

مدارس، مساجد اور گھروں میں
اسلامی تعلیم و تربیت کے لیے کورس

4

حدیث کی چوتھی کتاب

تحقیق و تخریج کے ساتھ جدید ایڈیشن

www.KitaboSunnat.com

مولانا عبدالمجید سوہدروی رحمۃ اللہ

تخریج و تزیین

محلہ دارین فاروقی رحمۃ اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

حلیہ کی چوتھی کتاب

مدارس، مساجد اور گھروں میں
اسلامی تعلیم و تربیت کے لیے کورس

4

حدیث کی پڑھنی کتاب

تحقیق و تخریج کے ساتھ جدید ایڈیشن

تالیف

مولانا عبدالمجید سوہدروی رحمۃ اللہ علیہ

تخریج و تزیین

مجلد اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جملة حقوق اشاعت برائے مسلم سپیکر کی شریعت محفوظ ہیں

نام کتاب: حدیث کی چوتھی کتاب
 مصنف: مولانا عبدالمجید سوہدروی رحمۃ اللہ علیہ
 مدیر: حکیم محمد ادریس فاروقی
 اشاعت چہارم: جنوری: 2012
 تعداد: 1100
 ناشر: مسٹرانٹیکسٹائٹیشن سوہدروہ (گوجرانوالہ)
 مطبع: انٹرنیشنل دارالسلام پرنٹنگ پریس لاہور

ڈسٹری بیوٹر

دارالسلام

کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ
 ریاض • جدہ • شارجہ • لاہور
 کراچی • لندن • ہیوسٹن • نیو یارک

ہیڈ آفس و مرکزی شوروم 36 - لوزنال، سیکرٹریٹ ٹاپ، لاہور

فون: 711 1023, 711 0081, 723 2400, 724 0024, فیکس: 735 4072
 E-mail: darussalampk@hotmail.com Website: www.dar-us-salam.com

شوروم آردو بازار | آردو سنٹر، غزنی سٹریٹ، آردو بازار، لاہور فون: 712 0054 فیکس: 732 0703

فہرست مضامین

- 7 عرض ناشر
- 9 پیش لفظ
- 11 دیباچہ
- 13 ﴿ ۱۰۵ ﴾ مسلمان کو کافر کہنے کی سزا
- 15 ﴿ ۱۰۶ ﴾ دین پر استقامت کی مثال
- 17 ﴿ ۱۰۷ ﴾ کیسی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے؟
- 19 ﴿ ۱۰۸ ﴾ سب سے بہتر صدقہ
- 21 ﴿ ۱۰۹ ﴾ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت
- 23 ﴿ ۱۱۰ ﴾ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق
- 27 ﴿ ۱۱۱ ﴾ شرک بڑا ظلم ہے
- 30 ﴿ ۱۱۲ ﴾ کسی پر لعنت بھیجنا
- 33 ﴿ ۱۱۳ ﴾ کھانے کی قدر کیجئے
- 35 ﴿ ۱۱۴ ﴾ بھول چوک کی معافی ہے
- 37 ﴿ ۱۱۵ ﴾ دنیا سے دل نہ لگاؤ
- 39 ﴿ ۱۱۶ ﴾ سیرت و کردار اچھا بناؤ
- 43 ﴿ ۱۱۷ ﴾ نافرمان امتی کون؟
- 47 ﴿ ۱۱۸ ﴾ اہل و عیال سے ہاتھ کھینچنا
- 49 ﴿ ۱۱۹ ﴾ قرآن سے تعلق استوار کرنے کا فائدہ

- 52 ﴿ ۱۲۰ ﴾ مے خواری کی آفت ﴿ ۱۲۰ ﴾
- 55 ﴿ ۱۲۱ ﴾ تبلیغ و دعوت کے ترک کی سزا ﴿ ۱۲۱ ﴾
- 58 ﴿ ۱۲۲ ﴾ آب زمزم کے فوائد و ثمرات ﴿ ۱۲۲ ﴾
- 63 ﴿ ۱۲۳ ﴾ غیبت و چغلی کی مذمت ﴿ ۱۲۳ ﴾
- 65 ﴿ ۱۲۴ ﴾ مریض کی عیادت کا ثواب ﴿ ۱۲۴ ﴾
- 70 ﴿ ۱۲۵ ﴾ مساجد کا احترام ﴿ ۱۲۵ ﴾
- 74 ﴿ ۱۲۶ ﴾ موسم کی مثال ﴿ ۱۲۶ ﴾
- 76 ﴿ ۱۲۷ ﴾ سات آدمی اللہ کے سائے میں ﴿ ۱۲۷ ﴾
- 90 ﴿ ۱۲۸ ﴾ چند بد نصیب افراد ﴿ ۱۲۸ ﴾
- 93 ﴿ ۱۲۹ ﴾ تواضع و انکساری کی اہمیت ﴿ ۱۲۹ ﴾
- 97 ﴿ ۱۳۰ ﴾ سرور انبیاء ﷺ کا عجز و انکسار ﴿ ۱۳۰ ﴾
- 100 ﴿ ۱۳۱ ﴾ مردوں کو برا کہنے کی مذمت ﴿ ۱۳۱ ﴾
- 103 ﴿ ۱۳۲ ﴾ ہاتھ کی کمائی کی فضیلت ﴿ ۱۳۲ ﴾
- 105 ﴿ ۱۳۳ ﴾ قحط کسے کہتے ہیں؟ ﴿ ۱۳۳ ﴾
- 108 ﴿ ۱۳۴ ﴾ نماز باجماعت کی فضیلت ﴿ ۱۳۴ ﴾
- 115 ﴿ ۱۳۵ ﴾ نماز میں آمین کہنا ﴿ ۱۳۵ ﴾
- 118 ﴿ ۱۳۶ ﴾ بیوی سے عداوت رکھنا ﴿ ۱۳۶ ﴾
- 120 ﴿ ۱۳۷ ﴾ غصے پر قابو پانے کی فضیلت ﴿ ۱۳۷ ﴾

عرض ناشر

”پیارے نبی کی پیاری باتیں“ کتب احادیث کا وہ بابرکت سلسلہ ہے جو حضرت العلام مولانا عبدالجید سوہدروی رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں میں حدیث کا شوق پیدا کرنے کے لیے شروع کیا تھا۔ جس وقت آپ نے یہ مبارک سلسلہ شروع فرمایا تھا اس وقت بچوں کے لیے حدیث کے موضوع پر بہت کم کتب موجود تھیں۔ بہر حال آپ نے نونمالان چمن کی اصلاح و تربیت کے لیے جو کتب لکھیں اور ان کی جو تشریح فرمائی وہ اپنی سلاست اور افادیت کی بنا پر بہت پسند کی گئیں۔ اپنے وقت کے تقریباً ۵۰۰ علمائے کرام نے ان کتب کی بابت اپنے اپنے اچھے ریماکس دیئے۔ نموناً چند علماء کے ریماکس شروع کتب میں دیئے گئے ہیں۔ جنہیں پڑھ کر کتاب کی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

یہ حدیث کی چار کتب ہیں۔ ہر کتاب میں متعدد احادیث ہیں۔ پہلی کتاب میں ۳۰ احادیث ہیں۔ دوسری میں ۳۲ تیسری میں ۳۲ اور چوتھی کتاب میں ۳۳ احادیث ہیں۔ اس طرح ”پیارے نبی کی پیاری باتوں“ کا یہ نورانی سلسلہ کل ۱۳۷ احادیث پر مشتمل ہے۔

پہلی کتب میں فہرست اور عنوانات نہیں تھے، موجودہ کتب میں فہرست اور عنوانات دے دیئے گئے ہیں۔ اس طرح ان کتب سے استفادہ کرنا مزید سہل اور مفید ہو گیا ہے۔

علاوہ ازیں اس کتاب میں تصحیح، ترمیم اور تخریج کا کام ہوا ہے جس سے اس کی اہمیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ کوئی حدیث حوالہ کے بغیر نہ ہو۔ کتاب کی کمپوزنگ، پرنٹنگ اور بانڈنگ کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔

حدیث کی کتب اگرچہ بچوں کے لیے لکھی گئیں مگر ان سے بڑے بھی استفادہ کر

سکتے ہیں۔ بے شک یہ کتب عوام و خواص، مبتدی و منتہی غرض سب افراد کے لیے ایک جیسی مفید ہیں۔ ان کتب کا یہی پہلو ان کو دیگر کتب سے ممتاز کرتا ہے۔
 حدیث کا یہ عظیم و وسیع سلسلہ عالم اسلام کے اشاعتی ادارہ دارالسلام کے توسط سے شائع اور ڈسٹری بیوٹ کیا گیا ہے۔ تاکہ حدیث کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت ہو۔

حافظ محمد نعمان فاروقی
 مدیر مسلمان کمپنی سوہدرہ

پیش لفظ

یوں تو اس وقت حدیث پر بہت کام ہوا ہے اور یہ باہر کت سلسلہ دور نبوی سے شروع ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ارباب علم و فضل نے اس پر بہت دماغ سوزی کی اور خامہ فرسائی فرمائی۔ احادیث کو سینوں میں جمع کیا۔ کاغذ کے سفینوں میں منتقل کیا۔ ان کی تبویب کی۔ تحقیق و تفحص سے کام لیا۔ اصول حدیث وضع کئے۔ اسماء الرجال کو منضبط فرمایا۔ احادیث کی مختلف حیثیتوں سے درجہ بندی کی۔ شروحات رقم کیں۔ گتھیوں کو سلجھایا۔ پیچیدگیوں کو حل کیا۔ غرض انہوں نے خدمت و اشاعت حدیث کے سلسلے میں وہ وہ کارہائے نمایاں سرانجام دیئے کا باید و شاید۔

بعض اہل علم نے بڑی کتب لکھیں، بعض نے چھوٹی۔ اسی طرح بعض نے خواص کے لیے ذخیرہ حدیث یکجا کیا اور بعض نے عوام کے لیے یہ خدمت سرانجام دی۔ عوام اور بچوں کے لیے حضرت العلام مولانا عبدالجید سوہدروی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کوئی پچاس سال پہلے حدیث کی کتب کا سلسلہ شروع فرمایا تھا جو تقریباً چوتھی کتاب تک پہنچ سکا۔ اگر آپ کو فرصت حیات اور ملتی تو شاید یہ سلسلہ اور آگے جاتا۔ مگر آپ نے جتنا بھی لکھا وہ بھی غنیمت ہے۔ آپ کا انداز تحریر سلیس، آسان اور عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے جو آپ کا تحریر کردہ سلسلہ احادیث پسند کیا گیا۔ چنانچہ بعض مدارس میں اسے سلیبس میں شامل کر دیا گیا اور بچے ان احادیث اور ان کی تشریحات کو زبانی یاد کر کے تقریر و بیان کی صورت میں حاضرین کو سناتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ بہت کامیاب رہا۔ ہمارے خیال میں اگر مدارس کے مبتدی طلبہ و طالبات میں یہ سلسلہ شروع کیا جائے تو بفضلہ مفید رہے گا۔ بلکہ یہ ۱۳ تیار تقاریر ہیں جن سے مبتدی (چھوٹے) طلبہ و طالبات کے علاوہ اہل علم بھی

اپنے خطبات و تقاریر میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

کارکنان ”مسلمان کمپنی“ سوہدرہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے یہ عظیم
ووقع کتاب شائع کر کے حدیث نبوی کی تبلیغ و اشاعت میں حصہ لیا ہے۔

محمد ادریس فاروقی

ڈائریکٹر مسلمان کمپنی سوہدرہ

۲۰ دسمبر ۲۰۰۲ء گوجرانوالہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

الحمد للہ! کہ ”یہ حدیث کی چوتھی کتاب“ جو مدت سے تیار پڑی تھی اور اس کی اشاعت محض کاغذ نہ ملنے کی وجہ سے معرض التوا میں تھی آج آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اگرچہ پہلے بھی قارئین نے اس سلسلہ کو بہت پسند کیا اور حتیٰ الوسع اس کی اشاعت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا مگر تاہم جیسی کہ توقع تھی اس کی اشاعت نہیں ہوئی۔ مگر اب جبکہ پاکستان بن گیا ہے اور ایک خالص اسلامی سٹیٹ کا وجود عمل میں آ گیا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ مسلمان اس سلسلہ ”کتاب احادیث“ کی طرف زیادہ توجہ دیں گے۔ کیونکہ ان کی دینی اور دنیوی فلاح کا راز اسی میں مضمر ہے کہ وہ اسلامی زندگی پیدا کرنے کے لیے چودہ سو سال پیچھے ہٹ جائیں۔ اور پیچھے ہٹنے سے مراد یہی ہے کہ وہ اپنی اسی پرانی تعلیم پر جو آج سے چودہ سو سال پہلے رائج تھی عمل پیرا ہوں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس وقت ”قرآن مجید“ اور ”احادیث نبوی“ کے سوا اور کوئی تعلیم نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو کچھ پایا اسی سے پایا۔ اسی سے انہیں تاریخ ملی، حساب ملا، سائنس ملی، جیومیٹری ملی، طب ملی، اور اسی سے انہیں اخلاق کا سبق ملا، تمدن ملا، تہذیب ملی، معیشت ملی، معاشرت ملی۔ اور اسی سے انہوں نے تجارت سیکھی۔ غرضیکہ دنیا اور دنیا کی ساری تعلیم کا ماخذ یہی قرآن و حدیث ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی تمام تر توجہ ادھر مبذول کریں اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ علم حدیث سے پورا پورا استفادہ کریں۔ اور دنیوی

علوم کے ساتھ حدیث نبوی کا علم بھی سیکھیں۔ اپنے علاوہ اپنی اولاد کو بھی ادھر متوجہ کریں۔ امید ہے اس سلسلہ میں حدیث نبوی کو آپ بہت نافع و مفید پائیں گے۔

سوہدرہ

کیم جنوری ۱۹۳۸ء

عبدہ

عبدالحمید خادم سوہدروی عفی عنہ

مسلمان کو کافر کہنے کی سزا

اَيْمَارَ جُلِّ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا^(۱)
 تَشْرِيحاً ”جس شخص نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں
 میں سے ایک کافر ہو گا۔“

تشریح اس حدیث میں لوگوں کے برے تکیہ کلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
 لوگوں نے کسی سے سن لیا کہ کافر سب سے برا لفظ ہے جس کو کوئی
 مسلمان اپنے لئے سنا گوارا نہیں کرتا۔ بس پھر کیا تھا جب ساری گالیاں ختم ہو جاتی
 ہیں، تو آخر میں اس لفظ سے کام لیا جاتا ہے اور غصہ میں لال پیلا ہو کر ایک دوسرے
 کو کافر کہہ دیا جاتا ہے، گویا گالیوں میں سے یہ آخری گولہ ہے جو اپنے مخالف پر پھینکا
 جاتا ہے۔

اس حدیث میں اس لفظ کو ایک دوسرے کے حق میں استعمال کرنے سے بہت
 سختی کے ساتھ روکا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ جو شخص دوسرے کو کافر کہے اور وہ
 مسلمان ہو تو کہنے والا خود کو اس لقب کا لقب ٹھہرائے گا۔ سمجھانا یہ ہے کہ دوسرے
 کے لئے کوئی سخت لفظ استعمال کرنا خود اپنے لئے ہی استعمال کرنے کے برابر ہے،

(۱) (بخاری، الادب، باب من اکفر اخاه بغير تاويل هو كما قال ح ۲۰۳۔ مسلم، الايمان)

باب بيان حال ايمان من قال لآخيه المسلمم یا کافر ح ۲۰

کیونکہ بحیثیت مسلمان دونوں کی عزت اور حیثیت برابر ہے۔ جو دوسروں کی آبروریزی کرے گا خود اس کی اپنی آبرو کیا خاک رہ جائے گی؟

چاہئے کہ ایک مسلمان کو ویسا ہی قابل عزت سمجھے، جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے، ورنہ اگر دوسرے کی پگڑی اچھالی تو دوسرا اسے کیا بخش دے گا؟ دوسرے کو برا کہنا اور اس کے لئے انتہائی سخت الفاظ استعمال کر لینا گویا اسے اس بات کی دعوت دینا ہے کہ دوسرا بھی اسے ایسا ہی لے۔ اور اگر دوسرا بھی ایسا ہی اکر باز ہے تو وہ بھی اسے ضرور ایسا ہی کہے گا اور پھر یا تو دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لئے دشمنی قائم ہو جائے گی اور یا جو تیز اکھڑ اور گرم مزاج ہے وہ اپنے مقابل کا خاتمہ ہی کر دے گا۔ اس حدیث میں تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ورنہ طرح طرح کی مصیبتوں میں آپ بھی پھنسیں گے اور دوسروں کو بھی پھنساؤں گے، بعض لوگ فخریہ کہتے ہیں کہ ”مجھ سے نہ بولنا“ ”اگر میرے ساتھ زبان درازی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہو گا۔“ ”زبان گدی سے کھینچ لوں گا“ وغیرہ۔ اس قسم کے کلمات خبیث اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں ان سے بچنا چاہئے۔

اجی حضرت۔ آپ تو ماشاء اللہ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر پکے سچے مسلمان ہی رہنا چاہئے۔ یہ درشت مزاجی اور سخت کلامی کا طریقہ آپ نے کب سے اختیار کر لیا ہے، دیکھئے۔ آقائے نامدار ﷺ کیا نصیحت فرما رہے ہیں، غصہ تھوک دیتے۔ مسلمان بے قابو اور بدحواس نہیں ہوا کرتا وہ تو اپنے اللہ کا حکم بردار بندہ، حلیم، بردبار اور منکر المزاج ہوتا ہے، آپ ایسا ہی بننے کی کوشش کیجئے۔ یہی طریقہ حضور پاک ﷺ نے بتلایا ہے، یہی اخلاق اللہ کو پسند ہے۔ اور حقیقت میں اسی طریقے میں عظمت ہے۔

شیطان سے یارانہ گانٹھنا ٹھیک نہیں ہے توبہ توبہ۔ کسی کو اپنے منہ سے برانہ کہیے، ورنہ آپ کے رویہ سے اسلام الگ بدنام ہو گا اور آپ الگ منہ کی کھائیں گے، یاد رکھئے، بد خلقی اور اسلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔

یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ یہاں غضب اور طیش کی حالت میں کسی کو کافر کہنے کا ذکر ہے ورنہ اگر مسلمان شرعی فتویٰ سے یا سوچ سمجھ کر مثلاً کسی کے مرتد ہو جانے یا بنیادی امور اسلامیہ میں سے کسی کو ترک کر دینے سے اسے خارج از اسلام قرار دیں تو یہ الگ بات ہے۔

{ ۱۰۶ }

دین پر استقامت کی مثال

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ
عَلَى الْجَمْرِ^(۱)

تشریح: ”لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں دین پر قائم رہنے والا ایسا ہو گا جیسا وہ شخص جس نے مٹھی میں آگ کا دھکتا ہوا انگارہ پکڑ رکھا ہو۔“

اس حدیث پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ دین کیا چیز ہے اور اس پر چلنا آسان کیسے ہوتا ہے، اور مشکل کیسے ہو جاتا ہے، یوں تو ہر دین میں

(۱) الترمذی، الفتن، باب ۷۳، ح ۲۲۶۰

کچھ نہ کچھ پابندیاں ضرور ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ پابندیوں سے انسان گھبراتا ہے لیکن یہاں دین سے مراد اسلام ہے جس کا خلاصہ تقویٰ ہے، تقویٰ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا، اس کو ہر جگہ (علم و قدرت کے لحاظ سے) حاضر و ناظر جاننا اور یقین کرنا کہ اس نے ہمیں دنیا میں کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور کچھ باتوں سے روکا ہے، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے کرنے کا ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر سزا ملے گی۔ اور جن سے روکا ہے، ان کے کرنے پر سزا ملے گی اور نہ کرنے پر ثواب ملے گا۔

غرض اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننا جو وہ کہے وہ کرنا جس سے وہ روکے اس سے رک جانا، باتیں آسان بھی ہیں اور مشکل بھی، آسان تو اس وقت ہیں جب سب آدمی اکٹھے ہو کر اس بات پر اتحاد کر لیں کہ اللہ کو مانیں گے اس کے حکم بجا لائیں گے، اس وقت مسجدیں آباد ہوں گی، رمضان کے روزے رکھے جائیں گے، محتاجوں کی خبر گیری کے لئے زکوٰۃ دی جائے گی۔ مالدار لوگ ذوق و شوق کے ساتھ حج کریں گے، ہر وقت قرآن و حدیث کا چرچہ ہو گا اور لوگ علماء سے ہر وقت پوچھتے رہیں گے کہ وہ کام کون سے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ کون سے ہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔

جرائم کی سزا اللہ کے مقرر کئے ہوئے قانون کے مطابق دی جائے گی، چوری، زنا، ڈاکہ، لوٹ مار، قتل و غارت ایسے بڑے بڑے جرائم کم بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا جو ہر ایک کو نیک کام پر آمادہ کرے گا اور برے کاموں سے روکے گا۔ حکومت کو انتظام میں کچھ مشکل نہ پڑے گی اللہ کا خوف ہو گا، لوگ بیکار روپیہ جمع نہ کریں گے۔ مالدار ہونے کی ہوس نہ ہوگی، اور مل جل کر سب کا کام بخوبی چل جائے گا۔

اگر بد قسمتی سے لوگ اللہ کو بھول جائیں، دل میں خوف نہ رہے تو پھر ہر شخص جو اس کے جی میں آئے گا کمہ گزرے گا۔ زوردار کمزوروں کو دبا لے گا۔ ہر ایک کو

کیسی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے؟

روپیہ جمع کرنے کی دھن لگے گی۔ لوگ دوسروں کو میدان سے ہٹا کر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھ دار لوگ لاکھ چاہیں گے کہ لوگوں کو سیدھا کریں لیکن لوگ ٹیڑھے ہی چلیں گے۔ بڑے بڑے جرم معمولی بن کر رہ جائیں گے۔ سمجھنے والوں کی کوئی نہ سنے گا۔ دنیا میدان حشر کا نمونہ بن رہی ہوگی۔ اصلاح کرنے والے پہلے اپنا پیٹ بھرنے کی فکر کریں گے اور جب خوب روپیہ جمع کر لیں گے تب لوگوں سے کہنے انھیں گے کہ لوٹ کھسوٹ بند کرو، ضرورت کی چیزوں کو مانگا نہ کرو، ظاہر بات ہے کہ ایسے ماحول میں دین کی پابندی یوں مشکل ہوگی کہ جیسے اس نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے رکھا ہو۔ مگر ایسے آدمی کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہوگا۔

﴿ ۱۰۷ ﴾

کیسی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَ لِحَسْبِهَا وَ لِجَمَالِهَا
وَ لِدِينِهَا فَأَظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

(۱۱) بحاری، النکاح، باب الاکفاء فی الدین، ج ۵۰۰، مسلم، الرضاع، باب استحباب نکاح

ذات الدین، ج ۱۰۶۶

تشریحاً ”جب کوئی نکاح کرتا ہے تو عورت میں چار چیزیں دیکھتا ہے (۱) اس کا مال (۲) اس کا حسب نسب (۳) اس کا جمال (۴) اس کا دین (مذہب کی پابندی) بس تو دیندار عورت سے نکاح کی کوشش کر تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں (یہ آپ نے ازراہ شفقت فرمایا)۔“

تشریح عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ شادی یا تو ایسی جگہ کی جاتی ہے جہاں سے مال و دولت اور جینز وغیرہ کافی ملنے کی امید ہو۔ عورت اور اس کے متعلقین بڑے امیر اور تو نگر ہوں۔ یا اونچے گھرانے میں کی جاتی ہے کہ نام اچھلے، واہ واہ ہو، اور بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات قائم ہوں۔ اور یا کسی عورت کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ عورت بے دین ہو۔ اسلام کے خلاف ہو، بے پردہ ہو تو کچھ پرواہ نہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ فیشن اہل ہو، گالوں پر غازہ، ہونٹوں پر سرخی جمائی ہو، ماتھے پر قشقہ لگانا خوب جانتی ہو، حالانکہ یہ تینوں اقسام کی مستورات فتنہ و فساد کی جڑ ہیں اور ایسی شادیوں کا انجام عموماً بخیر نہیں ہوتا۔

چوتھی قسم دیندار اور اسلام پسند عورت کی ہے پس حضور ﷺ مسلمانوں کو تاکید فرماتے ہیں کہ تم صرف صاحب دین عورت کو نکاح میں لاؤ کیونکہ یہی بہترین ہے، یہی دین و دنیا میں موجب خیر و برکت ہے اور باعث راحت و عزت ہے۔

اے کاش! مسلمان نبی ﷺ کے اس ارشاد پر غور کریں اور دنیوی جاہ و جلال، دنیوی حسن و شباب پر لٹو ہونے کی بجائے آخرت پر نگاہ رکھیں۔ دنیا مٹھی اور سرسبز تو ضرور ہے مگر اس مردود کے پیچھے لگنے والوں کو کتوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ہر حالت میں دین کو دنیا پر مقدم رکھو۔ اور شادی نکاح کے موقع پر یہ ضرور دیکھو کہ فریق ثانی دیندار بھی ہے یا نہیں؟ دنیا پر دین کو ترجیح دیتا ہے یا نہیں؟

دین پسند عورت سے نکاح کرنا یقیناً موجب خیر و برکت ہوگا۔ وہ شوہر کی عزت بجا لائے گی اور اس کی صحیح تربیت کرے گی اور تمہارے والدین اور عزیزوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گی۔ جس سے تمہیں دلی سکون اور خوشی حاصل ہوگی۔ اور صحیح بیوی ہوتی ہی وہ ہے کہ جس سے شوہر کو سکون اور خوشی حاصل ہو۔

﴿ ۱۰۸ ﴾

سب سے بہتر صدقہ

أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَ أَنْتَ
صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخَشَّ الْفَقْرَ وَ تَأْمَلُ الْغِنَى وَ لَا تُمْهَلُ
حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَ لِفُلَانٍ كَذَا
وَ قَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

ترجمہ: ”ایک شخص نے پوچھا حضور ﷺ کس صدقہ کا اجر سب سے زیادہ ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو ایسی حالت میں صدقہ

۱۰۸۔ بخاری الزکاة باب فضل الصدقة الشحيح الصحيح ح ۱۳۱۹۔ مسلم الزکاة باب

بیان ان افضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ح ۱۳۲۲

کرے کہ تندرست بھی ہو اور ضرورت مند بھی، تجھے اپنی احتیاج کا احساس ہو اور غنا کا خیال بھی۔ اپنا صدقہ اس وقت تک ملتوی نہ کرنا کہ جان کنی کا وقت آجائے اور پھر تو کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں اب وہ ان کا ہو چکا۔“

تشیخ تشیخ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ صدقہ دینے کی تاکید فرما رہے ہیں کہ ”لا تشیخ“ تشیخ یعنی بنگلی کے کام میں تساہل و تعافل سے کام نہ لو۔ نیز فرمایا۔ بیماری میں دینے کی بجائے بحالت صحت دینا افضل ہے، اور فراخی میں دینے کی بجائے تنگی میں دینا اور اپنی ضرورت کاٹ کر دینا اولیٰ ہے، پس جس قدر مقدر ہو جتنی طاقت اور استطاعت ہو جب تک ہاتھ چلتا ہو۔ اور جب تک تمہارے قبضہ و اختیار میں کچھ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، جب تمہارا مال تمہارے وارثوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو اس وقت یہ امید رکھنا کہ وہ تمہاری طرف سے اللہ کی راہ میں کچھ دیا کریں گے، فضول اور عیث ہے۔ جب اپنے ہاتھ سے کچھ نہ دیا تو دوسرے لوگ جن کی اپنی ہی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں، تمہارے لئے کیا دیں گے، اور تمہیں کیا ثواب دلائیں گے؟ اور جو تمہارے مال پر قابض ہو کر تمہاری زندگی میں کچھ نہیں دیں گے وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری طرف سے کیسے دیں گے؟

