

(اُردو)
سلسلہ احادیث صحیحہ

www.KitaboSunnat.com

تقریر

مفت کبیر الحق بشیر

علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ و تفسیر

فَسَبِّحْ أَبُومَيْمُونٍ مُحَمَّدًا مَحْفُوظًا لِعَوَانِ
مُحَمَّدَانِ

1

انصار السنہ پبلی کیشنز لاہور

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

سلسلہ احادیث صحیحہ (اُردو)

جلد اول

تصنیف

مُجددینِ محدث کبیر محقق شہیر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ تمویب، شرح

فضیل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ محمد محفوظ احمد رحمۃ اللہ علیہ

نظر ثانی

فضیل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ محمد عبد اللہ سلیم رحمۃ اللہ علیہ ||| فضیل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ فقہ الزمان المدینئی

فضیل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ محمد نعیم رضوان رحمۃ اللہ علیہ

انصار السنہ پبلیکیشنز لاہور

اسلامی اکادمی، افضل مارکیٹ، 17- اردو بازار لاہور

فون: 042-37357587

جملہ حقوق محفوظ

241.7
البی بی

نام کتاب: سلسلہ احادیث صحیحہ (اردو)

تصنیف

مجددین محدث کبیر فتح شہیر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ تویب، شرح

فتی الشیخ رحمۃ اللہ علیہ محمد محفوظ احمد رحمۃ اللہ علیہ

ناشر: ابو موسیٰ منصور احمد رحمۃ اللہ علیہ

اہتمام: محمد رمضان محمدی، محمد سلیم جلالی

اسلامی اکادمی، افضل مارکیٹ، 17- اردو بازار لاہور فون: 042-37357587

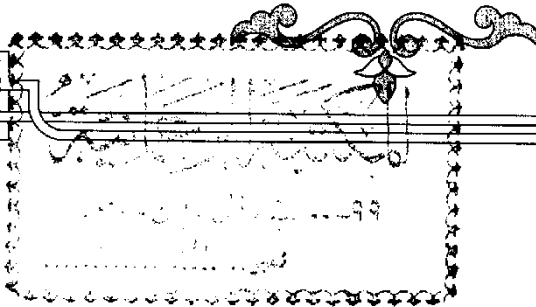
Dar-us-Salam

486 ATLANTIC AVE, BROOKLYN, NY 11217

TEL:(718) 625-5925 FAX:(718) 625-1511

E-Mail: darussalamny@hotmail.com

Web Site: www.darussalamny.com

عرض ناشر

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ، أَمَّا بَعْدُ
اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے احادیث نبویہ کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ فضیلۃ الشیخ عبد اللہ ناصر رحمانی
حفظہ اللہ کے اشراف کے تحت ’ادارہ انصار السنۃ پبلی کیشنز لاہور‘ قارئین کے لیے ایک گراں قدر اور مایہ ناز تحفہ پیش کر رہا
ہے۔ (وللہ الحمد علی ذالک، وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم)۔
ہماری مراد چودہویں صدی ہجری کے عظیم محدث، خادم حدیث نبوی، نابغہ روزگار، یکتائے زمانہ، عمقری دوران
ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن نوح نجاتی البانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ کی تصنیف ’سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ
وشیء من فقہہا و فوائدها‘ ہے۔ اس کتاب میں امام البانی رحمہ اللہ کا مقصود یا موضوع کیا تھا، وہ خود قلم ترازی ہیں:
’ہم نے یہ عزم کیا کہ عوام الناس کے فائدے کے لیے مختلف ابواب، فصول، مسائل اور فوائد سے متعلقہ ایسی صحیح
احادیث جمع کی جائیں، جن میں ثقافت اسلامیہ کی نمائندگی ہو جائے، جس کا قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا مصدر
احادیث نبویہ ہیں، ابو احمد عبد اللہ بن بکر الزاہد نے کہا: أبرک العلوم وأفضلها وأكثرها نفعاً فی الدین
والدنیا بعد کتاب اللہ عزوجل أحادیث رسول اللہ ﷺ؛ لما فیہا من کثرة الصلوات علیہ، وانہا
کالریاض والبساتین، تجد فیہا کل خیر وبر وفضل و ذکر۔‘ (تاریخ دمشق لابن عساکر: ۱/۹/۲) ’کتاب
اللہ کے بعد دین میں انتہائی مبارک، افضل اور نفع بخش چیز رسول اللہ ﷺ کی احادیث ہیں، ان کے ذریعے کثرت سے
آپ ﷺ کے لیے رحمتوں کی دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، گویا کہ یہ سرسبز و شاداب باغات ہیں، جہاں سے ہر قسم کی خیر و
بھلائی، نیکی و پارسائی، فضل و احسان اور ذکر و شکر مل سکتا ہے۔‘

لیکن بڑا افسوس ہے کہ ان علمی باغات میں ضعیف اور موضوع روایات بھی داخل کر دی گئیں اور اکثر لوگوں کو ان کی
حقیقت کا علم نہ ہو سکا، میں نے ’سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ وأثرها السیء فی الأمة‘
میں ایسی ہی روایات کی وضاحت کی ہے، لیکن اس وضاحت کے باوجود امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ضروری تھا کہ
احادیث صحیحہ کے مجموعہ جات بھی جمع کر دیئے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری کی تشخیص بھی ہو سکے اور علاج بھی
بتایا جاسکے، اس مقصد کے لیے ’سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ‘ کا آغاز کیا۔

میں اس کتاب میں تبویب اور کسی خاص ترتیب کا پابند نہ رہا، بلکہ تخریج و تحقیق کے اصول و قواعد کے مطابق جیسے
جیسے احادیث صحیحہ میسر آتی گئیں، میں اس کتاب میں قلم بند کرتا گیا۔ میں نے اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے

احادیث کے متون، اسانید، طرق اور روایۃ پر بحث کی، بیچ میں ضرورت کے مطابق اور امت کے فائدے کو سامنے رکھ کر فقہی فوائد پر بھی روشنی ڈالی اور بسا اوقات تو کسی خاص موضوع پر طویل بحث پیش کر دی۔ (مقدمۃ الطبعة الاولى،

سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ: ۱/ ۲۸، ۲۹، ۳۰)

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تو انتہائی عظیم تھا، لیکن اُردو دان طبقہ اس فیض سے محروم تھا۔ ”ادارہ انصار السنۃ پبلی کیشنز لاہور“ نے اس محرومی کو محسوس کیا اور ابو القاسم محمد محفوظ احمد حفظہ اللہ تعالیٰ و تقبل اللہ سعیہ کا تعاون حاصل کیا، جنہوں نے اس کتاب کو فقہی ترتیب دے کر اس کی کتاب بندی اور باب بندی کی اور اس کی تخریج، سلیس ترجمہ اور سلف صالحین کے منہج پر چلتے ہوئے تشریح پیش کی، مزید انہوں نے جن امور کو مد نظر رکھا، اس کی وضاحت مقدمہ میں کر دی گئی ہے۔

یہ ادارہ اس خیال کا مالک ہے کہ جن امور نے اس امت مسلمہ کے اولین لوگوں کو عروج عطا کیا، ان ہی امور کی تابش و ضوء سے اس دور میں امت مسلمہ پر چھائے ہوئے ظلمت و ضلالت اور زبوں حالی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھٹ سکتے ہیں۔ ان امور کی سب سے اہم شق یہ ہے کہ سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر ان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوا جائے، خالص اسلامی عقائد کی جستجو کی جائے، باطل اور گمراہ فرقوں کو رد کیا جائے اور نئی نئی فکروں اور فرقوں سے اجتناب کیا جائے اور عصر حاضر کے نام نہاد اہل علم شرک و بدعت کی جن آفات و ملیات میں پھنس چکے ہیں، عوام الناس کو ان سے آگاہ کر کے ان سے متنبہ رہنے کی تلقین کی جائے۔ یہ ادارہ اسی منہج و دعوت پر قائم ہے۔

سلف صالحین کا عقیدہ و منہج مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو یہ نور نصیب ہوا، وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، وگرنہ ضلالت و گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں جاگرا۔

اللہ تعالیٰ، ادارہ کے تمام ممبران جناب ابو یحییٰ محمد طارق، مرزا ذاکر احمد، محمد ناظر سدھو، سلیم سکھیرا، منصور سلیم اور محمد ساجد، محترم ابو مومن منصور احمد، محمد رمضان محمدی مارکیٹ نیجر، عبدالرؤف بھائی (کمپوزر)، محمد سلیم جلالی اور حافظ حامد محمود الخضری حفظہ اللہ جن کے تعاون سے خدمات حدیث منظر عام پر آ رہی ہیں، کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں بکھیرے اور ان کی حسنت کو قبول فرمائے اور تعاون علی البر والحقویٰ کی مزید توفیق عنایت فرمائے۔

اس کتاب کا ہر اچھا پہلو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اگر اس میں کوئی خطا ہے تو وہ ہماری اور شیطان کی طرف سے ہے، ہم قارئین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ادارہ کے لیے اس کتاب کی اغلاط کی نشاندہی کریں، تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ (آمین)

مجلس شوری

محمد اکرم سلفی ابو طلحہ صدیقی

محمد شاہد انصاری ابو حمزہ عبدالحق صدیقی

فہرست

- 3 ----- عرض ناشر
- 19 ----- مقدمہ
- 24 ----- حجیت احادیث نبویہ
- 31 ----- امام العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے حالات زندگی
- 41 ----- الْإِيمَانُ وَالنُّوحُيْدُ وَالذِّينُ وَالْقَدْرُ..... ایمان، توحید، دین اور تقدیر کا بیان
- 42 ----- اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور وسیع بادشاہت
- 43 ----- اللہ تعالیٰ کے لامتناہی خزانے
- 44 ----- امور کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرما ہے
- 47 ----- اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب کی وسعت اور ان کے تقاضے
- 48 ----- اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں، اس کے انعامات میں غور و فکر کرنا
- 49 ----- اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی شہادت دینے کی فضیلت
- 52 ----- پانچ امور کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم غیب سے ہے
- 54 ----- توحید اور اس کے تقاضے
- 54 ----- توحید کی برکتیں
- 59 ----- تمام اعمال کی بنیاد توحید ہے
- 60 ----- اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی وجہ
- 61 ----- اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ثمرہ
- 61 ----- اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اس سوال کا جواب
- 64 ----- ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی فضیلت
- 68 ----- ”لا اله الا الله“ کے ذکر کی کثرت کی نصیحت اور وجہ
- 68 ----- توحید الوہیت اور توحید رسالت کا حکم
- 69 ----- قریب المرگ لوگوں کو کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کرنا
- 70 ----- شرک، اس کی اقسام اور اس کا وبال
- 71 ----- کیا توبہ کے بغیر مرنے والے مسلمان فاسق کی بخشش ممکن ہے؟
- 74 ----- قبولیت اسلام کے بعد کفر کرنا سنگین جرم ہے، کیا مرتد کی توبہ ممکن ہے؟

- 76----- ایصالِ ثواب کی صورتیں
- 78----- کفر کی حالت میں مرنے والے کافروں کے نیک اعمال رائیگاں ہو جاتے ہیں
- 81----- قبولیتِ اسلام کے بعد کافر کی حالت کفر میں کی گئی نیکیوں کی اہمیت
- 88----- اگر کوئی مسلمان ادائیگی حج کے بعد مرتد ہو کر پھر مسلمان ہو جائے
- 88----- تو کیا سابقہ حج اسے کفایت کرے گا؟
- 91----- قبولیتِ اسلام کے بعد پہلے والے جرائم کا مواخذہ کب کیا جائے گا؟
- 93----- ایمان لانے والے اہل کتاب اور اہل شرک کے اجر و ثواب میں فرق
- 94----- اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ لوگ
- 95----- غیر اللہ کی قسم منع ہے
- 98----- کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے کی تلقین
- 99----- آزمائشیں اس امت کا مقدر ہیں
- 100----- محبوب ترین دین
- 102----- امتِ محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرتب شریعت آسان ہے
- 102----- راہِ اعتدال پر گامزن رہنے کی تلقین اور طریقہ
- 104----- دین میں غلو منع ہے
- 105----- تقدیر
- 110----- تقدیر برحق ہے، لیکن انسان کا اختیار
- 114----- تقدیر کے موضوع پر گفتگو کرنے والے بدترین لوگ ہیں
- 115----- بوقتِ تخلیق ایمان یا کفر کا فیصلہ
- 116----- مبلغین کی صفات
- 117----- نیکی کا بدلہ دس سے سات سو گنا تھا
- 119----- آدمی اپنی جائے موت تک کیسے پہنچتا ہے؟
- 119----- وحی کے وقت اہل آسمان کی کیفیت
- 122----- شیطان وحی کی باتیں کیسے اچک لیتے ہیں؟
- 123----- ایمان کی علامت
- 124----- برائیوں کی وجہ سے ایمان میں نقص آ جاتا ہے
- 125----- بدکار کیسے ایمان سے خالی ہوتا ہے؟

- 126 ----- نیکی یا برائی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟
- 126 ----- گناہ کی تعریف -----
- 127 ----- مومن پر لعنت کرنے کی مذمت -----
- 128 ----- کسی کو کافر کہنے کے بارے میں محتاط رہنا -----
- 129 ----- امت مسلمہ میں باقی رہنے والے امورِ جاہلیت -----
- 131 ----- نجات -----
- 134 ----- بہرے، مجنون اور انتہائی بوڑھے کا میدانِ حشر میں دوبارہ امتحان -----
- 136 ----- ہر نیکی کی جائے اگرچہ وہ طبعاً ناپسند ہو -----
- 136 ----- دورانِ عبادت عابد کی کیفیت -----
- 138 ----- دنیا میں مومن اجنبی ہے یا مسافر -----
- 140 ----- دورانِ حیات مومن اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ -----
- 142 ----- اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات اور جنت میں داخلے کے اسباب -----
- 143 ----- مومن کی ظاہر علامات -----
- 144 ----- ہر زمان و مکان میں اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین -----
- 144 ----- ہر برائی کے بعد نیکی کرنے کی تلقین -----
- 145 ----- صبر و ساحت بھی ایمان میں سے ہیں -----
- 146 ----- حیا بھی ایمان ہے -----
- 147 ----- اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی و دشمنی رکھنا ایمان کا مضبوط کڑا ہے -----
- 149 ----- ایمان اور جہادِ افضل اعمال ہیں -----
- 150 ----- اسلام، جہاد اور ہجرت کی اقسام -----
- 151 ----- افضل ہجرت -----
- 151 ----- کامیابی کا راز -----
- 152 ----- تورات میں رسول اللہ ﷺ کی صفات کا تذکرہ -----
- 154 ----- چار ممنوعہ امور -----
- 154 ----- اسلام میں دورانِ اندیشی کیا ہے؟ -----
- 155 ----- کسی کی عبادت کرنے کا مفہوم -----

- 155 ----- ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابًا لَّهُمْ وَرُحَبَاءَ نَفْسِهِمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کی تفسیر
- 156 ----- کب تک لوگوں سے قال کیا جائے؟
- 158 ----- مختلف آداب اسلامی
- 159 ----- اسلام کا لبادہ اور کراہل اسلام کے لیے مضر
- 160 ----- فوت شدہ مومنوں کی ارواح کا مقام
- 161 ----- اہل اسلام کی ابتدائی اور انتہائی کیفیت
- 162 ----- الوداع کہنے کی دعا
- 163 ----- قرب الہی کے حصول کے اسباب اور نتائج
- 163 ----- ولی اللہ کی علامتیں اور اس سے دشمنی کرنے والے کا انجام بد اللہ تعالیٰ کی صفت ”تردد“ کا بیان
- 167 ----- اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن یا سوائے ظن کا نتیجہ
- 169 ----- ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۴)
- 169 ----- ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۵)
- 169 ----- ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۷) کی تفسیر
- 175 ----- کیا برا آدمی ناصر الدین بن سکتا ہے؟
- 176 ----- قاتل اور مقتول دونوں جنت میں
- 176 ----- ہر صدی کے بعد تجدید دین
- 177 ----- ہر ہنر اور ہنرمند اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے
- 178 ----- اخلاص، قبولیت عمل کی بنیادی شرط ہے
- 179 ----- ریا کاری، شرک اصغر ہے
- 180 ----- ریا کار شہید، سخی اور قاری و عالم کا انجام
- 181 ----- شہرت کا حریص ہونا باعث وبال ہے
- 182 ----- اللہ تعالیٰ سے تجدید ایمان کی دعا اور وجہ
- 182 ----- فرزند ان امت کسی بندے کے نیک یا برا ہونے پر گواہ ہیں
- 183 ----- پر خلوص اعمال کو وسیلہ بنانا..... غار والوں کا واقعہ
- 186 ----- مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ و جبال کے شہر سے محفوظ ہیں
- 187 ----- عزلی کی تعریف اور حکم

- 188 ----- کیا تعویذ لڑکا ناشرک ہے؟
- 191 ----- بنو تمیم کے فضائل
- 191 ----- فرمودات نبویہ کا صحابہ کی طبیعت پر غالب ہونا
- 191 ----- سرزمین عرب سے شیطان کی مایوسی
- 192 ----- فتح مکہ والے دن ابلیس کی کیفیت
- 193 ----- شیطان کے جھکنڈے شیطان کی نافرمانی پر جنت کی بشارت
- 194 ----- نظر لگانا برحق ہے
- 195 ----- بنو ثقیف کا کذاب اور مہلک
- 196 ----- بنو آدم کے دلوں کا اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہونا اور اس کا تقاضا
- 196 ----- فرزند ان امت کی دیدار نبی کی شدید خواہش
- 197 ----- اسلام کی علامات
- 198 ----- ہمارے لیے کسی کے ایمان یا کفر کو پہچاننے کے لیے معیار اس کی زبان ہے
- 199 ----- ہر دشمن سے بچانے والا اللہ ہے..... نبی کریم ﷺ کا ذاتی انتقام نہ لینا
- 200 ----- اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی امان کن صفات کی بنا پر ہے؟
- 200 ----- غیر اسلامی ممالک میں سکونت پذیر ہونا کیسا ہے؟
- 200 ----- ہجرت کا حکم باقی ہے
- 209 ----- مشرکوں کی صحبت کی نحوست
- 210 ----- جہنم سے دور کرنے اور جنت میں داخل کرنے والے اسباب واضح ہیں
- 210 ----- رزق کیسے طلب کیا جائے؟
- 211 ----- جہاد تا قیامت جاری رہے گا
- 212 ----- اسلام میں رہبانیت نہیں..... جہاد کی فضیلت
- 214 ----- آپ ﷺ اور آپ کی امت کی مثال
- 215 ----- اسلام کے بعد پھر سے فتنوں کا ابھرنا
- 215 ----- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ کی تفسیر
- 216 ----- ایمان کے شعبے
- 218 ----- یمنی لوگوں کے ایمان کی فضیلت

