میں۔ یہ ہے۔ حق تعالیٰ نے پیغمبروں سے فرمایا:-

حملہ فیہ یا ایہا المرسل کلاوا
 نصوا من الطیبات واعلموا
 صالحا انی بما تعلمون
 اے پیغمبرو! پاک چیزیں اور
 حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل
 کرو، میں تمہارے عملوں کو جانتا
 ہوں۔
 علیم۔

اسی طرح مومنوں سے خطاب کر کے فرمایا:

یا ایہا الذین امنوا کلاوا اے ایمان والو! حلال روزی اور

من الطیبات ما
رزقتکم۔
پاک و طیب چیزیں جو میں
نے تمہیں عطا کیں، کھاؤ۔

(رواہ مسلم)

اور فرمایا: بلا شبہ مال دنیا شیریں و خوشگوار ہے۔ جس نے اسے وجہ حلال سے حاصل کیا اور حکم شریعت کے مطابق موقع پر خرچ کیا، یہ اس کے دین میں اچھا مددگار ہے اور جس نے اسے حرام وجہ سے کمایا یا راہِ خدا میں خرچ نہ کیا اور حق داروں کے حقوق سے بے اعتنائی کی، اس کا حال اس بیمار کا سا ہے جو جوڑے کلیں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ کھائے جاتا ہے لیکن سپر نہیں ہوتا۔" (بخاری و مسلم)

یاد رہے کہ مال حلال جو ذرائع حلال سے کمایا گیا ہو،
مال حلال کا وبال ہونا اگر اس میں سے حق اللہ اور حقوق العبادانہ کیے جائیں تو وہ بھی وبال ہے چہ جائیکہ مال ہی سر سے حرام اور ذرائع حرام سے جمع کیا گیا ہو چنانچہ ہادی اعظم صلعم نے فرمایا:۔

جو شخص دنیا کو سوال سے بچنے، اہل و عیال کی کفالت اور ہمسایہ پر احسان کرنے کے لیے طلب کرے، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں خدا سے برتر سے ملاقی ہوگا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا اور جو کوئی دنیا کو فخر و ریا کی غرض سے جمع کرے، وہ اس حال میں خدا سے ملے گا کہ خدا اس پر غضب ناک ہوگا (رواہ البیہقی فی شعب الایمان والوفیہ فی الخلیفہ) (مشکوٰۃ) فخر موجودات صلعم نے فرمایا: "اپنے ہاتھ سے کما کر جو ہاتھ کی کمائی افضل روزی ہے نبی اللہ حضرت داؤد اپنے ہاتھوں کے عمل سے کما کر

کھاتے تھے" (بخاری)

مروی ہے کہ حضرت داؤد کا معمول تھا، وہ رات کو گشت کر کے اپنا حال رعیت سے پوچھا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی نامناسب بات معلوم ہوتی تو اسے

حرک کر دیں۔ ایک رات ایک بڑا جیسا سے پوچھا: ”داؤد علی کیسے حاکم ہیں؟“ اس نے کہا: ”حاکم تو اچھے ہیں لیکن اگر ان کی غذا حاصل علی سے نہ ہوتی تو خوب تنہا اسی وقت دست کاری کو وجہ معاش بنانے کا عزم مصمم کر لیا اور دست کاری شروع کر دی۔ خدا سے قدر کرنے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ آپ اپنے ہاتھ سے ان کی زر میں بنتے اور بیع کر روزی حاصل کرتے۔“

زراعت، کتب، انبیاط اور ہاتھ کے دوسرے کاموں کی طرح تجارت بھی ایک اچھا ذریعہ معاش ہے، چنانچہ رافع بن خدیج رضا کا بیان ہے کہ نبی صلعم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ! کون سا کسب زیادہ طیب اور پاکیزہ ہے؟ فرمایا: آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور تجارت مقبول۔ (رواہ احمد) مقبول سے وہ تجارت مراد ہے جو شرعاً جائز ہو یعنی اگر کوئی ہاتھ سے کسب نہ کرے تو تجارت بھی ایک پاک اور طیب ذریعہ معاش ہے، بشرطیکہ دیانت، امانت اور سچائی سے ممکن ہو۔

والدین کے لیے اولاد کا مال بھی حلال طیب ہے اور اپنے کمائے مال کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ سرور انبیاء صلعم نے فرمایا: ”سب سے طیب اور پاکیزہ غذا وہ ہے، جو تمہارے کسب سے حاصل ہو اور تمہاری اولاد بھی تمہارے کسب ہی کی حیثیت رکھتی ہے“ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) اور ابو داؤد اور ابی داؤد کی روایت میں آپ نے فرمایا: ”آدمی کا بہترین کھانا وہ ہے، جو اسے اس کے کسب سے حاصل ہو اور اس کی اولاد بھی اس کے کسب ہی میں داخل ہے۔“

اگر والدین محتاج ہوں اور خود کمانے کے قابل نہ ہوں تو ان کی ضروریات اولاد کے ذمے واجب ہیں۔ اور اگر محتاج دعا جز نہ ہوں تو بھی اولاد کے مال پر ان کا حق ہے کیونکہ حسب فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی کمائی بھی انھیں کی کمائی ہے۔

مال غنیمت بھی حلال طیب کمائی ہے۔ پیغمبر خدا صلعم نے فرمایا: **مال غنیمت** ہم سے پہلے کسی امت کے لیے غنیمت حلال نہ تھی لیکن خدا سے برتر

نے ہمارا (جسمانی) ضعف اور عجز دیکھ کر ہمارے لیے غنیمت حلال کر دی (بخاری
وسلم)

جو مال غنیمت کافروں سے لڑ کر ہاتھ آئے، اس کے کل پانچ حصے مجاہدین
میں تقسیم کیے جائیں اور ایک حصہ پھر پانچ حصوں میں منقسم ہو، ایک حصہ تو اللہ
اور اس کے رسول کا ہے یعنی ہادی امت صلعم کا اور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں
یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب کا تھا۔ انہیں اس لیے حصہ دیا گیا کہ انہوں نے آغاز بعثت
سے اخیر دم تک ہر طرح آنحضرت صلعم کی امداد کی تھی اور ایک ایک حصہ تمییزوں،
مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ چونکہ رسول امین صلعم دنیا کی سراسے فانی سے حلیت
فرما چکے اس لیے آپ کا حصہ ساقط ہو گیا۔ اسی طرح آپ کے قرابت داروں کا حصہ
جو بوجہ نصرت قدیمہ تھا اور حضور صلعم کے انتقال کے بعد وہ نصرت باقی نہ رہی،
اس لیے یہ حصہ بھی ساقط ہو گیا۔

اب یہ خمس پانچ کے بجائے تین حصوں پر تقسیم ہو کر تین حصوں میں تقسیم ہو گیا، مساکن اور غنیمت
کو ایک ایک حصہ ملے گا۔ مساکن میں ہاشمی اور مطلبی مساکن مقدم ہوں گے، اگر خمس
کی ساری رقم ایک ہی صنف میں صرف کر دی جائے تو بھی مثل زکوٰۃ کے جائز ہے۔ بعض
علماء کے نزدیک سرور انبیاء صلعم کے بعد امیر المؤمنین کو خمس کا پانچواں حصہ یعنی
کل غنیمت کا پچیسواں حصہ ملنا چاہیے۔

مال حرام | رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ -
مسلمانو! ناحق و ناروا طریقے سے
آپس میں ایک دوسرے کے مال
مت کھاؤ۔

(۲۹:۴)

اس آیت نے ان تمام طریقوں کا، جو دیا نیت اور ایمانماری کے خلاف ہیں،
خاتمہ کر دیا۔ کسی کا مال یا کوئی چیز خواہ کوئی دھوکے فریب یا زور و ظلم سے لے یا

غصب کرے یا چوری کرے یا کسی اور طریق سے خورد و برد کرے اس آیت کے عموم میں سب داخل ہیں۔

نبی صلعم نے فرمایا: ”جو کوئی ناجائز طریق پر مسلمان کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، وہ خدا سے ملے گا تو خدا اس پر غضب ناک ہوگا۔“ (مسلم) ایک دفعہ کسی معاملے میں ایک شخص نے جھوٹی قسم کھانی چاہی تو آپ نے فرمایا: ”اگر اس نے قسم کھالی تاکہ وہ ظلم سے مال حاصل کرے تو جب وہ خدا سے ملے گا تو خدا اس سے منہ پھیر لے گا۔“ (مسلم)

ایک دفعہ نبی صلعم بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ غلے کا ڈھیر پڑا دیکھا۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ انار اور بھینگا اور باہ خشک ہے، آپ نے غلے فروش سے پوچھا: ”یہ انار سے کیلا کیوں ہے؟“ اس نے کہا: ”بارش سے بھیک گیا تھا۔“ فرمایا: ”تو کیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ اوگ دیکھ لیں؟“ اس کے بعد فرمایا: ”جو کوئی لوگوں کو دھوکا دے، وہ مجھ سے نہیں (رواہ مسلم) وہ مجھ سے نہیں یعنی رسول اللہ صلعم سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔“

عموماً دیکھا جاتا ہے کہ عہد حاضر میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا امتیاز اٹھ گیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مخبر صادق صلعم نے اسی عہدِ ظلمت کے متعلق بطور پیش گوئی فرمایا تھا: ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب آدمی اس بات کی کچھ پروا نہیں کرے گا کہ اس نے حلال یا حرام کس ذریعے سے مال حاصل کیا۔“ (بخاری)

عہد حاضر کے متعلق مخبر صادق کی پیش گوئی
 مال حرام میں صلاحیت نہیں کہ اگر اس میں کچھ رقم کسی کار خیر حرام مال اور صدقہ میں خرچ کی جائے تو خدا اسے قبول کرے اس کا اجر و ثواب دے۔ چنانچہ رسول اکرم صلعم نے فرمایا: ”جو شخص حرام کمائی کا مال صدقہ و خیرات میں خرچ کرے، خدا اسے قبول نہیں کرتا اور کوئی شخص مال حرام اپنی ذات پر خرچ کرے“

کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اور جو شخص اپنے پیچھے مال حرام چھوڑ جاتا ہے، وہ اس کے لیے راہ جہنم کا توشہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑائی کو بڑائی سے دُور نہیں کرتا بلکہ بڑائی کو نیکی سے محو کرتا ہے اور غلبتِ مال پلیدی کو نہیں مٹا سکتا، (رواہ احمد و کذا فی شرح السنہ) (مشکوٰۃ)

قبولِ دعا کے لیے اکلِ حلال اور صدقِ مقال لازمی

قبولِ دعا اور اکلِ حلال | شرط ہے۔ صدقِ مقال کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ جھوٹ بولے، نہ کسی کی غیبت اور توہین کرے اور نہ کوئی بیجا کلمہ منہ سے نکالے۔ پیغمبرِ عالم صلعم نے اس کے لیے اکلِ حلال کو بالخصوص بہت مؤثر بتایا چنانچہ آپ نے کسی شخص کی حکایت بیان فرمائی جس نے ایسی حالت میں طویل سفر کیا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جسم خاک آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے: اے میرے رب! اے میرے رب! اے میرے رب! اے میرے رب! حالانکہ اس کا کھانا اور پینا وجہِ حرام سے ہے، اس کا بدن حرام غذا سے پلا ہے۔ ایسے شخص کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ (مسلم)

حملہ آور سپاہِ دشمن کی سر زمین میں بڑی

لوٹ کے گوشت کی ہنڈیا میں اُلٹنا | بڑی سفایاں کیا کرتی ہے روہیات کے غریب و مفلوک الحال باشندوں کو لوٹ لینا تو معمولی بات ہے۔ عرب میں بھی یہی حالت تھی، خصوصاً جب رسد تھڑ جاتی تھی اور سفر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ ہوتا تھا تو لوٹ مار بالکل جائز فعل یقین کیا جاتا تھا لیکن رحمتِ عالم صلعم نے بڑی سختی سے اس کی ممانعت فرمائی۔

ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے ایک مہم دشمن کے ملک میں گئی۔ وہاں پہنچ کر لشکرِ اسلام کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا اور مجاہدینِ اسلام فلقے پر فلقے کونے لگے۔ آگے چل کر ایک جگہ کچھ بکریاں چرتی دکھائی دیں۔ چند بھجوں کے نو مسلموں نے، جن کے تقوے اور توکل میں ہنوز پختگی نہیں آئی تھی، بے تحاشا جا کر انھیں لوٹ لیا اور گوشت پکے کو

پڑھا دیا۔ نبی صلعم کو بہت دیر کے بعد اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ ان لشکریوں کے پاس
تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ گوشت پک رہا ہے۔ اور منڈیاؤں میں آباں اکٹھا
رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی۔ اس سے تمام منڈیاؤں میں الٹ دیں اور بوٹیوں کو
مٹی میں لقمیٹونا شروع کیا۔ پھر فرمایا: "لوٹ اور ظلم کا مال مروار سے بدتر ہے۔"
(ابوعبید)

مشتبہ چیزوں سے بچنا | حرام اور مشتبہ حلال اور حرام تو وہ ہیں جن
کی حکمت و حرمت قرآن و حدیث میں مفسر ہے اور مشتبہ وہ ہے جس کی حکمت
یا حرمت اور حجاز یا عدم حجاز مشتبہ ہے۔ پس جس چیز کے حلال یا حرام ہونے
میں شبہ ہو یا علم ہی اس میں مختلف ابدیان ہوں کسی نے اسے حلال کیا یا ہر
اور کسی نے حرام تو حرام کو لازم ہے کہ اسے بھی اسی طرح چھوڑے جس طرح حلال سے بچنا
ہے۔ دین کی سلامتی اسی میں ہے کیونکہ اس امر کا احتمال ہے جو علماء اس کی حرمت
کا فتویٰ دیتے ہیں وہی حق پر ہوں۔ جو شخص مشتبہ اور مختلف فیہ چیز سے نہیں بچتا،
وہ آہستہ آہستہ حرام چیزوں میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ پس تقویٰ کا وہی ہے کہ
کا اقتدار یہ ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں کو بھی حرام ہی قرار دے۔

یسی اشتباہ انگیز چیزوں سے بچنے کے متعلق سید البیہر صلعم نے فرمایا:
وہ حلال بھی ہیں اور ظاہر ہے اور حرام بھی کھلا ہے اور ان دونوں کے درمیان شبہ
میں جنہیں بہت لوگ نہیں جانتے۔ لہذا جو مشتبہات سے بچا، اس نے دین اور
کو سلامت رکھا اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑا وہ آخر حرام میں گرفتار رہا۔ جیسے
وہ چرواہا جو اپنے جانور کو چراگاہ کے قریب ممنوعہ کے قریب چراتا ہے، ہر
وقت اس خطرے میں مبتلا ہے کہ اس کے جانور قریب ممنوعہ میں داخل ہو کر بھی چرنے
لگیں گے یہ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کا ممنوعہ قریب اس کے محارم (حرام کی ہوئی چیزیں)
میں (بخاری و مسلم)

حضرت حسن رضا بن حضرت علی مرتضیٰ کا بیان ہے: جب مجھے رسول خدا صلعم کا یہ ارشاد آیا ہے کہ وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے اور اُس چیز کی طرف مائل ہو، جس میں تجھے شک نہیں کیونکہ صدق اطمینانِ قلب کا باعث ہے اور کذب شک و تردد کا موجب ہے۔ (احمد، ترمذی، نسائی)

کھانے میں پیغمبر صلعم کی احتیاط ایک مثال سے
مشتبہ کھانا قیدیوں کو کھلانا واضح کی جاتی ہے کسی عورت نے آپ کو کھانے

کی دعوت دی، اور آدمی بھی مدعو تھے۔ جب لوگ کھانا کھانے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ پہلا ہی لقمہ جبار ہے، میں لیکن حلق سے نیچے نہیں اتارتے۔ آپ نے فرمایا: مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوشت اُس بکری کا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی ہے۔ میزبان عورت سے دریافت کیا گیا تو اُس نے کہلا بھیجا۔ پھر اُس نے اِس نے اپنا ایک آدمی بکری خریدنے کے لیے بقیع بھیجا تھا۔ اُسے کوئی بکری

نہ مل سکی۔ وہ واپس آیا تو میں نے مسایب کے پاس کہلا بھیجا کہ جو بکری تم نے خریدی ہے، وہ اسی قیمت پر مجھے دے دو۔ اتفاق سے ہمساہ گھر میں موجود نہ تھا۔ میں نے اِس کی بیوی سے کہلا بھیجا۔ اِس نے بکری میرے پاس بھیج دی۔ آپ نے حکم دیا کہ سارا مشتبہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ (ابوداؤد)

بعض چیزیں یوں تو حلال ظہیر ہیں لیکن کسی علت اور عارضے کی وجہ سے اُن میں کراہت آجاتی ہے۔ مثلاً ایسی سبزیاں جو سخت متعفن
مکروہ کھانے کھاؤ سے پرورش پائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ککڑی اِس سے نہیں کھاتے تھے کہ اُن میں سخت گندی اور متعفن کھاؤ دیا جاتی ہے۔ (طبقات سعد جزو ۲، قسم اول صفحہ ۱۲۰)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بڑے نامور فرزند تھے۔ حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سوا ہم میں کوئی ایسا نہیں جو دنیا کی طرف مائل نہ ہو اور مہران بن مہران

کا بیان ہے کہ میں نے ورع اور تقویٰ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔
 اور نافع تابعی سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک دنیا سے رخصت
 نہیں ہوئے جب تک انھوں نے ہزار سے زیادہ لونڈی غلام آزاد نہ کر لیے۔
 ان کی سیاسی قابلیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا حجاب طبع
 دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیال کیا تھا، شاید ان کے بعد لوگ عبداللہ رضی
 اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں، لیکن وہ رسول الثقلین صلعم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی
 اللہ عنہ کے اُسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر اپنے بعد اپنے خاندان میں خلافت رکھنا نہیں چاہتے
 تھے، اس لیے انھوں نے وصیت کی تھی کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے قطع نظر کر کے باقی ان چھ حضرات
 عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص میں
 سے جس کی نسبت کثرت رہے ہو، وہ خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔

خلافت مرقنہ میں رضی اللہ عنہ میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا معاملہ
 حکم کے ہاتھ میں دے دیا تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس جمع ہو کر
 کہا کہ تمام مسلمان آپ کی خلافت کے خواہش مند ہیں، آپ آماوہ ہوں تو ہم آپ کے
 ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن انھوں نے انکار کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فقہ و حدیث کے
 بڑے رکن مانے جاتے ہیں، ۳۵۴ ۳۶۶ حدیثیں ان کی روایت سے امت کے پاس
 پہنچی ہیں۔ سترھویں رحلت گزین عالم جاوواں ہوئے۔

پیاز اور لہسن کا ان کے پکائے بغیر کھانا مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔
پیاز اور لہسن پیغمبر صلعم کو پیاز اور لہسن وغیرہ سے بڑے سبب نفرت تھی، آپ
 نے فرمایا: جس نے پیاز یا لہسن یا گندنا کھایا، وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی
 نہ پھٹکے (ترمذی) ایسی چیزیں پکا کر کھا سکتے ہیں، لیکن اگر پلنے کے بعد بھی بوزائل
 نہ ہوئی ہو تو بھی ان کا کھانا مکروہ ہے، مولیٰ کا بھی یہی حکم ہے بلکہ مولیٰ تو پیاز اور لہسن
 سے بھی بدتر ہے کیونکہ اس کی بُو پکانے سے بھی نائل نہیں ہوتی بلکہ اور پھیلتی ہے۔
 آنحضرت صلعم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ حضرت

ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر فروکش ہوئے۔ ایک بار آپ کے پاس کھانا آیا،
 لیکن آپ نے کھانے بغیر واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو ایوب نے اسے آکر دریافت کیا،
 یا رسول اللہ! آج آپ نے کھانے کو چھڑا تک نہیں فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے
 کہ کھانے میں لہسن ہے۔ انہوں نے پوچھا: ”کیا لہسن کا کھانا حرام ہے؟“ فرمایا:
 ”حرام تو نہیں، لیکن مجھے اس کی بڑے باعث اس سے نفرت ہے۔“ (ترمذی)
 اسی طرح ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درجہ خطبہ
 دینے کو کھڑے ہوئے اور اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: ”لوگو! تم لہسن
 اور پیاز کھاتے ہو اور میں انہیں خبیث جانتا ہوں۔ اگر کوئی انہیں کھانا چاہے تو
 خوب پکا کر کھائے۔“ (ابن ماجہ)

میز پر چڑھ کر کھا اور کھانا پر بیٹھ کر کھانا کھانا پسندیدہ ہے۔
میز پر کھانا کھانا | مروی ہے کہ لاومنی امام صلعم نے میز پر کبھی کھانا تناول نہ
 فرمایا، نہ چھوٹی تلشتریوں میں کبھی نوش جان فرمایا اور نہ آپ کے لیے کبھی چائے
 پکائی گئی۔ یونس راوی کہتے ہیں: میں نے فتاویٰ سے پوچھا: پھر کھانا کس چیز پر
 رکھ کر نوش فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا: چھڑے کے دسترخوان پر (ترمذی، مشکوٰۃ)
 علامہ علی قاسمی رح رقمطراز ہیں کہ میز پر کھانا کھانا ہمیشہ سے متکبر لوگوں کی
 عادت رہی ہے اور کتاب کو کب دیکھا میں ہے کہ ہمارے زمانے میں چونکہ زہار کا
 کے ساتھ تشبہ بھی ہے، اس لیے گروہ تحریمی ہے۔“

جن لوگوں کا اپنے گروں میں کھانے کا انتظام ہے، انہیں تو سنت کے مطابق
 ہمیشہ دسترخوان پر کھانا کھانا چاہیے، لیکن جن لوگوں کو ہونٹوں اور ریسٹورنٹوں میں جلا
 کر کھانا کھانے سے صبر نہیں ان کے لیے میز پر کھانا کھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ
 ان جگہوں میں ٹیبلوں پر کھانا کھلایا جاتا ہے، وہاں دسترخوان نہیں بچھے ہوتے۔
 پس ایسے معذور افراد فرنگیوں سے مشابہت کرنے کے بھی گناہ گار نہیں اور اصل
 یہ ہے کہ پہلے تو اس میں ضرور فرنگیوں کی مشابہت تھی، لیکن اب سائے عالم اسلام

میں میزوں پر کھانا کھانے کا رواج عام ہو گیا ہے اس لیے اب اس فعل میں مشابہت کا دعویٰ شاید صحیح نہ ہوگا۔

بعض کتب تصوف میں تغذیہ اور بقدر مستحق مقوی اور میں غذا کھانا
 غذا پر اکتفا کرنے کو بڑا افضل عمل قرار دیا گیا ہے، لیکن اتنی قلیل اور ادنیٰ غذا پر اکتفا کرنا کہ جسم کو کمزور و ناتواں کر دے اور دل و دماغ اور بینائی پر بڑا اثر ڈالے، افسانے شریعت کے خلاف ہے۔ امام ابن جنی نے "تلبیس ابلیس" میں کسی زاہد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں ہلوا نہیں کھاتا کیونکہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا: "یہ شخص احمق ہے، کیا یہ سرد پانی کا شکر ادا کر لیتا ہے؟ سفیان ثوریؒ کہ جب سفر کو جلتے تو ان کے سفری خرچہ میں ہلوان کا بھٹا ہوا گوشت، مرغ کا گوشت اور فالودہ ہوتا تھا۔ یہ لکھ کر امام ابن جوزیؒ فرماتے ہیں: "جاننا چاہیے کہ یہ نفس آدمی کی سواری ہے اور اس سے نرمی کرنا ضروری ہے تاکہ مقصود کو پہنچے۔"

شراب نوشی ان عادات ذمیرہ میں سے ہے، جن کی جرانی تمام شراب نوشی
 قوموں میں مستحکم ہے یہ امّ الجبائت پہلی امتوں میں بھی حرام رہی اور ناپاک۔۔۔ یقین کی جاتی رہی ہے۔ باقیہ کی کتاب اخبار میں ہے:
 "پھر خداوند نے خطیب کر کے ہارونؑ کو فرمایا کہ جب تم جماعت کے نیچے ہیں ہو تو تم سے یا کوئی چیز جوش کرے وہالی ہو، نہ تھجو رتہ تو اور نہ تیرے سے بیٹے تانہ ہو کہ تم مرجاؤ اور تمہارے لیے تمہارے قرونوں میں ہمیشہ تک قانون ہے تاکہ تم عدل اور حرام اور ناپاک اور ناپاک میں تمیز کرو اور تاکہ تم سارے احکام جن کو خداوند نے موسیٰؑ کے وسیلے سے تم کو فرمایا ہے بنی اسرائیل کو سکھلاؤ" (اخبار باب ۱۰ اور ۱۱-۱۲)

اور دانیالؑ نبی کی کتاب میں ہے:
 "لیکن دانیالؑ نے اپنے دل میں انا وہ کیا کہ اپنے تئیں بادشاہی خوراک کے

روزینہ جتنے سے اور بادشاہ کی سے اور وہ پتیا تھا، ناپاک نہ کرے اور اس نے
خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے کو ناپاک نہ کرے۔
(دانیال ۱۲ نبی کی کتاب باب اول ورس ۸)

اور لوقا کی انجیل میں ہے:

مگر فرشتے نے اُس سے کہا: "اُسے زکریا! خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن
لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی الشبیب کے بیٹا ہوگا تو اُس کا نام یوحنا رکھنا اور
تجھے خوشی اور خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش
ہوں گے کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز مئے نہ کوئی اور شراب
پیئے گا۔" (لوقا کی انجیل باب اول ورس ۱۳-۱۵)

اور پولوس نے اپنے ایک خط میں لکھا کہ "شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے
بدچلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔" (پولوس رسول کا خط افسیوس
کے نام باب ۵ ورس ۱۸)

شراب اہل عرب کی کھٹی میں پڑی تھی۔ شراب پینا پلانا اچھے اچھے کھانوں
میں عام رائج تھا۔ بیبیاں شوہروں کو اور چھوٹے اپنے بزرگوں کو ہاتھ سے پلاتے
تھے اور سے تھاری سوسائٹی کی زینت سمجھی جاتی تھی، لیکن مصلح عالم صلعم نے آکر لوگوں
کو اس مذموم عادت سے نجات دلانی۔ آپ نے حرمت شراب کے متعلق جو اعلان
کیے اور فرامین جاری فرمائے، ان کی موجودگی میں کوئی مسلمان شراب نوشی کا تصور
بھی نہیں کر سکتا۔

چنانچہ حسب روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے شراب کے
متعلق شراب پر، اُس کے پیچھے والے پر، اُس کے پلانے والے پر، اُس کے نیچے
والے پر، اُس کے خریدنے والے پر، اُس کے نچوڑنے والے پر، اُس کے نچر جانے
والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ لے جائی جائے، لعنت کی ہے۔" (ابن ماجہ)

اللہ تعالیٰ کی طرح خود حامل نبوت صلعم نے بھی شراب کے سلسلے میں دس آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ "رسول اللہ صلعم نے شراب کے بارے میں دس اشخاص پر لعنت کی، اس کے چوڑنے والے پر، نچرے والے پر، پینے والے پر، اٹھانے والے پر، اس شخص پر جس کی طرف اٹھائی گئی ہو اور پلانے والے پر، نیچنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کی قیمت وصول کرنے والے پر اور اس پر جس کے لیے خریدی گئی ہو" (ترمذی و ابن ماجہ)

دنیا کے مختلف سھوں میں شراب مختلف چیزوں مثلاً انگور، کھجور، منتی، گیہوں، جوار وغیرہ سے بنتی ہے، اس لیے شارع صلعم نے شراب کی ممانعت فرماتے ہوئے اس کی ایک ایسی جامع تعریف کر دی جو تمام اقسام شراب پر حاوی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

کل مسکر خمراً ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور

وکل مسکر حراماً ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

(مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

اور فرمایا:

کل شراب مسکر پینے کی ہر چیز، جو نشہ لائے اور

ذہو حراماً۔ حرام ہے۔

(بخاری، مسلم، ابوداؤد)

لیکن حیلہ جو افراد کے لیے حیلہ جوئی کی اب بھی گنجائش تھی کیونکہ حرمت شراب کی اصل وجہ جو احادیث مذکورہ سے مستنبط ہوتی ہے، نشہ ہے، لہذا ان کے زعم میں شراب کی کم مقدار، جو نشہ نہ لائے، حلال ہونی چاہیے تھی، اس لیے آپ نے یہ کہہ کر اس حیلے کا انسداد فرمایا:

ما مسکر کثیراً جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے

فقلیلہ حراماً۔ اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔

(ابوداؤد کتاب الاشراب)

شراب خواری اتنا بڑا جرم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس سے دست بردار نہ ہونے والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ ولیم حمیری نے شرح ابیہام ... ہونے کے بعد التماس کی: "یا رسول اللہ! ہم سرور ملک میں رہتے اور سخت کام کرتے ہیں اس لیے گھومنے کی شراب پیتے ہیں کہ محنت اور سروری برواشتت کرنے کی طاقت قائم رہے" آپ نے فرمایا: "کیا اس سے نشہ ہوتا ہے؟" انھوں نے کہا: "ہاں" آپ نے فرمایا: "تو اسے چھوڑ دو" انھوں نے التماس کی: "یا رسول اللہ! لیکن اور لوگ نہیں چھوڑیں گے" ارشاد ہوا: "اگر نہ چھوڑیں تو (قوتِ اہم پنچا کر) ان سے جہاد کرو" (ابو داؤد)

حرام روزی میں سے ایک سود خواری ہے۔ اسلام سے پہلے قرابت سود خواری نے ہی اہل ایوان سے سود لینے کی ممانعت کی تھی۔ چنانچہ بلعمیل کی کتاب استثناء میں ہے:

"تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دے، کیونکہ نقد کے سود پر، زعفریات کے سود پر، نہ کسی چیز کے جس کی عاریت سود پر کی جاتی، تو اجنبی کو سودی قرض نہ دے سکتا ہے، پر اپنے (مومن) بھائی کو سودی قرض مت دے، کیونکہ اگر خداوند تیرا خدا ہے، پس سرزمین میں جس کا تو وارث ہو نہ جاتا ہے، ان سب کاموں میں، جن میں تو ہاتھ لگائے، تجھے برکت دے گا" استثناء باب ۴ ص ۱۶-۱۷ (۲۰) بحلی (عہد جدید میں بھی "ناروا نفع" کہہ کر لوگوں کو سود کی ممانعت کی ہے۔

عرب کے عہد جاہلیہ میں اگر مقدونہ وغیرہ کے مطابق قرض ادا نہ کرتا تو سود کے ساتھ سود و سود کا چکر چلنے لگتا تھا، یہاں تک کہ اصل سے کئی گنا سود بڑھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیخوش ہو کر یہ خرابی دور کی اور اپنی تعلیمات سے لوگوں کو سود خوارانہ کے واسطے سے نکالا۔ آپ نے فرمایا: "شبِ مزاج میرا گزرا ہے، لوگوں پر شہوا جن کے شکم اتنے بڑے تھے جتنا کوئی مکان ہو، ان شکموں میں مانتی بھرے ہوئے تھے جو شکموں سے باہر دکھائی دے رہے تھے، میں نے جبریل سے پوچھا: "یہ

کون لوگ ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ "سود خوار ہیں" (احمد و ابن ماجہ)
 سرورِ دو عالم صلعم نے اپنے ایک رذیائے صادقہ میں سود خواروں کو جس حال
 میں دیکھا، اس کی تصویر یہ ہے، فرمایا: "میں نے دیکھا کہ خون کی ایک نہر ہے، اس میں
 ایک آدمی تیر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی ہاتھ میں پتھر لیے کنارے پر کھڑا ہے۔
 پہلا آدمی تھک کر جب کنارے پر آنا چاہتا ہے تو دوسرا آدمی ایسا تاک کر پتھر مارتا
 ہے کہ اس کا منہ کھل جاتا ہے اور وہ پتھر لقمہ بن کر اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔
 وہ پتھر کھا کر پیچھے لوٹ جاتا ہے۔ جب پتھر نے بتایا کہ یہ جو خون کی نہر میں تیر رہا
 ہے، سود خوار ہے" (سیرت النبی، جلد ششم ص ۱۰۷ بحوالہ صحیح بخاری)
 داعی اسلام صلعم نے حرمتِ سود کا حکم سنایا تو ربا کی حقیقت، اس کے
 اقسام، کن کن چیزوں میں کس کس قسم کا ربا ناجائز ہے، اس کی پوری تفصیل کی۔ اس
 ظلم میں لوگ کسی طرح بھی شریک ہوں ان سب کو شریکِ جرم ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت
 جابر انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے:

لعن رسول اللہ صلی اللہ	رسول خدا صلعم نے بیجا لینے
علیہ وسلم اعلیٰ الربوا	مالے پر اور دینے والے پر
و موكلا و كاتبہ	اور سودی حساب لکھنے والے پر
و شاہد یدہ و قال	اور اس کے گواہوں پر لعنت
ہم سواؤ	کی اور فرمایا کہ وہ سب (گناہ میں)
(رواہ مسلم)	برابر ہیں۔

ذرائع آمدنی میں بدترین، ناپاک ترین اور طعون ترین ذریعہ
رشوت لینا یا دینا | رشوت ہے مجمع البیہار میں رشوت کی یہ تعریف لکھی ہے:
 "اپنی باطل غرض اور ناجائز خواہش کے حاصل کرنے کے لیے کسی ذی اختیار یا کارپرداز
 کو کچھ دے کر ہموار کرنا۔ عرب میں یہودیوں کے نزاعی امور ان کے احبار (علماء) اور
 رؤساء فریصل کرتے تھے اور وہ رشوت دے کر ان سے اپنے حسبِ نفاذ فیصلے کراتے

تھے۔ قرآن کی متعدد آیتوں میں یہودی عوام اور ان کے اخبار و رسالہ کے اس حرام کاروبار کی پردہ دہی کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کی تھپی آیت میں علماء یہودی کی نسبت یہ الفاظ ہیں:

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ

تھوٹ کے بڑے سنسنے والے

اَكْثَلُونَ لِلصَّحْتِ

اور حرام کے بڑے کھانے والے

عرب کے غیر یہودیوں میں بھی رشوت کی گرم بازاری تھی لیکن دنیا کے مصلحِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی سختی سے ممانعت فرما کر اس عادتِ قبیح کا انسداد فرمادیا۔ اس سلسلہ امتناع میں مروی ہے:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

رَشْوَتِ دِينَ دَالٍ أَوْ لِيْنِ دَالٍ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي

(دونوں) پر لعنت کی ہے۔

وَالْمُوتَشِي۔

(ابن داؤد و ابن ماجہ)

لعنت کے معنی خدا کی رحمت سے دور ہونا ہے۔ رشوت دینے والے پر اس لعنت ہے کہ وہ اس جرم میں رشوت خوار کا معاون اور آلہ کار ہے اور جرم کی امانت بھی قانوناً اور اخلاقاً جرم ہے۔

صحابہ کرام رض کی بڑی عظمتِ شان ہے یہ نفوسِ قدسیہ براہِ راست سرورِ انبیا صلعم کے تربیت یافتہ تھے۔ ان میں سے کسی کی نسبت کوئی ادنیٰ امکان نہیں کہ معاذ اللہ کوئی رشوت ستانی جیسے جرم سے مؤثر ہوتا۔ تاہم تیرہ دل یہود نے اکبر، صحابی رض کو بھی رشوت دینے کی ناکام کوشش کی۔

خیبر کے یہودیوں سے زمین کی نصف پیداوار پر مصالحت ہوئی تھی۔ جب تقسیم کا وقت آتا تو آنحضرت صلعم جناب عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ انصاری رض کو بھیجتے۔ وہ نہایت دیانتداری اور انصاف سے پیداوار کے حصے کر دیتے اور فرماتے کہ ان دو میں سے جو چاہو، لے لو۔ یہودیوں نے اپنی

عادت مستمرہ کے مطابق پہلی مرتبہ انھیں بھی رشوت دینی چاہی اور زیورات پیش کر کے کہا۔ "یہ قبول کرو اور اس کے بدلے تقسیم میں ہمارا حصہ بڑھا دو۔" پیشکش پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "رشوت حرام ہے اور تم سب ان مال کو حرام نہیں کھاتے۔" یہودی ان کا بیان سن کر کہنے لگے: "یہی وہ انصاف ہے جس سے

اسان اور زمین قائم ہیں (موطاے - امام مالک)

نبی صلعم نے اپنے عمال کو رعایا سے ہدیہ اور تحفہ قبول کرنے سے منع فرمادیا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے قبیلہ اسد کے ایک شخص کو جسے ابن بکر کہتے تھے، بنی سلیم کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا جب وہ واپس آیا تو آپ نے اس سے حساب لیا۔ وہ کہنے لگا: "یا رسول اللہ! یہ تو آپ کا دسیت (مال) ہے، مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے۔" آپ نے فرمایا: "اگر واقعی تمہیں ہدیہ ملا ہے تو تمہیں اپنے گھر میں بیٹھے بٹھائے آنا چاہیے تھا۔" یعنی دیکھنا یہ ہے کہ اگر تم سرکاری کارپرداز نہ ہوتے تو بھی یہ لوگ یہ دیتے یا نہیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے یہ ہدیہ کسی دباؤ یا غرض سے دیا ہے اور ایسا ہدیہ رشوت اور حرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، جس میں فرمایا: "جو شخص کسی سے کوئی چیز ناحق لیتا ہے تو میں اسے قیامت کے دن ایسی حالت میں دیکھ کر پہچان لوں گا کہ کسی کی گردن پہ اونٹ لدا ہوگا اور وہ بلبلا تا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ چلاتی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ میس میس، میں میں کرتی ہوگی۔" اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: "الہی! میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔" (بخاری)

یاد رہے کہ جس طرح رشوت کا مال یا کوئی اور حرام چیز خود کھانا گناہ ہے، اسی طرح اولاد کو کھانا، بلکہ جانوروں تک کو کھانا حرام ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا: "اس قسم کی چیز جانوروں کو خود تو نہ کھاؤ، بلکہ ایسی جگہ رکھ دو کہ وہ خود آکر کھا لیں۔ جو شخص اپنی اولاد کو حرام مال کھلاتا ہے، وہ اس کے اندر بدی اور شرارت کی تخم ریزی کرتا ہے۔"

اکتیسواں باب

اثرِ صحبت

حضرت ہادیؑ انام صلعم کے فرمودات عموماً ہدایت و ارشادِ اخلاق اور تزکیہ کی پیشکش ہوتے تھے جو کچھ آپ حاضرین سے فرماتے تھے، وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا تھا اور بد سے بدتر اور فاسق سے فاسق افراد بھی آپ کے اثرِ صحبت سے اعلیٰ درجے کا متقی و نیک کر دین جاتا تھا۔

خود ربِّ جلیل نے اپنے کلامِ پاک میں آپ کی مدح میں فرمایا:

ويزكيهم ويحلّمهم
يربيغبر لوگول کو بڑے اخلاق سے

الكتاب والحكمة۔
پاک کہتے ہیں اور انھیں خدا کی کتاب

اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔

تزکیہ کے لفظی معنی پاک و صاف کرنا ہیں، کلامِ مجید میں جہاں یہ لفظ آیا ہے، اس سے یہ معنی مراد ہیں، نفس النسانی کو ہر قسم کی نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا۔ سودة والشمس میں ہے :-

قد افلح من زكّتها
جس نے اپنے نفس کو صاف سمجھا

بنایا، وہ فلاح پائیگا۔

غرض تزکیہ جو سید الانبیاء صلعم کی خصوصیت اور سب سے بڑا فرض تھا، اس سے مراد نفوس کو کفر و شرک اور اخلاقِ رذیلہ کی نجاست سے پاک کرنا ہے۔ اسلام میں اخلاقِ حسنة کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خدا سے برتر نے اسے قرآن میں ہا بجا لفظ "حکمت" سے تعبیر فرمایا ہے، اور آنحضرتؐ و نبیائیں حکمت اور اخلاقِ فاضلہ کے سب سے بڑے معلم و منلو تھے۔

اسلام سے پیشتر کے علمی فساد اور رسول اللہ صلعم کی بعثت سے پہلے اعتقادی

خوابیوں کی طرح لوگوں کے اعمال بھی یکسر بگڑ چکے تھے۔ ساتویں صدی عیسوی میں ایران کے اندر یہ شرمناک رواج عام تھا کہ ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کی بیوی بن سکتی ہے۔ ہندوستان بھی اسی اخلاقی مرض میں مبتلا تھا۔

عرب اور ہندوستان میں دختر کشی رائج تھی۔ ہندوستان اور یورپ میں اولاد کو بٹوں پر نذر چڑھانے کی رسم بھی جاری تھی۔ مسیحی دنیا اخلاقی پستی کی پامال میں گر چکی تھی۔ چنانچہ سرولیم میور لکھتے ہیں کہ اہل صلیب مردوں کی روجوں اور محبتوں تک کی پرستش کرتے تھے۔ گرجوں کے اندر اقرار گناہ کے پردے میں بہت سے گناہوں کا اتکاب کیا جاتا تھا۔ پروفیسر لین کا بیان ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت کے وقت تمام ایشیائی اور یورپی اقوام بت پرستی کے ایک ہی رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ یہود و نصاریٰ کی طرح بڑھمت اور دوسرے مذاہب کے پیرو عملی اور اقتصادی اعتبار سے اپنے اپنے مذہب کو رسوا کر رہے تھے۔ سارے یورپ پر جہالت کی گھنا گھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔

اسی طرح جاہلی عربوں کی جو اخلاقی و تمدنی حالت تھی، اس کا کسری کا بیان | نقشہ شاہ ایران کے لفظوں میں یہ تھا: جن ایام میں پیلاہ اسلام ... حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ میں خیمہ زن تھے، انھوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے بیزوگرہ و شاہ ایران کے پاس، جو مذہباً مجوس (آتش پرست) تھا، چند سفیر بغرض تبلیغ دارالسلطنت مدائن بھیجے۔ شاہ نے مسلم سفراء کو طلب کیا اور دوران گفتگو میں ان سے کہنے لگا:

”کیا تمہیں یاد نہیں کہ دنیا میں تم عربوں سے زیادہ ذلیل اور بد بخت کوئی قوم نہ تھی۔ دنیا بھر کی برائیاں اور بدالیتیں تمہارے اندر جمع تھیں۔ تم لوگ جب کبھی تم سے سرکشی کرتے تھے تو سرحد کے زمینداروں کو حکم بھیج دیا جاتا تھا اور وہ کو شمالی کر کے تمہارا کس بل نکال دیتے تھے، لیکن آج تم کو ہمیں محکوم و باج گزار بنانے اور ہندسیہ و تمدن سکھانے کا حوصلہ ہے۔“

شاہ ایران کی تحقیر آمیز تقریر کے جواب میں منیرہ بن زرارہ نام ایک مسلمان سفیر نے اٹھ کر کہا: "اے بادشاہ! یہ سچ ہے کہ ہم بدبخت اور گمراہ تھے۔ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ سخت قلاش اور خانہ بدوش تھے۔ ہمارے ظلم اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ طاقتور کمزور کو پس ڈالتا تھا۔ قبائل آپس میں لڑکر فنا ہو جاتے تھے۔ ہم نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے اور انہیں پوجا کرتے تھے۔ لیکن خالقِ کردگار نے ہم پر رحم کیا۔ ایک پیغمبر ہم میں مبعوث فرمایا، جو سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ نیک طینت تھے۔"

اس کے بعد سفیر نے کہا: "اوائل میں ہم نے اپنے پیغمبر کی مخالفت کی، وہ سچ کہتے تھے تو ہم جھٹلاتے تھے۔ وہ آگے بڑھتے تھے تو ہم پیچھے ہٹتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان کی باتوں نے دل میں اثر کیا۔ ان کی صحبت نے ہماری حالت بدل دی اور چاہ رذالت سے نکال کر اوجِ عظمت پر پہنچایا۔ اب ہم آسمانِ رحمت کے آفتاب ہیں۔" تاریخ طبری و اخرج البخاری فی معانی

حکم بن کیسان کا قبولِ اسلام

صحبتِ نبوی صلعم کی تاثیر دلوں کو کس طرح بدل دیتی تھی۔ اس کی ایک نظیر حکم بن کیسان کے مشرف بہ ایمان ہونے کا واقعہ ہے۔ بدر سے واپسی کے بعد حضرت خیر الانام صلعم نے قریش کے کاروانِ تجارت کی نقل و حرکت کا پتا چلانے کے لیے حضرت عبداللہ بن جحش کی سرکردگی میں ایک دستہ روانہ فرمایا تھا۔ بھجور کے ایک باغ کے پاس دونوں کی ٹڈ بھڑ ہوئی۔ حکم بن کیسان صحابی رضی اللہ عنہم نے قریش کے قافلے کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ دسیرت ابن ہشام، گرفتاری کے بعد حکم کو پیش گاہِ نبوی صلعم میں لا کر حاضر کیا گیا۔ قریش نے ان کو رہائی کے لیے مکہ معظمہ سے زرِ فدیہ بھیجا۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں روک لیا۔ چونکہ قریش نے اسیر کر رکھا تھا، آپ نے فدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حکم بن کیسان سے فرمایا کہ جب تک سعد رضی اللہ عنہ رہا نہ کیے جائیں گے، تمہیں مخلصی نہ مل سکے گی۔