اس ارشاد نبوی سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھ کا دیا ہوا آخرت میں کام آتا ہے، اپنے ہی اعمال فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ نہیں کہ بنگلی کوئی کرے ثواب کوئی اور پائے، صدقہ کوئی دے اس کا اجر کوئی اور لوئے، ”وہ در دنیا ستر در آخرت“ یعنی دنیا میں خیرات کرو، اور آخرت میں کئی اٹنا زیادہ ثواب پاؤ، یہی اس کے ساتھ جائے گا اور یہی اس کے کام آئے گا، نیز بنگلی کے کاموں کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہئے۔ صدقہ و خیرات دائمی طور پر بقدر امکان دیتے رہنا چاہئے۔ اسی میں اجر ہے اور اسی میں فائدہ

ب۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا: بخاری، اللباس، باب الحدیث علی

الحضیر و نحوه ج ۵۸۶، مسلم، صلاة المسافرين، باب فضله العمل الدائم

من قیام اللیل ج ۷۱۲، ۷۱۳، واللمط، لہ

”اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو پسند کرتا ہے جو ہمیشہ اختیار کئے جائیں۔“

وہ نیکی کوئی خاص درجہ نہیں رکھتی جو ایک بار کر کے چھوڑ دی جائے۔ یہی حال

صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ کا ہے، کہ اس کے دینے میں بھی مداومت (بیٹھکی) کی

جائے، اور غفلت و کوتاہی سے کام نہ لیا جائے۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا

أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَ لِرُؤُوحِهَا بِمَا كَسَبَتْ وَ لِلْخَازِنِ

مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

(۱) بخاری، الزکاة، باب من امر خادمه بالصدقة ولم يتناول بنفسه ج ۱۲۵، مسلم، الزکاة،

باب اجر الخازن الامین ج ۱۰۲۳

تشریحاً ”جب کوئی عورت اپنے کھانے میں سے کسی حاجت مند کو کچھ کھانا دے۔ (فضول خرچ نہ ہو) تو اللہ اس کو اجر دے گا، اس کے خاوند کو بھی اجر دے گا (یعنی کمانے والے کو) اس کے خازن کو بھی اجر دے گا (یعنی کارندہ ملازم وغیرہ کو) اور کسی کا اجر کسی سے وضع نہیں جائے گا یعنی کاٹا نہیں جائے گا۔“

تشریح یوں تو عورت کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی مرضی و اجازت کے بغیر اس کی کمائی میں سے خرچ کرے، حتیٰ کہ صدقہ و خیرات بھی اس سے پوچھ کر ہی دے سکتی ہے۔ مگر جو کھانا وہ گھر میں تیار کرتی ہے، اگر اس میں سے وہ فی سبیل اللہ کچھ دے دے بشرطیکہ اس کے دینے سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، یعنی گھر کا کوئی آدمی بھوکا نہ رہے تو اس کی اس خیرات کا نہ صرف اس خاتون کو ہی ثواب ملے گا، بلکہ اس اجر میں دو شخص اور بھی شریک ہو جائیں گے، ایک اس کا خاوند، دوسرے وہ خازن یا مختار کار جس کے ذمہ خاوند کی آمدنی کا حساب کتاب ہے یا وہ ملازم جو آگے کام کرتا ہے، اسلام میں بعض نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ ان کا ثواب صرف نیکی والے ہی کو ملتا ہے، نیکی پر مائل کرنے والے کو، نیکی کی جانب رہنمائی کرنے والے کو اور نیکی بتانے والے کو بھی ملتا ہے، جیسا کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، المسلم، الامارة، باب فضل اعانة

الغازی فی سبیل اللہ ح ۱۸۹۳

”جو شخص کسی کو نیک کام کی ترغیب دے گا وہ بھی اس نیکی کرنے والے کے برابر ثواب پائے گا۔“

چونکہ عورت نے جس کھانے میں سے فی سبیل اللہ کچھ دیا، وہ کھانا اس کے خاوند کی کمائی سے تیار ہوا، اس لئے خاوند بھی صدقہ کے اجر کا حصہ دار بن گیا۔ اور جس خاندان، مختار یا گھر کے لین دین کا حساب رکھنے والے نے اس کھانے کے لئے اشیاء فراہم کیں۔ وہ بھی اس خیرات کے ثواب کا حقدار ہو گیا۔

اللہ اکبر! ایک نیک کام میں اللہ تعالیٰ کی کسی قدر رحمت اور برکت ہوتی ہے کہ کرتا ایک ہے اور ثواب کئی لوگ پاتے ہیں۔

سہ نیکی کے سلسلے کو دیکھو تو غور کر کے کرتا ہے ایک نیکی پائیں ثواب لاکھوں

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ
وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْ لَهُ وَإِذَا
عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُّهُ وَإِذَا مَاتَ
فَاتَّبِعْهُ^(۱)

ترجمہ ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں (۱) جب اسے ملے السلام علیکم کہے (۲) جب وہ دعوت کرے

(۱) 'مسلم' السلام' باب من حق المسلم للمسلم رد السلام ح ۲۱۲۲

اسے قبول کرے (۳) جب وہ خیر خواہی چاہے (کوئی مشورہ طلب کرے) تو اس کی خیر خواہی کی جائے یعنی اچھا مشورہ دیا جائے (۴) جب وہ چھینکے اور الحمد للہ کہے تو جواب میں یَرْحَمُكَ اللَّهُ کہے (۵) اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے (۶) جب فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے۔“

تشییح اسلام کی عالمگیر برادری اور عالمگیر اخوت و مساوات کا تقاضا ہے کہ مسلمان آپس میں ایسے تعلقات قائم کریں کہ ان میں محبت و الفت کے شگوفے کھلیں اور عداوت، نفرت کی جڑیں کٹ جائیں، اس حدیث میں جن چھ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے بظاہر وہ بہت معمولی معلوم ہوتی ہیں لیکن غور سے دیکھا جائے تو ان معمولی باتوں میں بہت سے غیر معمولی اور اہم راز مضمر ہیں اور یہ باتیں برادرانہ تعلق کو بڑھانے، برابری و مساوات کو قائم رکھنے، محبت و الفت کا جذبہ پیدا کرنے میں مثال نہیں رکھتیں مثلاً:

پہلی بات کہ جب کسی سے ملو تو ”السلام علیکم“ کہو۔ یہ سلام کتنا مسلمان ہونے کی علامت ہے اور اس میں ایسی کشش ہے کہ اس چھوٹے سے جملہ سے دریائے محبت موجزن ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک دعائیہ فقرہ ہے جس کا مطلب یہ ہے اللہ تجھے سلامت رکھے۔ یہ حکم ہے آگے سے وہ بھی جو اب اسکی سلامتی مانگے حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ گفتگو سے پہلے ایک دوسرے کو دعا دیا کرو یہ موجب خیر و برکت ہے اس میں پہل کرنے والا غرور و تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ (دیکھئے حدیث نمبر ۲۰۱)

دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان تمہیں دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت قبول کرو، یہ تسخیر قلب کا بہترین نسخہ ہے۔ پھر ایک موقع پر حضور ﷺ نے فرمایا

مِنْ دَعَاكُمْ فَأَجِبُوا، ابوداؤد، الادب، باب فی الرجل یستعید من الرجل ح ۵۱۰۰، ”جو

شخص تمہیں دعوت پر بلائے تو اسے قبول کرو" چاہے اس سے مخالفت ہو، شکر رنجی ہو عداوت ہو، جب دعوت پر جاؤ گے تو غصہ ٹل جائے گا ناراضگی جاتی رہے گی اور پھر شیرو شکر ہو جاؤ گے۔ حضور ﷺ نے تعلقات کو قطع کرنے اور نفاق ڈالنے والے کو جہنم سے ڈرایا ہے اسلامی برادری سے خارج قرار دیا ہے۔ (بخاری، الادب، باب

اتمہ القاطع ح ۵۹۸۳ مسلم، البر والصلة، باب صلة الرحم و نحریم قطيعتها ح ۱۲۵۵۱

دعوتیں اور ضیافتیں چونکہ بھائیوں کو باہم قریب کرتی ہیں اس لیے باعث رحمت ہیں، بشرطیکہ وہ خلوص و محبت اور سادگی پر مبنی ہوں رسمی و رواجی قسم کی نہ ہوں۔

تیسری بات، کوئی بھائی خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ یعنی جو آپ کو صلاح کار سمجھ کر آپ سے صلاح مشورہ طلب کرے اسے مفید مشورہ دو۔ اچھی نصیحت کرو اور خیر خواہی سے پیش آؤ اس طرح تعلقات اور بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ دنوں کو گرویدہ بنانے کی یہ ایک کارگر تدبیر ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

أَنْصُرُ إِخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا (بخاری، المظالم، باب انصر اخاك ظالما او

مظلوما ح ۱۲۴۲)

”اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم“۔

تیز فرمایا:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ (بخاری، المظالم، باب لا

يظلم المسلم المسلم ح ۲۴۴۲۔ مسلم، البر والصلة، باب تحريم الظلم المسلم

الخ ح ۲۵۱۳)

”ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے نہ

اسے ظالم کے پنجے میں دیتا ہے“۔

تیز فرمایا:

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ (بخاری، المظالم، باب لا

يُظْلَمُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمَ ح ۲۴۴۲. مسلم: البر والصلة' باب تحريم ظلم المسلم

الح ح ۲۵۱۳

”جو کوئی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔“

ان ارشادات نبوی سے ثابت ہوا کہ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے اس کا خیر خواہ بنے اور مشکل مصیبت میں اس کے کام آئے۔

چوتھی بات، جو شخص چھینک مار کر ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہے۔ سننے والے کا فرض ہے کہ وہ ”بِرَحْمَتِكَ اللَّهُ“ کہہ کر اسے دعا دے، جب کسی کے حق میں رحمت کی دعا مانگی جائے تو محبت بڑھے گی اور نفرت ناکام ہو کر بھاگ جائے گی۔

پانچویں بات مریض کی عیادت کرنا ہے نبی ﷺ نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے کہ جب کوئی بیمار پڑے تو بیمار پر سی کے لیے جاؤ اس سے بغض و کینہ دور ہوتا ہے، الفت ترقی کرتی اور تعلقات استحکام پکڑتے ہیں۔

چھٹی بات جنازہ کے ساتھ جانا اور نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ میت دوست کی ہو یا دشمن کی اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اور اس وقت نماز جنازہ سے بہتر دعائے مغفرت کی کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ یہ کام ہے تو مشکل، لیکن عظمت اسی میں ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے دشمنوں، منافقوں تک کا جنازہ پڑھا ہے۔ ہاں، مرنے والا مشرک، مرتد، بد عقیدہ یا بے نماز نہ ہو۔

اگر مسلمان ان چھ باتوں کو ذہن نشین کر لیں اور ان پر عمل پیرا ہوں تو عداوت و نفرت کبھی پیدا نہ ہو سکے گی۔ اس کے برعکس محبت پروان چڑھے گی اور کشت دل میں پیار کے پھول کھلیں گے۔

شرک بڑا ظلم ہے

قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

ترجمہ: ”آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے فرزند اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا کیونکہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔“

تشریح رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ جس قدر مامور من اللہ دنیا میں تشریف لائے وہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے احیاء و بقاء کے لیے مامور ہوئے ان سب نے لوگوں کو شرک و ضلالت سے روکا، کفر و جہالت سے منع کیا اور ایک اللہ کی بندگی کرنے کی ہدایت کی۔

قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے سورت موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مامور من اللہ ہادی اور ریفارمر تھے۔ اور توحید کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے دنیا میں کوئی ملک اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں ہادی اور نذیر

(۱) بخاری، استنبابہ المرتدین، باب ماجاء فی المناولین ج ۲۹۳۔ مسلم، الایمان، باب

صدق الایمان و اخلاصه ج ۱۳۳

مامور نہ ہوئے ہوں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ سُوْرَةُ الْفَاطِرِ ٢٢
 ”کوئی امت ایسی نہیں چھوڑی گئی جس میں کوئی نہ کوئی اللہ سے ڈرانے
 والا نہیں بھیجا۔“

پھر فرمایا:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ سُوْرَةُ الرُّوْمِ ١٢٤
 ”یا رسول اللہ! آپ سے پہلے ہم نے ان کی قوموں کے پاس بہت سے
 رسول مبعوث کیے ہیں۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہوا:

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ سُوْرَةُ الرَّعْدِ ١٠
 ”اے اللہ کے نبی! آپ صرف لوگوں کو ڈرانے آئے ہیں اور ہر قوم میں
 ہدایت دینے والے آتے رہے ہیں۔“

یہ بادی، یہ رسول، یہ پیغمبر، یہ ریفارمر کیالے کر آئے اور کیوں مبعوث ہوئے؟
 صرف اس لیے کہ گمراہ اور مشرک مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت منوائیں اس کی
 توحید کا جھنڈا بلند کریں، اس کے دین کا نام اچھالیں اور مخلوق کی راہنمائی کر کے اس
 کو عذابِ آخرت سے بچائیں۔ چنانچہ نعمان بن عبد اللہ نے بھی اہل شرک و ضلالت کو
 توحید کا پیغام دیا، ان کو صراطِ مستقیم پر چلانے کی کوشش فرمائی یہاں تک کہ اپنے
 فرزند دہند کو بھی توحید کا سبق دیا اور فرمایا کہ بیٹا! کسی حالت میں شرک کے قریب نہ
 پھٹکنا اور یاد رکھنا کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔

اسی طرح یونان میں پہلا موصد اور اللہ پرست انسان حکیم سقراط گذرا ہے جس
 کو توحید کا جھنڈا گاڑنے، وحدانیت کی تعلیم دینے، ایک اللہ کی پوجا کرنے اور بے
 جان مورتیوں کی مذمت کرنے کے ”جرم“ میں جیل میں ڈال دیا گیا اور زہر دے کر
 ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے متعلق یہ ایمان افروز واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ گدڑی

لیپٹے سڑک پر بیٹھا ہوا تھا کہ بادشاہ کی سواری قریب سے گزری، سقراط عمل و فضل کی وجہ سے چونکہ سارے ملک میں مشہور ہو چکا تھا۔ اس لئے بادشاہ نے اسے دیکھا تو گاڑی سے اتر کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت! کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیے تاکہ بجلا کر سعادت حاصل کروں، سقراط نے کہا میرے جسم پر کلمہاں بہت بیٹھتی ہیں انہیں حکم دیجئے کہ میری قریب نہ آئیں، بادشاہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مکھیوں پر تو میرا کوئی بس نہیں چلتا۔

سقراط حکیم نے فرمایا۔ اے بادشاہ! جب مکھی جیسی حقیر چیز تیرے تابع فرمان نہیں تو پھر تو کس پر حکمرانی کر سکتا ہے؟ پرے ہٹ! اپنا راستہ ناپ، میں اس ذات واحد سے کیوں نہ مانگوں جو ہر شے پر قادر اور سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔

خاصہ مطلب یہ کہ توحید کا عقیدہ انسانی فطرت اور اس کے عقل و شعور کے عین مطابق ہے۔ ہر انسان کو قدر تا توحید پرست ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایک اللہ نے اسے پیدا کیا۔ ایک اللہ نے اسے رزق بہم پہنچایا۔ ایک اللہ نے اسے پروان چڑھایا۔ اور ایک اللہ نے اس کے لیے زمین اور اس کی ہر چیز کو مسخر بنایا۔ اور ایک اللہ نے اس پر احسانات کی بارش کی۔ اسی لیے ارشاد ہوا ہے کہ دنیا میں جو بچہ کسی انسان کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور بعد میں والدین یا دوسروں کو دیکھ کر کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے۔ (بحاری، الحائز، باب ادا اسلم الصبی فسات ہا یرضی علیہ، ح ۱۲۵۸ مسلم، القدر، باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة، ح ۱۲۵۸ اسلام نے ہی خالص توحید کی تعلیم دی ہے، دوسرے مذاہب میں توحید نہیں ہے اگر تھوڑی بہت ہے بھی، تو وہ ادھوری ہی ہے جو شرک میں دب کر رہ گئی ہے۔ پس ہر انسان کو خصوصاً ہر مسلمان کو توحید کا علمبردار ہونا چاہیے، شرک کے قریب نہ پھٹلنا چاہیے، کیونکہ شرک کئی قسم کے مظالم کا مجموعہ ہے اور اسی لیے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ مسلمان کلمہ توحید پڑھنے والے پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اور یہی آرزور رکھے کہ اسکا خاتمہ

توحید پر ہو۔ وباللہ التوفیق

کسی پر لعنت بھیجنا

عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَا عَنَّا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا
بِغَضَبِ اللَّهِ وَلَا بِالنَّارِ

ترجمہ: ”حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آپس میں یوں نہ کہا کرو تجھ پر اللہ
کی لعنت یا اللہ کا غضب ہو اور یوں بھی نہ کہا کرو کہ تو جہنمی
اور دوزخی ہے۔“

تشریح اسلام چونکہ اعلیٰ ترین و بہترین اخلاق کا معلم و سرمایہ دالا ہے اور وہ نہ
صرف مسلمانوں کو بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو خلق و آداب سکھاتا ہے
اس لیے وہ فحش گوئی، سب و شتم، گالی گلوچ، لعنت ملامت اور بد زبانی کو سخت ناپسند

(۱) ابوداؤد، الادب، باب فی اللعن ح ۳۹۰۶، ترمذی، البر والصلۃ، باب ماجاء فی اللعنة ح

کرتا ہے۔ اور فحش گو اور شاتم کو بہت برا جانتا ہے۔ اسلام نے بدگو اور بد زبان کو فاسق و فاجر ہی نہیں کہا، اس کو منافق بھی گردانا ہے۔ اور گالی بکنا منافقت کی چار علامتوں میں سے ایک علامت قرار دی ہے۔ بخاری، الايمان، باب علامات المنافق، ح ۳۳، مسلم، الايمان، باب خصال المنافق، ۵۸۔

شریعت حقہ میں صفائی باطن کی پہلی منزل زبان ہے۔ جب تک یہ انسان کے قبضہ و اختیار میں نہ ہو قلب و دماغ کا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ زبان ہی کی درستی و صفائی دل میں جلوہ اور باطن میں نور پیدا کرتی ہے اور اسی سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے چنانچہ عبد اللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا:

لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَانًا تَرْمِذِي الْبِرِّ وَالصَّلَاةِ بَابِ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنِ وَالطَّعْنِ ح

۱۲۱۹

”لعنت کرنے والا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ حصول ایمان کامل کے لیے مجملہ دیگر شرائط و ضوابط کے ایک شرط اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ زبان کو غلاظت و نجاست (فحاشی و بدگوئی) سے پاک صاف رکھا جائے۔ اس کو گالی گلوچ کا عادی نہ بنایا جائے۔ ورنہ ایمان کو نقصان ہوگا دین غیر عمل ربے گا، عبادت قبول نہ ہوگی، فسق و فجور گھیر لیں گے، منافقت فروغ پائے گی اور ضلالت بڑھے گی۔

یہ تو عام اخلاقی بات تھی ایک اور حدیث میں حضور اکرم ﷺ نے اس سے بھی زیادہ وضاحت فرمادی ہے چنانچہ ارشاد ہوا کہ:

سِنَابُ النَّسْلِيمِ فَسُوقٌ، بخاری، الايمان، باب خوف المؤمن من ان يحبط

عمله ح ۳۸، مسلم، الايمان، باب بيان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب

المسلم فسوق و قتاله کفر ح ۱۶۳

”مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔“

اس سے واضح ہو گیا کہ دو سروں پر سب و شتم اور لعنت ملامت کرنا تو دیوثی اور

بد اخلاق میں داخل ہے، لیکن اگر ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو آدمی فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے اور دین ایمان کے زوال و ضیاع کا خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔

دور حاضر کے مسلمانوں کا معاشرہ کچھ ایسا گندہ اور خراب ہو چکا ہے کہ وہ اسلامی تعلیم و اخلاق کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہیں۔ وہ آداب معاشرت کو بھول چکے ہیں۔ انہیں اتنا بھی یاد نہیں کہ دین مقدس نے ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات، ہر ادنیٰ سے ادنیٰ معاملے کے لیے ایک قانون بنایا ہے اور اخلاق و آداب کا وہ درس دیا ہے کہ اس کے ذریعے قعر مذلت میں گرے ہوئے لوگوں میں انسان کے خصائل پیدا ہو سکتے ہیں اور وحشی لوگ خلق و ادب کا نمونہ بن سکتے ہیں۔

تعلیم اسلام سے بے ذوقی و بے رغبتی کا نتیجہ کیا ہے؟ یہی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان گندی ہو گئی ہے، وہ بے حیا اور فحش گو بن گئے ہیں۔ بات بات پر گالیاں بکتے ہیں، گندگی اچھالتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں، طعن و تشنیع سے نہیں رکتے۔ گالی ان کا تکیہ کلام اور بد زبانی انداز گفتگو بن گئی ہے۔ کسی زمانے میں بد زبانی، دشنام طرازی، عنذہ پن، بد معاشی اور بے غیرتی کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی اور مسلمان اس سے بیزاری و نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج اسلامی تعلیم اخلاق پانے والا اور اسلامی درس و آداب سکھانے والا مسلمان خود اس قدر بد اخلاق اور شوریدہ سر بن چکا ہے کہ عنذہ گردی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ وہ غیروں پر نہیں اپنے ہی بھائیوں پر زبان کھولتا ہے اور وہ وہ بے نقط سناٹا ہے کہ شیطان بھی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔

برادران ملت! حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مذکورہ ارشاد کو سامنے رکھیے اور اپنی زبان کو اول فول بولنے سے روکیے، بد گوئی سے باز رہیے، آپس میں لعن طعن نہ کیجئے، کسی کو جنمی، مغضوب اور لعنتی نہ کہیے۔ اور خلق و محبت کا ایسا نمونہ بن جائیے کہ یار و اغیار، اپنے بیگانے سب آپ کو گلے لگائیں، آپ کا احترام کریں اور آپ کو ملک و قوم کے لیے ذریعہ وقار و افتخار سمجھیں۔ بس اپنے آپ کو تھوڑا سمجھالیں اور

زبان کو قابو میں رکھیں۔

کھانے کی قدر کیجئے

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا^(۱)

تشریحاً ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب کوئی کھانا کھا چکے تو ہاتھ کسی چیز سے نہ پونچھے، جب تک انہیں خود نہ چاٹ لے یا کسی (بچے) کو نہ چٹالے۔“

تشریح یہ حدیث حقیقت میں آداب طعام سے متعلق ہے آپ بتانا چاہتے تھے کہ ایک مسلمان کو کھانا کیونکر کھانا چاہیے، کھانا کھانے کے لیے کس طرح بیٹھنا چاہیے، بعض لوگ کھانا بھی تکبر سے کھایا کرتے تھے، بعض تکیہ لگا کر اور اگر ذکر

(۱) بخاری، الاطعمۃ، باب لعق الاصابع و مصها قبل ان تسح بالمندیل ح ۵۴۵۱۔ مسلم،

الاطعمۃ، باب استحباب لعق الاصابع والقصعة ح (۲۰۳)

کھانا کھاتے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تمکبہ لگا کر مت کھاؤ، مسکینوں کی طرح کھاؤ۔ بیٹھک ایسی بیٹھو جو مسکینوں کی سی ہو، مغروروں اور متکبروں کی سی نہ ہو۔ (مجمع الزوائد ۱۶۹/۲، بحوالہ طبرانی فی الاوسط ۵۱/۱ ح ۲۳) نیز وہ لوگ اگر کوئی لقمہ گر جاتا تو اسے نہ اٹھاتے، دسترخوان سے ریزے اٹھا کر کھانا بھی خلاف تہذیب اور خلاف شان سمجھتے۔ انگلی چاٹنا بھی توہین تصور کرتے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہونا چاہیے، اگر کوئی لقمہ گر پڑے تو اسے دسترخوان سے اٹھا کر کھاؤ، کچھ عجب نہیں برکت اسی میں ہو۔ (مسلم، الاطعمۃ، باب استحباب لعق الاصابع والقصعة ح ۲۰۳۳) نیز دسترخوان سے ریزے اٹھا کر کھالینا جائز ہے، اس سے تکبر ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لینا یا کسی سچے کو چٹا دینا اولیٰ اور افضل ہے یہ بات بظاہر معیوب ہے مگر رزق الہی کی قدر کی علامت ہے۔ جس نے کھانا پکایا اس کی دلجوئی و دلبستگی کا باعث ہے۔ کفایت شعاری کی تربیت ہے۔ اور ہاتھوں کی بروقت صفائی کا سبب ہے۔ اس کے بعد ہاتھ دھو لیجئے یا رومال سے پونچھ لیجئے، مگر انگلی چاٹنے میں توہین تصور نہ کیجئے، اس میں مسکنت ہے اور اللہ مسکنت کو پسند کرتا ہے۔

علمائے کرام نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے کے باب میں مندرجہ ذیل امور کا پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے:

- (۱) پتہ کرنا کہ کھانا حلال ہے یا حرام۔
- (۲) بسم اللہ پڑھ کر کھانا۔
- (۳) ہاتھ دھو کر کھانا۔
- (۴) دایاں زانو اٹھا کر بائیں پر بیٹھنا یا اس کے برعکس یا دو زانو ٹیک لینا یا پاؤں کے بل بیٹھنا۔
- (۵) اپنے آگے سے لقمہ اٹھانا۔
- (۶) لقمے چھوئے چھوئے لینا اور خوب چبا چبا کر کھانا۔
- (۷) کسی کو کھاتے ہوئے نہ دیکھنا۔

(۸) نہ کھانے کو سونگھنا نہ برا کہنا۔

(۹) جو کچھ اللہ نے دیا ہو اس پر راضی رہنا۔

(۱۰) اپنے آگے سے برتن صاف رکھنا یعنی برتن اس حالت میں نہ چھوڑنا کہ کسی کو

دیکھ کر نفرت ہو۔ (اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ برتن یوں صاف کر دیا جائے کہ کوئی

کھانا پیچھے نہ رہے۔ بے شک برتن صاف کرنا اولیٰ و افضل ہے۔ لیکن اگر آدمی کی

طلب پوری ہو چکی ہو۔ اور مزید کھانے کو جی نہ مان رہا ہو یا زیادہ کھانے سے کسی

مرض یا تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہو تو کھانا باقی چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ کوئی حرام یا

ممنوع نہیں ہے۔ (فاروقی)

(۱۱) دسترخوان سے ریزے اٹھانا اور انگلیاں چاٹ لینا۔

(۱۲) خاتمہ پر یہ دعا پڑھنا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَظْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ

الْمُسْلِمِيْنَ (ابو داؤد) الاطعمة' باب ما يقول الرجل اذا طعم ح ۳۸۵۰۔ ترمذی 'الدعوات'

باب ما يقول اذا فرغ من الطعام ح ۳۳۵۷

بھول چوکے کی معافی ہے

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَاءَ وَالتَّسْيَانَ وَ مَا
اسْتُكْرَهُوَ عَلَيْهِ^(۱)

(۱) (ابن ماجہ' الطلاق' باب طلاق المکره والناسی ح ۲۰۳۳)

تفسیر چہارم ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بھول چوک اور مجبوری محض سے درگزر کی ہے۔“