- 219 ----- اہل یمن کی تعریف اور اہل مشرق کی مذمت ----- □
- 220 ----- آپ ﷺ کا جنوں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ----- □
- 221 ----- دعوت اسلام پر مشتمل ہر قتل کے نام خط ----- □
- 221 ----- قبولیت اسلام کے سلسلے میں نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کی صفات ----- □
- 227 ----- ایمان کی شیریں کس کو نصیب ہوتی ہے ----- □
- 229 ----- کن لوگوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ ----- □
- 229 ----- دو گنا اجر لینے والے تین قسم کے افراد ----- □
- 230 ----- ملک الموت کی پہلوں کے پاس آنے کی کیفیت ----- □
- 230 ----- حضرت موسیٰ کا ملک الموت کو تھپڑ مارنے کا واقعہ ----- □
- 231 ----- جنت اور جہنم دونوں ہر ایک کے قریب ہیں ----- □
- 232 ----- حلال اور حرام تو واضح ہیں، لیکن مشتبہ امور..... □
- 232 ----- مالداروں کے پاس نیکیاں کم ہوتی ہیں، مگر..... □
- 235 ----- نماز، حج اور رمضان کے روزوں کی فضیلت ----- □
- 235 ----- آب و فضا موافق نہ آنے کی وجہ سے علاقہ چھوڑا جا سکتا ہے ----- □
- 236 ----- نیک خواب ----- □
- 239 ----- برا خواب ----- □
- 239 ----- ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ کی تفسیر ----- □
- 240 ----- درجات کی بلندی اور گناہوں کا کفارہ بننے والے اعمال ----- □
- 240 ----- نبی کریم ﷺ کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ----- □
- 241 ----- دوست پہچان ہوتا ہے ----- □
- 242 ----- نابالغ بچوں کا اخروی انجام ----- □
- 246 ----- کبیرہ گناہوں کی تین اقسام ----- □
- 247 ----- بندے کی مایوسی پر اللہ تعالیٰ کا ہنسنا ----- □
- 248 ----- نجاشی مسلمان تھا ----- □
- 249 ----- اللہ تعالیٰ کا بندے سے قرضہ مانگنا ----- □
- 250 ----- اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی مرتبت عالیہ ----- □

- 251 ----- آپ ﷺ کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لانے والوں کی فضیلت ----- □
- 251 ----- اچھا شگون لینا ----- □
- 254 ----- بدشگونی لینا منع ہے ----- □
- 256 ----- کوئی بیماری متعدی نہیں ہے ----- □
- 256 ----- ”صفر“ اور ”غول“ کی حقیقت ----- □
- 256 ----- صفر ----- □
- 257 ----- عذوی ----- □
- 257 ----- ہامہ ----- □
- 257 ----- غول ----- □
- 257 ----- تطیر ----- □
- 262 ----- کہانت ----- □
- 264 ----- جادو کرنا منع ہے ----- □
- 265 ----- ناقابل معافی اور قابل معافی ظلم ----- □
- 265 ----- کیا کسی چیز میں نبوست پائی جاتی ہے؟ ----- □
- 268 ----- مہر نبوت ----- □
- 268 ----- بے صبری کا انجام..... خودکشی کا انجام ----- □
- 269 ----- نسب تبدیل کرنا کفر ہے ----- □
- 269 ----- شرک اور قتل ناقابل معافی جرم ہیں ----- □
- 270 ----- روز قیامت نبی کریم ﷺ کا نسبی اور ازدواجی رشتہ قائم رہے گا ----- □
- 271 ----- نیکوں اور بدوں کے مناجح اور منازل جدا جدا ہیں ----- □
- 273 ----- نبی کریم ﷺ کن امور کے ساتھ تشریف لائے ----- □
- 274 ----- اسرا و معراج کے موقع پر دشمنوں کا آپ ﷺ کے ساتھ استہزا اور پھر ندامت ----- □
- 276 ----- آپ ﷺ پر ایمان نہ لانے والے یہودی اور عیسائی کا انجام ----- □
- 277 ----- اگر دس یہودی آپ ﷺ پر ایمان لے آتے تو ----- □
- 278 ----- صحابی رسول کی کرامت..... اللہ تعالیٰ رزاق ہے ----- □
- 279 ----- تکلیف پر بسم اللہ کہنے کی فضیلت ----- □

- 279 ----- نبی کریم ﷺ کی برکتوں کا نزول
- 280 ----- اللہ تعالیٰ کو تعریف بھی پسند ہے اور معذرت بھی
- 280 ----- اللہ تعالیٰ کا صبر
- 281 ----- ایمان میں اتار چڑھاؤ نفاق نہیں
- 282 ----- اپنی برتری اور دوسروں کی کمتری ثابت کرنے کے لیے خاندانی نام استعمال کرنا ممنوع ہے
- 283 ----- مومن کی مثال، شہد کی مکھی اور کھجور کی طرح ہے
- 284 ----- ہر آدمی کو اپنے زمانہ تخلیق پر راضی ہو کر اعمالِ صالحہ کرنے چاہئیں
- 284 ----- کون سی تفریق قابلِ مذمت ہے؟
- 286 ----- عہدہ سنبالنے والے متنبہ رہیں
- 286 ----- اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرنے والا ایسا جس سے اس طرح سوال کیا جائے، دونوں ملعون کیسے؟
- 289 ----- نیکی کے داعی کا اجر اور برائی کے داعی کا وبال
- 290 ----- آزمائش زدہ کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا اور فائدہ
- 290 ----- کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کا صلہ
- 291 ----- اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی ضمانت کون سے مسلمان کو حاصل ہے؟
- 292 ----- اللہ تعالیٰ کی مغفرت کس مسلمان کے لیے ہے؟
- 292 ----- دعائے کرنا، غضبِ الہی کا موجب ہے
- 293 ----- مومن، مومن کا آئینہ ہے
- 294 ----- اہل ایمان کی باہمی محبت و مودت کا تقاضا
- 294 ----- باہمی بھائی چارے کے تقاضے..... مسلمان کی پردہ پوشی اور اس کی تکلیف دور کرنے کا اجر و ثواب
- 295 ----- اگلی نسلوں تک احادیث منتقل کرنے والے حافظینِ حدیث کی فضیلت
- 295 ----- دنیا کی فکر کا انجام اور آخرت کی فکر کا نتیجہ
- 296 ----- لوگوں کی چار اور اعمال کی چھ اقسام
- 297 ----- نبی کریم ﷺ کے حکم پر کھجور کے گچھے کا آپ کے پاس آنا
- 298 ----- درجہ بدرجہ افضل اعمال
- 298 ----- زمانے کو گالی کو دینا منع ہے
- 300 ----- مومن کی فضیلت

- 300 ----- مومن کا دوسروں کے لیے خیر و بھلائی پسند کرنا۔
- 301 ----- ایمان، صدق اور امانت سے متصف دل کا کفر، کذب اور خیانت سے پاک ہونا۔
- 301 ----- موت کے وقت خوف ورجا کا مفہوم اور فضیلت۔
- 302 ----- تکبر کا مفہوم اور مذمت۔
- 304 ----- قبل از قیامت بارہ قریشی خلفا کی خلافت۔
- 305 ----- ہر دور میں ایک جماعت دین حق پر قائم رہے گی۔
- 306 ----- مومن عبرت پکڑتا ہے۔
- 306 ----- بعض مومنوں کا نبی کریم ﷺ کے پاس راحت پانا اور ان کی صفات۔
- 307 ----- ابلیس کی تخلیق کا مقصد۔
- 308 ----- برتری کا معیار رنگ و نسل نہیں، تقویٰ ہے۔
- 308 ----- ﴿وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ کی عملی تفسیر۔
- 309 ----- زیادہ سے زیادہ کتنے روزے رکھے جاسکتے ہیں؟
- 309 ----- رسول اللہ ﷺ فرزند ان امت کے حق میں ان سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں۔
- 310 ----- روز قیامت مفلس کون ہوگا؟
- 310 ----- بندگانِ خدا پر ظلم کرنے والوں کی آخرت خطرے میں۔
- 311 ----- شبِ براءت کا تصور کیسا ہے؟
- 311 ----- نصف شعبان کی رات کی فضیلت۔
- 314 ----- اہل توحید بھی بد عملی کی وجہ سے جہنم میں جاسکتے ہیں۔
- 314 ----- کسی مصلحت کے پیش نظر بعض احادیث بیان نہ کرنا۔
- 316 ----- نبی کریم ﷺ کا معجزہ اور راتن میں برکت۔
- 317 ----- سب سے پہلی مخلوق۔
- 319 ----- الْعِلْمُ وَالسُّنَّةُ وَالْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ..... علم، سنت اور حدیثِ نبوی۔
- 319 ----- آپ ﷺ کی احادیث پر اکتفا کرنا چاہیے۔
- 320 ----- اعمالِ صالحہ کی قلت و کثرت کا معیار آپ ﷺ کی ذات ہے۔
- 321 ----- آپ ﷺ کی نافرمانی جنت کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔
- 322 ----- احادیث کے مفاہیم کو طبعی مزاج سے مقدم سمجھا جائے۔

- 323 ----- عبادت کا دار و مدار سنت سے موافقت پر ہے، نہ کہ کثرت پر۔
- 326 ----- حکم نبوی کی پیروی کی مثال
- 326 ----- حدیث نبوی کو پرکھنے کا معیار
- 328 ----- عقائد میں بھی خبر واحد حجت ہے۔
- 330 ----- حدیث نبوی حجت ہے۔
- 332 ----- نبی کریم ﷺ کی گئی پیشین گوئیوں کا ثابت ہونا احادیث کے سچا ہونے کا ثبوت۔
- 342 ----- اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔
- 342 ----- موجودہ مقلدوں اور مریدوں کی حقیقت۔
- 345 ----- دلائل کو دیکھا جائے، نہ کہ اندازِ خطابت کو۔
- 345 ----- کتاب اللہ اور اہل بیت معیار حق ہیں۔
- 348 ----- دنیوی معاملات میں آپ ﷺ کی رائے کی حیثیت۔
- 349 ----- خلیفہ راشد کی اطاعت کا حکم۔
- 351 ----- آپ ﷺ کے بعد اختلاف و افتراق کی پیشین گوئی۔
- 352 ----- صحابہ کا کہنا کہ فلاں عمل ”سنت“ ہے۔
- 353 ----- صحابہ کا آپ ﷺ کے سامنے اپنے خواب بیان کرنا۔
- 353 ----- ایک خواب اور اس کی تعبیر..... کون سی تعبیر نہ کی جائے؟
- 354 ----- قراء کی مذمت۔
- 355 ----- آپ ﷺ کو امت کے بارے میں تین امور کا خدشہ۔
- 356 ----- وہ مجرم ہے، جس کے سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے۔
- 358 ----- نبی کریم ﷺ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا سنگین جرم ہے۔
- 359 ----- بدعتی لوگوں کا انجام۔
- 360 ----- بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔
- 361 ----- تقدیر میں کلام کرنا باعثِ ہلاکت ہے۔
- 361 ----- بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب۔
- 361 ----- علم نافع اور فقہ فی الدین کو ترک کر کے حکایتوں اور قصوں کا اہتمام نہ کیا جائے۔
- 362 ----- اگر کسی میں اسلام کی رغبت پیدا ہو تو.....

- 363 ----- فقہا کی کثرت اور خطبہ کی قلت باعثِ خیر ہے
- 364 ----- قرآن کو یاد رکھنا کیسے ممکن ہے؟
- 365 ----- کتاب اللہ میں اختلاف کرنا باعثِ ہلاکت ہے
- 365 ----- قرآنی آیات میں مجادلہ نہ کیا جائے
- 367 ----- تعلیم قرآن کے مختلف مقاصد
- 368 ----- اس امت کے اگلوں میں خیر اور پچھلوں میں شر ہے
- 368 ----- جنت کے خواہش مندوں کو کس حالت میں موت آنی چاہیے؟
- 371 ----- فتنوں سے نجات کیسے ممکن ہے؟
- 372 ----- علم والا دوسروں کو احادیث کی تعلیم دے
- 372 ----- جس علم کو پھیلایا نہ جائے، اس کی مثال
- 372 ----- حرام چیزوں کے بارے میں احتیاط برتنا
- 374 ----- عبادات میں میانہ روی کو ترجیح دی جائے
- 375 ----- غیر مسلموں کی زبانیں سیکھنی چاہئیں
- 376 ----- نسب کا علم صلہ رحمی میں معاون ثابت ہوتا ہے
- 377 ----- بنو اسرائیل کا حیران کن اور سبق آموز واقعہ
- 378 ----- بنو اسرائیل سے ان کی احادیث بیان کرنا
- 379 ----- ہجرت و جہاد کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن ہے، لیکن
- 380 ----- لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کی فضیلت
- 381 ----- طلبہ حدیث کی فضیلت
- 381 ----- طلبہ حدیث کے حق میں نبوی وصیت
- 382 ----- فقہات فی الدین کن لوگوں کی صفت ہے؟
- 384 ----- نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کی فضیلت
- 385 ----- غربا کی صفات اور ان کی فضیلت
- 386 ----- شرعی تعلیم دینے کا حکم اور اس کے تقاضے
- 387 ----- لکھ کر علم کو محفوظ کرنے کا حکم
- 388 ----- اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرنا

- 389 ----- دورانِ خطبہ مقتدیوں کی کیفیت
- 390 ----- خطیب کا منبر پر چڑھ کر سلام کہنا
- 390 ----- دورانِ خطبہ جمعہ کلام کرنے کا نقصان
- 391 ----- کیا ریا کاری کی پہچان ممکن ہے؟
- 392 ----- غصے کے وقت خاموش رہنے کا حکم
- 393 ----- آپ ﷺ کا اشعار پڑھنا
- 394 ----- آپ ﷺ کا کلام واضح ہوتا
- 394 ----- آپ ﷺ کو اچھا خواب پسند تھا
- 394 ----- خواب میں دودھ کی تعبیر
- 395 ----- جھوٹا خواب بیان کرنا
- 395 ----- ہر سنی سنائی بات بیان کرنا گناہ ہے
- 396 ----- طلبہ حدیث اور غریبوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے
- 397 ----- علم شرعی پر مبارکباد دینا
- 397 ----- جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والے اسباب کی وضاحت کر دی گئی ہے
- 398 ----- جاہل کو کیسے تعلیم دی جائے؟
- 399 ----- قرآن اور دودھ کی وجہ سے امت کی ہلاکت؟
- 400 ----- مختلف امارتوں، فتنوں اور تفرقہ بازیوں کے ادوار کو کیسے گزارا جائے؟ حدیث کی رہنمائی
- 405 ----- الطَّهَارَةُ وَالْوُضُوءُ طہارت اور وضو کا بیان
- 405 ----- سیدنا جبریل نے وضو کی تعلیم دی
- 406 ----- مسواک کی اہمیت
- 407 ----- وضو ایک تنہائی نماز ہے
- 407 ----- آپ ﷺ عام برتنوں کے ساتھ وضو کر لیتے
- 408 ----- وضو کا طریقہ
- 410 ----- وضو میں بھی اسراف ہو سکتا ہے؟
- 411 ----- وضو کے بعد پانی کا ایک چلو شرمگاہ پر چھڑکنا
- 411 ----- نامکمل وضو باعثِ ہلاکت ہے

- 412 ----- دوران وضو انگلیوں کا خلال کرنا -----
- 413 ----- موزوں پر مسح کی مدت اور مزید احکام -----
- 413 ----- جرابوں پر مسح کرنا -----
- 416 ----- بیداری کے بعد وضو کرتے وقت تین دفعہ ناک جھاڑنا -----
- 417 ----- کان سر کا ہی حصہ ہیں -----
- 419 ----- رات کو با وضو سونے کی فضیلت -----
- 419 ----- وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا -----
- 420 ----- غسل اور وضو کے لیے پانی کی مقدار -----
- 421 ----- وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے -----
- 421 ----- آپ ﷺ کی امت کے وضو والے اعضا چمکتے ہوں گے -----
- 421 ----- وضو والے اعضا کو مقررہ حد سے زیادہ دھونا کیسا ہے؟ -----
- 424 ----- تیمم کا دنوں کی مقدار کے ساتھ تعلق نہیں ہے -----
- 424 ----- تیمم کا طریقہ -----
- 425 ----- پانی تک پہنچنے سے پہلے تیمم کرنا اور اس کی وجہ -----
- 425 ----- مٹی سے تیمم کرنے یا اس پر سجدہ کرنے کا حکم اور وجہ -----
- 426 ----- حیض والے کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے؟ -----
- 427 ----- نواقض وضو -----
- 430 ----- کیا آگ پر پکی ہوئی چیز ناقض وضو ہے؟ -----
- 431 ----- غسل کے واجب ہونے کی صورتیں -----
- 432 ----- قضائے حاجت کے دوران ایک دوسرے سے پردہ کرنا اور باتیں کرنا -----
- 432 ----- قضائے حاجت کے آداب -----
- 434 ----- قضائے حاجت کے دوران کعبہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرنا اور اس کی پابندی کا ثواب -----
- 435 ----- پتھروں سے استنجا کرنے کے احکام -----
- 436 ----- قضائے حاجت کرنے والے کو سلام نہ کہا جائے -----
- 437 ----- بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا اور اس کی وجہ -----
- 437 ----- مسجد کی طرف با وضو چل کر جانے کا ثواب -----