قریش نے حضرت سعد رضی کو ہا کر دیا۔ آپ نے بھی حکم کی رہائی کا حکم دے دیا
 حکم نے جسانی قید سے تو رہائی پائی لیکن ایام اسیری میں رسول خدا صلیم کی صحبت
 سے فیض یاب ہوئے تھے اور آپ کی حقانیت اور صحابہ کرام رضی کے رجوع الی اللہ
 کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اسلام کا طوق غلامی گردن میں ڈال لیا
 اور مکہ جانے کے بجائے یہیں سرکارِ دو عالم صلیم کی خدمت میں رہنے لگے۔
 (طبقات ابن سعد)

لوگوں کا سال بھر عدالت کا رخ نہ کرنا | جب امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی
 نے حضرت فاروق اعظم رضی کو مدینہ منورہ کا قاضی مقرر کیا۔ لیکن کامل ایک سال
 کی مدت تک کوئی متنفس ان کے پاس کسی نزاع و خصومت کا فیصلہ کرانے نہ آیا۔
 (تاریخ مسعودی) کیونکہ روحانی دنیا کے پیشواے اعظم صلیم کے فیضِ صحبت نے
 لوگوں کو یہاں تک متاثر کیا تھا کہ یا تو منازعات و مخاصمات کی نوبت ہی نہ آئی
 یا اگر صورت منازعت پیدا ہوتی تو لوگوں نے خود ہی باہم سمجھوتا کر لیا۔ نالش اور
 ارجاعِ مقدمہ تک بات نہ پہنچی۔

اہلِ اہمات المؤمنین رضی | جب حضرت بشیر و نذیر صلیم نے کی سالانہ آمدنی میں سے
 ازدواجِ مطہرات کو ہر سال ایک ایک برس کا پیشگی خرچ
 کی فیض گسٹری | دے دیا کرتے تھے، لیکن آپ کی صحبت و تعلیم کا یہ اثر تھا
 کہ اہلِ اہمات المؤمنین تھوڑے ہی دنوں میں ہر چیز فقراء و مساکین پر فی سبیل اللہ
 خرچ کر دیتے اور خود فاقہ کشی اختیار کر لیتے۔

ایک مرتبہ ایک مہمان آیا۔ حضور انور کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا۔ اُن دنوں
 ازدواجِ مطہرات کی تعداد نو تک پہنچی ہوئی تھی۔ آپ نے نو میں سے ہر ایک
 کے پاس کھلا بھیجا کہ اگر کھانے کی کوئی چیز ہو تو بھیجو۔ لیکن ہر گھر سے ہی
 جواب آیا کہ پانی کے سوا کچھ نہیں۔ (مسلم)

ہر چند کہ ہادیٰ انام صلعم کے اثر صحبت نے دلوں کو مجلس و منزل
مجلس نبویؐ کے | کر دیا تھا تاہم آپ کی مجلس اقدس اس درجہ پر کعبت اور روح
اندر اور باہر | پرور تھی کہ آپ کی مجلس سے باہر جا کر صحابہ کرام رض اپنی ولی
کیفیت میں بین فرق محسوس کرتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت ابوہریرہ رض بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض پیرا ہوئے:
”یا رسول اللہ! جب ہم خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو دنیا سچ معلوم ہوتی
ہے، لیکن جب گھر جا کر مال بچوں میں بیٹھتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے یا آپ نے
فرمایا: ”اگر ایک سا حال رہتا تو فرشتے تمہاری زیارت کو آتے (ترندی)

ایک دفعہ حضرت حذقلہ اسیدی رض بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہو کر شریف لقا
..... سے سعادت اندوز ہونے اور التماس کی: ”یا رسول اللہ! میں منافق ہو گیا
کیونکہ جب میں خدمت اقدس میں ہوتا ہوں اور آپ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے
ہیں تو یہ چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن بال بچوں میں جا کر یہ
کیفیت نہیں رہتی“ فرمایا: ”اگر میری مجلس سے باہر نکل کر بھی وہی حالت قائم
رہتی تو فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کرتے (مسلم و ترمذی)

حضرت مصعب بن عمیر رض اجلہ صحابہ اور فضلاء کا طین
مصعب بن عمیر رض | میں تھے۔ بدری صحابی، ہیں یہ مکہ معظمہ کے ایک نہایت
حسین و خوش رو و جوان تھے۔ والدین نے مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے لخت جگر
کو نہایت ناز و نعم میں پالا تھا۔ چنانچہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس اور لطیف سے لطیف
پوشاک جو مکہ معظمہ میں میسر آ سکتی تھی استعمال فرماتے تھے۔ ان سے بڑھ کر
حسین و خوش پوشاک اور پروردہ نعمت کوئی نہ تھا۔ حضرمی جو اس زمانے
میں صرف امراء کے لیے مخصوص تھا، ان کے روزمرہ استعمال میں تھا، لیکن جب
اسلام لائے تو شراب تو حید نے کچھ ایسا مست کیا کہ تمام تکلفات بھول گئے۔

وہ اس وقت مشرف بہ ایمان ہوئے جب مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ ہو رہی

تھی اور حضرت سیدنا نام صلعم اس زمانے میں زیادہ وقت اور رقم کے مکان پر گزارتے تھے۔ حضرت
مصعبؓ نے ایک عرصے تک اپنا اسلام پوشیدہ رکھا اور چھپ چھپ کر پیشوا کے امت
کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، لیکن ایک روز کعبے کے کلید بردار عثمان بن طلحہ نے جو
ہنوز مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے، انہیں ناز پڑھتے دیکھ لیا اور ان کی مال اور خانقاہ
والوں کو خبر کر دی۔ انہوں نے سنا تو محنت نفرت سے بدل گئی۔

والدین نے ہارگاہ نبوت کی حاضری سے باز رکھنے کے لیے انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا۔
ایک عرصے تک قید کے مصائب برداشت کرتے رہے۔ آخر زندان کی تلخی نے ترکہوں
پر مجبور کیا اور دوسرے ہلاکش جو سندگان امن و سکون کے ساتھ سرزمین حبشہ کی
راہ لی۔ اب تو اس ناز پرودہ کو نہ تو نرم و نازک لباس کی پروا تھی اور نہ دنیوی عیش و تنعم
سے دل بستگی۔ اسلام کی محبت نے ماسوی اللہ سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا۔

کچھ مدت کے بعد حبشہ سے مکر واپس آئے۔ ایک دن دربار رسالت میں اس شان
سے حاضر ہوئے کہ جسم مبارک پر ستر پوشی کے لیے صرف کھال کا ایک ٹکڑا تھا جس میں جا بجا
پیوند لگے ہوئے تھے۔ رھی بڑے کرامت نے دیکھا تو سب نے عبرت سے گردنیں جھکا لیں۔
آنحضرت صلعم نے فرمایا: یہ وہ نوجوان ہے جس سے زیادہ مکر میں ناز پرودہ اور خوش عشر
کوئی نہ تھا۔ خدا اور رسول صلعم کی محبت اور نیکو کاری کی رغبت نے اسے تنعمات سے
بے نیاز کر دیا۔ (طبقات ابن سعد)

آپ کی تعلیم کی خوبی ملاحظہ ہو کہ اس اُمّی معلم کی درسگاہ کی حیثیت
تعلیم نبوی کی خوبی | ایک جامع و عمومی دارالعلوم اور عظیم الشان یونیورسٹی کی تھی جہاں
ذوق، مناسبت طبع اور استعداد کے مطابق الگ الگ تعلیم ملی۔ ایک طرف اصمغر شاہ
حبش، فروہ رئیس محان، ذوالکلاع رئیس حمیر، فیروز بلعی، ہملان، عمان اور یمن کے رؤساء
اور دوسری طرف بلال رضی، یاسر رضی، صہیب رضی، خباب رضی، عمار رضی کے سے غلام، غرض امیر
و غریب شاہ و گداؤوں ایک صف میں کھڑے تھے۔

ایک طرف بڑے بڑے مدبر اور عقلاے دبر، اسرافطرس کے رازدان اور

ملکوں کے فرمانروا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان اس درگاہ سے تعلیم پا کر نکلے۔ یہ وہ جہانبان ہیں جنہوں نے مشرق سے مغرب تک اور افریقہ سے ہندوستان کی سرحد تک فرمانروائی کی اور ایسی فرمانروائی جس نے دنیا کے بڑے سے بڑے شہنشاہ اور حکمران کی سیاست و تدبیر اور نظم و نسق کے کارناموں پر خط و نسخ کھینچ دیا اور اس عدل و انصاف سے حکومت کی جس کی نظیر صحیفہ عالم میں نہیں مل سکتی۔

دوسری طرف سیف اللہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح اور عمرو بن عاص جیسے سپہ سالار اور فاتحین اعظم ہیں جنہوں نے روم اور ایران ایسی دو عظیم الشان سلطنتوں کی بساط الٹ کر رکھ دی، جو انسانیت کے لیے لعنت تھیں۔ ان کے فاتحانہ کارناموں کی دھاک آج بھی دنیا پر بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے عراق اور ایران کا تاج شہنشاہی اتار کر اسلام کے قدموں پر ڈال دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو شام سے نکال کر ابراہیم کی موجودہ زمین کی امانت مسلمانوں کے سپرد کی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرعون کی سرزمین (مصر) رومی شہنشاہ کے ہاتھوں سے زبردستی چھین لی۔ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ابن ابی سرح نے افریقہ کی سرزمین دشمنوں سے چھین لی۔ یہ وہ مشہور فاتحین اور سپہ سالار ہیں، جن کی قابلیت کو زمانے نے تسلیم کیا ہے۔

تیسری طرف بانان رضی اللہ عنہ والی یمن، خالد بن سعید والی صنعاء، ہاجر بن امیہ (کندہ) زیاد بن ابی سید (حضر موت) عمرو بن حزم (بحرین) یزید بن ابی سفیان (تیمار) علاء بن الحضرمی (بحرین) وغیرہ بیسیوں وہ صحابہ ہیں جنہوں نے صوبوں اور شہروں میں کامیاب حکومت کی اور خلق خدا کو آرام پہنچایا۔

پھر یہ نہیں کہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم صرف ایک ایک فدیہ کی انجام دینے کی صلاحیت ہو بلکہ اکثر میں بیک وقت مختلف

خدمات انجام دینے کی قابلیت پیدا ہو گئی تھی، مثلاً ایک حضرت معاذ بن جبل انصاری کو لیجیے۔ انھوں نے یمن کی عنان فرمانروائی بھی ہاتھ میں رکھی اور سفارت کی خدمت بھی انجام دی۔ مجلس ملکی کے رکن بھی تھے اور میدان جنگ میں مجاہد بھی۔ مغتبی شرح بھی تھے اور جامع حمص میں قرآن و حدیث کے معلم بھی۔ حضرات عشرہ مبشرہ خصوصاً خلفائے راشدین دوسرے صحابہ سے زیادہ جامع صفات تھے۔

عرب کے اُمّی معلم صلعم کی درس گاہ کے ایک طالب علم حضرت **حضرت فاروق اعظمؓ کی جامعیت کبریٰ** | عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ علامہ شبلی نعمانی ان کی جامعیت کے متعلق "الفاروق" میں لکھتے ہیں:

دُنیا میں جس قدر بڑے بڑے نامور گزرے ہیں، ان کی مفصل سوانح عمریاں تیارے سامنے ہیں، تم خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ ساری دُنیا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی ہم پایہ گزرا ہے یا نہیں؟ قانونِ فطرت کے نکتہ شناس جانتے ہیں کہ فضائل انسانی کی مختلف انواع میں ہر فضیلت کا جدا جدا راستہ ہے۔ ممکن بلکہ کثیر الوقوع ہے کہ ایک شخص ایک فضیلت کے لحاظ سے تمام دُنیا میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، لیکن اور فضائل سے اس کو بہت کم حصہ ملا تھا۔

سکندر سب سے بڑا فاتح تھا، لیکن حکیم نہ تھا۔ ارسطو حکیم تھا، لیکن کثیر استقامت نہ تھا۔ بڑے بڑے کمالات ایک طرف، چھوٹی چھوٹی فضیلتیں بھی ایک شخص میں مشکل سے جمع ہوتی ہیں، بہت سے نامور گزرے ہیں جو بہادر تھے، لیکن پاکیزہ اخلاق نہ تھے، بہت سے پاکیزہ اخلاق تھے، لیکن صاحبِ تدبیر نہ تھے، بہت سے دونوں کے جامع تھے، لیکن علم و فضل سے بے بہرہ تھے۔

اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات اومان کی مختلف حیثیتوں پر نظر ڈالو، صفاتِ نظر آئے گا کہ وہ سکندر بھی تھے اور ارسطو بھی۔ مسیحِ عالم بھی تھے اور سلیمانؑ بھی۔ تیمور بھی تھے اور نوشیرواں بھی۔ امام ابو حنیفہؒ بھی تھے اور ابراہیم ادھمؒ بھی۔ سب سے پہلے حکمرانی اور کشورستانی کی حیثیت کو لو دُنیا میں جس قدر حکمران گزرے ہیں، ہر ایک کی حکومت کی

تہ میں کوئی نہ کوئی مشہور مدبر یا سپہ سالار مخفی تھا۔ یہاں تک کہ اگر اتفاق سے وہ مدبر یا سپہ سالار نہ رہا تو وقعتہً فتوحات بھی رُک گئیں یا نظام حکومت کا ڈھانچا بگڑ گیا۔ سکندر ہر موقع پر اسطو کی ہدایتوں کا سہارا لے کر چلتا تھا۔ اکبر کے پردے میں ابوالفضل اور لٹو ڈرمل کام کرتے تھے۔ عباسیہ کی عظمت و شان برا مکہ کے دم سے تھی۔ لیکن حضرت عمرؓ کو صرف اپنے دست و بازو کا بل تھا۔ خالدؓ کی عجیب و غریب معرکہ آرائیوں کو دیکھ کر لوگوں کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ فتح و ظفر کی کلید انہی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب حضرت عمرؓ نے ان کو معزول کر دیا تو کسی کو احساس تک نہ ہوا کہ کل میں سے کون سا پرنڈہ نکل گیا ہے۔ سعدؓ بن وقاص فاتح ایران کی نسبت بھی لوگوں اسی قسم کا وہم پیدا ہو چلا تھا، وہ بھی الگ کر دیے گئے اور کسی کے کان پر جوں بھی نہ چلی۔

یہ سچ ہے کہ حضرت عمرؓ خود سارا کام نہیں کرتے تھے اور نہ کر سکتے تھے لیکن جن لوگوں سے کام لیتے تھے، ان میں سے کسی کے پابند نہ تھے۔ وہ حکومت کی کل کو اس طرح چلتے تھے کہ جس پرنڈے کو جہاں سے چاہا نکال لیا اور جہاں چاہا لگا دیا۔ مصلحت ہوئی تو کسی پرنڈے کو سرے سے نکال دیا اور ضرورت ہوئی تو نئے پرنڈے تیار کر لیے۔

دنیا میں کوئی حکمران ایسا نہیں گزرا جس کو ملکی ضرورتوں کی وجہ سے عدل و انصاف کی حدود سے تجاوز نہ کرنا پڑا ہو۔ نو شیرواں کو زمانہ عدل و انصاف کا پیغمبر تسلیم کرتا ہے۔۔۔ لیکن اس کا دامن بھی اس داغ سے پاک نہیں۔ بخلاف اس کے حضرت عمرؓ کے تمام واقعات کو چھان ڈالو، اس قسم کی ایک نظیر بھی نہیں مل سکتی۔

دنیا کے اور مشہور سلاطین جن ممالک میں پیدا ہوئے، وہاں مدت سے حکومت کے قواعد و آئین قائم تھے اور اس لیے ان سلاطین کو کوئی نئی بنیاد نہیں قائم کرنی پڑتی تھی۔ قدیم انتظامات یا خود کافی ہوتے تھے یا کچھ اضافہ کرنا پڑتا تھا، بخلاف اس کے حضرت عمرؓ جس خاک سے پیدا ہوئے، وہ ان چیزوں کے نام سے آشنا نہ تھی۔ خود

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چالیس برس تک حکومت و سلطنت کا خواب بھی نہ دیکھا تھا اور گناہِ شباب
... تو اونٹوں کے چرانے میں گزارا تھا۔

ان حالات کے ساتھ ایک وسیع مملکت قائم کرنی اور ہر قسم کے ملکی انتظامات
مثلاً تقسیم صوبجات و اضلاع، انتظامِ محاصل، صیغہ عدالت، فوجداری اور پولیس،
پبلک ورکس، تعلیمات، صیغہ فوج کو اس قدر ترقی دینی اور ان کے اصول اور ضابطے
مقرر کرنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کس کا کام ہو سکتا تھا؟

تام دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران دکھاسکتے ہو جس کی معاشرت یہ ہو کہ
تیس میں دس دس پیوند لگے ہوں۔ کا ندھے پر مشک رکھ کر غریب عورتوں کے ہاں
پانی بھر آتا، مو فرشِ خاک پر پڑا رہتا ہو۔ بازاروں میں پڑا پھرتا ہو۔ جہاں جانا ہو
جریرہ و تنہا چلا جانا، مو اونٹوں کے بدن پر اپنے ہاتھ سے تیل ملتا ہو، دردِ دربار،
نقیب و چاؤش، حشم و خادم کے نام سے آشنا نہ ہو اور پھر یہ رعب و قاب ہو کہ
عرب و عجم اس کے نام سے لرزتے ہوں اور جس طرف رخ کرتا ہو، زمین دہل جاتی
ہو۔

سکندر و تیمور تیس تیس ہزار فوج رکاب میں لے کر نکلتے تھے، جب ان کا
رعب قائم ہوتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سفرِ شام میں سواری کے ایک اونٹ کے سوا
اور کچھ نہ تھا لیکن چاروں طرف نعل پٹا ہوا تھا کہ مرکزِ عالم جنبش میں آگیا ہے۔ اخلاق
کے لحاظ سے دیکھو تو انبیاء کے سوا اور کون شخص ان کا ہم پایہ مل سکتا ہے؟

سبب سوال باب

کلام کا اعجاز

مقتربان الہی کے تمام کاموں میں تاثیر ایزدی ان کے شامل حال رہتی ہے، اس لیے ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بڑا اثر رکھتے ہیں۔ حضرت سید الانبیاء صلعم خلد کے سب سے بڑے مقترب تھے، اس لیے آپ کی زبان مبارک میں جو جملات و تاثیر تھی وہ کائناتِ فانی میں بے نظیر تھی۔ بالخصوص آپ کے خطبات تاثیر اور رقت انگیزی میں اعجازی حیثیت رکھتے تھے۔ پتھر سے پتھر دل بھی نہیں سن کر موم ہو جاتے تھے۔

ملکہ تقریر و خطابت نبوت کا جزو لاینفک ہے۔

سور کائنات صلعم کو یہ وصف علی وجہ الکمال عطا ہوا

سید الانبیاء کی فصاحت

... تھا۔ چنانچہ آپ نے بطور تحدیثِ لغت خود فرمایا: انا فصیح العرب (میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں) اور فرمایا: اَلْحَطِیْتُ جَوَامِعَ اَلْکَلِمِ (میں جامع کلمے دیا گیا ہوں) جامع کلمہ اسے کہتے ہیں جس کے لفظ کھوڑے اور مطلب بہت ہو۔ اگرچہ تمام عربی قبائل ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فصاحت و بلاغت کے مدعی تھے، لیکن دو قبیلے مسلم طور پر اس میں ممتاز تھے، قریش اور بنی سعد قریش آپ کا اپنا قبیلہ تھا اور قبیلہ سعد بن بکر بن ہوازن میں آپ نے پرورش پائی تھی۔

اس ماحول میں پرورش پانے اور ہوش سنبھالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ تمام فصیح عرب سے زیادہ فصیح الکلام تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزارش کی، یا رسول اللہ! میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، ایک تو میں خود قریش میں سے ہوں، دوسرے میری رضاعت و تربیت قبیلہ بنی سعد میں ہوئی تھی۔ سہیلی شرح سیرت ابن ہشام و طبقات ابن سعد

یہاں ہادیٰ انام صلعم کی اثر نگیزی کلام کے چند واقعات درج کیے جاتے ہیں۔
 حضرت داعی اسلام صلعم کے مواعظِ سخنہ اس درجہ تاثیر میں ڈوبے ہوئے
مواعظ کا اثر تھے کہ سامعین گریہ و بکا کس طرح ضبط نہ کر سکتے تھے، ایک مرتبہ آپ
 نے خطبے میں فرمایا: "جو کچھ میں جانتا ہوں، وہ تم بھی جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ ویگیتے۔"
 حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اصحابِ کرام رضی اللہ عنہم پر اس دن سے زیادہ سخت و کٹنی
 نہیں گزرا یہ سن کر انھوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور ڈھاڑھیں مار مار کر رونے لگے (مسلم)
 ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: "والذی
 فکرتی بیئہ" (مجھے اسی ذات برتر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے) یہ
 الفاظ آپ نے تین مرتبہ کہے۔ مجلس پر ان کا اثر یہ ہوا کہ جو جہاں تھا، وہیں سر جھکا کر
 رونے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں: "شدت
 گریہ سے مجھے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ آپ کس بات پر قسم کھا رہے ہیں" (نسائی) ایک صحابی
 کا بیان ہے: "ایک دفعہ نماز صبح کے بعد آپ نے ایسا موثر و عظیم کہا کہ آنکھیں اشک بار
 ہو گئیں اور دل کانپ اٹھے" (ترمذی و ابوداؤد)

ایک مرتبہ آپ نے تقریر فرمائی۔ تمام حاضرین اس کی تاثیر سے رونے لگے حضرت
 سعد رضی اللہ عنہ ابی وقاص اتنا روئے کہ اچھکی بندھ گئی۔ جب ذرا سنبھلے تو کہنے لگے کہ
 کاش میں (بچپن ہی میں) مر جاتا۔ یہ سن کر پیشوا نے امت صلعم نے فرمایا: "اسے سعد رضی
 اللہ عنہ کیا تم میرے سامنے موت کی آرزو کرتے ہو؟ پھر فرمایا: "جس قدر تمہاری عمر دراز ہوگی
 اور عمل اچھے ہوں گے، اسی قدر تمہارے حق میں بہتر ہے۔" اور فرمایا: "موت کی آرزو
 کیا کرو کیونکہ جان کنی کا ہول بہت سخت ہے اور انسان کی سعادت یہ ہے کہ اس کی عمر
 طویل ہو اور حق تعالیٰ اسے توبہ و انابت کی توفیق ارزانی فرمائے" (مسند احمد)

ایک مرتبہ آپ نے خطبے میں عذاب ووزخ کی وضاحت فرمائی جس میں انسان
 مبتلا ہوتا ہے تو حاضرین پھوٹ کر رونے لگے (بخاری) ایک دن آپ نے کہہ مغلطہ
 میں سورہ النجم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں تو اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ اہل ایمان

تو درکنار، دشمنانِ دین بھی سجدے میں گر پڑے۔ (بخاری)

لوگوں کی باہمی خصومتیں اور دوسری الجھنیں جنہیں

عذابِ آخری کا خوف

انسان کا ناخبر تدبیر بعد مشکل حل کیا کرتا ہے، آپ کا کلمہ حق انا فانا ان کی عقد کشائی کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ دوسری آپ کے پاس جھگڑتے ہوئے آئے۔ ایک حضرموت کا یا شدہ تھا اور دوسرا قبیلہ کندہ میں سے تھا۔ حضرمی عرض پیرا ہوا: "یا رسول اللہ! اس شخص نے میری زمین پر قبضہ جما رکھا ہے، کندی نے کہا: "نہیں یہ زمین میری اور میرے قبضے میں ہے۔" آپ نے حضرمی سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس گواہ ہیں، بولا، کوئی گواہ نہیں، آپ نے فرمایا، اس حالت میں مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ پیرا شدہ سن کر حضرمی کہنے لگا، یا رسول اللہ! یہ شخص ایک فاجر آدمی ہے۔ یہ تو بلا تامل جھوٹی قسم کھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ قسم کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں۔

آخر کندی قسم کھانے چلا۔ آپ نے فرمایا: "جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال غصب کرتا ہے، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں مالک الملک کے سامنے حاضر کیا جائے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوگا۔" یہ سن کر کندی کہنے لگا: "میں قسم نہیں کھاتا۔ واقعی زمین مدعی کی ہے، اس کو دلا دیجئے، یا رسول اللہ!"

ایک بار مدعا میں وراثت کے متعلق نزاع پیدا ہوئی اور گواہ کسی کے پاس نہ تھا۔ دونوں بارگاہِ نبوت میں حاضر ہو کر اپنے اپنے برسرِ حق ہونے کے دعویدار ہوئے، آپ نے فرمایا:

مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی دستبرداری

کہ میں بھی ایک آدمی ہوں اور تم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو۔ ممکن ہے مدعی اور مدعا علیہ میں سے ایک چرب زبان اور ظرار ہو اور ۱۰۰ میں اس کی لسانی سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ ایسی حالت میں اگر یہ اس کے فزوقِ مقابل کا حق ہو تو وہ اسے ہرگز نہ لے کیونکہ میں نے اسے آگ کا ایک ٹکڑا دیا ہے۔ یہ سن کر دونوں آدمی رونے لگے اور ہر ایک اپنے حق سے دست بردار ہونے لگا۔ (ابوداؤد)

بیٹی کے طلائی کنگن غناب اُخروی سے خوف زدہ ہو کر گردن اطاعت خم کرنے کا ایک اور واقعہ سینے ایک قانون آستان نبوت پر حاضر ہوئی اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، جس کے ہاتھوں میں ہونے کے موٹے کنگن تھے آپ نے پوچھا، کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، وہ بولی، نہیں آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ خدا سے عزیز تمہیں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے، یہ سن کر عورت نے کنگن اتارے اور آپ کے سامنے رکھ کر عرض پیرا ہوئی، یا رسول اللہ! جہاں آپ مناسب خیال فرمائیں، انہیں فی سبیل اللہ خرچ کر دیں (ابوداؤد)

مسروقہ تسمے کی واپسی ایک شخص نے آپ کو ایک غلام تحفہ بھیجا، جسے مدغم وقت اسے تیرا لگا جو اس کے لیے تیر قضا ثابت ہوا۔ لوگ کہنے لگے کہ مدغم کو فلدیریا مبارک ہو۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا: ہرگز نہیں۔ مجھے اسی ذات برتر کی قسم کہ میری جان اس کے دست قدرت میں ہے، جو چادر مدغم نے فتح خیبر کے دن تقسیم غنیمت سے پہلے لے لی تھی وہ آگ کا شعلہ بن کر مدغم پر شعلہ زن ہے، یہ اثر لوگوں کو سخت مضطرب ہوئے۔ اتنے میں لشکر میں سے ایک شخص ایک تسمہ لے آیا جو اس نے تقسیم سے پہلے لے لیا تھا۔ آپ نے فرمایا: اگر تم یہ تسمہ داخل نہ کرتے تو یہ دار آخرت میں آگ ہو کر تم سے لپٹتا (بخاری و مسلم)

عمار و خالد رضی جن آیام میں حضرت خالد رضی بن ولید نے مسلمان ہونے اور ہنوز تعلیمات نبویؐ کا نور قوا سے ذہینہ پرستولی نہ ہو اٹھا، حضرت عمار رضی بن یاسر رضی سے، جو ایک مسکین اور مفلوک الحال صحابی رضی تھے، سخت کلامی کر بیٹھے۔ جب عمار رضی نے دیکھا کہ ان کا تشدد ساعت بساعت بڑھ رہا ہے تو وہ پیشوا سے امت صلعم کے پاس شکایت لے گئے۔ خالد رضی بھی ان کے پیچھے گئے اور حضور انورؐ کے سامنے انہیں ڈانٹنا شروع کیا۔ آپ بالکل خاموش بیٹھے سن رہے تھے اور خالد رضی کی سخت کلامی رو بہ ترقی تھی۔ یہ دیکھ کر

عمار رضی اللہ عنہما سے پیرا ہو کر آیا آپ خالدر رضی اللہ عنہما کو نہیں دیکھتے کہ گفتنی سختی کر رہے ہیں؟

آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا: "جو کوئی عمار سے دشمنی کرے گا خدا سے برتر اس کا دشمن ہو جائے گا اور جو عمار رضی اللہ عنہما سے بغض رکھے گا وہ رب العزت کا بغض ہوگا۔" یہ سن کر خالدر رضی اللہ عنہما سے ہموں سے اور عمار رضی اللہ عنہما سے باہر گئے۔ اب خالدر رضی اللہ عنہما سے معافی مانگنے لگے اور ملتیں کرتے ہوئے بولے: "خدا کے لیے راضی ہو جاؤ، آخر اس وقت تک برابر عزت سماجت کرتے رہے جب تک حضرت عمار رضی اللہ عنہما کو راضی نہ کر لیں۔ (مسند احمد)

ریشمیں لباس بھاڑنا اثر انگیزی کلام کا ایک اور سبق آموز واقعہ سنئے جعفر بن محمد (مغربی حصہ، جنوبی عرب) میں ایک شہر کبیدہ تھا۔ یہاں کندی خاندان کی سلطنت تھی۔ عہد نبویؐ میں اس خاندان کے حکمران اشعث بن قیس تھے۔ اس وقت میں اشعث اسی سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے ریشمیں لباس پہنے ہوئے بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہوئے۔ یہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب یہ لوگ سامنے ہوئے اور سلام کیا تو آپ نے ان کے ریشمیں لباس دیکھ کر فرمایا: "کیا تم لوگ اسلام نہیں لا چکے؟" گمزارش کی: "یا رسول اللہ! ہم تو مسلمان ہیں۔" فرمایا: "پھر تم لوگوں نے ریشمیں لباس کیوں پہن رکھے ہیں؟" یہ سن کر تمام لوگوں نے فی الفور ریشمیں پوشش بھاڑ ڈالی۔ (سیرت ابن ہشام)

اب ذیل میں چند واقعات درج کیے جلتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ آپ کے کلمات حق نے کس طرح اعیانہ کے دل جاذب کر کے ملت موعودین کے زمرے میں لاکر رکھا کیا۔

جن ایام میں اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر ابھی دوہری بزرگ حضرت عمر بن عبدسہ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما نے ایمان سے مشرف ہوئے تھے، حضرت عمرو بن عبدسہ سلمیٰ کلمہ معطر آئے یہ قبیلہ

نہا سلم کے ایک رئیس تھے۔ ان کا بیان ہے کہ عہد جاہلیت میں جب میں لوگوں کو بت پرستی اور شرک پسندی میں نہمک پاتا تو اکثر یہ خیال میرے دل و دماغ میں موجزن رہتا تھا کہ لوگ گمراہی میں پڑے ہیں اور ان کا کوئی مسلک ہی نہیں، اسی موج افکار میں یہ خبر گوش زد ہوئی کہ ایک شخص مکہ میں آسمانی خبریں دیتا ہے۔ معاً یہ خیال دل میں راسخ ہوا کہ اس بزرگ کی ملاقات کی جائے۔ چنانچہ میں سواری کا انتظام کر کے مکہ پہنچا اور پیغمبر خدا صلعم سے ملاقات سے ان دنوں آپ کی دعوت بالکل ابتدائی مرحلے پر تھی اور آپ تبلیغ کا قدم نہایت احتیاط اور رازداری سے اٹھاتے تھے۔ میں نے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں نبی اللہ ہوں۔ میں نے کہا، نبی کیا؟ فرمایا، مجھے حق سبحانہ نے خلق خدا کی ہدایت و رہبری کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے عرض کی، آپ خلق خدا کے پاس کیا پیغام لائے ہیں؟ فرمایا: مجھے قرابت داروں سے نیکی کرنے، بتوں کے منہدم کرنے، خدا سے واعد کی پرستش کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا پیغام دیا گیا ہے۔

عمر بن عبدسہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں آپ کے ارشادات سے بڑا متاثر ہوا اور چشم زد میں میری اقلیم دل کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ میں نے پوچھا، اب تک کسی نے آپ کی رفاقت بھی اختیار کی ہے؟ فرمایا، ایک آزاد اور ایک غلام نے۔ ان دنوں بیرونی لوگوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما جو علی الترتیب آزاد اور غلام تھے، آپ پر ایمان لائے تھے۔ میں نعمت ایمان سے سرفراز ہوا اور التماس کی کہ میں بھی آپ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوں۔ ارشاد ہوا: ”سردست تم میری رفاقت کے متمتع نہ ہو سکو گے۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ اس وقت میری اور ان لوگوں کی کیا حالت ہے، اس لیے مناسب ہے کہ بالفعل وطن لوٹ جاؤ اور جب سنو کہ مجھے غلبہ نصیب ہوا تو میرے پاس آنا۔“

حضرت عمرو بن عبدمنظور کا بیان ہے کہ میں نے وطن کو مراجعت کی۔ کئی سال تک لوگوں کے آپ کے حالات دریافت کرتا رہا، آخر جب مرکز نبوت تتم کدہ مکہ سے بیت الامن مدینہ میں منتقل ہوا اور لوگوں نے بتایا کہ آنحضرت صلعم کی قوم قریش نے آپ کو قتل کر دینا

چاہا تھا مگر آپ کا بال تک بیگانہ کر سکے اور اب لوگ جوق جوق حلقہ دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو میں مدینہ طیبہ پہنچا اور آستان نبوت پر حاضر ہو کر شرفیہ سے مشرف ہوا میں عرض پیرا ہوا: یا رسول اللہ! آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ (باوجودیکہ چودہ پندرہ سال کا عرصہ منقضي ہو چکا تھا تاہم) آپ نے فرمایا: تم وہی ہو جو مجھ سے مکہ میں ملے تھے، میں نے کہا: ہاں۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر ادریس بیعت کی اور ناز پڑھنے کا طریقہ معلوم کیا (صحیح مسلم)

رضنا و ازدی کا قبول اسلام

ساتی توحید کی صلا سے عام پر خود اپنی قوم مدلول نے کان برسے کر رکھے تھے لشکر کا مان حق و صدق اطراف و اکناف ملک سے سفر کی صعوبتیں اٹھا کر گئے اور تشنگی سعادت بھاتے تھے چند مزید نظائر ملاحظہ ہوں:

صناد ازدی نام ایک صاحب زمین سے کہہ مغل آئے اور آنحضرت کی زبان مبارک سے محض خطبے کے چند فقرے سون کر گرون انقبلا ختم کر دی اس کی تفصیل یہ ہے کہ صناد ازدی کو جھاڑ پھونک میں بڑا دخل تھا حضور سے ان کی پرانی ملاقات تھی مگر مکرر آکر انھوں نے قریش سے سنا کہ محمد صلعم پر یونان کی کاغذ اور آسید کا غلط ہے اس لیے وہ آپ کی ملاقات کو آئے اور اظہارِ محرمی کے بعد کہنے لگے: محمد! کچھ نہ کرنا کرو مجھے آسید اور یونان کی جھاڑنے کا منترا آتا ہے مجھے ہاتھ سے خدانے بہتوں کو شفا بخشی ہے اگر تمھاری خواہش ہو تو تمھیں بھی جھاڑوں گا یہ سن کر آپ نے ان کے سامنے ایک نہایت مختصر سا خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے:

الحمد لله محمد
 وقد تحيته من يهد
 الله فلا مضل له و
 من يضلله فلا هادي
 له اشهد ان لا اله
 الا الله وحده لا شريك
 له و انت محمد عبده
 ورسوله

تمام خوبیوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔
 ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور
 ہر کام میں اسی کی امداد کے خدائے تک
 ہیں۔ جسے اُس ذات پر کرنے کا پکارا
 اسے کوئی راہ نہیں ملتا اور ہم اس امر کے
 شاہد ہیں کہ اللہ کے سوا قابلِ پرستش
 کوئی نہیں۔ وہ مالک الملک ہے
 کوئی اس کا شریک یا ہمراز نہیں اور
 لاریب محمد اس کا بندہ اور اس کا پیامبر ہے۔

ان الفاظ کے بعد آپ صناد کو اصل مقصد کے متعلق کچھ فرمانا چاہتے تھے۔ انہوں نے قطع کلام کرتے ہوئے عرض کی، اس کلام کو مکمل فرمائیے، آپ نے الفاظ کو دہرایا۔ انہوں نے درخواست کی کہ ایک مرتبہ پھر کہیے۔ آپ نے تیسری دفعہ ان کا اعادہ فرمایا۔ صناد فرمائیے، میں نجومیوں، ساحروں اور شاعروں کا کلام کبڑ سن چکا ہوں لیکن میں نے ایسا پاکیزہ کلام تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ سحر و جادو کی طرح اس کلام کی فصاحت کی بھی سقاہ نہیں ملتی۔ اس کے بعد عرض پیرا میرے: حضرت آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو گئے: (مسلم)

طغییل بن عمرو دوسی قبیلہ دوس کے رئیس تھے جو یمن کے ایک گوشے میں آباد تھا اور بڑا طاقتور تھا۔ ایک قلعہ بھی اس کے پاس تھا۔ حضرت طغییل دوس کے عرب کے کاہنوں میں تھے اور شعر و سخن میں نہایت ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ اس زمانے میں عرب کے اندر شعراء کا بڑا اثر تھا۔ وہ بدھ چاہتے تھے۔ قبیلے کو اپنی قوت بیانی سے مائل کر لیتے تھے۔ قریش کا معمول تھا کہ جو نہ کسی اور کو مکہ معظمہ میں دیکھتے اسے رسول خدا صلعم کی طرف سے اس وجہ سے کانٹے اور متنفر کرتے کہ اگر وہ آپ کی ملاقات کے لیے بھی مکہ مکرمہ آیا ہوتا تو ارادہ فرما کر دیتا۔ قریش نے سنا کہ طغییل بن عمرو مکہ آئے ہیں تو وہ یہ خیال کر کے بہت پریشان ہوئے کہ اگر انہوں نے محمد کی پیروی اختیار کر لی تو اپنے قبیلے کو اسلام کا گرویدہ بنا دیں گے، اس لیے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح محمد صلعم تک نہ پہنچنے پائیں۔

حضرت طغییل دوس کا بیان ہے کہ جو نہی میں نے مکہ میں قدم رکھا، قریش کے آدمی آکر مجھ سے ملنے لگے اور یہ کہنا شروع کیا: "طغییل! تم ہمارے شہر میں مہمان آئے ہو، اس لیے ہم ازراہ خیر خواہی آگاہ کیے دیتے ہیں کہ یہاں ایک ایسا شخص ہے جس نے ہماری جمعیت پر اگندہ کر دی ہے۔ اس کی باتیں جادو کا حکم رکھتی ہیں۔ وہ قوت بیانی سے

بھائی بھائی میں، اولاد اور اس کے والدین میں، میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ اس نے ہمارا توئی شیرازہ بھیر دیا ہے تم یہاں نووا سو ہو، اس شخص کے حالات سے بالکل بے خبر، اس لیے تمھاری طرف سے کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کہیں اس کے دام میں نہ پھنس جائے۔ پس ہمارا یہ دوستانہ مشورہ ہے کہ تم نہ اس سے ملو اور نہ اس کی بات سنو۔

حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس درجہ شکر اور وحشت زدہ کیا کہ میں نے اپنے کانوں میں روٹی ٹھونس لی تاکہ اگر بالفرض کہیں ملاقات ہو جائے تو آپ کی کوئی بات نہ سن سکوں لیکن دوسرے دن میں نے آپ کو مسجد الحرام میں کعبے کے قریب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یہ طریق عبادت پسند آیا۔ میں نے دل میں کہا، میں صاحب بصیرت، شاعر اور صاحب عقل ہوں نیک و بد اور حسن و قبح میں بخوبی تمیز کر سکتا ہوں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ میں اس شخص کی گفتگو نہ سنوں۔ اگر ان کے کلام میں کوئی خوبی ہوگی تو قبول کروں گا، ورنہ اپنا راستہ لوں گا۔

طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ خیال کر کے میں منتظر رہا۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر کاشانہ نبوت ... کو تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے کہا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی قوم نے مجھے بہت بہکایا اور یہاں تک خوف زدہ کیا تھا کہ میں نے آپ کے کلام سے محفوظ رہنے کی غرض سے کانوں میں روٹی ٹھونس لی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رسالت کی تبلیغ کریں۔ اگر آپ کی باتوں میں حق و صدق کی روح ہوگی تو عجب نہیں کہ انھیں قبول کر لوں۔ آپ نے اسلامی اصول میرے سامنے پیش کیے۔ آپ کی باتیں میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئیں۔ آپ نے قرآن کی آیتیں بھی سنائیں، میں خود شاعر تھا۔ محاسن کلام کو بخوبی سمجھتا تھا۔ میں نے قرآن سے بہتر کوئی کلام نہ سنا تھا اور نہ آپ کے ارشاداتِ حقہ کے مقابلے میں کوئی حکیمانہ تقریر ہی سنی تھی۔ میں نے معاً اسلام قبول کیا اور اہل حق کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ رخصت کے وقت التماس کی، یا رسول اللہ! میں اپنی قوم کا سردار ہوں، قوم میں جا کر اسلام کی دعوت دوں گا۔

حضرت طفیل رضی اللہ عنہ وطن جا کر رات کے وقت گھرتے پہنچے۔ ان کے والد ایک معزز بزرگ

تھے۔ وہ علی الصباح ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا میں آپ کا احترام ملحوظ رکھتے ہوں
یہ جتنا دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ آئندہ سے میرا آپ کا تعلق منقطع ہے، والد نے کہا،
کیوں فرزند کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں جناب محمد رسول اللہ (صلعم) کے دین حق میں
داخل ہو گیا ہوں اور آپ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں۔ ان کے والد نے کہا،
بیٹا! اگر وہ دین جو تم نے اختیار کیا ہے، اسی میں صداقت ہے تو میں بھی تمہارے
ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر کے پاک کپڑے پہنیے۔ انہوں نے غسل کر کے
کپڑے بدلے اور حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی تلقین کی۔

اس کے بعد ان کی رفیقہ حیات آئیں۔ انہوں نے ان سے کہا آئندہ کے لیے تم سے
میرے تعلقات منقطع ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگیں، میں قربان جاؤں، آخر اس کی وجہ کیا
ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان افتراق کی خلیج حائل کر دی
دی ہے اور میں نے محمد رسول اللہ (صلعم) کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ
میں بھی تمہارا دین اختیار کرتی ہوں۔ فرمایا پہلے جا کر غسل کرو اور پاک کپڑے پہن کر
ذوالشریٰ کی ناپاکی دور کرو۔ ذوالشریٰ قبیلہ دوس کے عبت کا نام تھا۔ بیوی نے
کہا ایسا نہ ہو کہ ذوالشریٰ، ہمیں یا ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ انہوں نے
فرمایا کہ اس میں کوئی قدرت نہیں۔ بالکل بے بس ہے بلکہ اسے اپنی ہستی تک کا کوئی علم
نہیں۔ غرض بیوی بھی مشرف بہ ایمان ہوئیں۔ اسی طرح ان کی والدہ بھی حلقہ اسلام میں
داخل ہوئیں۔

اب حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف بلا یا لیکن انہوں نے
یہ دعوت ٹھکرادی۔ یہ دیکھ کر وہ مکہ معظمہ آئے اور بارگاہ نبوی ۴ میں حاضر ہو کر عرض
پیرا ہوئے، یا رسول اللہ! دعا فرمائیے کہ میرا قبیلہ حلقہ اسلام میں داخل ہو جائے۔
آپ نے دعا کی اور ارشاد فرمایا کہ جا کر لوگوں کو بہت نرمی سے سمجھاؤ۔ وہ واپس جا کر
اپنی قوم کے قبول ہدایت میں کوشاں رہے چنانچہ ان کی کوششوں سے دوس میں اسلام
پھیلنا اور وہ غزوہ خیبر کے ایام میں یمن کے اسی خانوادوں کو لے کر حضور سید المرسلین

کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اس وقت آپ ٹیبلٹ میں تشریف لے رہے تھے۔ آپ نے ازراہ شفقت
 ..... سب کو خیر کے مال غنیمت میں سے حصہ دیا (سیرت ابن ہشام) حضرت ابو ہریرہؓ
 جو قدس ہی کے چشم و چراغ تھے، انھیں اسی گھرانوں کے ہمراہ مدینۃ الرسولؐ آئے
 تھے۔ (سیرت ابن ہشام)