تشریح مطلب یہ کہ اگر دینی معاملہ میں میری امت سے کوئی بھول چوک ہو جائے اس پر گرفت نہیں ہوگی، مثلاً کسی کام میں اتنے مصروف ہوئے کہ نماز بھول گئی اور وقت گزر جانے کے بعد یاد آئی تو اس پر سزا نہیں ہوگی، بس جو نہی یاد آئے پڑھ لے نماز ہو جائے گی، روزہ رکھا تھا، بھول کر کچھ کھا لیا اور بعد میں یاد آیا کہ روزہ رکھا تھا نہ اس پر کفارہ ہو گا نہ سزا ملے گی، نہ روزہ ٹوٹا۔ اسے پورا کر لے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسی طرح کسی سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا فلاں کام کروں گا یا کروں گا مگر بھول گیا۔ کسی کی امانت رکھی تھی اور ادا نہ کر سکا کہ یاد نہ رہا۔ کسی کا کوئی پیغام دوسرے آدمی کو پہنچانا بھول گیا۔ بے شک اسلام میں بھول چوک معاف ہے مگر شرط یہ ہے کہ یاد آنے کے بعد وہ کام پورا کر لیا جائے۔ اسی طرح کسی مجبوری پر بھی گرفت نہیں ہوگی، آپ سو گئے نماز کا وقت نکل گیا بعد میں جاگے دیکھا دیر ہو گئی ہے اب مزید دیر نہ کیجئے، بس نماز پڑھ لیجئے۔ آپ مجبور تھے آپ کو گرفت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیجئے اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیجئے، اشارہ سے پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری سے آگاہ ہے آپ کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح کے دیگر کام ہیں۔ لیکن یاد رکھئے وعدہ جب یاد آئے تو اسے فوراً پورا کر دیجئے۔ امانت جو نہی یاد آئے بلا تاخیر ادا کر دیجئے۔ اسی طرح کسی کا دیا ہوا پیغام پہنچانے میں مزید سستی نہ کیجئے۔ اگر ان کاموں میں اب دیر کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ جو لیٹ (تاخیر) ہو جائے وہ نکالنی چاہیے نہ کہ اور کر دی جائے۔ اس طرح معافی کی صورت نکل آئے گی۔ ورنہ دیر پر دیر، سستی پر سستی کرنے سے زیادہ گناہ ہو گا۔ ہو سکتا وہ گناہ عام گناہ

سے زیادہ ہو جائے۔

یہ اسلام میں آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ عَلَیْهِ السَّلَامِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو عطا فرمائی ہیں۔ اگر امت اب بھی شکر گزار نہ ہو تو خدا معلوم پھر کس سزا کی مستوجب ہوگی۔

﴿ ۱۱۵ ﴾

دنیا سے زیادہ دل نہ لگاؤ

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ
عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا
أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ
لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ^(۱)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے شانہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں یوں زندگی بسر کر جیسے کوئی اجنبی یا مسافر

(۱) (بخاری، الرقاق، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا الخ ح ۶۳۱۶)

گزارتا ہے۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے۔ جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر، اور صبح ہو تو شام کا منتظر نہ رہ، تندرستی میں اپنی بیماری کے دنوں کے لیے کچھ سامان کر لے اور زندگی میں اپنی موت کے لیے کچھ مہیا کر لے۔“

تشریح اس حدیث میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے وہ کیفیت اور نقشہ بھی ذکر کیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا اس سے بھی ایک فائدہ مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بے تکلف زندگی بسر کرتے جب کسی سے پیار کرنا ہوتا تو اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیتے، اسے پکڑ لیتے، کبھی پیچھے سے آتے تو اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے، بتاؤ کون ہے؟ مقصد یہ تھا کہ وہ آپ سے مرعوب ہو کر نہ رہیں بلکہ گھلے ملے رہیں کیونکہ اسی میں شان رسالت ہے اور اسی میں شان امارت ہے، آج کل کے جھوٹے پیروں اور حاکموں کی طرح مصنوعی شان امارت اور مصنوعی رعب نہ جمائیں کہ اس سے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔

پھر مسئلہ کی وضاحت فرمائی کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کو دل میں جگہ نہ دینا، اس سے محبت نہ لگانا کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ مگر ایسے ہی جیسے کوئی مسافر دوران سفر میں ساز و سامان سے فائدہ اٹھاتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گا مجھے آگے جانا ہے اس لیے وہ ضرورت کی چیزیں تو فراہم کر لیتا ہے مگر ان سے لو نہیں لگاتا۔ ان میں پھنس کر نہیں رہ جاتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کو وعظ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ یہاں سے چلنے کی تیاری میں رہو تمہیں کیا خبر کہ کب بلاوا آجائے؟ اور صبح چلنا ہے یا شام؟ پس اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہم غریب الوطن اور مسافر ہیں اور ہمارا اصل مقام یہاں نہیں جہاں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں تو بس پھر خود بخود اعمال کی فکر پیدا

ہو جائے گی اور یہی فکر پیدا کرنا ہی انبیاء علیہم السلام کا اصلی مقصد رہا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس وعظ کا ماخذ بھی ایک حدیث ہی ہے، جس
میں حضور ﷺ نے فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو (۱) بڑھاپے
سے پہلے جوانی کو (۲) بیماری آنے سے پہلے تندرستی کو (۳) تنگدستی سے پہلے غنا کو (۴)
مصروفیت سے پہلے فراغت کو (۵) مرنے سے پہلے زندگی کو۔ (مسند درک حاکم ۳۰۶/۲)

مصنف ابن ابی شیبہ ۲۲۳/۳

دیکھا، آپ ﷺ نے کس طرح کوزہ میں دریا بند کر دیا؟ اب ان جامع ارشاد پر
عمل کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر کتنی توجہ دیتے ہیں۔ آپ نے جس طرح ان باتوں
کو ایک ساتھ بہ اہتمام بیان کیا اس سے معلوم ہوا یہ پانچوں باتیں بہت ضروری ہیں۔
ہمیں ان کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔

سیرت و کردار اچھا بناؤ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ^(۱)
ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ بے حیائی اور گندی زبان کو پسند نہیں

(۱) (مسلم، السلام، باب النهی عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام ح ۲۱۲۵)

کرتا۔

تشریح اس سے پیشتر ہم بتا چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اہل اسلام کو ہر قسم کی بد اخلاقی، بد تمیزی، بد گوئی اور بد زبانی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ (بخاری، الایمان، باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله ح ۳۸۔ مسلم الایمان باب بیان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق و قتاله کفر ح ۶۳)
 ”کسی کو گالی دینا سخت گناہ ہے۔“

شرم و حیا کی تعریف میں فرمایا:

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (بخاری، الایمان، باب امور الایمان ح ۹۔ مسلم، الایمان، باب شعب الایمان ح ۳۵)
 ”حیا تو ایمان ہی کا ایک حصہ یعنی ایک شاخ ہے۔“

الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ (مسلم، الایمان، باب بیان عدد شعب الایمان ح ۳۷)
 ”حیا کسی قسم کی بھی ہو نیکی ہی نیکی ہے۔“

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ (بخاری، الادب، باب الحياء ح ۶۱۷۔ مسلم حوالہ سابق)

”حیا نیکی اور خوبی کے سوا کچھ نہیں لاتی۔“

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ (بخاری، الایمان، باب الحياء من الایمان ح ۲۳۔ مسلم، حوالہ سابق ح ۳۶)

”حیا ایمان کا حصہ ہے۔“

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کا اسلام اور ایمان اسی صورت میں قائم و سلامت رہ سکتا ہے جبکہ اس میں شرم و حیا پورے طور پر موجود ہے۔ غور کیجئے جو دین، جو مذہب ہر حال میں حیا دار بننے کی تعلیم دیتا ہو،

وہ بے حیائی، گندگی اور فحاشی کو کیونکر پسند کر سکتا ہے؟

بے حیائی جس میں ہو اور گندگی
 نے قبول اس کی دعا نے بندگی
 راندہ درگاہ حق ہے بے حیا
 اور بعید از راہ حق ہے بے حیا
 فحش کو داور نہیں کرتا پسند
 وہ نہیں محبوب رب، ہو جس میں گند
 بدزبانی بے حیائی سے بچو
 بدکلامی اثر خالی سے بچو
 ہے نبیؐ نے صاف ہی فرمادیا
 خلق کو راز حیا بتلا دیا
 شرم سے نیکی، حیا پاکیزگی
 شرم والوں کی قبا پاکیزگی
 فحش جائز اہل ایمان کو نہیں
 زیب دیتا یہ مسلمان کو نہیں
 مومن صادق کا زیور ہے حیا
 مثل عثمانؓ اسکا جوہر ہے حیا

نبی کریم ﷺ نے بے حیا کے متعلق فرمایا: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا

سُنْتَ (بخاری، احادیث الانبیاء، باب ۵۳، ح ۳۴۸۲)

”جب تجھے (اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے) شرم و حیا نہ رہی تو پھر جو
 تیرے جی میں آئے کر، اب تو پورا بے حیا بن چکا ہے (تجھے اس کی اکٹھی
 سزا ملے گی۔)“

یعنی جب انسان حد سے زیادہ بے حیا ہو جائے تو اسے ڈھیل دی جاتی ہے کہ

جس قدر بے حیائی کر سکے کر لے اس کو ایک ہی دن جکڑا اور پکڑا جائے گا اور پھر اس کا چھٹکارا آسان نہ ہو گا۔

اسلام تو کہتا ہے کوئی گندی اور بری بات منہ سے نہ نکالو، ہمیشہ نیک اور پسندیدہ لفظ بولو۔ اس طرح ہر اچھی بات کو خیرات قرار دے دیا یہ ارشاد اور اس کی پوری تشریح پیچھے کر چکی ہے۔ البتہ موضوع کی مناسبت سے یہ ارشاد دوبارہ پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا:

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ (بخاری، الجہاد، باب من اخذ بالركاب و نحوه ح ۲۹۸۹، مسلم، الزکاة باب بیان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ح ۱۰۰۹)

”مسلمانوں کو اچھے عمل کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، بد کرداری، بد گفتاری اور بد اطواری سے روکا ہے اور تاکید کی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہو یا کوئی ایسا کام نہ کرو جس میں بے حیائی پائی جائے اور جس سے فواحش کی آگ بھڑک اٹھے۔“

بے حیائی کو روکنے کے لیے رسول امین ﷺ نے کئی قسم کی ہدایات نافذ کی ہیں مثلاً جب چلو تو نگاہیں نیچی رکھو، بازار میں جاؤ تو ادھر ادھر نہ جھانکو، راستے میں بکو اس و خرافات کرتے اور اونچی اونچی بے ہودہ باتیں کرتے نہ گزرو، نامحرم عورتوں پر نگاہ نہ ڈالو، کسی کے گھر میں تانک جھانک نہ کرو، ننگے نہ رہو، ننگے نہ نماؤ، عریانی اور برہنگی سے باز رہو، زنا، اغلام، عصمت دری، بے حرمتی کا خیال تک دل میں نہ لاؤ، لباس ایسا پہنو جس سے حیا ٹپکے، گفتگو ایسی ہو جو حیا کو ظاہر کرے، چال ایسی ہو جو شرم کی سرمایہ دار ہو، عادات ایسی ہوں جو حیا کی حامل ہوں، گویا حضور اکرم ﷺ نے ان دو ہی لفظوں میں غنڈہ پن اور بے حیائی کا استیصال فرما دیا۔ اور فرمایا کہ جو شخص بے حیا بد طینت اور غنڈہ ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔

صد حیف! کہ آج مسلمان، مسلمان ہوتے ہوئے بے حیائی کا شکار ہیں، شیطان

لعین کی راہ پر چل رہے ہیں ہر طرف غنڈہ گردی بے حیائی، اور بے حجابی کا دور دورہ ہے۔ یہاں تک کہ حکومتیں ان کے لئے غنڈہ ایکٹ بنانے پر مجبور ہیں۔ اور اسی بے حیائی، تہش اور غنڈہ پن کی بدولت وہ جیلوں کو بھر رہے ہیں۔ رذیل اور اسفل طبقے تو رہے ایک طرف شرفاء و امراء کے گھرانوں میں غنڈہ گردی اور بے حیائی پھیل چکی ہے۔ کوئی شریف آدمی اور شریف زادی باہر قدم رکھنے اور آزادی سے آنے جانے سے عاجز و قاصر ہے۔ دن دہاڑے شریفوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ انہیں بے عزت کیا جاتا ہے انہیں لوٹا اور مارا جاتا ہے۔ پردہ نشین شریف بیبیوں کی عصمت و آبرو خطرے میں ہے۔ ایک طرف تو یہ کچھ ہے، دوسری طرف مسلم خواتین بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ قدم قدم پر عصمت فروشی کے اڈے، باغات، پارک، کلب، ہوٹل وغیرہ ہیں جو بے حیائی کے مرکز بنے ہوئے ہیں نہ اللہ سے شرم ہے نہ اللہ کی مخلوق سے۔“

دعا کرنی چاہیے اور دوا بھی کہ اللہ تعالیٰ ان بد اندیش مرد و خواتین کو راہ راست پر لائے اور انہیں باحیا اور نیک بنائے۔ تاکہ ملک و قوم کا نام روشن ہو۔ (آمین)

نافرمان امتی کون؟

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ

اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى^(۱)

تشریح ہے ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی، مگر جس نے انکار کیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے مجھے نہ مانا اور میرا انکار کیا۔“

اس حدیث میں حضور ﷺ نے اپنی امت کی تعریف کی ہے، اور فضیلت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ امت میں کون لوگ داخل ہیں۔ وہ اور صرف وہ جو حضور ﷺ کے اطاعت گزار اور فرمانبردار ہیں، حضور ﷺ کے ہر حکم پر سر اطاعت خم کر دیتے ہیں، اور بلا حیل و حجت اسے مان لیتے ہیں یہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری امت میں وہ لوگ شامل ہیں جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں یا مجھے نبی برحق مانتے ہیں بلکہ فرمایا تو یہ فرمایا ”مَنْ أَطَاعَنِي“ جو میری اطاعت کرتے ہیں۔ اور اطاعت بھی دو چار امر میں نہیں، دس بیس میں نہیں بلکہ ہر مسئلہ میں ہر معاملہ میں زندگی کے ہر شعبے میں میری ہی بات مانتے ہیں۔ کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں میری ہی اطاعت کرتے ہیں۔ میں کہہ دوں کہ فلاں چیز مت کھاؤ وہ حرام ہے تو رک جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، اگر میں کہہ دوں کہ شراب نہ پو، ایفون نہ کھاؤ،

(۱) (بخاری) الاعتصام بالکتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سود کے قریب نہ جاؤ، رشوت نہ لو، جو انہ کھیلو تو وہ مان جاتے ہیں اور یہ سب برے کام فوراً ترک کر دیتے ہیں، پس ایسے مطیع و منقاد ہی میری امت میں شامل ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر دعویٰ تو یہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں حضور ﷺ کے امتی ہیں مگر میری اطاعت نہ کریں اور میری بات نہ مانیں بلکہ اپنی من مانی کریں اور میرا حکم ماننے سے انکار کریں جیلوں بہانوں سے کام لیں، نہ سود چھوڑیں، نہ رشوت، نہ جھوٹ چھوڑیں نہ غیبت، نہ بدکاری ترک کریں، نہ شراب، اور پھر دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں حضور ﷺ کے فرمانبردار ہیں آپ ﷺ کی امت میں شامل ہیں، تو یہ غلط اور محض غلط ہے، میری امت میں تو وہی شمار ہو سکتا ہے مَنْ أَطَاعَنِيْ جُو مِیْرِيْ اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ اور اطاعت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی میں نہیں۔ بلکہ تجارت، سیاست، تمدن، تہذیب، کلچر، ثقافت، غرض ہر بات میں میری ہی اطاعت کرے۔ یہ نہ ہو کہ غلام تو کھلائے میرا اور حکم مانے کسی اور کا، تقلید کرے یورپ کی، تہذیب لے برطانیہ کی، فیشن سیکھے مغرب کے، پس جو شخص میرا امتی ہو کر میرا حکم نہ مانے، میری سنت اختیار نہ کرے، میرے حلقہ اطاعت میں نہ آئے وہ میرا نہیں ہے۔ یعنی میری امت میں سے نہیں ہے۔ مجھے اس سے نفرت ہے جو میری سنت سے نفرت کرے۔ میں بھی اس سے نفرت کروں گا۔ اور اس سے بیزاری کا اظہار کروں گا اور اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو آپ ﷺ کا صحیح پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

بس وقت ہے کہ ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہم کہاں تک حضور ﷺ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص زبان سے آپ ﷺ کا فرمانبردار بنتا ہے مگر دل سے فرمانبردار نہیں بنتا، تو وہ آپ ﷺ کا فرمانبردار نہیں ہے، بلکہ نافرمان ہے۔ کیونکہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ قاعدہ ہے اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ فُطِیْعٌ (محب اپنے محبوب کا فرمانبردار ہوتا ہے) دیکھو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے زبان سے آپ ﷺ کی محبت کا

دعویٰ کیا۔ چنانچہ وہ سب ہر بات میں آپ ﷺ کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ وہ بول میں تول میں، اٹھنے میں بیٹھنے میں، چلنے میں پھرنے میں، آنے میں جانے میں، لباس میں حجامت میں، شادی میں، غمی میں، عقیدہ میں عمل میں، لین میں دین میں، تجارت میں زراعت میں، معاشیات میں، سیاسیات میں، غرض ہر باب میں اور ہر بات میں دل و جان سے آپ ﷺ کے جانثار و تابع فرمان تھے۔

انکار کا معنی یہ نہیں کہ ہم ہندوؤں، سکھوں، یودیوں، عیسائیوں کی طرح حضور ﷺ کی نبوت سے انکار کریں تو منکر ہوں گے، نہیں نہیں بلکہ حضور ﷺ کا حکم سن کر اسے قبول نہ کرنا، یہ بھی ایک گونہ انکار ہی ہے کیونکہ اطاعت کے مقابلہ میں عسی اور ابلی کے الفاظ لائے گئے ہیں رسول ﷺ کے لائے ہوئے دین کو ماننا ایمان ہے اور آپ کی اطاعت کرنا اس قلبی ایمان کی علامت ہے۔ نافرمان اور منکر افراد، صورت میں یکساں ہیں ایک زبان سے انکار کرتا ہے اور کافر بن جاتا ہے اور دوسرا زبان سے اقرار کرتا ہے مگر اپنے طرز عمل سے کافر کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ یہ تو جرم میں اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے اس لیے حضور ﷺ کو اس سے زیادہ نفرت ہوگی اور اس کا جرم اس سے کم نہیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہے اس لیے ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسی معاملہ میں، کسی مسئلہ میں حضور ﷺ کی اطاعت سے خارج نہ ہونے پائے۔ حضور ﷺ کی سنت سے نفرت تو وہی کرے جسے نعوذ باللہ حضور ﷺ سے محبت نہ ہو۔ حضور ﷺ کے قول و فعل کو اچھا نہ سمجھتا ہو۔ دوسروں کے کردار کو حضور ﷺ کے کردار پر ترجیح دیتا ہو اور دوسروں کی تہذیب، دوسروں کے تمدن، فیشن اور کلچر کو پسند کرتا ہو۔ حضور ﷺ کے ارشادات کو وزنی اور بلند مرتبہ نہ سمجھتا ہو۔ جب صورت حال یہ ہو تو پھر اسے حضور ﷺ سے کیا نسبت؟ اور کیا واسطہ؟ اس لیے آپ ﷺ نے سچ فرمایا کہ: ”جس نے میرا کمانہ مانا، میری اطاعت نہ کی وہ مجھ سے نہیں یعنی میرا امتی نہیں، وہ جہنم میں جائے گا اور جو میرا امتی کہلائے گا وہ میرا بن جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔“

اہل و عیال سے ہاتھ کھینچنا

لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ فَتَرَ عَلَى عِيَالِهِ^(۱)
 تشریح: ”جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسعت اور استطاعت رکھنے کے باوجود خرچ میں اپنے اہل و عیال پر تنگی کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔“

غور فرمائیے کہ حضور ﷺ نے کس بہترین انداز میں ہماری گھریلو زندگی کو خوشگوار اور ہماری معاشرتی پوزیشن کو سازگار بنانے کی تعلیم دی ہے۔ بعض لوگ اس زمانہ میں ایسے تھے اور اب بھی ہیں جو استطاعت کے باوجود گھر والوں کو خرچ بہت کم دیتے ہیں اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ جس سے وہ بہت تنگ حال رہتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو تمام خرچ اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور بیوی جو چاہتی ہے جہاں چاہتی ہے خرچ کرتی ہے۔ اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ان پر قرض ہو جاتا ہے، یہ دونوں صورتیں معیوب ہیں۔ مسلمان کی شان ہے کہ وہ افراط و تفریط سے بچے اور اعتدال کی راہ اختیار کرے، نہ بیوی کو مختار کل بنائے اور نہ خرچ دینے میں اسے تنگ کرے بلکہ حسب استطاعت اپنی آمدنی کے لحاظ سے اسے خرچ دیتا جائے کیونکہ راہ صواب یہی ہے۔ اور اسی میں ثواب ہے۔

(۱) اکثر العمال ح ۲۴۵۰ بحوالہ دیلمی فی مسندہ ۳/۳۲۴ ح ۵۳۱۱ مسند الشہاب ۲/۲۰۵

حضور ﷺ کے زمانے میں ایک صحابی ایسے تھے جو بیوی کو بہت کم خرچ دیتے تھے ان کی بیوی نے حضور ﷺ سے شکایت کی اور اجازت چاہی کہ مجھے اختیار دیا جائے کہ میں حسب ضرورت بال بچوں کے لیے اس کے مال سے خود بخود کچھ لے لیا کروں۔ یہ اجازت اس نے اس لئے چاہی کہ حضور ﷺ نے عورتوں کو روک دیا تھا کہ وہ خاوند کے مال سے چوری نہ کیا کریں اور اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کیا کریں۔ جب حضور ﷺ نے اس کے دعویٰ کی تصدیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی خاوند بخل سے کام لیتا ہے اور اسے خرچ بہت کم دیتا ہے تو حضور ﷺ نے اسے اجازت دے دی کہ ہاں تو حسب ضرورت اس کے مال سے اپنا خرچ لے سکتی ہے اسے چوری میں شمار نہ کیا جائے گا۔ وہ شاداں و فرحاں چلی گئی کسی نے اس کے شوہر سے جا کہا کہ اب کیا کرو گے حضور ﷺ نے اسے اجازت دے دی ہے وہ دوڑا دوڑا حضور ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا حضور ﷺ جتنا خرچ اسے مطلوب ہو میں خود اسے دے دیا کروں گا آپ اسے اس کی اجازت نہ دیں کہ وہ خود بخود میرے مال سے جتنا چاہے لے لے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے اسے پھر بلایا اور سمجھایا کہ جب تمہارا خاوند اب سارے خرچ کی ذمہ داری لے رہا ہے اور جو تنگی پہلے دیا کرتا تھا اسے دور کرنے کا اقرار کر رہا ہے تو اب اس کی اجازت کے بغیر تم کچھ نہ لینا اور حسب ضرورت جو خرچ ہو وہ براہ راست اس سے لے لیا کرنا۔ (بخاری، النفقات، باب نفقة المرأة اذا غاب عنها زوجها ح ۵۳۵۹ مختصراً۔ مسلم الاقضية باب قضية هند ح ۱۷۱۳ مختصراً)

قرآن سے تعلق استوار کرنے کا فائدہ

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ ﴿۱۱۹﴾
 ”حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
 آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب (قرآن کریم)
 کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو بلند کرے گا اور اسی کے سبب
 بہت سی قوموں کو پست کرے گا۔“

تشریح قرآن کریم کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس کے فضائل و محامد بیان ہو رہے تھے
 آنحضرت ﷺ مسلمانوں کو قرآن سے عقیدت و محبت اور وابستگی پر
 متوجہ فرما رہے تھے کہ اسی سلسلہ میں ارشاد ہوا۔ قرآن سے عقیدت و وابستگی اختیار
 کرنے سے صرف دینی اور روحانی مراتب بلند نہیں ہوتے، صرف آخرت ہی نہیں
 بنتی سنورتی، بلکہ دنیا بھی بنتی ہے اور دنیا میں عزت و آبرو اور سرخروئی حاصل ہوتی
 ہے۔ یہ بدیہی چیز ہے کہ قرآن سے اخلاق سنورتے اور بلند ہوتے ہیں۔ قرآن معلم
 اخلاق ہے اور اخلاق ہی سے دنیا بنتی ہے، قرآن تمدن سکھاتا ہے، تہذیب و تمدن سے
 آشنا کرتا ہے۔ اور تمدن و تہذیب ہی سے دنیا متمدن اور منہذب بنتی اور ارتقاء

(۱) مسلم صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن و يعلمه ح ۱۸۷

کی منازل طے کرتی ہے۔ قرآن مجید تمام علوم کی جامع کتاب ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ
تَفَاصِيْرُ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ

اس میں دینی کے علاوہ تمام دنیوی علوم بھی پائے جاتے ہیں مثلاً عدالت، تجارت، معیشت، معاشرت، سائنس، سیاست وغیرہ۔ غرض جن لوگوں نے اس کتاب ہدیٰ سے رشتہ استوار کر رکھا، وہ دین و دنیا کی عظمتیں پا گئے۔ اور جن بد نصیب لوگوں نے اسے پس پشت ڈال دیا وہ گمراہی میں جا گئے۔

آنحضرت ﷺ کے مذکورہ ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ جو قوم اس کتاب کو پڑھے گی اس پر عمل کرے گی اسے پھیلانے کی اور اسے نافذ کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ سر بلند ہوگی اور جو قوم اسے چھوڑ دے گی پس پشت ڈال دے گی وہ اس کی بدولت ذلیل و خوار ہوگی۔ پس اب یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کس قوم میں سے ہیں۔ قرآن سے رابطہ مضبوط رکھنے والی قوم۔ یا اس سے تعلق توڑ دینے والی قوم۔ اللہ ہمیں اس کتاب کی سچی اور والمانہ محبت عطا فرمائے۔ آمین۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کتاب کو اپنایا، اپنے ہاتھ میں ہی نہیں لیا بلکہ اسے شوق و محبت کے ساتھ سینہ سے لگایا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ دنیا کے سامنے ہے ان کے پاس لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، ایٹم بم نہیں تھے، مشین گنیں بھی نہیں تھیں۔ مگر وہ ملک پر ملک فتح کرتے گئے عرب سے نکل کر یورپ تک پہنچے، ایشیا میں پھیلے حتیٰ کہ ہند تک آئے مگر آج آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن قرآن نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کمزور، پست اور بد حال ہیں۔ دیکھا جائے تو آپ کے پاس دین ہے نہ دنیا۔

پس دوستو، قرآن پڑھو قرآن سیکھو، قرآن اپناؤ، اور دنیا میں پھیلاؤ۔ ان شاء اللہ پھر سب کچھ تمہارے پاس ہوگا اور سب کچھ تمہارا ہوگا۔

تاریخ اسلام پڑھو سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم کی ورق گردانی کرو۔ واللہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سنا اور انہیں مان لیا۔ ادب و احترام سے گردن جھکاوی، ہماری طرح نکتہ چینی نہ کی، بال کی کھال نہ اتاری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہالت کے گڑھے سے نکلے اور علم کے مینار پر چڑھ گئے، افلاس کے غار سے نکلے، ذلت و ادبار سے نکلے، اور وقار کے تخت پر جا بیٹھے، گڈریوں نے گورنری کی، اور اونٹ چرانے والے کمانڈر انچیف بن گئے۔ کبھی سوچا بھی کہ یہ کس چیز کی برکت تھی؟ یہ قرآن اور صرف قرآن کی برکت تھی۔ جس کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔

اے کاش! ہم بھی اس اشارہ کو پالیتے اور آج ”يَضَعُ بِهِ الْاٰخِرِيْنَ“ یعنی گرے پڑے اور ذلیل لوگوں میں شامل نہ ہوتے۔

پاکستان میں آج سب کچھ ہے مگر قرآن نہیں ہے۔ نہ قرآن پڑھنے والے رہ گئے ہیں نہ پڑھانے والے، نہ سمجھنے والے ہیں نہ سمجھانے والے۔ الا ماشاء اللہ۔

ہائے قرآن، تیرے چاہنے والے نہ رہے

جن کا تو چاند تھا وہ ہالے نہ رہے

امید ہے کہ احباب ادھر توجہ فرمائیں گے اور اپنے اپنے حلقوں میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کر کے قوم میں قرآن کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی کوششیں کریں گے کہ آج یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ اگر ہم اب بھی قرآن مجید سے صحیح وابستگی اختیار کر لیں تو ہمیں وہی عزت و عظمت نصیب ہو سکتی ہے۔ جو ہمارے اسلاف کو حاصل تھی۔

مے خواری کی آفت

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا
فِي الْآخِرَةِ

تیسرے جہاں ”جو شخص دنیا میں شراب نوشی کرے گا اور توبہ کیے
بغیر مر جائے گا وہ آخرت میں جنت کی شراب طہور سے محروم
رہے گا۔“

تشیخ بادہ نوشی اگرچہ زمانہ جاہلیت سے مروج ہے اور ہر دور میں کم و بیش اس
گناہ کا ارتکاب کیا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ پانچویں اور چھٹی صدی مسیح میں
عرب کی میخواری زمانے میں ضرب النشل تھی۔ اہل عرب شراب کو بلا جھجک اور بے
تکلف چڑھاتے تھے۔ یہ ان کی سوسائٹی کی جان اور ان کے اجتماعوں کی روح رواں
تھی لیکن جب اسلام نے ظہور فرمایا تو اس نے جہاں لحم خنزیر، قمار بازی، نذر غیر اللہ
اور جانوروں کے خون کو حرام قرار دیا، وہاں شراب اور مے نوشی کو بھی رجس من
عمل الشیطن حرام اور شیطانی کام قرار دیا۔ دیکھو قرآن مجید (سورۃ المائدہ: ۹۰)

(۱) (بخاری، الاشریۃ، باب و قول اللہ تعالیٰ: انما الخمر والمیسر...) ح ۵۵۷۵۔ مسلم،

الاشریۃ، باب عقوبۃ من شرب الخمر اذا لم یتب منها ح ۴۰۰۳

اور ارشاد فرمایا کہ :

إِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (سورة البقرة: ۲۱۹)

یہ ام الخبائث (بدیوں اور برائیوں کی جڑ) فائدہ تو برائے نام ہی دیتی ہے
ہاں! اس میں کبیرہ گناہ اور انجام کار صحت میں بگاڑ پیدا کرنے کی خاصیت
پائی جاتی ہے۔

چنانچہ اسی لیے شراب بلکہ ہر نشہ آور چیز کے استعمال کو حرام قرار دے دیا۔ اور
فرمایا:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (بخاری، المغازی، باب بعث ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن

ح ۳۳۳۔ مسلم، الاشربة، باب النهی عن الانتیاذ فی المزفت الخ ح ۹۷۷/۶۳۔

سورة البقرة: ۱۱۳)

ان مذکورہ آیات و احادیث کی روشنی میں اس کا پینا قطعی ممنوع قرار

دیا گیا ہے۔

اسلام کے اس امتناعی حکم کے نفاذ پر ان باہہ نوشوں نے جن کی گھٹی میں شراب
پڑ چکی تھی اور جو شراب کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتے تھے منکوں کے منکے توڑ
دیئے، خم کے خم لٹھا دیئے اور صوت ہادی پر لیک کہتے ہوئے اس عظیم گناہ سے
ایسے تائب ہوئے کہ پھر زندگی بھر انہوں نے اس کی شکل تک نہ دیکھی۔

یہ تو جاہلیت کی بات تھی اور اب جبکہ دنیا تہذیب و تمدن اور عروج و ترقی کی
آخری منزلیں طے کر رہی ہے اور اقوام عالم اپنے اعلیٰ ترین کچھ اور بلند ترین
”سولائزیشن“ کے ساتھ مہذب و متہذب ترقی یافتہ کھلانے کے لیے عالمی اسٹیج پر اپنا
پارٹ ادا کر رہی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جاہلیت کی یادگار کو آج بھی قائم رکھا
جا رہا ہے۔ فی زمانہ شراب خانہ خراب ہر مہذب سوسائٹی، ہر متہذب کلب کی سپرٹ
اور روح ہے اور اس کے بغیر کوئی محفل، کوئی بزم، کوئی مجلس ”اپ ٹو ڈیٹ اور نیو
لائٹیڈ“ نہیں کھلا سکتی، بھلا غیروں یعنی کفار و مشرکین کا تو ذکر ہی کیا ہے رونا تو یہ ہے

کہ خود اہل اسلام میں یہ خباثت روز افزوں ہے اور وہ مغربی ممالک کی دیکھا دیکھی اپنے ممالک میں بھی اسے تہذیب و شائستگی کا معیار سمجھتے ہوئے دن بدن رواج دے رہے ہیں۔ آہ! وہ مسلمان جن کو اس درجہ عازم و محتاط رہنے کی تاکید ہے کہ وہ دو قسم کے پھلوں کو یا ایک پھل کے ساتھ کسی دوسری شے کو مرکب کر کے نہیں پی سکتے۔ اب شراب نوش نظر آ رہے ہیں انا اللہ۔ چنانچہ بیٹمبر، محرو، ہادی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

مَنْ شَرِبَ التَّيْبِذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرِبْهُ زَبِيْبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ يُسْرًا فَرْدًا

(مسلم، الاشربة، باب كراهة انبذ التمر والزبيب مخلوطين ح ۱۹۸۷)

”جو شخص تم سے نمیز (کسی چیز کو پانی میں بھگو کر شیرہ نکالا ہوا) پینا چاہے تو وہ اکیلی چیز کا پئے مثلاً منقہ یا پختہ کھجور کا یا نیم پختہ کھجور کا۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ دو چیزوں کو پانی میں بھگونے سے شراب کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے پینے سے نشہ و سرور آتا ہے۔ چنانچہ آبکاری والے اور دوا ساز حضرات جانتے ہیں کہ گڑ کے ساتھ پوست بول یا کھجور اور منقہ کے ساتھ جو کو بھگو دیا جائے تو شراب تیار ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ایسی اشیاء کو ملا کر بھگونے اور اس کے پینے سے منع کیا گیا ہے۔

لیکن افسوس اور صد ہزار افسوس! کہ آج شریعت کے وہ تمام اتناعی احکام طاق نسیان کی زینت بن چکے ہیں از بس کہ مذہبی بے رغبتی اور لادینیت غالب آرہی ہے اس لیے اللہ و رسول کی خلاف ورزی کر کے قرآن اور حدیث کا منہ چڑایا جاتا ہے۔ ذرا گریبان میں منہ ڈال کر باسیان پاکستان ہی کے افعال و کردار پر نگاہ ڈالیے کہ محض شراب پینے اور حاصل کرنے کے لیے قانونی ممانعت کے باوجود کس قدر حیلے اور بہانے تراشے جاتے ہیں۔ کن کن ناجائز وسائل و ذرائع سے یہ ”شیطان کی بیٹی“ (یعنی شراب) حاصل کی جاتی ہے اور محض گھڑی بھر کے سکرو سمور کے لیے پیٹ میں انڈیلی جاتی ہے۔ ان بادہ پرستوں کو جنت کی شراب طہور کی کیا ضرورت اور کیا پرواہ

ہے؟ کہ وہ اس معمولی بات پر توبہ کرنے لگیں اور اگلے جہان میں دوزخ کی آگ چاہے عمر بھر جلاتی رہے مگر اب تو عیش و عشرت میں گذر رہی ہے۔
 عاقبت کی خبر اللہ جانے
 یاں تو آرام سے گذرتی ہے

تبلیغ و دعوت کے ترک کی سزا

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ شَكَنَ اللَّهُ أَنْ يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ^(۱)

”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا پھر تم اسے پکارو گے لیکن شنوائی نہ ہوگی۔“

(۱) (ترمذی، الفتن، باب ماجاء فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ح ۲۱۶۹)

تشریح

اس حدیث میں حضور ﷺ نے ہمیں ایک بہت بڑے فریضہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور وہ ہے تبلیغ و دعوت۔ اس فریضہ، تبلیغ و دعوت کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ“ یعنی قسم کھا کر فرمایا ہے سیرت نبوی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ﷺ یہ الفاظ اس وقت فرمایا کرتے تھے جب حاضرین کو توجہ خاص دلانا مقصود ہوتی یا اس امر کی اہمیت جتاننا مطلوب ہوتی۔ فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنے یہ کلمات اللہ کے خاص حکم سے کہے ہیں اور اپنی امت کو بتایا ہے کہ اگر تم نے بے توجہی کی اس حکم کو سر آنکھوں پر نہ رکھا تو پچھتاؤ گے اور پھر یہ وقت جو تمہارے پاس ہے اس کو نہ پاؤ گے۔

ایک مسلمان پر اللہ کی طرف سے عائد کردہ بہت سے فرائض ہیں، مگر تبلیغ وہ فریضہ ہے جو سب پر فائق ہے، ایک مسلمان جب اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلامی احکام کو حق مان لیتا ہے تو پھر اس کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حق کی نشر و اشاعت کرے۔ جس چیز کو صحیح اور درست سمجھتا ہو اسے لوگوں تک پہنچائے اور جس امر کو مذموم اور برا تصور کرتا ہے اس سے عوام کو بچائے۔ اسی کا نام تبلیغ ہے اور اسی کے متعلق فرمایا گیا کہ تم پر لازم ہے معروف (نیک کام) کا حکم دو اور منکر (برے کام) سے روکو۔

”معروف“ سے مراد جانا پہچانا یعنی اچھا کام ہے۔ مثلاً اللہ کی طرف جھکنا، اسکی جانب توجہ، انابت اور رجوع کرنا، اسکا ذکر اور اسکی عبادت کرنا، توحید و سنت کی طرف دعوت دینا، ہر کسی سے نیکی اور بھلائی چاہنا، شرافت اور محبت سے پیش آنا، ہر کسی کی بہتری اور بہبود کی خواہش رکھنا، عوام کی دینی اور دنیوی فلاح کے ذرائع اختیار کرنا ہے۔

اور ”منکر“ سے مراد اللہ ذوالجلال سے روگردانی اور سرکشی اختیار کرنا، اس کے اوصاف میں دوسروں کو شریک کرنا، سنت رسول ﷺ سے دور ہونا، قوم میں افتراق اور انشقاق پیدا کرنا، انسانی اخلاق اور سوسائٹی کو تباہ کرنا، خود گناہ کرنا اور دوسروں کو

گناہ کی طرف مائل کرنا ہے۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ پہلی قسم کی باتوں کو نہ صرف عوام تک پہنچاتے رہو بلکہ اس کے لیے اتنی تڑپ پیدا کر لو کہ گویا تم عوام کو اس کا حکم دے رہے ہو یا یوں سمجھو کہ تمہیں اپنے دین اور اس کی معروف چیزوں کے حق ہونے کا اتنا یقین کامل ہو چکا ہو کہ تم انہیں دوسروں سے منواسکو۔

ایسے ہی ہر برائی اور منکر کے خلاف تمہارا جذبہٴ نفرت اس حد تک پہنچ چکا ہو کہ جب تم دوسروں کو اس سے روکنا یا باز رکھنا چاہو تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم انہیں آگ کے لاؤ یا ہلاکت کے گڑھے سے بچانے کے لیے مضطرب ہو جاؤ اور ہر برائی کرنے والے کو ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر برائی سے روک رہے ہو۔

جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر تم صحیح معنوں میں آمر یا معروف اور نانی عن المنکر ہو، یعنی نیکی کا کام کرنے والے اور برائی سے روکنے والے مبلغ ہو اور تبلیغ کا حق ادا کرنے والوں اور ”وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ (سورۃ آل عمران: ۱۰۴) اور داعیانِ حق و صداقت میں شامل ہو۔

پھر فرمایا اگر تم نے اس فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی کی یا اس بار (بوجھ) کو اپنے کندھوں سے اتار کر دوسروں پر پھینک دیا اور خود بری الذمہ ہو بیٹھے یا سمجھ لیا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہم اس کے اہل نہیں، یہ کام علماء کریں گے یا یوں کہا کہ ہماری کون مانتا ہے، ہم کیوں کسی سے بات کہہ کر لڑائی مول لیں۔ تو یاد رکھو پھر اس کا انجام صرف یہی نہیں ہو گا کہ برائیاں پھیلیں گی، بدیاں عام ہوں گی، نیکیاں سمٹ کر رہ جائیں گی، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ملک میں چاروں طرف برائیاں اور بے حیائیاں پھیل جائیں گی اور بد معاش اور شریر لوگ غالب آجائیں گے۔ تم ان کے زرخے میں گھر جاؤ گے اور برے لوگ تمام وسائل و ذرائع پر قابض ہو جائیں گے اور تم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ کس طرح برائیاں لوگوں کے مزاج بدل ڈالتی ہیں اور ماحول اشاعتِ حق کے لیے کس طرح ناسازگار بن جاتا ہے۔ تم پھر لوگوں کو سچائی اور

یہی کی طرف بلاؤ گے لیکن تمہیں لبیک کہنے والی آواز سنائی نہ دے گی، بلکہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہ ہوگا کہ تم اللہ کو پکارو گے لیکن وہ بھی تم سے ناراض ہوگا اور تمہاری بات نہ سنے گا کیونکہ تم نے اپنی ڈیوٹی سرانجام نہ دی، اپنے فرائض کو بھول گئے، تبلیغ چھوڑ گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری پکار کو نظر انداز کر کے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔

بہتر ہو کہ اس دور کے آنے سے پہلے پہلے (جس کے آثار و قرائن نظر آرہے ہیں) اپنے فرض کو پہچانیں اور اسے صحیح معنوں میں سرانجام دینے کی پوری کوشش کریں اور ہر برائی کو دیکھتے ہی سراپا احتجاج بن جائیں نہ کسی حاکم سے ڈریں نہ کسی شخصیت سے مرعوب ہوں نہ ناروا مصلحت سے کام لیں اور مرتے دم تک حق کی حمایت اور باطل کی تردید ہی کرتے رہیں۔ اس طرح جذبہٴ نو اور عزمِ صمیم سے تبلیغ و دعوت کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور کوئی طاقت تمہارا راستہ نہ روک سکے گی۔

{ ۱۲۲ }

آبِ زَمْزَمِ كَے فَوَائِدُ وَ شَمْرَاتِ

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامٌ طُعِمَ يَعْنِي زَمْزَمٌ^(۱)

(۱) (مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل ابی ذر رضی اللہ عنہ ح ۳۷۳، ۳۷۴)

الخاص منافع بھردیئے ہیں جو دوسرے پانیوں میں نہیں ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اس پاک چشمے کو جناب مسلم اول حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کے اس فرزند ارجمند کی یاد سے وابستہ کیا گیا ہے جس نے اللہ کی راہ میں بختہ پیشانی ذبح ہونا قبول کیا اور اپنی گردن ہنسی خوشی چھری کے نیچے رکھوالی اور جس کی اولاد میں وہ عظیم الشان آخری نبی ﷺ مبعوث ہوئے جنہوں نے کتاب و حکمت کے ذریعے قلوب انسانی کو مزکی و مصفیٰ کر ڈالا۔ پھر یہ آبِ زمزم روئے زمین کے تمام قسم کے پانیوں پر فوقیت کیوں نہ رکھتا؟ اس میں طاقت و قوت کیوں نہ ہوتی اور یہ جسم کو غذا کیوں نہ پہنچاتا؟ جس کی تاریخ اتنی اعلیٰ اور حیثیت اتنی ارفع ہو۔

اس کے ثبوت میں ایک واقعہ سن لیجئے۔ مشہور صحابی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہرت سنی اور انہیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبد اللہ ﷺ کو منصب ختم نبوت تفویض فرمایا ہے تو حضور ﷺ کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ مگر کفار کے خوف سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے اور موقع کی تلاش میں خاموشی سے دن گزارتے رہے۔ لطف یہ کہ انہوں نے کسی کا مہمان بننا بھی منظور نہ کیا، ایک مہینے کے بعد ایک دن حضور ﷺ سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ حضور ﷺ نے پوچھا ابوذر! تم کب سے مکہ میں مقیم ہو؟ عرض کیا حضور ﷺ! تمیں روز سے! حضور ﷺ نے دریافت کیا کہ اتنا عرصہ کیا کھانا پینا رہا؟ ابوذر نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! میرا گزارا صرف آبِ زمزم پر تھا، جب بھوک محسوس ہوتی تو اس مقدس پانی کے چند گھونٹ بھر لیتا تو تسکین ہو جاتی۔ تب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ وَقِيٌّ! یہ بہت برکت والا پانی ہے

إِنَّهَا طَعَامٌ طَعِمَ اس پانی میں ایسی ہی قوت اور ایسی ہی غذا ہے جیسی طعام میں ہوتی ہے۔ (بخاری، مناقب الانصار، باب اسلام ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ح ۳۸۱۱ بدون کلمۃ "انہا مبارکۃ انہا طعام طعام" مسلم، فضائل الصحابة: باب من فضائل

ابی ذر رضی اللہ عنہ، ح ۱۲۷۳

اس آب مبارک میں یہ بھی خوبی ہے کہ دوسرے پانیوں کی طرح یہ جلدی خراب اور متعفن نہیں ہوتا اس میں کئی امراض کو دور کرنے کی خاصیت بھی پائی جاتی ہے۔ دل و دماغ کو بے حد طاقت اور فرحت بخشتا ہے، ہمت اور شجاعت، صبر اور حوصلہ پیدا کرتا ہے، ذہنوں کو مانجھتا، عقلوں کو صیقل اور فہموں کو مجلی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اس کے آرزو مند رہتے ہیں اور اس کے ایک ایک قطرے کو ترستے ہیں۔ ایام حج میں اس کو حاصل کر کے اپنے اپنے وطن لے جاتے اور تحفے کے طور پر تقسیم کرتے ہیں۔

امریکی ڈاکٹر جان واہٹ لکھتا ہے کہ:

”میں نے زمزم کے پانی میں عجیب خواص دیکھے ہیں۔ (نیشنل ہیئرلڈ 13 ستمبر

۱۹۶۷)

نیز فرنگی ڈاکٹر اس پنر کتا ہے:

”تین ڈاکٹروں نے کیمیائی طریق سے آب زمزم کی تحقیقات کی ہے۔ اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس پانی میں ایسے مفید نمکیات پائے جاتے ہیں جو کل اعضاء بدن کو غذا پہنچاتے اور قوت بخشتے ہیں۔“ (میڈیکل ریویو لندن) پروفیسر کیرکی آف جرمنی رقمطراز ہے:

”آب زمزم میں کئی بیماریوں کی شفا ہے اور یہ جسم کو خوب طاقت بخش کر اعضاء کو غذا کا کام دیتا ہے“ (بریف سٹوری آف اریبیا)

ماہرین نے آب زمزم کا تجربہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں جسمانی توانائی، کامیابی اور مسلمان موجود ہے۔ اس میں جو اجزاء پائے جاتے ہیں وہ انسانی صحت کے لئے بیش از بیش مفید ہیں۔ انہوں نے کہا۔ اس پانی میں:

ہائیڈروجن سلفائیڈ ہے جو زکام کے لیے مفید ہے۔ اور اس سے حافظہ پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔

مکینشیم سلفائیڈ یعنی سمندری نمک ہے جو قبض کشا ہے اور پچیش کو دور کرتا ہے۔

سوڈیم سلفائیڈ ہے جو ذیابیطس (یعنی شوگر) کو ختم کرتا ہے۔ اور مثانہ وغیرہ کی پتھری کو توڑ دیتا ہے۔

کیلشیم کاربونیٹ ہے جو ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سوڈیم کلورائیڈ ہے جو خون کے قوام کو ٹھیک حالت پر رکھنے کے علاوہ بخار کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔

علاوہ ازیں اس میں پوٹاشیم نائٹریٹ ہے جس کے استعمال سے اعصاب کا دباؤ کم ہو کر تھکن اور ضعف بدن کا ازالہ ہوتا ہے۔ ہم نے خود ایسے آدمیوں کو دیکھا جو حج پر جانے سے قبل نحیف و نزار بلکہ صاحب فراش اور بیمار تھے مگر جب حج سے واپس آئے تو یوں تروتازہ ہو گئے جیسے کبھی کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ وہاں کے پانی کے استعمال سے اللہ نے انہیں شفاء عطا فرمادی۔

بہت سے لوگ آبِ زمزم پیتے وقت سنت کا خیال نہیں رکھتے۔ سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھی جائے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسْعًا وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ
تَسْرِبْ حَبَابًا ”اے اللہ! میں تجھ سے مفید علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفاء پانی کا سوال کرتا ہوں۔“

یہ دعا پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر آبِ زمزم نوش کریں۔ ان شاء اللہ پیاس بھی بجھ جائے گی اور شفا بھی ہو جائے گی اور امراض و اسقام بھی جاتے رہیں گے۔ ان شاء اللہ۔

برا ہو کمزور اعتقادی اور ضعیف الایمانی کا کہ بعض لوگ مسلمان ہونے کے باوصف اس قسم کی حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اعتراض پر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ ہونہ! زمزم کے پانی میں غذائی تاثیر اور شفا سے خاصیت کیسے ہو سکتی ہے اس

میں شفا کہاں سے آگئی؟ عجوہ کھجور میں کیونکر زہر کا تریاق اور شمد میں کیوں اس قدر شفا کی تاثیر بھری جاسکتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے لوگ خطرناک حد تک منکر حدیث اور کتاب و سنت کے مخالف ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں میں ضلالت و جہالت پھیلاتے ہیں۔ کئی بد نصیب اور ڈھلے یقین آدمی ان کے جھانے میں آجاتے ہیں ان کی باتوں پر لگ جاتے ہیں۔ اور یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے وہ درست ہے یا جو کچھ منکرین کہتے ہیں وہ صحیح ہے؟ ایک مسلمان کو کم از کم عقل سے تو کام لینا چاہیے۔

{ ۱۳۳ }

غیبت و چغلی کی مذمت

لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَخْرَجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ الصَّدْرِ^(۱)
 تفسیر چہاں ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے اصحاب میں سے کوئی مجھ تک کسی کی بات نہ پہنچائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں تو میرا دل بالکل صاف ہو۔“

(۱) (ابوداؤد، الادب، باب فی رفع الحدیث من المجلس ح ۳۸۶۰، ترمذی، المناقب، باب

فضل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ح ۳۸۹۶)

تشریح

حقیقت میں یہ حدیث مبارکہ ایک ہدایت نامہ ہے جو حضور ﷺ نے اپنے اصحاب کو عطا فرمایا تھا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت حضور ﷺ کے پاس کوئی بھی ایسی باتیں نہ کرنے پائے جس سے دلوں میں رنج، غصہ، قلق، کدورت، بغض، عناد اور نفرت پیدا ہو۔ چونکہ بعض لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اصحاب کبار رضی اللہ عنہم سے متعلق سر تاپا غلط اور بے بنیاد باتیں گھڑ کر سنا تے تھے اس لیے آپ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ ان کے بارے میں ایسی ویسی باتیں میرے سامنے نہ کیا کرو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے پاس جاؤں تو میرا دل ان کی نسبت بالکل صاف ہو۔

اسلام نے چغلی خور کو فساد اور فتنہ پرداز گردانا ہے، جھوٹی خبریں گھڑنا، بے بنیاد افواہیں پھیلانا، بات کا بگڑنا، کانا پھوسیاں اور سرگوشیاں کرنا استراق سمع کرنا (یعنی چوری دوسروں کی باتیں سننا) معمولی بات میں نمک مرچ لگانا اور اس کو بڑھا چڑھا کر چرب زبانی سے بیان کرنا اور اس طرح فریقین میں نفاق اور نفرت ڈالنا بے دین اور چغلی خور لوگوں کی عادت ہے۔ ایسے بد خصلت لوگ ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ کسی کی ذرا سی بات ہاتھ آئے تو اس کو پوشیدہ طور پر دوسروں کے کانوں میں بھر دیں۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر باتیں سنتے اور پھر چھپ چھپ کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اخفاء پوشیدگی کے بہت مشتاق ہوتے ہیں کسی کے سامنے کھل کر بات نہیں کرتے۔ یہ ہر جگہ آگ لگاتے پھرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان کی سلگائی ہوئی آگ بھڑکتی ہے کہ بجھائے نہیں جھکتی، اور بالآخر قوموں، ملکوں، حکومتوں اور سلطنتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور بسا اوقات ایسے دروغ گو، جاسوس اور چغلی خور لوگوں کی بدولت ایسی عالمگیر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں جو برسوں رکنے کا نام نہیں لیتیں۔

اسی لئے قرآن کریم نے یہ قانون وضع کر دیا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ○

(سورة الاحقرات: ٦)

”اے ایمان والو! تمہارے پاس کوئی فاسق کسی قسم کی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کسی قوم پر نادانی سے ٹوٹ پڑو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔“

یہ قانون چغل خوروں سے بچنے اور ان کی خبروں اور افواہوں کو پرکھنے کے لیے نہایت مفید اور نفع بخش ہے بشرطیکہ مسلمان اس پر عمل کرنا سیکھ لیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو دنیا میں بکثرت پھیل چکے ہیں اور وہ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیئے جاتے ہیں۔ غیبت اور نیمہ (چغل خوری) بھی اسی قسم کا بڑا گناہ ہے جو اکناف عالم میں کثرت سے پھیل چکا ہے۔ اور بڑے بڑے اس کا شکار ہیں مگر اصل کمال ان سے دور رہنا اور بچنا ہے، یہ کوئی جواب نہیں کہ سب کرتے ہیں۔ اگر سب لوگ گندگی کے گڑھے میں گریں تو کیا آپ بھی گریں گے؟

﴿ ۱۲۲ ﴾

مریض کی عیادت کا ثواب

مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ^(۱)
 ”جو شخص بیمار کی عیادت (مزاج پر سی) کرے گا وہ

(۱) مسلم، البر والصلوة، باب فضل عيادة المريض، ح ۴۵۲۸

بہشت کے راستے پر ہو گا یعنی وہ جنت کی نعمتوں سے مستفیض ہو گا۔

تشیح بیمار کا حال پوچھنا اور خبر لینا نہ صرف اخلاق و تہذیب میں داخل ہے بلکہ تعلقات بردھانے، محبت و الفت کو زیادہ کرنے اور دوسروں کا دل موہنے کا ایک بھاری ذریعہ ہے۔ اور اکثر اوقات اس معمولی سی بات ہی سے قلوب میں غیر معمولی انقلاب آجاتا ہے۔ جس کے نتیجے میں مخالفت جاتی رہتی ہے، شکر رنجی اور نفرت و کدورت دور ہو جاتی ہے۔ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں اور بگڑے ہوئے معاملات سنور جاتے ہیں۔

سے ہو کوئی بیمار کا پرسان حال
اس پر ہو جائے گا فضل ذوالجلال
نفرتیں انسان کی سب دور ہوں
مر اور الفت سے دل معمور ہوں
سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے دشمنی
ایسی سوئے پھر نہ جاگے دشمنی