- 438 ----- نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد تشبیک منع ہے
- 439 ----- عورت کا ختنہ
- 439 ----- مرد و زن دونوں کو احکام ہو سکتا ہے
- 439 ----- جب تک ازالہ نہ ہو، صرف خواب سے غسل واجب نہیں ہوتا
- 440 ----- دوران نماز بے وضو ہو جانے والا کیسے نکلے؟
- 441 ----- قبولیت اسلام کے وقت سر کے بال مندوانا اور ختنہ کروانا
- 441 ----- استحاضہ اور اس کے احکام
- 443 ----- ذکر خدا کے لیے طہارت کا اہتمام کیا جائے
- 444 ----- آپ ﷺ بیت الخلا سے نکل کر وضو کرتے
- 444 ----- آپ ﷺ خوشبو استعمال کرتے تھے
- 444 ----- جنابت والے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا
- 445 ----- مسجد کی طرف آنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اور
- 445 ----- کیا بیٹھ کر پیشاب کرنا ضروری ہے؟
- 446 ----- سمندر کا پانی ظاہر و مطہر ہے
- 447 ----- عورت غسل جنابت میں سر پر پانی کے تین چلو ڈالے
- 447 ----- حائضہ عورت کا حج کے لیے غسل کرنا
- 447 ----- مردار سے کوئی استفادہ نہ کیا جائے، لیکن
- 448 ----- گھر میں پیشاب پڑا نہ دھو دیا جائے

مُتَلَمَّتَا

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ،
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش اور کبریائی و بڑائی اس ذات بابرکات کے لیے خاص ہے، جو اپنی مخلوق کی پالنے اور پروردگار ہے۔ صلاۃ و تسلیم کا نور برستا ہے اور درود و سلام کی کرنیں پڑتی رہیں سید الاولین و الآخرین محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات پر اور ان کی آل پر اور رحمت و برکت کا نزول ہوتا رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، سلف صالحین پر، محدثین عظام رحمہم اللہ پر اور قیامت تک آنے والے نبی کریم ﷺ کے اطاعت گزاروں پر۔ (آمین)

اس جہان آب و گل میں اور فلک نیلگوں کے نیچے اگر کوئی مقدس اور پاکیزہ مصروفیت اور مشغولیت ہو سکتی ہے تو وہ یہی کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے قاب آفاق گیر، وحی الہی کا مہبط، علوم و معارف کا مخزن اور انوار و تجلیات الہیہ کا مرکز بننے والے سینہ مبارک اور زبان وحی سے نکلنے والے آب دار موتیوں کی خدمت کی جائے، ان کی مہک اور خوشبو سے جان مسام کو معطر کیا جائے، ایمان کی حرارت اور ضو، کا اہتمام کیا جائے۔ لمحہ بھر کیلئے بندہ مکان و زمان کی پہنائیوں سے آگے نکل کر اس عبد زریں اور دور سعید میں پہنچ جائے جس میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی اپنے فیضان و برکات سے نہ صرف ذہنوں کو بدل رہی تھی، بلکہ زندگی کوئی راہوں پر ڈال رہی تھی..... بخدا! ایک شخص کی خواہشوں کی معراج اور تمناؤں کا اوج کمال یہی ہے۔ اس خدمت سے انسان زندہ جاوید ہوتا ہے اور یہی وہ چاکری ہے جس سے سرمدیت و ابدیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی خدمت کو اعزاز و اکرام سمجھتے ہوئے بڑے بڑے اصحاب عزیمت اور صاحبان استقلال میدان عمل میں اترے اور اپنا سب کچھ وارد کیا۔ بیوی بچوں، خویش و اقارب، مال و منال، راحت و آرام غرضیکہ سب کچھ اسی مقصد کیلئے قربان کر دیا۔ ائمہ احادیث نبویہ نے یہ بڑی جانفشانی اور نہایت عرق ریزی سے طلب حدیث کے لیے وہ بڑے جان گسل مرحلوں سے گزرے اور بے حد کٹھن حالات سے انہیں سابقہ پڑا۔ سچ تو یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت اور ان جوہر ریزوں کے اکٹھا کرنے میں سلف امت نے جس قدر محنت و جستجو کی وہ مذاہب کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

شریعت محمدیہ کا مدار و انحصار کتاب و سنت پر ہے، اکثر آیات قرآنیہ بھمل او اسول و قواعد پر مشتمل ہیں۔ جبکہ فرامین رسول میں تفصیل و تبیین اور توضیح و تشریح پائی جاتی ہے۔ اس لیے سلف نے جہاں قرآن مجید کی تفسیر میں علم و عرفان کے جام و سہو چمکائے ہیں، وہاں انہوں نے احادیث مصطفیٰ ﷺ کیلئے بھی لازوال اور انست نقوش چھوڑے ہیں۔ ان کی

مساعی جلیلہ کو کسی ایک گوشے میں بند کرنا ممکن نہیں۔ انہوں نے دیوانہ وار ایک ایک گوشے سے دانہ دانہ جمع کیا اور ہمارے سامنے اس کا انبار لگادیا۔ آج کتب احادیث کی جتنی اقسام ہیں، وہ انہی کی کوششوں اور خود فراموشیوں کی رہین منت ہیں۔ اس دور کے لوگوں نے بھی ان کتب حدیث سے تابلش و ضواء حاصل کی اور اپنی روح کی بالیدگی کا سامان مہیا کیا اور اس زمانہ بلکہ قیامت تک آنے والا ہر شخص ان سے اخذ و استفادہ اور روشنی حاصل کرتا رہے گا، اور ان شاء اللہ یہ مبارک سلسلہ روز جزا سے پہلے تک جاری رہے گا۔

اسی سلسلے کی ایک کڑی اور ان خوشا نصیبوں، طالع ارجندوں اور سعادت مندوں میں سے ایک محقق دوران، نابغہ عصر، عظیم محدث اور نکتہ رس فقیہ ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن نوح نجاتی البانی ہیں، جن کی عظیم خدمات احادیث کا آغاز ان کے شوقی مطالعہ سے ہوا، رفتہ رفتہ علم حدیث میں وہ عروج حاصل کر لیا، کہ ہر علمی و تحقیقی ذوق رکھنے والے کو تسلیم کرنا پڑا۔ اگلے صفحات پر امام صاحب کے سوانح عمری موجود ہیں۔

قبل اس کے کہ ہم اس کتاب سے متعلقہ گزارشات پیش کریں، سب سے پہلے اپنے اساتذہ کرام اور مشائخ عظام کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تلامذہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اگر اس خدمت میں کوئی کمال ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ان کے بہ سبب ہے۔ میری مراد فضیلۃ الشیخ پیر محمد یعقوب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، فضیلۃ الشیخ ارشاد الحق اثری، فضیلۃ الشیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی، فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز علوی، فضیلۃ الشیخ حافظ مسعود عالم، فضیلۃ الشیخ حافظ محمد شریف، فضیلۃ الشیخ محمد یونس بٹ، فضیلۃ الشیخ مفتی عبدالحنان، فضیلۃ الشیخ پروفیسر نجیب اللہ طارق، فضیلۃ الشیخ عابد مجید مدنی، فضیلۃ الشیخ قمر الزمان مدینی، فضیلۃ الشیخ محمد مظفر شیرازی حفظہم اللہ تعالیٰ وورعاهم و تقبل مساعیہم المبارکة و شکر جہودہم۔

اس کتاب کے بارے میں:

اصل کتاب کا نام ”سلسلة الاحادیث الصحیحة و شیء من فقہہا و فوائدها“ ہے۔ اس کتاب میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یا موضوع کیا تھا، وہ خود رقمطراز ہیں:

ہم نے یہ عزم کیا کہ عوام الناس کے فائدے کے لیے مختلف ابواب، فصول، مسائل اور فوائد سے متعلق ایسی صحیح احادیث جمع کی جائیں، جن میں ثقافت اسلامیہ کی نمائندگی ہو جائے، جس کا قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا مصدر احادیث نبویہ ہیں، ابواحمد عبداللہ بن بکر الزاہد نے کہا: ((أبرک العلوم وأفضلها وأكثرها نفعاً فی الدین والدنیا بعد کتاب اللہ عزوجل أحادیث رسول اللہ ﷺ؛ لما فیها من کثرة الصلوات علیہ، وانہا کالریاض والبساتین، تجدد فیہا کل خیر وبر وفضل و ذکر.)) (تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲/۹/۱)..... ”کتاب اللہ کے بعد دین میں انتہائی مبارک، افضل اور نفع بخش چیز رسول اللہ ﷺ کی احادیث ہیں، ان کے ذریعے کثرت سے آپ ﷺ کے لیے رحمتوں کی دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، گویا کہ یہ سرسبز و شاداب باغات

ہیں، جہاں سے ہر قسم کی خیر و بھلائی، نیکی و پارسائی، فضل و احسان اور ذکر و شکر مل سکتا ہے۔“
لیکن بڑا افسوس ہے کہ ان علمی باغات میں ضعیف اور موضوع روایات بھی داخل کر دی گئیں اور اکثر لوگوں کو ان کی حقیقت کا علم نہ ہو سکا، میں نے ”سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ وأثرها السیئء فی الأمة“ میں ایسی ہی روایات کی وضاحت کی ہے، لیکن اس وضاحت کے باوجود امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ضروری تھا کہ احادیث صحیحہ کے مجموعہ جات بھی جمع کر دیئے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری کی تشخیص بھی ہو سکے اور علاج بھی بتایا جاسکے، اس مقصد کے لیے ”سلسلہ الاحادیث الصحیحہ“ کا آغاز کیا۔

میں اس کتاب میں تبویب اور کسی خاص ترتیب کا پابند نہ رہا، بلکہ تخریج و تحقیق کے اصول و قواعد کے مطابق جیسے جیسے احادیث صحیحہ میسر آتی گئیں، میں اس کتاب میں قلم بند کرتا گیا۔ میں نے اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے احادیث کے متون، اسانید، طرق اور رواۃ پر بحث کی، بیچ میں ضرورت کے مطابق اور امت کے فائدے کو سامنے رکھ کر فقہی نوآئد پر بھی روشنی ڈالی اور بسا اوقات تو کسی خاص موضوع پر طویل بحث پیش کر دی۔ (مقدمہ الطبعة الاولى، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ: ۱/۲۸، ۲۹، ۳۰)

پھر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے قارئین کی سہولت کے لیے ہر جلد کے آخر میں ”الاحادیث الصحیحہ مرتبہ علی الکتب الفقہیہ“ کا عنوان قائم کر کے ہر حدیث کے متن کو دیکھ کر اس کے ”طرف“ کو ایک کتاب میں ذکر کر کے کل اکتیس کتابوں کا ذکر کیا۔ جناب ابو عبیدہ مشہور بن حسن نے محققین اور خطباء و واعظین کی سہولت کے لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی فیصلے اور ترتیب کی پیروی کرتے ہوئے ایک جلد میں اکتیس کتابوں کے ذکر کے ساتھ صرف صحیحہ کا متن جمع کر دیا اور حوالہ جات کی رہنمائی کے لیے صحیحہ کا نمبر پیش کر دیا۔

ہم نے اس کتاب میں درج ذیل امور کو سامنے رکھا:

- ۱۔ احادیث پر اعراب لگائے
- ۲۔ سلیس اردو میں ترجمہ کیا
- ۳۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل تخریج کی تلخیص پیش کی، لیکن ہم اس ضمن میں ایک روٹین اور منہج کے پیرو نہ رہ سکے، کچھ امور کے پیش نظر بسا اوقات طرق کا ذکر کر دیا اور بعض اوقات صرف صحابی کے نام کا لحاظ کرتے ہوئے متعلقہ حوالوں کا ذکر کیا اور چند مقامات کے علاوہ متابعات و شواہد کو نظر انداز کر دیا، بہر حال تفصیلی تخریج کی ضرورت محسوس کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ”سلسلہ الاحادیث الصحیحہ“ کی طرف رجوع کرے۔

تخریج میں حوالوں کا ذکر کرتے وقت کتاب کی جلد نمبر، حدیث نمبر یا صفحہ نمبر جیسے امور میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی اقتدا کی گئی، البتہ طوالت سے بچنے کے لیے ایک حدیث کی تخریج میں ایک ہی کتاب کے مختلف حوالوں میں سے ایک دو حوالے منتخب کر لیے گئے۔

۳۔ امام البانی کی فقہی بحثوں کو سامنے رکھتے ہوئے احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح پیش کی اور اختلاف رائے کی صورت میں دلائل کا سہارا لیا۔ فوائد میں امام البانی رحمہ اللہ جیسے محققین پر اعتماد کرتے ہوئے احادیث صحیحہ کا ذکر کیا گیا۔

۵۔ امام البانی اور جناب ابو عبیدہ مشہور نے الف بانی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے "الأخلاق والبر والصلة" سے کتب کا آغاز کیا، لیکن ہم نے عام کتب احادیث کی طرح فقہی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے "الایمان والتوحید والدين والقدر" سے ابتدا کی۔ جس کی وجہ سے احادیث کی ترتیب بھی تبدیل ہوگی، اس لیے ہم نے اپنی کتاب کی الگ سے سلسلہ وار نمبر شماری کا اہتمام کیا۔ جن میں چند مقامات پر سہو ہوا، لیکن اصلاح کو مشکل سمجھ کر ان کو ایسے ہی رہنے دیا گیا، البتہ ایک ہی نمبر دوبارہ لکھنے کی صورت میں اس کے ساتھ لفظ "م" لکھا گیا۔

۶۔ بسا اوقات امام البانی کی ترتیب کے مطابق حدیث اور اس سے متعلقہ کتاب میں بظاہر کوئی مطابقت نظر نہیں آتی۔ ہم نے ضرورت کے مطابق تبدیلی کی اور حدیث کو دوسری کتاب میں ذکر کیا، لیکن امام صاحب کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے ایسی حدیث کو اس کتاب میں بھی موجود رہنے دیا گیا۔

۷۔ فقہی تبویب کی وجہ سے جناب ابو عبیدہ کی تلخیص کی ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، ایک موضوع سے متعلقہ احادیث کو ایک مقام پر جمع کرنے کی اور باب بندی کے بعد مختلف ابواب کو مرتب رکھنے کی کوشش کی گئی، بہر حال یہ ممکن ہے کہ قرآن بعض مقامات پر بجا طور پر ترتیب ابواب کو نامناسب پائیں۔

عذر خواہی:

قبل اس کے کہ زندگی میں مختلف مراحل طے کرنے کی وجہ سے ہمارے کام میں نکھار اور رسوخ پیدا ہو سکے، ہمیں اس کتاب میں درج ذیل خدمات سرانجام دینا پڑیں:

✽ ترجمہ، تخریج، جس میں کئی نمبروں کا لحاظ کرنا پڑا

✽ فوائد ✽ تبویب

✽ نئی ترتیب ✽ نئی نمبرنگ

✽ اطراف حدیث، جن کی تیاری میں کئی نمبروں سے واسطہ پڑا۔

اس وجہ سے غلطی کا امکان یقین کی حد تک ممکن ہے، جبکہ ناقص علمی اور اس میدان کے دوسرے لوازمات کی کمی کا اعتراف بھی برقرار ہے اور اوقات و مصادر میں قلت کی شکایات بھی موجود ہیں۔

بہر حال اس خدمت حدیث نبویہ کی خوبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے اور لغزشوں کو ہمارے بشری تقاضوں کا نتیجہ سمجھ کر معافی کی اور عمل صالح اور علم شرعی میں اضافے کی دعا کر دی جائے۔

اظہار تشکر:

اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خیر و بھلائی کے امور آسان کر دیتا ہے۔ اسی کی توفیق سے ہر نیکی کرنے کی طاقت اور ہر برائی سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ ہم اس موقع پر رب جمیل کا جو شکر یہ ادا کرنا چاہتے ہیں، قلوب و اذہان کے تصورات کو الفاظ شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے۔ اگر سارا مال و متاع اس کے راستے میں وقفہ کر دیا جائے اور زبانیں ”الحمد للہ“ کہتے کہتے ساکن ہو جائیں، تو شاید اس کے ہزارویں حصے کا حق ادا ہو جائے۔ (تقبل اللہ منا جہدنا هذا و اعادنا من النشر العاجل والآجل)

اس کے ساتھ ہم تمام ممبران ادارہ محمد اکرم سلفی، ابو طلحہ صدیقی، محمد شاہد انصاری، ابو حمزہ عبدالخالق صدیقی حفظہم اللہ تعالیٰ اور فاضل بھائی محمد رمضان سلفی حفظہ اللہ تعالیٰ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت حدیث کے لیے جن کو بہت بڑا وسیلہ اور سبب بنایا۔ اس کے علاوہ بھائی عبدالرؤف کا بھی ممنون ہوں جن کی کاوش و محنت سے اس کتاب کی کمپوزنگ میں جدت پیدا ہوئی اور خوبصورتی کو چار چاند لگے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے علم و عمل، تقویٰ و پارسائی اور مال و دولت میں اضافہ فرمائے اور دونوں جہانوں ان کو خوش و خرم رکھے۔

اللہ تعالیٰ جامعہ امام بخاری سرگودھا پاکستان کے ممتاز اساتذہ کرام فضیلۃ الشیخ قمر الزمان المدینی، فضیلۃ الشیخ محمد نعیم رضوان اور فضیلۃ الشیخ محمد عبداللہ سلیم حفظہم اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے نظر ثانی کر کے اس مترجم میں موجود نقائص کو دور کرنے کی سعی کی۔

ہم آخر میں اپنے ان شاگردوں کا شکر یہ ادا کرنا سمجھی نہ بھولیں گے، جنہوں نے اس کتاب کی تکمیل کے لیے مختلف انداز میں ہمارا خوب تعاون کیا، اس موقع یہ اسمائے مبارکہ ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں: حافظ محمد رضوان، حافظ محمد عطاء اللہ، حافظ محمد شکیل، حافظ محمد اسماعیل۔ بشارت حسین مدنی، محفوظ احمد، عمران مجاہد، عمر فاروق۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں برکت والی بنائے اور امور خیر کے لیے ان کو استعمال کرتا رہے۔ (آمین یا رب العالمین)

کتبہ

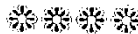
العبد الفقیر الی اللہ الغنی

ابوالقاسم محمد محفوظ اعوان

عَفَى اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ وَالِدَيْهِ وَعَنْ أَسَاتِيدَتِهِ

خریج: مرکز التریبۃ الاسلامیۃ، فیصل آباد۔

استاذ الحدیث: جامعۃ الامام البخاری، سرگودھا، پاکستان

حجیت احادیث نبویہ

ہم اس موضوع پر قرآن و حدیث سے دلائل کا ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ اس عنوان پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بازار سے اس موضوع کی کوئی کتاب خرید کر براہین کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ ہم مختلف پیرایوں اپنے بعض اقتباسات پیش کرتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں وجود پکڑنے والے فرقوں میں سب سے زیادہ بے بنیاد، بے آسرا، جڑ کٹا فرقہ منکرین احادیث کا ہے یا ان لوگوں کا ہے جو حقائق اسلام سے جاہل ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی انداز میں احادیث نبویہ پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ہزاروں شعبوں میں احادیث پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے ناسمجھ اور ناعاقبت اندیش ہیں کہ ان ہی فرامین مقدسہ کے حجت نہ ہونے پر بحثیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت کے دوسری مصادر ہیں: قرآن اور حدیث، بیک وقت دو کو لے کر نہ چلنے اور کسی ایک پر اکتفا کرنے والا گمراہ ہے۔

جب بھی رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہ خود حجت ہوگی۔ یہ تو خارجیوں اور رافضیوں جیسے گمراہوں کا قانون تھا کہ ان سنتوں کو ترک کر دیا جائے، جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، سو وہ حیران و ششدر رہ گئے اور گمراہ ٹھہرے۔

یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے مضمون کو قرآن کے مضامین پر پیش کیا جائے، موافقت کی صورت میں اسے قبول کر لیا جائے اور مخالفت کی صورت میں اسے ترک کر دیا جائے، یہ باطل اور بے بنیاد قانون ہے اور یہ دعوے زندلیقوں اور بے دین لوگوں کے ہیں۔

ہم نے کئی ڈاکٹروں، پروفیسروں، انجینئروں اور بعض نام نہاد فقہوں کے دعویداروں کو یہ کہتے سنا کہ ہر مسئلے میں پہلے قرآن کو دیکھیں گے اور قرآن کے مفہوم سے مخالفت کرنے والی احادیث کو ترک کر دیں گے۔ کیا یہ لوگ درج ذیل حدیث مبارکہ پر غور نہیں کرتے؟!

((عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ مَرْفُوعًا: ((أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ (يَعْنِي: مِثْلَهُ) يُوْشِكُ شَبَعَانُ عَلَى أُرِيكَتِهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْكِتَابُ، فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَائِلَ أَحَلَّلْنَاهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ - أَلَا لَا يَحِلُّ دُونََ السَّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللَّقْطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ، إِلَّا أَنْ يُسْتَعْنَى

عَنْهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُؤْهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعَقَّبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاءَتِهِ))

(ابوداؤد: ۴۶۰۴، احمد: ۴/ ۱۳۰، الصحيحه: ۲۸۷۰)

”سیدنا مقدم بن معدیکرب کندی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے ایک (اللہ کی) کتاب دی گئی ہے اور دوسری اس کے برابر یعنی اس کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ قریب ہے کہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے ایک پیٹ بھرا شخص یوں کہے: ہمارے اور تمہارے مابین یہ (اللہ کی) کتاب (ہی کافی ہے)۔ جو چیز اس میں حلال ہے، ہم اسے حلال سمجھیں گے اور جو اس میں حرام ہے، ہم اسے حرام سمجھیں گے۔ خبردار! معاملہ اس طرح نہیں ہے، آگاہ رہو! کچلیوں والا درندہ حلال نہیں ہے اور نہ گھریلو گدھا اور نہ ذمی کی گری پڑی چیز، الا یہ کہ اس سے بے نیاز ہوا جائے۔ اور جو آدمی کسی قوم کا مہمان بنا، جبکہ انھوں نے اس کی ضیافت نہیں کی تو اس کے لیے درست ہے کہ میزبانی کے بقدر ان سے وصول کرے۔“

یہ حدیث اس دعویٰ پر دلیل ہے کہ حدیث مبارکہ بنفس نفیس حجت ہے اور اس کو قرآن پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ قارئین کرام! غور فرمائیں، قرآن اپنی قرآنیت، حقانیت اور صداقت کو تسلیم کروانے کے لیے احادیث مبارکہ کا سہارا لیتا ہے۔ جب تک نبی کریم ﷺ اپنے الفاظ میں یہ اعلان نہ فرمادیں فلاں وحی میں نازل ہونے والے فلاں جملے قرآن ہیں، اس وقت تک قرآن، قرآن نہیں بن سکتا۔ کون بتلائے گا کہ فلاں سورت کا نام یہ ہے اور وہ مکمل ہو گئی ہے؟ کون رہنمائی کرے گا کہ فلاں آیتیں فلاں فلاں سورت میں رکھ دی جائیں؟ وہی ہستی جس کی مقدس زبان سے جو کچھ نکلتا تھا، وہ حق ہوتا تھا۔

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ قرآن مجید میں مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور جیسی چند حرام چیزوں کا ذکر ہے

جبکہ احادیث مبارکہ نے ”کچلیوں سے شکار کرنے والا جانور“ کا قانون پیش کر کے شیر، چیتے، لومڑ، گیدڑ اور دوسرے درندوں کو حرام قرار دیا اور ”پنچے سے شکار کرنے والا پرندہ“ کا قانون پیش کر کے باز، بحری، شکرہ، الو، چیل اور گدھ وغیرہ کو حرام قرار دیا۔ گھریلو گدھے اور کتے کے حرام ہونے کا اعلان حدیث میں کیا گیا ہے۔

قرآن نے چوتھے پارے کے آخر اور پانچویں پارے کے شروع میں محرمات کا ذکر کرنے کے بعد صرف دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے روک کر باقی عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی اجازت دے دی۔ لیکن یہ حدیث ہی ہے جس نے پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کر دیا۔

قرآن مجید نے مردار کو طلی الاطلاق حرام قرار دیا، جبکہ حدیث نے پھلی اور مڈی کے مرداروں کو حلال قرار دیا۔ قرآن کریم نے خواتین و حضرات کو بلا ناغہ نماز قائم کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ محمد رسول اللہ ﷺ کی احادیث ہیں، جن کی روشنی میں حیض اور نفاس والی عورت کو نماز کی مکمل رخصت دے دی گئی اور اس حالت

میں روزے رکھنے سے منع کر دیا گیا اور بعد میں قضائی کا حکم دیا گیا۔ کیا یہ معمولی بات ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد عورت کو چالیس روز تک اور ہر ماہ میں ماہواری کے خون کی روئین کے مطابق چھ سات دنوں تک نماز نہ پڑھنے کا واجب طور پر حکم دے دیا جائے؟ کیا ایسی خواتین کو رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے دینا معمولی بات ہے؟ نہیں، یہ تو بہت بڑا حکم ہے، لیکن اس میں کوئی حیرانگی نہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ بڑے بڑے احکام کی بنیاد رکھ سکتی ہیں۔

کہاں سے لائیں گے نمازوں کی تفصیل؟ زکوٰۃ کی تفصیل کے لیے کس ماخذ کا سہارا لیں گے؟ حج و عمرہ کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ کار کیا ہوگا؟ حرمین شریفین کے حقوق کی تفصیل کون بتائے گا؟

قرآن مجید میں بیسیوں مقامات پر نبی کریم ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، وہ اطاعت کن امور میں ہوگی؟ کیا یہ لوگ سوچتے نہیں کہ قرآن کی وضو پر مشتمل آیات کے نزول سے پہلے ہمارے محمد ﷺ نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دے کر اس کا طریقہ بتلا چکے تھے؟ ابھی تک جمعہ کی فرضیت پر مشتمل سورہ جمعہ کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں کہ مدینہ منورہ میں نماز جمعہ پڑھی جا رہی تھی، کس نے نافذ کیا تھا؟ قرآنی اشارات سے قبل مدینہ منورہ اذان کے کلمات کو کس نے رواج دیا تھا؟ کیا صحابہ کرام میں آج جیسا کوئی ”مفکر“ اور ”ڈگری ہولڈر“ نہیں تھا جو یہ کہہ دے کہ ابھی تک قرآن مجید میں تو ان امور کا ذکر ہوا نہیں، لیکن محمد ﷺ (ﷺ) فرض کیے جا رہے ہیں؟

یہ بین اور ششوس دلائل اس حقیقت کو عیاں کرتے ہیں کہ سید الاولین والآخرین کی احادیث بنفسہ حجت اور شریعت کا ماخذ ہیں، قرآن کے مضامین سے موافقت یا مخالفت کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ ان کی روشنی میں قرآن کے عام کو خاص اور مطلق کو مقید کیا جاسکتا ہے۔

ہر کوئی ان حقائق کو عملاً تسلیم کرتا ہے، اب کہاں گیا خود ساختہ اور بے بنیاد قانون کہ حدیث کو قرآن مجید پر پیش کیا جائے۔ منکرین حدیث سے اور حدیث نبوی پر اعتراض کرنے والوں اور قرآن کو مقدم کرنے والوں سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کی رو سے کتے، چیتے، شیر، گیدڑ، لومڑ، گدھے، چوہے، سانپ، کوسے، گدھ جیسے جانور حلال ہیں، ان کو چاہیے کہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں، ذرا سانپوں کو نگل کر دکھائیں اور ایسے قصاب بازاروں میں بٹھائیں، جو گیدڑوں، لومڑوں اور چوہوں کا گوشت فروخت کریں، ان کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو جنین کے خون کے دوران نماز پڑھنے اور روزے رکھنے اور حج و عمرہ کے دوران طواف کرنے کا حکم دیں۔ کیا یہ لوگ کسی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کی بھتیجی، بھانجی، پھوپھی اور خالہ سے شادی کر لے؟ پھر ہم تسلیم کریں گے کہ ان کو اپنے دعوے کی صداقت پر کتنا یقین ہے۔

ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ نماز میں کیسے پڑھو گے؟ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گے؟ حج و عمرہ کی ادائیگی کیسے کرو گے؟ یہ تائیس، یہ تضاد بیانی، یہ متضاد آراء، کہتے پتھ ہیں اور کرتے پتھ ہیں۔ سبحان اللہ! پندرہویں صدی کے یہ دماغ فیصلہ کریں گے کہ کون سی حدیث متضاد قابل تسلیم ہے اور کون سی ناقابل تسلیم۔ اگر کوئی آدمی اپنی اہلیت کا صحیح اندازہ نہ

کر سکے تو ایسی ہفتوات اور ”بوٹگیاں“ منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔

یہ ہمارے نبی کی احادیث اتنی مظلوم زمانہ بن گئی ہیں کہ جو ناظرہ قرآن مجید نہ پڑھ سکنے والا جیسے چاہتا ہے، اگنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ احادیث لکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ دو سو سال کے بعد لکھی گئیں، کوئی کہتا ہے جھوٹے اور من گھڑت قصوں کو کتب احادیث میں داخل کر دیا گیا۔

ہائے ایسے دعویداروں کی خرابی! یہ اس نکتے کا دعویٰ ہے، جو فن حدیث سے کوسوں دور ہے، جس بیچارے کو اسلام کی امتیازی خصوصیت ”علم الرجال“ کی حقانیت کا اندازہ نہیں ہے۔ مغربی اور یورپی سکالر اسلام کے اس امتیازی علمی شعبے پر انگشت بردناں ہو جاتے ہیں اور اس کے حق میں اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے ہیں، یہ یاران اسلام، یہ علم کی حدوں کو پھلانگ جانے والے، جن بیچاروں کو اپنے اسلام کی خوبیوں تک کی خبر تک نہیں ہے۔

مزید غور کرو! نبی کریم ﷺ نے اپنی احادیث مبارکہ میں مستقبل کے بارے میں جتنی پیشین گوئیاں کی، وہ حرف بحرف پوری ہوئیں، اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کی احادیث میں شک و شبہ کرنے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں نمازِ عشا پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا: ((أرأيتكم ليلتكم هذه، فان رأس سنة منها لا يبقی من هو علی ظهر الارض احد۔))..... ”کیا خیال ہے تمہارا اس رات کے بارے۔ (زرا نور کرو کہ آج) جو زمین کی پشت پر موجود ہے، وہ سو برس تک باقی نہیں رہے گا۔“ (بخاری، مسلم)

حافظ ابن حجر نے کہا: سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی وفات سے ایک ماہ پہلے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ (فتح الباری: ۱/ ۲۸۲)

محدثین کا اتفاق ہے کہ آپ ﷺ کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور ابو الطفیل عامر بن واہلہ رضی اللہ عنہما نے اپنی آخری صحابی ہیں جو ٹھیک سو برس کے بعد ۱۱ھ میں فوت ہوئے۔

سبحان اللہ! میرے اللہ نے کتنی لاج رکھی، میرے محمد ﷺ کی زبان کی، کہ جس نے جیسے کہا ویسے ہی پورا ہوا۔ کیا ابھی بھی حدیث نبویہ کی حجیت پر یقین نہ کرنے کے علاوہ کوئی گنجائش ہے۔ پیشین گوئیوں کی تفصیل کے لیے اسی کتاب میں دیکھیں: ”العلم والسنة والحديث النبوی“..... ”نبی کریم ﷺ کی گئی پیشین گوئیوں کا ثابت ہونا احادیث کے سچا ہونے کا ثبوت“

میں اس موضوع پر سب سے زیادہ اس حقیقت سے لطف اندوز ہوتا ہے کہ ہمام بن منبہ رضی اللہ عنہ نے پہلی صدی ہجری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت قلم بند کی، پھر دوسری صدی ہجری میں امام مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی سند کے ساتھ ”موطا“ میں اس کو لکھا، پھر تیسری صدی میں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح میں اپنی سند کے ساتھ اسی حدیث کو تحریر

کیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، اس کو ایک ایک صدی کے بعد لکھا گیا، لیکن پھر بھی اس کے الفاظ و معانی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا۔ کیا یہ ہمارے محمد ﷺ کے فرامین کا معجزہ نہیں ہے۔

کوئی زبان ہو، ایک صدی کے بعد اس میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ پہلی زبان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس اعتبار سے اپنی حفاظت میں عربی و احد زبان ہے کہ اگر آج حضرت محمد ﷺ کو زندہ کر دیا جائے اور وہ عربی میں گفتگو کریں تو ہم ان کی بات سمجھیں گے اور وہ ہماری بات سمجھیں، آخر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی زبان کو یہ معجزہ عطا کیوں کیا؟ صرف اس لیے اس کی ہدایات کو قیامت تک برقرار رکھنا ہے۔

دنیا کا سب سے ممتاز علم اسلام کا ”علم الرجال“ ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تشریحات نبویہ کی بقا کے لیے امت مسلمہ کو ”علم اسمائے رجال“ کا امتیازی وصف عطا کر دیا، یہ علم اس امت کا خاصہ ہے، سابقہ امتیں اس وصف سے یکسر محروم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بدولت فرمودات نبویہ کو وہ تحفظ عطا کیا کہ آج سوا چودہ صدیوں کے بعد ہمیں مجالس احادیث میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی مقدس آواز سنائی دے رہی ہے۔

اگر فرزندان امت مسلمہ کو انکا حدیث، روایت اور وضع حدیث جیسے کڑی آزمائشوں اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑا تو علم اسمائے رجال کے ذریعے ان کی تلافی کو یقینی بنا دیا گیا۔ اس فن میں روایت احادیث نبویہ کی تعدیل و توثیق، حفظ و ضبط اور تضعیف و تخریح کو پہچاننے کے لیے وہ معیار پیش کیا گیا کہ اغیار بھی انگشت بندناں اور ایپوں کا لبادہ اوڑھنے والے حملہ آور بھی حیران و ششدر ہو گئے۔ اگر ہم اپنی امتیازی میراث سے محروم ہونے کی وجہ سے کسی کے دام تزدیر میں پھنس کر اپنی عقل و خرد کو معیار قرار دے کر ایک نئی فکر اور نئے فرقے کی بنیاد ڈال دیں تو سورج پر الزام تراشی نہیں جائے گی، آنکھیں بند کرنے والے کو تصور و وار اور ملزم ٹھہرایا جائے گا۔

سند اور متن کی اصطلاحات ایجاد کر کے اسانید احادیث میں مذکورہ راویوں کے مکمل حالات زندگی اور ان کی سوانح سمریاں اس علم میں قلمبند کر دی گئیں، جس کا آغاز عبد صحابہ کے اواخر اور کبار تابعین کے زمانہ کے اوائل میں ہو گیا تھا۔ دن بدن اس کی کیت و کیفیت میں اضافہ ہوتا گیا اور دنیا میں وجود پانے والے علوم و فنون میں ”علم اسمائے رجال“ کے نام سے ایک اور علم کا اضافہ ہو گیا۔

اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے ایک مستشرق ڈاکٹر اسپرنگر نے حافظ ابن حجر کی کتاب ”الاصابة فسی احوال الصحابة“ (مطبوعہ کلکتہ ۱۸۵۳ء، ۱۸۶۴ء) کے انگریزی مقدمہ میں کہا: ”کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری ہے نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح ”اسماء الرجال“ کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصیتوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔“ (سید سلیمان ندوی، خطبات مدراس از سید سلیمان ندوی: ص ۳۸)

احادیث پر اعتراض کرنے والو! کیا اب بھی تمہارے اعتراض کی بنیادیں کھوکھلی نہیں ہوں گی؟ مسلمانوں کے جس فن نے ویسٹرن سکارلز کو حیران کر دیا، افسوس کہ اپنوں کو اس کی حقیقت کا علم نہ ہو سکا۔

میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو محفوظ کیوں کروایا گیا؟ حتیٰ کہ آپ ﷺ کے سفید بالوں کی گنتی کر لی گئی۔ آپ ﷺ کی مسکراہٹوں اور گھبراہٹوں کے اندازوں کو کیوں قلم بند کر لیا گیا؟ اس دنیا سیرت مصطفیٰ پر سب سے زیادہ کتابیں کیوں لکھی گئیں؟ تاریخ کے دامن میں آپ ﷺ کی آل و اولاد کے اسماء و اعداد کا تذکرہ کیوں کروایا گیا؟ کل کی بات کی طرح صحابہ کرام کے ایک لاکھ چودہ ہزار نفوس قدسیہ کا تذکرہ کیوں محفوظ رہنے دیا گیا؟ شاید یہ وجہ ہو کہ مہر ﷺ کی اداؤں کو بقائل جائے!!!