تاثیر کلام کا ایک واقعہ یہ ہے کہ کچھ برس پہلے پابرجہ
فاقہ کش مسالین کی امداد | تن مہاجرین گلے میں چمڑے کی کفنیاں ڈالے یا
 پمڑے کی عبائیں پہنے اور تلواریں حامل کیے خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان
 میں سے اکثر قبیلہ مضر کے نو مسلم تھے۔ ان کا فقر و فاقہ دیکھ کر شفیق عالم صلعم بہت
 مضطرب ہوئے اور آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ عالم اضطراب میں گھر
 کے اندر گئے پھر باہر آئے۔ نماز ظہر کا وقت ہو چلا تھا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان
 کا حکم دیا۔ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے حاضر ہوئے۔ آپ نے نماز کے بعد ایک خطبہ دیا، جس میں
 فرمایا:

یا ایہا الناس اتقوا	اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس
ربکم الذی خلقکم	نے تمہیں ایک متنفس سے پیدا کیا اور
من نفسٍ واحدة و	اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔
خلق منها زوجہا و	پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں
بناتٍ منها رجالاً کثیراً	اور عورتوں کو وجود بخشا۔ تم لوگ خدا
ونساءً واتقوا اللہ	قدر سے ڈرو جس کے نام پر
الذی تساءلون بہ	ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے
واللحام ان اللہ کان	ہو۔ حقیق قرابت کا بھی پاس رکھو۔
علیکم دعیباً۔	بالیقین حق تعالیٰ تمہارے تمام حالات

(نساء آیت اول) کی اطلاع رکھتا ہے۔

پھر آپ نے سورہ حشر کی اٹھارھویں آیت: **وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَرَتْ لِنَبِّئُ**

تلاوت کی۔ اس کے بعد فرمایا: ”درہم، کپڑا، غلہ، بلکہ کھجور کا ایک ٹکڑا، جو کچھ کسی سے
 بن سکے، راو خدا میں دو۔“ اس وقت تک مسلمانوں کی مالی حالت سخت کمزور تھی لیکن
 اس کے باوجود آپ کی رقت انگیز تقریر سے متاثر ہو کر کسی نے دینار کسی نے درہم کسی
 نے کپڑا کسی نے گیموں اور کسی نے کھجوریں لانی شروع کیں۔ انصار میں سے ایک بزرگ
 تمغیل اٹھا لائے یہ اتنی وزنی تھی کہ بمشکل لاسکے اور لاتے لاتے تنگ گئے، غرض انبج،
 ندلقد اور کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے اور اپنے اخوان مذہب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہمدردی
 کی کیفیت مشاہدہ کر کے شفیق امت صلعم کا رخ انور جوش مسرت سے کندن کی طرح
 دکنے لگا۔ (مسلم)

اثر کلام کا ایک واقعہ منقذ بن حیان عدی اور ان کی قوم کا
 مشرف بہ اسلام ہونا ہے۔ یہ صاحب ایک مرتبہ شہر ہجر سے چاہدیں
 اور کھجوریں لے کر بغرض فروخت مدینہ منورہ آئے منقذ بیٹے

اپنا مال بیچ رہے تھے کہ سرور انبیاء صلعم ادھر سے گزرے منقذ آپ کو دیکھ کر بغرض
 تعظیم اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، منقذ! تمہارا اور تمہاری قوم کا کیا حال ہے؟
 پھر آپ قوم کے تمام اکابر کے حالات دریافت کرنے لگے اور ایک ایک کا نام لیا منقذ
 یہ دیکھ کر سخت حیرت زدہ ہوئے کہ آپ کو میرا اور میری قوم کے اکابر کا نام کیوں نہ معلوم
 ہوا۔ آخر یقین ہوا کہ آپ خدا کے پکے رسول ہیں اور آپ کو یہ سب نام
 برزخا لہام الہی معلوم ہوتے ہیں۔ بڑی گرم جوشی سے السلام لائے اور سورہ فاتحہ و سورہ
 اقرآ یاد کر کے نماز کی پابندی اختیار کی۔

جب ہجر واپس جانے لگے تو آپ نے انھیں قبیلہ عبد القیس کے نام ایک خط لکھا
 دیا جو دعوت اسلام پر مشتمل تھا، منقذ وطن پہنچ کر سوچنے لگے کہ کوئی خوشگوار فضا
 پیدا ہو تو یہ خط قوم کے حوالے کروں منقذ کی بیوی نے، جو منقذ کے ماموں عبد اللہ بن
 عرفہ اشج معروف بہ منذر کی بیٹی تھیں، اپنے شوہر کو حوزانہ قرآن اور نماز پڑھتے دیکھا
 تو اپنے باپ سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ جب سے آپ کا بھانجا شرب سے واپس آیا

ہے اس کی عجب کیفیت ہے۔ ہاتھ پاؤں دھو تا ہے۔ پھر ایک طرف منہ کر کے کبھی
 پلیٹ جھکاتا ہے، کبھی پیشانی کے بل زمین پر گرتا ہے جب مندر اپنے بھانجے
 سے ملے اور اسلام کی حقیقت دریافت کی تو وہ جواب سن کر دین حق کے گرویدہ
 اب بھانجے نے پیغمبر خدا صلعم کا نام مبارک ماموں کو لادیا۔ مندر خط لے کر
 اعیان قوم کے پاس آئے اور پڑھ کر سنایا۔

اس خط نے کشت زار قلوب میں اسلام کا تخم محبت بھریا۔ آخر فیصلہ مجرا کر کے
 کے زیر سیادت ایک وفد بارگاہ نبویؐ میں روانہ کیا جائے۔ اس وفد میں جاوود نام
 ایک عیسائی رئیس اور منقذ بھی شامل تھے۔ یہ وفد فتح مکہ کے سال مدینہ منورہ آیا
 جس روز وفد مدینہ الرسول پہنچا، اس دن صبح صادق کے وقت آپ نے فرمایا: ”آج
 عبدالقیس کا وفد آئے گا۔ یہ اہل مشرق میں بہترین لوگ ہیں۔ یہ لوگ مدینہ الرسول
 پہنچ کر آپ سے ملاقی ہوئے اور جاوود کے سوا سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ
 رملہ بنت حارث کے مکان پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ لوگ دس دن کے بعد عادم وطن
 ہوئے۔ مراجعت سے پہلے آپ نے جاوود کو بھی دعوت اسلام سے سعادت بخشی۔
 نہایت متاثر ہوئے اور انھوں نے اپنی قسمت اسلام کے دامن ہدایت سے وابستہ
 (ابن سعد و تودوی)

قبیلہ ہمدان کا شرف اسلام | میں یہاں سب اور چمپر کی دو نہایت عظیم الشان
 سلطنتیں قائم تھیں۔ عہد نبویؐ میں یمن شاہ ایران کے زیر نگیں تھا اور یہاں کے باشندے
 عموماً یہودی یا عیسائی تھے۔ یمن میں سب سے بڑا قبیلہ ہمدان تھا۔ پیغمبر خدا صلعم
 ۹ھ میں جناب علی رضی اللہ عنہ کو دعوت اسلام کے لیے ان کے پاس بھیجا اور ان لوگوں
 کے نام ایک خط بھی لکھوا دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو پیغمبر اسلام کا نام
 پڑھ کر سنایا تو اس نامے کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ سارا قبیلہ اسی وقت مسلمان
 ہو گیا۔ (ابن مشام وغیرہ)

دوس اور ہمدان کی طرح اشعریں بھی یمن کا ایک نہایت معزز قبیلہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے تھے۔ ان لوگوں نے جب رور عالم کی بے شک کی خبر سنی تو تریپن اشخاص کا ایک قافلہ مدینۃ الرسول ۲ پہنچا جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ دوس کی طرح ان لوگوں نے بھی خیبر ہی میں آنحضرتؐ کا شرفِ باریاباذا حاصل کیا تھا۔

تاثیر کلام کا ایک واقعہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا مکہ معظمہ کے لیے اذان کے نقال کا مؤذن مقرر کیا جانا ہے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبل از اسلام پیغمبرِ خدا صلعم کی جاں ستانی کے قصور سے نکلے

تھے اور طوقِ غلامی گلے میں ڈال کر واپس آئے تھے، اسی انداز پر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے اذان کی نقلیں آمار میں تو مؤذن کی خدمت خود مانگ کر حاصل کیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ چند فقہاء کے ہمراہ کسی سفر میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ پیغمبرِ خدا صلعم کا لشکر پڑا ڈالے پڑا تھا۔ یہ قریب پہنچے تو لشکر گاہ سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، جو اسلام کے دشمن تھے، اذان کی نقلیں آمار نے لگے، ان میں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی آواز زیادہ بلند تھی اور یہ خوش آواز بھی تھی۔ جب انہوں نے نہایت میاکی سے لشکر کے قریب ہی چلنا اور مذاق اڑانا شروع کیا تو حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابی بھجھ کر انہیں طلب فرمایا یہ لوگ لا کر آپ کے سامنے بٹھا دیے گئے۔ آپ نے اپنے حسنِ اخلاق کے اقتضائے سے کسی کو کوئی سزا نہ دی اور نہ ناراضی کا اظہار کیا۔ صرف اتنا دریافت فرمایا کہ تم میں وہ شخص کون ہے جس کی آواز بلند تھی۔ اس کا تھیلے نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو تو جلنے کی اجازت دی لیکن ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم یہیں بیٹھو۔

ساتھی چلے گئے اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سخت انتظار ابرا، اور سر اسیمگی کے عالم میں اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ دیکھوں اس گستاخی کی کیا سزا ملتی ہے؟ حضور نے اس سے

فرمایا: اُسٹو اور اذان دو کلمہ ابو محذورہ رضی کا بیان ہے کہ ان ایام میں میرے لیے اسلام
 اور داعی اسلام صلعم سے بڑھ کر قابلِ نعمت کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے اذان کا حکم دیا
 تو مجھ پر سخت شاق گزرا۔ میں باولِ ناخوار استہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ بذاتِ خود
 مجھے اذان کے کلمے بتاتے گئے۔ میں نے اذان دی۔ جب خارج ہوا تو مجھے
 اپنے پاس بلا کر بٹھالیا اور اپنا دستِ شفقت میری پیشانی پر رکھا۔ پھر دستِ مبارک
 میرے سینے پر پھیر کر فرمایا: خدا تمہیں برکت دے اور تم پر رحمت نازل فرمائے۔
 آپ کا یہ کہنا تھا کہ میرے دل میں نور ایمان پر تو افکن ہوگا۔ حضورؐ کی طرف سے جبرئیل
 غبارِ کینہ میرے آئینہ دل پر تھا، وہ معادِ مہل گیا اور آپ کی محبت و شفقت کی نے اس
 کی جگہ لے لی۔

جب ابو محذورہ رضی پر یہ حالت طاری ہوئی تو معاً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان
 ہوئے۔ مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد عرض پیرا ہوئے: "یا رسول اللہ! آپ مجھے
 کرمِ معظمہ کا مؤذن مقرر فرمادیں" آپ نے درخواست قبول فرمائی اور فرمایا: "میرے
 دیا۔ یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس وقت آپ کی طرف سے حضرت عتاب بن
 اسید صحابی رضی عنہ مکہ کے حاکم تھے۔ (ابن ماجہ)

اثر انگیزی کلام کا ایک واقعہ قبیلہ بنی سلیم کا مشرف بہ ایمان ہونا
 ہے۔ اس قبیلے کے ایک رئیس قیس بن کعبہ پیغمبرِ خدا صلعم کے
 حلقہ اسلام میں | دعوائے نبوت کا عشرہ سن کر مدینہ منورہ آئے اور کا شانہ اقدس
 میں حاضر ہو کر آپ کا کلام سنا۔ پھر کفر و شرک کے متعلق چند استفساریے۔ خود
 توحید الہی کے منادِ اعظم صلعم کی زبانِ مبارک سے ان کے جوابات سن کر اسلام کے
 گرویدہ ہو گئے اور اسی مجلس میں آپ کی غلامی کا طوق گلے میں ڈال لیا۔ قیس کفر و کفایت
 کی قید سے چھٹکارا پا کر اپنے قبیلے میں واپس گئے اور عامدِ قوم کو جمع کر کے کہنے لگے:
 "میں شرب سے آراہوں۔ میں رومیوں اور فارسیوں کا کلام سن چکا ہوں۔ میں نے عرب
 کے اشعار بھی سنے ہیں، کلاموں کی کہانت سے بھی باخبر ہوں اور مجھے حمیروں کے اقوال

و ضرب الامثال پر بھی عبور ہے، لیکن میں نے محمد کی زبان مبارک سے جو باتیں سنی ہیں، وہ تودل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہیں اور صغیر و ہستی پر ان کی کوئی نظیر نہیں۔ پس میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد یقیناً خدا کے پتھے رسول ہیں۔ اس لیے میری بات مانو اور میری طرح تم بھی دین اسلام کے حلقہ بگوش ہو جاؤ۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہمت پرستی سے تائب ہو کر علم تو حید کے نیچے آ گئے۔

بنی سلیم کے مذہبی پیشوا غاوی بن عبد العزیٰ کو اپنی ہمت پرستی پر بڑا ناز تھا اور وہی اشاعت اسلام کی راہ میں سد سکذری بنے ہوئے تھے، لیکن چند روز کے بعد انھیں ایک ایسا دلچسپ کرشمہ نظر آیا جس نے انھیں ہمت پرستی سے متنفر کر دیا۔ انھوں نے دیکھا کہ دو لومڑیاں بنی سلیم کے ہمت پر، جس کی وہ لُپ جا کرتے اور کراتے تھے، موت رہی، میں یہ دیکھ کر معاً بہ شعر موزون ہو کر ان کی زبان پر جاری ہو گیا۔

اربعاً یبول الثعلبان برأسه   کیا وہ چیز معبود بننے کے قابل
لقد ذلت   ہے جس کے سر پر لومڑیاں موت
من بالمت علیہ   رہی ہوں؟ بلاشبہ وہ ذلیل رہو
الثعالب -   گیا، جس پر لومڑیوں نے پدیشاب کیا۔

غرض غاوی اپنے معبودِ باطل کو توڑ کر بعد اشتیاق حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور اسلام کی صیقل ہدایت نے ان کے زنگ و ظنیت کو بالکل صاف کر دیا۔ عربی زبان میں غاوی تم کہہ کر وہ راہ کو کہتے ہیں۔ اور عبد العزیٰ بھی مشرکانہ نام ہے، اس لیے آپ نے ان کا اور ان کے والد کا نام بدل دیا اور فرمایا کہ آئندہ تم راشد بن عبد العزیٰ راشد اور قیس کی تبلیغی جدوجہد نے سارے قبیلہ بنی سلیم رضاً کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ چنانچہ فتح مکہ کے سال بنی سلیم کے ہزار جوان عازم مدینہ ہوئے اور قدیہ کے مقام پر مخدوم عالم و عالمیان صلعم سے ملاقات کر کے سرچشمہ ہدایت سے سیراب ہوئے۔ مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد یہ لوگ عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ! ہمیں اپنے لشکر کا مقدمتہ الجیش بنا دیجیے اور ہمارا جھنڈا سرخ تجویز فرمادے۔ آپ نے

اس درخواست کو شرف قبول بخشا۔ یہ لوگ فتح مکہ میں شریک تھے۔ طائف اور حنین کے معرکوں میں ان کی تلوار پوری طرح بے نیام رہی۔ اس قبیلے میں قیس بن سائبہ عباس بن مرواس، انس بن عباس اور راشد بن عبد ربہ ممتاز و سربر آوردہ حضرات تھے۔ (ابن سعد)

نامہ مبارک کی اثر انگیزی

اثر انگیزی کا ایک مشہور واقعہ قیصر روم کی تصدیق نبوت ہے۔ قیصر روم کا ورود بیت المقدس | جسے آپ کا نامہ مبارک سن کر آپ کی رسالت کا یقین ہو گیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال

مکہ یمنیہ کے مقام پر دس سال کے لیے پیغمبر اسلام صلعم نے قریش سے معاہدہ کر لیا تھا۔ جب آپ کو اس معاہدے کی بدولت اعدائے دین کی حشر انگیزیوں اور شوش پندیوں کی طرف سے کسی قدر اطمینان کا سانس لینا نصیب ہوا تو آپ نے قیصر روم، شاہ ایران، عزیز مصر، شاہ حبشہ اور سائے یمامہ اور سائے شام وغیرہم کے نام دعوتی مکتوب ارسال فرمائے۔ قیصر روم کے نام جو خطا بھیجا گیا، اسے حضرت دحیہ کلبی نے لے کر گئے تھے۔ ان دنوں قیصر روم اس خوشی میں کہ روم کو ایران پر فتح نصیب ہوئی تھی، خاص مسجد اقصیٰ میں نماز شکرانہ ادا کرنے کے لیے اپنے پائے تخت قسطنطنیہ سے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ تمام بڑے بڑے بطریق اور اعیان روم ساتھ تھے۔

قیصر کا وحشت ناک خواب | رات کو خود کا من تھا اور علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت مصاحبوں

نے اسے سخت محزون اور افسردہ پایا۔ بطریق کہنے لگے: ”جہاں پناہ لیا وہ جہ ہے کہ آج ہم حضور کے دشمنوں کو منجم پاتے ہیں“ قیصر نے کہا: ”آج رات جب میں نے ستاروں میں نظر کی تو دیکھا کہ مختونوں کا بادشاہ مجھ پر غلبہ پا کر میری قلم و پر قابض ہو گیا ہے۔“ اس کے بعد کہنے لگا: ”ذرا یہ معلوم کرو کہ عہد حاضر میں کس قوم میں غلبے

کارواج ہے، بلکہ بطریق غرض پیرا ہوئے: "یہود کے سوا کوئی فتنہ نہیں کرتا اور چونکہ یہود حضور کے دستِ قدرت میں ہیں، آپ انہیں تہس نہس کر کے بہ سہولت اس فرخندہ سے نجات پاسکتے ہیں۔" مگر یہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ فتنہ یہود کی طرح مسلمانوں کا بھی مذہبی شعار ہے۔

ان ایام میں سرزمینِ شام کے اندر قیصر کی طرف
قاصد کا بیت المقدس پہنچنا سے جو بادشاہ برسر حکومت تھا، اسے عمارت

غسانی کہتے تھے اور اس کا پائے تخت حوران تھا، جہاں ایام میں بصری کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ یہ شہر حجاز اور شام کے درمیان آباد تھا۔ حضرت وحیہ کلبی آنحضرتؐ کا نام مبارک لے کر اس غرض سے شاہ عمارت غسانی کے پاس حوران پہنچے کہ وہ قیصر کے پاس بیت المقدس بھجوادے۔ عمارت نے خود حضرت وحیہ کلبی رضا کو اپنے ایک خاص قاصد کے ہمراہ بیت المقدس بھجوادیا۔

جس وقت بطریقہ روم بیت المقدس میں قیصر ہرقل کو اس کے خواب کے متعلق مشورے دے رہے تھے، عمارت غسانی کا قاصد سید کون و مکان حضرت احمدؑ کا نام مبارک لے کر قیصر کی خدمت میں باریاب ہوا اور حضرت وحیہ کلبی رضا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا: "جہاں پناہ! یہ شخص بھیڑا کبریاں اور اونٹ چرانے والی عربی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے اپنی سرزمین کی نسبت ایک عجیب خبر سنائی ہے کہ تمہارے ملک میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور بہت لوگ اس کے پیرو ہو گئے، میں یہ اس مدعی نبوت کی طرف سے جہاں پناہ کے نام ایک خط بھی لایا ہے، خطا حاضر ہے" (ابن جریر طبری)

قیصر نے وہ خط لے کر پڑھوایا تو اس میں لکھا تھا: "بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
خط کا مضمون یہ خط خدا کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کے نام ہے جو روم کا بڑا سردار ہے۔ ایسے شخص پر سلام ہو، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد میں تجھے اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اگر تو اسلام لائے تو سلامت رہے گا اور

خدا تجھے دو چندا جو دے گا اور اگر اعراض کیا تو سارے ملک (کی گمراہی) کا گناہ تیرے
 سر پر ہو گا۔ اسے اہل کتاب! ایک ایسے امر (توحید) کی طرف رجوع کرو جو ہم میں اور
 تم میں یکساں (اور مشترک) ہے وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ کسی کو (فنا
 و صفات خداوندی میں) اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کے سوا کسی کو مجبور نہ سمجھیں
 اور اگر تم لوگ اس حقیقت سے اعراض کرو تو ہم تو (علی و جبال بعیرت) اس (توحید) کو
 تسلیم کرتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

قیصر پر نامہ مبارک کی ہیئت | قیصر نے خط پڑھوایا تو بڑا متاثر ہوا اور اس کی
 ہیئت سے کانپ اٹھا۔ اسے مضمون خط اور طرز خط

..... سے نہ کہ یقین ہوتا تھا کہ فرسیندہ ضرور خدا کا سچا نبی ہے۔ اس وقت قیصر
 کا بھتیجا بھی وہاں بیٹھا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ قیصر مراسلہ پڑھ کر بڑے گہرے
 سوچ میں پڑ گیا ہے تو اسے لے کر پڑھا اور ختم آلود ہو کر کہنے لگا: "چچا یہ مراسلہ
 مجھے دے دیجیے۔" قیصر نے کہا: "تو لے کر کیا کرے گا؟" اس نے کہا: "یہ تلف کر دینے
 کے قابل ہے کیونکہ اس میں ابتدا آپ کے نام سے نہیں کی بلکہ اپنے نام سے کی ہے۔
 پھر آپ کو قیصر یا شہنشاہ کے بجائے روم کا بڑا سردار لکھا ہے۔" قیصر نے کہا: "تو
 بے وقوف ہے۔ چاہتے کہ میں اس بزرگ ہستی کے مراسلے کی بے توقیری کروں،
 جس کے پاس ناموس لے کر (جبریل علیہ السلام) آتا ہے مگر وہ خدا کے فرستادہ ہیں تو انھیں اسی
 طرح لکھنا چاہیے تھا۔" کسی دوسرے کو اس کی کہاں جرأت ہو سکتی ہے کہ صاحب تاج و
 تخت کو ایسا خطاب کرے؟

اس کے بعد حضرت دجیر رضی کو بڑے اعزاز و اکرام
 سے ٹھہرایا اور اعیان دولت کو حکم دیا کہ وہ کسی وقت
 قاصد کو تخیلے میں لے جا کر نہ بھجھیں کہ وہ مہتمون ہے یا

نہیں؟ وہ لوگ حضرت دجیر رضی کو ساتھ لے گئے اور جبراً و قہراً ان کی برہمنگی دیکھ کر قیصر
 کے پاس آئے اور بیان کیا کہ وہ خلتہ کیے ہوئے ہیں۔ قیصر نے حضرت دجیر رضی سے پوچھا

کہ اہل عرب مختون ہیں، انھوں نے کہا، ہاں، فتنہ کرتے ہیں۔ قیصر نے کہا کہ مختونوں کا بادشاہ وہی ہے جس کی طرف سے میرے پاس مکتوب آیا ہے اس کے بعد قیصر نے روم میں اپنے ایک دوست کو، جو علم نجوم میں اس کا ہم پایہ تھا، لکھ بھیجا کہ حجاز میں ایک مدعی نبوت ظاہر ہوا ہے جس نے مجھے اپنے دین کی دعوت دی ہے اس کے متعلق تمھاری کیا رائے ہے؟ اس دوست نے جواب میں لکھا کہ وہ صاحب واقعی خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔

اب قیصر نے عمال حکومت سے دریافت کیا کہ کیا مدعی نبوت **ابوسفیان کی طلی** کی قوم کا کوئی آدمی مل سکتا ہے؟ سرکاری عہدہ داروں نے کہا، ہاں امید ہے کہ تلاش کرنے سے مل جائے گا۔ اقلان سے انھیں آیام میں مشہور دشمن اسلام ابوسفیان بن حرب اور قریش مکہ کے چند دوسرے آدمی تجارت کی غرض سے شام کے سفر پر تھے اور غزہ میں مقیم تھے۔ سرکاری پیادے خبریا کر غزہ پہنچے اور ابوسفیان بن حرب کو دوسرے روز کے قریش سے پوچھنے لگے: "کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟" ابوسفیان بن حرب نے کہا: "مدعی نبوت میرا قریب رشتہ دار ہے" (سرور عالم کا پردادا الماتم اور ابوسفیان کا پردادا عبد شمس دونوں حقیقی بھائی عبدمناف کے بیٹے تھے) کہنے لگے: "تم لوگ ہمارے ساتھ شہنشاہ کے پاس چلو۔ جہاں پناہ کو تم سے اس مدعی نبوت کے حالات دریافت کرتے ہیں، ابوسفیان اور ان کے رفقاءے سفر بیت المقدس پہنچے۔"

اب قیصر نے دربار منعقد کیا۔ بطارقہ، قریس اور اہلبان بھی طلبے **قیصری دربار** گئے۔ قیصر نے ترجمان کی وساطت سے ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں سے خطاب کر کے کہا: "تم میں بہ اعتبار نسب اس شخص سے زیادہ قریب کون ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے؟" یہ سوال اس خیال پر مبنی تھا کہ جو نسب میں زیادہ قریب ہوگا وہ دوسروں کی نسبت حالات سے زیادہ واقف ہوگا۔ ابوسفیان نے قیصر کے سامنے سب سے آگے اور ساتھیوں کو ان کے پیچھے بٹھایا گیا۔ اس کے بعد قیصر نے

رجحان سے کہا: "ان لوگوں کو تاکید کرو کہ میں اس شخص (ابوسفیان) سے مدعی نبوت کا حال دریافت کروں گا۔ اگر یہ جھوٹ بولے تو وہ اس کا جھوٹ ظاہر کر دیں۔"

ابوسفیان کا بیان ہے: "خدا کی قسم اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میرے رفقاء میری کذب بیانی کو آشکارا کر دیں گے اور میری رسوائی ہوگی تو وہ جذبہ عناد اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میرے نہاں خانہ و دل میں مورج زن تھا مجھے راست بیانی کی اجازت کبھی نہ دیتا اور میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلتی جس میں محمد صلعم کی تعریف کا پہلو نکل سکتا ہو۔"

اس کے بعد حسب ذیل گفتگو ہوئی:

قبیصر روم اور ابوسفیان کا مکالمہ | قبیصر۔ مدعی نبوت خاندان کے لحاظ سے کیسے ہیں؟

ابوسفیان۔ وہ ہم میں نہایت عالی نسب ہیں۔
قبیصر۔ کیا ان کے خاندان میں کسی اور شخص نے بھی کبھی نبوت کا دعویٰ کیا؟
ابوسفیان۔ نہیں۔

قبیصر۔ ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟
ابوسفیان۔ نہیں۔

قبیصر۔ ان کے پیرو کون لوگ ہیں؟ امرا یا ضعفا؟
ابوسفیان۔ عموماً غریب اور کمزور لوگ ہیں۔
قبیصر۔ ان کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟
ابوسفیان۔ بڑھتے جاتے ہیں۔

قبیصر۔ کیا ان کے پیروں میں سے کوئی شخص ان کے دین کو برا جان کر ان سے منہ پھیر بھی ہوا ہے یا نہیں؟
ابوسفیان۔ نہیں۔

قبیصر۔ کیا انہوں نے کبھی وعدہ کر کے اس کی خلافت و رزی کی؟

ابوسفیان - آج تک تو نہیں کی۔ ہم سے اُس سے دس سال کا معاہدہ (عہد نامہ حُدیبیہ) ہوا ہے سائنڈہ چل کر معلوم ہوگا کہ وہ اس کی پابندی کرتا ہے یا نہیں؟

قیصر - کیا ان سے کبھی کوئی دشمن جنگ آزما ہوا؟

ابوسفیان - ہاں ہم (قریش مکہ) سے جنگیں ہوئیں۔

قیصر - نتیجہ جنگ کیا رہا؟

ابوسفیان - کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ۔

قیصر - ان کی تعلیمات کیا ہیں؟

ابوسفیان - وہ شخص بتوں کی پرستش سے روکتا ہے۔ صرف ایک خدا کی عبادت پر زور دیتا ہے۔ خدا کا شریک بننے سے منع کرتا ہے۔ نماز پڑھنے، سچ بولنے، حرام سے بچنے، عہد پورا کرنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی اور عفت و عصمت اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے۔

ان جوابات پر قیصر پوری طرح مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا:

قیصر کا اظہار اطمینان تم نے انھیں شریف النسب بتایا۔ خدا کے نبی ہمیشہ ہتھیار خاندانوں میں سے منتخب ہوتے رہے ہیں۔ تم نے بتایا کہ ان کے خاندان میں کسی اور شخص نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر اس خاندان میں کوئی اور مدعی نبوت بھی پیدا ہوا ہوتا تو میں سمجھتا کہ انھیں اپنے باپ دادا کا ملک حاصل کرنے کے لیے بادشاہی کی سیس پیدا ہوئی ہے۔ تم نے بیان کیا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص مخلوق سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ خالق پر بھی کبھی افتراء نہ باندھے گا۔ تم نے بتایا کہ غزباء و عنفوان نے ان کی پیروی کی ہے۔ سو انبیاء کے پیرو شروع میں غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان کا مذہب ترقی بخیر ہے۔ سو سچے مذہب کا یہی خاصہ ہے کہ ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے۔

اس کے بعد قیصر بولا: "اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کا دین قبول کرنے کے

بعد لوگ ان کے دین کو برا جان کر ان سے برگشتہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو تم نے

اس کا لفظی میں جواب دیا۔ ایمان و ایقان کا یہی خاصہ ہے کہ جب کوئی قلب اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تم نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے کیونکہ وعدہ خلافی شان نبوت کے منافی ہے۔ انبیاء و وعارہ کر کے ہمیشہ اس کا ایسا کرتے رہے ہیں تم نے بتایا کہ لڑائی میں کبھی تم غالب آئے اور کبھی وہ۔ سو اس طرح کچھ عرصے تک پیغمبروں کی آزمائش کی جاتی ہے لیکن انجام کار وہی غالب رہتے ہیں اور ان کے اعداء یا تو پاپال ہو جاتے ہیں یا اطاعت و سرفرازی کی اختیار کرتے ہیں تم کہتے ہو کہ وہ راست بیانی، ایقان و عمل، تقویٰ و طہارت، نیکی، صلہ رحمی، غنیمت و عفاف، نماز، زکوٰۃ وغیرہ مہربانیت کی ہدایت کرتے ہیں۔ اگر یہ حالت ہے تو یقین ہے کہ میری مملکت ان کی عنان اقتدار میں چل جائے گی۔

اس کے بعد قبضہ کرنے لگا: ”بھئی پختہ یقین تھا کہ ایک ہی مبعوث

ہونے والا ہے لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم میں پیدا ہو گا۔ اگر میں وہاں تک جاسکتا تو اس کے لیے بڑا اہتمام کرتا اور وہاں پہنچ کر

ان کے پاؤں دھوتا اور ان کی خاک پا کو آناھوں کا سر مرنا مانا۔ یقین ہے کہ ان کی حکومت کا جھنڈا اس جگہ لہرائے گا، جہاں ہم سب بیٹھے ہیں۔ ابوسفیان کا بیان ہے کہ ہم وہاں سے اٹھے لیکن میں دست تانسفت مل کر کہہ رہا تھا کہ افسوس! ابن ابی کبشہ کا درجہ یہاں تک بڑھ گیا کہ نبی امیر (رؤم) کے یاد شاہ شام میں بیٹھے ہوئے اس کی شوکت سے لرز رہے ہیں لیکن اُس دن سے مجھے اس امر کا یقین ہو گیا کہ محمد (صلعم) ہم پر بھی غالب آئیں گے۔ (بخاری، مسلم، ابن جریر، طبری)

اس کے بعد قبضہ ہر قتل نے حضرت وحید رضی اللہ عنہما سے کہا: ”واللہ! میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ تمہارا صاحب نبی مرسل ہے۔ وہ وہی برگزیدہ خلق ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور

کتاب مقدس میں ان کا تذکرہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر مجھے اپنی قوم کی طرف سے جان کا خطرہ

عہدہ کے دشمنانِ اسلام حضور سید المرسلین صلعم کو اندراہ تو میں ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے۔

نہ ہوتا تو ضرور ان کا اتبلاع کرتا لیکن تم ایک کام کرو یہاں عیسائی مذہب کا صد الصد بھی موجود ہے، جسے اُسْتَقْفِ اعْظَم کہتے ہیں۔ اطراف و اکناف ملک میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اس کے پاس جا کر اپنے پیغمبر کے مبعوث ہونے کی اطلاع دو اور قبولِ اسلام کی تحریک کرو۔ دحیرہ اُسْتَقْفِ اعْظَم کے پاس گئے اور یہ ظاہر کر کے کہ عرب میں نبی آخر الزمان حضرت احمد مجتبیٰ صلعم مبعوث ہوئے ہیں، قبولِ اسلام کی تحریک کی۔

اُسْتَقْفِ اعْظَم بہت دنوں سے دنیا کے آخری نبی

کا ذکر خیر سن رہا تھا۔ آپ کے حالات دریافت کرنے لگا۔ اس کے بعد بولا: تمہارے آقا حضرت

اُسْتَقْفِ کی تصدیق نبوت

احمد نبی (صلعم) بلا شک و شبہ نبی مرسل ہیں۔ ہم انہیں ان کی صفوں سے پہچانتے اور اپنی مذہبی کتابوں میں ان کا نام نامی پاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اُسْتَقْفِ اعْظَم حضور کی رسالت پر پہلے سے ایمان لا چکا تھا مگر مخالفت کے خوف سے خاموش تھا لیکن اب دحیرہ کی تحریک سے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اسلام کا اعلان کر کے قوم کو دینِ حنیف کی دعوت دے۔ چنانچہ اسی وقت سپاہ کپڑے اتار کر سفید لباس پہنا اور عصا ہاتھ میں لے کر بیت المقدس کے کنیسہ میں پہنچا اور کہنے لگا: "اے گروہِ عرب! ہمارے پاس احمد نبی (صلعم) کی طرف سے ایک خط آیا ہے جس میں آپ ہمیں الشارح و حل کی طرف بلا تے ہیں۔ پس میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ذات قابلِ عبادت نہیں اور احمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔"

جو نبی یہ الفاظ اُسْتَقْفِ کی زبان سے نکلے، کنیسہ میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ چاروں طرف سے امنڈ آئے۔

اُسْتَقْفِ کی شہادت

آوازیں بلند ہونے لگیں کہ مارو مارو مرنے دو گیا ہے۔ دینِ حق سے پھر گیا ہے۔ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی تباہ کرے گا۔ عامۃ الناس پل پڑے اور اتنا مارا کہ جان لے کر

پہنچا چھوڑا اسے

بحرمِ عشق تو ام می کشتند غوغا لست
تو نیز پر سر بامم آ کہ خوش تماشا لست

جب عقل کے اندر سے اپنے مذہبی پیشوا کو جامِ شہادت پلا کر روضہٴ رضوان میں بھیج چکے تو حضرت وحید رضا بارگاہِ قیصری میں از سر نو تشریف فرما ہوئے۔ قیصر کہنے لگا: "غور فرمائیے کہ اسقفِ اعظم سے جو سلوک روا رکھا گیا، وہ ان لوگوں کے ہاتھ سے ہوا جو اس کے پیرو اور انتہا درجے کے معتقد تھے اور ملک میں مجھ سے زیادہ اس کی قدر و منزلت تھی۔"

قیصر کو یقین تھا کہ اگر وہ نبی آخر الزمان پر ایمان لایا تو قوم کو مشرف بہ اسلام ہونے کی ترغیب

قوم مخالف ہو جائے گی۔ اور وہ تختِ شاہی سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اس لیے اس کی یہ عزیز خواہش تھی کہ کسی طرح قوم بھی حلقہٴ اسلام میں داخل ہو تاکہ تاج و تخت پر بھی آنج نہ آئے اور دولتِ ایمان بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ لہذا اس نے ارادہ کیا کہ اعیانِ دولت کو بھی ہموار کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ جس روز قیصر بیت المقدس سے قسطنطنیہ واپس جانے لگا، شاہی عمائد و اعیان کو محلِ سراے میں طلب کیا اور محل کے تمام دروازے مقفل کرادیے۔ پھر ان کے کہنے لگا: "اے عمائدِ روم! میں تمہارے سامنے ایک تجویز پیش کر کے تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جس شخص نے عرب میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ درحقیقت خدا کا سچا مُرسل ہے؟ ہم اپنی کتابوں میں اس کا ذکر پاتے ہیں اور ان اوصاف و خصائص سے پہچانتے ہیں جو ہماری مذہبی کتابوں میں مذکور ہیں۔ پس آؤ ہم سب مل کر اس کی پیروی کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی فلاح پائیں۔" ارکان و اعیانِ روم کہنے لگے: "اگر ہم پیغمبرِ عربی (صلعم) پر ایمان لائیں تو ہمیں اہلِ عرب کے سامنے جھکنا پڑے گا حالانکہ ہم سلطنت و مملکت میں ان پر بہت فائق ہیں اور صحبت کے لحاظ سے ان سے بہت بڑھے ہوئے ہیں۔" قیصر نے کہا: "اچھا، اگر تمہاری رائے ہو تو کچھ سالانہ رقم انھیں دے دیا کریں۔" اعیانِ دولت کہنے لگے: "اس کے تو یہ محتاج ہوں گے کہ ہم ان کے ماتحت اور بلج گزار ہیں،" قیصر بولا: "اچھا، سواری کی سرزمین (فلسطین، اردن، دمشق اور حمص کا علاقہ) انھیں دے دیں، انھوں نے کہا: "واللہ!

یہ بھی کبھی نہ ہوگا کیونکہ سورہ توشام کی نافت ہے۔

قیصر نے کہا: "اگر سعادتِ ابدی اور فلاحِ سرمدی چاہتے ہو اور تمہیں قوم کو انتباہ | سلطنتِ روم کے قیام و دوام کی خواہش ہے تو اس پیغمبر پر ایمان لاؤ ورنہ یاد رکھو کہ اس پیغمبر کے پیرو، جیسا کہ میں خواب میں دیکھ چکا ہوں، روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔" یہ سن کر عمائدِ روم سخت ہانگیختہ ہوئے اور گورخروں کی طرح ہلک کر دروادے کی طرف بھاگے۔ لیکن کوارٹہ بند تھے، باہر نکلنے پر قدرت نہ پائی۔

جب قیصر نے دیکھا کہ یہ حرمان نصیبِ عرب اور داعیِ اسلام قیصر کا روئے سخن بدلنا | ... کے نام سے وحشت زدہ ہیں تو ان کے عناد و عداوت سے بچنے کے لیے حضرت رومے سخن بدلا اور انھیں واپس بلا کر کہنے لگا: "شاباش! اعیانِ قوم ثنا باس! مجھے تمہاری طرف سے کامل اطمینان ہو گیا کہ تم میری وفاداریت ہو۔ میں نے وہ سب باتیں تمہارے ایمان اور یقین کی آزمائش کے لیے کہی تھیں۔ موجودہ عقائدِ حقہ کو کبھی ہاتھ سے نہ دینا۔" یہ سن کر ان کی وحشت سکون میں تبدیل ہوئی اور سب نے واپس آکر بادشاہ کو سجدہ کیا۔ (تاریخ ابن جریر طبری)

قیصر روم پر حضرت سید موجودات صلعم کی نبوت کی حقیقت اسلام قبول کرنے | منکشف ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی قوم کے خوف سے حلقہٴ اسلام والے فرمانروا | میں داخل نہ ہوا۔ اس حرمان نصیب نے تاج و تخت کی چند روزہ

دل آویزی کو آخرت کی ابدی سرتوں پر قربان کر دیا اور ساری قوم کی گمراہی کا وبال اپنے سر لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے تقریباً تمام ایشیائی مقبلینات اسلام کے علم اقبال کے نیچے آگئے۔ شاہ ایران نے بڑی برا فروختگی سے آپ کا نام مبارک چاک کر دیا تھا اور آپ نے سن گن گن فرمایا تھا کہ جس طرح اس سنہ میرا خط چاک کیا ہے، اسی طرح خدا اس کی سلطنت کو چاک کرے گا۔ چنانچہ ساری ایرانی قلمرو پارہ پارہ ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور حضرت ذوالنورین رضی اللہ عنہما کی خلافتوں میں اسلامی

اقتدار کے تحت آگئی۔

قیصر اور کسریٰ تو ایمان کی نعمت جاوید سے محروم رہے البتہ حبشہ یعنی ابی سینیا اور یمن اور عمان کے فرمانروا دائرہ اسلام میں داخل ہوئے رشاہ مصر نے جس کا نام مقوقس تھا، آپ کے مکتوب گرامی کے جواب میں لکھا: "آپ کا دین نہایت مبارک دین ہے کہ آپ لوگوں کو توحید الہی کی دعوت دیتے اور انھیں عبث پرستی سے روکتے ہیں۔" جناب مسیح علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر ظاہر ہونے والے تھے لیکن میرا گمان تھا کہ وہ کسی اور جگہ مبعوث ہوں گے۔" بادشاہ نے اس نیاز نامے کے ساتھ کچھ سونا اور دُلول نام ایک نچراؤ ایک لونڈی بھی روانہ کی۔

تینیسواں باب

شجاعت

جبار اور غالب اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ جب بندے کے دل پر ان دو صفتوں کا عکس پڑتا ہے تو اس سے شجاعت کے کام ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

اسلام کے سوا دنیا بھر میں کوئی مذہب ایسا نہیں، جو شجاعت کا محل استعمال اپنے پیروں میں شجاعت کا کمال پیدا کرنے کی سعی و جہد کرتا ہو۔ اسلام سے پیشتر اہل عالم ظلم و جور اور سفاکی کو قوتِ شجاعت کا نتیجہ قرار دے کر اسے نیست و نابود کر دینے کے خواہاں تھے لیکن رسول اللہ صلعم کے درس و ارشاد نے اس حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھائی کہ قوت بذاتِ خود مذموم نہیں، بلکہ اس کا محل صرف مذموم ہوتا ہے۔ لہذا حضور صلعم کی تعلیم و تلقین نے شجاعت کو محمود قرار دیا اور اس کے لیے مناسب موقعے مقرر کر کے بتایا کہ اسے حق کی تائید و حمایت اور باطل کی شکست و ہلاکت کے لیے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ نیک آدمی اسی قوت کے بل بوتے پر جبر و تشدد کا انسداد اور باطل قوتوں کا شجاعانہ مقابلہ کر سکتے ہیں، چنانچہ جہاد کی کامیابی میں یہی روح شجاعت کار فرما ہے۔

مختیوں اور مہیبتوں کا دلیرانہ مقابلہ کرنے اور جنگوں میں دادِ شجاعت دینے والے مسلمانوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

والصّٰبِرِیْنَ فِی الْبِأْسَاءِ	اور جو سختی اور تکلیف اور بڑائی
وَالضَّرَّاءِ وَحِیْنَ الْبَاسِ	کے وقت ثابت قدم رہیں، وہی
أُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ صَدَقُوا	لوگ، میں جو سچے ہوئے اور وہی
وَأُولَٰئِكَ هُمُ	پرہیزگار ہیں۔

(بقرہ - ۲۲)

الْمُتَّقِیْنَ۔

اس سے ظاہر ہے کہ جنگ میں ثابت قدمی اور بہادری کے جوہر دکھانا کس طرح
راست بازی اور اتقاء کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔

ایک اور موقع پر قوی و عزیز خدا کی طرف سے مومنوں کو
شجاعت کی خدائی تعلیم شجاعت کی علانیہ تعلیم یوں ملتی ہے۔

یا ایہا الذین امنوا
اذا لقیتم الذین
کفروا زحفًا فلا
تولّوہم الا دبار۔

اے ایمان والو! جب تم کافروں
سے میدان جنگ میں مقابل ہو تو
انہیں پیٹھ مت دو۔

(انفال - ۲)

اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سے مقابلے کے وقت مومنین پیٹھ پھیر کر
بزدلی کا اظہار نہ کریں بلکہ سرکہ کارنار میں شجاعت و مردانگی سے چٹان بن کر
جھے رہیں۔ خدا سے تعالیٰ کا مسلمانوں کو "ایمان و لے" کہہ کر خطاب کرنا اس امر کی
چہرہ کشائی کرتا ہے کہ "ایمان" ہی شجاعت مومنین کی روح ہے کیونکہ ارشاد باری
ہے، جو نامرد مسلمان اس روز بزدلی سے غلیم کو پیٹھ دکھائے گا، وہ غضب الہی
کا مستوجب ہوگا:

ومن یولّہم یومیذ
دبرہ الا متحذرفًا
لقتال او متحذرفًا الی
فئۃ فقد باء بغضب
من اللہ وما اولہ
جہنم و بسا
المصیر۔

اور جو انہیں اس روز پیٹھے گا،
لیکن یہ جنگ کا کوئی بیچ کرتا ہو
یا کسی مسلمان۔ دستے سے جاٹنا
ہو تو وہ اللہ کا غضب لے پھرادر
اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ
کتنا بُرا ٹھکانا ہے۔

(انفال - ۲)

اس سلبی تعلیم کے بعد ہی ایجابی حکم یوں ملتا ہے:

یا ایہا الذین امنوا

اے ایمان والو! جب تم کسی دینے

اذا لقيتم فئةً من قوتنا فقاتلوا

فما ثبتوا۔ (انفال - ۶)

مسلمانوں کی تعریف میں ارشاد ہوتا ہے:

اشداء على الكفار

وہ کافروں پر زور آور ہیں۔

(فتح - ۳)

اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو حق اور بالخصوص مخالفین اسلام کے مقابلے میں قوی و زبردست ہونا لازم ہے۔

ایک اور آیت میں فرمایا:

السلامة ليس رنة
كافرا من الكفر

اور ان کے لیے

تم سے جو ہو سکے،

واعدوا

لعمركم

یعنی زور و قوت اور گھوڑے

باندھنا تیار رکھو کہ اس سے اللہ

کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو

اعدو سروا کرو، جنہیں تم نہیں

جانتے، اللہ جانتا ہے، مرعوب

کرو۔ (انفال - ۸)

استطعمتم من قوت

ومن رباط الخيل

ترهبون به عدوكم

وآخرين من دونهم

لا تعلمونهم ۝ اللہ

يحلّمهم۔

”قوت“ ایک عام لفظ ہے، جس سے مراد ہے ہر قسم کا جنگی سامان، غرض اس آیت میں خدا نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے کہ اپنے آپ میں مبارزہ جو ہر پیدا کرو، ہر قسم کے اسلحہ سے لیس رہو اور ان کے طریق استعمال میں مہارت پیدا کرو تاکہ دشمنان حق تمہاری تیاری سے مرعوب و خائف رہیں اور معاہدہ شکنی کا تصور بھی نہ کر سکیں۔

برعکس اس کے کمزوری و بزدلی کی مذمت کی گئی

ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی

کمزوری و بزدلی کی مذمت

بناگ غزوہ بدر میں بعض مسلمانوں پر گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

کاتما یساقون
الی السموت وہم
بینظرون۔

جیسے وہ موت کی طرف ہلکے جا رہے
ہیں اور وہ دیکھ رہے
نہیں۔ (انفال۔ ۱)

منافقوں کی ولی کمزوری کی یہ تصویر دیکھیے
فناذا جاء الخوف
رایتہم بینظرون
الیك تدور اعینہم
کالذی یغشی علیہ
من الموت۔

جب ڈر کا وقت آئے تو انہیں
دیکھے کہ تیری طرف ٹکڑ ٹکڑ دیکھتے
ہیں۔ ان کی آنکھیں گردش کھاتی
ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی آجائے
(احزاب۔ ۲)

ان کی کمزوری دل کے اس نقشے پر بھی نظر ڈالیے:

فاذا انزلت سعة
تحکمہ و ذخر فیہا
القتال رایت الذین
فی قلوبہم مرض
تینظرون الیک نظر
المغشی علیہ من
الموت فاولیٰ لہم۔

جب اتری کوئی ثابت صورت
اور مذکور ہو اس میں لڑائی توڑ
انہیں، جن کے دلوں میں روگ
ہے، دیکھے گا کہ تیری طرف
تکتے ہیں ٹکڑ ٹکڑ لگائے وہ جس
پر موت کی بے ہوشی ہے، سو
خوابی ہوا ان کی۔

(محمد۔ ۳)

منافقوں کی بے ہمتی | ایک اور آیت میں یہ کیفیت بیان کی گئی ہے۔

واذا رایتم تعجبک
اجسامہم ہوا ان تقولوا
اور جب تو انہیں دیکھے تو ان
کے جسم اچھے معلوم ہوں اور اگر

تسمع لقولهم کانہم
 خشک مستد ثط یحبون
 بولیں تو تو ان کی بات سُنئے،
 جیسے ٹریک سے کھڑکی کی ہوتی
 لکڑیاں ہیں جو کوئی تھینے،
 سمجھیں انہیں پر کوئی آفت آئی۔
 (منافقون - ۱)

اس سے یہ حقیقت آشکارا ہوتی کہ شجاعت و دلیری جسم کی موٹائی سے
 نہیں بلکہ دل کی قوت سے ہے۔ جس سے منافق یکسر تہی دامن ہیں اور انھیں ٹریک لگا کر
 ... کھڑکی کی ہوتی اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان کی بنیادیں مستحکم
 نہیں، اس لیے وہ معمولی سا بھی ٹھوکا دینے سے اڑاڑا کے گر جاتے ہیں۔

اسلام اپنے حلقہ بگوشوں کو جس قسم کے شجاع و دلاور
اسلام کی تعلیم شجاعت بتانا چاہتا ہے، ان میں مادّی و جسمانی مردانگی کے
 ساتھ ساتھ اساساً روحانی شجاعت و بہادری کے نمایاں خصائص دیکھنے کا خواہاں
 ہے۔ ان کی بنیاد اس نے چند مضبوط عقیدوں پر رکھی ہے، جو ایمان صحیح اور
 یقین محکم کے بدیہی نتائج ہیں:

۱۔ حکم الہی کے سوا کسی چیز کا ہونا ممکن نہیں، لہذا تعداد کی کمی و بیشی
 بے معنی ہے۔ صرف خدا کا فضل اور اللہ کی مدد چاہیے۔

۲۔ موت کا ایک وقت معین ہے، وہ آجانے پر ٹل نہیں سکتی اور نہ آنے
 تک کوئی کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا۔

۳۔ راہِ خدا میں جان دے دینا زندگی کا سب سے عمدہ مصرف ہے۔ اس
 خون کی مسلسل چینٹیس تمام گناہ دھو ڈالتی ہیں۔ جو اس غزا میں مارا نہ جائے،
 وہ بھی عظیم ثوابوں کا حق دار بن جاتا ہے۔

جنگ میں فتح اور شکست فوج کی زیادتی اور کمی پر منحصر
تعداد کی کمی و بیشی نہیں بلکہ اس کا مدار کلیتہً جنگجوؤں کی ایمانی و اسلامی
 کیفیت پر ہے۔ رزم آرا گنتی میں خواہ کتنے ہی کم ہوں، اگر ان کی رگوں میں

ایمان و یقین کا خون موج زن ہے تو تائیدِ ایزدی سے حریموں کی زیادہ سے زیادہ تعداد بھی ان کے مقابلے کی تاب نہیں لاسکتی۔ اس فلسفے پر قرآن کریم ان لفظوں میں روشنی ڈالتا ہے:

حکم من فئةٍ
قليلةٍ غلبت فئةً
كثيرةً باذن الله
کتنی ہی مرتبہ چھوٹا دستہ حکیم الہی
سے بڑھی فوج پر غالب آ گیا
ہے۔

(بقرہ - ۲۳)

بدرا اور اُحد کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ولن تغني عنكم
فئتكم شيئاً و
لو كثرت واث
الله مع المؤمنین
اور تمہیں تمہارا جتنھا کچھ کام نہ
آئے گا، اگرچہ تعداد میں بہت
ہو اور خدا ایمان والوں کے
ساتھ ہے۔

(انفال - ۲)

فاذا عذمت فتوكل
على الله ان الله يحب
المتوكلين
ينصرکم الله فلا
غالب لکم و ان
يخذ لکم فمن ذالذ
ينصرکم من بعدہ
و على الله خلیتوكل
المؤمنون
تو جب اراہہ پکا ہو چکا تو خدا
پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ شک خدا توکل
کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔
اگر خدا تمہاری مدد کرے گا تو کوئی
تم پر غالب نہ ہوگا اور اگر وہ تمہیں
چھوڑ دے گا تو اس کے بعد
کون تمہاری مدد کرے گا اور مؤمنوں
کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ
کریں۔

(آل عمران - ۱۶)

فتح و شکست کا مدار خدا ہی کے حکم پر ہے اور مدد وہیں سے آتی ہے:
 وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم
 اور مدد نہیں، مگر خدا ہی کی طرف سے۔ بلاشبہ خدا غالب، حکمت والا ہے۔

(انفال - ۱)

ایمان کی طاقت کمی تعداد کو پورا کرتی ہے۔ خدا نے یہ بھیجا ایک قاعدے کی صورت میں منتقل کر کے مسلمانوں کو بشارت دی۔ فرمایا کہ ایک سچا مسلمان دس حر لیبوں کے مقابل ہے۔ دس ثابت قدم مسلمان سو پیر اور بیس دوسو کی فوج پر غالب آئیں گے:

يا ايها النبي حرّض
 المؤمنین علی القتال
 ان یتکن منکم
 عشرون صابرون
 یغلبوا مائتین و
 ان یتکن منکم
 مائة یغلبوا انما
 من الذین کفروا
 بائتم قومٌ لا یفقهون۔
 اسے پیغمبر! مومنوں کو لڑائی کا شوق دلا۔ اگر تم مسلمانوں میں سے بیس صابر۔ ثابت قدم۔ ہوں تو وہ دوسو پیر غالب ہوں اور اگر تم میں سے سو ہوں تو ہزار کافروں پر غالب ہوؤ کیونکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔

(انفال - ۹)

پھر اس امتحان کی سختی میں قدرے نرمی کرتے ہوئے فرمایا:

فان یتکن منکم
 مائة صابرون یغلبوا
 مائتین وان یتکن
 منکم الف یغلبوا
 الفین باذن الله
 تو اگر تم سے سو صابر۔ ثابت قدم۔ رہیں تو وہ دوسو پیر غالب ہوں اور اگر تم سے ہزار ہوں تو حکم الہی سے دو ہزار پیر غالب ہوں اور خدا صابروں

واللہ مع الصابرين۔ کے ساتھ ہے۔

(انفال - ۹)

کافروں پر مسلمانوں کا رعب

اس تعلیم نے مسلمانوں کی رگ رگ میں سبلیاں بھری
اور انہیں پختہ یقین ہو گیا کہ ایک موسم جنگ

میں دو کافروں پر غالب آجاتا ہے چنانچہ آج ہر سرزمین کا مسلمان اپنے سے دگنی
تعداد و خاطر میں نہیں لاتا اور تائید ایزدی پر اعتماد رکھنے کے باعث مسلمانوں کا زبرد
رعب کافروں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے

سئلی فی قلوب ہم کافروں کے دلوں میں۔ تمہارا

الذین کفروا الرعب۔ رعب ڈال دیں گے۔

(آل عمران - ۱۶)

سئلی فی قلوب میں کافروں کے دلوں میں۔

الذین کفروا تمہارا۔ رعب ڈال دوں گا۔

الرعب (انفال - ۲)

اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اس صورت میں پورا کیا کہ وہی یہود، جو قلعوں اور
اسلحوں کے بل بوتے پر ہوا سے باتیں کرتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی تیغ شجاعت
کا لوہا سنتے ہوئے جنگ کے بغیر ان کے آگے سرِ اطاعت خم کر دیا:

وقذف فی قلوبہم اور خدا نے ان کے دلوں میں

الرعب۔ رعب ڈال دیا۔

(احزاب - ۲)

وقذف فی قلوبہم اور خدا نے ان کے دلوں میں

الرعب۔ رعب ڈال دیا۔

(حشر - ۱)

یہ حقیقت مخرج شریح انہیں کہ جب تک مسلمانوں کے دل ثوریتِ ایلانی کے

سے درخشاں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہمیشہ پورا کرتا رہے گا۔

موت کا خوف تمام انسانی کمزوریوں کی جڑ ہے۔
موت کا وقت معین ہے | اس باب میں اسلام نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر موت

سے بے خوف کر دیا کہ موت کا تو ایک خاص وقت معین ہے۔ وہ اس سے آگے
 پیچھے کبھی آہی نہیں سکتی یہ بلند و پاکیزہ عقیدہ مسلمانوں کی نس نس میں رچ گیا اور
 وہ موت سے کلیتہً بے خوف و بے پروا ہو گئے۔ جنگِ اُحد میں خدا نے مسلمانوں
 کو یہ عقیدہ اس طرح یاد دلایا:

وما كان لنعيب
 ان تموت الا باذن
 الله كتباً مؤجلاً۔
 اور کسی جان کے بس میں نہیں کہ
 وہ حکم الہی کے سوا مر سکے۔ لکھا
 وقت معین ہے۔

(آل عمران ۱۵)

غزوہ احزاب میں منافقوں کے گھبراہٹوں نے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 قل لن ينفعكم
 الفجار ان فررتم
 من الموت او القتل
 (احزاب - ۲) کام نہ آئے گا۔

یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اگر ہم شاملِ جنگ نہ ہوتے تو مرنے سے بچ جاتے۔
 جن کی تقدیر میں یہاں مرنا لکھا تھا، وہ خود ہی اپنی جگہ پہنچ کر ختم ہو جاتے فرمایا:

قل لو كنتم
 في موتكم لبرد الذين
 كتب عليهم القتل
 الى مضاجعهم۔
 اے پیغمبر! ان سے کہہ دے
 کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے
 تو بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا
 تھا، وہ آپ نکل کر اپنے پڑاؤ پر
 آجاتے۔

(آل عمران ۱۶)

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا عقیدہ کا فزول جیسا نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہتے ہیں:

لو كانوا عندنا
ماماتوا وما قتلوا
ليجعل الله ذالك
حسدة في قلوبهم
والله يحيي ويميت
اگر یہ — مرنے یا مارے جانے
والے — ہمارے پاس ہوتے تو
نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔
اور یہ خیال اس لیے ان کے دل میں
آتا ہے۔ تاکہ اللہ ان کے اس
خیال کو ان کی دلی حسرت بنائے اور
(آل عمران - ۱۷) واقعہ تو یہ ہے کہ — اللہ جلاتا
اور مارتا ہے۔

جب بعض کمزور لوگوں نے کہا کہ اگر یہ شخص جنگ میں شامل نہ ہوتا تو موت کا
نشانہ نہ بنتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قل فادسوا عن
انفسكم الموت
ان كنتم صدقين
اگر تم پیچھے ہو تو اپنی جانوں
سے موت ہٹا لو۔
(آل عمران ۱۷)

کمزور دل مسلمانوں کے خطرے کا ذکر کرتے
ہوئے ان کی تسلی یوں کی گئی:

قلما كتب عليهم
القتال اذا فريق
منهم يمشون
التاسا كخشية الله
واشد خشية ط
وقالوا ربنا لم
پھر جب انہیں لڑائی کا حکم ہوا
تو اچانک ان میں سے ایک گروہ
لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا،
جیسے خدا سے ڈر رہا ہو یا اس سے
بھی بڑھ کر اور کہنے لگے کہ
ہمارے پروردگار! تو نے کیوں

کتبت علینا القتال ہ لولا
 اخذتنا الی اجل
 قریب لقل متاع
 الدنیا قلیلاً والآخرۃ
 خیر لئن التقی
 ولا تظلمون فلیا
 این ما تکونوا
 میدرککم الموت
 ولو کنتم فی
 سروج ممشید لظ

ہم پر لڑائی فرض کی ہے کیوں نہ
 ہمیں تھوڑے دن اور مہلت
 دی۔ اسے پیغمبر!۔ جواب
 دے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے
 اور آخرت پر ہیزگار کے لیے
 بہتر ہے اور تمہارا حق ذرا بھی
 دبایا نہ جائے گا۔ جہاں
 تم ہو گے، موت تمہیں
 پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں
 میں ہو۔

(فساء - ۱۱)

مجاہد بننے کا حکم | غرض موت سے کسی بھی مقام پر نجات نہیں، پھر
 بنو، جن کی تازگی ایمان کو جہاد کا نام اور بھی تقویت بخشتا ہے:

الذین قال لهم
 الناس اتنا الناس
 قد جمعوا لکم
 فآخشوهم فزادهم
 ایماناً وقاتلوا
 حسبنا الله ولنعم
 الوکیل۔ (آل عمران ۱۸۰) اچھا کارساز ہے۔

وہ بہن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں
 نے تم سے لڑنے کے لیے بڑا
 سامان کیا ہے سو تم ان سے
 خوف کرو تو اس نے ان کا ایمان
 اور بڑھا دیا اور بول اٹھے کہ
 ہمیں خدا کافی ہے اور وہ کیسا

شہادت اور غزاکا مرتبہ | راحت و عیش کا خیال بھی جہاد کی راہ میں
 حائل ہو سکتا تھا۔ اسلام کی تعلیم نے اس

نیال کی بھی دہلیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ یعنی مجاہدوں کی جان اور مال خدا کے ہاتھ اس کی رضا اور جنت کے معاوضے میں بکا ہوا ہے اور وہاں انہیں ایسا آرام ملے گا جس کی نظر اس دنیا میں ناپید ہے:

ان الله اشترى من
المؤمنين انفسهم و
اموالهم باثبات لهم الجنة
يقاتلون في سبيل
الله فيقتلون و
يقتلون -
خدا نے مسلمانوں سے ان کی
جانیں اور مال اس قیمت پر
خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے
جنت ہے۔ خدا کی راہ میں
لڑتے ہیں، پھر مارے جاتے ہیں اور
مارے جاتے ہیں۔

(توبہ - ۱۲)

یہ بھی فرمایا:

فليقاتل في سبيل الله
الذين يشرون الحياة
الدنيا بالآخرة و
مما يقاتل في
سبيل الله فيقتل
او يغلب فسوف
نؤتيه اجرا عظيما
تو جو دنیا کی زندگی آخرت کے
لیے بیچتے ہیں، وہ خدا کی راہ
میں لڑیں اور جو خدا کی راہ میں
لڑے، پھر مارا جائے، یا
وہ غالب ہو تو ہم اسے
بڑا معاوضہ دیں گے۔

(نساء - ۱۰)

فرمایا ان کے گناہوں پر خطِ عفو کھینچ دیا جائے گا،

فالذين هاجروا و
اخرجوا من ديارهم
واموالهم في سبيل و
قتلوا و قتلوا
تو جو لوگ اپنے وطن سے چھوٹے
اور اپنے گھر و مال سے نکالے
گئے اور میری راہ میں ستائے
گئے اور لڑے مارے گئے، ان

لا کفرت عنہم سے اُن کی بُرائیاں اُناروں گا۔
 میالتہم ولا دخلتہم اور انھیں جنت میں داخل
 جنتیہ۔ کروں گا۔

(آل عمران - ۲۰)

شہیدوں نے اس راہ میں زندگی کی بے مثال دولت نثار
 کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی وقت نئی زندگی عطا کر دی۔

چنانچہ فرمایا، انہیں مُردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں:

ولا تحسبوا الذین
 قتلوا فی سبیل اللہ
 امواتاً بل احياء
 عند ربہم یرزقون
 فرحین بما اتمم
 اللہ من فضلہ۔
 اور جو خدا کی راہ میں مارے
 گئے، انہیں مُردہ نہ سمجھو،
 بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے
 پروردگار کے پاس مدنی پاتے
 ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی ہرمانی
 سے جو دیا، اس سے خوش ہیں۔

(آل عمران - ۱۷)

اہل دُنیا شہیدوں کی اس زندگی سے بے خبر ہیں، بہر حال انہیں زبان سے
 بھی مُردہ کہنا زیبا نہیں:

ولا تقولوا لمن
 قتل فی سبیل اللہ
 امواتاً بل احياء
 و لکن لا تعلمون
 اور اللہ کی راہ میں مارے
 جائیں، انہیں مُردہ نہ کہو بلکہ
 زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کی
 خبر نہیں۔

(بقرہ - ۱۹)

جہاد کے یہ تمام انعامات و محاسن انہیں کے لیے ہیں، جو محض رضاء اللہ
 کے لیے رزم آرا ہوں اور ان اوصاف سے متصف مجاہدین کا مقام بہت اونچا

ہے۔

ایک حدیث میں ہے: "قیامت کے روز ایک شخص سے اس کے اعمال کے باب میں سوال کیا جائے گا تو وہ جواب دے گا: "اے خدا! میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور شہید ہوا، خدا کے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم اس لیے لڑے کہ بہادر کہے جاؤ سو تم اپنا اجر پا چکے اور دنیا میں تمہیں بہادر کہا جا چکا۔"

(صحیح مسلم)

غرض اسلام میں وہی شجاعت قابل ستائش ہے جس کا اصلی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو، محمود دریا سے آئے

حقیقی شجاعت

کچھ سروکار نہ ہو، ستائش کا خفیف سا بھی لوث شجاعت کے تمام کارناموں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب ذیل ارشاد جہاد کی روح و رواں اور چودہ سو سال سے ہر فرزندِ توحید کے دردِ زبان کی چھاؤں میں

بہشت تلواروں

ہے:

واعلموا ان الجنة
تحت ظلال السيوف
يقين کرو کہ بہشت تلواروں
کی چھاؤں میں ہے۔
(صحیح بخاری)

میں۔ ان کا رزار، عقیدے کا اظہار، ظالم بادشاہ کا دربار، یہ جہنم مقام ایسے ہیں، جہاں جرات و شجاعت کا امتحان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے

حضرت فاروق اعظم

غزوات میں جو شجاعانہ کارنامے انجام دیے، ان سے تاریخ اسلام کے اوراق مزین ہیں، اظہار عقیدہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جس حیرت انگیز جرات و شجاعت کا ثبوت دیا، اس کی جھلک اس واقعے میں نظر آئے گی۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہ اسلام ہوئے تو سب سے پہلے ماموں کے

گھر آکر دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو کہا "تمہیں علم ہے کہ میں صابنی ہو گیا؟" وہاں سے آئے تو ایک سردار قریش سے مل کر یہی بات کی۔ پھر ایک شخص نے کہا؟ تمہیں اپنے اسلام کا اعلان مطلوب ہے؟ فرمایا: "ہاں"۔ وہ بولا "تو ایسا کرو کہ جب کفار حنجرہ اسود کے پاس اکٹھے ہوں تو وہاں جاؤ۔ ان میں ایک شخص بھید ظاہر کرنے میں بدنام ہے، اسے نہایت آہستہ یہ راز بتاؤ، وہ اعلان عام کر دے گا" انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کر اس کے کان میں کہا تو وہ بڑی اونچی آواز سے پکارا: "عمر ابن الخطاب صابنی ہو گیا"۔ اسی وقت کفار ان پر پل پلے اور مار پیٹ ہونے لگی۔ آخر ان کے ناموں نے اشارہ کیا کہ میں اپنے بھانجے کو پناہ دیتا ہوں۔ اس پر کفار رُک گئے (اسد الغابہ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ شجاعت میں
بالخصوص شہرہ آفاق تھے اور اس سعادت میں وہ
تمام معاصرین سے گوتے سبقت لے گئے تھے۔
غزوہ بدر میں انہوں نے ایسی دادِ شجاعت دی کہ اس کے بطل قرار پائے۔
غزوہ خندق میں عرب کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدود کو زیر کر کے نام
پایا۔ غزوہ خیبر کی فتح کا سہرا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے سر رہا۔
اجمالاً واقعہ یوں ہے کہ جب قلعہ خیبر کے سر ہونے میں زیادہ تاخیر ہو گئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "کل میں علم ایسے شخص کے
پسندیدہ گا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلعم کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور
اللہ کا رسول صلعم اسے محبوب رکھتے ہیں" چنانچہ اگلے روز حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم عطا فرمایا۔ کفار کی طرف سے حرب
رئیس خیبر تلوار گھمانا اور رجز پڑھنا ہوا میدان کارزار میں اترے مسلمانوں
کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ رجز خواں مقابلے کے

لیے آگے بڑھے۔ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ذوالفقار سے مرحبہ پر
 ایسا وار کیا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور نیچیر سر ہو گیا۔ فتح خیبر کو
 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جنگی کارناموں میں اہم ترین خصوصی
 حاصل ہے۔

چونتیسواں باب

اعداء سے کریمانہ سلوک

انسان کے اخلاق کا امتحان بالعموم اُس وقت ہوتا ہے اخلاق انسانی کا امتحان جب یہ دیکھا جائے کہ وہ دشمن سے کیسا سلوک کرتا ہے۔

اس باب میں اخلاقِ نبوی صلعم کا آئینہ وہ جلوے برساتا ہے، جن کی درخشانی کی تاب نہ لاکر انسان پیکرِ حیرت بن جاتا ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ دشمنوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ بد عیبوں سے نیکی کرو۔ بد دعائیں دینے والوں کو دعا دو۔ خطا کاروں کو معاف کرو۔ ظالموں سے عدل و انصاف برتو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

یا ایہا الذین آمنوا	اے ایمان والو! خدا کے لیے
كونوا قوامین للہ	کھڑے ہو جاؤ یا کرو انصاف سے
شهداء بالقطر ولا	گواہ بن کر اور کسی قوم کی دشمنی
یجرمتکم شنائت	تمہیں عدل و انصاف کرنے سے
توہم۔ علی الا تعدلوا	باز نہ رکھو۔ انصاف کرو کہ
اعدلوا هو اقرب	انصاف کرنا پرہیزگاری سے
للتقویٰ ہ والتقوا اللہ	بہت نزدیک ہے اور خدا سے
ان اللہ خبیروا بما	ڈرو کہ اسے تمہارے کاموں
تعملون۔	کی خبر ہے۔

(مائدہ - ۲)

ارشادِ باری تعالیٰ | پھر ارشاد ہوتا ہے :-

ولا تستوی الحسنة	اور بھلائی اور برائی برابر نہیں۔
والا السیئة الا دفع	برائی کو بھلائی سے دفع کرو تو

بالتی ہی احسن فاذا
الذی بینک و بینہ
عداۃ " کانتہ ولی
حمیمہ و ما یلقہا
الا الذین صبروا
و ما یلقہا الا ذو
حظٍ عظیمٍ و اما
نیز غنک من
الشیطان منزع
فاستعذ بالله
انہ هو السميع العليم۔
والا ہے۔

(رحم السجدہ - ۵)

نامور مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر یوں کرتے ہیں۔

"اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیظ و غضب کی
حالت میں صبر کا اور کسی کی برائی کرنے پر حلم
اور عفو و درگزر کا حکم دیا ہے۔ وہ ایسا
کریں گے تو خدا انہیں شیطان کے تہنچے
سے بچھڑائے گا اور ان کا دشمن بھی دوست
کی طرح ان کے آگے سر جھکا دے گا۔"

فرمان رسول ﷺ | رسول اللہ صلعم نے فرمایا: "صلو رحم یہ نہیں کہ صلو رحم کرنے
دالوں سے صلو رحم کرو، بلکہ یہ ہے کہ جو قطع رحم کرے، اس
سے صلو رحم کرو" (صحیح بخاری) بیشک دوستی وہ ہے، جو دشمنوں سے کی جائے
ورنہ دوستوں سے تو ہر کوئی دوستی کرتا ہے۔

ایک مرتبہ ایک بدوی نے آنحضرت صلعم کی خدمت میں عرض کی: "کوئی ایسی نصیحت فرمائیے، جس پر عمل کرنے سے بہشت مل جائے" حضور نے چند نصیحتیں فرمائیں، جن میں سے ایک یہ ہے: "ظالم رشتہ دار پر عنایتوں کی بارش کر دو" (مستدرک حاکم)

قرآن عزیز میں کفار و مشرکین جیسے بدترین دشمنانِ اسلام سے بھی عفو و درگزر کی تعلیم دی گئی ہے:-

قل للذین امنوا	اے پیغمبر۔ مسلمانوں سے کہ
یخضروا للذین لا	وے کہ انہیں جو اللہ کے دنوں
یرحون ایتام اللہ	پر یقین نہیں رکھتے، معاف
یجزي قوماً بما	کر دیا کریں تاکہ اللہ ایسے لوگوں
كانوا یكسبون۔	کو ان کے کرتوت کا بدلہ دے۔

دجاشیہ - ۲

اب چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں، جن سے اس حقیقت پر تیز اسوہ رسول | روشنی پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلعم نے دشمنوں سے ایسا کرنا ایسا کرنا سیکھا، جس کی نظیر تاریخ عالم کے صفحات میں نہیں مل سکتی۔

رحمۃ اللعالمین صلعم نے فتح مکہ کے دن جو اعداء سے بدلا لینے کا سب سے بڑا موقع تھا، ان بے شمار دشمنوں کو، جو آپ کے خون کے پیسے تھے اور جن کے ہاتھوں حضور کو شدید ترین تکلیفیں پہنچی تھیں، یہ کہہ کر چھوڑ دیا:-

لا تشریب علیکم تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ،

علیکم الیوم اذہبنا تم سب آزاد ہو۔

وانتہم الطلقاء۔

رسول اللہ صلعم کے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل سے سلوک | جنتی نے، جو مکہ معظمہ میں رہتا تھا، شہید کیا تھا۔

وحشی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کر طائف پہنچا، لیکن وہ مقام بھی اس کے لیے امن گاہ ثابت نہ ہوا، کیونکہ اہل طائف بھی سرِ اطاعت خم کر چکے تھے۔ آخر چارونا چاروہ آنحضرت صلیعہ کی خدمت میں پہنچ کر حلقہ بگوشی اسلام ہوا۔ حضور نے صرف اس قدر فرمایا: "میرے سامنے نہ آیا کرنا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے چچا کی یاد آتی ہے" (صحیح مسلم)

ابوسفیان کی بیوی ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کا سینہ چاک کر کے دل و جگر کے ٹکڑے کیے تھے وہ فتح حرم کے روز زینتِ نقاب آئی کہ پہچانی نہ جاسکے، لیکن حضور نے اسے پہچان لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو آنحضرت صلیعہ نے اس واقعے کے متعلق تغافل سے کام لے لیا۔ اس کا نام تک نہ لیا۔ ہند کے دل پر آنحضرت صلیعہ کے اس اعجازِ آفریں حسنِ سلوک کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بے ساختہ بول اٹھی: یا رسول اللہ! میری نظر میں آپ کے نیچے سے مبعوض ترخیمہ کوئی نہ تھا، مگر آج آپ کے نیچے سے حبیب ترخیمہ میری نگاہ میں دوسرا نہیں۔ (صحیح بخاری)

عکرمہ بن ابوجہل | عکرمہ اسلام سے قبل اپنے باپ ابوجہل کی طرح اسلام کے شدید ترین دشمن تھے۔ وہ بھاگ کر یمن چلے گئے تھے۔

ان کی بیوی اسلام قبول کر چکی تھیں۔ وہ یمن پہنچیں اور انھیں مسلمان کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لے آئیں۔ حضور انور صلیعہ بگوشی مسرت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایسی تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسم مبارک پر چادر تک نہ تھی (موطأ) فرمایا: مرحبا بالراکب المهاجر (مشکوٰۃ) اسے ہجرت کرنے والے سوار! تمہارا آنا مبارک ہو۔

صفوان بن امیہ | صفوان بن امیہ کفارِ قریش کے ایک رئیس اور اسلام کے خوفناک دشمن تھے۔ انھیں نے عمیر بن وہب گوہ النعام کا لالچ دے کر رسول اللہ صلیعہ کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ عمیر نے حضور صلیعہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، صفوان ڈر سے بھاگ گئے، میں کہ سمندر میں کود پڑیں یہ سن کر

آنحضرت صلعم نے انھیں امان دے دی۔ جب وہ عمر کے ساتھ حاضر حضورؐ ہوئے تو عرض کی: ”مجھے دو مہینے کی مہلت دیجیے۔“ فرمایا: ”دونہیں تمہیں چار مہینے کی مہلت دی جاتی ہے“ اس کے بعد انھوں نے بطیب خاطر اسلام قبول کر لیا۔

ابوسفیان | ابوسفیان مسلمان ہونے سے پیشتر اسلام اور رسول اللہ صلعم کے بڑے بھاری دشمن تھے۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت عباسؓ انھیں لے کر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوہانہ سلوک کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوشِ انتقام میں انھیں قتل کرنا چاہا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں منع کرنے کے علاوہ یہ بھی فرمایا: ”جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اس کا قصور معاف ہوگا“ (صحیح بخاری)

کفار، مشرکین، منافقین اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کریمانہ سلوک فرمایا، اس سے تاریخ کے اوراق مزین ہیں۔

مخالفوں سے حضرت علیؓ کا سلوک | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بہادر وہ نہیں، جو دشمن

کو پچھاڑ دے بلکہ وہ ہے، جو اپنے نفس کو زیر کرے“ حضرت علی مرتضیٰ نے اس پر بے لوثی طرح عمل کر کے دکھایا۔ انھیں زندگی میں اکثر دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے موقع پیش آئے اور ہمیشہ حسن سلوک سے کام لیا۔ ایک مرتبہ کسی جنگ میں ان کا مقابل گرتے ہی برسنہ ہو گیا تو فوراً اُور جا کھڑے ہوئے تاکہ وہ شہید نہ ہو۔

جنگِ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی فریقِ مخالف تھیں، لیکن جب ان کا اونٹ مجروح ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے استمراج کے بعد انھیں ان کے حامی بصری رئیس کے گھر میں اتارا اور فوجِ مقابل کے تمام مجروحین بھی اسی

جگہ پناہ گزین تھے۔ اسی جنگ میں مخالفین کے متعلق عام منادی کرادی کہ بھاگنے والوں کا پیچھا کرنے کی ممانعت ہے۔ مجروحوں کو گھوڑوں سے پامال نہ کیا جائے۔ غارت گری سے کام نہ لیا جائے۔ ہتھیار ڈال دینے والے کو مال دی جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے سب سے بڑے دشمن اور قاتل ابن ملجم کے اب میں آخری وصیت یہ کی تھی: "قصاص لیتے وقت اس پر جبر و تشدد نہ کرنا اور قطع اعضا کی سزا نہ دینا" ابن سعد میں ہے کہ "جب قاتل آپ کے سامنے لایا گیا تو فرمایا: "اسے اچھا کھانا دو اور ملائم پھونکے پر لٹاؤ۔ اگر میں زندہ بچ گیا تو اسے معافی دینے یا قصاص لینے کے بارے میں مجھے اختیار حاصل ہوگا اور اگر میں جاہر نہ ہوا تو اسے مجھ سے ملا دینا، میں اللہ کے رسول کو اس سے نیٹ لوں گا" (طبقات)

پینتیسواں باب

اداء قرض کا اہتمام

رسول اللہ صلعم حسن معاملہ کا خاص اہتمام رکھتے تھے اس بیگانہ خوبی کا نتیجہ یہ تھا کہ غیر مسلم بھی آپ کا کلمہ پڑھتے تھے جب کبھی آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑتی ابے تکلف لوگوں سے فرمادیتے اور لوگ نہایت شوق سے بلا ناٹل مطلوبہ چیز پیش کر دیتے کیونکہ انھیں حضور ص کی طرف سے اداء قرض کے متعلق پورا پورا اطمینان ہوتا۔

ایک مرتبہ نبی اکرم صلعم نے کسی شخص سے کچھ کھجوریں قرض لیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ آکر تقاضا کرنے لگا۔ حضور صلعم نے ایک انصاری کو اداء قرض کا حکم دیا۔ انصاری نے کھجوریں تو دے دیں، لیکن وہ اچھالی اور عمدگی میں قرض خواہ کی کھجوروں جیسی نہ تھیں۔ اس نے کھجوریں لینے سے انکار کر دیا۔ انصاری نے کہا، تم رسول اللہ ص کی عنایت کردہ کھجوریں لینے سے انکاری ہو؟ بولا، بیشک، رسول اللہ صلعم انصاری سے نہ فرمائیں گے تو اور کس سے امید رکھی جا سکتی ہے؟ حضور صلعم نے یہ سنا تو آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، یہ بالکل سچ ہے (ترغیب و ترہیب بحوالہ مسند احمد)

رسول اکرم صلعم یہ ایک بڑے کا کچھ قرض تھا۔ ایک روز وہ لینے آیا تو شدید بد کلامی کرنے لگا صحابہ نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا، تو جانتا ہے،

آنحضرت صلعم اور ایک قرض خواہ بڈو

کس سے بات کر رہا ہے؟ بولا، میں تو اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ حضور صلعم نے صحابہؓ سے فرمایا، تمہیں اسی کی تائید کرنی چاہیے کیونکہ وہ حق رکھتا ہے۔ پھر صحابہؓ سے اداء قرض کے لیے فرمایا اور زیادہ دلوا دیا (ابن ماجہ)

پیغمبر عالم صلعم کو اداء قرض کا اس قدر خیال تھا کہ جب کبھی کوئی جنازہ لایا

جاتا تو سب سے پہلے یہ دریافت فرماتے کہ میثت مقرضین تو نہیں۔ مقرض ہوتی تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز جنازہ پڑھانے کا حکم صادر فرماتے اور خود شامل نہ ہوتے۔

ایک بار کسی سے اونٹ بطور قرض لیا، لیکن واپس کرتے وقت اس سے بہتر اونٹ دیتے ہوئے فرمایا، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، جو حسن معاملہ سے قرض ادا کرتے ہیں۔ (ترمذی)

ایک دفعہ کسی سے ایک پیالہ عاریتاً لیا، لیکن وہ کہیں کھو گیا تو تاوان فرمایا (ترمذی)

حضور صلعم فرمایا کرتے تھے، میں تین روز سے زیادہ ایک دینار بھی پاس رکھنا پسند نہیں کرتا، سوا اس دینار کے جو اداء قرض کے انتظار میں رکھ چھوڑتا ہوں۔ (بخاری)

ایک مرتبہ آنحضرت صلعم نے کسی بد سے ایک سبق چھواروں پر اونٹ کا گوشت خریدا۔ حضور صلعم کو خیال تھا کہ چھوارے گھر میں لکھے ہوئے ہیں، تلاش کرنے

قصاب پر حضور کے حسن معاملہ کا اثر

پر وہ نہ ملے۔ قصاب سے فرمایا کہ میرا خیال غلط نکلا، چھوارے گھر میں موجود نہیں۔ قصاب نے شور مچایا کہ ہاے بددیانتی! لوگوں نے سمجھا یا کہ رسول اللہ اور بددیانتی! فرمایا، نہیں، جانے دو، یہ کہنے کا حق رکھتا ہے۔ پھر قصاب سے مخاطب ہو کر وہی فقرہ ادا فرمایا: اس نے وہی لفظ دہرائے، لوگوں نے پھر منع کیا۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا، اسے کہنے دو، یہ کہنے کا حق رکھتا ہے۔ اور یہ جملہ بار بار دہراتے رہے، بعد ازاں آپ نے قصاب کو ایک انعامیہ کے لٹے بھجوا دیا کہ مقررہ چھوارے وہاں سے لے لے۔ وہ چھوارے وصول کیے واپس آئے تو آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس کے دل پر حضور صلعم کے حسن معاملہ اور حلم و عفو کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ وہ بے ساختہ بول اٹھا، محمد!