جناب رسول اللہ ﷺ دوسروں کی عیادت فرمایا کرتے تھے، کوئی دوست ہو یا دشمن، امیر ہو یا غریب، بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، مخالف ہو یا موافق، مسلمان ہو یا کافر، جب بھی کوئی بیمار پڑتا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کی مزاج پر سی کے لیے تشریف لے جاتے۔ حال پوچھتے، دعا فرماتے، تسلی دیتے، کبھی کبھی دواء بھی بتلاتے۔ کوئی محتاج ہوتا تو اس کی مدد بھی فرماتے اور امت کو سبق دیتے کہ ایسا کرنا انسانی فرض ہے، تہذیب و اخلاق میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے۔

زمانہ ابتدائے نبوت میں آنحضور ﷺ جس راستے سے مسجد کو جایا کرتے، ایک بڑھیا حضور ﷺ پر کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتی۔ مدت تک اس کا یہی معمول رہا ایک

روز آپ ﷺ گزرے تو وہ بڑھیا نظر نہ آئی۔ لوگوں سے اس کی بابت پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے آنحضرت ﷺ اسی وقت اس کے گھر تشریف لے گئے بیمار پر سی فرمائی حال پوچھا تسلی دی اور فرمایا۔ مائی! کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں میں لادوں۔ بڑھیا حیران بھی ہوئی اور نام بھی کہہ میں تو ان پر کوڑا پھینکا کرتی تھی اور یہ خبر گیری کرنے کے لئے آئے ہیں۔ حضور ﷺ کی صداقت دل میں گھر کر گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ ﷺ کے انہی اوصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورة الاحزاب: ۲۱) مسلمانو! تمہارے لئے ہر بات میں نبی ﷺ کے طرز عمل پر چلنا اور انہیں کا طریق اختیار کرنا ضروری ہے۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے مکارم اخلاق کی تکمیل کی گئی ہے۔ (موظا امام مالک ۲/۱۹۰۳) اور مسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں حضور ﷺ کی پیروی کریں اسی بات کو کسی نے یوں بیان کیا ہے

خدا نے ہے قرآن میں فرما دیا
وہ سیکھو نبی نے جو بتلا دیا
اگر نور ایمان کی ہے شعاع
رسول خدا کی کرو اتباع
نہ بھٹکو نہ جاؤ ادھر سے ادھر
کہ اس میں ہے فتنہ فساد اور شر
نہ کوشاں ہو ملت کی تخریب میں
نمونہ بنو خلق و تہذیب میں

حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں: (دیکھئے

حدیث نمبر ۱۱۰)

(۱) إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ

مريض کی عیادت کا ثواب

جب ملاقات کرے تو اسے سلام کہے۔

(۲) إِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ

جب دعوت کرے تو اسے قبول کرے۔

(۳) إِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ

جب وہ خیر خواہی طلب کرے تو اس کا بھلا چاہے۔

(۴) إِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِنَتْهُ

جب وہ چھینک مارے اور الْحَمْدُ لِلَّهِ کہے تو بِرَحْمَتِ اللَّهِ کہے۔

(۵) إِذَا مَرَضَ فَعُدَّةٌ

جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے۔

(۶) إِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

اور جب وہ مرجائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ (مسلم، السلام، باب من

حق المسلم للمسلم رد السلام ح ۲۱۱۲)

ایک موقع پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص محض رضائے الہی کے لیے

عیادت کرتا ہے، وہ جتنی دیر وہاں ٹھہرتا ہے جنت میں اپنا مقام بنا لیتا ہے۔

(ترمذی، البر والصلۃ، باب ماجاء فی زیارة الاخوان ح ۳۰۰۸، ابن ماجہ، الجنائز،

باب ماجاء فی ثواب من عاد مریضاً ح ۱۳۳۳)

حضور سرور کائنات ﷺ ایک دفعہ حلقہ اصحابِ نبی ﷺ میں جلوہ افروز تھے تو ان

سے مخاطب ہو کر پوچھا:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا ”آج تم میں کون روزے سے ہے“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور ﷺ میں روزے سے ہوں۔

حضور ﷺ نے پوچھا فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً. ”آج کون جنازہ کے ساتھ

گیا ہے“

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ جناب میں گیا تھا؟

آنحضرت ﷺ نے پوچھا: فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِنْكُمْ؟ آج کس نے محتاج کو کھانا کھلایا؟

جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کھانا کھلایا۔

آنحضرت ﷺ نے پوچھا: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟

جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کی ہے۔

یہ سن کر حضرت رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا: مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ”جس میں یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں، وہ بہشت میں جائے گا۔ (مسلم، الزکوٰۃ، باب من جمع الصدقة و اعمال البرح ۱۰۸۰)

اس سے معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت کرنے والا ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جو بہشت میں جائیں گے۔ افسوس ہے کہ مسلمان ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی ثواب حاصل نہیں کرتے اور مفت میں بہشت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسی نیکیوں پر نہ کچھ خرچ آتا اور نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اور باسانی حاصل ہو جاتی ہیں۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ بے رخی اور بد اخلاقی چھوڑ کر خلق و محبت اختیار کریں اور رحمت مجسم، خلیق اعظم پیغمبر ﷺ کے ارشادات پر عمل کریں۔ اس سے بندہ کے ہاں بھی عزت نصیب ہوگی اور اللہ کے ہاں بھی مرتبہ ملے گا۔

(۱۲۵)

مساجد کا احترام

يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ
فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ
حَاجَةٌ^(۱)

ترجمہ ”حضور ﷺ نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک
وقت آنے والا ہے کہ وہ دنیاوی امور سے متعلق مسجدوں میں
باتیں کریں گے پس (اے سچے مسلمانو!) تم ان دنیا دار باتوں
لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ کیونکہ رب ذوالجلال کو ان سے
کوئی سروکار نہیں۔“

تشریح اس بات میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے اور نہ ہی یہ امر اختلافی ہے
کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ادب کی جگہ ہیں، ذکر اذکار، نماز و نیاز کے لیے
مخصوص ہیں۔ اور ان مقامات میں پہنچ کر مسلمان کو اپنی صورت و سیرت، گفتار و
رفتار میں ایک مابہ الامتیاز شان پیدا کرنا ضروری ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے
وجدانی عقائد و نظریات کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کس حد تک تہی دست اور

(۱) صحیح ابن حبان حدیث ۳۱۱، طبرانی فی المعجم ۱۰/۲۳۳-۲۳۵

کمزور ہیں، اور اپنے نفسانی جذبات پر قابو پا کر اللہ کے گھروں کے احترام اور اسلامی حدود کی پابندی میں کمال تک در ماندہ و عاجز ہیں۔

حدیث مذکور ہمیں مسجدوں کے وقار و ادب کی دعوت دیتی ہے اور ہمیں ہماری بے ادبیوں اور گستاخیوں پر شرمندہ کر رہی ہے کہ ہم اپنی بازاری بے باکی کو چھوڑیں اور اللہ کی اس محبوب ترین جگہ کا پاس و ادب۔ کریں شاہی فرمان ہے أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا (مسلم) المساجد باب فضل الجلوس في صلاة بعد الصبح ح (۶۷۱) اللہ رب العزت کو تمام جگہوں سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے اور ہونا چاہیے، تو پھر لازم ہے کہ ہم محبوب کی پسندیدہ چیز کے ساتھ محبت و الفت اور ادب و احترام سے پیش آئیں کہ ایسا کرنے سے ہماری محبوب ذات (جل جلالہ) ہم سے خوش ہوگی، اور یہ وہ نفسیاتی فلسفہ ہے جس کا دن رات ہمیں مشاہدہ ہوتا ہے، اور انسانی تعلقات میں یہی چیز کار فرما اور جلوہ فگن ہے۔

مسجد میں جب بھی جاؤ اپنی صورت و سیرت کو فوراً بدل ڈالو اور ہمہ وقت یہ حکم سامنے رکھو کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اَنْ يَدْخُلُوْهَا اِلَّا خَافِيْنَ (سورة البقرة: ۱۱۳) کے قرآنی فرمان کے تحت دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لو کیونکہ اب تم عدالت عالیہ میں پہنچ چکے ہو۔ شور و شغب اور بیباکانہ گفتگو سے تو بہن عدالت مت کرو اس عدالت کے حاکم کا حکم یاد رکھو۔ فرمایا: فِيْ بُيُوتِ اٰذِنِ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرْ فِيْهَا اسْمُهُ (سورة النور: ۳۶) ”اللہ کا فرمان ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام اونچا کرو، ہم آہنگی سے اس کی عبادت کی جائے اس لیے اب ذکر و فکر میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ نگران اعلیٰ الَّذِي يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَ تَقْلُبُكَ فِي السَّجِدِيْنَ (سورة الشعرا: ۲۱۸، ۲۱۹) یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حرکات و سکنات کی نگرانی کر رہے ہیں تمہارے قیام و قیود، رکوع و سجود ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے توجہ سے کام کرنا کہیں فیل نہ ہو جاؤ۔ اور ہاں یاد رکھو وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا (سورة الجن: ۱۸) ”یہ مسجدیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں وہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔“

مساجد میں ایک ہی ذات اقدس کی دعا پکار اور عبادت ہونی چاہیے۔ وہاں غیر اللہ کی دعا پکار ممنوع ہے، دوسرے کی دعا پکار نہیں ہونی چاہیے، اور جب غیر اللہ کو (وہ کوئی بھی ہو) مدد کے لیے بلانا پکارنا منع ہے تو وہ عبادت کی بجائے دوسری باتوں کی کب اجازت ہو سکتی ہے؟ لہذا لایعنی اور فضول گفتگو سے یکسر پرہیز کرو۔

یاد رکھو! مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا منع ہیں۔ مذکورہ حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ جو شخص اس جرم کا مرتکب ہو رہا ہو، مسجد میں گیس ہانک رہا ہو، لغو بحث و تمحیص اور ناجائز و ناروا باتوں میں مصروف ہو، تو تم ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو ان کی باتیں مت سنو، اور ان کی ہاں میں ہاں ملا کر جی حضورِ یے مت ہو جاؤ، لغو باتوں اور اخباری افواہوں میں مت کھو جاؤ، بازاری قصے کہانیاں مسجدوں میں کہنے والے اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ بارگاہ عالیہ کے ادب و احترام کو مٹا رہے ہیں۔ جس بلند مقصد اور فلاح و فوز کے لئے وہ مسجد میں آئے ہیں وہ اسے عمداً تباہ کر رہے ہیں۔ ایسے بدباطن اور غیر مآل اندیش (یعنی انجام کی پرواہ نہ کرنے والے) اور محض اطاعت الہی کا دعویٰ کرنے والے خام مسلمانوں کی رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس ناپاک مقصد کے لیے انہیں اپنے گھر میں نہیں بلایا۔ اس لیے ان کی مجلس میں بیٹھنا گویا اس کی من مانی کاروائی کو رونق دینا اور انہیں مزید گپوں اور بے کار باتوں پر جرات دلانا ہے۔ لہذا ایسی مجالس جمانا یا قائم کرنا شرعاً ناجائز اور ممنوع ہے۔

ذکر قلیل کو قرآن کریم نے منافق کی علامت بتایا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں جانے کا تمام ترین وقت ذکر کثیر میں صرف ہو، یہاں اخباری پلندے مت کھولنے، بعض لوگ مسجد میں اخبار منگوا لیتے ہیں۔ یہ دو وجہ سے درست نہیں۔ ایک یہ کہ اس میں دنیاوی بلکہ غیر اسلامی باتیں ہوتی ہیں۔ اور بجائے عبادت و اذکار کے کھیلوں پر تبصرے اور گندی سیاست کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اخبارات میں جانداروں اور عورتوں کی عریاں تصاویر ہوتی ہیں۔ نیز اخبار کے

ہوتے ہوئے آدمی خبروں میں اتنا کھوجاتا ہے کہ مسجد میں آنے کی اصلی غرض کو بھول جاتا ہے۔ تمسخر و مذاق میں وقت نہ گنوائے، غیبتوں اور عیب جو یوں سے زبان خراب نہ کیجئے نہ کسی کا دل دکھائیے، زبان آئی بات کو کہہ ڈالنے کی عادت گنوائے دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کے خوگر ہو جائیے۔ اور وہ تمام امکانات مٹانے کی کوشش کیجئے جس سے بات بڑھتی ہو کیونکہ مسجد میں زیادہ باتیں کرنے سے عبادت کو سخت نقصان پہنچتا ہے:

سہ کرے بات دنیا کی مسجد میں جو
عبادت قبول اس کی ہر گز نہ ہو

حلال تجارت تو ایک قسم کی عبادت ہے مگر مسجد میں تجارتی گفتگو اور تجارتی معاہدات بھی شرعاً ممنوع ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو شخصوں کو جو مسجد میں باتیں کر رہے تھے سزا دینا چاہی، مگر ان کی مسافرت و اجنبیت کی وجہ سے درگزر فرما دیا۔ (بخاری، الصلاة، باب رفع الصوت فی المسجد ح ۱۴۰) نیز آپ رضی اللہ عنہ نے مسجدوں کے پاس حجرے اور چبوترے بنوائے تاکہ مسجد کی بجائے ضروری باتیں یہاں کی جائیں۔ چنانچہ یہ طریق آج تک مروج ہے اور ہر مسجد کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمرہ، برآمدہ، چوپال یا چبوترہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، مگر افسوس اس کی علت، سبب اور حکمت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ مسجد کو گپ خانہ بنایا جا رہا ہے اور مسجد و بیٹھک کا امتیاز بتدریج اٹھ رہا ہے۔ جب موجودہ دور میں یہ حال ہے تو پتا نہیں آسندہ کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں مساجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

مومن کی مثال

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا تَمَّ شَبَّكَ
بَيْنَ أَصَابِعِهِ^(۱)

تَسْرِجَهُمْ ”ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس دیوار کے مشابہ ہے جس کی بعض اینٹیں بعض کو مضبوط رکھتی ہیں۔ پھر حضور ﷺ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کیں۔“

تَشْرِجُهُمْ | اسلام کی زندگی اور قوت کا راز تنظیم و اتحاد میں پوشیدہ ہے اور مسلمانوں کو بار بار تاکید فرمائی گئی ہے کہ وہ انفرادی زندگی نہ گذاریں کیونکہ انفرادی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور اپنے آپ کو اجتماعی طور پر مضبوط کریں۔ چنانچہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (سورۃ آل عمران: ۱۰۳) کا ارشاد بھی اسی لیے ہوا کہ اہل اسلام فرقہ بندی ترک کر دیں ایک ہو کر رہیں، مختلف گروہوں میں نہ بنیں۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اور نام نہاد انجمنیں نہ بناتے رہیں۔ تاکہ ان کی

(۱) (بخاری، الصلاة، باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره ح ۲۸۱، مسلم، البر والصلوة،

باب تراحم المؤمنين و تعاطفهم ح ۲۵۸۵)

وحدت پارا پارا نہ ہو جائے اور سالمیت نہ ٹوٹ جائے۔

مذکورہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے جو اینٹوں کی مانند بتایا ہے اسکا مطلب بھی یہی ہے کہ جس طرح دیوار کی اینٹیں ایک دوسری میں پھنس کر پیوستہ ہوتی ہیں اور مضبوطی و استحکام پیدا کرتی ہیں اسی طرح مسلمان بھی ایک دوسرے میں رہ کر ایک جماعت بنائیں اور اپنی قوت مضبوط کریں۔۔۔۔۔ آپ ذرا ارکان دین ہی پر غور فرمائیں کہ ان میں بھی مسلمانوں کو وحدت و یک جہتی کی تعلیم دی گئی ہے پنج گانہ نماز کا باجماعت ادا کرنا ضعف و انفرادیت کا قاطع ہے، روزوں کا ایک مہینے میں آنا اور ایک وقت معین پر سحر و افطار کرنا اجتماعی قوت اور جماعتی طاقت پر دال ہے۔ مقررہ تاریخوں میں حج بیت اللہ سے مشرف ہونا تنظیم و اتحاد پر شاہد ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام کا ایک سنہ، دین کا ایک مرکز قائم کر دینا اسی لیے ہے کہ سب مسلمان متحد و متفق رہیں اور ان میں کمزوری نہ آنے پائے۔

دیکھ لیجئے جب تک مسلمان ایک ہو کر رہے، جماعتی رنگ میں رہے، وہ سطوت کبریٰ کے مالک بنے رہے اور دنیا کی کوئی عظیم ترین طاقت انہیں میلی نظر سے نہ دیکھ سکی۔ لیکن جو نہی ان میں نفاق و افتراق پیدا ہوا ان کی قوت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی۔ وہ ذات پات، قومیت قبیلہ خاندان کے جھیلوں میں پھنس کر رہ گئے، علاقائی، صوبائی اور ملکی عصبیت نے ان کی طاقت سلب کر لی اور وہ دنیا کی کمزور ترین قوم بن کر رہ گئے۔

اس ضعف و انتشار کا یہ انجام ہوا ہے کہ چاروں طرف سے دشمنان دین انہیں گھورتے ہیں، دھمکاتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں اور مسلمان اس درجہ بے بس ہیں کہ اس کا کوئی مداوا اور علاج نہیں سوچ سکتے، یہ کمزوری ہی کا نتیجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک انہیں جنگ کا الٹی میٹم دیتے ہیں۔ اور جب ان سے لڑنے پر آمادہ ہوتے ہیں تو مسلمانوں کا رنگ فق ہو جاتا ہے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے کپکپی طاری

ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ جب وہ اپنی قوت کو دیکھتے ہیں تو وہ دشمن کے مقابلہ میں کمزور پاتے ہیں انہیں اپنی فوج کم نظر آتی ہے، سامان جنگ کی مقدار قلیل دکھائی دیتی ہے، اپنا نظم و نسق ابتر دکھائی دیتا ہے لہذا حریف کے خوف سے وہ لرزنے اور کانپنے لگتے ہیں، مگر جس زمانے میں مسلمان من حیث المجموع ایک اور صرف ایک تھے تو اس وقت نہ انہیں کثرت و قلت کا خیال تھا، نہ انہیں سامان کی کمی بیشی کی پرواہ تھی، اللہ اور رسول ﷺ کا حکم پاتے ہی اللہ کے چند بندے ٹوٹی ہوئی تلواریں، زنگ آلود بھالے اور کند سے خنجر لے کر جہاد میں کود پڑتے اور فتح پاتے تھے اور یہ صرف ان کے نظم و نسق اور اتحاد کی برکت اور قوت ایمانی کا فیضان تھا۔

آج بھی مسلمان اپنی کمزوریوں کو محسوس کریں اور وحدت ملی کا قیام عمل میں لائیں تو اپنے دین، اپنی قوم اور اپنے وطن کے لیے ایک مضبوط اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں اور اس بنیان مرصوص کو توپ و تفنگ اور راکٹ اور ایٹم بم تک نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کاش! کہ مسلمان اس راز کو سمجھیں اور جماعتی زندگی اختیار کریں۔

﴿ ۱۳۷ ﴾

سات آدمی اللہ کے سائے میں

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ

الْعَادِلُ وَ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ
فِي الْمَسَاجِدِ وَ رَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ
تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ
شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ
عَيْنَاهُ^(۱)

تفسیر چہاں ”سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ کے سائے کے بغیر اور کوئی سایہ نہیں ہوگا (۱) عادل بادشاہ (۲) وہ جوان جو اپنے پروردگار کی عبادت کرتے بچپن سے بلوغ میں داخل ہوا (۳) وہ مرد جس کا دل مسجد میں آویزاں رہتا ہے (۴) وہ دو مرد جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اکٹھے ہوں تو اللہ کی بات پر جدا ہوں تو اللہ کی بات پر، (۵) وہ مرد جس کی خواہش ایک منصب و جمال والی عورت نے کی، لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۶) وہ مرد جو اس پوشیدگی کے ساتھ صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ کے دینے کی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو (۷) وہ مرد جسے تنہائی میں

(۱) (بخاری) الاذان، باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلاة، ح ۲۱۰۔ مسلم، الزکاة، باب

فضل اخفاء الصدقة، ح ۱۰۳۱

اللہ یاد آجائے تو اس کی دونوں آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔“

تشریح قیامت کے روز سوائے عرش الہی کے اور کہیں سایہ نہیں ہو گا۔ مراد عرش کا سایہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی رحمت کا سایہ بھی۔ بہر حال انجام کار بات ایک ہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں سات قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہو گا۔ یہ حدیث بخاری، مسلم کے علاوہ مؤطا امام مالک، نسائی اور ترمذی میں بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحدود اور کتاب الرقاق میں الگ الگ چار مرتبہ بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو فضائل اعمال میں خاص مقام حاصل ہے۔ یہ حدیث فضائل اعمال میں سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ صحیح ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی جامعیت کا ذکر کیا ہے۔ اور اس حدیث کو نہایت جامع قرار دیا ہے۔ دیکھو فتح الباری۔ اب اس حدیث کی قدر سے تشریح ملاحظہ ہو:

(۱) **الْإِمَامُ الْعَادِلُ:**

اس سے مراد عادل حکمران ہے۔ عدل کہتے ہیں برابری کو۔ جیسے کہ ترازو کی ڈنڈی سیدھی اور برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح حکمران کا فیصلہ سیدھا اور مبنی بر انصاف ہو۔ رشتہ داری، دوستی یا کسی اور بنا پر کسی کی طرف جھکا ہوا نہ ہو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے: **إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَانِ عَزَّ وَجَلَّ**، مسلم، الامارة: باب فضيلة الامير العادل، ح ۱۱۸۲، ”یعنی صحیح انصاف کرنے والے امراء اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے۔“

طبرانی میں روایت ہے کہ منصف بادشاہ کا ایک دن ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔ (الترغیب و الترهیب ۱۶۲/۳ بحوالہ طبرانی فی الکبیر ۳۴۷/۱ والاوسط)

یہی میں روایت ہے، **إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ مَثَلَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ زَقِيقٌ** (بیہقی فی شعب الایمان، ح ۷۳۷) ”یعنی قیامت کے روز قدر و منزلت کے

اعتبار سے افضل ترین بندہ منصف اور نرم دل حاکم ہے۔“

مذکورہ حدیث کی روشنی میں ماں، باپ، استاد، قاضی، پولیس آفیسر ہر کوئی صحیح عدل و انصاف کر کے بے پناہ ثواب اور درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں سورہ مؤمن میں فرمایا: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (سورۃ المؤمن: ۴۰) اور حدیث میں ہے كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ (بخاری، الجمعة: باب الجمعة في القرى والمدن، ح ۸۶۳، مسلم، الامارة: باب فضيلة الامير العادل، ح ۱۱۲۹)۔

(۲) وَ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ:

وہ نوجوان بھی قیامت کے روز عرش کے ساتے تلے ہو گا جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف ہوئی۔ جوانی کے بارے میں آتا ہے: اَلشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ ”یعنی جوانی بھی دیوانگی کی قسم سے ہے۔“ اسی کو کہتے ہیں ”جوانی دیوانی“ اور جو خوش نصیب ایام جوانی میں پاکباز رہے اور عبادت میں مصروف رہے ان کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ سبھی انبیاء علیہم السلام جوانی میں عابد و زاہد تھے۔ تقریباً جملہ صحابہ رضی اللہ عنہم نوجوان تھے۔ اور وہ اس عمر میں بندگی میں لگے رہے۔ فارسی کا مشہور شعر ہے

در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری
وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار

اس دور میں نوجوانوں کو اپنی جوانی بچانا محال ہو رہا ہے۔ بیوہ دوستیاں اور گرے ہوئے مشاغل عام ہیں۔ نوجوانوں کے عام دھندے پالیٹکس، سپورٹس اور سیکس وغیرہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ نوجوانوں کی طبائع میں پراگندگی اور انتشار ہے۔ سہل انگار ہیں۔ محنت سے گھبراتے ہیں۔ جھوٹی عزت، شہرت اور بغیر محنت کے روپیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر خواہش اور مرضی پوری ہو اس میں کوئی روکاوٹ حائل نہ ہو۔ جو شخص روکاوٹ بنے یا انہیں سمجھائے خواہ وہ ماں

باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو وہ اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے نوجوان والدین اور بہن بھائیوں سے دور اور دوستوں کے قریب ہوتے ہیں انہیں ماں باپ اور بھائیوں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی جتنی دوستوں کی ہوتی ہے۔ وہ ایسے ہی لا ابالانہ پن میں دن رات گزارتے ہیں۔ پس ایسی صورت حال میں کسی نوجوان کا نیک اور بلند اخلاق ہونا، نمازوں کی پابندی کرنا، نفل ادا کرنا، فرضی اور نفلی روزے رکھنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور بیہودہ دوستوں سے دور رکھنا بے شک بڑا کارنامہ ہے۔ اس حدیث میں ایسے نیک بخت اور صالح نوجوانوں کو عرش الہی کے سائے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نوجوانوں کو ایسے ہی پارسا، عبادت گزار، تعلیم یافتہ، بلند اخلاق، ملنسار، والدین کا فرمانبردار اور قرآن و سنت کا تابع فرمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

(۳) وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ:

”وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے“ یہ تیسرا شخص ہے جس کو عرش الہی کے نیچے جگہ ملے گی۔ معلق کے معنی ہیں لٹکا ہوا۔ یعنی اس شخص کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے ایک نماز ادا کی، پھر وقت آیا، مسجد میں پہنچا، پھر نماز ادا کی۔ اسی طرح پانچ مرتبہ مسجد میں پہنچ کر جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرتا رہا۔ اور پھر مسجد میں پہنچ کر خوشی ہوئی، جی خوب لگا۔ سکون ملا۔ ٹھنڈک پہنچی۔ روحانی مسرت ہوئی۔ وہ مسجد میں یوں خوش ہوتا ہے جیسی مچھلی پانی میں یا بلبل چمن میں۔ مؤطا امام مالک رحمہ اللہ کی روایت میں ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَغُودَ إِلَيْهِ (مؤطا امام مالک ۹۵۲/۲، ۹۵۳) کتاب الشعر: باب ماجاء في المتحابين في الله ح ۱۱۳ ”یعنی وہ شخص جب باہر آتا ہے۔ تو اس کا دل مسجد جانے کے لیے بیتاب رہتا ہے۔ اس خوشخبری میں وہ شخص بھی داخل ہے جو مسجد کی دیکھ بھال کرتا، اس کی صفائی کرتا، یعنی مسجد کو اپنے گھر کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر عزیز رکھتا ہے۔

(۴) وَ رَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ :

آپس میں دوستی ذاتی مفاد کے لیے تو سب کرتے ہیں۔ مگر اللہ کی رضا کے لیے دوستی کوئی کوئی کرتا ہے۔ یہاں عرش الہی کے ساتے کی خوشخبری ان دو شخصوں کو دی گئی ہے جو محض دین و ایمان کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ تعلق فانی نہیں دائمی ہوتا ہے۔ یعنی زندگی بھر رہتا ہے۔

مسند احمد، ترمذی اور ابوداؤد میں حدیث ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ وَنَصَحَ لِلَّهِ وَيَعْمَلُ لِسَانَهُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ أَحْمَد: ۳۲۸۲، ابوداؤد: السنة: باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه: ح ۳۶۸۱، ترمذی: صفة القيامة: باب ۶۰، ح ۲۵۲۱، عمل الفاظ مجھے کسی روایت میں نہیں ملے۔ اور نصح اللہ کے الفاظ کا تذکرہ صرف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کیا ہے۔ دیکھئے فتح الباری (۱/۲۷۷) ”جس شخص نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی۔ اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے منع کیا یعنی نہ دیا۔ اور اللہ ہی کے لئے خیر خواہی کی۔ اور اپنی زبان کو ذکر الہی میں لگائے رکھا۔ تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔“ ترمذی میں اَنْكحَ لِلَّهِ کے الفاظ بھی آتے ہیں یعنی جس نے اللہ کے لیے نکاح کیا۔ دین کی اشاعت و خدمت کے حوالے سے، توحید و سنت یا جہاد کا علم بند کرنے کے حوالے سے محض اخلاص اور رب کی رضا کے پیش نظر دو افراد ہی کا تعلق اور محبت بہت محبوب عمل ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتا ہے۔