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس حقیقت پر اجماع تھا کہ آپ ﷺ سے ثابت شدہ احادیث، قرآن مجید کی طرح حجت ہیں اور وہ احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھتے تھے۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے خبر واحد کی حجیت پر بحث کرتے ہوئے کہا:

تمام امتوں کا اس حقیقت پر اجماع ہے، وہ مؤمن ہوں یا کافر، کہ رسول اللہ ﷺ نے دعوت الی اللہ کے لیے مختلف قبیلوں اور بادشاہوں کی طرف اپنے قاصدوں کو بھیجا اور حسب امکان ہر اہل علاقہ کو دین کی تعلیم دینے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے اور نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، جہاد، قضا، نکاح، طلاق اور تجارت کے احکام اور حلال و حرام کی وضاحت کرنے کے لیے مبلغین کو بھیجا، (انھوں نے آپ ﷺ کی ہدایات کے مطابق قرآن و سنت، عقائد و احکام، فرائض و واجبات اور مستحبات و مندوبات کی تعلیم دی، لیکن کسی جہت کی طرف مبلغین اور قاصدین کی تعداد کے کم ہونے کا اعتراض موصول ہوا نہ زیادہ تعداد کا مطالبہ کیا گیا)۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آپ ﷺ ایک ایک یا دو دو نمائندوں کو بھیجتے تھے، اس طرح لوگوں پر حجت قائم ہو جاتی تھی اور ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی تھی۔ آپ ﷺ کی زندگی میں ایسے ہو رہا تھا اور قیامت تک کے لیے یہی اصول رائج رہے گا، کیونکہ اصل مسئلہ ”عدل“ کا ہے، نہ کہ تعداد کا۔ پس ثابت ہوا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی حدیث ثقہ راوی اپنے جیسے سے بیان کرے، تو یہ بات یقینی اور قطعی ہو گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حق ہے اور اس کی صحت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔

(النبذ فی أصول الفقہ ابن حزم: ص ۵۶ - ۶۲)

احادیث کی ضرورت و اہمیت کو کم کرنے والو! خیر القرون کے اہل خیر لوگ اس نکتہ سے محروم تھے، جو تمہاری عقلوں

کو سوجھا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی علوم و اعمال کی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو اسے ایک وقت دو چشموں سے سیراب ہونے کا عزم کرنا پڑے گا، وگرنہ اس کا نصیب و مقدر اور ظلمت و ضلالت لازم ملزوم ہو جائیں گے۔

میں عاجزانہ التماس کروں گا کہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایسے دعووں کی وجہ علم حدیث اور فن حدیث سے دوری ہے اور ایسے لوگوں کو اپنی اہلیت پر ناز ہے اور چیکڑا بومی اور منکرین حدیث لوگوں کے وسوسوں میں گرفتاری ہے۔ نبی کریم ﷺ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کریں، تاکہ دل میں آپ ﷺ کی محبت پیدا ہو، پھر

آپ ﷺ کی احادیث قدسیہ کو حرزِ جان بنا کر پڑھنا شروع کر دیں اور عمل کرتے جائیں، علم و عمل میں نکھار آئے گا۔ اللہ کی پناہ، میرا مقصد قرآن حکیم کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے، شرعی مسئلے کی توضیح کرنا ہے کہ رشد و ہدایت کے پیاسے کو دو چشموں سے سیراب ہونا چاہیے، ایک قرآن اور دوسرا حدیث۔ قرآن پاک نے خود بیسیوں مقامات پر آپ ﷺ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

حالات زندگی

محدث العصر محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔
أَمَّا بَعْدُ:

بروز ہفت غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت تھا، بتادی الثانی ۱۲۲۰ھ کی (۲۲) اور اکتوبر ۱۹۹۹ء کی دو (۲) تاریخ تھی، اردن کے دارحکومت عمان کا علاقہ تھا، اس دن اس سرزمین میں نہ صرف خلق خدا کو حرارت اور روشنی مہیا کرنے والا سورج غروب ہوا، بلکہ وہ شمع بھی بجھ گئی، جو مسلسل ساٹھ ستر برسوں سے تشنگانِ علومِ حدیث کے لیے ضیافتاں کی حیثیت سے روشن تھی اور جس کے وجود سے شیفتگانِ سنت کو گرمی و تمازت پہنچتی تھی۔ گویا اہل اردن ظاہری سورج کے ساتھ ساتھ باطنی آفتابِ عالم تاب سے بھی محروم ہو گئے۔

میری مراد محدث العصر، خادمِ حدیثِ نبوی، نابغہ روزگار، بیکاتے زمانہ، عمقِ قریٰ دورانِ ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن نوح نجفی البانی ہیں۔

آپ البانیہ کے دار الحکومت ”اشتودرہ“ میں ۱۳۳۲ھ (۱۹۱۳ء) کو پیدا ہوئے اور عمر عزیز کی نو بہاریں یہیں دیکھیں۔ آپ کے والد گرامی معاہدہ شرعیہ استنبول کے تعلیم یافتہ اور حنفی مذہب کے فقیہ تھے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ احمد زونوشیوی (کیمونسٹ) مغربی تہذیب کا نفاذ کرنا چاہتا ہے اور معاشرے کے اخلاق و آداب میں فساد پیدا ہو چکا ہے تو وہ اپنے کنبے سمیت بحری ستر کے ذریعے البانیا سے بیروت اور وہاں سے دمشق پہنچے اور نم روزگار کے لیے وہاں ایک دکان لی، جس میں گھڑی سازی کا پیشہ شروع کیا اور دینی ذوق کی تسکین کے لیے دمشق کی ایک مسجد کا انتظام و انصرام بھی سنبھال لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کی پرورش و پرداخت مذہبی اور دینی ماحول میں ہوئی۔

حصولِ علم:

والد صاحب نے دمشق کے ایک سکول ”اسعاف خیر یہ ابتدائیہ“ میں آپ کو داخل کرایا، پھر کچھ وجوہات کی بنا پر اسی تعلیمی مرکز کے دوران ”ساروہ بازار کے قریب پڑنے والے ایک سکول میں منتقل کرنا پڑا، جہاں آپ نے پرائمری تعلیم مکمل کی۔

والد گرامی کا خیال تھا کہ مروجہ تعلیم بے مقصد ہے، اس لیے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت کے بعد انھوں نے اپنے بیٹے

کے لیے خود ایک علمی منہج مقرر کیا، جو قرآن کریم، تجوید اور ”صرف و نحو“ کی تعلیم پر مشتمل تھا۔ چونکہ وہ اپنے بیٹے کو حنفی فقیہ بنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ کی توجہ کو فتنہ حنفی کی طرف مبذول کیا۔

امام البانی اوائل عمری سے ہی طبعی طور پر مطالعہ کتب کے حد درجہ شوقین اور گرویدہ تھے، یہاں تک کہ تمام فارغ اوقات اسی مقصد کے لیے صرف کر دیتے، اس چیز کا اظہار بزبان خود ایک دفعہ یوں فرمایا: ”میں نے ابتدائے عمر میں ہر چیز پڑھ ڈالی، وہ مناسب تھی یا نامناسب۔“

پیشہ:

باپ کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے پہلے بڑھئی کا پیشہ اختیار کیا، لیکن پھر اسے ترک کر کے گھڑی سازی کا کام شروع کیا اور اس میں کمال حاصل کیا۔ اس مقصد کے لیے دمشق میں ایک دکان لی، اس پر ”ساعاتی الالبانی“ کا بورڈ لگا ہوا تھا، اس کے دو حصے تھے: ایک گھڑیوں کی مرمت کے لیے اور دوسرا کتب اور مطالعہ کے لیے تھا۔ گویا ”محشر میں بھی نہ چھوڑی ہم نے خوابی“ والا معاملہ تھا۔

حصول علم حدیث:

شیخ البانی خود کہتے ہیں، جبکہ ان کی عمر بیس سال تھی: ”ایک دن ایک کتب فروش کے پاس پڑے ہوئے ”مجلة المنار“ کے ایک جز پر نظر پڑی، اس میں سید رشید رضا کا ایک مضمون تھا، جس میں اس نے امام غزالی کی ”الأحیاء“ کے محاسن و مآخذ بیان کیے تھے۔ یہ بلا کا علمی نقد تھا، اس سے میں اتنا متاثر ہوا کہ سارا جزو ایک ہی نشست میں پڑھ ڈالا۔ بعد ازاں میں نے حافظ عراقی کی کتاب ”المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الأحیاء من الأخبار“ کو کرائے پر لینے کی کوشش کی۔“

پھر امام البانی نے اس کتاب کو خوشخط لکھا اور اچھی ترتیب دی۔ علم حدیث کے موضوع پر یہ آپ کا پہلا کام تھا۔ اس دوران آپ کا ”مجلة المنار“ سے رابطہ قائم رہا۔ دوران سال شائع ہونے والی تعجب انگیز بحثوں نے شیخ کے رخ کو علم حدیث اور کتب حدیث کی طرف موڑ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ نے عزم جمیم کے ساتھ علم حدیث کا حصول اور مطالعہ شروع کر دیا، اب طلب و شوق کے داعیے اور وسیع ہو گئے، وہ ضرورت کے مطابق گھڑی سازی کا کام کرتے اور زیادہ وقت حصول علم میں صرف کرتے، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کی دکان طلبہ علم کی جائے ملاقات بن گئی۔ علم حدیث کے متوالے کشاں کشاں چلے آئے اور یہ دلاویز اور بہار آفریں محفل درس حدیث کا روپ دھار گئی۔

سبحان اللہ! بڑا تعجب ہے! علم حدیث اس نوجوان کے دل و دماغ میں کیسے رچ بس گیا، حالانکہ اس نے تقلیدی اور سخت متعصبانہ ماحول میں تربیت پائی تھی اور علم حدیث کے مطالعہ کے دوران اپنے والد سے یہ طعنہ بھی سننا پڑتا تھا: ”محمد! علم حدیث غریبوں کا پیشہ ہے۔“

جب حلب کے مؤرخ و محدث شیخ محمد راغب طباطبائی نے اس جوان کا شوق دیکھا تو اسے اپنی مرویات کی اجازت

دے دی۔

تحقیق و تفتیش میں عرق ریزی:

یہ امام البانی کا ممتاز وصف تھا، ہم ایک مثال پراکتفا کرتے ہیں، جو امام البانی ”فہرس مخطوطات دار الکتب الظاہریۃ المنتخب من مخطوطات الحدیث“ کے مقدمہ میں اپنی زبانی بیان کرتے ہیں: ”یہ حقیقت تو میرے تصور میں نہ تھی کہ میں اس قسم کی فہرست تیار کر دوں گا، کیونکہ یہ میرا مشغلہ تھا نہ میرے پاس اتنا وقت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سبب الاسباب ہے۔ ہوا یوں کہ بارہ برس پہلے میری آنکھیں متاثر ہوئی تھیں، بالآخر ڈاکٹر نے چھ ماہ تک ریست کرنے اور لکھنے پڑھنے اور گھڑی سازی کے کام کو ترک کرنے کی نصیحت کی تھی۔

میں ابتدائی دو ہفتوں تک اس کی نصیحت کا پابند رہا، مگر رہ رہ کر یہ خیال آنے لگا کہ اس بوریٹ سے بچنے کے لیے کوئی ہلکا سا کام کر لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ سو مجھے حافظ ابن ابی الدنیا کا ایک رسالہ ”ذم الملاہی“ یاد آیا، جو لاہریری میں پڑا ہوا تھا۔

میں نے سوچا کہ یہ رسالہ کسی کا تب سے لکھو لینا چاہیے، بعد میں تقابل اور تحقیق و تخریج کے مراحل خود طے کر لوں گا۔ پس ایسے ہی ہوا اور کا تب نے نصف رسالہ لکھنے کے بعد اس خیال کا اظہار کیا کہ اس میں نقص ہے۔ لیکن میں نے اسے اپنا کام جاری رکھنے کی تلقین کی۔

جب میں نے مواضع شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ واقعی ایک ورق گم ہے، جو چار صفحات کے برابر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس ورق کی کھوج کیسے لگائی جائے؟

یہ رسالہ اس مکتبہ میں ”مجامیع“ عنوان میں رکھی گئی جلدات میں سے ایک جلد میں محفوظ تھا، ہر ایک جلد کئی رسائل و کتب، تحریرات و موضوعات پر مشتمل تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ ممکن ہے کہ جلد ساز نے نادانستہ طور پر یہ ورق کسی اور جلد میں سلانی کر دیا ہو۔ پس میں نے ان میں تلاش کرنا شروع کر دیا اور ڈاکٹر کی نصیحت کو بھول گیا اور ذہن میں آنے پر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہہ دیتا کہ اس عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا.....، بہر کیف میں نے ”مجامیع“ کی (۱۵۲) جلدیں چھان ماریں، لیکن گم شدہ ورق نہ مل سکا۔

پھر مجھے یہ خیال آیا کہ ممکن ہے کہ جلد ساز نے اس ورق کو کتب احادیث میں سلانی کر دیا ہو، سو میں نے ”حدیث“ کے عنوان میں موجودہ کتب احادیث بھی نظر سے گزار دیں۔ لیت و لعل کا یہی سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ مکتبہ میں موجود دس ہزار مخطوطے چیک کر دیئے، لیکن مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ ابھی تک امید کی کرن باقی تھی، مکتبہ میں ”الدشت“ میں موجود غیر معروف اوراق اور پمفلٹس کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، بڑی باریک بینی سے ان کو الٹ پلٹ کرتا رہا، لیکن بے سود۔

اب میں مکمل ناامید ہو چکا تھا، لیکن اس ورق کی تلاش کے بہانے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے علم کا وسیع دروازہ کھول

دیا، جس سے میں دوسروں کی طرح غافل تھا۔ مکتبہ ظاہریہ کے نادر علمی خزانوں کا خلاصہ میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سابقہ تجربہ کی روشنی میں تمام مخطوطہ جات کا از سر نو مطالعہ کیا جائے اور علم حدیث کے متعلقات کو نوٹ کیا جائے، اس سلسلے میں میں نے انتہائی غیر معروف اجزاء کے ایک ایک ورقے کا بھی مطالعہ کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ مجھے تیسری دفعہ مطالعہ کرنے کا بہام کیے جا رہا تھا تا کہ دقیق مطالعہ کیا جائے اور احادیثِ نبویہ کے متون، اسانید اور دیگر فوائد کا استخراج کر لیا جائے۔

پس میں کمر بستہ ہوا اور لنگوٹ کس لیا اور مکتبہ ظاہریہ کا تیسری دفعہ مطالعہ شروع کر دیا اور علمی فوائد جمع کرنے کی ابتدا کر دی، جب میں فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے نوٹس کی چالیس جلدیں بن چکی ہیں، ہر جلد چار سو اوراق پر مشتمل تھی اور ہر ورقے میں تمام مصادر و مآخذ اور اسانید و طرق سمیت ایک ایک حدیث موجود تھی۔

میں نے الف بائی ترتیب سے یہ احادیث جمع کیں اور اپنی تمام تالیفات اور علمی خدمات میں ان سے استفادہ کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ضائع شدہ ورق کو تلاش کرنے کی توفیق نہ بخشتا تو میں اس علمی خزانے سے محروم رہتا۔ الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات۔

اس مطالعہ کے دوران میں نے ایسی مؤلفات، اجزاء اور پمفلٹس کو بھی دریافت کر لیا، جو شروع والے صفحات ضائع ہو جانے کی وجہ سے یا ان پر کاتب کے نام نہ لکھے جانے کی وجہ سے انتہائی غیر معروف تھے اور ان ہی وجوہات پر بروکلن وغیرہ اپنی فہرستوں میں ان کا ذکر نہ کر سکے تھے۔“ پھر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور مثال کچھ تصنیفات کا ذکر کیا۔ وقت کی حفاظت اور شوقِ مطالعہ:

امام البانی وقت کے بہت بڑے محافظ تھے، کوئی گھڑی بغیر فائدے کے نہ گزرتی تھی۔ وہ طلبِ علم، تصنیف، تخریج، تحقیق، دعوتِ الی اللہ اور ذکر و عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن میں وہ اٹھارہ گھنٹے اپنی لائبریری میں گزارتے تھے۔

غور فرمائیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ورثے میں بھاری تعداد میں تصنیفات و تالیفات چھوڑیں، اس پر مستزاد یہ کہ صرف عمان میں صرف ابولیلی اثری کی ریکارڈنگ کے مطابق شیخ صاحب کی چھ ہزار کیشیں تھیں۔ باقی شہروں، ملکوں اور ریکارڈ کرنے والوں کا خود اندازہ لگالیں۔ علاوہ ازیں آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ علمی درس، دعوتی سفروں اور بدعتوں سے مناظروں پر مشتمل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اوقات میں بڑی برکت رکھی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ”ادکام الجنائز و بدعھا“ جیسی عظیم اور تحقیقی کتاب تین مہینوں میں مکمل کر لی۔ ۱۳۸۹ھ (۱۹۶۹ء) میں دعوتِ الی الاسلام اور لوگوں کو تعلیم دینے کی جرم میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو چند علما سمیت جیل بھیج دیا گیا، دمشق کی مختلف جیلوں میں ان کو گھمایا جاتا رہا، وہاں امام صاحب کے پاس صحیح مسلم، کچھ پمفل اور ربرڈ تھا، انھوں نے اس کتاب کی تخصیص لکھنا شروع کر دی اور تین ماہ میں یہ عظیم کام

مکمل کر لیا۔

جب امام البانی کی بیماری بڑھ گئی اور صاحب فراش ہو گئے تو اپنے بیٹوں سے کہا: مجھے اٹھا کر لاہریری میں لے جاؤ۔ جب وہ لے گئے تو کہا: مجھے کرسی پر بٹھا دو۔ انھوں نے کہا: آپ میں بیٹھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے کہا: تو پھر میں کیا کروں۔ اس حالت میں بھی انھوں نے حصول علم کو راحت پر ترجیح دی، آپ بستر پر لیٹے ہوتے، کتابیں طلب کرتے، وہ آپ پر پڑھی جاتیں، پھر آپ علمی فوائد لکھواتے رہتے۔ جب معمولی نقل و حرکت کرنے سے بھی عاجز آ گئے تو تسلسل اور توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا اور اپنے ہم نشینوں سے کہا: اگر اللہ نے چاہا اور اس کی توفیق شامل حال رہی تو میں اپنا وقت اللہ کے ذکر میں صرف کروں گا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((خیر العمل ان تفارق الدنیا، ولسانک رطب من ذکر اللہ))..... ”بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا کو داغ مفارقت دے تو تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔“ (صحیحہ: ۱۸۳۶)