تھیں فدا جزائے خیر دے، تم نے قیمت پوری پوری اور اچھی ادا کی (مسند ابن حنبل)
 غزوہ حنین میں رسول اللہ صلعم کو اسلحہ کی ضرورت پیش آئی صفوان
 صفوان سے | اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کے پاس متعدد زرهیں
 حضور کا معاملہ | تھیں حضورؐ نے طلب کیں۔ بولے محمدؐ! کیا کچھ غصہ کا خیال
 ہے؟ فرمایا نہیں، میں عاریتاً طلب کرتا ہوں کسی ایک کے بھی تلف ہو جانے پر
 ادا کروں گا۔ انھوں نے چالیں زرهیں دے دیں حنین سے واپسی پر اسلحہ کا جائزہ
 لیتے وقت کچھ زرهیں کم نکلیں۔ آپ نے صفوان سے کہا، تمہاری چند زرهیں کم ہیں۔
 ان کا معاوضہ لے لو۔ صفوان نے عرض کی، یا رسول اللہؐ! اب میرے دل کی
 حالت پہلی سی نہیں (ابوداؤد) (اسلام قبول کر لیا، اب معاوضے کی ضرورت نہیں)

زید بن سعنے پہلے یہودی تھے، وہ ایک دفعہ کہنے
 سے | لگے۔ میں پیغمبر عالمؐ کی آزمائش کے لیے موقع کی جستجو
 حضورؐ کی آزمائش | میں تھا، ایک روز آپؐ مجھے حضرت علیؑ کے ساتھ
 مل گئے۔ اسی وقت وہاں ایک شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہؐ! میری قوم نے
 اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اسلام سے مشرف ہو جاؤ گے
 تو رزق کی لہر بہر ہو جائے گی، لیکن اب قحط پڑ جانے کے باعث وہ سخت پریشان
 ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں اسلام کے حلقے سے باہر نہ چلے جائیں۔ اگر
 مناسب سمجھیں تو ان کی امداد فرمائیں، حضورؐ نے حضرت علیؑ کی طرف دیکھا۔ انھوں
 نے گزارش کی کہ حضورؐ! اس وقت کچھ موجود نہیں۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا،
 اگر آپ ایسا کر سکیں کہ فلاں شخص کے باغ سے اتنی کھجوریں مقررہ وقت پر مجھے دے دیں
 تو میں اسی وقت قیمت پیشگی ادا کر دوں گا اور مقررہ وقت پر کھجوریں لے لوں گا۔
 حضور صلعم نے فرمایا، یہ تو ممکن نہیں، البتہ تعین باغ نہ کرنے کی صورت میں مجھے منظور
 ہے، میں نے اسے مان لیا اور اتنی مثقال سونا (ایک مثقال ۱۶۰ ماشہ) دے دیا۔
 آپ نے جو سونا اس شخص کو عنایت کر کے تاکید فرمادی کہ رعایت انصاف کے پیش نظر

اس سمان کی ضرورت پوری کر لو۔

جب کھجوروں کی ادائیگی کے مقررہ وقت میں دو تین دن باقی رہ گئے تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صحابہؓ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کے کُرتے اور چادر کے پتے پکڑ کر انتہائی غصے سے کہا، اے محمدؐ! آپ میرا قرض ادا نہیں کرتے۔ واللہ! میں تم سب کو، جو عبدالمطلب کی اولاد ہو، خوب جانتا ہوں کہ سخت نادہند ہو، حضرت عمرؓ نے مجھ پر غیظ و غضب کی نگار ڈالتے ہوئے کہا، اے دشمنِ خدا! کیا جو اس کو روکا ہے، واللہ! اگر مجھے حضورؐ کا خوف نہ ہوتا تو ابھی تجھے قتل کر دیتا۔ حضور صلعم بے حد سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تب تم کے انداز میں حضرت عمرؓ سے فرمایا، عمرؓ! میں اور یہ ایک اور چیز کے نیارہ محتاج تھے۔ وہ یہ کہ مجھے حق کی ادائیگی میں خوبی روار کھنے کو کہتے اور اسے مطالبے میں بہتر طریق کی نصیحت کرتے۔ جاؤ، اس کا حق ادا کر دو اور تم نے جو اسے ڈانٹا ہے، اس کے بدلے میں بیس صاع (تقریباً دو من) کھجوریں اس کے مطالبے سے زیادہ دے دینا۔ حضرت عمرؓ نے تعمیل ارشاد کی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ بیس صاع کیسے؟ حضرت عمرؓ نے کہا، حضورؐ کا حکم یہی ہے۔

میں نے کہا، عمرؓ! تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، جو یہود کا علامہ ہے۔ میں نے کہا، ہاں۔ فرمانے لگے، اتنے بڑے آدمی ہو کر تم نے حضورؐ سے یہ کیسا سلوک کیا؟ میں نے جواب دیا، علاماتِ نبوت میں سے دو علامتیں ایسی رہ گئی تھیں، جنہیں میں اب تک آزما نہیں سکا تھا۔ ایک یہ کہ آپ کا حکم آپ کے غصے پر سبقت لے جائے گا۔ دوسری یہ کہ ان سے انتہائی جہالت کا سلوک ان کے حکم میں اضافہ کرے گا۔ اب ان دونوں کو بھی آزما لیا، اس لیے میں تمہیں اپنے اسلام کا گواہ بنانا چاہتا ہوں اور میرا نصف مال اُمّتِ محمدؐ پر قربان ہے۔

اس کے بعد زید بن سعید و دربارِ نبوی صلعم میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔ وہ بہت سے غزوات میں شریک رہے اور جنگِ تبوک میں جامِ شہادت نوش کیا۔

(جمع الفوائد وجمع الرسائل)

حدیث شریفین میں ہے :-

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور اداء قرض
 اختیار الناس بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض
 احسنہم قضاء بہ طریق احسن ادا کرتے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حدیث کی ایک ناطق و مستحکم تصویر تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کسی سے چند درہم مستعار لیے۔ اداء قرض کے وقت اس سے بہتر درہم دیے۔ قرض خماہ نے کہا: آپ کے درہم تو میرے درہم سے عمدہ ہیں۔ فرمایا: مجھے علم ہے، مگر میں نے خوشی سے دیے ہیں۔ (موطائے امام محمد) ایک دفعہ حضرت مدوح نے کسی شخص سے دو ہزار درہم قرض لیے۔ ادائیگی کے موقع پر دو سو درہم زائد دے دیے۔ اس نے کہا: قرض کی اصل رقم سے آپ کے دو سو درہم زیادہ ہیں۔ فرمایا: وہ بھی تمہارے ہیں۔ (طبقات ابن سعد)

چھٹی سوال باب

امر معروف ونہی منکر

معاشرے پر کڑی نگرانی | امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے معنی یہ ہیں کہ اچھی باتوں کے لیے کہنا اور بُری باتوں سے روکنا۔ اسلامی شریعت میں جماعت کے ہر فرد کا یہاں تک فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ دوسرے افراد کی نگرانی کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

کنتم خیر اُمَّةٍ
اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف
وتنهون عن المنکر
تم سب سے بہتر امت ہو جو
لوگوں کے لیے باہر لائی گئی۔ اچھی
بات کا حکم دیتے ہو اور بُری
بات سے روکتے ہو۔
(آل عمران - ۱۱۰)

پھر ارشاد ہوا :-

یا مدون بالمعروف
وینہون عن المنکر
وہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور
بُری بات سے باز رکھتے ہیں۔
(توبہ - ۹)

اور بالخصوص یہ حکم ہوا :-

وامر بالمعروف و
انہ عن المنکر
اور نہی عن المنکر
مومنوں کی شان یہ ہے :-

ولتعاصوا بالحق و
لتعصوا بالصبر
اور نہی عن المنکر
اور نہی عن المنکر کی نصیحت کرتے ہیں
(العصا)

اور۔

وتواصوا بالصبر   اور ایک دوسرے کو ثباتِ قدم
وتواصوا بالرحمة   اور مہربان ہونے کی نصیحت کرنے

(بلد - ۱) میں۔

اس تعلیم سے مذاہبِ عالم کے مقابلے میں اسلام کا یہ نہایت درخشاں جوہر
نایاں ہوتا ہے کہ وہ اخلاقی نگرانی کو فرض قرار دیتے ہوئے اپنے قابل و عالی
حوصلہ افراد کو حکم دیتا ہے، معاشرے پر کڑی نگرانی رکھتے ہوئے اس کی صفاتِ
کے ساتھ ہی خرابی کی اصلاح کرتے رہیں۔

تورات میں قابلِ کہتا ہے: "کیا میں اپنے بھائی
عیسائیت اور اسلام کا رکھوالا ہوں؟" (سفرِ تکوین ۹۰۲) اس فقرے
نے ..... اخلاقِ عیسائیت کے ایک اہم اصول کی شکل اختیار کر لی ہے
اور یورپ کے قانونی مسئلے، شخص آزادی کی بحالی، کی بنیاد اسی اصول پر
قائم ہے، لیکن اس کے برعکس اسلام کا قانون حکم دیتا ہے کہ ہر شخص اپنے
بھائی کا رکھوالا بنے، رسول اللہ صلعم نے فرمایا:۔

کلکم راجع و کلکم
مسئول عن رعیتہ   تم میں ہر شخص نگہبان ہے اور
تم میں ہر شخص سے اس کے
زیر ذمہ داری لوگوں کے متعلق بائبرہس ہوگی۔

قرآن عزیز میں اصلاحِ معاشرہ کے اس زرین اصول پر کاربند رہنے کی تلمیح
"ناکیدگی گئی ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کا ایک قصبہ درج ہے کہ
سبت کے دن ان لوگوں کے لیے دنیا کا ہر کام حرام تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک
گروہ سبت کے دن مچھلی پکڑ لبتا تھا۔ اب ان کی تین جماعتیں بن گئیں۔ ایک
وہ جو کھلم کھلا یہ گناہ کرتی تھی۔ دوسری وہ جماعتیں اس گناہ سے منع کرنے کی سعی کرتی تھی۔
وہ جو اگرچہ اس گناہ کی ترکیب ہوتی تھی، لیکن انھیں منع کرنے کی کوشش بھی نہ کرتی تھی۔
جب ان پر خدا کا قہر نازل ہوا تو صرف دوسری جماعت محفوظ

رہی، جو تبلیغ کا فرض ادا کر رہی تھی۔ پہلی اور تیسری جماعت تباہ ہو گئی۔ پہلی گناہ کی پاداش میں اور تیسری ترک تبلیغ کے جرم میں ارشاد ہوتا ہے۔۔

واذ قالت امة منهم
لم تعظون قوماً
ن الله مهلكم او
معدبهم عذاباً
مشديداً قالوا
معدرة الى ربكم
و لعنكم يتقون
فلما نسوا ما ذكروا
به انجينا الذين
ينهون عن السوء
واخذنا الذين
ظلموا بعذاباً
بئس ما كانوا
يهسبون -

اور جب ان میں سے ایک فرقہ
بولا کہ تم کیوں ایسے لوگوں کو نصیحت
کرتے ہو، انھیں خدا برباد کرنے یا
سزا دینے والا ہے، انھوں نے
جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار
کے سامنے اپنے سے الزام لہار
کے لیے انھیں نصیحت کرتے ہیں
اور شاید یہ نیک بن جائیں تو
انھیں سمجھایا گیا تھا تو ہم نے
انھیں، جو منع کرتے تھے،
بچالیا اور گنہگاروں کو ان کی
بے حشمتی کے باعث بڑے
عذاب میں پکڑا۔

(اعراف - ۲۱)

اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کے نزدیک دوسرے بھائیوں کو لغزش سے
بچانا کس قدر اہم ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اخلاقی فرض انجام نہ دینے والا گناہ
کرنے والے کے برابر مجرم ہے، البتہ بھائی کا فرض صرف یہیں تک ہے کہ اسے
سمجھا دے، جبراً منوانے سے اسے کوئی تعلق نہیں، چنانچہ خود رسول اللہ کے متعلق
بھی خدا نے یہ فرمایا:-

ما على الرسول الا
البلاغ (مائدہ ۱۳ و نور)

رسول کا کام صرف پیغام پہنچا
دینا ہے۔

اگر یہ فرض انجام پا جائے تو گویا اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

یا ایہا الذین آمنوا
علیکم انفسکم
لا یضوکم من ضل
اذا امتدیتم -

اے ایمان والو! تم پر اپنی
جان کی فکر لازم ہے۔ اگر تم
سیدھے راستے پر ہو تو جو کوئی
بھٹکا، نہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا۔

(مائدہ - ۱۳)

ارشاد نبوی کا باہم حکم کرو اور باری سے ایک دوسرے کو روکو، لیکن جب دیکھو کہ حرص اور نجل کی اطاعت ہے اور خواہش نفسانی کی پیروی ہے اور دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر ایک اپنی رائے پر آپ غور کر رہا ہے تو عوام کو چھوڑ کر اپنی خبر لو کہ تمہارے بعد وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں ماہرین قلم رہنا شعلے کو ہاتھ سے پکڑنا ہے (ترندی)

اخلاقی امور کے
دور رس نتائج

حقیقت یہ ہے کہ جب جماعت اخلاقی تعلیمات کی نگرانی کرے گی تو انفرادی برائیاں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی اصول پر عمل کرنے سے قوموں کی اصلاح ہوتی ہے۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی امور ہر شخص..... کی نجی باتیں ہیں، جن کا اثر صرف اسی کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن منظر غائر دیکھنے سے یہ نکتہ واضح ہوتا ہے کہ اخلاقی امور کے اثرات و نتائج ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچتے ہوئے پورے معاشرے کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر برائیوں کا انسداد نہ کیا جائے تو قوم کی قوم اخلاقی لپٹی کے گڑھے میں گر جاتی ہے۔

تعلیم و تبلیغ کا مجاز

واضح ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم دینے کا حق دار ہر عامی نہیں بلکہ یہ حق اسی کو پہنچتا ہے

جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیتا ہے ارشاد باری ہے :

اتامدون الناس
بالبر و تانسون
انفسکم۔
کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم
دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول
جاتے ہو؟

(بقرہ - ۵)

اسی طرح لازم ہے کہ دوسرے کو نرمی اور حسن اسلوب سے نصیحت کی
جائے، چنانچہ خود حضور سے فرمایا گیا :-

ادع الی سبیل ربک
بنحکمة و الموعظة
الحسنة۔
تو اپنے پروردگار کے راستے
کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت
سے بلا۔

(نحل - ۶)

یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ ہٹ پر نہ اتر آئیں اور نفع کے بجائے
نقصان کا احتمال نہ ہو۔

اس ضمن میں اسلامی تعلیم نے نجس اور غلبت کو قطعاً
غیبت کی ممانعت ممنوع قرار دیا ہے۔ کسی کی غیر حاضری میں اس کی برائی کرنا
اچھا نہیں کیونکہ اس سے اس کے دل میں ناصح کے متعلق رنج پیدا ہوگا اور مخالفانہ
صند کرنے لگے گا جس سے اس کی اصلاح کا رہا سہا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

یا ایہا الذین آمنوا
اجتنبوا کثیراً من
الظن ان بعض
الظن اثم و لا
تجنسوا ولا یختب
اسے ایجان والو! بہت سے
گمانوں سے بچتے رہو کہ بیشک
بعض گمان گناہ ہے اور نہ کسی
کا اندر کا بھید ٹٹولا کرو اور نہ
پیپٹ پیچھے کسی کو برا کہو۔ بھلا

بعضکم بعضاہ
ایحبت احدکم ان
یاکل لحم اخیہ
میتاً فکرمہتموہ
واتقوا اللہ ط ان
اللہ توابع رحیم

تم میں سے کوئی یہ پسند کر سکتا
ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی
کا گوشت کھائے، سو تمہیں
گنہم آئے، اور خدا سے ڈرو
لا ریب خدا معاف کرنے والا
مہربان ہے۔

(حجرات - ۲)

رسول اللہ صلعم نے فرمایا: اگر تم لوگوں کی کمزوریوں کی ٹوہ لگاتے پھوگے
تو انہیں برباد کر دو گے۔

اللہ اللہ! کس قدر بلند و پاکیزہ اخلاقی تعلیم ہے جس کے رموز و نکات
اصلاح نوع انسانی کے آئینہ دار ہیں۔

حضرت عمرؓ کی اخلاقی و مذاہبی نگرانی صحابہ کرام رض امر بالمعروف و نہی عن
المنکر پر پوری طرح عمل پیرا تھے،
چنانچہ حضرت عمر فاروق رض نے مسلمانوں کی اخلاقی و مذاہبی نگرانی کا خاص اہتمام فرمایا
تھا، جس کا سلسلہ حکام سے عوام تک دراز تھا۔ انہوں نے مغرور عربوں کا فخر و تکبر
مٹا کر رکھ دیا، حتیٰ کہ غنجاہ و بندہ ایک ہو گئے اور ان میں حرق و امتیاز باقی نہ رہا، ایک
روز صفوان بن امیہ ایک خوان لے کر آئے، حضرت عمر رض نے غلاموں اور فقیروں
کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور فرمایا: "اللہ ان لوگوں پر لعنت بھیجے، جو غلاموں
کے ساتھ کھانا کھانے میں عار محسوس کرتے ہیں" (ادب المفرد)

ایک مرتبہ عظیم المرتبت صحابی حضرت ابی بن کعب رض ایک مجلس کے خاتمے پر
اٹھے تو لوگ احتراماً ساتھ ہو لیے۔ اتفاقاً حضرت عمر رض ادھر تشریف لے آئے اور
انہیں ایک کوزا مارا۔ وہ حیرت سے کہنے لگے، خیر تو ہے، حضرت عمر رض نے فرمایا:
تمہیں علم نہیں کہ یہ امر مقبوع کے لیے قندہ اور تاج کے لیے ذلت ہے؟ (مسند اریحا)

حضرت عمرؓ نے ہجو کوئی کو جڑ پٹی سے اکھاڑ ڈالا۔ وقت کے مشہور ہجو گو
شاعر حطیبہ کو قید و بند میں ڈال دیا اور آخر لڑا بھی کیا تو اس شرط پر کہ وہ آئندہ
ہجرت سے توبہ کرے گا (اسد الغابہ) اسی طرح آوارگی، ہوس پرستی اور رندی کا انتیصال کیا
اور شاعروں کو شعروں میں عورتوں کا نام لینے سے کلیتہً روک دیا۔ سے نوشی کو سزا میں
اضافہ کر کے چالیس سے اتنی دروں کا حکم دے دیا۔

حضرت عمرؓ چاہتے تھے کہ لوگوں کو تعیش، تنعم اور تکلف سے نفور کر کے سادہ
زندگی کے سانچے میں ڈھال دیں، چنانچہ وہ پارسیوں اور عیسائیوں کی تہذیب و معاشرت
کے شدید مخالف تھے اور جو افسر اس رنگ میں رنگے ہوئے تھے، انھیں بھرتو تو بیخ
خزایا کرتے تھے۔ ایک بار شام کے سفر میں مسلمان حاکموں کے ریشمی لباس اور قیمتی قبائیں
دیکھ کر اتنے برا لگتے ہوئے کہ انھیں سنگریزے مار کر فرمایا: "تم اس وضع میں میرا
خیر مقدم کرتے ہو؟" (طبری)

حضرت عمرؓ نے مسلمانوں کو برائیوں سے روکنے کے ساتھ ہی نیک کام کرنے کی
بھی تعلیم دی۔ عزت نفس اور مساوات پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ تمام عاہلین کے
نام احکام صادر کر رکھے تھے کہ مسلمانوں کو زود کو بزنہ کریں۔ اس طرح وہ ذلیل
ہو جائیں گے (ابن سعد)

بینتی سوال باب

اخلاق نبویؐ از وارج مہطہرات کی زبان سے

اس سے پہلے کہ حضرت رسالت مآب صلعم کے اخلاق مبارکہ کے جزئی اور تفصیلی واقعات معروض بحث میں آئیں، ان حضرات کے بیانات پیش کرنا مناسب ہے جنہیں مدتہائے دراز تک آپ کا شرف رفاقت نصیب رہا اور جو آپ کے اخلاق و شمائل کے ایک ایک جزئیے سے واقف تھے۔ اتہام المؤمنین سے بڑھ کر آپ کے اخلاق و عادات کا راز عاں کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے پہلے ان دو حرم طاہرہ کا بیان سنیے، جنہیں اوروں سے زیادہ آپ کا قرب نصیب تھا۔

حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کا بیان | اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ طاہرہؓ کو نبوت سے پہلے اور نزول وحی کے بعد پچیس سال کے طویل زمانے تک آپ کا شرف زوجیت نصیب رہا۔ آنحضرتؐ کے اخلاق عالیہ کے متعلق ان کے خیالات لکھے جاتے ہیں۔

غارِ حرا میں حضرت جبرئیلؑ کی رؤیت اور پہلیت مقام سے سید کو نہیں صلعم سخت خوف زدہ ہوئے تھے اور جب حضرت جبرئیلؑ نے آپ کے باطن میں انوارِ ملکوتی داخل اور قبولِ وحی کی استعداد پیدا کرنے کے لیے آپ کو بھینچا تھا تو اس سے آپ کو نہ عرفِ سخت تکلیف پہنچی تھی بلکہ مقامِ نبوت کی رہبست اور جلال سے آپ کو لرزہ بر اندام کر دیا تھا۔ آخر آپ نے خوف و ہراس کے عالم میں گھرا کر سارا ماجرا اپنی زوجہ مہطہ حضرت خدیجہؓ کے گوش زد کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہے تو اس وقت اُمّ المؤمنین نے آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی تھی:

”آپ غم نہ کھائیں، خدا سے قدوس آپ کو کبھی ضائع نہ کرے گا بلکہ سرفراز فرمائے گا، کیونکہ آپ حملہ رحم کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، مسکینوں

کی اعانت کرتے ہیں، مسلمانوں کی ضعیفیت کرتے ہیں، اسحق کے حامی ہیں، یہ صاحب میں لوگوں کے کام آتے ہیں، درمندانوں کی مدد کرتے ہیں، امانت دار، خوش خصال، نیک کردار، بلند فطرت، بلند حوصلہ ہیں۔ (بخاری، مسلم وغیرہما)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا | مروی ہے کہ سعد بن ہشام نے حکیم بن افلح سے کہا، تم ذرا میرے ساتھ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلو۔ دونوں اُمّ المؤمنین کے در اقدس پر پہنچے اور پیغام بھیجا کہ "اولن فیجی! میں اندر آنا چاہتا ہوں۔" اُمّ المؤمنین نے فرمایا: "تم کون ہو؟" حکیم نے کہا: "بھیجا: میں حکیم بن افلح ہوں۔" دریافت فرمایا: "تمہارے ساتھ دوسرا کون شخص ہے؟" حکیم نے جواب دیا: "سعد بن ہشام ہیں۔" اُمّ المؤمنین نے دونوں کو حاضری کی اجازت دی۔ جب دونوں حاضر خدمت ہوئے تو اُمّ المؤمنین نے سعد سے فرمایا: تمہارے والد ہشام انھیں عامر کے بیٹے ہیں، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، عرض کی: "ہاں" وہی۔ اُمّ المؤمنین نے فرمایا: ... "عامر کیسے ہی نیک آدمی تھے۔"

اس کے بعد سعد اصل حرف مطلب زبان پر لائے اور عرض پیرا ہوئے: "اُمّ المؤمنین! ازراہ نوازش ہم سے رسول اللہ صلعم کے اخلاق بیان فرمائیے۔" اُمّ المؤمنین نے فرمایا:

اِنَّ خَلْقَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آپ کا اخلاق — ایا قرآن
تھا۔

كانت القدوات۔ (رہاہ ابوداؤد)

یعنی قرآن میں اخلاق کی جو تعلیم ہے، اسی میں آپ مجسم ڈھلے ہوئے تھے۔ اُمّہات المؤمنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے رحمت عالم صلعم کے اخلاقی کمالات کی تفصیل نہیں بیان کی۔ فرماتی ہیں: آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں بلکہ درگزر کرتے اور معاف فرما دیتے تھے۔ اگر آپ کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تو ان میں سے جو آسان تر ہوتی، اسے اختیار

فرماتے ہیں بلکہ وہ گناہ نہ ہو۔ آپ نے کبھی کسی سے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ لہذا جو کوئی احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا، اسے سزا دیتے تھے! (بخاری، مسلم، ابوداؤد) آپ نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہ کی۔ کسی لونڈی، غلام یا خادم کو کسی عورت کو، کسی جانور کو کبھی نہ مارا کسی کی درخواست رد نہ فرمائی۔ بجز اس صورت کے کہ وہ ناجائز ہو (حاکم وغیرہ) آہائیں اس طرح ٹھہر ٹھہر کرتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہتا تو رکھ سکتا (ابن سعد)

ہند بن ابی ہالہ تمیمی رضی اللہ عنہما جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فرزند اور گویا آنحضرت کے پروردہ تھے، بیان کرتے ہیں: "سرور عالم صلعم نرم خریدتے، سخت مزاج نہ تھے۔ کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پروردگار عالم کا شکر بجالاتے تھے۔ کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے۔ کھانا جس قسم کا سامنے آتا۔ . . . تناول فرماتے اور اس کی بُرائی نہ کرتے۔ اگر کوئی کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ کو غصہ آجاتا اور آپ امر حق کی پوری حمایت کرتے، لیکن خود ذاتی معاملے پر کبھی غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔" (شامل ترمذی)

ارتیسواں باب

اختلاف و تشدد

حضرت رحمت عالم صلعم بذات العز تفرقہ مٹانے اور اپنے پیروں کو بھائیوں کی طرح متحد و یک دل رہنے کی تاکید فرماتے رہے۔ آپ کو اختلاف و تفرقہ سے جو نفرت تھی، اس کا اندازہ آپ کے ان ارشادات گرامی سے ہو سکتا ہے۔ فرمایا: میں اُس مومن کے لیے جنت کے کنارے ایک محل کا ضامن ہوتا ہوں جو بر سر حق ہوئے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے (البوداؤد) اور فرمایا: آپس میں اختلاف نہ کیا کرو ورنہ تم سے پہلے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے تباہ ہوئے (بخاری)

آپ نے ایک مرتبہ صحابہؓ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو روزے میں نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ صحابہؓ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلعم ضرور بتائیے۔ فرمایا: آپس کی محبت نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، پھوٹ اور آپس کا تفرقہ دین کو مونڈ دیتا ہے (ترمذی) اور فرمایا: بندگان خدا میں بہتر بندہ وہ ہے جو ان کے چہروں پر نظر کی جائے تو خدا یاد آجائے اور بدترین افراد وہ ہیں جو اوہر اوہر چنگلیاں کھاتے اور پھوٹ ڈالتے پھریں۔ دوستوں میں حسدائی ڈلوائیں اور بے لوث لوگوں کو تہمت لگائیں (مشکوٰۃ)

تفرقہ انداز واجب القتل ہے۔

کفر و شرک کے بعد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے سے بڑھ کر شاید کوئی جرم نہ ہوگا۔ اسی پھوٹ

کی بدولت قومیتاً روز بروز روبرو زوال پہنچتا ہے۔ تفرقہ اندازی اور فتنہ پردازی ایسا سنگین جرم ہے جس کی سزا سرور کائنات صلعم کے ارشادات میں قتل و جاں ستانی سے کم نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا میرے بعد نئے نئے فتنے کھڑے ہوں گے، لہذا جس شخص کو دیکھو کہ اس نے مسلمانوں

کی جماعت سے الگ ہو کر رقبہ ارتداد لگے میں ڈالا یا کوئی شخص مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا اور آتش فساد مشتعل کرنا چاہتا ہے، اسے قتل کر ڈالو جو کوئی بھی ہو (نسائی)

دوسری روایت میں آپ نے فرمایا: میرے بعد فقہ اور فساد رونما ہوں گے، پھر جو کوئی اس امت کے اتفاق کو بگاڑنا چاہے، اسے تلوار سے مار دو جو کوئی بھی ہو (مسلم)

تفرقہ انداز کو زہری سے سمجھانا چاہیے کہ قلزہ انگیزی سے باز آئے۔ اگر وہ باز آجائے تو بہتر ہو نہ اس کا خون ہر دہرہ ہو گا چنانچہ فرمایا: جو شخص ایسی حالت میں تمھارے پاس آئے کہ تم شخص واحد پر متفق ہو اور وہ تم میں بھوٹ ڈالنا چاہے تو اسے قتل کر ڈالو (مسلم)

اور فرمایا: جو کوئی میری امت میں بھوٹ ڈالنے کو نکلے، اس کی گردن مار دو (نسائی)

اور فرمایا: اگر کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ڈالنے کا قصد کرے تو اس کی گردن اٹا دو۔ پھر کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے (ابو داؤد)

گو صرف مسلمان حکام ہی ان ارشادات عالیہ کی تعمیل کے مامور ہیں، رعایا بھی سے کوئی شخص اس تعزیری اقام کا مجاز نہیں اتنا ہم ان سے کم از کم یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں بھوٹ ڈالنا کتنا بڑا جرم ہے اور یہ کہ داعی اسلام صلح کو اس سے کتنی نفرت تھی۔ کاش یہ وعیدیں ان تفرقہ پند مار طے آستین کے جسد بے حقیقتی کے لیے تازیانہ عبرت و تنبیہ ثابت ہوں جو ہمارے مسلمانوں کو ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے آلہ کار براری بناتے ہیں۔ اگر اس قسم کے لوگ قوم کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نیش زہری سے باز رہیں:

زہورِ سفیر بے حمیت را گوے بارے چو غسل نمی دہی نیش مزین

نفاق پر مسلمانوں کی بے حمیتی | بعض لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ مسلم قوم

تھی، لیکن موجودہ دور میں یہ کیوں اس درجہ قہر لیتی ہیں گری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال و انحطاط کا سبب سے بڑا سبب ان کی بھوٹ، باہمی رقابتیں اور خود غرضیاں ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں اس قسم کی پراگندگی پائی جاتی تھی۔

لیکن جب دنیا کے مصلح اعظم صلحِ دنیا میں مہجوش نہ ہو کر انہیں متحد و مربوط کیا تو ان کی... جو قوتیں خانہ جنگی کی نذر ہو جاتی تھیں، اب اعدا و ملت کے مقابلے میں صرف ہونے لگیں اور اس کا نتیجہ عروج و اقبال کی شکل میں ظاہر ہوا جو قوم کی جنگِ خود اپنے وطن میں بھی مدافعت کی طاقت نہ رکھتی تھی، اسلام کی تعلیمِ اخوت کی برکت سے اس قدر شجاع اور صاحبِ عربیت بن گئی کہ سر زمینِ عرب سے نکل کر بڑی بڑی اسی قوتوں کو پامال کرتی ہوئی یورپ میں فتح کے پھر پھر سے اڑانے لگی۔

جب تک اتحاد و اتفاق کی اسلامی تعلیم مسلمانوں کے دل و دماغ پر مسلط رہی، وہ برابر میدانِ ترقی میں گام زن ہے اور باوجودیکہ اس دورِ اقبال میں بھی ان میں باہم رقابتیں پیدا ہوئیں اور بسا اوقات جنگ و جدال تک نسبت پہنچی تاہم ان کے اندر سیرت کی خوبی یہاں تک ودیعت تھی کہ جب کوئی حریف کسی مسلم حکمران پر یورش کرتا تو تمام مسلم فریادوں کا ہی افتراق و انشقاق کو بالائے طاق رکھ کر حریف کے مقابلے میں متحد ہو جاتا کرتے تھے۔ اسی بنا پر مسلمانوں کی دینی اخوت اور ان کا اتحاد و اتفاق اس درجہ ضربِ مثل ہو گیا کہ کسی مسلمان حکمران سے ہنگامہ آرا ہونا تمام مسلمانوں کو پیامِ جنگ کا مرادف یقین کیا جاتا تھا۔ آخر جب مسلمانوں میں اتحاد و اخوت کی روح مٹ رہی ہو گئی، خود غرضیوں نے ایثار و مواسات کی جگہ لے لی اور ان کی قوتیں باہمی آویزشوں کی نذر ہونے لگیں تو تمام قوتیں ان کے خلاف دلیر ہو گئیں۔ اعداء چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور اکثر مقبوضات ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ بے اتفاق کارِ لازم نتیجہ تھا جو ظاہر ہو کے رہا، حالانکہ خدا سے قدوس کی لسانِ وحی نے اربابِ ایمان کو پہلے ہی سے نہایت واضح الفاظ میں متنبہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے اتحاد و اتفاق کی جبلتیں ہاتھ سے چھوڑ دی تو ذلیل ہو جاؤ گے اور تمھاری ہوا اکھڑ جائے گی، چنانچہ ارشاد ہے :-

واطيعوا الله واطيعوا رسوله
ولا تنازعوا فتفشلوا
الذات اور اس کے رسول کی اطاعت
کا التزام رکھو اور باہم خصومت نہ

کرو اور نہ پست ہمت ہو جاؤ گے
اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور
(اگر کوئی ناگوار امر پیش آئے تو)
صبر کرو۔ حق تعالیٰ صابروں کے ساتھ
(ان کا مددگار) ہے۔

وتذہب ریحکم
فاصبروا ان اللہ
مع الصابرين
(۸: ۲۶)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

اور سلسلہ الہی (اسلام) کو سب
مل کر مرغیوں کا پکڑے رہو اور آپس میں
پر اُگندہ نہ ہو اور خدا کی اس نعمت کو
یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن
تھے۔ خدا نے تمہارے دلوں میں
الذمت اور محبت ڈالی اور تم خدا
کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔

فاعتصموا بحبل اللہ
جميعاً ولا تفرقوا
واذكروا نعمت اللہ
عليكم اذ كنتم
اعداً فالف بين
قلوبكم فاصبحتم
بنعمته اخواناً۔

(۳: ۱۰۲)

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لیکن بے حیثیتی کا کمال
دیکھو کہ عہد زوال و ادبار میں اگر کسی مسلم فرما نہ سوا پر کوئی
عدو سے اسلام پورش کرتا تھا تو دوسری ہمسایہ اسلامی حکومت نہ صرف بیٹھی اس کی بربادی
کا تماشہ دیکھتی رہتی بلکہ بسا اوقات اپنے مشرک دشمن کی مالی اور عسکری امداد کر کے اسلامی
سلطنت کی بیخ کنی میں برابر کی حصہ دار بنتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ صرف وہ اسلامی سلطنت پامال
ہو جاتی جس پر اعدائے ملت کی پورش تھی بلکہ انجام کار وہ اسلامی حکومت بھی اغیار کی ہوس
استعمار کی نذر ہو جاتی جس نے نہایت بے غیرتی و بے حیائی سے اعداء کو امداد دی تھی۔
غرض ہماری بد اعمالی اور بے حیثیتی نے کوئی بھی سلطنت محفوظ نہ رہنے دی۔ بعض کا ہمیشہ
کیے نام و نشان مٹ گیا اور جو بچیں وہ خستہ و نیم مردہ تھیں۔ افسوس صدیوں سے ہماری

پر حالت ہے بر

بھیڑ یا ایک ایک کر کے گو سفندوں کا شکار کر رہے ہیں اور نہیں ہے گو سفندوں کو خبر
جب کوئی مسلمان اغیار کی خاطر اسلام کو زخمی کرتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ
کیا یہ بھی حضرت محمد رسول اللہ صلعم کا نام لیا ہے؟ کیا اسے بھی امید ہے کہ فرما دے قیامت
کو جناب سید المرسلین کے جھنڈے تلے کھڑا ہوگا؟ اس کا تو فرض تھا کہ اسلام کی خاطر
جان پر کھیل جاتا اور دنیا جہان کی سلطنت و جہان نمانی بھی پیش کی جاتی تو اسے ٹھکراتا
اور یہ کبھی گوارا نہ کرتا کہ اس کے ہاتھ سے کسی مومن کو کوئی ادنیٰ سا بھی گزند پہنچے۔ لیکن یہ
برگشتہ بخت چند سنہری سکتوں کی خاطر اسلام کی خانہ بر اندازی کا سامان کر رہا ہے۔

اب یہاں اہل اسلام کی عبرت پزیری اور سبق آموزی کے لیے یہ بتانا مناسب ہے
کہ ہسپانیہ کی اسلامی سلطنت آسمان عروج کی کن بلندیوں پر پہنچی ہوئی تھی، لیکن آخر مسلمانوں
کے باہمی افتراق و الشقاق نے اسے کس طرح قعر مذلت اور چاہ زوال میں گرا دیا۔

مسلمانان اندلس کا زوال | عربوں نے ہسپانیہ فتح کرنے کے بعد اسلامی اخلاق و عبادت
کے جو قابل تقلید نمونے پیش کیے، ان کی نظیر مسیحی دنیا
میں تلاش کرنا عبث ہے۔ جن دنوں غرناطہ کے اندر دوبارہ عیسائیوں کی حکومت قائم ہوئی،
وہاں کا اُس وقت عظیم مشہور دشمن اسلام ہرنینڈو ڈی ٹلاویرا تھا۔ اسلامی اخلاق و عبادت
کی تعریف اسی عدو سے اسلام کی زبان سے سینے مسٹر ہرنری چارلس لی لکھتے ہیں، ہرنینڈو
ڈی ٹلاویرا ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ مسلمانوں کو ہمارا دین اور ہمیں ان کے اخلاق و عبادت
اختیار کر لینے چاہئیں (سورسکوز آؤف سپین مطبوعہ لندن صفحہ ۷) مسٹر ہرنری چارلس لی
لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی دیانت و امانت اور قول و قرار دور و نزدیک مشہور تھا یہاں
تک کہ عیسائیوں میں یہ ضرب المثل تھی: "اگر غرناطہ کے مسلمان کی پابندی عہد اور قرعہ تالم
کے عیسائی کے مذہبی عقیدے کسی شخص میں سمج ہو جائیں تو وہ سچا عیسائی بنتا ہے" مسلمان
کھانے پینے میں اعتدال ملحوظ رکھتے تھے معاملات اور مصارف میں نہایت سلامت و
تھے۔ ان میں بھیگ مانگنے والا ایک بھی متنہس دکھائی نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ اپنی قوم کے

یتامی و مساکین کی مدد دل بھول کر کرتے تھے وہ اپنے مناقشات خود ہی بٹھالیتے تھے کیونکہ یہ اسراں کے نزدیک عیسیان و معصیت اور خلاف شرع تھا کہ کسی مسلمان بھائی پر مسیحی عدالت میں دعویٰ دائر کریں۔ غرض وہ ایسے لوگ تھے کہ کسی ملک کے باشندے ان سے ہتھ لسان نہیں ہو سکتے (مورسکو زرافٹ سپین مطبوعہ لندن ص ۷۱۶)

مسٹر ہنری چارلس کی رقم طراز ہیں
صنعت و ایجادات اور علوم و فنون کہ ہسپانیہ کے مسلمان فن زراعت

کے بہت بڑے ماہر تھے اور محنت سے ٹھکانا جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی یہ خصوصیات علوم و فنون کی ہر شاخ اور صنعت و حرفت کے ہر شعبے میں ظاہر ہوتی تھیں معماری اور جہاز سازی میں بھی انھیں کمال حاصل تھا۔ چنانچہ کٹکان کی جو بحری طاقت بحیرہ روم میں تھی، وہ مسلمان انجینروں ہی کی محنت و ہنرمندی کی شرمندہ احسان تھی۔ ان کا وہ حیرت انگیز طریقہ آب پاشی جس کے ذریعے سے انھوں نے بلنسیہ کو یورپ کا سرسبز گلشن بنا دیا تھا، اب بھی اپنی وسعت اور پانی کی حیرت انگیز تقسیم سے بصیرت افزا نظر میں ہے۔ مسلمانوں ہی نے ہسپانیہ میں نیشکر لائی اور چاول کی کاشت شروع کی یہاں تک کہ اس سرزمین کا ایک اچھ گوشہ بھی ایسا نہ رہا، جسے ان تھک دست و بازو نے چھوڑ دیا ہو۔ انھیں کی بدولت رشیم کے کپڑے ملک میں آئے اور اس صنعت کو ترقی ہوئی۔ شریعت اسلامی کے بموجب محنت و مشقت مسلمان کا دینی فریضہ ہے، یہاں کے مسلمانوں نے اس فریضے کی حرف بحرف تکمیل کی۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہ تھا جس میں ہر گھراور مہر خاندان کا ہر فرد ایک دوسرے کا معاون نہ ہو۔ کاموں کے ایجاد و استعمال میں دنیا کی کوئی قوم یا کوئی شخص مسلمانوں کی برابری نہ کر سکتا تھا۔ ملاغہ کے ظروف، مسیہ کے کپڑے، المیر یا اور غرناطہ کے رشیمی پارچہ پت قرطوبہ کا چرمی سلمان، طلیطلہ کے ہتھیار مسلمانوں کے مشہور صنعتیں تھیں۔ ممالک غیر میں ان چیزوں کی بڑی مانگ اور قدر تھی۔ ان اشیاء سے تاجر بڑا نفع اٹھاتے تھے۔ اس تجارت کو اس وجہ سے اور بھی زیادہ فروغ تھا کہ مسلمان بڑے دیانت و امانت اور عہد ر کے نہایت پابند تھے (مورسکو زرافٹ سپین ص ۷۱۶)

اسی طرح مسٹر رچمانڈ سٹریٹ نے سٹینلے لین پول کی کتاب
بلاد اسلامی میں طلبہ اور موزرین اسپین کے دیباچے میں لکھا ہے کہ تقریباً
یورپ کا مجموعہ آٹھ صدیوں تک ہسپانیہ نے مسلمان حکمران کے ماتحت

سارے یورپ کے سامنے مہذب اور درخشاں مملکت کی نہایت شاندار مثال پیش کی
 اندلس کے ذی زرع مسو بے مسلم فاتحین کی صنعت و حرفت اور ہندسہ و آلات سازی
 کے کمال کی بدولت دو چند زر خیز ہو گئے اور شوگنا ٹمرا اور ہوسے گواڈیل کو پورا اور
 گواڈم بانا کی وادیوں میں ان گنت شہر ظاہر ہو گئے جن کے نام اور صرف نام لب تک
 اپنی گزشتہ شوکت و اقبال کی یاد دہانی کر رہے ہیں۔ علوم و فنون اور ادب و حکمت کو
 نشوونما ہوا اور ان چیزوں کو ہسپانیہ کے سوا یورپ میں کسی اور جگہ عروج و ترقی نصیب
 نہ تھی۔ جرمنی، فرانس اور انگلستان کے طلبہ علم و فضل اور حکمت و فنون کے اس سرچشمے
 سے سیراب ہونے کے لیے جمع ہو رہے تھے، جو صرف عربوں کے شہروں میں مورج زن
 تھا۔ انڈیکوسیا کے مسلمان ڈاکٹر اور سرجن سائنس اور حکمت کے ہادی اعظم تھے۔ عورتوں
 کو مطالعہ کتب کے انہماک کی ترغیب دی جاتی تھی۔ قرطبہ میں ڈاکٹری کرنے والی خواتین کی
 کمی نہ تھی۔ لوگ ریاضی، ہیئت، تاریخ، فلسفہ اور فقہیات میں ہسپانیہ اور صرف ہسپانیہ
 جا کر کامل الفہم بنتے تھے۔ اندلس کے عربوں نے زراعت اور آبپاشی کے علمی طریقوں،
 قلعہ بندی اور جہاز رانی کے فنون، پارچہ بافی کی نہایت اعلیٰ اور سخت محنت طلب ایجادات
 سنگ تراشی اور قلم کاری، کھل کاری وغیرہ صنعتوں کو انتہائی کمال تک پہنچا دیا تھا۔
 عربوں کو فنون حرب اور اسلحہ حرب کی تیاری میں امن و آسائش کے صنائع و بدائع
 سے کچھ کم کمال حاصل نہ تھا۔ وہ قرنہا قرن ان فنون میں سب پر فائق رہے۔ اگر ایک طرف
 ان کے بحری بیڑے بحیرہ روم میں فاطمی شاہان مصر کے بیڑے کو نیچا دکھانے میں مصروف
 تھے تو دوسری طرف ان کے حبش عیسائی فوجوں پر آگ اور تلوار کی بجائیاں تڑپا رہے تھے
 جو کچھ بھی کسی سلطنت کو اقبال مند بناتا اور آسمان عظمت پر بٹھاتا ہے، جو صفات محاسن
 بھی طہارت، پاکیزگی اور تہذیب و تمدن کے ضامن و کفیل ہو سکتے ہیں، وہ سب انہماک

انڈس میں بدرجہ اتم و دلچسپ تھے۔ لیکن آخر ۱۹۲۲ء میں جب ہسپانیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا تو اس کی عظمت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا" (مرزا ان سپین مطبوعہ لندن طبع سوم) اس طرح ایک اور شہادت ہے :-

یورپ پر مسلمانوں کا احسان عظیم

اسلامی سلطنت سارے یورپ میں ایک اعجوبہ روزگار اور
میرا عقول سلطنت تھی۔ قرون وسطیٰ کی ذلیل سوسائٹی

اور حشیانہ مراسم کو انسانیت کا لباس پہنانے میں جو مفید کام انڈس مسلمانوں نے کیا، اس میں اب کسی شخص کو کلام نہیں۔ فلسفی مسائل کی تحقیقات کی جو بے زور تحریک انہوں نے قائم کی اور ادبی جوہروں کے اظہار پر انعام و اکرام کی جو رسم وہ ڈال گئے، وہ اب تک نسلاً بعد نسل چلی آتی ہے۔ یورپ پر جو احسانات انڈس عربوں نے کیے ہیں، اہل یورپ ان کے بارے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اگر اہل یورپ اپنی ترقی کا اصلی باعث مسلمانان انڈس کو قرار دیں جن کے جوہروں نے انہیں باہم ترقی پر پہنچایا تو ان کے احسانات کا ایک ادنیٰ شہرہ ہو گا (مہٹری آف دی موریش امپائر ان یورپ مطبوعہ لندن جلد ۲ ص ۷۲۰) مسلمانوں کا ہسپانیہ کو فتح کرنا اور ترقی کے اوج کمال پر پہنچنا چنداں تعجب خیز ہو یا نہ ہو، حیرت کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں میں بالعموم مشہور ہے کہ انہوں نے کوئی تہذیب و تمدن ہی پیدا نہیں کیا۔ عیسائیوں کے مذہبی تعصب، عربی زبان سے ناواقفیت اور اس عزم راسخ نے کہ غیر سچو لیا کا احسان کسی طرح نہ مانیں گے، اس بیہودہ خیال کو اور بھی ٹھنڈا کر دیا اور کلیسا نے اس خیال کے پھیلانے میں پوری طاقت صرف کر دی۔ باوجودیکہ پوری تنظیم اور باقاعدگی سے واقعات کو چھپا ہوا گیا اور برسوں بلکہ صدیوں تک غلط بیانیوں کی گئیں تاہم اس وقت کسی کو مجال انکار نہیں کہ کسی قوم نے انسانی فلاح و بہبود بلکہ جہاں تک نسل انسانی کا تعلق ہے تمام امور خیر پر وہ اثر نہیں ڈالا جو مسلمانان ہسپانیہ نے ڈالا ہے۔ یہ وہ تہذیب تھی جسے مسلمانان انڈس و عقلمند (سپین) یورپ کے لیے بطور میراث

چھوڑ گئے۔ ان کے فتوحات و ترقیات ان کے صنعتی و حرفتی اختراعات، ان کی اقتصادی ایجادات اور تہذیب و تمدن پر ان کا دوامی اثر وہ چیزیں ہیں جن کا اگر اعتبار نہ آئے تو کمال تعجب نہیں۔ وہ جو کہہ کر گئے، اس کی نظیر دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی (ایضاً صفحہ ۷۴۴)۔

عالم مسیحیت مسلمانوں کی فوجی قوت کے سامنے کانپتا تھا۔ ان کے بحری بیڑے تمام سمندروں پر بالکانہ اور فاضلانہ اثر رکھتے تھے (ایضاً صفحہ ۷۴۵)۔

مسلمانوں کا تجارتی تفوق | مسٹر سکاٹ لکھتے ہیں کہ مالک شرقیہ و غربیہ کے تمام تجارتی مرکزوں میں، کینٹن واقع چین اور دہلی

واقع ہندوستان کی منڈیوں میں، دمشق کے بازاروں میں، اسکندریہ کی بندرگاہ میں، صبرائے افریقیہ میں، سویڈن، جرمنی، روس میں اور قسطنطنیہ کی پُرونق تجارت گاہ میں، ہسپانیہ کے مسلمان تاجروں اور یہودی دلالوں کو دنیا بھر کے سوداگروں سے خرید و فروخت اور سودا کرنے میں تفوق حاصل تھا اور اپنے تجارتی مقابلے، خرید و فروخت اور تاجرانہ حزم میں دنیا کے کسی سوداگر کو اپنے برابر نہ ہونے دیتے تھے، اس وسیع تجارت سے جو دولت و ثروت اہل ہسپانیہ کو حاصل ہوئی، اس کا اندازہ کسی طرح ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ انھوں نے زرعی اور معدنی ذرائع کو، جو فی نفسہ نہایت وسیع تھے، اتنے عروج پر پہنچا دیا، جس کی نظیر دنیا میں ناپید ہے۔ جو خزانے اس طرح حاصل ہوتے تھے، انھیں یا تو رفاہ عام کے ان کاموں پر خرچ کیا جاتا تھا، جن کے کھنڈروں کو دیکھ کر اب تک سیاح محو حیرت رہ جاتے ہیں یا اس تعلیم کو ترقی دینے اور مفید تر بنانے پر۔ جس کی کیفیت یہ تھی کہ عہد حاضر کی تعلیم باہرہ تجربہ و کوشش اس تک نہیں پہنچ سکی۔ یا بڑے بڑے کتب خانے قائم کرنے میں یا دربار شاہی کی آراستگی میں، جس کے نزدیک احتشام کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی مقابلہ نہیں کر سکا یا مساجد کی تعمیر و تزئین میں جن کا سامان بلحاظ قیمت و حسن لوہے کے نیم و حشیانہ مراسم عبادت سے بدرجہا بڑھا ہوا تھا (ایضاً صفحہ ۷۴۵، ۷۴۶)۔