(۵) رَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَ جَمَالٍ

عورت کو ہر دور میں فتنہ قرار دیا گیا۔ اگرچہ وجود زن سے کائنات میں رنگ ہے۔ عورت کے وجود سے کائنات کی تکمیل ہے۔ بلکہ جنت کی تکمیل ہے۔ جنت میں سب نعمتیں موجود تھیں۔ مگر آدم بیٹا کو ایک خلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کر کے نعمت ہائے جنت کی تکمیل کر دی۔ قرآن مجید میں جہاں جنت کی

بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے وہاں حوران جنت کا بھی ذکر ہے اور جگہ جگہ ان کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نزاکت، ملاحظت، صباحت غرض بہت سی خوبیاں ودیعت کر رکھی ہیں۔ اس میں بڑی کشش رکھ دی ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس کی طرف آپ سے آپ کھنچے چلے جاتے ہیں۔ اس کی اک چنچل اور شوخ نگاہ اچھے بھلے لوگوں کو گھائل کر دیتی ہے۔ اگر عورت اچھے گھرانے کی ہو، اور حسین و جمیل بھی ہو وہ بھی خلوت میں مرد کو برائی کی دعوت دے تو اس گھڑی میں مرد کا برائی سے بچنا اور ”إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ“ کہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ حضرت یوسف عليه السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ بے شک یہ کڑے امتحان میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اتنا بڑا امتحان کہ اس سے بڑے امتحان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ایسے اعلیٰ اور پاکیزہ کردار کے حامل شخص کو عرش الہی کے ساتے تلے ہی جگہ ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس حدیث کے مطابق اس کا یہی مقام ہو گا۔

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ (میں اللہ سے ڈرتا ہوں) کہنے والا شخص یہ جملہ زبان سے کہنے یا دل سے، ایک ہی بات ہے، البتہ مذکورہ جزا اس شخص کو ملے گی جو برادری اور عزت وغیرہ کے ڈر سے نہیں بلکہ محض اللہ کے ڈر سے برائی سے باز رہے گا۔ برائی سے بچنے کا سبب اور کچھ نہ ہو صرف رب تعالیٰ ہو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اسے امام منذری رحمہ اللہ نے ترغیب میں اور امام ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا، ”أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي مِنْ مَقَامٍ“: الترغيب و الترهيب ۲۶۱/۳ ترمذی صفة جہنم۔ باب ماجاء ان للنار نفسین..... ح ۲۵۹۳۔ ”اس شخص کو جہنم سے نکال لاؤ جس نے مجھے کسی دن یاد کیا تھا۔ یا مجھ سے کسی دن ڈرا تھا۔“

بیہقی اور ترغیب کی حدیث ہے: إِذَا أَشْعُرَ جِلْدِ الْعَبْدِ مِنْ حَشِينَةِ اللَّهِ تَخَافَتْ عَنْهُ دُنُونُهُ كَمَا يَتَخَافَتْ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ وَرَقُهَا، الترغيب و الترهيب ۲۶۱/۳ بحوالہ ابو الشیخ و البیہقی، ”یعنی جب بندے کا جسم اللہ کے خوف سے کانپ جائے

اس کے بدن کے روکنے کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے خشک درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا وَعَزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَيَّ عَبْدِي حَوْفِينَ إِذَا آمَنِينَ إِذَا خَافِي فِي الدُّنْيَا اٰمِنُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاِذَا اٰمَنِي فِي الدُّنْيَا اٰخَفْتُهُ فِي الْاٰخِرَةِ الرَّعْبُ وَالتَّرْهيبُ ۲۷۱۰

سحوالہ ابن حبان موارد ۲۰۹۳، ”مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، میں آخرت میں اسے امن دوں گا۔ اور جو دنیا میں نڈر اور گناہوں پر جری رہا میں آخرت میں اس پر عذاب مسلط کروں گا۔“

قرآن مجید کی سورۃ النازعات (آیت نمبر ۳۰، ۳۱) میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ”جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا بے شک اس کا ٹھکانا جنت ہے۔“ اور سورۃ الرحمن (آیت نمبر ۳۶) میں ارشاد ہے: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۝ ”جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔“ ترمذی میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے کفل نامی شخص نے اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ ترک کر دیا اور توبہ کر لی۔ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگوں نے اس کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ كُلَّ جُنْحٍ ”بے شک اللہ نے کفل کے گناہ معاف فرما دیے۔“ (ترمذی، صفة القيامة،

باب ۲۸، ج ۲، ۲۳۹۶)

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”ایک فاسق و فاجر شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے جلا دینا۔ اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ چنانچہ اس کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے راکھ اکٹھی کر کے اس بندے کو زندہ کر دیا؟ اور پوچھا۔ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا آپ سے ڈرتے ہوئے ایسا کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔“

بخاری، احادیث الانبياء، باب ۵۲، ج ۲، ۲۳۵۸، ۲۳۵۹، ۲۳۸۱، مسلم، التوبة، باب في سعة

رحمة الله تعالى ا ح ۲۵۶ ۲۵۷

کسی بھی شخص کو خوف خدا اور توبہ و استغفار سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ کناہ معاف کر کے جنت عطا فرمادیتا ہے۔

(۶) وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ اِحْفَاءً

قرآن و حدیث میں صدقہ و خیرات کا بہت جگہ حکم آیا ہے، اس کا بے حد ثواب ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی تاکید ہے کہ صدقہ پوشیدہ طور پر دیا جائے اور اتنا پوشیدہ دیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ حد سے زیادہ چھپا کر دیا جائے کہ بس لینے اور دینے والے دو افراد کے علاوہ کسی اور کو مطلق خبر نہ ہو۔ جو شخص اس طرح صدقہ دے پیغمبر ﷺ نے اسے عرش النبی کے سائے کی خوشخبری دی ہے۔ اس حدیث سے ایک اشارہ یہ ملا کہ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو داہنے ہاتھ سے دی جائے۔ اور ایک نکتہ یہ بھی سامنے آیا کہ صدقہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہو اور بہت قیمتی ہو بلکہ صدقہ جتنا بھی ہو بلا کھٹکے اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ بس اس میں نمود و نمائش کا ذرا سا بھی شائبہ نہ ہو، ایسا صدقہ یقیناً منظور ہو گا۔ اگر اس میں نمود و نمائش ہوگی یا احسان جتایا گیا ہو گا تو وہ صدقہ رد کر دیا جائے گا۔ اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔

(۷) وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا

ساتواں آدی وہ ہے جو تنہائی اور خلوت میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑا ہو۔ ایسے آدی کی بھی بہت شان بیان کی گئی ہے۔

اللہ کا ذکر اور یاد بڑا عظیم عمل ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر گناہ معاف اور جنت عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا: فَادْكُرُوْنِي اذْكُرْكُمْ آیت ۱۵۲۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، سورہ جمعہ میں فرمایا وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ آیت ۱۰۔ ”تم اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ“۔

گویا ذکر الہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورہ آل عمران میں اہل ایمان کا یہ وصف بطور خاص بیان فرمایا: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ۗ آیت (۱۹۱) ”کہ وہ نوگ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ فرمایا: رَجُلًا لَا تُلْهِنُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ۖ سُوْرَةُ السُّوْرَةِ ۙ ۱۴۷ ”سچے مومن تجارت اور خرید و فروخت میں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں ہوتے۔“ سورہ بقرہ میں فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمُ آیت (۱۶۸) ”اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے یاد کرو۔“ سورہ رعد میں فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ آیت (۲۸) ”بہترین وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔“

فی زمانہ ہر شخص مضطرب ہے بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کیا جائے۔ بخاری و مسلم کی حدیث بہ اختلاف الفاظ ہے: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ۚ بخاری الدعوات: باب فضل ذکر اللہ عز و جل ح ۶۳۰۷۔ مسلم: صلاة المسافرين ۱۰۰۰۰ باب استحباب صلاة النافلة فی بیتہ ح ۷۷۹ ”رب کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور اسے یاد نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔“ مؤطا امام مالک، مسند امام احمد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضور پاک ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا: أَلَا أُتَبِّحُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ..... قَالُوا بَلَىٰ ۖ قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ ”کیا میں تمہیں سب اعمال سے اعلیٰ و افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ ہاں فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر سب اعمال سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ جماد سے بھی بہتر ہے۔“ مؤطا امام مالک

۱۱۔ یہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اس میں اتنا مبالغہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں دیگر اہم امور ترک ہو جائیں یا اور مقاصد پیدا ہوں۔ ویسے اللہ کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے جو مقام ہیں ان میں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ (فاروقی)

۲۱۱/۱ احمد ۱۹۵/۵ ترمذی الدعوات: باب ۵۱، منہ ۵، ح ۳۳۷۷ ابن ماجہ الادب: باب فضل الذکر: ح ۳۷۹۰ صحیح مسلم میں حدیث ہے لَا يَقْعُدُ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ۔ مسلم الذکر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن و على الذکر: ح ۲۷۰۰ ”یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے جہاں کہیں بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس والے ملائکہ سے کرتا ہے۔“ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے، ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سونے چاندی کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی۔ یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ احمد ۲۷۸/۵ ترمذی، تفسیر القرآن: باب و من سورة التوبة، ح ۳۰۹۳ ابن ماجہ النکاح: باب افضل النساء، ح ۱۸۵۲ ”سب سے بہتر مال، ذاکر زبان، شاکر دل اور خیر خواہ بیوی ہے“ بیہقی میں آپ کا یہ ارشاد ہے اَكْتَفُوا بِذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يَقُولَ الْمُتَأَفِّقُونَ إِنَّكُمْ مُرْأُونَ التَّرغِيبَ وَ التَّرْهِيْبَ ۳۹۹/۲ بحوالہ طبرانی ۱۶۹/۱۲ والبیہقی ”یعنی تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ منافقین تمہیں ریا کار کہنے لگیں۔“ جامع ترمذی کی حدیث ہے یعنی تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو میوہ خوری کر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جنت کی میوہ خوری کیا ہے؟ فرمایا جَلْفُ الذِّكْرِ ذَكَرَ كَيْ حَلَقْتُمْ أَوْرَاجَ الْجَالِسِ۔“ اترمذی الدعوات: باب ۸۲، ح ۱۳۵۱

یہاں ذکر سے مراد عام ذکر ہے وہ خواہ زبان سے ہو یا دل سے۔ یا دونوں سے۔ خواہ قرآن مجید کی تلاوت ہو یا احادیث مبارکہ کی دعائیں ہوں۔

اللہ کا ذکر تو ہر حال میں بہت افضل ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے مگر جس شخص نے تمنا میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ہوں اس کی نرالی ہی شان ہے۔ اس حدیث میں ایسے ہی بلند جنت شخص کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس نے تخلیہ اور علیحدگی میں ذکر الہی کیا۔ اور اللہ کے خوف اور محبت سے

اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تخلیہ سے مراد علیحدگی ہے۔ علیحدگی میں ذکر کرنے کے بڑے فوائد ہیں (۱) نمود و نمائش کی گنجائش نہیں ہوتی۔ (۲) روحانی کیف و سرور زیادہ ہوتا ہے۔ (۳) اس سے طبیعت میں فخر و غرور پیدا نہیں ہوتا۔ آنسو خوف سے بھی نکلتے ہیں۔ آنسو خاص فضیلت رکھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں عبد اللہ بن مسعودؓ سے مرفوعاً روایت ہے ”کہ جب بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو اللہ کے خوف سے نکلیں اگرچہ کھسی کے سر کے برابر ہوں۔ اور اس کے چہرہ پر ہمہ نکلیں اللہ تعالیٰ اس بندہ کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔“ (ابن ماجہ الزہد: باب الحزن و البكاء ح ۴۱۹۷) حاکم اور ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روئے تو قیامت کے روز اس پر عذاب نہیں ہو گا۔ (الترغیب والترہیب ۲/۲۴۹ بحوالہ طبرانی ۱۳۷/۱۹) ترمذی فضائل الجہاد: باب ماجاء فی فضل الحرم فی سبیل اللہ ح ۱۳۳۹ مختصراً) ترمذی میں اس آنکھ کا بھی ذکر ہے جو رات بھر پیرا دے۔ طبرانی کی روایت میں ہے ثَلَاثَةٌ لَا تَرَىٰ أَعْيُنُهُمُ النَّارَ عَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ كَفَّتْ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ. یعنی تین قسم کی آنکھیں دوزخ کو نہیں دیکھیں گی، ایک وہ آنکھ جو رات بھر فی سبیل اللہ پیرا دے۔ دوسری وہ آنکھ جو صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے۔ تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھے۔“

علامہ ابو شامہ رضی اللہ عنہ نے عرش الہی کے سایہ کے مستحق مذکورہ ساتوں افراد کو ایک نظم میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔

و قَالَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَىٰ إِنَّ سَبْعَةَ
يُظِلُّهُمْ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِظِلِّهِ
مُحِبٌّ عَقِيفٌ نَاشِرٌ مُصَدِّقٌ
وَبَاكٍ مُضَلٌّ وَالْأَمَامُ بَعْدَ لِهِ

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں

بنیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ محبت کرنے والا پاک دامن اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کھپانے والا، اخلاص سے صدقہ دینے والا، اللہ کے خوف سے رونے والا، نمازی جس کا دل ہر وقت مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ منصف و عادل امام۔

ان سات آدمیوں کے علاوہ بھی احادیث میں کافی لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ جنہیں عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اور وہ یہ ہیں:

- (۱) جو اپنے نکلست مقروض کو مہلت دیتا ہے۔ یا بالکل معاف کر دیتا ہے۔
- (۲) وہ شخص جو مجاہد کی مدد کرتا ہے یا قرض دار کی تنگی میں مدد کرتا ہے۔ یا غلام مکاتب کی رہائی میں اس کی اعانت کرتا ہے۔
- (۳) جس شخص نے کسی غازی کے لیے سایہ مثلاً سائبان یا خیمے کا انتظام کیا۔
- (۴) وہ شخص جس نے تجارت میں صدق شغاری سے کام لیا۔
- (۵) وہ شخص جو دشواریوں کے باوجود وضوء کی تکلیف اٹھاتا ہے۔
- (۶) وہ شخص جو اندھیری رات میں چل کر مسجد میں پہنچتا رہا۔
- (۷) وہ جو بھوکوں کو کھانا کھاتا رہا۔
- (۸) وہ شخص جو یتیم کی پرورش کرتا رہا۔
- (۹) وہ آدمی جو بیوہ کی خدمت کرتا رہا۔
- (۱۰) وہ شخص جو دوسروں کو حسن خلق سے ملتا رہا خواہ کوئی کافر ہو۔
- (۱۱) وہ لوگ جو دوسروں کے لیے وہی فیصلہ پسند کرتے رہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔
- (۱۲) وہ شخص جو لوگوں کی خیر خواہی کرتا رہتا ہے۔
- (۱۳) وہ شخص جس نے کسی مصیبت زدہ عورت کو تسلی دی۔
- (۱۴) وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کرتا رہا۔
- (۱۵) وہ جو صلہ رحمی کرتا رہا۔
- (۱۶) وہ بیوہ عورت جو بچوں کی پرورش کی وجہ سے دوسرا نکاح نہیں کرتی۔

- (۱۷) وہ شخص جو ہر وقت معیت خداوندی کا یقین رکھتا ہو۔
 (۱۸) وہ شخص جو اللہ کے احترام کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔
 (۱۹) وہ فاقہ کش جو اپنی فاقہ کشی لوگوں سے چھپاتا رہا۔
 (۲۰) وہ لوگ جو قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔
 (۲۱) وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔

- (۲۲) وہ خود دار لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔
 (۲۳) وہ شخص جس نے حرام چیز کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔
 (۲۴) وہ شخص جو سودت ہمیشہ وامن کشاں رہا۔
 (۲۵) ایماندار تاجر۔
 (۲۶) جس نے خلق خدا کی پریشانی کی دور کیا۔
 (۲۷) وہ جس نے مردہ سنت زندہ کی ہو۔
 (۲۸) حضور اکرم ﷺ پر بکثرت درود پڑھنے والا۔
 (۲۹) بیمار پرسی کرنے والا اور میت کے پیچھے چلنے والا۔
 (۳۰) وہ جن کا اندر اور باہر صاف تھرا ہو۔
 (۳۱) وہ جو رب تعالیٰ کا شوق سے بکثرت ذکر کرتا ہو۔
 (۳۲) وہ جو محارم الہی کی توہین کی وجہ سے سخت غضبناک ہوتا ہو۔
 (۳۳) اللہ کی محبت میں فریفتہ ہونے والا۔
 (۳۴) مساجد کو آباد کرنے والا اور سحری کے وقت انتظار کرنے والا۔
 (۳۵) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا۔
 (۳۶) لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔
 (۳۷) حسد سے بچنے والا۔
 (۳۸) چغل خوری اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے والا۔

(۳۹) مجاہد شہید۔

(۴۰) اہل اسلام کے بچے یعنی مسلمانوں کے نابالغ بچے، جو چھوٹی ہی عمر میں فوت ہو گئے۔

(ان میں سے کچھ کا ذکر فتح الباری ۲/۱۳۳ میں ہے۔) دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔

﴿ ۱۲۸ ﴾

چند بد نصیب افراد

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌ وَلَا مُدْمِنٌ الْخَمْرِ^(۱)
 تشریحاً ”احسان جتانے والا، نافرمان اولاد، اور ہمیشہ شراب
 پینے والا بہشت میں داخل نہ ہوں گے۔“

تشریح ارشاد بالا میں جناب رسول اللہ ﷺ نے تین قسم کے اشخاص کو دوزخ کی
 وعید سنائی ہے:

اول : مَنَّانٌ : یعنی نیکی کر کے جتانے والا۔ عام لوگوں کی عادت یہ ہے کہ

(۱) انسائی، الاشریۃ، باب الروایۃ فی المدمین فی الخمر، ۵۶۷۵

جب وہ کسی کے ساتھ ذرا سا بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں یا معمولی طور پر کسی کے کام آتے ہیں تو پھر احسان جتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت تم سے نیکی کی تھی۔ تمہارا یہ کام کیا تھا۔ تمہیں فلاں چیز دی تھی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے کہ اس کی سزا عذاب دوزخ سے کم نہیں رکھی گئی۔ احسان جتانے میں بعض لوگ تو اس قدر بڑھے ہوئے ہیں کہ جب وہ کسی کو صدقہ یا خیرات دیتے ہیں تو اس کا بھی احسان جتا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْأَذَى (سورة البقرة):

۱۲۶۳

”اے ایمان والو! تم اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر ضائع مت کرو۔“ جب تم احسان جتاؤ گے تو اس کو تکلیف ہوگی اور یہی اللہ کو ناپسند ہے۔

اس ارشاد قرآنی سے ثابت ہوا کہ احسان جتانے والے کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی پاتا ہے۔ دنیا میں بندوں کو ناراض کر کے اور آخرت میں رسوائی رب کو ناراض کر کے۔

دوم۔ عاق: یعنی وہ اولاد ناہنجار جو والدین کی نافرمانیوں سے بے دخل اور محروم الارث (ورثہ سے محروم) ہو چکی ہو۔ اسلام نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ:

بِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سورة البقرة: ۸۳، نیز فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ (سورة العنکبوت: ۸) ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ (ترمذی البرو الصلة) باب ماجاء من الفضل فی رضا الوالدین

ح ۱۱۸۹۹

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”بد نصیب وہ شخص ہے جو والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔“ (مسلم البرو الصلة) باب رغم انف من ادرك

ابویہ او احدہما عند الکبیر الخ ح ۲۵۵۱؛ پس جو اولاد مسلمان ہو کر والدین کی نافرمان ہوتی ہے، اور بجز مذہبی مداخلت کے انکا حکم نہیں مانتی وہ گنہگار ہے اور جس کو والدین عاق و بے دخل کر دیں تو وہ صریحاً دوزخ کی غذا بن جاتا ہے۔

عہد حاضر میں اکثر نوجوان والدین کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں پائے حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں ایسے لوگ عذاب الیم کا موجب ہیں اور وہ قبر الہی سے کسی صورت بچ نہ سکیں گے۔ اگرچہ حضور ﷺ نے ماں باپ کو بھی محروم الارث کرنے سے روکا ہے مگر اولاد کو بھی اطاعت و فرمانبرداری کی تلقین فرمائی ہے اور نافرمانی کی سزا بتائی ہے۔

سونم: مُذْمَنُ الْحَمْرِ یعنی وہ شخص جو ہر وقت نشیلی اشیا کھاپی کر مخمور رہے۔ قرآن پاک نے شراب وغیرہ کو عمل شیطان گردانا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ ابیحاری، المغازی، باب بعث ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن ح ۴۴۴۴۔ مسلم، الاشربة، باب النهی عن الانتباز فی المزفت الخ ح ۶۳/۶۷ اور فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے، مگر ان احکام کے باوجود مسلمان ہیں کہ منشیات کو شیر مادر کی طرح ہضم کر جاتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ ان کا استعمال نہ صرف ان کے جسم کے لئے مضر و مملک ہے بلکہ دردناک سزا کا موجب بھی ہے۔ وہ کون سا نشہ ہے جسے مسلمان استعمال نہیں کرتے؟ بھنگ وہ پیتے ہیں، افیون وہ کھاتے ہیں، چرس اور چنڈی کے کش وہ لگاتے ہیں، کوکین کو بلا دروغ استعمال میں لاتے ہیں۔ اگر حکومت امتناعی شراب کا حکم نافذ کرتی ہے تو اسے ڈاکٹری سرٹیفکیٹ یا غیر مسلموں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی کامیابی نہیں ہوتی، تو شراب کا زہر یعنی روح الخمر (سپرٹ) پیا جاتا ہے اور یوں اللہ اور رسول مقبول ﷺ کے احکام سے روگردانی کر کے دنیا ہی میں دوزخ کی پیپ پینے اور آخرت میں شراب ظہور سے محروم رہنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ انا للہ

القصة! حدیث نبوی ﷺ مجموعی طور پر تین بہت بڑی برائیوں کی وعید سناتی ہے ان برائیوں کی جو بظاہر ہمیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن باطن میں ان کے اندر جہنم کے انگارے پوشیدہ ہیں۔ پس ان سے بچنے کی سب سے بہتر اور مفید ترکیب یہی ہے کہ ہم احکام اسلام پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے اس پر گامزن ہوں۔ کتاب و سنت سے سرتابی نہ کریں۔ جس بات سے ہمیں قرآن و حدیث منع کرے اس سے رک جائیں۔ جس کی اجازت دے اسے اختیار کریں۔ اس تدبیر سے اللہ جل شانہ بھی ہم پر خوش ہوں گے جس کی بنا پر ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

تواضع و انکساری کی اہمیت

إِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَا يَتَّبِعَنِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ

ترجمہ: ”مجھے وحی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے سے بتواضع پیش آیا کرو تا آنکہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی کی بغاوت کرے۔“

۱۱۱ مسلمہ الجنۃ، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة و اهل النار (۲۸۶۵)

تفسیر تواضع، عاجزی اور انکساری (جو فخر اور بغاوت کی ضد ہے) سے عبارت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ فخر اور کبریا کی بغاوت اور سرکشی کو ناپسند کرتا ہے۔ اور عجز و انکساری تواضع اور فروتنی کو پسند کرتا ہے اس لئے ضروری تھا کہ آپ اپنی امت کو کبر و نخوت سے بچائیں اور انہیں عجز و انکساری کے آداب سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی لوگ نوازے جاتے ہیں جو عاجزی کرتے ہیں ایک دوسرے سے بتواضع پیش آتے ہیں۔ فروتنی اختیار کرتے ہیں اور فخر و مباہات وغیرہ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ سچ ہے۔

عجز کو چھوڑ کے قوموں نے فقیری کی ہے
عجز سے بندہ مومن نے امیری کی ہے

یاد رکھیے انسانی خصائل میں سے عجز، تواضع، انکساری اور فروتنی بہترین خصائل سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے آنحضرت ﷺ جو معلم اخلاق تھے اور اخلاق جمیلہ کا مجموعہ تھے اور اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (سورۃ القلم: ۱۳) کے خطاب یگانہ سے نوازے جاتے تھے۔ اپنی امت کو ایسے ہی اخلاق سے آراستہ دیکھنا چاہتے تھے جو دنیا کے لیے نمونہ ہو اور اقوام عالم کے لیے سبق۔ اس لیے بذریعہ وحی آپ کو بتایا گیا کہ خود بھی فروتنی اختیار کیجئے اور امت کو بھی تواضع کی تعلیم دیجئے۔ جو اس کے برعکس قدم اٹھائے گا وہ آپ کی امت سے خارج کر دیا جائے گا اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہو گا۔

کبر، نخوت اور غرور جسے ہم نے بہت ہی معمولی گناہ سمجھ رکھا ہے بلکہ بیشتر لوگ تو اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ اکبر الکبائر (بہت بڑے گناہوں) میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تکبر کرنا اور اپنی بڑائی و کبریائی بیان کرنے سے شرک لازم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی گوارا نہیں کرتا۔ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الْكِبْرِيَاءُ زُدَانِي ”تکبر اور بڑائی میری چادر ہے۔“

البر الوصلة، باب تحريم الكبر ح ۲۳۲۰. ابو داؤد الناس، باب ماجاء في الكبر ح ۴۰۰

واللفظ له،

یہ مثال کے طور پر فرمایا گیا ہے مطلب یہ کہ جس نے تکبر کیا اور اپنی بڑائی چاہی اس نے گویا میری چادر پر ہاتھ ڈالا یعنی میرا شریک بننے کی کوشش کی، میں اسے نجات دینا اور بخشنا تو رہا درکنار جنت کی ہوا تک نہ پہنچنے دوں گا۔

پس کبر و غرور سے بچو اور فخر و گھمنڈ کے قریب تک نہ جاؤ۔ وہ حسن و جمال پر ہو یا مال و دولت پر۔ وہ علم و فضل پر ہو یا زہد و تقویٰ پر۔ اہل و عیال پر ہو یا جاہ و حشم پر۔ حسب و نسب پر ہو یا عمدہ و کرسی پر۔ غرض کسی چیز پر بھی فخر کیا اور اس فخر میں آکر دوسروں کو حقیر اور ذلیل تصور کیا، تو بس سمجھ لیجئے مارے گئے۔ درگاہ الہی سے راندے گئے۔ اور سارے عمل برباد ہو گئے۔

اے بشر! اے خاک کے پتلے! اتنا غرور؟

تیرے ہی ہم بنس اور پھر تو ہے ان سے نفور؟

تم اگر صحیح مسلمان ہو تو کبھی کسی کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھو بلکہ جہاں تک ہو سکے عاجزی اور فروتنی اختیار کرو۔ یہ سب چیزیں جن پر ناز ہے اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ یہ آج اگر تمہارے پاس ہیں تو کل کسی اور کے پاس ہوں گی ارشاد باری تعالیٰ ہے: تِلْكَ الْآيَاتُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ اسورة آل عمران : ۱۳۰ "حالت ایک سی نہیں رہتی دن ادا لیتے بدلتے رہتے ہیں"۔ یہ دنیا کی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں اس لئے ان پر فخر اور گھمنڈ کرنا کسی صورت روا نہیں۔

دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل

دنیا ہے چل چلاؤ کا رست سنبھل کے چل

انسان اگر سوچے تو وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ اس ناپائیدار دنیا میں وہ کس چیز پر گھمنڈ کر رہا ہے۔ جب اپنی صحت اور طاقت اس کے قبضے میں نہیں ہے وہ ایک بیماری کے جھٹکے سے تباہ ہو سکتی ہے۔ دولت اور حکومت اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ منٹوں میں چھن سکتی ہے۔ جاہ و حشم اس کے قبضے میں نہیں ہے وہ آج ہے اور

کل نہیں ہے۔ اور دنیا بھر میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پر اسے پورا اقتدار حاصل ہو۔ تو پھر یہ اتنا مغرور اور نازاں کیوں ہے؟ اور کیوں دوسروں کو حقیر و ذلیل اور اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ ذوق نے کیا خوب کہا ہے۔

سے اس لیے کسی پر ذوق 'بشر کا یہ حال ہے
کیا جانے کیا کرے؟ جو خدا اختیار دے

پس حضور ﷺ نے سچ فرمایا ہے کہ تواضع اور فروتنی و انکساری اختیار کرو۔ کبر و غرور اور فخر و مباہات سے بچو۔ ایک دوسرے کی بغاوت نہ کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کا ادب اور احترام ملحوظ رکھو، ماں باپ خویش و اقارب، حاکم و محکوم، بیگانے و بیگانے سب کے پورے پورے حقوق ادا کرو، کسی کی حق تلفی کرنا، حقوق العباد کو بھول جانا اور شرعی حقوق ادا نہ کرنا بھی بغاوت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی کسی کی بغاوت نہ کرے۔ یعنی دوسرے پر چیز بھائی نہ کرے۔ بھائی بھائی کے حقوق ادا کرے، اولاد ماں باپ کے اور والدین اولاد کے حقوق پیش نظر رکھیں۔ میاں بیوی کے، بیوی میاں کے، استاد شاگرد کے، شاگرد استاد کے، راعی رعایا کے اور رعایا راعی کے حقوق ملحوظ خاطر رکھے۔ کوئی کسی کے حقوق نہ دبائے، نہ کسی کے جائز مفاد کو گزند پہنچائے۔ اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، نہ ایک دوسرے پر آوازے کسے اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کبر و غرور اور نخوت و بغاوت کے جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ جب کبر و غرور جاتا رہے گا تو پھر دل میں فروتنی، عاجزی، انکساری اور تواضع خود بخود پیدا ہوگی اور اس خاکساری ہی سے اسے وہ کچھ حاصل ہوگا جو یہ چاہتا تھا۔

سے خاکساری نے دکھائیں رفعتوں پر رفعتیں
اس زمیں پر واہ کیا کیا آسماں پیدا ہوئے

۱۳۰

سرور انبیاء ﷺ کا عجز و انکسار

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسِي كَمَا تَنْسُونَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

تفسیر چہاں ”میں بھی ایک بشر ہوں کبھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔“

تشریح اس حدیث میں جناب خیر البشر ﷺ نے اپنی بشریت و عبودیت کے حوالے سے اپنی بشری ذہانت نسیان یعنی بھول جانے کا اظہار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ انسان ہیں آدمی ہیں ابن آدم اور بشر ہیں اسی طرح میں بھی ایک بندہ بشر اور آدم زاد ہوں۔ جس طرح دوسروں سے بھول و چوک ہو جاتی ہے اسی طرح مجھ سے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ خاصہ انسان اور تقاضائے بشری ہے۔

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے احباب کو تہجور کے درختوں میں پیوند لگانے سے منع فرمایا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے سال پھل بہت کم آیا۔ لوگوں نے عرض کی اے اے خضر ﷺ پیوند کرنے سے نہ روکتے تو پھل بہ دستور کافی مقدار میں نکلتا۔ آپ ﷺ

۱۱۔ بخاری، الصلاة، باب التوجه نحو القبلة، حيث كان ح ۳۰۱، مسلم، المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود، ح ۵۵۰ واللفظ له.