وإذا كانت النفوس كباراً

تعبت فی مرادها الأجسام

زہد و ورع اور عاجزی و انکساری:

شیخ البانی رحمہ اللہ علم و عمل سے مزین تھے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے، قیام کرنے والے اور سنت کی تائید و نصرت کرنے والے تھے، چند ایک جھلکیاں یہ ہیں:

✽ گرمی و سردی میں سوموار اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔

✽ جب جمعہ والے دن مسجد میں آتے تو ابتدائے خطبہ تک دو دو رکعت نماز ادا کرتے رہتے۔

✽ تقریباً ہر سال حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتے اور بسا اوقات تو ایسے بھی ہوتا کہ ایک سال میں دو دفعہ عمرے کے لیے جاتے تھے۔ آپ نے تیس سے زیادہ حج ادا کیے تھے اور آخری حج ۱۴۱۰ھ میں ادا کیا تھا۔

✽ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ شیخ صاحب ((اول من تسعر بهم النار...)) والی حدیث بیان کرتے وقت رو پڑتے تھے۔

✽ ایک دفعہ آپ کار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آپ کی طرف لپکا اور کہا: آپ شیخ البانی ہیں؟ یہ سن کر شیخ نے رونا شروع کر دیا۔ جب رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے کہا: آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے اور لوگوں کے اشاروں سے دھوکے میں نہ پڑے۔

✽ جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے تو شیخ محمد بن ابراہیم شقرہ نے آپ سے کہا: شیخ صاحب! عظیم لوگوں کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں اور آپ عظیم آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم و فقہ اور حدیث و سنت کے سبب عظمت عطا فرمائی ہے۔ جو اب شیخ صاحب مسکرائے اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں، پھر وہی دعا کی، جو عام طور پر اپنی تعریف سنتے

وقت کرتے تھے، اس کے الفاظ یہ ہیں: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ مَا لَا يَعْلَمُونَ ، وَاجْعَلْنَا خَيْرَ أُمَّةٍ يَظُنُّونَ ، وَلَا تَوَاجِدْنَا بِمَا يَقُولُونَ ." (اے اللہ! میری (وہ خطائیں) بخش دے، جو یہ لوگ نہیں جانتے اور مجھے ان کے حسن ظن سے بہتر بنا دے اور ان کی باتوں کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرنا۔)

ایک خواب:

ایک دن ایک جزائری خاتون نے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا اور کہا: شیخ صاحب! میرے پاس آپ کے لیے ایک بشارت ہے۔

آپ نے کہا: اللہ تعالیٰ تجھے بھی خوش کر دے۔

اس نے کہا: میری ایک بہن ہے، اس نے ایک خواب دیکھا، میں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔

آپ نے کہا: اس نے نیک خواب دیکھا ہوگا۔

اس نے کہا: شیخ صاحب! کیا یہ سنت سے ثابت ہے کہ خواب بیان کرنے والے کو کہا جائے کہ اس نے نیک خواب

دیکھا ہوگا۔

آپ نے کہا: نہیں، یہ الفاظ فرعوناً ثابت نہیں ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس نے کہا: میری بہن نے دیکھا کہ وہ ایک نیلے پرکھڑی ایک راستے پر جھانک رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس

راستے پر اپنی بیانات و صفات سے متصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پھر اس نے مجھے دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے سامنے کھڑی آپ کے لیے ہنس رہی ہیں اور آپ میرے لیے مسکرا رہے ہیں۔ بعد ازاں میں نے اسے آواز دی اور

کہا: نیچے اتر آ، نیچے اتر آ، ہمارے ساتھ آجا۔ جب وہ نیچے اتری تو اس نے مجھ سے پوچھا: تو کس کی طرف دیکھ رہی ہے؟

میں نے کہا: بس تو اس کی طرف دیکھ جس کا میں دیدار کر رہی ہوں۔ پس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ پھر رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اسی راستے پر چل دیئے۔ ہم دو بہنیں بھی اسی طریق پر چل پڑیں۔ ہم نے چلتے چلتے اسی راستے پر

ایک شیخ دیکھا اور اسے السلام علیکم کہا۔ اس نے جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا: کیا تم

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ ہم نے کہا: جی ہاں، ہم نے دیکھا ہے۔

میری بہن نے مجھ سے پوچھا: یہ شیخ کون ہے؟

میں نے کہا: یہ شیخ البانی ہیں۔

پھر اس خاتون نے کہا: شیخ صاحب! میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں کہ وہ اس خواب کو آپ کے لیے بشارت

قرار دے، میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی، اگر اللہ نے چاہا تو واقعی یہ بشارت ہے اور ان شاء اللہ اس کی تعبیر یہ ہے

کہ آپ سنت کی راہ پر گامزن ہیں۔ شیخ صاحب! ویسے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کچھ نہ کہا اور ان کے آنسو بہہ پڑے اور انھوں نے دل کھول کر رونا شروع کر دیا اور پھر

اپنے ہم مجلس بھائیوں سے کہا کہ وہ چلے جائیں۔
تالیفات و تصنیفات:

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر عام و خاص اسلامی لائبریری میں کئی کتب کا اضافہ کیا، انہوں اور بیگانوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ آپ نے کل (۱۱۸) سے زائد کتب پر قلم اٹھایا۔ بعض یہ ہیں:

❁ احکام الجنائز و بدعها

❁ آداب الزفاف

❁ ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السیل

❁ سلسلة الاحاديث الصحيحة

❁ سلسلة الاحاديث الضعيفة

❁ صحيح الترمذ والترهيب (اختصار و تحقيق)

❁ صحيح الجامع الصغير وزيادته (تاليف)

❁ صحيح السنن الاربعة (تاليف)

❁ ضعيف السنن الاربعة (تاليف)

❁ مختصر الصحيح للبخارى

❁ مختصر الصحيح لمسلم

امام البانی کی وصیتیں

ابتدائی طالب علم کے نام:

میں مبتدی طالب علم کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ درج ذیل کتب کا مطالعہ کرنے کا اہتمام کرے:

❁ فقہ میں ”فقہ السنۃ“ للشیخ سید سابق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ”سبل السلام“ اور ”تمام المنة“ جیسے مراجع

سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، نیز میں ”الروضۃ الندیۃ“ کا مطالعہ کرنے کی بھی وصیت کروں گا۔

❁ تفسیر میں ”تفسیر القرآن العظیم“ للحافظ ابن کثیر، اگرچہ یہ تفسیر طویل ہے، لیکن اس وقت اس موضوع پر یہ

صحیح ترین تفسیر ہے۔

❁ مواعظ و رفاق میں امام نووی کی ”ریاض الصالحین“

❁ عقیدہ میں ابن ابی العزخفی کی ”شرح العقیدۃ الطحاویۃ“، اس پر میری تعلق اور شرح سے بھی استفادہ کر لینا

چاہیے۔

عام طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ دو ہستیاں ان نوادر علمائے اسلام میں سے ہیں، جنہوں نے تقویٰ و طہارت سے متصف ہو کر سلف صالحین کے منہج کو اپنایا۔ (ولا نزکی علی اللہ احدا)۔

امت مسلمہ کے نام:

ان الحمد لله.....

میں ہر خاص و عام مسلمان کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں کتاب و سنت کی دعوت دے۔ میں اپنے آپ سے اور تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں اور اس کے بعد نفع بخش علم کا زیادہ سے زیادہ حصول کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ﴾ (اور اللہ سے ڈر جاؤ اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے)۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم صالح کا اہتمام کریں جو کتاب و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس ضمن میں سلف صالحین کے منہج کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ تنبیہ ضروری ہے کہ اس علم شرعی پر عمل بھی کیا جائے، تاکہ یہ روز قیامت ہمارے خلاف حجت نہ بن سکے۔

میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے بندو! بھائی بن جاؤ، اور ان لوگوں سے نہ ہو جاؤ، جنہوں نے سلفی فکر سے تجاوز کیا اور مسلمانوں اور اہل اسلام کی جماعتوں کے خلاف خروج اختیار کیا۔ ہمیں چاہیے کہ مخالفین کو دعوت دیتے وقت نرمی برتیں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیں:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّعُوظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

اس حکمت کا بڑا حقدار وہ ہے جو اصول و مبادی اور اعتقادات میں ہمارا مخالف ہے، یہ نہ ہونے پائے کہ ہم اپنے مخالف پر دعوتِ حق کا بوجھ بھی ڈال دیں اور سوائے اسلوب کا بار بھی۔

میں بلادِ اسلام میں سکونت پذیر بھائیوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ ان اسلامی آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور رضائے ربانی کے حصول کے لیے کام کریں گے اور لوگوں سے کسی عوض یا شکرے کی حرص نہیں رکھیں گے۔ بس اتنی باتیں ہی کافی ہیں اور ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

اپنی تجھیز و تکفین کے بارے میں وصیت:

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے بعد والے مراحل کو سامنے رکھ کر درج ذیل وصیت لکھی:

میری وصیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

میں اپنی بیوی، اولاد، دوستوں اور اپنے پیار کرنے والوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب وہ میری وفات کی خبر سنیں تو

میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا سوال کریں اور

اولاً:..... مجھ پر نوحہ مت کریں اور بلند آواز سے نہ روئیں۔

ثانیاً:..... مجھے جلدی جلدی دفن کرنے کا اہتمام کریں اور اتنے رشتہ داروں اور بھائیوں کو اطلاع دے دیں، جن سے میری میت کی تجہیز و تکفین و دفن کے مراحل پورے ہو جائیں۔
میرے پڑوسی اور مخلص دوست عزت خضر ابو عبد اللہ مجھے غسل دیں گے، وہ اپنے مرضی کے مطابق بعض افراد سے مدد لے سکتے ہیں۔

ثالثاً:..... میں یہ پسند کروں گا کہ کسی قریبی قبرستان میں مجھے دفن کر دیا جائے، تاکہ میری میت کے لیے اور جنازے میں شرکت کرنے والوں کے لیے گاڑیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ نیز کسی ایسے پرانے قبرستان کا انتخاب کیا جائے کہ جس کو اکھاڑنے کی توقع نہ کی جاتی ہو۔

جس شہر میں میری وفات ہو، تو دوسرے شہروں میں بسنے والی میری اولاد اور دوسرے لوگوں کو مجھے دفن کرنے سے پہلے اطلاع نہ دی جائے، تاکہ جنازے میں خواہ مخواہ کی تاخیر نہ ہو سکے۔ میں اپنے آقا سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں اس سے ملوں تو وہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر چکا ہو۔

میں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ میری لاہریری کی تمام کتب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے مکتبہ کے لیے وقف ہوں گی، کیونکہ جب میں وہاں مدرس تھا تو سلف صالحین کے منج پر کتاب و سنت کی دعوت کے سلسلہ میں اس جامعہ کے ساتھ میری خوبصورت اور حسین یادیں وابستہ تھیں۔

مجھے امید ہے کہ جیسے میرے ذریعے جامعہ کے طلبہ کو فائدہ ہوا تھا، اسی طرح اس میں آنے والے لوگ ان کتب سے استفادہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس استفادے اور اخلاص بھری دعاؤں سے مجھے نفع دے گا۔

ھ (۲۷) جمادی الاولیٰ ۱۴۱۰ھ

منجانب

رحمت ربانی کا فقیر

محمد ناصر الدین البانی

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي دَرْجَتِي إِنَّي تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

امام البانی کا کلام ختم ہوا۔

وفات و دفن:

اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن غروب آفتاب سے کچھ پہلے جمادی الثانی ۱۴۳۰ھ کی (۲۲) اور اکتوبر ۱۹۹۹ء کی (۲) تاریخ کو اپنی امانت واپس لے لی اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ (اناللہ وانا الیہ

راجعون)

امام صاحب کی وصیت کے مطابق چند لوگوں کو بلا کر جلد ہی تغسیل و تحنن کے مراحل طے کر لیے گئے، جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا گیا، آپ کے نیک شاگرد محمد بن ابراہیم شقرہ نے نو تکبیرات پر مشتمل نماز جنازہ پڑھائی، جس میں پانچ ہزار افراد نے شرکت کی۔

ابراہیم بن شقرہ کہتے ہیں: ایک قبرستان میں مزید اموات کو دفن کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی اور بلد یہ اس کو مسمار کرنے کا سوچ رہی تھی۔ جب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کا مسئلہ کھڑا ہوا تو موقع پر دار الحکومت کے گورنر کا سیکرٹری بھی موجود تھا، اس نے یہ حکم دیا کہ اسی قبرستان میں شیخ صاحب کو دفن کیا جائے اور ان کے بعد یہاں کسی کی تدفین نہ ہو اور اس کا احاطہ کرنے والی دیواریں چن لی جائیں۔

اس طرح سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام وصیتیں عملی قالب میں ڈھل گئیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ مجددِ دین اور محدث العصر محمد ناصر الدین البانی کی مساعیٰ جلیلہ قبول فرمائے، ان کے قدم کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ان کے بشری لغزشوں اور فروگزاشتوں کو معاف فرمائے اور ہماری امید اور حسن ظن سے بڑھ کر ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ (آمین)

اے اللہ! اے لامتناہی خزانوں کے رب! تو البانی سے راضی ہو جا اور اس کو اپنی ذات پر راضی کر دے۔

حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش اور کبریائی و بڑائی کائنات کے پالنہار و پروردگار کے لیے ہیں۔ صلاۃ و تسلیم کا نزول ہوتا رہے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود و سلام کی کرنیں پڑتی ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت و برکت کی بارش ہوتی رہے ہمارے امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔

الْإِيمَانُ وَالتَّوْحِيدُ وَالدِّينُ وَالقَدْرُ

ایمان، توحید، دین اور تقدیر کا بیان

- الْإِيمَانُ :..... لغوی معنی: تصدیق کرنا، امن میں ہونا، امن دینا
اصطلاحی تعریف :..... محدثین اور سلف صالحین نے ایمان کی شرعی تعریف یوں کی ہے: هُوَ إِعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ ،
وَنُطْقٌ بِاللِّسَانِ ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ . یعنی: دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضا سے عمل کرنا۔
التَّوْحِيدُ :..... لغوی معنی: ایک بنانا، کسی کے ایک ہونے کا اقرار کرنا
اصطلاحی تعریف :..... اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان
چاروں چیزوں میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک، ساجھی اور شریک نہیں ہے۔ توحید کی درج ذیل تین اقسام ہیں:
- ۱۔ **توحید ربوبیت:** توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال (کاموں) میں اکیلا و تنہا مانا جائے
جیسے پیدا کرنا، روزی دینا، امر کی تدبیر کرنا، سورج اور چاند کا مسخر کرنا، سورج کو طلوع کرنا، سورج کو غروب کرنا،
آسمان سے پانی اتارنا، زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرنا، زمین کا مالک ہونا اور اس کا بھی جو اس
میں ہے، آسمانوں کا رب ہونا، عرش عظیم کا رب ہونا، زندہ کو مردہ سے نکالنا اور مردہ کو زندہ سے نکالنا، بیٹے دینا،
بیٹیاں دینا بانجھ کرنا وغیرہ۔
- ۲۔ **توحید الوہیت:** توحید الوہیت و عبادت سے مراد یہ ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا و تنہا مانا جائے اور اس
میں اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے یعنی اللہ اکیلے کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی
جائے۔
- ۳۔ **توحید اسماء و صفات:** اللہ کے اسماء (ناموں) اور اس کی صفات میں اس کو تنہا اور اکیلا مانا جائے اور اس میں
اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے اللہ کے اسماء و صفات کا اثبات مانا جائے، نہ ان میں تاویل ہو، نہ ان کی تشبیہ
و تمثیل ہو، نہ ان کی تعطیل ہو اور نہ ان کی تکلیف ہو۔
- اصطلاحی تعریف :..... دل سے اعتقاد، زبان سے اقرار اور اعضا و جوارح سے ارکان پر عمل کے مجموعے کا نام دین ہے۔

التقدیر: الغوی معنی: اندازہ لگانا، مقدار مقرر کرنا، تخمینہ کرنا، حساب لگانا

اصطلاحی تعریف: ... مختلف پیرایوں میں تقدیر کی تعریف کو قلمبند کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً:

الف: وہ امور کائنات کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ان کا بخوبی اندازہ لگا لیا۔

ب: اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے قبل کائنات میں رونما ہونے والی تمام اشیا کی کیفیات و کمیات، احوال و ظروف، اوقات و ازمان، آمد و رفت، غرضیکہ ہر چیز کی ہر کیفیت کا اندازہ لگا لیا۔ پھر آج تک عالم علوی اور عالم سفلی میں جو کچھ ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوا۔

ج: کائنات کی ابتدا سے انتہا تک اس میں جو کچھ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے ذریعے معلوم کر لیا۔

د: کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سابق علم اور مشیت کے مطابق ہو رہا ہے۔

ر: اللہ تعالیٰ کا علم اتنا مضبوط ہے کہ اس نے مستقبل کی اخبار و واقعات کو معلوم کر لیا، یہی معلومات تقدیر ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور وسیع بادشاہت

عبداللہ بن مقسم کہتے ہیں: میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لے گا اور کہے گا: میں اللہ ہوں۔ پھر انگلیوں کو کھولے گا اور بند کرے گا۔ میں بادشاہ ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں جھومنے لگ گئے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ منبر بھی جھکولے کھانے لگ گیا اور مجھے یہ وہم ہونے لگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا ہی نہ دے۔“

(۱)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَحْكِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((يَأْخُذُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِدَيْبِهِ، فَيَقُولُ: أَنَا اللَّهُ وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا، أَنَا الْمَلِكُ.)) وَتَمَائِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمُنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ (الصحیحہ: ۳۱۹۶)

تخریج: أخرجه مسلم: ۱۲۶/۸، وابن خزيمة في "التوحيد": ۴۹، والبيهقي في "الاسماء والصفات":

۳۳۹، وابن ماجه: ۱۹۸، ۴۲۷۵

فوائد: ... اس حدیث کے مضمون کی مزید وضاحت ملاحظہ فرمائیں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ

بِئْسَ مَا يَشْرِكُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۷﴾ (سورہ زمر: ۶۷)

یعنی: ”اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی، اس طرح نہیں کی، حالانکہ ساری زمین قیامت کے

دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔“

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: ہم اللہ تعالیٰ کی بابت (اپنے مذہبی ادب میں) یہ بات پاتے ہیں کہ وہ روز قیامت آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تری کو ایک انگلی پر اور تمام دوسری مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں۔ آپ ﷺ اس کی تصدیق کرتے ہوئے مسکرا پڑے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (جو اوپر مذکور ہے) تلاوت کی۔ (بخاری: ۴۸۱۱) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا: ((انا الملك، اين ملوك الارض)) یعنی: ”میں بادشاہ ہوں، زمین والے بادشاہ کہاں ہیں۔“ (بخاری: ۴۸۱۲)

یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت اور عظمت و جلالت کا ایک انداز ہے۔

سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان پر بلا کیف و تشبیہ اور بغیر تاویل و تحریف کے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً درج بالا آیت و احادیث میں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں، انگلیوں، انگلیوں کو کھولنے اور بند کرنے اور کلام کرنے کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات ہیں، جیسے اس کے شان و جلال کے لائق ہیں۔

بندوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ ایسے قدیر و مقتدر بادشاہ کی الوہیت و ربوبیت کو تسلیم کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور اس کی ذات اور اس کی ہر صفت میں اس کو یکتا و یگانہ اور لائق و بے مثال سمجھیں اور اس کے ہر حکم کو برحق تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے کے تقاضے پورے کریں، اسی کو توحید کہتے ہیں، جس کے فروغ کے لیے کائنات کا وسیع و عریض نظام تشکیل دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ کے لامتناہی خزانے

(۲)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى، لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُدَّ خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِيضْ مَا فِي يَمِينِهِ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَيَبْدُهُ الْأَخْرَى الْقَبْضُ، يَرْفَعُ وَيُخْفِضُ.))