غرض مسلمانانِ اندلس کی پاکیزگی، اخلاق اور مادی ترقی ہی تھی جس
 آپس کی پھوٹ | نے یورپ پر اپنی عظمت و برتری کا سکہ جمار کھاتھا اور اسی کی
 کیا رنگ لانی؟ | بدولت لاکھوں عیسائی مسیحیت کو چھوڑ کر بطیب خاطر
 حلقہ بگوشِ اسلام ہو رہے تھے اور اگر مسلمانوں کی باہمی رقابت و بے اتفاقی اسلام
 کی مذہبی اور سیاسی ترقی میں حائل نہ ہو جاتی تو دنیا کا مذہبی اور سیاسی نقشہ یہ نہ ہوتا
 جو بدقسمتی سے آج دکھائی دے رہا ہے بلکہ آج سے صدیوں پہلے نہ صرف یورپ اور
 امریکہ بلکہ ساری جی دنیا علمِ اسلام کے نیچے آ چکی ہوتی۔ یہ مسلمانوں کی نا اتفاقی ہی کا
 نتیجہ ہے کہ ہسپانیہ اور صقلیہ کی پیر شکوہ اسلامی سلطنتیں نصاریٰ کے ہاتھ میں
 چلی گئیں اور یورپ پر مذہبی سیاسی اور اقتصادی حکمرانی کرنے کے بجائے آج
 مسلمان اہل مغرب کے محکوم اور ان کے دست نگر ہیں۔ مسٹر سکاٹ مسلمانوں کے
 مناقشات پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: "خانہ جنگی اور قبائل کی باہمی
 رقابت نے سارے یورپ کو مسلمانوں کے زیر نگیں آنے اور مسلمان ہونے سے بچا لیا۔
 ہسپانیہ کی عربی سلطنت کو اتنا نقصان عیسائیوں نے نہیں پہنچا یا جتنا عربی قبائل
 کی باہمی عداوت نے اس کی بنیادوں کو کھل کھلا کیا۔ (ہسٹری آف دی مورش اسپائن
 ان یورپ جلد ۲ ص ۷۲۲)

ابتداءً احادیث نبویہ کی روشنی میں
 اختلاف مقبول و اختلاف مردود | و تشنت کی بڑائی ظاہر کی گئی تھی۔

پڑھ کر ایک سطحی نظر کا آدمی شاید یہ نتیجہ نکالنے پر مائل ہوگا کہ ہر اختلاف مذموم ہے
 اور اسلام نے کسی حالت میں اختلاف کی اجازت نہیں دی، حالانکہ ایسا نہیں جس طرح
 پیشوائے امت صلح نے بڑی شہرہ کے ساتھ تشنت و افتراق سے نفرت و استکراہ
 کا اظہار فرمایا، اسی طرح آپ نے اختلافِ امت کو رحمت بھی قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا:

اختلاف اُمتی رحمةٌ میری امت کا اختلاف رحمت ہے

اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف کی حیثیتیں مختلف ہیں۔ کسی حیثیت سے وہ مردود

ہے اور کسی اعتبار سے مقبول۔ لہذا اس کی تشریح کر دینا مناسب ہے کہ کون سا اختلاف پسندیدہ اور باعثِ اجر و ثواب ہے اور کون سا ننگی میرہ و معصیت ہے۔ ذیل میں اس کے انواع و اقسام بیان کر کے ان کا حسن و قبح زیر بحث لایا جاتا ہے۔

جو اختلاف کسی دینی امر میں ہو اور کسی منشاء سے صحیح پر مبنی ہو جیسے **پہلا اختلاف** در طبیبوں کا طریق علاج میں اختلاف یا دو کیلوں کا کسی قانونی

دفعہ کا مفہوم سمجھنے میں اختلاف یا اہل الرائے یا اہل تجربہ کا باہمی اختلاف، جب تک وہ اپنے حدود تک رہے، قابلِ مذمت نہیں، لیکن حدود سے خارج ہو جائے تو مذموم ہے۔ مثلاً کسی فریق کا مقصد اختلاف تحقیق و خیر خواہی نہیں بلکہ اپنی بات کی بیخ اور دوسرے کی تحقیق و دلیل کو با دو زبان بھٹ میں فریق مقابل کی غیبت یا ایذا تک زہت پہنچ جائے

تو یہ اختلاف قابلِ مذمت ہے۔ جب تک کسی فریق پر اپنی غلطی ظاہر نہ ہو جائے، وہ اختلاف و انکار میں معذور ہے، لیکن توضیح حق کے بعد اپنی بات پر مصر رہنا معصیت ہے۔ اگر کوئی برسرِ حق ہونے کے باوجود دوسرے سے نزاع ترک کر دے اور اپنے

حق سے دست بردار ہو جائے تو یہ بڑی عزیمت اور فضیلت کا کام ہے، البتہ اگر اپنے دعوے سے دست بردار ہونے میں کوئی شرعی معذوری لازم آئے تو معصیت اور دعوے سے دست برداری نادرست ہے۔ مثلاً بیوی کے رو برو اس کے شوہر نے طلاق دی، پھر وہ اس سے منکر ہو گیا تو عورت کو جائز نہیں کہ اس دعوے سے دست بردار ہو کر اس کے انکار کو تسلیم کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الصالح جائز بین المسلمین
الاصلحاً حرام حلالاً
او اصلح حراماً۔

رواہ الترمذی ما بعد اقدوا بن ماجہ (مشکوٰۃ)

یہ تو اہل معاد کا حکم ہے۔ دوسرے لوگوں میں سے جب تک دلیل شرعی سے ایک کا حق پر ہونا ثابت نہ ہو جائے، دوسرے کو برسرِ حق ہونے کے ہمال کی بنا پر کسی کی امداد دوسرے کے مقابلے میں جائز نہیں اور جب

دلیل شرعی سے ایک کا برسرِ حق ہونا ثابت ہو جائے تو اس کی نصرت و امداد بدیں تفصیل واجب ہے کہ اگر یہ ناصرِ حاکم یا اس کا کوئی مامور ہے تو قوتِ استعمال کر کے اور اگر حاکم یا اس کا مامور نہیں اور کسی فتنے کا بھی اندیشہ نہیں تو زبانی و غلط و صحت سے اس کی تائید کیے اگر تائیدِ امداد میں کسی ذہنی یا ذہنی فتنے کا اندیشہ ہے تو دل سے غلط کار و جفا کار کو بُرا سمجھے اور صاحبِ حق کی کامیابی کے لیے دعا گو رہے۔

دوسرا اختلاف وہ ہے جو کسی ذہنی امر میں ہو اور اس کا کوئی **دوسرا اور تیسرا** صحیح نشانہ ہو بلکہ سراسر نفسانیت اور دنیا طلبی پر مبنی ہو تو وہ سراسر مذموم ہے خواہ یہ نفسانیت و دنیا طلبی ایک طرف سے ہو یا دونوں جانب سے۔ تیسرا اختلاف وہ ہے جو دین کے کسی فرعی مسئلے میں ہو اور با دلیل و خواہ دلیل نص ہو یا مجتہد کا اجتہاد ہو اور یہی وہ اختلاف ہے جو اہل حق میں عہد رسالت سے آج تک چلا آرہا ہے۔

اس اختلاف کی بنیاد کئی اسباب ہیں۔ ایک مسئلے میں اہل حدیث نبویہ مختلف الدلالتہ ہیں جن میں تعلیقِ مشکل ہے اور نسخ بھی متفق علیہ نہیں۔ ایک مجتہد نے ایک پر عمل کیا دوسری کو متروک العمل سمجھا۔ دوسرے مجتہد نے اس کے برعکس کیا۔ کبھی نصوں مختلفہ میں اوصافِ رواۃ کی بناء پر ترجیح دینے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اجماع کے بعض اقسام کا بعض کے نزدیک حجت ہونا اور بعض کے نزدیک حجت نہ ہونا بھی اسبابِ اختلاف سے ہے۔ البوابِ فقہیہ میں ایسے مسائل بکثرت ہیں۔

یہ اختلاف بائفاق و باجماع امت محمود و مقبول ہے، اس میں اہل حق میں سے ایک کا دوسرے سے عناد رکھنا اور اسے گمراہی سے منسوب کرنا جیسا آج کل غالبوں میں تحریراً و تقریراً معمول ہے، سخت بدعت اور معصیت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر اسلافِ کرام میں بھی یہ جزئی و فرعی اختلاف موجود تھا لیکن انھوں نے ایک دوسرے پر زبانِ طعن کبھی دراز نہ کی تھی۔

اختلاف کی چوتھی قسم ایسے امور میں اختلاف ہے جو فروع میں سے ہو اور **چوتھا** بلا دلیل محض رائے سے ہو جیسے عہدِ حاضر کے مدعیانِ عقل میں عام مرض...

ہو گیا ہے کہ بلا تحصیل علم دین دینی مسائل میں دخل دینے لگتے ہیں اور بجا نئے دلیل پیش کرنے کے یہی کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ "ہمارا یہ خیال ہے" اور اپنی علمی بے باگی کے باوجود علماء سے لہجے نہیں۔ یہ اختلاف سخت معصیت اور مذموم ہے۔

پانچویں قسم اُس اصولی اختلاف پر مشتمل ہے جو دین میں یعنی کفر اور اسلام

پانچواں کے درجے میں ہو۔ اس کا حکم ظاہر ہے کہ اہل کفر سے اختلاف کرنا اہل اسلام واجب ہے گو معاملات و معاشرت کا حکم اس سے خارج ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اہل حق کو اہل باطل سے دینی اختلاف کرنے کا حکم مکرر وارد ہے، البتہ تبلیغ و مناظرہ میں اخلاق کی رعایت اور قولِ خشن سے احتراز لازم ہے۔

چھٹا اختلاف مسلمانوں کا وہ باہمی اختلاف ہے جو اصول دین میں سے ہے۔

چھٹا یہ اختلاف سنت اور بدعت کے درجے میں ہے۔ اس اختلاف کا حکم بھی باسثناء احکام مخصوصہ بالکفار وہی ہے جو قسم پنجم میں مذکور ہوا۔ مندرجہ ذیل احادیث میں اسی اختلاف کا تذکرہ ہے۔

حضرت خیر الانام صلعم نے فرمایا: کہ جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ کتنے زیادہ اختلاف رونما ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں تم لوگ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے آپ لازم کر لینا۔ ان سنتوں کو ڈاڑھوں کے مضبوط پکڑ لینا۔ اسی کے ساتھ ان محدثات اور اختراعی امور سے دامن بچانا جو دین میں پیدا کر دیئے گئے ہوں گے کیونکہ دین میں کی ہر اختراعی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ)

اس حدیث میں محدثات سے وہ بدعت مراد ہے، جس کے بدعت ہونے پر اہل متفق ہوں، لیکن جس مسئلے میں اہل حق کے اجتہاد کی گنجائش ہو، وہ دوسرے مختلف فیہ مسائل کی مانند ہے۔

اور فرمایا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں منقسم ہوئے تھے اور میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک کے سوا تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ حاضرین میں سے کسی نے

گزارش کی یا رسول اللہ! وہ ایک ناجی فرقہ کون ہے، آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریق پر ہو گا۔ (رواہ المتذنی)

اختلافات شش گانہ کی یہ تقسیم مولانا شرف علی تھانوی رح

تنبیہات کے ایک رسالہ "الایتلاف فی احکام الاختلاف" سے ماخوذ ہے۔ یہ تحریر اس رسالے کی نہایت مختصر تلخیص ہے۔ میں نے ان سطور میں اپنی طرف سے کہیں کہیں معمولی سا تصرف اور اضافہ کیا ہے۔ مولانا ممدوح نے اختلاف کی دس قسمیں حوالہ قرطاس کی تختیں لیکن میں نے پہلی چھ قسموں کے ذکر پر اکتفا کیا۔ مولانا ممدوح نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف مذموم چارہ میں قسم دوم، چارم، پنجم اور ششم، وہ بھی جاہلین سے نہیں بلکہ صرف باطل کی طرف سے اور اختلاف محمود کے بعض اقسام وہ بھی ہیں جو دوسرے محمودی نہیں بلکہ واجب ہیں اور ان کے مقابلے میں اتفاق و اتحاد کرنا شرعاً حرام ہے۔

اختلاف کے وہ گانہ اقسام کی تشریح کے بعد مولانا ممدوح نے دس تنبیہات بھی قلمبند فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی تنبیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر اختلاف اطلباء میں ہو تو ان کے معتقدین و متبیین میں گروہ بندی ہو جاتی ہے اور ایک فریق حادوثہ نعت یا حدود و تہذیب سے متجاوز ہو کر دوسرے فریق پر طعن و تنقیص کرتا ہے جس کا سبب طمع مال و ذریعہ یا حب جاہ و شہرت یا حسد و تکبر اور نفسانیت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ اختلاف علماء میں ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ ایک عالم کے طرفدار ہو جاتے ہیں اور کچھ دوسرے کے حامی و مؤید۔ پھر ان میں بعض تو وہ ہیں جنہیں حق و باطل کی کچھ خبر نہیں نہ تحقیقاً نہ تقلیداً۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ بسا اوقات انہیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ حجاز متبوع باطل پر ہے یا حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ پھر بھی اس کی نصرت عمیاد کیسے جا رہے ہیں۔

پھر اس نصرت میں نہ غیبت سے پرہیز ہے نہ بہتان سے مانہ جھوٹ سے اور نہ اس کی پروا ہے کہ اس کا اثر کسی اسلامی قوت مقصودہ پر کیا پڑے گا یا دین کو ضعف پہنچے گا یا ان حرکات سے مخالفین دین کی آرزوئیں پوری ہو رہی ہیں اور

اس سے ان کی تقویت ہو رہی ہے۔ اس جماعت کا عاصی اور مورد وعید شدید ہونا ظاہر ہے اور بعض وہ ہیں جو اپنے متبوع کو حق پر سمجھ کر ان کی نفرت کرتے ہیں، مگر حد و شریعت کے اندر رہ کر۔ وہ اپنے متبوع سے مدافعت کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابل کو کوئی نفسانی یا مالی یا جسمانی ضرر نہیں پہنچاتے اور اگر مدافعت سے بڑھ کر انتقام لیتے، میں تو اس میں جزا و سببہ سیئہ مثلہا سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ لوگ نہ صرف حق میں ماجور اور مجازاۃ بالمثل میں معذور ہیں۔

اور جو دونوں سے بیزار ہیں نہ وہ، میں جنہیں پہلے ہی دین سے کوئی محبت و انس نہیں اور نہ وہ اطاعت احکام کو ضروری سمجھتے، میں نہ انہیں فکر عقبیٰ ہے نہ ان کے دل میں علماء کی کوئی وقعت ہے۔ انہیں اعمال سے بچتے اور علماء پر اعتراض کرنے کا ایک بہانہ مل گیا۔ سو ان کی حالت کا فیصلہ محتاج تشریح نہیں کہ نہ ان سے خطاب کچھ نتیجہ خیز ہے۔

مولانا تھانوی علیہ الرحمۃ چھٹی تہذیب میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو زیادہ غالی ہیں، اسلام اور کفر کے اختلاف میں بھی تنگی کو پسند نہیں کرتے۔ ان کا مقولہ یہ ہے کہ موسیٰ بدین خود اور ان کے دلائل اس قسم کے (پھر) اقوال ہیں حافظا کروصل خواہی صلح کن باخاص وعام
بامسلمان اللہ اللہ بابرہمن رام رام

یہاں یہ جتا دینا بھی لازم ہے کہ باطل فرقوں کی تردید **باطل پرستی کی تردید** کرنا فریضہ نہی عن المنکر کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اگر کوئی اس تردید کو تفرقہ اندازی قرار دے تو وہ جہل ہے۔ حامل شریعت صلعم جس طریق توہم پر اپنے اصحاب اور اہل بیت کو چھوڑ کر دنیا سے خصت ہوئے، اس کے خلاف جس قدر نئے نئے فرقوں نے آج تک بطن گیتی سے جنم لیا، وہ سب باطل ہیں، باطل پرست فرقتے ہمیشہ امت میں جرم تفرقہ اندازی کے قریب رہے، اس لیے ان کی

مخالفت اور فرقہ و حقہ اہل سنت کی تائید میں آواز بلند کرنا علماء و حق کے ذرائع میں داخل ہے۔ باطل کی تردید میں قوم کی زندگی اور عامۃ الناس کے دین کا تحفظ ہے، اس لیے یہ تردید بلاشبہ بہت بڑی عبادت ہے۔ امام ابن جوزی کتاب تلخیص ابلیس میں رقم کرتا ہے:-

حدیث عن سهل	محمد بن سهل کا بیان ہے کہ ہم
البخاری قال كنا	لوگ امام غزالی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں
عند الغدالی فجعل	حاضر تھے۔ انھوں نے
يذكر اهل البدع	بدعتی فرقوں کی تردید شروع کر دی۔
نقال له رجل	ایک شخص عرض پیرا ہوا کہ
لوحديثنا كان	آپ یہ ذکر چھوڑ کر ہمیں حدیث نبوی
اعجب الينا فغضب و	صالح سناتے تو بہتر تھا۔
قال كادني في اهل	یہ سن کر امام غزالی رحمہ اللہ ناخوش
البدع احب الي من	ہوئے اور فرمایا، بدعتی فرقوں
عبادة ستين سنة-	کی تردید مجھے ساٹھ سال کی عبادت
(تلبیس ابلیس)	سے زیادہ محبوب ہے۔

انٹالیسوال باب

اتلافِ حقوق

رہبانیت کا مسیحی نظریہ | فرقہ مانویہ اور اہل صلیب تہجد اور ترک نکاح کو عبادت اور کارِ ثواب سمجھتے تھے لیکن ایسا فعل

چونکہ دنیا کی بربادی اور اتلافِ حقوقِ انسانی کو مستلزم تھا، داعیِ اسلام (علیہ السلام) نے اسے باطل ٹھہرایا اور اگر یہ کوئی خوبی کی چیز ہوتی تو دینِ حنیف کے پیرو اس پر سب سے زیادہ گرم جوشی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا بیان ہے کہ جب عثمان بن عفانؓ نے بتل و انقطع کی اجازت چاہی تو ہادیؑ انام صلعم نے اس درخواست کو مسترد فرمادیا اور اگر اس کا اذن ہو جاتا تو ہم لوگ (صحابہ رض) خستی ہو جاتے (بخاری و مسلم)

شاید دنیا میں مسیحیت ہی سب سے پہلا آسمانی مذہب ہے جس نے اپنے پیروں کو خستی بننے اور شادی بیاہ ترک کر دینے کی ترغیب دی چنانچہ حسب بیان نصاریٰ مسیح نے فرمایا: بہت سے ایسے خستی پائے جاتے ہیں جنہوں نے آسمانی بادشاہت (نجات اور فلاحِ آخری) کے لیے اپنے تئیں خستی بنا ڈالا ہے“ (متی ۱۹: ۱۳) اور عیسائیوں کے پولوس رسول نے لکھا: ”مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے“ (کرنٹیون اول ۷: ۱) اور لکھا: ”جس نے دل میں قصد کر لیا ہو کہ میں اپنی لڑکی کو بے نکاح رکھوں گا، وہ اچھا کرتا ہے، پس جو اپنی کنواری لڑکی کو بیاہ دیتا ہے، وہ اچھا کرتا ہے اور جو نہیں بیاہتا وہ اور بھی اچھا کرتا ہے (ایضاً: ۲۸-۲۹)

نصاریٰ رہبانیت کا طریقہ جاری کر کے ترکِ دنیا کو راحتوں سے کنارہ کشی | تقربِ الہی کا ذریعہ سمجھنے لگے اور اس میں یہاں تک غلو کیا کہ تمام راحتیں اور جائز لذتیں اپنے آپ پر حرام کر لیں۔ حسب زعم نصاریٰ اس سلسلے میں

جناب مسیحؑ نے عیسائیوں کو روپیہ رکھنے کی بھی ممانعت کی۔ چنانچہ فرمایا: "کوئی شخص اپنے کمبندوں میں سونا چاندی اور تانبہ نہ رکھے اور نہ راستے کے لیے کوئی توشہ دان اور نہ دو کپڑے اور نہ دو جوتے اور نہ لاکھی (مٹی ۱۰: ۱۰-۱۱) اور فرمایا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ نجات حاصل کر سکے۔ مٹی ۱۹: ۲۵)

غرض نصاریٰ کے زعم میں فلاح ابدی جیسی حاصل ہو سکتی تھی کہ دنیا اور اہل دنیا سے قطع تعلق کر لیں اور سمجھ رکھا تھا کہ روحانی سعادت اور خدا پرستی کے لیے لازم ہے انسان آسائشوں سے کنارہ کش رہے، لیکن ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر بنی نوع انسان ان سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو نہ صرف یہ کہ تمام مادی ترقیاں یکسر رک جائیں اور انسانی تمدن و معاشرت اسی سطح پر آجائے جہاں سے ہزار ہا سال پیشتر انسانی تاریخ کا آغاز ہوا تھا بلکہ نسل انسانی منقطع ہو جائے اور انسانی بستیاں درندوں اور حشرات کا مسکن بن کر رہ جائیں۔

لیکن داعی اسلام صلعم نے نہ تو نہر انیت کی طرح ختمی
اسلام کا مسلک اعتدال بننے اور خلق خدا سے منقطع ہو کر حلال چیزوں سے
 دست بردار ہونے کو پسند فرمایا اور نہ عام دنیا داروں کی طرح تن پروری اور نیکی
 مشاغل کی شدت انہماک کی اجازت دی بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال حقیقی کی راہ
 اختیار کرنے کا حکم دیا چنانچہ قرآن کی اس آیت میں اسی جامعیت اور میانہ روی کی طرف
 اشارہ کیا گیا ہے:

وابتغ فیما آتاک اللہ
 الدار الاخرة و لا
 تنس نصیبک من
 الدنیا۔

اور یہ جو خدا نے تمہیں دنیا کا
 ساز و سامان دے رکھا ہے،
 اس میں سے عالم آخرت کی بھی
 جستجو کیا کرو اور دنیا سے بھی اپنے

حصے کو فراموش نہ کرو۔ (۷۷: ۲۸)

اسلام نے ظاہر ہو کر اعلان کیا کہ زندگی کی زمینیں ترک کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے
 پیدا کی گئی ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے چنانچہ خدا نے حدود کی لسان وحی نے فرمایا:

قل من حرم زینة
 الله التي اخذ
 الطيبات من الرزق
 اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے
 پیچھے کہ اللہ نے جو زینت کے
 ساز و سامان اور کھلنے پھیننے کی سحر
 چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی

(۴-۳۲)

ہیں، انہیں کس نے حرام کر دیا؟

غرض قرآن نے اس آیت کی تنزیل کے ساتھ انسان کی دینی ذہنیت کی تقویم
 بالکل بدل ڈالی۔ پہلے دنیا نجات ابدی اور سعادت اخروی کے لیے صحرا فردی اور
 دنیوی تخریب کا شہوہ اختیار کر رہی تھی لیکن اب اسی نجات و فلاح کو دنیا کی تعمیر و
 ترقی میں تلاش کرنے لگی۔

اسلام اپنے پیروں کو علوم نظریہ اور جدید تحقیقات و اکتشافات میں مصروف
 ہونے سے مانع نہیں بلکہ وہ صلاحیت عام دیتا ہے کہ اپنی طبعی اور جائز خواہشوں سے
 خط اٹھانے میں بنی نوع انسان آزاد ہیں بشرطیکہ ان امور میں شریعت الہی اور سنتِ فطریہ
 کے حدود سے قدم باہر نہ رکھیں۔ ظاہر ہے کہ اگر نصرانی مسلک کے بموجب صحرا فردی
 اور ترک لذات کو شعار بنایا جائے تو مادی ترقیوں کا انسداد تو درکنار انسان
 اپنے جسمانی حوائج و ضروریات اور متعلقین کے حقوق سے بھی کبھی عہدہ برآ نہ ہو سکے گا۔
 پس صحیح اور معتدل عمل وہی ہے جس کی طرف اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ذیل میں
 چند واقعات درج کیے جاتے ہیں جو مادی اعظم صلعم کے مسلک حق پر روشنی ڈالتے
 ہیں۔

چونکہ تجرؤ و تبثیل، رہبانیت و انقطاع، ترک لذات
 اور صوم وصال وغیرہ افعال حقوق اللہ، حقوق العباد یا حقوق

نفس میں سے پہنچتا ہے، اس لئے روحانی دنیا کے پیشوائے اعظم صلعم صحابہ اکرام رضوا ایسے اقدام سے۔

برابر روکے رہتے تھے۔ ایک مشہور مہاجر صحابی حضرت عثمان بن مظعون کا رہبانیت کی طرف شدید میلان تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پیغمبر خدا صلعم کی زبان مبارک سے قیامت کے حالات سنے تو دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور دل دنیا سے بالکل سڑ ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم جن میں حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ، مقداد رضی اللہ عنہ، ابوذر رضی اللہ عنہ اور سلمان شامل تھے، عثمان بن مظعون کے گھر میں جمع ہوئے اور سب نے عہد کیا کہ "باقی عمر میں لاپہوں کی طرح ترک دنیا اور ترک لذات میں گزار دیں گے۔ دن کو ہمیشہ روزہ رکھیں گے اور رات بھر عبادت کریں گے۔ گوشت اور دوا کھیں اور ہر قسم کے دوسرے تمتعات سے دست بردار رہیں گے۔ فرش پر نہ سوئیں گے۔ عورتوں سے علیحدہ رہیں گے۔ کمل اور ٹاٹ کے لباس پر اکتفا کریں گے۔" اس پر رب جلیل نے اپنے حبیب صلعم پر یہ آیت نازل فرما کر انھیں اس اداد سے منع کر دیا:-

یا ایہا الذین آمنوا	مؤمنو! خدا نے جو اچھی چیزیں
لا تحرموا ما أحلّ	تم پر حلال کی، میں انھیں اپنے
اللہ لکم ولا تتحدوا	اد پر حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ
اتّ اللہ لا تحبّ	نہ کرو۔ اللہ حد سے گزرنے والی
المعتدین۔	کو پسند نہیں کرتا۔

(لباب النقیل)

نبی صلعم صوم وصال یعنی متصل کئی کئی دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کا امتناع غروب کے بعد سے طلوع فجر تک بھی کچھ کھاتے پیتے نہ تھے۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی متصل روزے رکھنے شروع کر دیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ متصل ایک ایک ہفتے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ (اسد الغابہ) لیکن دنیا کے ہادی اعظم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ممانعت کی اور فرمایا: میری حالت تم سے مختلف ہے۔ مجھے تو خدا نے برتر کھلا پلا دیتا ہے (مسلم) یعنی روحانی طاقت بخشتا ہے کہ کئی کئی دن ملائکہ کی طرح بے آب و دانہ گزار سکتے ہوں۔

اور پر لکھا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی بن منطعون رضی اللہ عنہما اور
 عثمان بن منطعون | انقطاع کی طرف بڑے مائل تھے۔ ایک مرتبہ انھوں نے ارادہ
 کو بند و نصیحت کیا کہ خصی ہو کر قوائے شہوانیہ کو فنا کر دیں۔ لیکن مصلح اعظم نے
 انھیں اس ارادے سے روک دیا اور فرمایا۔ "کیا میری ذات تمھارے لیے نمونہ نہیں
 میں بیویوں سے ملتا ہوں۔ روزے رکھتا ہوں۔ افطار بھی کرتا ہوں۔ میری امت کا خصی
 ہونا صرف روزے رکھنا ہے، اس لیے جو شخص خصی ہو گا، وہ میری امت سے نہیں۔"
 (ابن سعد)

دوسری روایت میں حضرت عثمان رضی بن منطعون عرض پیرا ہوئے: "یا رسول اللہ
 مجھے خصی بننے کی اجازت دیجیے" فرمایا: "وہ ہم میں سے نہیں (تماری سنت کا
 پیرو نہیں) جو کسی کو خصی کرے یا اپنے آپ کو خصی بنائے اور میری امت کا خصی
 ہونا روزے رکھنا ہے (کیونکہ اس سے حیوانی خواہشات میں کمی آجاتی ہے) اس کے
 بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی: "یا رسول اللہ! مجھے سترکھب۔"

(ترک دنیا اور عزلت گزینی) کی اجازت دیجیے" فرمایا: "میرا امت کی ہمت
 مسجدوں میں بلیٹھ کر نماز جماعت کا انتظار کرتا ہے" (مشکوٰۃ بحوالہ شرح السنہ
 ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضرت عثمان رضی بن منطعون رات بھر عبادت
 کرتے اور دن کو روزہ رکھا کرتے اور اہل و عیال کی طرف سے بے نیازی برتتے
 تھے۔ ایک مرتبہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا حکیم حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
 اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم میں سے تھیں۔ کچھ کپڑوں اور خراب حالت میں دیکھ کر پوچھا:
 "تم نے ایسی ہیئت وضع کیوں بنا رکھی ہے؟ تمھارے شوہر تو قریش میں بڑے مالدار
 ہیں۔" وہ بولیں: "مجھے ان سے کیا سروکار؟ وہ تو رات بھر عبادت میں مصروف رہتے
 ہیں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں" اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم نے سرکار رسالت سے
 اس کا ذکر کیا۔ آپ اسی وقت بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا:
 "عثمان! کیا میری ذات تمھارے لیے نمونہ نہیں؟ بولے: "یا رسول اللہ! میرے مانا"

آپ پر قربان ہوں، کیا بات ہوئی؟ ارشاد فرمایا: ”تم رات بھر عبادت کرتے ہو، دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہو، عرض کی: ”ہاں یا رسول اللہ! ایسا ہی کرتا ہوں“ فرمایا: ”ایسا نہ کرو۔ تمہاری آنکھ کا، تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے۔ رات کو عبادت بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ دن کو روزے بھی رکھا کرو اور افطار بھی کرو۔“ غرض اس فہمائش کے بعد جب حضرت خولہ رضی اللہ عنہا پھر ازواج طاہرات کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو خوب معطر تھیں اور نفیس لباس پہن رکھا تھا (ابن سعد)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ منطلقوں کی طرح جناب عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے آپ کو شکنجہ ریاضت و تقشف میں کس رکھا

فرزند احمد کی شکایت

تھار شب و روز عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن ان کے والد محترم حضرت عمرو رضی اللہ عنہ عاص ان کے گھر آئے تو بہو کو دیکھا کہ بہت پرانے اور میلے کچیلے کپڑے پہنے ہے، اس کا سبب پوچھا۔ بولیں: ”آپ کے صا جزا وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور ہر روز روزہ رکھتے ہیں اور میری طرف التفات نہیں کرتے۔“ جناب عمرو رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا: ”مجھے تمہاری نسبت معلوم ہوئی ہے کہ تم بلا ناغہ روزہ رکھتے ہو، کسی دن افطار نہیں کرتے اور رات بھر نماز میں کھڑے رہتے ہو۔ سو ایسا نہ کرو کیونکہ تمہاری دونوں آنکھوں کا بھی حق ہے، جان کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے مہان کا بھی حق ہے، اس لیے کسی دن روزہ رکھا کرو اور کبھی ناغہ کرو۔ رات کو نماز (تہجد) بھی پڑھو اور سویا بھی کرو۔ ہر مہینے میں دن روزہ رکھ لیا کرو تو تمہیں سارے مہینے کے روزوں کا ثواب مل جایا کرے گا اور ہر مہینے ایک قرآن ختم کر لیا کرو۔“

دوسری روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا: ”اگر تم موجودہ طریق عمل جاری رکھو گے تو تمہاری آنکھیں ناتوانی سے اندر گھس جائیں گی اور جان ضعیف و ناتوان ہو جائے گی۔“ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شوقِ فضیلت کو اس سے تسکین نہ ہوئی۔

عرض پیرا ہوئے: "یا رسول اللہ! مجھ میں اتنی نمازوں اور روزوں سے زیادہ کی طاقت ہے
 ارشاد ہوا: "اچھا تو پھر داؤد کا روزہ رکھا کرو جو بہترین روزہ ہے یعنی ایک
 دن کا تاغہ دے کر دوسرے دن روزہ اور ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو اور
 اس پر اضافہ نہ کرو" حضرت عبداللہ نے اس کا التزام کر لیا بخاری و مسلم

اسی طرح مروی ہے کہ ایک صحابی ایک بار بار گناہ کرتا
اذیت جان کی بندش میں حاضر ہوئے اور فیضانِ صحبت سے شرف یاب ہو کر

واپس چلے گئے۔ دوسرے سال پھر حاضر خدمت ہوئے تو شکل و صورت اس قدر متغیر
 تھی کہ آپ انہیں نہ پہچان سکے۔ اس بنا پر انہوں نے خود اپنا تعارف کیا اور عرض کیا
 ہوئے "یا رسول اللہ! میں وہی شخص ہوں جو پچھلے سال آیا تھا" فرمایا: "تمہارے
 صورت اس قدر کیوں بدل گئی ہے؟" عرض کرنے لگے: "جب سے حضورؐ سے صحبت
 ہوا ہوں، دن کو کبھی کھانا نہیں کھایا۔ ہمیشہ صائم رہا۔ ارشاد ہوا: "تم نے کیوں اپنی جان
 کو تکلیف میں ڈالا صرف رمضان کے روزے رکھا کرو اور اس کے علاوہ ہر روز
 ایک دن کا (نفلی) روزہ بھی رکھ سکتے ہو" (ابوداؤد)

بعض عبادت گزار کسی پہاڑ یا غاری یا جنگل بیابان میں رہ کر
 صرف عبادت رہنے کو بڑا افضل عمل گمان کرتے ہیں مگر اس
 سے چونکہ جمعہ جماعت سے محرومی کے علاوہ بیشتر حقوق اللہ

کا اتلاف لازم آتا ہے، اس لیے اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ مشہور صحابی
 ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبے میں ہم حضرت خیر الانام صلعم کے ہمراہ
 تھے۔ ہم میں سے ایک صحابی رضا کا ایک غار پر گزر ہوا، جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور
 اس پاس کچھ جھاڑیاں اور بوٹیاں تھیں، جو ترکیاری کا کام دے سکتی تھیں۔ ان کے دل
 میں ترک دنیا کر کے اسی غار میں سکونت پر یہ ہو جانے کا خیال مروج زن ہوا۔ پھر اپنے
 ساتھیوں سے کہنے لگے: "میں پیغمبر صلعم کی خدمت میں پہنچ کر اپنا یہ خیال ظاہر کروں گا
 آخر عرض پیرا ہوئے: "یا رسول اللہ! مجھے ایک غار مل گیا ہے جس میں لمبے اوقات

کی چیزیں مہیا ہیں اور میرا ہی چاہتا ہے کہ وہاں گوشہ گزیر ہو کر ترک دنیا کر لوں؟ آپ نے فرمایا: "میں نہ تو یہودیت کے ساتھ مسجوت ہوا ہوں اور نہ نصرانیت کے ساتھ۔ میں آسان اور سہل دین ابراہیمؑ لے کر آیا ہوں" (مسند امام احمد جلد پنجم ص ۲۶۶)

خیثہ کا بیان ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے تھے اتنے میں ان کا داروغہ آیا۔ انھوں نے اس سے پوچھا کہ غلاموں کو خرچ دے دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا جا کر ابھی دے دو۔ نبی صلعم نے فرمایا ہے، انسان کے لیے اتنا گناہ بھی بہت ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے، اسے روک رکھو (مسلم)

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہند بنت عتبہ نے (فتح مکہ کے بعد) بے اطلاع اپنا حق لینا کے ایام میں (بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہو کر التماس کی: یا رسول اللہ! میرا شوہر ابوسفیان بخیل آدمی ہے۔ اتنا خرچ نہیں دیتا جو مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو، اس لیے میں اس کے مال میں سے بقدر ضرورت ... لے جاتی ہوں اور اسے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ کیا مجھ پر اس کا گناہ ہو گا؟ آپ نے فرمایا: ابوسفیان کے مال میں سے دستور کے موافق اتنا لے لیا کرو جتنا تمہیں اور تمہارے بچوں کو اکتفا کرے۔ مگر اس کی اجازت نہیں کہ بیجا خرچ کرے (مسلم)

امام نووی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: "اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر دوسرے پر کسی کا کچھ حق ہو اور وہ نہ دے یا یہ اسے خبر کر کے نہ دے سکے تو اس کے مال میں سے اپنے حق کے موافق لے لینا درست ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے، لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے اسے ناجائز کہا ہے۔ ان دونوں کا استدلال دوسرے مرویات سے ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلعم کو ذاتی طور پر ابوسفیان کے بخل کا حال معلوم ہو گا جس کی وجہ سے آپ نے ہند کو بے خبری میں بقدر ضرورت مال لینے کی اجازت دی ہوگی، پس یہ اجازت آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔"

چالیسواں باب

اسراف و تبذیر

حضرت خیر الانام صلعم کو اسراف، تکلفات، تصنیع اور ظاہر داری سے بڑی نفرت تھی۔ اسراف حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں خواہ مال خرچ کرنے میں ہو یا کسی اور کام میں۔ کلام پاک میں اسراف سرکشی اور دوسرے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن بالعموم یہ مال کے بیجا خرچ کرنے پر مستعمل ہے۔

قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بیجا خرچ کرنے والوں کے خلاف سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ عرب کے محاورے میں جو شخص کسی قوم کی روش پر چلے، اُسے اُس قوم کا بھائی کہا جاتا ہے اور حق تعالیٰ نے صرف بیجا کے متعلق فرمایا ہے:

ات المنذرین كانوا
اخوان الشیاطین
وكان الشیطن
لربیه کفوراً

بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں
کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے
پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے۔

(۱۷: ۶۷)

کیونکہ وہ بے محل خرچ کرنے میں شیطانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے اخوان الشیاطین کے لقب سے ملقب ہونا اس کی اتنی بڑی مذمت ہے کہ اس سے بڑھ کر شاید کوئی اور توہین متصور نہ ہوگی کیونکہ شیطان سے بدتر و فرمایہ اور کوئی مخلوق نہیں اور انسان وہ اشرف المخلوق ہستی ہے جس کی طرف رخ کر کے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لہذا اگر انسان اسراف و تبذیر کا مرتکب ہو کر اسی شیطان کی اطاعت کرے تو گویا وہ اپنے ساجد کا ساجد ہو کر اسفل السافلین میں جاگرا۔

مال و زر خدا سے ذوالجلال کی بڑی نعمت ہے۔ اس سے
مال کا صرف بیجا ہر قسم کی دینی اور دنیوی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اسے
 بیجا خرچ کرنا نعمتِ تعالیٰ کی سخت ناشکری ہے جو اغوائے شیطانی سے وقوع میں
 آتی ہے اور ناشکری کرنے والا انسان ابلیس کے مشابہ ہے جس نے خدا سے دُور
 کی عطا کردہ قوتوں کو عصیان و اضلال میں خرچ کیا اور خرچ کر رہا ہے سالکوں کو
 خدا نے مال کی دولت بخشی ہے اور فضول خرچ اسے خدا کی نافرمانی میں صرف کرتے
 ہیں۔ باری تعالیٰ نے کارہائے خیر میں زر و مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ادا نہ اور
 برباد کرنے کی اجازت نہیں دی۔

اسلام کی نظر میں ایسے لوگ سخت قابلِ سرزنش ہیں جو بیاہ شادی
اعتدال کی تعلیم اور خوشی و غم کی تقریبوں میں فضول خرچی کے مرکب ہوتے ہیں۔
 اسراف سے بچنے کی تعلیم فیاضی کے خلاف نہیں کیونکہ فیاضی بخل اور اسراف کی
 درمیانی راہ کا نام ہے اور خدا حکیم و برتر ہے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، چنانچہ فرمایا:-
 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ
 مَغْمُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
 وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
 الْبُطْ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
 حَسْرَةً -
 اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے
 باندھ لو اور نہ بالکل ہی پھیلا دو
 ورنہ موردِ ملامت ہو گے اور تہی
 دست ہو کر بیٹھ رہو گے۔
 (۱۷: ۲۹)

اس آیت میں مومن مامور ہے کہ اعتدال اور میانہ روی کا شیوہ اختیار کرے۔
 یعنی نہ تو اتنا بخل کرے کہ مٹھی ہی نہ کھلے اور ہاتھ سکیڑ کر بیٹھ رہے گویا گردن میں
 بندھا ہوا ہے اور نہ اتنی فراخ دستی اختیار کرے کہ خود تہی دست اور محتاج ہو جائے
 بلکہ بین بین طرز عمل ہو۔ یہی اصل کرم و سخاوت ہے۔ غرض دوسرے مفسرین بیجا
 تو انک رہے، صدقات و مبرات میں بھی زیادہ خرچ کرنا پسندیدہ نہیں۔
اسراف اور تمذیر میں فرق حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا:

حکوا واشتدبوا کفاد اور پیو لیکن اسراف نہ

ولا تصرفوا - کرو۔ (۲۱: ۷)

اور فرمایا: -

ولا تبدوا تبدیرا اور روپے پیسے کو بیجا مت

(۲۶: ۱۷) ارٹاؤ۔

سوال یہ ہے کہ اسراف اور تبدیر میں کیا فرق ہے؟ سو معلوم ہو کہ ان دونوں کا حاصل ایک ہی ہے یعنی معصیت میں خرچ کرنا خواہ وہ معصیت بالذات ہو، جیسے شراب نوشی، قمار بازی، زنا کاری پر خرچ کرنا یا بالغیر جو جیسے جائز و مباح فعل میں بہریت شہرت و تفاخر خرچ کرنا، غیر ضروری اشیاء خریدنا، ضرورت سے زیادہ مکان تعمیر کرنا، اسی طرح بیاہ شادی، دعوت مہمانی، کھانے پینے اور لباس میں بھی اعتدال سے بڑھنا اسراف ہے۔

اسراف و تبدیر کی تشریح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم..... منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے

ہم لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا: "عنقریب تمہارے پاس

مال و زر کی فراوانی ہوگی، لیکن مجھے غدشہ ہے کہ تم لوگ کہیں دنیوی زیب و زینت

کے شیفٹ نہ ہو جاؤ۔" ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: "یا رسول اللہ!