نے فرمایا تم نے مجھے آکر بتا دینا تھا کہ پیوند نہ کرنا نقصان دہ ہے۔ سنو، میں دین کے متعلق جو بات تمہیں بتاؤں تم اسکی اطاعت کرو، لیکن دنیا کے کسی معاملہ میں مجھے تجربہ نہ ہو تو تم اپنی رائے دے دیا کرو کہ میں بھی آخر بندہ اور انسان ہوں، المسلم الفضائل، باب و حوب امثال ما قاله شرعا الخ ح ۲۲۲، ۲۲۱، اس حدیث میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی بشریت کا ذکر فرمایا ہے۔

ایک مرتبہ کفار مکہ نے بہت سی اونٹ پٹانگ باتیں شروع کیں اور حضور ﷺ سے کہا ہم آپ کو جب نبی اور رسول تسلیم کریں گے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور قرآن کو بندھی بندھالی جلد میں اپنے ساتھ لائیں۔ اس وقت وحی نازل ہوئی قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ سُوْرَةُ الْكُتٰبِ ۗ۰۰ ”آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مانند ایک آدمی اور انسان ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ تم پر وحی نہیں آتی اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی فرق نہیں۔ بہت بڑا فرق ہے۔“ مولانا الطاف حسین حالی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

سہ نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم
کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم
مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی
کہ بندہ بھی اس کا ہوں اور اپنی بھی

اسی لیے کلمہ شریف: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ میں ہر مسلمان کو تائید فرمائی گئی ہے کہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا، اس طرح وہ اس بات پر بھی ایمان رکھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السجیۃ و الشفاۃ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہیں اور اس کے بندے بھی ہیں۔

۱۔ ایمان پہنچنے سے مراد پورا رسول ہے، یعنی ”مرد“ نہیں لفظ ”مرد“ کا بیجا ہو تو ہونے نہ پہنچنے والے بندے محبوب بندے ہیں۔ (فقار و قی)۔

سے ہیں سب اس کے آئے نبی سرقلندہ
اسی کا ہوں میں بھی رسول اور بندہ
اسی طرح حضور ﷺ فرماتے ہیں:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَرْضِي كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ
مسلم البر والصلوة باب من لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا
عليه الح ۳۶۰۳

”میں بھی تو ایک آدمی ہوں اسی طرح راضی ہوتا ہوں جس طرح انسان
راضی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح غصے میں آتا ہوں جس طرح انسان غصہ
میں آتے ہیں۔“

مگر قرآن و حدیث کے ان ارشادات کے باوصف مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی
ہے جو رسول اللہ ﷺ کی بشریت اور مہدیت سے انکاری ہے۔ یہ گروہ حضور ﷺ کو
بندہ، آدمی، انسان اور آدم زاد نہیں مانتا حضور ﷺ کو نعوذ باللہ، اللہ میں سے اور
جنس نور سے مانتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ آپ ﷺ اوپر سے بشر ہیں مگر اندر سے نور
مجسم ہیں۔ یعنی آپ لباس بشر میں سراپائے نور ہیں۔ وہ اس طرح کے گورکھ دھندے
اور ناروا باتیں کر کے سمجھتا ہے کہ یہ صحیح عقائد ہیں۔ وہ آپ ﷺ کو اوصاف الہیہ
سے متصف جانتا ہے۔ احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ جس طرح ہندو اپنے
رام اور کرشن ایسے رشیوں اور منیوں کو اوتار (اللہ کا سایہ) سمجھتے ہیں اسی طرح یہ
گروہ بھی حضور ﷺ کو ”ظل اللہ“ سمجھتا ہے اور جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر
مسیح بن مریم ﷺ کو اللہ اور اللہ کا بیٹا مان لیا ہے اسی طرح اس گروہ نے بھی
آنحضرت ﷺ کو الوہیت کا درجہ دے رکھا ہے۔ حالانکہ ایسے غلو سے حضور ﷺ
نے اپنی امت کو منع فرمایا تھا کہ تم انصاری کی طرح دھوکا کھا کر مجھے میری حد سے نہ
بڑھاؤ۔ یٰ اَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمُ بِمَا تَدْرِكُ الْبُيُوتَ الَّذِينَ يُكْفَرُونَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً مَّا يَصْطَلِحُونَ

۱۱۱۔۔۔۔۔ میری قبر کو پوچھنا نہ مجھے مرتبہ الوہیت دینا، مگر یہ جماعت اس سے باز نہیں آتی، بالفاظ صحیح یوں کہنا چاہیے کہ یہ جماعت حضور ﷺ کی بشریت و عبدیت ہی سے انکار نہیں کرتی، قرآن اور حدیث سے بھی انکار کرتی ہے اور کتاب و سنت کے احکام سے صریح خلاف چل کر مہووم اور خود تراشیدہ باتوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔

﴿ ۱۳۱ ﴾

مردوں کو برائے کی مذمت

لَا تُسَبُّوا الْأَمْوَآتِ فَإِنَّهُمْ أَفْضَلُ إِلَى مَا قَدْ مُمُوا
 تشریحاً ”تم مردوں کو برائی سے یاد نہ کیا کرو کیونکہ وہ تو اپنے
 اعمال کے مطابق جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکے۔“

تشریح
 مشکوٰۃ المصابیح میں ہے کہ ایک روز ایک جنازہ نکالا تو صحابہ کرام نے اس کی تعریف فرمائی، پھر دوسرا جنازہ نکالا تو چند لوگوں نے اس کی برائی کی۔ تب آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

۱۱۱۔ بحاری الجنائز، باب ما ینہی من سب الاموات ح ۱۳۴۳

مَنْ أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجِبَتْ
لَهُ النَّارُ. بخاری: الجنائز: باب ثناء الناس عنی السبت ح ۱۳۶۷. مسلم: الجنائز:
باب فین بنی علیہ خیر اوشر من الموتی ح ۹۲۹ واللفظ له.
”جس کو تم نے اچھا کہا اس پر جنت واجب ہو گئی اور جس کو تم نے برائی
سے یاد کیا وہ دوزخ میں داخل ہوا۔“

اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا تم اپنے فوت شدگان کی نیکیاں بیان کیا کرو اور ان کی برائیاں بیان
کرنے سے باز رہو کیونکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ ابو داؤد:
الادب: باب النهی عن سب الموتی ح ۲۶۰۰۔ ترمذی: الجنائز: باب ۳۲ اخرج

۱۰۱

آنحضرت ﷺ کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ چاہے کسی شخص سے
دشمنی ہی کیوں نہ ہو جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی بدیاں اور برائیاں نہیں گنونا
چاہئیں اور ہمیشہ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے کیوں کہ عام اور اکثر لوگوں کی
رائے بھی ایک وزن رکھتی ہے۔ لوگوں کا برا تبصرہ میت کے حق میں نقصان دہ ہو
سکتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے ”زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔“ عام طور پر دستور ہے
جب کوئی برا آدمی مرجاتا ہے یا کوئی دشمن اور مخالف فوت ہو جاتا ہے تو اس کی
برائیاں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ ایسا تھا ویسا تھا یہ طریق اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو
ناپسند ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔

فوت ہونے والے کی برائی کرنا جائز نہیں۔ بلکہ حرام اور ممنوع ہے۔ مردوم کے
میب بیان کرنے سے اس کا کچھ نہیں بڑے گا۔ کیونکہ انہوں نے جہاں پہنچا تھا پہنچ
چکے ہو وگ انکا برا ذکر کرتے ہیں ان کا این نقصان ہے۔ پہلا نقصان یہی کہ وہ اللہ اور
رسول ﷺ کے نافرمان قرار پائیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ مردومین کے عزیزان
ن نگاہ میں اس کا رتبہ گرجائے گا۔ بلکہ لڑائی جھگڑے کا قومی اہکان ہے۔ اسے سنت

ہیں۔ نکلی برباد، گناہ لازم۔

ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگ کسی برے شخص کی تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ التروعيب والترهيب ۳ ۳۳۷ بحوالہ البزار، اکشف الاستار ۲۰۰ ح ۱۶۵، پس مسلمانوں کو تنگ دل اور کینہ پرور نہ بننا چاہیے جہاں تک ہو سکے فراعضدی سے کام لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کے بھی جنازے پڑھے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگیں جو آپ ﷺ اور صحابہؓ کیسے کو سخت تکلیفیں دیتے رہے۔ ہمیں بھی اس باب میں حضور ﷺ ہی کی پیروی کرنا چاہیے اور حضور کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔

جب عام فوت شدہ مسلمانوں کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں تو صحابہ کرامؓ پر سب و شتم کی اجازت کیونکر ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرامؓ کو برا کہنا اور برا ہے کیونکہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اور ان کے گناہ معاف کر کے انہیں اپنی رضا کی نوید سنائی۔ آنحضرت ﷺ نے انہیں نام لے لے کر جنت کی بشارت سے فیض کام کیا۔ اہل اسلام کو ہمیشہ صحابہ محمد ﷺ کا عزت سے نام لینا چاہیے اور دل میں ان کے بارے میں بیر رکھنا اور زبان سے ان پر تیر و نشتر چلانا سخت ممنوع اور حرام ہے۔ جو لوگ صحابہ کرامؓ کے بارے میں بغض و عناد رکھتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اپنی فکر میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔

﴿ ۱۳۲ ﴾

ہاتھ کی کمائی کی فضیلت

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ
وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ
يَدِهِ "

تفسیر چہار ”نہیں کھایا کسی نے کھانا بہتر اس سے کہ کھائے
اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ اور بے شک داؤد نبی ﷺ کھاتے تھے
کھانا اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔“

تفسیر میں اس ارشاد مبارک میں اہل اسلام کو ہدایت فرمائی آئی ہے کہ جس طرح
حضرت داؤد علیہ السلام محنت و مشقت کر کے کھاتے تھے اور جس طرح صحابہ
کرامؓ اور تابعین عظامؓ نے تجارت و زراعت، صنعت و حرفت وغیرہ سے اپنا
اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالا ہے اس طرح ہر مسلمان کو کوئی نہ کوئی کاروبار کرنا
چاہیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس فرمان نبوی پر عمل کیا ان
کے کھ مال و دولت سے بھر پور رہا اور زر و جواہر نے ان کے قدم چومے۔ لیکن
جو نئی انہوں نے حضور ﷺ کے اس ارشاد سے منہ موڑا وہ راحت طلب اور تن

۱۰۱۰ بحاری، البيوع، باب كسب الرجل و عمله بيده ح ۲۰۰۲

آسان ہو گئے۔ بے کار و نادار اور قلاش ہو گئے۔ آج ان کی یہ حالت ہے کہ کام سے جی چرانے کی وجہ سے نان شبینہ کے محتاج ہیں۔ ہر طرف کسبت و ادبار کا دور دورہ ہے۔ کمائے والا ایک کھانے والے دس بیس ہیں۔ حرام کمائیوں پر نظر ہے اگر کوئی کام کرتے بھی ہیں تو وہ کرتے ہیں جس کی قرآن و حدیث میں ممانعت ہے اور اللہ اور رسول کو ناپسند ہے۔ کوئی گانے بجانے اور ناپنے میں مصروف ہے، کوئی فلم ایکٹر ہے اور کوئی تھیٹر میں ملازم ہے اگر کوئی کاروبار بھی کرتا ہے تو اس میں دھوکہ فریب سے کام لیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں بلانا باعث ننگ و عار ہے، محنت مشقت سے ناک کتنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حلال کی کمائی نزدیک نہ آئے حالانکہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں:

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ التَّرغِيبُ وَ التَّرْهِيبُ ۲۶۱۲

بحوالہ طبرانی فی الاوسط ۹، ۲۵۵، ۲۵۸ ح ۸۶۰۵

نیز ارشاد فرمایا:

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ طَبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ ۱۰۰

سہمی فی انسب الکبریٰ ۱۲۸۶ شعب الایمان للسیفی ۶، ۲۰۰ ح ۸۰۶۱ واللفظ

نہ

پس ہر مسلمان کو حلال کی کمائی اور ہاتھ کی کمائی چاہیے حرام ذرائع سے روپیہ کمانا یا دوسروں کے کٹلاؤں پر بیٹھے رہنا شریعت میں منع ہے۔ افسوس! اس وقت ہمارے ملک میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان بے کار بیٹھے ہیں۔ عام لوگ چھوٹے موٹے کاموں کو اپنے لیے باعث ذلت و عار سمجھتے ہیں۔ جبکہ چھوٹے موٹے کام باعث ذلت نہیں بلکہ باعث عزت و افتخار ہوتے ہیں۔ خصوصاً ایسے کام جن میں ذوق تگ و دو اور محنت کرنا پڑے۔ بہت بابرکت ہوتے ہیں۔ محنتی لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہوتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ "یعنی

اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا پیارا ہے۔ اور وہ افراد جو دوسروں کے سہارے پر بیٹھ رہتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ غیرت سے عاری ہیں بلکہ قومی مجرم بھی ہیں۔ تنفہ اس اولاد پر کہ باپ محنت کی زندگی بسر کر رہا ہو مگر وہ کچھ کرنے لگا رہی ہو۔ ایسے نالائق نوجوانوں نے ملت کے گراف کو نیچے گرا دیا۔ یورپ اور دیگر ممالک جو ترقی کر رہے ہیں اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ وہ لوگ کسی کام کو عار نہیں سمجھتے اور سب لوگ مصروف کار ہوتے ہیں۔ اسلام نے محنت و مشقت اور مصروف رہنے کا جو درس ہمیں دیا ہے وہ دوسری قوموں نے اپنا لیا ہے۔ اور ہم بھصداق ”بیکار دزد یا بیمار“ جرائم پیشہ بن کر رہ گئے ہیں یا بیماری کی آغوش میں پہنچ چکے ہیں۔

حالی مرحوم نے لیا خوب نما

سچا دست ہمت میں زور قضا ہے
مثل ہے کہ ہمت کا حافی خدا ہے

﴿ ۱۳۳ ﴾

قحط کسے کہتے ہیں؟

لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمَطَّرُوا وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمَطَّرُوا وَ
تُمْطَرُوا وَلَا تُثَبِّتِ الْأَرْضُ شَيْئًا

۱۔ مسلم: الغنم باب في سكن المدينة وعمارتيها قبل الساعة ح ۲۹۰۴

تفسیر چبہار ”جناب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قحط اس کا نام نہیں، کہ بارش کا برسنا موقوف ہو جائے بلکہ قحط یہ ہے مینہ بر سے اور خوب بر سے، مگر اس کے باوجود زمین سے ایک شگوفہ بھی نہ پھوٹے۔“

تشیخ جب کبھی قحط پڑتا ہے تو عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئیں یا وقت پر مینہ نہیں برسا اس لئے فصل کی کمی کے سبب قحط پڑ گیا ہے اور خشک سالی نے اناج اور چارے وغیرہ کا توڑا پیدا کر دیا ہے۔ لیکن جناب رسول اکرم ﷺ اس خیال کو نادرست قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قحط محض اس وجہ سے نہیں پڑتا کہ بارش نہ ہو یا کم ہو بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی ہیں بادلوں کے لگے زمین کو سیراب کر کے چلے جاتے ہیں اور ابر سیاہ نے کشت خیاباں کو بھیلوں اور تالابوں کی شکل دے دی ہوتی ہے مگر اس قدر بارش ہونے کے باوصف نہ گھٹاس پھوٹی ہے نہ دانے اگتے ہیں۔ کھیت فصلوں سے محروم رہتے ہیں اور لوگ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے محتاج نظر آتے ہیں۔

حضور ممبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی کسی ظن و قیاس پر مبنی نہیں بلکہ اپنے اندر ایک حقیقت اور ایک صداقت رکھتا ہے اور اکثر اوقات اس کی تصدیق و توثیق ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں اپنے یہاں کے موجودہ حالات ہی دیکھئے وہ حالات جو ابھی آپ کے سامنے ہیں۔ کہ ایک دفعہ موسم سرما کے آغاز میں بارشیں شروع ہو گئیں اور نومبر دسمبر میں ہی میں ان کا آغاز ہو گیا اس وقت گیسوں وغیرہ کی بوائی تازہ تازہ ہوئی تھی جب ایک دو بارشیں ہوئیں تو لوگوں نے اسے فصل ربیع کے لیے نیک فال سمجھا اور خیال کیا کہ بارش چونکہ مینہ موقع پر ہوئی ہے اس لیے اب کے پیداوار خوب ہوگی اور کھدیم، جو، پنے وغیرہ کی اس قدر افراط ہوگی کہ وہ کھلیانوں میں سمانہ سکیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ لگے متواتر

میں نہ برسنے کوئی دن خالی نہ جاتا جبکہ بارش اور موسلا دھار بارش پانی کی ندیاں نہ بہا دیتی ہو۔ اللہ کی قدرت نو مہر سے لے کر فروری مارچ تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں گھن گرج کے ساتھ بادل آتے اور جھوم جھوم کر برستے رہے۔ آخر عالمی محکمہ موسمیات نے اعلان کیا کہ اس دفعہ سرمائی بارشوں نے تمام پگھلا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ متواتر بارشوں نے فصل ربیع کا بہت نقصان کیا ہے اور کیسوں وغیرہ کی پیداوار کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا وہ غلط ثابت ہوا ہے، اس دفعہ اناج بہت کم پیدا ہوگا اور غذائی حالت مجموعی طور پر کمزور رہے گی۔ اب دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں فصل کی کٹائی ہوئی تو مالک اور مزارع رونے لگے کیونکہ جہاں سینکڑوں من اناج نکلنے کی توقع تھی وہاں دس بیس من بھی نہ نکلا اور کثرت باراں کے باوجود دانہ بہت کم برآمد ہوا۔

فرمائیے! کیا یہ اور اس قسم کے دوسرے واقعات ارشاد رسول اللہ ﷺ کی توثیق نہیں کرتے؟ اور بزبان خود صدق اللہ و صدق رسولہ کا نعرہ نہیں لگاتے؟

رہا یہ سوال کہ بارش ہونے کے باوجود کال کیوں پڑتا ہے اور انسان قحط و افلاس کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ سو اس سوال کا جواب خود انسان کے دل و دماغ اور اس کی نیقوں میں موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ جب گناہوں اور جرائم کی بھرمار ہوتی ہے جب دنیوی زندگی عاقبت نا اندیش انسانوں کے طرز عمل سے دوزخ کا نمونہ بن جاتی ہے۔ جب سیاہ کاریاں اور بد کرداریاں غالب آجاتی ہیں، اور جب شیاطین کی پوجا پائت شروع ہو جاتی ہے تو لوگوں کو ان کے کیے دھسے کی سزا دینا میں بھی مل جاتی ہے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ کٹائی میں برکت نہیں رہتی، فصل ہوتے ہیں تو آگتی نہیں، آگتی ہے تو کمزور ہوتی ہے خوشوں میں دانہ مفقود یا کمزور ہوتا ہے، پھر انسان کی بد عملیاں بے زبان جانوروں کو بھی سزا دلاتی ہیں کہ چارہ پیدا نہیں ہوتا، گھاس سڑ جاتی ہے اور وہ غریب مرل ہو جاتے یا ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کی ہلاکت بھی دراصل انسانوں کا ہی نقصان ہے۔ یہ بات محض کھیتی باڑی سے مخصوص نہیں

دوسرے وسائل معاش میں بھی بست پچھ ہوتا ہے کہ تجارت یا ملازمت کرتے ہیں۔ آمدنی بھی معقول ہے۔ مگر پوری نہیں پڑتی۔ اور کوئی نہ کوئی تکلیف ایسی آتی ہے کہ مصارف بست بڑھ جاتے ہیں اور آمدنی صفر رہ جاتی ہے اور آدمی روتا ہی رہتا ہے۔ یہ دراصل اللہ کا قہر اور غضب ہوتا ہے یہ ایک مستقل عذاب ہوتا ہے جو نافرمان بندوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔

لیکن حیف صد حیف! کہ انجام سے بے خبر لوگ اتنی سزا پا کر بھی اپنے مالک کے آگے نہیں جھکتے، گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اور نیک بننے کا عہد نہیں کرتے۔ کاش! کہ وہ کسی وقت تو اصلاح اعمال کی طرف متوجہ ہوں اور دینی و دنیوی مصائب سے چھٹکارا پائیں۔ اگر وہ سیاہ کاریاں اور بد اعمالیاں ترک کر کے توبہ و استغفار کریں تو ان کے لیے بہت اچھا ہو۔

{ ۱۳۳ }

نماز باجماعت کی فضیلت

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ
بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْأً

۱۱۱. بخاری الاذان باب فضل صلاة الجماعة ح ۱۳۵. مسلم المساجد باب فضل صلاة

الجماعة ح ۱۵۰ واللفظ له.