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، ہمہ وقت خرچ کرتے رہنے سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کیا تم اس کا اندازہ لگا سکتے ہو، جو کچھ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق (سے لے کر اب تک) خرچ کیا؟ اس سے بھی اس کے دائیں ہاتھ (میں موجود خزانوں میں) کوئی کمی نہ آسکی اور اس کا عرش پانی پر تھا اور دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے، جسے وہ (کسی کے

حق میں) اٹھتا ہے اور (کسی کے حق میں) جھکتا ہے۔“

(الصحيحة: ۳۵۰)

تخریج: ولہ عنہ طریقان:

الأولي: عن همام بن منبه: فأخرجه مسلم: ۷۸/۳، وأحمد: ۳۱۳/۲

الأخرى: عن الأعرج عن أبي هريرة: فأخرجه البخاري: ۶۶۸۴، ۷۴۱۱، ومسلم: ۷۷/۳، والترمذي:

۳۰۴۵، وابن ماجه في "السنن" ۱۹۷، وأحمد: ۲۴۲/۲، ۵۰۰

فوائد: اللہ تعالیٰ انتہائی غنی ہے، رزق و روزی کے لامتناہی خزانوں کا مالک ہے۔ سابقہ صد ہا صدیوں میں

اس نے وسیع و عریض کائنات میں بسنے والی بے شمار مخلوقات، بالخصوص بنو آدم پر جتنا کچھ خرچ کیا، اس کا اعداد و شمار ناممکن ہے، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔

زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔

ترازو کو کسی کے حق میں جھکانے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس کو وسعت کے ساتھ رزق عطا کرتا ہے اور اس کے لیے

روزیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جبکہ ترازو کو جھکانے کا معنی یہ ہے کہ اپنی حکمت و دانائی کی روشنی میں کسی کا رزق

تنگ کر دیتا ہے۔

اس عظیم حدیث کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ایسے عظیم رب کے بندے ہونے پر فخر محسوس کریں، ہر چیز کا مطالبہ اسی سے

کریں اور جائز اسباب استعمال کر کے اس کے پاس روزیاں تلاش کریں۔

امور کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت کا رفر ما ہے

جہینہ قبیلہ کی خاتون سیدہ قتیلہ بنت صفیٰ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں:

ایک یہودی عالم نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہا: تم لوگ

شُرک کرتے ہو، کیونکہ تم کہتے ہو: جو اللہ چاہے اور تم

چاہو اور تم کعبہ کی قسم اٹھاتے ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے

اس کی بات سن کر فرمایا: ”تم کہا کرو: جو اللہ چاہے اور

پھر تم چاہو اور قسم اٹھاتے وقت کہا کرو: رب کعبہ کی

قسم۔“

(۳)۔ عَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ امْرَأَةٍ مِنْ

جُهَيْنَةَ، قَالَتْ: إِنَّ جَبْرًا جَاءَ إِلَيَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ،

فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ! تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ

وَشِئْتُمْ وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ: ((قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتُمْ

وَقُولُوا وَرَبَّ الْكَعْبَةِ))

(الصحيحة: ۱۳۶)

تخریج: أخرجه الطحاوی فی "المشکل": ۳۵۷/۱، والحاكم: ۲۹۷/۴، والبيهقي: ۲۱۶/۳، وأحمد:

۳۷۱-۳۷۲، والنسائي: ۱۴۰/۲

حضرت قتیلہ بنت صفیٰ جہینہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: ایک

یہودی عالم، رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے

(۴)۔ عَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ الْجُهَيْنِيَّةِ، قَالَتْ:

اتى جبر من الأخبار رسول الله ﷺ فقال:

محمد! تم بہترین لوگ ہو، لیکن کاش کہ تم شرک نہ کرتے ہوتے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سبحان اللہ! (بڑا تعجب ہے) وہ کیسے؟“ اس نے کہا: جب تم قسم اٹھاتے ہو تو کہتے ہو: کعبہ کی قسم۔ آپ ﷺ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا: ”اس آدمی نے ایک بات کی ہے، اب جو آدمی بھی قسم اٹھائے وہ کعبہ کے رب کی قسم اٹھائے (نہ کہ کعبہ کی)۔“ اس نے پھر کہا: اے محمد (ﷺ)! تم بڑے اچھے لوگ ہو، لیکن کاش کہ تم اللہ کے لئے اس کا ہمسرہ ٹھہراتے ہوتے! آپ ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ! وہ کیسے؟ اس نے کہا: تم کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور تم چاہو۔ رسول اللہ ﷺ نے کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا: ”اس آدمی نے ایک بات کی ہے، اگر کوئی آدمی ”منا شاء اللہ“ کہے تو وہ ”شئت شئت“ کہے (یعنی: جو اللہ چاہے اور پھر تم چاہو)۔“

يَا مُحَمَّدًا نِعَمَ الْقَوْمِ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْتُمْ تَشْرِكُونَ! قَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ! وَمَا ذَٰلِكَ؟)) قَالَ تَقُولُونَ إِذَا حَلَفْتُمْ، وَالْكَعْبَةَ، قَالَتْ: فَأَمْهَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا تَمَّ قَالَ: ((إِنَّهُ قَدْ قَالَ، فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ)) قَالَ: يَا مُحَمَّدًا نِعَمَ الْقَوْمِ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْتُمْ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ نِدًّا! قَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا ذَٰلِكَ؟)) قَالَ: تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ قَالَتْ: فَأَمْهَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا تَمَّ قَالَ: ((إِنَّهُ قَدْ قَالَ، فَمَنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ مَعَهَا: ثُمَّ شِئْتَ.)) (الصحيحه: ١١٦٦)

تخریج: أخرجه الطحاوي في "المشکل" ١/٩١، وأحمد: ٦/٣٧١ و٣٧٢، وابن سعد: ٨/٣٠٩،

والحاكم: ٤/٢٩٧، والنسائي: ٢/١٤٠

سیدہ عائشہ کے اخیانی بھائی سیدنا طفیل بن سخیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں خواب میں یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا، میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انھوں نے کہا: ہم یہودی ہیں۔ میں نے کہا: تم بہترین قوم ہو، کاش! تم حضرت عزیر (ؑ) کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ قرار دیتے۔ یہودیوں نے کہا: تم بھی بہترین لوگ ہو، کاش! تم یہ نہ کہتے کہ جو اللہ چاہے اور محمد (ﷺ) چاہے۔ پھر میں عیسائی گروہ کے پاس سے گزرا۔ میں نے ان سے پوچھا: تم کون ہو؟ انھوں نے کہا: ہم نصرانی ہیں۔ میں نے کہا: تم بڑے اچھے لوگ ہو، کاش! تم حضرت عیسیٰ (ؑ) کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ قرار دیتے۔

(٥)۔ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخِيرَةَ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمَّهَا، قَالَ: أَنَّهُ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّبِيَّ كَأَنَّهُ مَرَّ بِرَهْطٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ الْيَهُودُ قَالَ: إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عَزِيرًا ابْنُ اللَّهِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ: وَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْتُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدًا! ثُمَّ مَرَّ بِرَهْطٍ مِنَ النَّصَارَى، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ النَّصَارَى، فَقَالَ: إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْتُمْ

انہوں نے کہا: تم بھی بہترین لوگ ہو، کاش! تم یہ نہ کہتے کہ جو اللہ چاہے اور محمد (ﷺ) چاہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بعض لوگوں کو یہ خواب سنایا اور پھر رسول اللہ (ﷺ) کے پاس چلا گیا اور آپ کو بیان کیا۔ آپ (ﷺ) نے پوچھا: تم نے یہ خواب کسی سنایا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ جب لوگوں نے نماز ادا کر لی تو آپ (ﷺ) نے انھیں خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا: ”طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اور تم میں سے بعض لوگوں کو بتا بھی دیا ہے۔ تم لوگ ایک کلمہ کہتے تھے، بس جیا آڑے آتی رہی اور میں تمہیں منع نہ کر سکا۔ (اب کے بعد) ایسے نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور محمد (ﷺ) چاہے۔“

تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدًا! فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟ قَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا صَلُّوا حَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ طَفِيلًا رَأَى رُؤْيَا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ كُنتُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَتَاهَاكُمْ عَنْهَا، قَالَ: لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدًا.))

(الصحيحه: ۱۳۸)

تخریج: أخرجه أحمد: ۷۲/۵

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم (ﷺ) کے پاس آیا، آپ سے کوئی بحث و مباحثہ کیا اور کہا: جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور آپ چاہیں۔ رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: ”کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا دیا ہے! ایسے نہیں (کہنا چاہئے)، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ چاہے۔“

(۶)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَرَأَجَعَهُ فِي بَعْضِ الْكَلَامِ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ۔ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَجَعَلْتَنِي مَعَ اللَّهِ عَدْلًا (وَفِي لَفْظٍ: نِدًّا)؟ لَا، بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ.))

(الصحيحه: ۱۳۹)

تخریج: أخرجه البخاری فی "الأدب المفرد": ۷۸۳، وابن ماجه: ۲۱۱۷، والطحاوی فی "المشکل": ۹۰/۱، والبیہقی: ۲۱۷/۳، وأحمد: ۲۱۴/۱ و ۲۲۴ و ۲۸۳ و ۳۴۷، والطبرانی فی "الکبیر": ۱/۱۸۶/۳، وأبو نعیم فی "الحلیة": ۹۹/۴، والخطیب فی "التاریخ": ۱۰۵/۸، وابن عساکر: ۲/۷/۱۲

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: ”جب کوئی آدمی قسم اٹھائے تو یہ نہ کہے کہ ”مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ“ (جو اللہ اور آپ چاہیں)، بلکہ اس طرح کہا کرے: ”مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتُ“ (جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر تم چاہو)۔“

(۷)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتُ.)) (الصحيحه: ۱۰۹۳)

تخریج: أخرجه ابن ماجه: ۱/ ۶۵۰، ورواه الامام احمد في "مسنده"

فوائد: کائنات وسیع و عریض انتظام و انصرام پر مشتمل ہے، اس کی وسعت انسانی عقلوں سے ماورا ہے۔ اس کائنات کا پورے نظم و نسق میں اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی کا فرما ہے۔ خوشحالی کا معاملہ ہو یا بد حالی کا، عنایت رزق کا معاملہ ہو یا تنگی رزق کا، فتح کا معاملہ ہو یا شکست کا، کامیابی کا معاملہ ہو یا ناکامی کا، حیات کا معاملہ ہو یا موت کا، بچپن میں فوت ہو جانے کا معاملہ ہو یا اوجھڑ عمر تک زندہ رہنے کا، خوبصورتی کا معاملہ ہو یا بد صورتی کا، طلوع آفتاب کا معاملہ ہو یا کسوف شمس کا، جنت کا معاملہ ہو یا جہنم کا، غرضیکہ کائنات کے تمام معاملات کو سرانجام دینے میں اسی ایک اللہ کا حکم چلتا ہے، اسی کی سنی جاتی ہے۔ اگر سید الاولین و الاخرین محمد رسول اللہ ﷺ کی منشا اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع ہے تو اور کون ہے کسی مائی کالال، جو اس کی چاہت کے سامنے اپنی مرضی کا لوہا منوا سکے۔ ہمیں اپنے جملوں کی تصحیح کرنی چاہیے اور کسی کے احسانات کا تذکرہ کرتے وقت محسن عظیم اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب کی وسعت اور ان کے تقاضے

(۸)۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: ((لَوْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَكَلَّمْتُمْ وَمَا عَمِلْتُمْ مِنْ عَمَلٍ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ قَدْرَ غَضَبِهِ مَا نَفَعَكُمْ شَيْءٌ.)) (الصحيحه: ۲۱۶۷)

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت (کی وسعت) کا اندازہ ہو جائے تو تم تو کل (کر کے بیٹھ جاؤ اور) کوئی عمل نہ کرو اور اگر تمہیں اس کے غضب کا اندازہ ہو جائے تو (تم یہ سمجھ لو کہ) تمہیں کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔“

تخریج: رواه ابن أبي الدنيا في "حسن الظن" ۲/ ۱۹۳ / ۱، والبخار

فوائد: جہاں مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہوتی ہے، وہاں اسے اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (سورہ سجدہ: ۱۶) یعنی: ”ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں (یعنی رات کو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں) اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں۔“

یعنی مومن لوگ اللہ کی رحمت اور فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عتاب و عقاب اور مواخذہ و عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ محض امید ہی نہیں کہ عمل سے بے پرواہ ہو جائیں، جیسے بے عمل اور بد عمل لوگوں کا رویہ ہے اور نہ عذاب کا اتنا خوف طاری کر لیتے ہیں کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔

اس حدیث مبارکہ میں ان عمل خوروں کا رد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا سہارا لے کر اعمال صالحہ کے گراف میں کمی کرتے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں، اس کے انعامات میں غور و فکر کرنا

(۹)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
(تَفَكَّرُوا فِي آلاءِ اللَّهِ، وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ) عَزَّوَجَلَّ. ((الصحيحه: ۱۷۸۸))
اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔

تخریج: رواه الطبراني في "الأوسط": ۶۴۵۶، والسالكاني في "السنة": ۱/۱۱۹-۱، والبيهقي في "الشعب": ۱/۷۵۔ ہند

فوائد: اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا صرف ایک حل ہے کہ اس کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اس کی ذات و صفات کی عظمتوں کا اندازہ لگا لے، مثلاً آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے اور زمین جیسی بڑی بڑی مخلوقات بغیر کسی سہارے کے کھڑی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ارد گرد خلا ہے، سمندروں اور ان کی لہروں کو مد نظر رکھیں، زمین میں نوع بنوع خزانوں پر نظر دوڑائیں، آسمانوں سے برقی ہوائے بارش پر غور کریں، قسمائتم کے حیوانات، نباتات اور چرند پرند کو دیکھیں۔ بالآخر کہنا پڑے گا کہ جس ذات کی مخلوق کا یہ عالم ہے، وہ خود کتنی عظیم ہوگی۔ ہم تو اس کی مخلوق کے حقائق کو نہیں سمجھ سکتے، اُس کی ذات کو کیسے پرکھیں گے؟ جو بندہ چاند سے اوپر نہیں جا سکتا ہے، وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ پر جلوہ افروز ذات کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم سے عظیم تر ہے کہ اس کی عظمتوں کا اندازہ لگانا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا ۝ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ۝ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝﴾ (سورہ آل عمران: ۱۹۰، ۱۹۱)

”آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔“

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمانروا کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض

کائنات کے اس ترتیب شدہ نظام کے پیچھے ایک ذات ہے، جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

اس حدیث کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے حسی اور صفاتِ علیا کو من و عن تسلیم کریں اور ان کی کیفیت کے بارے میں اپنے دماغ کو مت کھپائیں۔ اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کی ایک ذات ہے، اس کے ہاتھ ہیں، وہ بنتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے..... علیٰ ہذا القیاس۔ لیکن ان امور میں سے کس کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اور اس کی فلاں صفت یا کیفیت کیسے ہے۔

اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی شہادت دینے کی فضیلت

حضرت عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ہم ایک غزوے میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے۔ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! دشمن شکم سیر ہو کر پہنچ چکا ہے اور ہم بھوکے ہیں (کیا بنے گا)؟ انصار نے کہا: کیا ہم اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلانے دیں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس کے پاس زائد کھانا ہے، وہ لے آئے۔“ کوئی ایک مد لے کر آیا تو کوئی ایک صاع اور کوئی زیادہ لے کر آیا تو کوئی کم۔ پورے لشکر میں سے چوبیس صاع (تقریباً پچاس کلوگرام) جمع ہوئے۔ نبی کریم ﷺ اس ڈھیر کے ساتھ بیٹھ گئے، برکت کی دعا کی، پھر فرمایا: ”لینا شروع کر دو اور لوٹو مت۔“ لوگوں نے اپنے اپنے تھیلے، بوریاں اور برتن بھر لئے، حتیٰ کہ بعض افراد نے اپنی آستینیں باندھ کر ان کو بھی بھر لیا، وہ سب فارغ ہو گئے اور اناج ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبودِ برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ حق کے ساتھ یہ دو (گوہیاں) لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی حرارت سے بچائے گا۔“