کیا نیکی سے بڑائی پیدا ہو جائے گی؟" اس سوال پر فرمایا: "نہاں یہ تھا کہ جب ہم لوگ تجارت

وغیرہ جائز ذرائع سے مال حاصل کریں گے تو اس میں شرکاء پہلو کہاں سے نکل آئے گا؟

آپ نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا

کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وحی موقوف ہوئی تو آپ نے اپنی جبین مبارک کھینچنا

پونچھا (وحی کی گرانی کے باعث سخت جاڑے کے دلوں میں بھی آپ پسینا پسینا

ہو جایا کرتے تھے)

آپ نے پونچھا، وہ مستفید کہاں سے؟ وحی الہی سے اطلاع پانے کے بعد

آپ نے فرمایا: بیشک نیکی سے بُرائی رونما نہیں ہوتی اور مالِ حلال میں کوئی قباحت نہیں، لیکن موسمِ ربیع میں ایک قسم کی گھاس پیدا ہوتی ہے جسے جانور کھالے تو اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے یا ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ گھاس جانور کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ مہلک ہے، لیکن جس جانور نے سبز گھاس کھائی، پھر آسودہ ہو کر آفتاب کے سامنے بیٹھا اور جگالی کر کے اسے ہضم کر لیا اسے ہلاکت کا کوئی خوف نہیں۔

”یہی حال مالِ حلال کا ہے جب اسے حلال ذرائع سے حاصل کر کے اعتدال کے ساتھ بر محل خرچ کیا جائے گا تو کارآمد ہوگا اور اسراف کیا جائے گا تو نقصان دہ گا“ اس کے بعد فرمایا: ”یقیناً پروری، مسافر نوازی اور مسکین پروری کی جائے تو حلال مال مومن کا بہترین رفیق ہے، لیکن جو شخص مالِ حلال کو بیجا خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے، جو کھائے جاتا ہے، مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ ماہرِ قیامت کے دن اس کے خلاف شہادت دے گا۔“ (بخاری و مسلم)

یاد رہے کہ زائد از ضرورت مال خرچ کرنے ہی کا نام اسراف نہیں بلکہ جو چیز بھی کفایت اور ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے گی وہ شرعاً اسراف کہلائے گی یہاں تک کہ غسل اور وضو میں زائد از ضرورت پانی صرف کرنا بھی اسراف میں داخل ہے، گودریا یا نہر ہی پر غسل یا وضو کر رہے ہوں۔

چنانچہ ایک مرتبہ پیغمبر خدا صلعم حضرت سعد رضی بن ابی وقاص کے پاس تشریف لے گئے، وہ اس وقت وضو کر رہے تھے اور ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”سعد رضی! کیا اسراف ہے؟“ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟“ فرمایا: ”ہاں، اگرچہ تم جاری نہر ہی پر وضو کر رہے ہو“ (احمد و ابن ماجہ)

غیر ضروری عمارت یا ناگواری | پیغمبر خدا صلعم ان کاموں کو، جن کا مقصد محض

نام و نمود اور اظہارِ فخر و مبالغات ہو، اسراف قرار دیتے تھے، بالخصوص زائد از ضرورت تعمیرات سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ البتہ ایسی بناؤ کو آپ نے بڑا کارِ ثواب بتایا جس کا مقصد نفع عام ہو مثلاً مسجد، مدرسہ، کنواں، مسافر خانہ، شفا خانہ، پل، حوض وغیرہ۔ غیر ضروری عمارت کو آپ جس قدر ناپسند فرماتے تھے اس کا اندازہ آپ کے ان ارشادات گرامی سے ہو سکتا ہے فرمایا: "اس مٹی تعمیر کے سوا مومن یہاں بھی (اسراف سے بچ کر) خرچ کرے، اسے اس کا ثواب ملتا ہے! (ترمذی و ابن ماجہ)"

اور فرمایا: "مومن (بہ نسبتِ تقرب) جو کچھ بھی خرچ کرے، وہ سب انفاق فی سبیل اللہ ہے لیکن عمارت پر خرچ کرنے میں کوئی نیکی نہیں" (ترمذی) اور فرمایا: "جو شخص اپنا مال دنیاوی میں خرچ نہیں کرتا، وہ اسے پانی اور مٹی (عمارت) میں برباد کرتا ہے" (بیہقی فی الشعب) اور فرمایا: "قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اپنی عمارتوں پر فخر کر سکیں (مسلم) گنبد تعمیر کرانے پر آپ نے ایک بے معرف گنبد کی تعمیر پر ایک انصاری سے بولنا۔

انصاری سے ترکِ کلام اچھوڑ دیا چنانچہ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک دن پیغمبر خدا باہر نکلے پیم لوگ بھی ساتھ تھے، ایک بلند گنبد پر آپ کی نظر پڑی، آپ نے دریافت فرمایا: "یہ کیا ہے؟" آپ کے صحابہ نے عرض کیا: "یا رسول اللہ، انصار میں سے فلاں شخص کا گنبد ہے، آپ خوش ہو گئے، لیکن یہ بات اپنے دل میں رکھی اس کے بعد گنبد کے مالک نے بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہو کر حضورؐ کو سلام کہا، آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد اس نے متعدد مرتبہ سلام کہا، لیکن آپ ہر مرتبہ روگردانی فرماتے رہے۔ آپ کے اعراف اور چہرہ مبارک پر غصے کے آثار دیکھ کر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ آپ ناخوش ہیں۔"

اس کے بعد اس نے آپ کے اصحاب رضاع سے شکوہ کیا کہ حضورؐ کے مزاج مبارک میں برہمی کے آثار دیکھتا ہوں، معلوم نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: "آپ ہمارے ساتھ ادھر کو تشریف لے گئے تھے، اور تمہارا گنبد دیکھ لیا تھا، وہ انصاری کا ہے، پر گیا اور اسی وقت گنبد منہدم کر دیا، یہاں تک کہ اسے زمین کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد ایک دن ادھر سے پھر آپ کا گورنہ ہوا۔ آپ نے گنبد نہ پا کر دریافت فرمایا: "یہ وہ قبہ کیا

ہوا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: "یا رسول اللہ! قبے کے مالک نے ہم سے حضور کے
 اعراض کی وجہ دریافت کی تھی اور ہم نے اس کی وجہ تعمیر قبۃ بتائی تھی، اس لیے اس نے
 جا کر اسے منہدم کر دیا۔" آپ نے فرمایا: "اس بنا کے سوا جس کے بغیر انسان کو چاہے نہیں
 آخرت میں ہر عمارت اس کے مالک کے لیے وبال اور عذاب کا باعث ہوگی۔" (ابوداؤد)
ترجمین مساجد کی ناپسندیدگی | آپ کو سادگی پسند اور ظاہری ظمطراق سے اس
 درجہ نفرت تھی کہ مسجدوں کی زیب و زینت تک
 کو آپ نے پسند نہ فرمایا کیونکہ مسجد کا مقصد خدا کی عبادت ہے اور عبادت نقش و نگار
 اور سونے چاندی کا پانی پھرائے بغیر بھی ہو جاتی ہے بلکہ سچ پوچھ تو یہ تکلفات
 خشوع صلوات میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ انھیں معنی میں آپ نے برسبیل انکار فرمایا:
 "یہود و نصاریٰ نے اپنی عبادت گاہوں کو زینت دے رکھی ہے" (ابوداؤد)
 اسلام نے سادگی پسند کی ہے، بلند و معین اور مطلقاً مساجد تعمیر کرنے کا حکم نہیں
 دیا، چنانچہ حامل وحی صلعم کا ارشاد ہے: "مجھے مسجدوں کے بلند کرنے (اور ان کی ظاہری
 آراستگی) کا حکم نہیں دیا گیا۔" ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس کی
 یہ شرح کی ہے کہ مسلمان بھی مسجدوں کو مطلقاً بنا کر اور ان پر نقش و نگار کر کے ایسی ہی
 زینت دیں گے جس طرح یہود و نصاریٰ نے اپنے معابد کو مزین کیا" (ابوداؤد)
 ظاہر ہستی اور مخلصانہ اعمال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی بناء پر حضرت رسالت مآب
 نے فرمایا: "جب کسی قوم نے مسجدیں آراستہ کیں، اس کے اعمال بگڑ گئے" (ابن ماجہ)
 اور فرمایا: "قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کی آراستہ
 ظاہری شان و شوکت پر فخر نہیں کریں گے" (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)
 بعض علماء کا خیال ہے کہ دورِ حاضر میں مساجد کی بلندی اور زینت و آرائش
 پر سکوت کرنا چاہیے کیونکہ نصاریٰ اپنے گرجے بہت خوبصورت اور بلند بنا رہے
 ہیں اور اگر مسجدوں کو سادہ و صنیع پر دکھا جائے تو غیر مسلموں کی نظر میں اسلام کی قبحیت
 نہ ہوگی۔ لیکن میں اس خیال سے متفق نہیں، اسلام کو اپنی سادگی پر ناز ہے، ترجمین

ظاہری شان و شوکت اور بھڑک کچھ غیر مسلموں ہی کو زیب دیتی ہے۔ آرائش مساجد کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت اور درج ہو چکی ہے کہ تم بھلی بیورو نصاریٰ کی طرح اپنے معابد کو مزین کرو گے۔ بہت سی قومیں اپنی عبادت موسیقی سے ادا کرتی ہیں۔ یہ فعل سنجیدگی اور وقار کے خلاف ہے۔ اس سے روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج کل گرجوں میں راگ اور انٹون کے نغمے مسیحیت کی روح و رواں ہیں۔ وہاں اس سے بالاتر کوئی چیز نہ مل سکے گی۔ بسین اسلام ساونگ سے انسان کے اعلیٰ روحانی جذبات سے اپیل کرتا ہے۔ مساجد میں نمائشی شان و شوکت کا نام نہیں۔ نہ نغمہ ہے نہ باجا۔ نہ تصویریں ہیں نہ نقوش۔ ان آثار پرستی ہے نہ رسوم۔ مسجد مراقبہ اور مجاہدے کا مقام ہے جہاں ایک عاجز نمازی خدا سے برتری کے تصور میں اپنی خودی فراموش کر دیتا ہے۔ اور اس کے باطن میں اغناق خداوندی کا رنگ جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہاں کسی انسان کی توجہ ایک نقطے پر مرکوز کرنے کے لیے کسی خارجی محرک باجے یا نغمے یا آرائش مکان کی غور و تہ نہیں بلکہ یہ چیزیں تو الٹی نمازی کے خشوع و خضوع میں نخل ہوتی ہیں۔

لیکن یاد رہے کہ مسجد میں معطر رکھنا مسنون اور باعث ثواب
مسجدیں معطر کرنا ہے، چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے

تو آپ نے محلوں میں مسجدیں بنانے اور انہیں معطر و خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ (ابوداؤد ترمذی) بعض علماء نے عطر اور زعفران سے مساجد کا معطر کرنا مستحب بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، جب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے تو لوہان اور عود کی دھوئی کی جاتی اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کعبہ کی جزوی تعمیر کی تو اس کی دیواروں پر کستوری ملوائی اور ابن ابی شیبہ

پہنچے خلاصہ علم کا معمول تھا کہ جب سفر سے
چھت کبر اور پردوں کی ناپسندیدگی مراجعت فرما ہوتے تو سب سے پہلے

یہ جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے ملنے جاتے۔ ایک مرتبہ سفر سے مراجعت کرنے کے بعد حضرت سیدہ رضا کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے زینب کے لیے

دروازے پر پردہ لٹکا رکھا تھا۔ آپ اندر نہ گئے۔ باہر ہی سے لوٹ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "فرمایا: رسول خدا یہاں تشریف لائے تھے لیکن باہر ہی سے واپس چلے گئے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبوت میں حاضر ہوئے اور التماس کی: "یا رسول اللہ! آپ غریب خانے پر تشریف لے گئے اور اندر گئے بغیر لوٹ آئے، اس وجہ سے آپ کی عمارت اور عمارت غمگین ہیں۔" فرمایا: "مجھ سے اور نقش و نگار سے کیا عداوت اور مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟" یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیچھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جاسنایا۔ حضرت سیدہ رضیہ نے فرمایا: "اچھا ذرا جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ آؤ کہ اب اس پردے کو کیا کروں؟" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آکر پوچھا تو آپ نے فرمایا: "فلاں فلاں لوگوں کے پاس بھیج دو" (ابوداؤد) ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعوت کی اور کھانا تیار کر کے ان کے گھر بھجوادیا۔ حضرت سیدہ رضیہ نے کہنے لگیں: "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تشریف لائے اور ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہوتے تو خوب تھا۔" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بارگاہِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر شریکِ طعام ہونے کی درخواست کی۔ آپ تشریف لے گئے لیکن دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دیواروں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس چلے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپسی کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: "یہ نبی کے نمایاں نہیں۔ کہ وہ کسی زیب و زینت کے مکان میں: انا ہر ابو داؤد)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے: "ایک مرتبہ سید عالم صلعم سفر میں تھے اور میں آپ کے قدم کی نظر تھی۔ میں نے ایک پردہ لے کر دروازے کی دیوار پر لٹکادیا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں استقبال اور سلام کے لیے اٹھی اور کہا: اَسْلَامٌ وَعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَحْمَدَةُ اللَّهِ وَبَدَاكَ أَتَمُّكَ" اس کے بعد میں نے کہا: خدا نے ہر تر کا ہزار ہزار شکر ہے جس نے آپ کو نوازا اور عزت بخشی۔" محضاً آپ کی نظر مبارک پردے پر جا پڑی۔ آپ نے میرے سلام کا کچھ جواب نہ دیا اور میں نے دیکھا کہ آپ کے رخ انور پر ناراضی کے آثار نمایاں ہیں۔ آپ پردے کے پاس تشریف لائے

اور اسے اتار کر فرمایا: "خدا نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم اس کے عطیے میں سے نیک اور پتھر کو بھی کپڑے پہنائیں" امام المؤمنین فرماتی ہیں: "میں نے یہ پردہ کاٹ کر دو تکیے بنائے اور ان کے اندر خرما کا پوست بھر دیا" (ابوداؤد) بخاری اور مسلم نے بھی یہ واقعہ مختصراً روایت کیا ہے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے: "ایک بار آپ جہاد کو تشریف لے گئے تو میں نے ایک چادر لے کر روانہ ہوئی۔ جب آپ مراجعت فرما ہوئے تو چادر دیکھ کر ناخوش ہوئے، آپ نے اسے کھینچا، یہاں تک کہ بھاڑ ڈالا یا کاٹ ڈالا۔ پھر فرمایا: "میں پتھر اور مٹی کو کپڑا پہنانے کا حکم نہیں دیا گیا" میں نے اسے کاٹ کر دو تکیے بنا ڈالے، جن کے اندر کھجور کی مچال بھری (رواہ مسلم) اس چادر کے ناپسند فرمانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس پر تکیے بنائے تھے۔ (رواہ مسلم)

اکتالیسواں باب

عہد شکنی اور غداری

اسلام نے اپنے پیروں کو نرمی اور سختی دونوں قسم کی مناسب قوتوں کا امتزاج کی تعلیم دی ہے، حضرت خاتم الانبیاء صلعم جس طرح تواضع اور خاکساری کی عظمت سے موصوف تھے، اسی طرح شجاعت و اولوالعزمی میں سرآمد روزگار تھے۔ جس طرح آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا اور ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیا، اسی طرح آپ غداروں اور عہد شکنوں کو قرار واقعی سزا بھی دیتے تھے یہاں بطور نمونہ دو یہودی قبیلوں بنی نضیر اور بنی قریظہ کی غداری و عہد شکنی پر روشنی ڈال کر بتایا جائے گا کہ آپ نے ان ظالموں کو کس طرح کفر کردار تک پہنچایا

یہود سے معاہدہ | مدینہ منورہ کے اندر اور اس کے باہر تین مشہور یہودی قبیلے آباد تھے۔ بنی نضیر، بنی قریظہ، اور بنی قینقاع۔ حضرت خیر الانام صلعم نے مدینہ پہنچنے کے بعد ان یہودی قبائل سے ایک معاہدہ کیا تھا جسے ابن ہشام نے پوری تفصیل سے نقل کیا ہے۔ یہ دستاویز خاصی طویل ہے لیکن یہاں صرف وہ الفاظ یہاں درج کرتا ہوں جن کا اس بات سے براہ راست تعلق ہے۔

۱۔ یہود اور مسلمان ایک متحدہ سیاسی قوم تسلیم کیے جائیں گے، البتہ یہود کو اپنے دین پر رہنے کی آزادی ہوگی اور مسلمانوں کو اپنے پر۔ وہ خود بھی اور ان کے موال بھی۔ ہاں اگر کوئی ظلم یا عہد شکنی کرے تو اس کا وبال اس کی ذات یا خاندان کے سوا کسی دوسرے پر نہیں پڑے گا۔

۲۔ یہود اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ مصارفہ جنگ برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ مل کر مصروف پیکار رہیں۔

۳۔ ان میں سے کوئی بھی محمد صلعم کی عبادت کے بغیر کسی پر فوج کشی

گھونٹے کھینچے نہیں نکلے گا۔

۴۔ جو کوئی ان معاہدین سے جنگ کرے، یہود اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔

۵۔ اگر ان معاہدین کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو یہ معاملہ فصلِ خصومت کے لیے رسولِ خدا (صلعم) کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

۶۔ قریش کو کسی حال اور کسی شکل میں پناہ نہیں دی جائے گی اور نہ ایسے شخص کو جو ان کا مددگار ہو۔

۷۔ اگر کوئی بیرونی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو یہودی اور مسلمان مل کر مدافعت کریں گے اور ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔

بنی نضیر کی غداری | بنی نضیر مدینہ منورہ سے باہر جنوب مشرق میں دو میل کی مسافت پر اپنے قلعوں میں سکونت پریرتے تھے۔ زمینداری کے علاوہ ساہوکار اور تجارتی کاروبار بھی کرتے تھے۔ قریش مکہ سے ان کے گہرے تجارتی تعلقات تھے۔ بنی نضیر شروع میں تو نبی صلعم سے معاملہ کر کے آپ کے حلیف ہو گئے تھے مگر جنگِ اُحُد میں مسلمانوں کو کفار قریش سے ہزیمت ہوئی تو بنی نضیر کے دماغوں میں بھی سرکشی کے جراثیم پیدا ہو گئے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر کے بعد قریش کے سردار ابو سفیان کو جو نبی صلعم پر شیعہوں مارنے آئے تھے، بنی نضیر کے سردار سلام بن مشکم نے اپنے پاس مہمان رکھا اور ہر طرح امداد دینے کا یقین دلایا۔ چنانچہ ابو سفیان نے اس کی مدد سے بعض انصار مدینہ پر اجوا اپنے کھیتوں میں مصروف کار تھے رات کو حملہ کیا اور صحابہ کرام نے خیر باکر تعاقب کیا۔ اس کے بعد بنی نضیر کفار مکہ سے نامہ و پیام کرنے لگے۔ آخر ان کے بڑے سردار کعب بن اشرف نے چالیس سو اوروں کے ساتھ مکہ جا کر مسلمانوں کے خلاف قریش سے عہد و پیمان کیا۔

سکھ میں بنی عامر نے سردار کون و مکان صلعم کے سترقاری اصحاب پر بیرونہ میں تیغ جتنا سے شہید کر دیے تھے اور ایک صحابی حضرت عمرو بن امیہ عمری وقتے اس

حادثے سے بچ کر مدینہ منورہ کی راہ لی۔ وہ مدینہ واپس جا رہے تھے کہ انھیں راستے میں قبیلہ بنی عامر کے دو آدمی ملے۔ انھوں نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور اتقاناً ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول خدا کا پروردگار ہدایتی موجود تھا مگر حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہما نے ان کو اس کا علم نہ تھا۔ جب وہ آستانِ نبوت میں حاضر ہوئے اور بنی عامر کے دو مقتولوں کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں ناحق مارے گئے۔ اب ان کا فیہ او اکرنا پڑے گا۔

بنی عامر یہودی قبیلہ بنی نضیر کے حلیف تھے۔ حضرت سرور کون و مکان صلعم اپنے اصحاب کبار کی ایک جماعت کے ساتھ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت اسید بن حنیفہ شامل تھے، بنی نضیر کے پاس اس غرض سے تشریف لے گئے کہ ان سے ان دو عامر کی مقتولوں کے خون بہا کا تصفیہ کریں انھیں عمرو بن امیہ ضمیری رضی اللہ عنہ نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔

جب آپ نے ان سے اس مسئلے پر گفتگو فرمائی تو بنی نضیر کا رئیس اعظم حیا بن اخطاب آپ سے کہنے لگا: "اے ابوالقاسم! آپ ذرا توقف فرمائیے اور اطمینان رکھیے۔ جو کچھ آپ فرمائیں گے، ہم دل و جان سے اس کی تعمیل کریں گے۔ بالفعل آپ اور آپ کے اصحاب تشریف رکھیں۔ ہم آپ کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں۔ کھانے سے فراغت پا کر اطمینان سے بات چیت ہوگی۔" سرور دو جہان صلعم نے یہ اتماس قبول فرمائی۔

اب ان لوگوں نے خلوت میں جا کر مشورہ کیا کہ کوئی ایسی قتل رسول کی تدبیر تیار کی جائے جس سے محمد (صلعم) اور ان کے اصحاب کا کام یہیں تمام کر دیا جائے۔ اس وقت آپ پشت بدلیا رہے تھے۔ بنی نضیر کا رئیس اعظم حیا بن اخطاب اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا: "ایسا سنہری موقع

پھر کہیں باتھ نہ آئے گا۔ مصلحت وقت یہ ہے کہ چند آدمی نہایت خاموشی سے چھت پر چڑھ کر ایک بڑا پتھر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر لڑھکا دیں کہ آٹا فنا کام تمام ہو جائے چنانچہ عمر بن حناش اور چند دوسرے جوان اس کام پر متعین ہوئے۔

لیکن خود ایک یہودی سردار نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہنے لگا: "محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تمہارا معاہدہ ہے اور ان کی طرف سے کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ان کے سر پر پتھر گرانے کا فیصلہ ہوا تو انھیں آسمان کی طرف سے اس کی اطلاع پہنچ جائے گی اور ہماری طرف سے نقصان عہد ہونے کے بعد قوم کو بہت بُری طرح اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔" مگر کسی نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ یہ موقع ہاتھ سے دینا انتہا درجے کی حماقت ہے۔ آخر ایک بڑا پتھر پھینک کر چھت سے آنحضرتؐ کے اوپر لایا گیا۔ معاً جبریل میں آئے یہ امر رب العالمین آکر آپ کو اس کی خبر کر دی۔

آپ انتہا درجے کے دوران دلہن تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے اس کا ذکر نہ کیا کیونکہ اگر یہود کو معلوم ہو جاتا کہ ان کا ساز و خاش ہو گیا ہے تو ممکن تھا کہ وہ بے دھراک لڑائی پر آمادہ ہو کر حملہ آور ہوتے۔ اور آپ کے ساتھ کل آٹھ جاں نثار تھے، جو سب کے سب نہتے اور غیر مسلح تھے۔ آپ کو یا شیر کے بھٹ پر گھس آئے تھے اور حالت جتنی مخدوش تھی، وہ ظاہر تھی۔ اس لیے آپ نے ساتھیوں کو وہیں چھوڑا اور خود تنہا چپکے سے نکل کھڑے ہوئے اور یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اور آپ کے اصحاب نیچے موجود ہیں۔ جب آپ دیر تک مراجعت فرم نہ ہوئے تو آپ کے رفقاء بھی مدینہ لوٹ آئے۔

اس کے بعد جب آپ مسجد میں تشریف لائے اور اس فوری مراجعت سے غداروں سے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے یہود کے فاسد اقدام کی اطلاع دی۔ لیکن اس غداروں کے باوجود نصیر لوہ کے خلاف کوئی جہاد اقدام نہ کیا گیا۔ بنی نصیر قبیلہ اوس کے حلیف تھے، اس لیے پیشوائے امت صلی اللہ علیہ وسلم

محمد بن مسلمہ اسی کو یہ پیغام دے کر ان کے پاس بھیجا کہ ہمارا تمہارا عہد وہیمان ٹوٹ گیا کیونکہ تم نے بد عہدی کی ہے۔ تمہارا نظا ہر اور باطن یکساں نہیں اور مسلمانوں کے حق میں تمہاری ہمسایگی سخت خطرناک ہے، اس لیے تمہیں دس دن کی مہلت دی جاتی ہے اس مدت میں یہاں سے چلے جاؤ۔ جائداد منقولہ ساتھ لے جا سکتے ہو۔ یہ سال بہ سال آکر اپنے نخلستانوں کی فصل لے جانے کی تمہیں اجازت ہوگی۔

جب انہیں معلوم ہوا کہ ہمارے حلیف اوس کسی طرح **عبداللہ بن ابی کاہن پیغام** انہیں مدد دینے کو تیار نہیں تو ان کی طرف سے بالوں کے ٹکڑے لیکر انہیں اپنے مضبوط قلعوں پر جن میں وہ رہتے تھے ابڑا تاز تھا اس کے علاوہ جب رئیس المناقیہ عبداللہ بن ابی کو نصیریوں کے اس قصد کا علم ہوا تو اس نے انہیں پیغام بھیجا کہ "تم چھوڑو (صلعم) اسے ہرگز نہ دلو۔ بنی قریظہ اور خافسہ نے غطفان بھی تمہاری اعانت کریں گے۔ علاوہ بریا میرے پاس دو ہزار بہادروں کی جمعیت ہے، یہ لوگ جانیں دے دیں گے مگر تم لوگوں پر آنچ نہ آنے دیں گے۔" مگر یہ محسن حکیمانہ تھا کیونکہ رئیس المناقیہ کی تو یہ خواہش تھی کسی طرف بنی نصیر سرور عالم سے مقابلہ کریں اور وہ تاشا دیکھے۔ وہ خود تو علائقہ اسلام کے مقابلے میں نہیں آسکتا تھا کیونکہ منافق تو اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتے تھے۔

اگرچہ بنی نصیر کے ضعیف العمر اور معاملہ فہم افراد نے پھر بھی یہی مشورہ دیا کہ آنحضرت صلعم کی پیش کردہ شرطوں پر صلح کر لی جائے، مگر رئیس قبیلہ حسی بن خطاب رئیس المناقیہ کا پیغام پہنچنے پر اکڑ گیا۔ مقابلے کا فیصلہ کیا اور قلعہ بند ہو کر رسول خدا صلعم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، تم جو کچھ ہمارا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ اس پیغام کے بعد سرور انبیاء نے حضرت عبداللہ بن اُمّ مکتوم رضی اللہ عنہم کو شہر میں اپنا جانشین مقرر فرمایا اور جہاں نثار صحابہ رضی اللہ عنہم کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر میں جاں نہ رہا، اسلام کی فوج غفر مروج ان کے سر پر تھی۔

آپ نے وہاں پہنچ کر نماز عصر ادا کی اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ اب قلعوں سے

تیر اور پتھر برسے لگے رگیا رہ یا پندرہ شبانہ روز محاصرہ رہا بن نصیر جات محصور
 . . . . . برابر اس کے منتظر رہے کہ کسی طرف سے کوئی کمک آتی ہے مگر کسی میں
 کوئی ادنیٰ حرکت بھی پیدا نہ ہوئی۔ جب قلعوں میں چھپے ہوئے یہودیوں کے باہر
 نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوئی تو آپ نے وحی الہی کے مطابق حکم دیا کہ ان کے باغ
 کاٹ ڈالو اور کھجور کے درخت اکھاڑ دو تاکہ باہر نکل کر جلد فیصلہ کرنے پر مجبور
 ہوں۔ جب درخت کٹنے لگے تو بنی نضیر نے پیغام بھیجا کہ خیر ہم تو مجرم سمی، جس
 کی وجہ سے ہمارے درپے قتل ہوا، لیکن ان بیچارے درختوں نے کیا قصور کیا
 ہے، جس کی سزا میں ان کے سر قلم ہو رہے ہیں۔ ان کے اس پیغام کا منافقوں
 میں چرچا ہوا اور بعض مسلمانوں کو بھی ان کی باتیں سن کر کچھ پریشانی ہوئی۔ اس پر
 سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی :-

ما قطعتم من	ان کے کھجوروں کے درخت جو
لینۃ او تدرکموها	تم نے کاٹے یا انہیں جڑوں سمیت
قائمة علی اصولها	کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ خدا
فباذن اللہ ولیخزی	ہی کے حکم سے ہے اور خدا کو منظور
الفسقین۔ (سورہ حشر)	تھا کہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔

درخت کٹتے دیکھ کر محصور یہودی سخت وحشت زدہ اور مریض
بنی نضیر کا اخراج ہوئے اور کہلا بھیجا کہ تمہیں جان کی امان دی جائے تو ہم خود
 ہی یہاں سے نکل جانے پر تیار ہیں۔ پیغمبر خدا نے کہلا بھیجا: ”تم اطمینان سے نکل
 جاؤ، تمہارے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کرے گا، مگر ہتھیار بہیں چھوڑ جاؤ کہ
 یہ تمہاری سرکشی کی سزا ہے۔ بنی نضیر اس پر راضی ہو گئے۔ ان میں سے بعض شام کو
 چلے گئے اور بعض نے خیبر میں بودو یا ش اختیار کی۔ جاتے وقت حد کے مارے
 اپنے گھروں کے کواڑ تختے، بازو، گریباں، چوکھٹ تک اکھاڑ کر اونٹوں پر بار کر لیں،
 لیکن کسی نے ان سے تعرض نہ کیا۔ سامان سے لڑے ہوئے چھپسوا ونٹ ان کے

ساتھ تھے۔ یہ لوگ دفن اور مزار میر بجاتے ناپتے کودتے اس طرح گئے جیسے وہ وطن عزیز سے نہیں بلکہ جشن منانے جا رہے ہیں۔ تین سو چالیس تلواریں، پچاس زرہیں اور پچاس خود مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ سورہ حشر کی مندرجہ ذیل آیتوں میں انھیں نبی نصیر کے اخراج کا ذکر ہے:

هوآلذی اخرج
الذین کفروا من
اہل الکتاب من دیانم
لاقلہ الحشر ط ما
ظننتم ان یخرجوا
وظنوا انہم

وہ خدا سے برتر ہی تو ہے جس
نے کفار اہل کتاب کو پہلے ہی
حشر یعنی اجتماع لشکر پر ان
کے گھروں سے نکال دیا۔ کیا
مسلمانوں! تم کو تو وہ تم و گمان بھی
نہ تھا کہ وہ اپنے گھروں سے
نکل جائیں گے اور وہ اس خیال میں
مست تھے کہ ان کے قلعے ان
کو خدا کی پکڑ سے بچالیں گے
تو جدھر سے ان کو گمان بھی نہ
تھا خدا (کے لشکر) نے ان کو
آلیا اوسان کے دلوں میں مسلمانوں
کی دھاک بٹھادی کہ اپنے گھروں
کو اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے
ہاتھوں اجاڑنے لگے۔ سو اسے
چشم بینا رکھنے والو! اس واقعے
سے عبرت پکڑو اور اگر خدا نے
جلا وطن ہونا ان کی تقدیر میں
نہ لکھا ہوتا تو خدا انھیں (دوسری

الآخرة عذاب النار۔

طرح) دنیا میں سزا دیتا اور آخرت میں تو انھیں دوزخ کا عذاب بھی دے گا۔

(۵۹: ۲-۳)

یہ واقعہ صبح الاول سگھ کا ہے۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام یہودیوں کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ یہ دونوں جلا وطنیاں حشر اول اور حشر دوم کہلاتی ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: **وَمَا يَسْمَعُونَ** ان کی شوکت اور سرد سامان کو دیکھ کر تمہیں دم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے۔ وہ اپنے قلعہ دار کے استحکام پر ایسے مطمئن اور نازاں تھے کہ ان کے دل میں انتقام غیبی کا کبھی خیال بھی نہ آیا تھا۔

رب العالمین عزّ اسمہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا:

الذین	بنی قریظہ کی مسلسل
عادتا	بدعت دیاں
منہم ثم ینقضون	عہد و پیمان کیا۔ پھر اپنے
عہدہم فی کلّ	عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑتے
مرّة و ہم لا	ہیں اور بدعت دیاں کے وبال سے
یتّقون ہ فاما	بہیں ڈرتے تو اگر آپ لڑائی
تثقفنہم فی الحرب	میں ان لوگوں پر قابو پائیں تو
فشدوہم من	ان کو ایسی عبرت ناک سزا دے دیجئے
خلفہم لعلہم	کہ جو لوگ ان کی پشت پناہ ہیں
یذکرونا۔	ان کی حالت دیکھ کر بھاگ کھڑے

ہوئی اور انہیں احساس ہو کہ نقض امن کا یہ

وبال ہے۔ (۸: ۵۶ - ۵۷)

یہ آیت یہودی بنی قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اوپر معلوم ہوا ہوگا، ان سے بھی سید العرب و الجمہور صلعم کا معاہدہ تھا۔ بنی قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کسی کا ساتھ نہ دیں گے اور کسی کے مددگار نہ ہوں گے لیکن انہوں نے عہد شکنی کی۔ غزوہ بدر میں ہتھیاروں سے دشمنان اسلام کی مدد کی۔

لاوائی کے بعد جب انھیں عہد شکنی پر ملامت کی گئی تو کہتے لگے کہ ہم تو معاہدہ
بالکل معمول کے تھے۔ یہ جو کچھ ہوا، سہواً ہوا۔ اس عذر داری پر دوبارہ عہد بیان
ہوا اور انھوں نے حتمی وعدہ کیا کہ وہ آئندہ قطعاً دشمنانِ اسلام کی صف میں لگائیں گے۔
لیکن غزوہ خندق میں از سر نو اعدائے رسالت سے مل کر مسلمانوں سے ملنے غزوہ احزاب
... میں انھوں نے دشمنانِ اسلام کی جو رفاقت کی اس کی تفصیل یہ ہے :-

بنی نضیر کے سردار | بنی نضیر کے جو یہودی مدیر سے خارج البلاد ہو کر خبیث
اور کتاہ بن ریح اپنی قوم کے معزز آدمی تھے۔ خیبر میں ان تینوں کی بڑی آؤ بھگت ہوئی
اور ہر جماعت نے انھیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کا اتنا اعزاز و اکرام ہوا کہ سب نے
انھیں سردار قوم تسلیم کر لیا، لیکن اس عزت افزائی سے ان کے دل کی جلن کم نہ ہوئی۔
انھیں اپنی ذلت اور جلاؤ لہنی کا بڑا اہم تھا۔ درود مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے
تڑپ رہے تھے۔ چنانچہ یہاں پہنچ کر انھوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال
پھیلا دیا۔ یہ تبلیغی مگر معطلہ تہنچے اور رسا سے قریش سے کہنے لگے کہ اگر تم ہمارا
ساتھ دو تو مسلمانوں کا (خدا نخواستہ) قلع قمع بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ قریش نے
رفاقت پر ہمتن آمادگی ظاہر کی۔

قریش کو آادہ پیکار کیسے یہ تینوں دشمنانِ اسلام قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور
ان کے سامنے خیبر کے نصف محل کی رشوت پیش کر کے انھیں بھی تیار کیا۔ اس کے
بعد قبائل بنی اسد، بنی سکیم اور بنی سعد کو گانٹھا۔ غرض تمام قبائل عرب سے ایک
ایک لشکر گراں تیار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف بڑھا۔ چونکہ بنی قریظہ نے سرور انبیاء صلعم
سے معاہدہ کر رکھا تھا وہ قبائل کے اس اتحاد میں شامل نہ ہو سکے۔

لیکن جیتی بنی اسد کو یہ کہاں گوارا تھا کہ وہ اگے تھلگ رہیں۔ بنی قریظہ کے
سردار کعب بن اسد کے پاس گیا تلخے کا دروازہ بند تھا۔ جیتی نے دربان کے ذریعے
سے اپنی آمد کی اطلاع کرائی۔ کعب اس کا نام سن کر کہنے لگا: ”یہ شوم بوالغصوں اس

غرض سے آیا ہو گا کہ محمد (صلعم) سے ہمارا جو معاہدہ ہے، ہم اسے توڑ دیں۔ اس لیے جواب دینا ضروری نہیں۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو دروازہ کھٹکھٹانے اور زور زور سے چلانے لگا کہ کعب دروازہ کھلوا دو۔ کعب نے دربان کے ہاتھ کھلا بھیجا کہ تو بتی نصیبہ کو قعرِ ملاکت میں ڈال دینے کے بعد اس لیے آیا ہے کہ اپنی شامت ہم پر ڈالے۔ ہم تو محمد (صلعم) سے کبھی نقصان عہد نہیں کریں گے۔

اس کے جواب میں جی نے کھلا بھیجا؛ میں تمہارے لیے دائمی عزت کا سہرا لایا ہوں۔ اس وقت تمام اشرافِ قریش کنا نہ غطفان بنی اسد، بنی سلیم، بنی سعد جمع ہوئے اور سب عہد و پیمانہ کر چکے ہیں کہ جب تک محمد (صلعم) اور ان کے اصحاب کی (معاذ اللہ) بیخ کنی نہ کر لیں گے، پیچھے جانے کا نام نہ لیں گے۔ کعب نے کھلا بھیجا کہ تو عزت نہیں بلکہ ذلت کا پیغام لایا ہے۔ چلا جا مجھے تجھ سے کوئی رشکار نہیں۔ ابنِ اخطب بڑا گرگ باراں دیدہ تھا۔ اب اس نے دوسرا پہلو بدلا اور اندازہ فرمایا۔ کہنے لگا کہ تو اس خیال سے دروازہ نہیں کھولتا کہ کہیں کھانا نہ کھلانا پڑے۔ کعب تو تو بڑا فیاض تھا، یہ نخل کا شیوہ کعب سے اختیار کیا ہے، چونکہ عرب میں نخلِ جست سے بڑھ کر اور کوئی بُرائی نہ تھی، کعب پر یہ طعن بہت شاق گزرا۔ مجبور ہو کر دروازہ کھلوا دیا اور اس کی ضیافت کرنی پڑی۔

اب مزید سلسلہ گفتگو شروع ہوا۔ جی نے کہا: مسلمان جی بن اخطب کی تجویز دین موسوی کے دشمن ہیں، دین حق کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے فوجوں کا دریائے بکراں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے، اس وقت قریش اور سارے عرب امنڈ آیا ہے۔ تم بھی ساتھ دو تو محمد (صلعم) اور ان کے پیروں کو صفحہ عالم سے محو کر دیں۔ دیکھو، یہ موقع ہاتھ سے دینے کا نہیں۔ کعب نے جواب دیا: "میں نے محمد (صلعم) کو ہمیشہ صادق القول و صادق الوعد پایا ہے۔ ان سے ہمارا معاہدہ ہے۔ پھر یہ بھی تو سوچو کہ اگر قریش اور دوسرے خلفاء نے ہزیمت کھا کر مراجعت کی تو محمد (صلعم) ہم بنی قریظہ میں

کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گے کیونکہ ان کے نزدیک بد عہدی سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں۔
ابن خطاب نے کہا: "خدا کا نام لو، ایسا کیوں ہوئے لگا۔ سارے عرب کے مقلدے میں
مسطی بھر جماعت کی کیا حقیقت ہے اور لگ بھگ محال ایسا ہو بھی تو میں ہر طرح تمہارا شریک
حال ہوں۔"

غرض جی نے کعب کو ایسے ایسے سبب باغ دکھائے کہ وہ عہد شکنی پر راضی ہو گیا اور
عہد نامہ منگوا کر چاک کر ڈالا۔ ابن خطاب یہاں سے فائز المرام ہو کر مجمع انصار میں پہنچا
اور بنی قریظہ کے نقص عہد کا مزہ کھنا کھانا ماحرا کہہ سنایا۔ بڑی خوشیاں سنائی
گئیں۔ جب یہ خبر حضرت سیدالانام علیہ السلام کے سمع مبارک میں پہنچی تو آپ نے حضرت زبیر
بن عوفؓ کو تحقیق احوال کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے واپس آ کر عرض کی کہ بنی قریظہ
لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں اور بجزرت سامان حرب اور مال مویشی جمع کیے ہیں۔

یہ سن کر آپ نے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد
سرداران اوس کی سعی تفسیر | بن مخاض رضی اللہ عنہ، قبیلہ خزرج کے رئیس اعظم سعد بن
عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خوات بن جحیر رضی اللہ عنہا کو روانہ فرمایا کہ تم
جا کر... کہ انہیں سمجھاؤ، بد عہدی سے باز رہیں۔ اور یہ بھی سمجھا دینا کہ اگر انہوں نے واقعی
معاہدہ توڑ دیا ہے تو واپس آ کر لوگوں کے سامنے صاف لفظوں میں اس کا اظہار نہ
کر میں تاکہ مسلمانوں میں بددلی نہ پھیلے۔ یہ چاروں حضرات وہاں پہنچ کر کعب بن عوف رضی اللہ عنہ سے
ملاقات کی کہ اسے بھانپنے کے لیے لقیں کی لہین اس پر حی کا جادو چل چکا تھا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے
افہام و تفہیم کا جو حق تھا وہ ادا کیا اور کہا کہ عہد شکنی کا انجام تمہاری تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ
ہو گا۔ وہ بولا: ہمارا محمدؐ صلعم ہے کوئی معاہدہ نہیں ہوا، بلکہ ہم اس شخص کو جانتے تک نہیں وہ کون ہے
غرض یہ حضرت انامؓ آپس گئے اور بنی قریظہ نے متحد قبائل کے مدد سے اس شخص کو جیت لیا اور اٹھا لیا۔

اب سارے عرب کی متحدہ فوجوں نے جن کا اندازہ دس
دشمنوں کا خوفناک حملہ | ہزار سے چوبیس ہزار تک کیا گیا ہے، مدینہ کے تین
طرف اس زور سے حملہ کیا کہ دارالہجرت میں زلزلہ آ گیا۔ مدینہ میں ہاجرین اور انصاری

کے چھوٹے پڑھوں کی تعداد تین ہزار سے متجاوز تھی۔ اس جنگ کو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ گو بیرونی دشمنوں کی تعداد بہت کثیر تھی اور وہ ہر وقت ہر طرف حملے کر رہے تھے، مگر ان سے بھی زیادہ خطرناک گھر کے بھیدی بنی قریظہ تھے۔

ان کی آبادی شہر کے جنوب میں دو اڑھائی میل کے فاصلے پر تھی۔ چونکہ یہ لوگ مسلمانوں کی پشت پر تھے، اس لیے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ معلوم کب یہ پشت کی طرف سے حملہ کر دیں۔ نبی صلعم نے تمام مسلمان عورتوں اور بچوں کو بخیاں حفاظت اسی طرف ایک گڑھی میں بھیج دیا تھا جو بنی قریظہ کی آبادی کے قریب تھی۔

بنی قریظہ نے ازراہ شقاوت اس پر ناخست کرنے کی تجویز کی اور اس تجویز کو لباس عمل پہنانے سے پہلے ایک ہوشیار آدمی کو یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ کس طرف سے حملہ کرنا زیادہ موزوں رہے گا۔ ان استورات میں خلاصہ کا مناسبت حضرت رسول اکرم صلعم کی بھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی تھیں۔

انہوں نے اس یہودی کو مشتبہ حالت میں چکر لگاتے دیکھا تو اپنے محافظ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ثابت (مشہر شاعر) سے فرمایا: دیکھتے کیا ہے، اتر کر اس یہودی کو موت کے گھاٹ اتار دو ورنہ یہ واپس جا کر یہودیوں کو ہم پر چڑھا لائے گا؛ لیکن انہوں نے کچھ لیت و لعل کی تو انہیں خود ہی یہ فرض ادا کرنا پڑا۔ انہوں نے خیموں کا ایک بانس اکھاڑا۔ اچانک اس کے سر پر پہنچیں اور اس زور سے اس کے سر پر مارا کہ یہودی وہیں چست ہو گیا۔ پھر اس کی لاش گھسیٹ کر دیوار پر سے یہودی آبادی کی طرف پھینک دی۔ بنی قریظہ نے لاش دیکھ کر خیال کیا کہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے خاصی فوج موجود ہے اور اس طرح وہ خوف زدہ ہو کر اپنے خطرناک ارادے سے باز رہے۔

ایک مرتبہ بنی قریظہ نے شہر پر شہ خون مارنے کا قصد کیا اور اس کام میں قریشی حملہ آوروں سے بھی مدد مانگی، مگر بنی قریظہ نے اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو تین سو جوان دے کر اور حضرت سلمہ بن اسلم آدمی بہدری

کو دوسو کی جمعیت کے ساتھ شہر کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ یہ دیکھ کر یہودی
غداروں کو اپنے عزم خاسد کی تکمیل کا حوصلہ نہ ہوا۔

قبائل عرب کا فرار قبائل عرب کی متحدہ فوجیں بیس بائیس دن کے بعد محاصرہ
اٹھا کر بھاگ گئیں اور بنی قریظہ پیچھے رہ گئے، جن سے
مغزوہ نبیؐ باقی تھا۔ غزوہ خندق سے فراغت پانے کے بعد رسولِ اکرم صلعم گھر
تشریف لائے اور غسل کیا۔ اتنے میں حضرت جبریلؑ آئے اور فی الفور بنی قریظہ
کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن اُمّ کلثومؓ رضی
کہ مدینہ میں اپنا خلیفہ مقرر فرما کر بنی قریظہ کا قصد کیا اور حکم دیا کہ تمام مسلمان
فی الفور تیار ہو جائیں۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے
تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ گئے اور جاتے ہی بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ اب
قریظیوں کا سردار کعب بن اسد اپنی حماقت پر بہت کچھ دستِ افسوس لٹا اور
پہچتا رہا تھا لیکن اب پہچتانے سے کیا ہو سکتا تھا۔

بنی قریظہ کے مشورے بنی قریظہ پچیس دن مسلسل محاصرے کے بعد گھبرا اٹھے
اور عالمِ اہل عرب میں باہم مشورے کرنے لگے کہ اب
صلاح کار کیا ہے؟ کعب بن اسد اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے بولا کہ میں تمھارے
سارے تین بائیں پیش کرتا ہوں ان میں سے جو چاہو اختیار کر لو۔ اول اس پیغمبر
کی حقیقت اندازے تو رات تم پر ظاہر ہو چکی ہے۔ ہم لوگ محض غم اور مہٹا کر کے
یہ سب مخالفت ہیں۔ لہذا پہلی تجویز یہ ہے کہ ہم محمدؐ صلعم کی پیروی اختیار کریں۔
قریظیوں نے اس سے انکار کیا اور کہا: ”ہم تو رات چھوڑ کر کسی اور کو تسلیم کرنے کے
لیے تیار نہیں۔“

کعب نے کہا: اگر یہ گوارا نہیں تو دوسری تجویز یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال
کو اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالیں کیونکہ ہم سب یقیناً موت کے گھاٹ اتار دیئے
جائیں گے ہماری موت کے بعد ہمارے بال بچے لوندی غلام بن کر ذلیل نہ ہوں اور

تلوار میں مسونت کر باہر نکل پڑیں۔ پھر جو فیصلہ خدا ہمارے اور محمد (صلعم) کے درمیان
 کر دے۔ اگر ہلاک ہو گئے تو یہ غم تو نہ ہو گا کہ ہمارے پیچھے ہمارے اہل عیال
 کا کیا حشر ہو گا اور اگر فتح پائے تو اولاد اور بیویاں پھر مل جائیں گی۔ انھوں نے
 جواب دیا: اگر ان جرم ناپائیداروں کو ناحق نہنگ شمشیر کے حوالے کر دیں تو ان کے
 کے بعد زندگی میں کیا لطف رہ جائے گا؟ اب کعب بولا: تیسری تجویز یہ ہے کہ
 کل سبت (ہفتہ) ہماری تعطیل کا دن ہے۔ مسلمان ہماری طرف سے بالکل مطمئن
 اور بے خوف ہوں گے، کل غفلت میں ان پر ٹوٹ پڑو اور ان کی جمعیت کو تباہ
 کر دو۔

لیکن اعیان بنی قریظہ نے کہ جی بنی اسخطب بھی انھیں میں شامل تھا، تیسری
 تجویز کو بھی مسترد کر دیا۔ کعب نے چل کر کہا: "تم میں سے کسی کی عقل ٹھکانے نہیں
 رہی، جو چاہو کرو، اب تمہاری نجات اور رستگاری کی کوئی صورت دکھائی نہیں
 دیتی۔" اب یہود نے سرور اہلبیاء صلعم کے پاس پیغام بھیجا کہ ابولبابہ بن منذر
 کو ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم سے الگ ہو، کچھ مشورہ کریں۔ حضرت ابولبابہ
 رفاعہ بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ عنہ سے پہلے بنی قریظہ کے حلیف تھے۔
 آنحضرت صلعم نے ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ انھوں نے بنی قریظہ سے کہا: "یوں
 خدا صلعم کے حکم کی تعمیل کے ساتھ ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔"

بنی قریظہ اہل مدینہ کے قبول اسلام سے پہلے قبیلہ اوس کے حلیف و ہم عهد
 تھے۔ ہجرت سے چند سال پہلے اوس اور خزرج کی جو خوفناک جنگ ہوئی تھی اور
 جو جنگ بھات کے نام سے مشہور ہے، اوس میں بنی قریظہ اوس کی طرف سے خوارج
 کے خلاف معرکہ آرا ہوئے تھے۔ اس بناء بنی قریظہ نے سرور کائنات صلعم کے پاس
 پیغام بھیجا کہ ہمارے متعلق سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں منظور ہے۔ حضرت سعد
 بن معاذ رضی اللہ عنہ اوس کے رئیس اعظم تھے اور انھیں یقین تھا کہ سعد ہم سے نرمی
 کا برتاؤ کریں گے۔ آپ نے یہ شرط قبول کر لی اور انھیں حکم دیا کہ سب باہر نکل آؤ۔

کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو وہ عالم سراہی کی واضطراب میں قلعے سے نکل آئے۔
 آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہما اور چند دوسرے حضرات کو حکم دیا
 کہ ان سب کے ہاتھ ان کی گردنوں سے باندھ دو۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور
 محاصرہ اٹھایا گیا۔ اس کے بعد نبی صلعم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما سے جو
 مشرف بہ اسلام ہونے سے پہلے یہود کے علم العلماء مانے جاتے تھے، فرمایا:
 "ان کا مال اسباب نکلو اور انھیں ایک جگہ جمع کیجیے اور اس کی فہرست مرتب کیجیے۔"
 اس حکم کی بھی تعمیل ہوئی۔

اب قبیلہ اوس کے چند نوجوانوں نے پیشین گاہ
نوجواناں اوس کی التماس | نبوی صلعم میں التماس کی: "یا رسول اللہ! جس طرح
 آپ نے یہود بنی قینقاع خزرج کو بخشے تھے، اور ان کی مجرم بخشی فرمادی
 تھی، اسی طرح آپ بنی قریظہ میں بخش دیجیے" آپ نے فرمایا: "بنی قریظہ نے
 مجھ سے درخواست کی ہے کہ ان کے حق میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما سے فیصلہ کر لیا جائے
 اور یہ کہ جو فیصلہ وہ کریں گے، وہ انھیں منظور ہوگا۔ اگر میں بھی تمہارے سردار سعد
 بن معاذ رضی اللہ عنہما کو حکم کھڑاؤں تو کیا ان کا فیصلہ پسند کرو گے؟ اوسیدوں نے کہا:
 "ہاں! یا رسول اللہ! وہ جو فیصلہ کریں، سب کے لیے قابل قبول ہوگا" آپ نے حکم
 دیا کہ بنی قریظہ کے متعلق سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما سے فیصلہ صادر کریں، اسی پر عمل کیا
 جائے۔

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما خود خندق میں زخمی ہو گئے تھے اور اب تک
 زخمی پڑے تھے۔ انھیں طلب کیا گیا۔ اوس نوجوان ان کے استقبال کے لیے گئے
 اور راستے میں ان سے کہنے لگے کہ رسول اللہ نے بنی قریظہ کے بارے میں آپ کو
 ثالث مقرر فرمایا ہے۔ یہ لوگ ہمارے پیرائے لطیف ہیں۔ حرب و بعات میں اور دوسرے
 مواقع پر ہمیشہ ہمارے معاون رہے ہیں، اس لیے ہماری خواہش ہے کہ جس طرح
 عبداللہ بن ابی خزرجی نے رسول اللہ کی منت سماجت کر کے ان کی مجرم بخشی کرائی

حق اس طرح آپ بنی قریظہ کی جان بخشی کر اوس حضرت سعدؓ ان کی باتیں سنتے چلے گئے لیکن کسی باک
جواب نہ دیا جب انھوں نے اپنی بات پر بہت زیادہ مارا کیا تو کہنے لگے: یہ وقت ایسا نہیں کہ میں خدا کی
راہ میں مارا جاؤں اور اسے فریاد کروں۔ یہ سن کر اوس نے جو اہل قرظہ کو یقین ہو گیا کہ سعدؓ یقیناً ان کے قتل کا فیصلہ صادر کریں گے!