ترجمہ ”باجماعت نماز کا ثواب تمنا نماز پڑھنے سے پچیس گنا زیادہ ہے۔“

تشیخ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے فضائل و محاسن کوئی ڈھکے چھپے نہیں، جناب شارح رحمہ اللہ نے بہت زور دیا اور تاکید فرمائی ہے کہ مسلمان فرض نماز مسجد میں جماعت سے پڑھیں اسلئے نہ پڑھیں، کسی مسلمان کو بلا عذر شرعی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ تنہائی میں نماز پڑھے اور مسجد میں نماز باجماعت ادا کر کے ثواب سے محروم رہ جائے۔

اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کی انفرادیت کو پسند نہیں کیا اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے اجتماع المسلمین کو پسند فرمایا ہے، یہی نہیں کہ نماز کے لئے بلکہ ہر کام کے لیے اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان مل جل کر ایک ساتھ اور اکٹھے رہیں، جماعت کی صورت میں رہیں اس سے متعدد قسم کے بیش قیمت دینی و دنیوی فوائد حاصل ہوں گے۔ اور وہ ایسے منافع سے متمتع ہوں گے جو ان سے پیشتر کسی اور ملت کو نہیں مل سکے۔

سب سے پہلی چیز مساوات ہے جو امت محمدیہ کے علاوہ کسی دوسری امت کو تفویض نہیں ہوئی۔ اور اگر ہوئی بھی تو اس امت نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اسلام ہی وہ عالمگیر دین ہے جو ایک ہی صف میں شاہ و گدا، امیر و غریب، غنی و محتاج کو لا بٹھاتا ہے اور نماز باجماعت اسلامی مساوات کو اجاگر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔

پھر اسلامی اخوت کو دیکھئے کہ یہ نعمت عظمیٰ بھی مسلمانوں کے سوا کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اللہ جل شانہ نے خونخوار اور فسادپوں کے دلوں میں الفت ڈال دی اور اسلامی آغوش میں آکر وہ شے بھائیوں کی طرح بن گئے۔ ایک دوسرے کے دکھ سبھ میں شریک ہو گئے بلکہ ایک دوسرے کی جائداد اور ملکیت تک کے حصہ دار بن گئے۔ مگر یہ اخوت اس وقت تک منظر عام پر نہیں آسکتی جب تک جماعت سے نماز نہ ادا کی جائے۔ وہ نظارہ کیسا ایمان افروز اور روح پرور ہوتا ہے جب بارگاہ الہی میں

سرسجود ہونے کے لیے ایک ہی قطار میں سلطان ذی جاہ اور غریب بے کلاه، حاکم و فرمانروا اور مفلس بے نوا کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔

علامہ اقبال مرحوم نے اسلامی مساوات اور نماز باجماعت کا منظر خوب پیش کیا

ب۔

سہ آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز
قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ ربا نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے اسلاف نماز باجماعت ادا کرنے کے کس قدر پابند تھے۔ وہ تو جیسے بھی بن پڑتا بیماری یا نقاہت و کمزوری، غرض ہر حالت میں گرتے پڑتے لاثمی ٹیکتے دیواروں کا سہارا لیتے مسجد میں پہنچ جاتے اور باجماعت نماز پڑھتے۔ رسول اللہ ﷺ کی سیرت مبارکہ پڑھئے تو معلوم ہو گا کہ حضور ﷺ جب مرض الموت میں مبتلا تھے اور بیماری کی شدت اور ضعف نے آپ ﷺ کو چلنے پھرنے سے معذور کر دیا تھا تو اسی حالت میں بھی آنحضرت ﷺ نے آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں جلوہ فرمایا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر باجماعت نماز ادا فرمائی۔ بحاری الاذان باب حد السریض ان یشہد الجماعۃ ج ۱۶۳ مسلم الصلاة باب استحلاف الامام ادا عرص لہ عدد ج ۱۸۸ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تبع تابعین، تبع تابعین، امم امت، ساجدین طت بستیہ کا بھی یہی دستور اور یہی معمول رہا کہ جیسے بھی ممکن ہوتا ضرور مسجد میں پہنچتے اور نماز باجماعت ادا کرتے۔

لیکن ہم مسلمان جو متاخرین ہیں کوئی کام بھی مستقدمین کے مطابق نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہمارے لئے مسجد میں جانا بھی اونچے سے جماعت سے نماز پڑھنا کٹھن

بے اول تو ہم نماز کے پابند نہیں ہیں اور اگر کبھی پڑھتے بھی ہیں تو الگ تھلگ ایسے تنہا گھر کی چار دیواری اور بند کوٹھڑی میں تاکہ ہماری نماز کو ہوا نہ لگ جائے اور کوئی دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ ”اوہو یہ بھی نماز پڑھتا ہے؟“

پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی نماز باجماعت ایک دکھاوت کی نماز ہے، اصل نماز وہ ہے جو تنہائی میں پڑھی جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ فلاں شخص نماز پڑھتا اور عبادت کرتا ہے۔ یہ بھی عجیب دلیل ہے کہ ایک شخص نماز پڑھے لیکن گھر میں پڑھنے کی وجہ سے لوگوں میں یہی مشہور ہو کہ بے نماز اور تارک الصلوٰۃ ہے۔ علاوہ بریں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی جماعت اور ایک ہی مسلک کے آدمیوں میں ذرا سافروعی ذاتی یا کسی اور قسم کا اختلاف ہو جاتا ہے تو مسجد میں آنا اور جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے اللہ اور اس کا رسول تو کہتے ہیں کہ صلح و عفوئی پیار و محبت سے رہو، اور اگر اختلاف بھی ہو تو مسجد اور جماعت تو نہ چھوڑو، مگر یہاں کھ کا اور ادھر ادھر کا غصہ مسجد اور جماعت پر نکالا جاتا ہے، جو مسلمان کی زندگی کے لیے بے حد مضر و مملک ہے۔ بعض لوگ مسجد میں آتے ہی لاپرواہی سے ہوتا چوری کروا بیٹھتے ہیں، یہ نزلہ بھی مسجد پر گرتا ہے کہ مسجد میں جانے سے ہوتا چوری ہو گیا اگر مسجد میں نہ جاتے تو جو تا چوری نہ ہوتا۔ یاد رکھئے۔ ایسی باتیں کہنے سے اللہ یا اللہ کے کھ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، مگر ان کے پلے پچھ نہیں رہے گا۔ مذکورہ حدیث میں باجماعت نماز ادا کرنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے کیونکہ باجماعت نماز ادا کرنے میں جو فوائد ہیں وہ اکیلے نماز ادا کرنے سے بہتر حاصل نہیں ہو سکتے۔ وہ فوائد مختصرًا حسب ذیل ہیں:

پہلا فائدہ:

مسلمان ایک بندہ جمع ہوتے ہیں۔ جس سے اسلامی شوکت اور ملی یگانگت کا روح پرور مظاہرہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات لوگ نماز باجماعت کا پر شکوہ و منظر دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں۔

دوسرا فائدہ:

مسجد میں خوبصورت اور ایمان افروز ماحول ہوتا ہے جس میں عبادت کا خاص لطف نصیب ہوتا ہے۔ نماز باجماعت اتحاد ملی کی بہتر مظہر ہے اس لیے دشمن بھی مرنوب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت بھی برستی ہے۔

تیسرا فائدہ:

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یوں اتحاد دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں بے پناہ ثواب عطا فرماتے ہیں اور ان کے بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔

چوتھا فائدہ:

نماز باجماعت میں حکم ہے کہ ہر نمازی دوسرے کے پاؤں کے ساتھ پاؤں اور ہاتھ کے ساتھ کندھا ملائے۔ اس طرح باہم مل کر کھڑے ہونے سے کدورتیں دور ہوتی ہیں۔

پانچواں فائدہ:

روزانہ پانچ بار آپس میں ملاقات اور تبادلہ خیال ہونے سے بیگانگی ختم ہوتی ہے۔ باہم رابطہ رہتا ہے اور ایک دوسرے کے حالات کی خبر رہتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو فوراً اس کا پتہ چلتا ہے۔

چھٹا فائدہ:

آدمی کا روزانہ پانچ وقت اپنے مالک سے رشتہ میودیت استوار رہتا ہے۔ جس کے بہت فوائد ہیں۔ مثلاً ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سے گہرا تعلق رہتا ہے۔ پانچ وقت دعا کرنے سے وہ سکون حاصل ہوتا ہے۔

ساتواں فائدہ:

آدمی کی زندگی منضبط اور چسکیچو نکل (Punctual) ہو جاتی ہے۔ اس طرح دیگر کام بھی بڑے نظم و ضبط اور قرینہ و وقار سے سرانجام دینے کی عادت ہو جاتی ہے۔

ایسا آدمی معاشرہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

آٹھواں فائدہ:

ایک دوسرے کے طریقہ نماز کو برداشت کر کے مذہبی اختلافات کی خلیج کم ہوتی ہے۔ ضد، حسد، تعصب اور بغض باطنی میں خاطر خواہ فرق پڑ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں صبر و تحمل اور برداشت کی عادت پڑتی ہے۔

نواں فائدہ:

اس ٹیکنیکل اور ٹیکنیکل دور میں پابندی، وقت ضروری ہے۔ نماز اسی پابندی، وقت کی عادت ڈالتی ہے۔ جو بہت اچھی عادت ہے۔ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیونکہ جو لوگ وقت کا خیال نہیں رکھتے۔ وقت ان کا خیال نہیں رکھتا۔

دسواں فائدہ:

مساجد میں عموماً درس قرآن ہوتا ہے جس کے سنے سے ایکسٹرا (زائد) ثواب بھی ملتا ہے اور علم میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اسی بہانے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔

گیارہواں فائدہ:

نماز باجماعت ایک امام / امیر کی قیادت میں کام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے اور امیر کی اطاعت کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ قوم جو امام (امیر) کی اطاعت کی خواہش ہو جاتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔

بارہواں فائدہ:

نماز باجماعت مساوات کی عملی تربیت ہے۔ اس میں سب برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی کو کسی پر بڑائی کا موقع نہیں ملتا۔ اس طرح کبر و غرور کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

تیرہواں فائدہ:

نماز باجماعت ہلکی پھلکی ورزش ہے اور نماز کے لیے جو وضوء کیا جاتا ہے وہ نشاط

بدن کا بہترین ذریعہ ہے۔ گویا نماز روحانی و جسمانی دونوں قوی کی بالیدگی کا باعث ہے۔ جس سے صحت پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ اور چہرہ کیف و سرور سے چمک اٹھتا ہے۔

چودھواں فائدہ:

انسان کو اپنی عظمت و مقام کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ کہ میں ایک رب کا غلام ہوں۔ مجھے اسی کے آگے جھکنا اور اسی سے استغاثہ و استعانت کرنی چاہیے۔ یعنی نماز خود آگاہی کے ساتھ خدا آگاہی بھی سکھاتی ہے۔

پندرہواں فائدہ:

آدمی ذکر و فکر کی تکمیل کر کے دارین کی برکات اور سعادتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔

سولہواں فائدہ:

غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اس عبادت (نماز) میں کل مخلوقات کی عبادت کی ہیئت کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یعنی قیام، قعود، رکوع اور سجدہ۔ اس طرح نمازی کو اس عبادت کی افضلیت سے اپنی افضلیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور احساس کمتری سے نکلتا ہے اسے اس برتری کی دولت غیر مترقبہ حاصل ہوتی ہے۔

سترہواں فائدہ:

امام کی اقتداء سے خود سری، جلد بازی اور اتباع نفس جیسی خواہشات کچلی جاتی ہیں۔ جس سے انسانی میرت کی تکمیل ہوتی ہے۔

اللہ سب کو ہدایت بخشے۔ اور نماز باجماعت اور بمطابق سنت ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

{ ۱۳۵ }

نماز میں آمین کہنا

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

تشریحاً ”جب امام ”وَلَا الضَّالِّينَ“ کہے تو تم سب ”آمین“ کہو۔ اس لیے کہ جس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے موافق پڑ جائے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔“

تشریح! یہ حدیث ہر مسلمان کو حفظ کر لینی چاہیے، ایک مسلمان کہلانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے سب احادیث نبویہ سے محبت ہو، اور جہاں تک ہو سکے انہیں حفظ کرنے اور پڑھنے پڑھانے کا شوق و جذبہ ہو، جب تک ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا نہ کریں گے اور دوسروں کے کانوں تک رسول اللہ ﷺ کی حدیث رسول اللہ ﷺ ہی کے پیارے اور بابرکت الفاظ میں پہنچانے کی کوشش نہ کریں گے ہم صحیح معنوں میں اہل سنت بن سکتے ہیں نہ اہل حدیث کہلا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جب لوگوں کو آنحضرت ﷺ کی حدیث مبارکہ آپ ہی کے مبارک الفاظ اور لہجے میں پہنچا دی گئی اور اس کا صاف اور صریح ترجمہ سنا دیا

(۱) بخاری، الاذان، باب جهر المأموم بالتأمين ح ۷۸۶۔ مسلم، الصلاة، باب التسميع

والتحميد والتأمين ح ۴۱۰

نیا اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی حاشیہ نہ چڑھایا گیا جس سے تعصب کی بو آتی ہو، تو فریق ثانی اس کا قائل ہو گیا (کیونکہ ارشاد پیغمبر سے انکار اور فرار کی کوئی سچا مسلمان جرات نہیں کر سکتا۔) اور آنحضرت ﷺ کے الفاظ مبارک اس پر اثر کر گئے اور اس کی کاپی پلٹ گئی۔

اس حدیث میں جہری نماز میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر باآواز ”آمین“ کہنے کی تلقین اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پس پہلے ان دو باتوں کو خود سمجھ لیجئے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ ”آمین“ ہر مسلمان کو کہنی چاہیے۔ کیوں کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور ان کی مطابقت یعنی انکے ساتھ مل کر ”آمین“ کہنے سے ہمارے سارے پچھلے (صغیرہ) گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آجائے کہ آمین ہر مقتدی کو کہنی چاہیے اور مطلق آمین کہنے کا کسی کو انکار بھی نہیں اور پھر پیار اور نرمی سے اس مسئلہ کو (کہ اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا پست آواز سے) یوں حل کر لیجئے کہ جب آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم بلند آواز سے آمین کہتے تھے اور وہ طریقہ بحمد اللہ مکہ و مدینہ میں آج تک جاری ہے، تو اب کیوں ممنوع ہو گیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بلند آواز سے آمین کہنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور حضور ﷺ کا انہیں روکنا اور منع کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نیز چاروں ائمہ فقہ میں سے تین، جن کو لوگ برحق کہتے ہیں انہوں نے ”آمین بالہجر“ پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ تین ائمہ (امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ بلند آواز سے) آمین کہنے کے قائل ہیں اور دیگر ائمہ ہدئی کی میجارتی اور کثرت اونچی آواز سے آمین کہنے کے حق میں ہے۔ اس لیے آمین باآواز بلند کہنا اولیٰ اور افضل ہے۔ اور یہی راہ صواب ہے اور اسی میں اجر اور ثواب ہے۔ جو لوگ اونچی آمین پر چڑتے اور برا مناتے ہیں، یا اس کو برا بھلا کہتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں، تفریق بین المسلمین کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور ”الناچور کو تو ال کو ڈانٹے“ کا مصداق بن کر زیادہ گنہ گار بنتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب حالات بہت بہتر ہیں

اور روز بروز مزید بہتر ہو رہے ہیں۔ ”آمین“ تو سبھی کہتے ہیں بلکہ فی الوقت الحمد للہ ان پست آواز سے آمین کہنے والوں نے اہل حدیث احباب کی اونچی آمین کو گوارا کر لیا ہے۔ بہت سے شہروں اور دیہاتوں میں کثیر تعداد میں لوگوں نے حدیث و سنت معلوم ہونے پر اونچی آواز سے آمین کہنا شروع کر دی ہے۔ اور کثیر تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے حج یا عمرہ سے واپس آکر داڑھی بھی رکھ لی اور آمین با آواز بلند بھی کہنا شروع کر دی ہے۔ ہمارے خیال میں اب اس مسئلہ کو خواہ مخواہ محل نزاع نہ بنانا چاہیے۔ لوگوں کے پیچھے لگنے کی بجائے امام کائنات حضرت محمد ﷺ کے پیچھے لگ کر اونچی آواز سے آمین کہہ کر برطابق ارشاد نبوی ﷺ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب ﷺ کی سچی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس طرح جھگڑے رگڑے ختم ہو کر باہمی محبت اور رواداری کی فضا پیدا ہوگی۔

”آمین“ اس آواز و انداز سے کہیے کہ اس میں تضرع اور خشیت ہو، اگر آس پاس کے آدمی سنیں تو ان پر بھی کیف طاری ہو جائے اور انہیں بھی سرور آئے۔ نہ کہ اتنا چیخ کر اور گلا پھاڑ کر کہیے کہ دوسروں کی طبع پر بار ہو اور انہیں ناگوار گذرے۔ نیت سنت کی ادائیگی ہو۔ دوسروں کو پریشان کرنا تکلیف پہنچانا اور چڑانا نہ ہو۔ اگر یہ مقصد ہوا تو نہ کسی کا درود قبول ہو گا نہ آمین۔ سب کام مسنون ہونے چاہئیں اور احیائے سنت کے جذبے سے ہونے چاہئیں۔

﴿ ۱۳۶ ﴾

بیوی سے عداوت رکھنا

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا
آخَرَ^(۱)

تَرْجَمَةٌ: کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے اس بناء پر عناد یا بغض نہ رکھے (نہ اسے تنگ کرے) کہ اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہے۔ ممکن ہے اس کی کوئی اور عادت اچھی بھی ہو جسے وہ پسند کرتا ہو۔“

اس ارشاد میں جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک دیندار صالحہ خاتون کی قدر و عزت کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اور تلقین کی ہے کہ اگر کسی متقی اور پاک دامن عورت کی کوئی بات یا کوئی عادت ناپسند ہو تو اس کی پسندیدہ عادات کو دیکھو۔ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی دین داری، اس کے ایمان و عقیدہ اور اس کی خانہ داری کی صلاحیت پسند ہو۔ لہذا ان خوبیوں کے پیش نظر اس کی کمزوریوں کو زیادہ اہمیت نہ دینی چاہیے۔

(۱) (مسلم، الرضاع، باب الوصیة بالنساء، ح ۱۳۶۷)

سے نیکیوں کو نہ ٹھہرائیو بد اسے فرزند
ایک آدھ ادا ان کی اگر ہو ناپسند
کچھ نقص انار کی لطافت میں نہیں
ہوں اس میں اگر گلے سڑے دانے چند
فرض کیا اگر کسی نیک عورت میں ایک عادت اچھی نہ ہو تو اول تو وہ سمجھانے
اور اصلاح کرنے سے خود اس کو دور کر لے گی، اگر دور نہ بھی کرے تو ایک ناپسندیدہ
عادت کی وجہ سے اس کے ساتھ بغض و عناد اور کینہ و رنج رکھنا بہت بری بات ہے۔
اگر خلق و محبت کے ساتھ کام لیا جائے، نرمی سے سمجھایا جائے تو کئی بد عادتیں دور
ہو سکتی ہیں اور انسان احسن طریق سے بڑی بڑی سخت مزاج اور نافرمان عورتوں کو
بھی رام کر سکتا ہے۔

سے خلق سے گرویدہ ہو سکتے ہیں گرگ و شیر
خلق سے تو کر سکتا ہے سب درندوں کو زیر
عورت اور مرد کے مزاج اور عادات و اطوار میں تفاوت ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہوتا
ہے۔ اس میں دماغی استعداد، ماحولی اثرات، اور جس ماحوال میں میاں بیوی نے
پرورش پائی ان کی بنا پر مرد عورت کے درمیان تھوڑے یا زیادہ فرق کا ہونا ایک
قدرتی بات ہے۔ تو اس کا حل ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کی کمی کو
برداشت کریں۔ اور جہاں تک ہو سکے باہمی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ایک
آدھ نقص کو برداشت کریں اور ساتھ ساتھ احسن طریقے سے اصلاح کی کوشش
کریں۔

اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد میں باہمی کشش کا
مسلمان رکھ دیا ہے جس کی بنا پر اکثر جھگڑے ٹل جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ
عورت کو مرد کے جذبات و احساسات کا ممکن حد تک خیال رکھنا چاہیے۔ خصوصاً
جب وہ باہر سے گھر میں آئے تو اس کی طرف توجہ دے۔ اور کام چھوڑ کر اس کا

استقبال کرے۔ ہاتھ منہ دھونا ہو تو اسے صابن تولیہ پیش کرے۔ اس کا کھانا پینے۔ مختصر یہ کہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھے۔ کوئی بات کرے تو توجہ سے سنے۔ ممکن حد تک اس کی ہاں میں ہاں ملائے۔ نہ اس کی بات کو کانٹے۔ نہ جرح کرے۔ نہ بحث کرے۔ اگر اس میں کوئی نقص پائے تو کسی دوسرے وقت اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اپنی بات پر اصرار نہ کرے۔ یہ ہدایات عورت کے لیے ہیں اگر وہ ایسا کرے گی تو اس کی بہت سی کمزوریاں چھپ جائیں گی۔ اور مرد کو اس کے خلاف سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہو گا۔ جس طرح ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں عورت کا حصہ ہے اسی طرح مرد کا بھی ہے۔ جس طرح گلاب کے پودے میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی۔ اسی طرح ہر فرد میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، مرد کو چاہیے کہ بیوی کی اچھی عادات کو سامنے رکھے۔ اگر اس میں کمزوری ہو تو پریشان نہ ہو، اس میں کوئی خوبی بھی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی خوبی تمہیں اتنی پسند آئے کہ سب کمزوریاں بھول جائیں۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا گیا ہے۔ غالباً اس سے بہتر طریقہ ممکن نہیں۔

﴿ ۱۳۷ ﴾

غصے پر قابو پانے کی فضیلت

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ

نَفْسُهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

تشریحاً ”بہادر وہ نہیں جو کشتی میں مد مقابل کو پچھاڑ دے،
بلکہ بہادر وہ ہے، جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے۔“

تشریح آنحضرت ﷺ ایک مرتبہ حلقہ احباب میں تشریف فرما تھے حضور ﷺ ان سے مخاطب ہوئے اور پوچھا بتاؤ تو سہی تم میں کون سب سے زیادہ بہادر ہے؟ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جو سب سے بڑھ کر صحت مند اور قوی بیکل دکھائی دیا اس کا نام پیش کیا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا نہیں، میں سب سے بڑھ کر بہادر کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر ایک مشہور پہلوان کا نام لے لیا جس نے کئی شہہ زوروں کو نیچا دکھایا تھا۔ آنجناب ﷺ نے فرمایا تم میری بات نہیں سمجھے، میں تو اصلی بہادر اور حقیقی پہلوان کے متعلق دریافت کرتا ہوں۔ اس پر سب نے لاعلمی ظاہر کی اور عرض کیا کہ اب حضور ہی ارشاد فرمائیں کہ وہ کون ہے؟ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دیکھو بہادر اور پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑتا اور لٹاڑتا پھرے، بلکہ حقیقی بہادر وہ ہے جو غصہ و غضب کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔

سہ بہت میدان جیتے پہلوانوں کو اکھاڑا بھی
مگر غصے میں دیو نفس کو تو نے بچھاڑا بھی؟
اسی طرح ایک موقع پر فرمایا:

الْكِبْرُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اترمذی صفة القيامة

باب ۲۵ ح ۲۵۵۹۔ ابن ماجہ الزهد باب ذکر الموت والاستعداد له ح ۳۲۶۰

(۱) بخاری الادب باب الحذر من الغضب ح ۶۱۱۳۔ مسلم البر والصلة باب فضل من

يسلك نفسه عند الغضب ح ۲۶۰۹

”عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر غلبہ پائے اور اگلی زندگی کی طرف توجہ کرے۔“

سے یہ کیا مارا؟ اگر تو نے ننگ و شیراز مارا
بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا

پھر حضور انور ﷺ کا ارشاد ہے:

حَصَلَتَانِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْجَلْمُ وَالْأَنَاةُ الْمَسْلُومِ الْإِيمَانُ بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ

بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ الْخ ح ۱۱۸

”انسان کی دو خصلتیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں ایک حوصلہ مندی
دوسری غصے کو قابو میں رکھنا۔“

غصہ و غضب کو مدہم کرنے اور روکنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اگر کھڑے
ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اللہ کا نام لے کر پانی کے دو چار گھونٹ پی لو۔
(ابوداؤد، الادب، باب ما یقال عند الغضب ح ۱۳۷۸۲ جس پر غصہ آرہا ہو، تھوڑی دیر
کے لیے اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ اور ذہن کسی اور طرف منتقل کر دو۔ اور کسی
ضروری اور اپنے ذوق کے اچھے کام میں ایسے مصروف ہو جاؤ کہ دماغ ادھر ہی لگ
جائے۔ یا اپنے آپ کو کسی اور سوچ اور فکر سے دوچار کر لو کہ خیال ادھر سے ہٹ
ہی جائے۔ ان تدابیر کے اختیار کرنے سے ان شاء اللہ غصہ ٹل جائے گا۔
پس بحسب ارشاد نبوی:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ إِخَارَى الْإِيمَانِ بَابُ

الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْخ ح ۱۰. مسلم، الايمان، باب بيان تفاضل

الاسلام ح ۱۰۰

”ہر مسلمان کا فرض ہے کہ نہ وہ کسی پر زبان کھولے نہ ہاتھ اٹھائے (بلکہ

اپنے غصہ کو دبا کر جھگڑے فساد سے دور رہنے کی کوشش کرے۔“

ایک بار ایک شخص نے عرض کیا حضور! مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اس

آدمی میں غصے کا عنصر غالب تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے عرض کیا۔ حضور! کوئی اور نصیحت فرمائیے، آپ ﷺ نے پھر فرمایا، غصہ نہ کیا کر، اس نے پھر عرض کیا حضور! کچھ اور فرمائیے آپ نے پھر حکم دیا کہ غصہ تھوک دیا کرو۔ (بخاری، الادب، باب الحذر من الغضب ح ۳۱۶)

اس کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنے غصہ پر غالب آگیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اپنے غصے پر غالب آنا ہی اصل جو انمردی ہے۔

غصہ انسان کی جبلت میں داخل ہے۔ انبیائے کرام ﷺ نہایت معتدل مزاج ہوتے ہیں مگر اعتدال امزاج کے باوجود غصہ ان میں بھی تھا حضرت یونس اور حضرت موسیٰ ﷺ کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ خود حضور اکرم ﷺ کے مزاج مبارک میں غصہ تھا مگر آپ کا غصہ آپ پر غالب نہ آتا تھا بلکہ آپ کے تابع ہوتا تھا اور آپ کا غصہ ہمیشہ دین کے حوالے سے ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ غصہ بجائے خود برا نہیں۔ اگر یہ عیب ہوتا تو جلیل القدر ہستیوں میں نہ ہوتا۔ مطلق غصہ عیب نہیں کمال ہے، نقص نہیں خوبی ہے۔ غیرت ایک عمدہ وصف ہے، غصہ ہو تو غیرت آتی ہے، ہم کسی آدمی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا غیور ہے، بہت غیرت مند ہے۔ غیرت اور غصے دونوں اچھے اوصاف ہیں ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ غصہ کے سلسلے میں چند باتیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیں۔ (۱) غصہ چھوٹی پھوٹی باتوں پر نہیں آنا چاہیے۔ (۲) غصہ حد سے زیادہ نہیں آنا چاہیے۔ (۳) غصہ دین اور اخلاص کے حوالے سے آنا چاہیے، دنیوی باتوں یا نقصانات پر نہیں آنا چاہیے۔ (۴) غصہ دیر سے آنا چاہیے۔ اور جلدی اتر جانا چاہیے۔

غصے کی چار اقسام کی جاتی ہیں (الف) غصہ جلدی آئے اور جلدی اتر جائے۔ (ب) غصہ جلدی آئے اور دیر سے اترے اور دیر کی کوئی حد ہی نہ ہو۔ (ج) غصہ دیر سے آئے اور دیر سے جائے۔ (د) اور چوتھی قسم وہی ہے جو اوپر نمبر ۴ میں بیان ہو چکی ہے۔ کہ دیر سے آئے اور جلدی اتر جائے اور یہ سب سے بہتر قسم ہے۔ بشرطیکہ

غصہ دین کے بارے میں ہو۔

غصہ کے حوالے سے ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے۔ وہ یہ کہ جب غصہ آئے تو ممکن حد تک اس کو دبانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ غصہ دبانے سے دب جاتا ہے اور بڑھانے سے بڑھ جاتا ہے۔ اور عموماً یہ ضعیف اور کمزور آدمی پر آتا ہے۔ اپنے سے طاقتور کو دیکھ کر دب جاتا ہے اور غصہ دبانے کے طریقے اسی حدیث میں بیان ہو چکے ہیں۔ انہیں دیکھ لیجئے۔ غصہ زیادہ کرنے اور بار بار کرنے سے انسان ذہنی اور نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ جس کا اعضائے رکیمہ پر برابر برا اثر پڑ کر آدمی یا تو وزن کھو بیٹھتا ہے یا دل کا مریض ہو جاتا ہے یا بلڈ پریشر کے نرنے میں آ جاتا ہے یا اعصابی امراض کا شکار ہو جاتا ہے جیسے ادویہ یا نیشنل چیزیں دے دے کر اور بیمار کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی آدمی امراض کی وادی میں ایسا داخل ہو جاتا ہے۔ کہ واپس آنا ممکن نہیں ہوتا۔

غصہ کی تشخیص کرنے سے چند اسباب سامنے آتے ہیں ان کا ازالہ کرنے سے غصہ فرو ہو سکتا ہے۔ پہلا سبب: معاشی مسائل، دوسرا سبب: تنگ ظرفی، تیسرا سبب: حسد، چوتھا سبب: شرک، پانچواں سبب: فسق و فجور، چھٹا سبب: نفاق، ساتواں سبب: دین سے دوری۔

انسان ان اسباب کو دور کرے بفضلہ وہ غصہ پر قابو پا کر صحیح پہلوان یعنی بہادر، بلند حوصلہ اور جبری و دلیر بن جائے گا۔ ورنہ مغلوب الغضب ہو کر نقصان کر بیٹھے گا۔ لہذا ہمیں ہمیشہ مذکورہ ارشاد نبوی پیش نظر رکھنا چاہیے۔

حدیث و سنت پر عمل کر کے انسان کا نہ صرف عقیدہ درست ہو جاتا ہے بلکہ بہت سے رذائل ختم ہو کر انسانی سیرت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث مبارکہ کا صحیح شوق اور پیار عطا فرمائے۔ تاکہ ہم انہیں پڑھ کر اپنی زندگی کو نمونہ جنت بنا سکیں۔

مسلم پبلیکیشنز

کی مختلف موضوعات پر چند
شہرہ آفاق کتب