حضرت سعدؓ نے مجلس نبوی صلعم میں حاضر ہوئے۔

حضرت سعدؓ کا فیصلہ | بنی اوس نے انھیں نہایت احترام اور توقیر سے
آتا رہا۔ اب قبیلہ اوس کے بعض معمر و مقتدر حضرات نے حضرت سعدؓ سے
کہا: "رسول خدا صلعم نے قرظیوں کا قضیہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو حکم مقرر
فرمایا ہے اس لیے ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔" حضرت سعدؓ اپنی قوم کی طرف
خطاب کر کے کہنے لگے: "کیا تم لوگ میرا فیصلہ منظور کرو گے؟" سب نے کہا:
"ہم منظور کریں گے۔" اس کے بعد حضرت سعدؓ نے بنی قریظہ اور رسول خدا
سے اقرار لیا کہ وہ جو بھی فیصلہ صادر کریں، فریقین کو منظور ہوگا۔

اس کے بعد انھوں نے اس حقیقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ رسول خدا صلعم
کے سامنے جب بھی کسی یہودی کا مقدمہ پیش ہوتا تو آپ تورات کے مطابق فیصلہ
فرماتے اور یہ دیکھ کر کہ قرظیوں کی مسلسل غداریاں اس قابل نہیں کہ کوئی مسہولی منرا
ان کے جرائم کی تلافی کر سکے، تورات کے رو سے ان کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہا۔
تورات میں لکھا ہے :-

"اگر وہ شہر تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو تو اس
کا محاصرہ کر اور جب خداوند تیرا خدا اُسے تیرے قبضے میں کر دے تو
وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر مگر عورتوں اور
لڑکوں اور مویشی کو اور جو کچھ اُس شہر میں ہو اُس کا سارا ٹوٹ
اپنے لیے لے" (پہلی کتاب استثنا باب ۲۰ و ۲۱-۱۳-۱۵)
تورات کی اس تعلیم کے بموجب حضرت سعدؓ نے فیصلہ کیا کہ بنی قریظہ کے
سب بالغ مرد جو ان غداروں اور بد عملیوں کے ذمہ دار ہیں قتل کر دیے جائیں،

ان کی عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں اور اموال غنیمت میں محسوب ہو کر اسلامی لشکر میں تقسیم کر دیے جائیں۔ ان کا مال اسباب غازیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔
 یہ فیصلہ سن کر سرور دو جہان صلعم نے خرابا یا: "یہ فیصلہ علین منشاے خداوندی کے مطابق ہوا ہے" اب اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ ڈیڑھ ہزار قبضہ شمشیر اور ہزار زینے، تین سوزن میں، پانسو ڈھالیں اڑھائی ہزار اونٹ اور دیگر مال اسباب غازیوں میں تقسیم ہوا۔

یہ مندرجات سیرۃ ابن ہشام، بخاری، مسلم، مدارج النبوت وغیرہ کتب سے ماخوذ ہیں۔

بیالیسواں باب

دریوزہ گری

عادت سوال اور گداگری میں بہت سی دینی اور دنیوی مضرتیں ہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا اور چہرے پر بے غیرتی کا داغ لگانا ہے۔ مصلح عالم صلعم پر مسلمان کی عادت گداگری بڑی شاق تھی اور آپ مختلف پیرایوں میں اپنے جاں نثاروں کو اس عادتِ قبیحہ سے باز رہنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلہٴ تعلیمات میں آپ نے فرمایا:

”کسی سے مانگنا اپنے منہ کو زخم لگانا ہے۔ ایسی حالت میں جس کا جی چاہے اپنی آبرو باقی رکھے اور جس کا جی چاہے مہیا سچوڑ دے۔ (ابوداؤد) اور فرمایا: ”مجھے اسی ذات برتر کی قسم جس کے قبضہٴ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم رسی سے لکڑی کا گمٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر لادو اور بازار میں فروخت کرو تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ کسی مالدار کے پاس جا کر اس کے سامنے دستِ سوال پھیلاؤ“ (موطائے مالک و صحیح بخاری)

فرمایا: ”جو شخص اپنے اوپر سوال و درخواست کا دروازہ کھولتا ہے خدا نے غرور اس کے لیے فقر اور احتیاج کے دروازے کھول دیتا ہے“ (ترمذی) اور فرمایا: ”جو شخص سرمایہ جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے، وہ بلاشبہ آگ کا انگارا مانگتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ کم لانگے یا زیادہ فراہم کر کے“ (صحیح مسلم) اور فرمایا: ”جو کوئی مستغنی ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے اور اپنے لیے جہنم کی آگ تیز کرتا ہے“ (ابوداؤد) اور اپنے سوال سے پرہیز کرنے کی تاکید میں یہ بھی فرمایا ہے: ”اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور نیچلا مانگنے والا ہاتھ ہے“ (بخاری و مسلم)

فرمایا: "جو شخص عادتاً لوگوں سے مانگتا ہے، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا اور (بخاری و مسلم) یعنی بھیک مانگنے والا قیامت میں نہایت ذلیل ہوگا یا فی الحقیقت اس کا یہی حال ہوگا کہ اصلاً اس کے چہرے پر ماس نہ ہوگا۔ قیامت کے دن اسے گدائی کی یہ سزا ملے گی یا اس کا چہرہ اس غم سے بے گوشت کے ہوگا کہ لوگ اسے معاً پہچان لیں، یہ شخص دید میں لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا۔ اس پر سخت ذلت اور رسوائی اس کے شامل حال رہے گی۔ چونکہ اس نے بذات خود لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنے نفس کو ذلیل کر ڈالا تھا اور اپنی آبرو دکھو دی تھی، اس لیے خدا سے عزیز اسے آخرت میں اس طرح ذلیل کرے گا اور ظاہر ہے کہ آخرت کی رسوائی دنیا کی بے عزتی کے مقابلے میں سخت عذاب تصور ہے۔"

افسوس ہے کہ عہد حاضر میں بہت سے لوگوں نے کسب حلال چھوڑ کر گدائی کو پیشہ ہی بنالیا ہے اور وہ آخرت کی رسوائی کا کچھ خیال نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا لگا کر تے تھے: "اللہ! جیسا کہ تو نے اپنی رحمت سے میرے منہ کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے بچایا ہے، اسی طرح میرے منہ کو غیر اللہ سے سوال کرنے سے بچا۔"

کمی اور پیالے کا ٹیلا م | باوجودیکہ شفیق انام صلعم کی عطا و بخشش کا اجر رحمت ہر وقت برس رہا تھا لیکن اگر آپ کسی جوان تندرست کو مانگتا دیکھتے تو آپ پر سخت گراں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مسکین و نادار انصاری نے آستان نبوت پر حاضر ہو کر آپ سے سوال کیا۔ آپ نے پوچھا: تمہارے گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ بولے: ہاں، ایک موٹی کمی ہے جس کا ایک جھٹہ تھمے بچھاتا ہوں اور دوسرا حصہ اوڑھتا ہوں اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ اور وہ لے آئے۔

اب آپ نے دونوں چیزیں ہاتھ میں لے کر فرمایا: "دونوں چیزیں کون غریب اتا

ہے؛ ایک شخص بولا: "میں دونوں چیزیں ایک درہم میں خریدتا ہوں۔" اس کے بعد آپ نے دو یا تین دفعہ فرمایا: "ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟" ایک آدمی نے کہا: "میں دونوں چیزیں دو درہم میں خریدتا ہوں۔" آپ نے دونوں چیزیں اسے دے دیں اور دو درہم لے کر انصاری کے حوالے کیے ساتھ ہی فرمایا: "ایک درہم کی غذا خرید کر اپنے گھر میں پہنچا دو اور دوسرے درہم سے ایک تیشہ خرید لاؤ۔" جب تیشہ آیا تو آپ نے اس میں اپنے ہاتھ سے لکڑی کا ایک مضبوط دستہ ٹھونک دیا۔ اس کے بعد فرمایا: "اب تم جنگل جا کر لکڑیاں لے آؤ اور بیچو۔" اس کے بعد فرمایا: "پندرہ دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔"

پندرہ روز کے بعد جب وہ انصاری دوبارہ آستانِ نبوت پر حاضر ہوا تو ان کے پاس دس درہم جمع ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے چند درہموں کا کپڑا خرید اور کچھ درہم اناج کی خریداری میں خرچ کیے۔ رحمتِ عالم صلعم نے ان سے فرمایا: "یہ اچھا ہے یا یہ کہ قیامت کے دن چہرے پر گدائی کا داغ لے کر جاتے؟" (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

ترک سوال کا عزم حکیم حکیم بن حزام صحابی رضی اللہ عنہما حضرت خدیجہ بنت جحش نے ایک مرتبہ نبی صلعم سے کچھ مانگا اور آپ نے مجھے دیا۔ پھر مانگا، پھر دیا، لیکن ساتھ ہی مجھ سے فرمایا: "اے حکیم! یہ مال سرسبز اور شیش میں چیز ہے۔ جس نے نفس کی بے پروائی سے اسے لیا، اس کے لیے اس میں برکت کی جاتی ہے اور جو اسے طمع نفس سے حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اس میں برکت نہیں کی جاتی اور وہ اس شخص کی مانند ہوتا ہے جو کھاتا ہے، مگر آسودہ نہیں ہوتا۔ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔"

یہ اخلاقی نصیحت سن کر حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے آئندہ کے لیے ترک سوال کا عزم مصمم کر لیا اور بارگاہِ نبوی صلعم میں عرض پیرا ہوئے: "یا رسول اللہ! خدا کی قسم!

اب میں آئندہ کسی سے کچھ نہ لوں گا اپنا بچہ رسول خدا کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
 انہیں بلا کر عطیہ دینا چاہا، لیکن انہوں نے یلتنے سے انکار کیا۔ ان کے بعد حضرت
 عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں عطیہ دینے کے لیے بلا بھیجا لیکن انہوں نے پھر بھی انکار ہی
 کیے رکھا۔ پھر یقیناً عمران کی حالت یہ رہی کہ کسی سے کوئی چیز نہ لی (بخاری و مسلم) ان
 اپنے محدود وسائل پر انحصار رکھ کر بسا اوقات کرنا، دوسرو
 سے توقع نہ رکھنا اور کسی انتہائی مجبوری کے بغیر قرض سے
 دامن کش رہنا بھی عالی حوصلگی کی دلیل اور تقویٰ شعاری
 کا ایک اہم جزو ہے۔ مروی ہے کہ آٹھ نو آدمیوں نے باوٹھی انام صلعم کے ہاتھ
 پر بیعت کی جن امور پر بیعت کی گئی ان میں سے ایک یہ تھا کہ کسی سے کوئی سوال نہ کریں گے
 اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حالت یہ ہو گئی کہ اگر کسی کا کوڑا زمین پر گر پڑتا تھا تو وہ
 کسی سے یہ بھی درخواست نہ کرتا کہ میرا کوڑا اٹھا دو (ابوداؤد)

ایک مرتبہ حضور سرور دو جہاں صلعم نے فرمایا: جو شخص میری ایک بات قبول کرے
 اس میں اس کی جنت کا عطا من ہوتا ہے۔ آپ کے مولیٰ (حریت یافتہ غلام)
 حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کی: "یا رسول اللہ! حضور کا فرمان میرے سر
 آنکھوں پر حضور مجھے حکم دیں، میں ہزار جان سے اس کی تعمیل کروں گا۔" آپ
 نے فرمایا: "کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا۔" اس کے بعد حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ اگر
 گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہوتے اور ہاتھ سے کوڑا گر پڑتا تو پیدل چلنے والوں سے
 اتنا نہ کہتے کہ میرا کوڑا اٹھا دو بلکہ خود اتر کر اٹھاتے (ابن ماجہ)
 اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے کوڑا گر پڑتا تو پیدل چلنے والوں سے
 لگام گر جاتی تھی تو اونٹنی کو بٹھا کر اتر پڑتے تھے، لوگ عرض کرتے کہ آپ نے ہم
 سے کہا ہوتا تو ہم اٹھا دیتے تو نہ ملتے کہ: "میرے حبیب رسول خدا نے فرمایا ہے۔"
 کسی سے کچھ نہ مانگو۔ (مسند امام احمد جلد اول ص ۱۱)

استغناء کی فضیلت گو اس قسم کے سوال میں کوئی مضائقہ نہیں کہ سوار پیدل

چلنے والے سے کوئی اٹھا دینے کی درخواست کرے لیکن تربیت یافتگان کو اپنی
صلح کی شان بہت ارفع تھی۔ وہ ادنیٰ سوال و استعانت سے بھی احتراز کرتے
تھے اور انہوں نے اپنی ہر ضرورت میں خدا سے ناصر و معین کی نصرت بخشی پر بھروسہ
کر رکھا تھا۔

استغناء کی فضیلت حامل نبوت صلعم کی لسان وحی سے سنیں۔ آپ نے فرمایا:
”جو شخص سوال سے بچتا ہے، حق تعالیٰ اسے استغناء کی توفیق ارزانی فرماتا ہے اور
جو شخص استغناء کو معمول بناتا ہے، خدا اسے لوگوں سے بے پروا کر دیتا ہے اور
جو صبر چاہے، خدا کے معین اسے دولت صبر سے نوازتا ہے اور کوئی عطا و بخشش
صبر و شکیب سے بہتر اور وسیع نہیں۔“ (بخاری و مسلم)

لیکن اگر کبھی کوئی چیز میں در سوال کے بغیر کہیں سے مل جائے تو اس کا لینا استغناء کے مہربانی
نہیں۔ چنانچہ مری سے کہ رسول خدا صلعم نے حضرت عمر کو عطیہ دینا چاہا تو انہوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ!
جو شخص مجھ سے زیادہ اس کا حاجت مند ہو اسے مرحمت فرمائیے۔“ لیکن آپ نے فرمایا: ”اسے لے لو لوگ اس کے
ذریعے سے آسودگی اور مروتہ الحالی کی خواہش کو تو اسے اپنے پاس رکھو، ورنہ صدقہ کر دو، تمہیں طرح غنیاً
ہے اور یاد رکھو کہ جو مال تمہیں حرم میں در سوال کے بغیر مل جائے، اسے لے لو اور جو نہ ملے، اس کے پیچھے
نہ پڑو۔“ (بخاری و مسلم) اس ارشاد نبوی صلعم کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کسی سے کسی چیز کے
طالب نہ ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی چیز مل جاتی تھی تو اسے واپس بھی نہ کرتے تھے (صحیح مسلم)
بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو مال کہیں سے بدون توقع اور بغیر حرم و سوال کے
ملے ہو، حلال ہے اور اگر زبان سے صفات لفظوں میں سوال کیا، یا دل میں تاک لگائی
اور اس کی طرف خیال لگا کر باطنی سوال کیا تو وہ مال حلال طیب نہیں۔

نبی صلعم نے فرمایا: ”جو کوئی چمٹ کر مجھ سے مانگے
چمٹ کر مانگنے والے اور میں ناگواری سے کچھ دوں تو وہ بے برکت ہوگا۔“

صحیح مسلم علماء نے لکھا ہے کہ سخی و قانع کے مال میں خدا برکت دیتا ہے اور وہ آسودہ
رہتا ہے۔ حریص کے مال میں برکت نہیں رکھتا، ہی اسے لے اس کا پیرٹ نہیں بھرتا۔

اور اس کی حالت جو ع الکلب کے مریض کی سی ہے کہ کتنا ہی کھائے، وہ آسودہ نہیں ہوتا۔ امام غزالی رقم فرماتے ہیں: "جو کوئی کسی سے چھ مال حاصل کرے اور لینے والا جاتا ہو کہ مصلیٰ نے جو مجھے یہ چیز دی تو وہ محض میری یا اہل مجلس کی شرم کے سبب سے دی تو لینے والے پر بالاجماع یہ مال حرام ہے۔ وہ مال دینے والے یا اس کے وارثوں کو واپس دے گا۔"

سوال کا حلال اور حرام ہونا

جو ان اور تندرست کے لیے بغیر کسی انتہائی مجبوری کے سوال کرنا حرام ہے، مروی ہے کہ سرورِ انبیاء صلعم جب حجۃ الوداع کے ایام میں مکہ معظمہ تشریف لائے اور مستحقین میں مالِ زکوٰۃ تقسیم فرمانا شروع کیا تو ایسے دو آدمیوں نے بھی آپ سے مانگنا شروع کیا جو بچے جو ان اور تو اناتھے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ پھر آنکھیں جھجکائیں۔ آپ نے فرمایا: "تم صلواتی کے خواہش مند ہو، لیکن اس میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں جو خود صاحبِ نصاب ہو یا جو ان اور قومی ہو۔ محنت مشقت کر سکتا ہو اور کما کر کھا سکتا ہو" (البدواؤد)

جو شخص قرض میں بُری طرح دبا بٹھا ہو اور اسے قرض کے وسائل مہیا نہ ہوں یا انقلابِ زمانہ نے پامال کر کے اس کی حالت زبون کر دی ہو، اس کے لیے سوال جائز ہے۔ چنانچہ نبی صلعم نے فرمایا: "معنی اور صحیح الاصفا مضبوط آدمی کے لیے سوال حلال نہیں اور اگر کسی کو انتہائی اقتیاج نے خستہ حال کر دیا ہو یا کوئی مفروض بھاری قرض رکھتا ہو تو اس کے لیے حلال ہے" (ترمذی) اور فرمایا: "سلطان سے لگنے میں مضائقہ نہیں یا ایسی حالت میں کہ فاقے اور تنگ دستی نے مضطر کر رکھا ہو" (البدواؤد)

ضامن اور مصیبت زدہ کو بھی سوال و استعانت کی اجازت ہے۔ چنانچہ قبیبہ بن شحابق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں کسی کے قرض کا ضامن ہوا تھا اور چونکہ میں نے اسے قرض پر قدرت نہ پائی، اس لیے ادا کرنے کے قرض کا بوجھ مجھ پر آ پڑا لیکن اس وقت میری اپنی حالت کمزور تھی، اس لیے میں نبی صلعم سے طالبِ امداد ہوا۔ آپ نے

فرمایا: تم انتظار کرو۔ جب مال زکوٰۃ آئے گا تو تمہاری امداد کا حکم دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا: "اسے قبضہ آئین اشخاص کے سوا استعانت صحیح نہیں۔ ایک وہ شخص جسے ضمانت میں رقم ادا کرنی پڑے۔ اسے سوال حلال ہے یہاں تک کہ اس بارے میں شک و شبہ نہ ہو۔ دوسرا وہ شخص جس کا سرمایہ کسی مصیبت میں تباہ ہو گیا ہو۔ اسے بھی سوال درست ہے، یہاں تک کہ احتیاج دور ہو اور تیسرا وہ شخص کہ فاقہ کشی میں مبتلا ہو اور تین عاقل شہادت دیں کہ فلاں شخص فاقے میں مبتلا ہے، اسے بھی سوال حلال ہے یہاں تک کہ اس کی احتیاج دور ہو۔ اس کے بعد فرمایا: "اسے قبضہ جو شخص ان تین صورتوں کے سوا مانگ کر کچھ حاصل کرتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے" (صحیح مسلم)

علمائے لکھنؤ نے لکھا ہے کہ فاقہ کشی کی شہادت میں تین آدمیوں کی شرط احتیاط اور اچھائی کے اعتبار سے ہے، اور نہ لازمی شرط نہیں۔

جس کے پاس دو وقت کی خوراک کا انتظام ہو اس کے لینے بھی سوال حلال نہیں۔ چنانچہ نبی صلعم سے دریافت کیا گیا کہ اس غنا کی کیا حد ہے جس میں سوال کرنا جائز نہیں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: "وہ غنا صبح اور شام کا کھانا ہے" لیکن راوی کو شک ہے کہ آپ نے صبح اور شام فرمایا تھا یا صبح یا شام (ابوداؤد) یعنی دونوں وقت کا کھانا مہیا ہونے کی صورت میں آپ نے سوال جائز بتایا یا ایک وقت کا کھانا موجود ہونے کی صورت میں بھی آپ نے ناروا بتایا۔

جو شخص چالیس درم رکھتا ہو یا اتنی قیمت کی کسی چیز یا چیزوں کا مالک ہو، اسے بھی سوال ممنوع ہے چنانچہ نبی صلعم نے فرمایا: "جس کے پاس چالیس درم یا اتنی قیمت کا اثاثہ ہو اور وہ مانگنے لگے تو وہ ان لوگوں میں داخل ہے جو ناحق مانگنے لگیوں کو تنگ کرتے ہیں" (مشکوٰۃ بحوالہ مالک ابوداؤد و نسائی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے رقم فرمایا ہے کہ وہ تو انگریزی جو سوال سے مانع ہے، اس کی مقدار چالیس یا پچاس درم ہیں اور یہ بھی مروی ہے کہ جس کے پاس

صبح و شام کا کھانا ہو اور غنی ہے۔ سو یہ حدیثیں کچھ متعارض نہیں کیونکہ لوگوں کے حالات مختلف ہیں اور ہر ایک کا ایک پیشہ ہے جسے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ لہذا حفت والا جب تک اپنے حرفے کو آلات نہ پائے، وہ معذور ہے، اسے سوال درست ہے اور کاشت کار جب تک کھیتی کا سامان نہ پائے، وہ معذور ہے۔ اسی طرح تجارت پیشہ کو جب تک سرمایہ فراہم نہ ہو، وہ معذور ہے اور جو سپاہی و ملازم پیشہ ہو، اس کا معیار ہے کہ اس کے پاس چالیس پچاس درم ہوں اور جو زمیندار کامزور ہو جیسے پانڈی یا لکڑیاں بیچنے والا تو اس کی حرمت سوال کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو۔

آج کل ہزاروں لاکھوں انسانوں نے بے غیرتی کا لباس پہن کر در یوزہ گرمی کو ایک مستقل پیشہ بنا رکھا ہے۔ یہ لوگ مسکین اور قابل امداد نہیں کیونکہ ان بھکاریوں میں اکثر افراد غنی اور

صدقے کے
حقیقی مستحق

عما صبا نصاب ہوتے ہیں بلکہ مسکین فی الحقیقت وہ نادار اور مفلسک الحال ہیں، جو کسی سے سوال نہیں کرتے چنانچہ سرور کون و مکان صلعم نے فرمایا: ”مسکین وہ نہیں جو در بدر پھرتے ہیں کہیں سے ایک کھجور، کہیں سے دو کھجور، کہیں سے ایک لقمہ، کہیں سے دو لقمے پاتے ہیں بلکہ حقیقی مسکین وہ ہت جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا اور نہ لوگ اس کا حال جانتے ہیں جو اسے کچھ دیں“ (سلا ابو داؤد)

جو قانع محتاج کسی سے سوال نہیں کرتا، اسے صدقہ و خیرات دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے کیونکہ جنہوں نے کدائی کو حیثیت پیشہ اختیار کر رکھا ہے، وہ ایک جگہ سے نہیں پاتے تو دوسری جگہ سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ بے زبان مسکین، جو شرم و غیرت یا قناعت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، امانت و امداد کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ انھیں معنی میں سید الخلق صلعم نے فرمایا: مسکین وہ نہیں جسے ایک دو چہاروں یا ایک دو لقموں کی طبع در بدر پھراتی ہے بلکہ حقیقی مسکین وہ ہے جو سوال اور مال حرام سے بچتا ہے۔ چنانچہ خدا نے فرمایا:

نے انھیں قائلین کے متعلق قرآن مجیم میں فرمایا:-

ولا یسئلون
التماس الحافا۔

لوگوں کے چمٹ کر سوال نہیں
کرتے کہ بغیر لیے پھیپانہ چھوڑ گیا۔

(رواہ البخاری مسلم)

افراط صدقہ کی
ناپسندیدگی

جس طرح غیر معذور کے لیے سوال اور گدائی نامشروع ہے، اسی طرح بساط سے بڑھ کر دست سخاوت دراز کرنا بھی ناپسندیدہ ہے۔ امام ابن جوزی رح نے کتاب تلبیس ابلیس میں ایک صوفی بزرگ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے باپ کے ترکے میں لاکھوں دینار پائے تھے لیکن وہ ساری دولت ایک ہی دن میں فقراء و مساکین میں بانٹ کر تھیں دست ہو گئے حالانکہ صدقہ و خیرات میں اتنی افراط بھی پسندیدہ نہیں کہ انسان بالکل نادار و قلاش رہ جائے اور شیطان اسے دوسروں کے آگے دست سہاں پھیلانے پر مائل کر دے۔

مروی ہے کہ ایک شخص (مرغی کے) اندھے کے برابر سونالے کو مصلح عظیم صلعم کے پاس آیا اور عرض کی: "یار رسول اللہ! میں نے یہ سونا ایک کان میں پایا ہے۔ آپ اسے قبول فرمائیے؟" آپ نے دریافت کیا: "کیا تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے؟" وہ بولا: "اور کچھ نہیں" آپ نے وہ سونا پھینک دیا اور فرمایا: "تم لوگ اپنا سارا مال فی سبیل اللہ خرچ کر دینا چاہتے ہو، پھر محتاج ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، بہتر صدقہ وہی ہے جس کے بعد بھی سینے والا بدستور مال دار رہے" (البواؤد)

سطور بالا میں احادیث صحیحہ کے محکم دلائل سے
گدائی کے جواز پر استدلال پوری طرح واضح ہو چکا کہ غیر معذور اور غیر

مجبور کے لیے سوال کرنا حرام ہے، لیکن ان ارشادات گرامی کی موجودگی میں بعض لوگ جواز گدائی پر اس حدیث سے استدلال کیا کرتے ہیں:-

للسائل حق وادان مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ

جاء علیٰ ضرب من مرسل گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہور۔

رواہ احمد ابوداؤد و فی المصابیح (مشکوٰۃ المصابیح باب الابارہ)

مگر یہ حدیث ضعیف بلکہ موضوع ہے۔ حواشی مشکوٰۃ میں ہے کہ شوکانی نے فوائد میں قزوینی سے اس کا موضوع ہونا نقل کیا ہے، علامہ ابن عبدالبر نے کہا: "اس حدیث کی کوئی سند جس سے احتجاج درست ہو، میرے علم میں نہیں" اور ابن عدی نے اس حدیث کو بطریق عبداللہ بن زید موصوفاً روایت کیا ہے لیکن عبداللہ ضعیف ہے، بالجملہ اس کا کوئی طریق علت سے خالی نہیں معلوم ہوتا۔

اگر کوئی پیشہ ور جوان تندرست شخص مرد ہو یا عورت
بھیک مانگے تو اسے جواب تک نہ دینا چاہیے، چہ جائیکہ
کو بھیک دینا۔

اگر لوگ غیر معذور و ریوزہ گروں کو نہ دینے کا عہد کر لیں اور اس عہد کی پوری پابندی کریں تو غیر مستحق بھکاری پیشہ گدائی سے دست بردار ہو جائیں، اگر حالت یہ ہے کہ اچھے اچھے تعلیم یافتہ عاقل آدمی اندھا دھند ہر بھکے کو بھیک دیتے ہیں، جس سے پیشہ گدائی آئے دن رُو بہ ترقی ہے۔ لہذا ہندو میں جمعرات پھرات کا دن ہے۔ اس روز ہر طرف بھکاریوں کی یورش ہوتی ہے، لیکن ان مانگنے والوں میں معذور اور صدقے کے حقیقی مستحق شاذ و نادر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ دکانداروں کی عام عادت ہے کہ آنکھیں بند کر کے مستحق اور غیر مستحق میں امتیاز کیے بغیر ہر سائل کو دیتے ہیں جس سے یہ پیشہ خوب ترقی پذیر ہے۔ حالی پانی پتی نے گدائی کی ترغیب کے زیر عنوان خوب لکھا تھا:۔

اک مرد تو انا کو جو سائل پایا کی میں نے ملامت اور بہت ترسایا!
بولاکہ ہے اس کا ان کی گردن پر بال دے دے کے جنہوں نے مانگنا کھلایا
فہمائے لکھا ہے کہ جو شخص کسب پر قادر ہو، اسے دینا حرام ہے کیونکہ سب
کرنا ایسے شخص کو حرام ہے اور اسے بھیک دینا اعانت علی المعصیت ہے اس لیے

وہ بھی حرام ہے۔ چنانچہ کلام پاک میں ہے:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
اور گناہ اور زیادتی کے کاموں

وَالْعُصْوَانِ
میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔

اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے دہلی، حیدرآباد، دکن، کالکتہ، بھئی یا بھارت کے کسی دوسرے حصے میں کبھی کسی جوان عورت کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے دیکھا ہو۔ بخلاف سرزمین پنجاب کے کہ یہاں در یوزہ گر جوان عورتوں کی بھی کمی نہیں۔

ہندوستان میں بیوہ اور بے وسیلہ عورتیں خادماؤں کی حیثیت سے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور وہاں خادمہ عورتیں بسہولت مل جاتی ہیں، لیکن پنجاب کی بیوہ یا مطلقہ عورت محنت مشقت یا کسی کی فرمان پزیری سے جان چراتی ہے، اس لیے وہ عموماً مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں گھروں میں کام کرنے والی خادماؤں کا سخت قحط ہے۔ کاش عورتوں کو پیشہ گدائی سے باز رکھنے کی طرف خاص توجہ کی جاتی۔

قرض لینے کی ناپسندیدگی جس طرح پیشوا نے امت صلعم کو مسلمان کا دوسرا

تھا، اسی طرح آپ قرض لینے کو بھی ناپسند فرماتے اور چاہتے تھے کہ لوگ حتی الامکان اپنے ہی وسائل و ذرائع پر لگنفا کرنے کے عادی ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کا یہ ہے کہ میں نے رسول اکرم صلعم کو یہ کہتے ہوئے سنا:۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ
میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ

وَالدَّيْنِ۔
مانگتا ہوں۔

یہ سن کر ایک شخص کہنے لگا: "یا رسول اللہ! کیا آپ کفر اور قرض کو ایک چیز

دیتے ہیں؟ فرمایا: "ہاں" رواہ النسائی و المحکم من طریق دراج عد

ابن العثیم و قال صحیح الامتداد (الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۵۵)

اور حسب روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول خدا صلعم ایک شخص

وصیت فرما رہے تھے: "کم سے کم گناہ کرو تو تم پر موت آسان ہو جائے گی اور
قرض کو کم سے کم کرو تو آزادانہ زندگی بسر کرو گے (رواہ البیہقی) اور فرمایا: اپنی
جانیں مامون کرنے کے بعد انھیں خوف زدہ نہ کرو" پوچھا کیا: "یا رسول اللہ!
کس چیز سے؟" فرمایا: "قرض سے (رواہ احمد والبیہقی) فرمایا:
"جس کی روح نے ایسی حالت میں جسم سے مفارقت کی کہ وہ مین باتوں سے بری ہے
وہ جنت میں داخل ہوگا، غنیمت میں خیانت قرض اور تکبر، (رواہ الترمذی)
وابن ماجہ وابن حبان فی صحیحہ وقال صحیح علی شہہما (ایضاً)"

غیر اللہ سے استعانت خواہ حاضر سے ہو یا غائب سے شرعاً حرام
اللہ کے سوا کسی کو کسی طرح گوارا نہ تھی۔ ارشادِ خداوندی اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ
سے نہ مانگنا اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں مومن اس بات کا پابند کیا گیا ہے
کہ خدا ہی کی عبادت کرے اور اسی سے طلب حاجات کرے۔ انھیں معنی میں ہادی نام
صم لہم کا ایک ارشادِ گرامی ملاحظہ ہو:۔

سید موجدات صلعم کے عم زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے
کہ میں ایک مرتبہ آنحضرت صلعم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ مجھ سے فرمانے لگے: "اے
لڑکے! میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہیں اپنی یاد میں رکھے گا۔
اگر اللہ کی یاد میں رہو گے تو اسے اپنے آگے پاؤ گے اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ
ہی سے چاہو اور یاد رکھو کہ اگر ساری مخلوق جمع ہو کر اس بات کی کوشش کرے کہ
تمہیں کوئی نفع پہنچا سکے تو اس قدر نفع پہنچا سکے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے
لیے مقدر کر رکھا ہے اور اگر دنیا کے تمام باشندے مل کر تمہیں کچھ نقصان
پہنچانے پر متحد و متفق ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے جس قدر
خدا سے عزیز و برتر کے دستِ قدرت نے تمہیں رکھا ہے (مقدرات کے لکھنے
والے) قلم اٹھائے گئے اور کتابتِ تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے (ترمذی)
سید عبدالقادر چیلانی کی تصنیفات اور رئیس الواصلین قطب القادری

معی الدین ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ فتوح الغیب کے بایلیوں میں مقالے میں رقم فرمایا ہیں: "یہ جو کچھ لکھا گیا، اس کی بنیاد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو بواسطہ عطا مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: "اے لڑکے! حقیق اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نگاہ رکھو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے اور جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو اور جب امداد درکار ہو تو اللہ ہی سے مانگو۔ تقدیر لکھنے والا قلم خشک ہو چکا ہے اور اگر ساری مخلوق جمع ہو کر تمہیں کوئی ایسا نفع پہنچانا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر نہیں کیا تو وہ ہرگز نفع نہ پہنچا سکے گی اور اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی ایسا نقصان پہنچانا چاہیں جو تمہارے لیے مقدر نہیں تو وہ ہرگز تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔"

حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

فینبغی لكل مومن	پس ہر مومن کو چاہیے کہ اس
ان يجعل هذا الحديث	حدیث کو اپنے دل کے لیے
مرآة لقلبه وشعاعه	آئینہ بنا لے اور اپنے حال
ودشانه وحدیثه	کے لیے لازم اور شعاع ہمارے
فيعمل في جميع حرکاته	قرار دے اور اپنے تمام حرکات
وسكناته حتى يسلم	وسکناات میں اس پر عمل پیرا ہو تاکہ
في الدنيا والاخرة	دنیا اور آخرت میں مجموع آفات سے
ويجد الحرة فيها	محفوظ رہے اور دنیا اور آخرت
بسحمة الله-	میں خدا کی رحمت اور اس کے فضل

سے غلبے اور ارجمندی سے سرفراز ہو۔

اور فتوح الغیب کے تینتالیسویں مقالے میں فرماتے ہیں:

ما سأل الناس من
جس کسی نے لوگوں سے سوال کیا،

سَبَّالٍ اِلَّا بِجَمَلِهِ بِاللّٰهِ
 وَضَعْفٍ اِيْمَانِهِ وَ
 مَعْرِفَتِهِ وَ يَقِيْنِهِ
 وَقَلَّةِ صَبْرِهِ تَعَفُّفٍ
 عَنِ ذٰلِكَ اِلَّا عِلْمَهُ
 بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ
 قُوَّةِ اِيْمَانِهِ وَ
 يَقِيْنِهِ وَ تَزَايُدِ
 مَعْرِفَتِهِ بِرَبِّهِ -
 خدا اور اس کے صفات کا زیادہ علم رکھنے کے باعث اور اپنی قوت لیا
 و یقین اور فروغی معرفت الہی کی وجہ سے ایسا کیا۔

شیخ علی ہجویری رحمہ اللہ جندی سلسلے کے ایک پیر و لقب
 غیر اللہ سے استعانت تھے جو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں غور نہ سمجھو وہ فرما
 اور شیخ علی ہجویری لاکھنؤ ہوسے۔ شرک پسند جہلاء نے انھیں
 داتا گنج بخش کے نام سے مشہور کر رکھا ہے مگر معلوم نہیں انھوں نے کب کہاں
 اور کہاں لوگوں کو خزان و وفائن بخشے تھے جو اس لقب سے مشہور کیے گئے۔ کتاب
 کشف المحجوب ان کی مشہور تصنیف ہے۔ کہتے ہیں کہ فارسی زبان میں اس سے
 پہلے کوئی کتاب علم تصوف پر نہیں لکھی گئی۔ شیخ فرید الدین عطار رح نے تذکرۃ الابرار
 میں اور مولانا عبدالرحمن جامی رح نے لغات الاس میں اس کتاب کا ذکر فرمایا ہے
 بلکہ مؤخر الذکر نے اس کتاب سے کچھ حالات بھی اخذ کیے ہیں۔

شیخ علی ہجویری رح کشف المحجوب میں رقم فرمایا ہے :-

اما بندہ ازاں عاقل تر است کہ مراد
 جو ازو بنواہد و بحر ذکر او بیارامد
 لیکن بندہ اس سے زیادہ عقل مند
 ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے

پہوں اندر نیست و ہست کردن
تو شریک نیالیت محال باشد کہ
اند تر بیت تو شریک باید۔
(کشف المحجوب مطبوعہ لاہور ص ۲۲۱)

مراد چاہے اور ذکر الہی کے سوا کسی
اور چیز سے تسکین پائے جس صورت میں
اُس ذات برتر کو تیرے نیست اور
ہست کرنے میں کسی شریک کی ضرورت
نہیں محال ہے کہ تیری پرورش اور کفالت میں اس کا کوئی شریک ہو سکے،
اور فرماتے ہیں:

پہوں بندہ بدانند کہ خیریت امور
اندر کسب و تدبیر سے باز بستہ
نیست کہ علاج بندگان خداوند تعالیٰ
ہستہ داند و خیر و شر سے
کہ بہ بندہ معتذر است جز تسلیم
چہ روئے باشد مرقضار او یا رکھا
خواہد آئیں انور سے ناکشہ نفس
و اما رگی آں از بندہ دفع کند
اندر کل افعال و احوال سے
و خیریت و صلاح و سے را
بد و از زانی دار پس باید کہ
اندر بد و ہمہ اشغال بستہ
استخارہ کند تا خداوند تعالیٰ
و سے را از خطا و خلل و آفت
و زائل آں کار نگاہ دار و وبال اللہ
التوفیق (کشف المحجوب ص ۲)

جب بندہ یقین رکھتا ہے کہ کاموں
کی بہتری اور کامیابی اپنے کسب و
تدبیر سے وابستہ نہیں کیونکہ بندوں
کی بہتری کا حال خداوند تعالیٰ ہی کو
بہتر معلوم ہے اور انسان پر نیکی یا
بدی اسی ذات پاک کے حکم سے اور
ہوتی ہے چنانچہ سب کچھ پہلے ہی
سے مقدر ہو چکا ہے تو پھر اپنے جملہ
امور کو اس کے حوالے کر دینے
کے سوا کیا چارہ ہے۔ اس لیے ضروری
ہے کہ تمام اشغال کے شروع کرتے
وقت اسی سے طلب خیر کریں تاکہ
خداوند تعالیٰ اسے خطا اور خلل اور
آفت اور کج روی اور لغزشوں سے
محفوظ رکھے اور ہر کام کی توفیق اللہ
تعالیٰ ہی سے ملتی ہے۔

مختصر

شتمائل کبریٰ

رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے اخلاقِ عظمیٰ پر محققانہ و مؤرخانہ
جدید اور دلآویز اسلوب بیان میں نہایت اہم کتاب

تالیف

مولانا ابوبکر محمد عبدالحکیم خاں نیشنل جالبندھری

مولانا ابوالقاسم رفیق دلداری (مرحوم)

نظر ثانی: مولانا غلام رسول مہر

شیخ غلام علی اینڈ سنز - پرنٹرز، پبلسٹرز

لاہور کٹھیری بازار تندر باغ ہسپتال روڈ بند روڈ اردو بازار
لاہور پشاور حیدر آباد کراچی لاہور