(۱۰)۔ عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي غَزَاةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْعَدُوَّ قَدْ حَضَرَ وَهُمْ شُبَاعٌ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ؟ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: أَلَا نُنَحِرُ نَوَاضِحَنَا فَنُطْعِمُهَا النَّاسَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ طَعَامٍ، فَلْيَجِئْ بِهِ.)) فَجَعَلَ يَجِيءُ بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ وَأَكْثَرَ وَأَقْلَ فَكَانَ جَمِيعٌ مَا فِي الْحَيْشِ بَضْعًا وَعِشْرِينَ صَاعًا، فَجَلَسَ النَّبِيُّ إِلَى جَنْبِهِ، وَدَعَا بِالْبُرْكَهٖ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خُذُوا وَلَا تَسْتَهْبُوا.)) فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ فِي جِرَابِهِ وَفِي غِرَارَتِهِ، وَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْبِطُكُمْ قَمِيصَهُ فَيَمْلَأُهُ فَرَعَوْا وَالطَّعَامُ كَمَا هُوَ! ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَأْتِي بِهِمَا عَبْدٌ مُّحِقٌّ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ حَرَّ النَّارِ.)) (الصحيحه: ۳۲۲۱)

تخریج: أخرجه أبو يعلى في "مسنده": ۱/۱۹۹ - ۲۳۰/۲۰۰ - والسياق له ، والبزار: ۱/۱۳/۱۱

فوائد: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کلمہ توحید ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ معبود و برحق ہے، وہ اس لائق ہے کہ محض اس کی پرستش کی جائے، ماسوائے اللہ کے تمام قسم کے معبود، معبودان باطلہ ہیں، ایمان کے بیشار شعبوں میں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کو سب سے زیادہ بلند مقام حاصل ہے، کیونکہ یہی ذکر ہے جس کا اقرار کرنے سے دائرۃ اسلام میں داخلہ نصیب ہوتا ہے اور جس کے انکار سے ارتداد و کفر کی صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات کو من و عن تسلیم کیا جائے اور صفات کے تقاضوں پر یقین کامل رکھا جائے، بطور مثال رزق دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور رزق کے لئے جائز اسباب و ذرائع استعمال کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، اب جو انسان حرام و مسائل کے ذریعے رزق اکٹھا کرتا ہے یا حلال اسباب استعمال کرنے کے بعد کمی کے ڈر سے صدقہ نہیں کرتا یا نماز کے وقت دوکان بند کر کے نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کا تقاضا پورا نہیں کر رہا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی صفت ”رزق دینا“ پر مکمل اعتماد نہیں ہے، ایمان و یقین صرف خیالی پلاؤ کا نام نہیں بلکہ اس کا اعمال کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔

تمام آیات و احادیث کی روشنی میں حضرت محمد ﷺ کی نبوت و رسالت کی شہادت دینے کا مفہوم یہ ہو گا کہ آپ ﷺ خاتم النبیین اور خاتم الرسل ہیں، صاحب قرآن ہیں، دینی معاملات میں آپ ﷺ کے اقوال و افعال حجت ہیں، اختلافی معاملات اور متنازعہ امور میں آپ ﷺ کو حتمی حاکم اور ثالث سمجھا جائے اور آپ سے پہلے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہونے والے انبیاء و رسل کو برحق سمجھا جائے اور یہ کہ ان تمام کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔

حدیث مبارکہ کے پہلے حصے میں آپ ﷺ کے ایک معجزے کا ذکر ہے، جو آپ ﷺ کی رسالت کی علامت اور دلیل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس معجزہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اپنی رسالت کی شہادت کی فضیلت بیان کی۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((أَكْثَرُ مَا مِنْ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا وَلَقِّنُوهَا مَوْتَاكُمْ.)) (صحیحہ: ۴۶۷)..... ”اللہ تعالیٰ کے معبود و برحق ہونے کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، قبل اس کے کہ تمہارے اور اس کے مابین کوئی رکاوٹ حاصل ہو جائے اور قریب المرگ لوگوں کو اس کی تلقین کیا کرو۔“

اس حدیث مبارکہ میں ”أَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا زندگی میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ مسلمان اس ذکر کے عظیم ثواب سے محروم نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ آیا موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت کا موقع ملے گا یا نہیں، اس لیے موت سے پہلے ہی آخرت کی مکمل تیاری کر لینی چاہیے۔ قارئین کرام! آپ نے دیکھا ہو گا کہ بعض افراد حادثات اور بعض بیماریوں کی وجہ سے اچانک لقمہ اجل بن جاتے ہیں اور بعض افراد ہمارے سامنے مر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کلمے کا ورد نہیں کر سکتے۔ سچ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ایسے مراحل عبور کرنے سے پہلے ہی توشہ آخرت تیار کر لینا چاہیے، حدیث کے دوسرے حصے میں قریب المرگ آدمی کو کلمہ

توحید کی تلقین کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

نیز اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ کے معجزات سے اللہ تعالیٰ پر اور آپ پر اعتقاد میں رسوخ

پیدا ہوتا ہے۔

مد اور صاع یمانے ہیں، صاع کا وزن تقریباً دو کلو سو گرام ہوتا ہے اور مد، صاع کا چوتھا حصہ ہوتا ہے۔

یوسف بن عبد اللہ بن سہام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چل رہے تھے، آپ نے ایک وادی سے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبودِ برحق ہے اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، مزید میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں کہ جو آدمی ایسی گواہی دے گا وہ شرک سے بری ہو جائے گا۔“ آپ ﷺ کی مراد دو شہادتیں (توحید و رسالت) ہیں۔ یہ امام نسائی کے الفاظ ہیں اور امام طبرانی نے روایت کے شروع میں یہ اضافہ کیا ہے: (انہوں نے سنا کہ لوگ پوچھ رہے تھے: اے اللہ کے رسول! کون سے اعمال افضل ہیں؟ رسول ﷺ نے فرمایا: اللہ اور رسول پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور حج مبرور کرنا، پھر سنا.....

(۱۱)۔ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا فِي الْوَادِي يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَأَنَا أَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا يَشْهَدُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَرِيٌّ مِنَ الشَّرِكِ.)) يَعْنِي: الشَّهَادَتَيْنِ۔ وَاللَّفْظُ لِلنِّسَائِيِّ وَزَادَ الطَّبْرَانِيُّ فِي أَوَّلِهِ: إِذَا سَمِعَ الْقَوْمَ وَهُمْ يَقُولُونَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ، ثُمَّ سَمِعَ.....)) الْحَدِيثُ۔ (الصحيحه: ۲۸۹۷)

تخریج: أخرجه النسائي في "عمل اليوم الليلة": ۳۹/۱۵۵، والطبراني في "الأوسط": ۲/۲۶۶/۲

۹۰۵۹، وسعيد بن منصور في "سننه": ۳/۲/۱۴۱/۲۳۳۸، واحمد وابن عبد الله: ۵/۵۱

فوائد: شرک جنت سے محروم کرنے والا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دینے والا سب سے بڑا گناہ

ہے۔ لیکن جو آدمی دل کے صدق و یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔

ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جو آدمی یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود شرکیہ اعمال سے باز نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے یہ کلمہ صدق دل سے نہیں، بلکہ سرسری طور پر پڑھا ہے اور وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ ایسی صورتحال میں یہ کلمہ پڑھنے والے کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔

حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں کسی معصیت کا ارتکاب نہ کیا جائے۔

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو انسان اس حال میں مرتا ہے کہ وہ یقین کرنے والے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔“

(۱۲)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَرْفُوعاً: ((مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبِ مَوْقِنٍ، إِلَّا غُفِرَ اللَّهُ لَهَا.)) (الصحيحه: ۲۲۷۸)

تخریج: أخرجه ابن ماجه: ۲/ ۴۱۹، وابن حبان: ۵، وأحمد: ۵/ ۲۲۹، والحميدي: ۳۷۰، والنسائي في اليوم والنيلة: ۱۱۳۶-۱۱۳۹

فوائد:..... جو آدمی درج ذیل کلمہ یقین دل سے ادا کرے گا، اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ-

اس مبارک کلمے کی ان ہی برکات کی وجہ سے آپ ﷺ نے زندگی میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنے کی تلقین کی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((أَكْثِرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا وَلَقَنُوهَا مَوْتَاكُمْ.)) (صحيحه: ۴۶۷)..... ”اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، قبل اس کے کہ تمہارے اور اس کے مابین کوئی رکاوٹ حاصل ہو جائے اور قریب المرگ لوگوں کو اس کی تلقین کیا کرو۔“

پانچ امور کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم غیب سے ہے

سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”پانچ چیزیں ہیں، انہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے: ”بیشک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا اور جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اسے وہی جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا ہے اور صحیح خبروں والا ہے۔“ (سورہ لقمان: ۳۳)“

(۱۳)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بَرِيدَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ: ۱) إِنْ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْعَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (لُقْمَانُ: ۳۴) . (الصحيحه: ۲۹۱۴)

تخریج: أخرجه أحمد: ۵/ ۳۵۳، والبخاري: ۳/ ۶۵/ ۲۲۴۹

فوائد:..... اللہ تعالیٰ نے انسان کو حصول علم کے لیے درج ذیل پانچ اسباب عطا کیے ہیں:

☆ دیکھنا، سونگنا، چکھنا، سننا، چھونا۔

☆ ان پانچ ذرائع کو حواس خمسہ کہتے ہیں، آدمی جو علم ان حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اسے علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب وہ ہے جو ان پانچ اسباب کے ذریعے حاصل نہ ہو سکے۔

☆ غیب کی جرنیات و حکیات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس معاملے میں کوئی نبی اور ولی، اللہ تعالیٰ کا ساجھی نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ صلاحیت دی ہے۔ اس آیت میں صرف پانچ اہم امور کا ذکر ہے۔

☆ آجکل کہا جاتا ہے کہ بارش کے نزول کا وقت اور ماں کے رحم میں موجود جنس کا تعین کر لیا جاتا ہے؟

قارئین کرام! اگر علم غیب کی تعریف پر غور کیا جائے تو سرے سے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ بعض آلات کے ذریعے بعض علامتوں کو دیکھ کر بارش کے نزول یا رحم مادر میں موجود جنسیت کا ناقص سا اندازہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ علم غیب کی صورت تو یہ ہے کہ کوئی آلہ استعمال کیے یا نبض دیکھے بغیر کسی عورت کے بارے میں یہ بتلا دیا جائے کہ اس کو فلاں فلاں وقت میں، فلاں فلاں مقام پر یکے بعد دیگرے اتنے بچے پیدا ہوں گے، ان کی شکل و صورت اس قسم کی ہوگی، ان کے یہ نام رکھے جائیں گے، وہ خوش بخت ہوں یا سعادت مند، ان کا رنگ اس قسم کا ہوگا، وہ ناقص ہوں گے یا کامل، وہ اتنی اتنی عمر پائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکمہ موسمیات کے اعلانات اور پیشین گوئیاں بعض دفعہ غلط ثابت ہوتی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی اعلان کرتے وقت کسی چھوٹے اور مخصوص خطے کا تعین نہیں کرتے، بلکہ ڈویژن جیسے بڑے سے خطے کا تعین کر کے اس میں بارش کے ہونے یا نہ ہونے کے امکان کی خبر دیتے ہیں، حتمی اور قطعی بات کا دعویٰ نہیں کرتے۔

دراصل بات یہ ہے کہ صدیوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام بانداز احسن جاری و ساری ہے، اسی نظام کے بعض آثار اور علامتوں کو دیکھ کر اور ماضی میں ان علامتوں کے نتائج کو سامنے رکھ کر یہ تخمینہ تو لگایا جاسکتا ہے کہ اگلے بارہ یا چوبیس گھنٹوں میں یہ کچھ ہونا یا نہ ہونا ممکن نظر آ رہا ہے۔

یہ تخمینے، تجربات اور مشاہدات کا حصہ ہیں۔ اس تخمینے کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے دیہاتوں میں بسنے والے لوگ موسم کی کیفیت دیکھ کر یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آج بارش کا نزول ہوگا، کیونکہ ان کا تجربہ ہوتا ہے کہ ماضی میں اس قسم کی کیفیت کے بعد اکثر بارش آ جاتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی ان کے اندازے کے مطابق بارش ہو جاتی ہے، کبھی آندھیاں اور طوفان چل پڑتے ہیں، کبھی خشک ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور کبھی بارش برسائے بغیر بادل آگے کو گزر جاتے ہیں۔

ربا مسئلہ اللہ تعالیٰ کا، تو ابھی تک پانی بخارات کی شکل اختیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ایک ایک قطرے کا علم ہوتا ہے کہ وہ کہاں گرے، اس کی کیت کیا ہوگی اور وہ نقصان دہ ہوگا یا نفع بخش، وغیرہ۔

توحید اور اس کے تقاضے

حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کیا تم لوگ یہ شہادت نہیں دیتے کہ اللہ ہی معبودِ برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟“ صحابہ نے کہا: جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز نہ گمراہ ہو سکتے ہو اور نہ ہلاک۔“

(۱۴)۔ عَنْ أَبِي شَرِيحِ الْخُرَاعِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((أَبَشِرُوا أَبَشِرُوا، أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَى رَسُولُ اللَّهِ؟)) قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: ((فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضَلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا.)) (الصحيحه: ۷۱۳)

تخریج: رواه عبد بن حميد في "المنتخب المسند": ۱/۵۸، وابن ابى شيبة في "المصنف": ۱۲/۱۶۵،

وعنه ابن حبان في "صحيحه": ۱۷۹۲۔ موارد، والطبراني في "المعجم الكبير": ۲۲/۱۸۸/۴۹۱

فوائد:..... قابل غور بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی الوہیت اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت و نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ جب انھوں نے آپ ﷺ کے سوال کا مثبت انداز میں جواب دیا تو آپ ﷺ نے ان کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے دوسرے تمام احکام کو عملی جامہ پہنایا جائے۔

توحید کی برکتیں

اس باب کی احادیث کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ فعل پر حکم لگانا اور فاعل پر حکم لگانا دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ مثلاً ”توحید کی وجہ سے گناہوں کا بخش دیا جانا“ ایک فعل ہے، جو کہ برحق ہے۔

لیکن جو آدمی بظاہر توحید پرست ہے اور اس میں شرک کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، کیا اس کے بارے میں تعین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے سارے گناہ بخش دیئے گئے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ معین طور پر اسے یہ خوشخبری نہیں سنائی جا سکتی، کیونکہ وہ فاعل ہے اور فاعل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں؟ یا وہ اس اجر کا مستحق ہے یا نہیں؟

اس کی ایک اور مثال یوں سمجھیں کہ وضو کرنا اور اس کے بعد ”اشھد ان الا للہ.....“ والی دعا پڑھنا ایک عمل ہے، ایک حدیث میں اس عمل کی بنا پر جنت کے آٹھوں دروازے کھل جانے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی نے وضو کر کے یہ دعا پڑھی ہے، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے؟ یقیناً

نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ فاعل کا معاملہ غیب سے متعلقہ ہے کہ آیا اس کا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں؟ یا وہ اس کا اجر مستحق قرار پاتا ہے یا نہیں؟ اس چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

لہذا درج ذیل احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہم توحید کو اپنائیں، صدق دل سے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ ان کا یہ مفہوم نہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے پر اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھنے لگ جائیں اور نیکیاں کرنا ترک کر دیں۔

نبی کریم ﷺ نے یہ احادیث بیان کیں اور صحابہ کرام نے سنیں، وہ سب ہستیاں ان احادیث کے باوجود عملی میدان میں بہت آگے تھیں۔

(۱۵)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: ((الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا أَوْ أَزِيدُ وَالسَّيِّئَةُ وَاحِدَةً أَوْ أَعْفَرُهَا، وَلَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا مَا لَمْ تُشْرِكْ بِي، لَقِيتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.)) (الصحيحه: ۱۲۸)

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہمیں صادق و مصدوق (حضرت محمد ﷺ) نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”نیکی کا بدلہ دس گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں اور برائی کا بدلہ ایک گنا دوں گا یا اسے بھی معاف کر دوں گا۔ (اے میرے بندے!) اگر تو زمین کے لگ بھگ گناہ لے کر مجھے ملے، تو میں تجھے اتنی ہی بخشش عطا کر دوں گا، بشرطیکہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔“

تخریج: رواه الحاكم: ۲۴۱/۴، وأحمد: ۱۰۸/۵، وابن حبان: ۱/۲۲۵/۲۲۶، وهو عند مسلم (۸/ ۶۷) بأنتم منه۔

(۱۶)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَجَزَاءُهَا مِثْلُهَا أَوْ أَعْفَرُ، وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ خَطِيئَةً، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً، وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِرًّا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَيْتُهُ هَرَوَلَةً.)) (الصحيحه: ۵۸۱)

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: جس نے ایک نیکی کی، اسے دس گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کروں گا اور جس نے ایک برائی کی تو ایک برائی کا ہی بدلہ دوں گا یا وہ بھی معاف کر دوں گا۔ جو زمین کے لگ بھگ گناہ کرنے کے بعد مجھے اس حالت میں ملے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا رکھا ہو تو میں اسے اتنی ہی مغفرت عطا کر دوں گا۔ جو ایک ہاشت میرے قریب ہوگا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوں گا، جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوگا میں دو ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب ہوں گا اور جو نہری

طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف لپک کر جاؤں گا۔“

تخریج: أخرجه مسلم: ۶۷/۸، وابن ماجه: ۳۸۲۱، وأحمد: ۵۳/۵، ۱۶۹، والنفظ له، والطیالسی: ۶۶۴/۶۲ (۱۷)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَتَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ.)) (الصحيحه: ۲۹۲۳)

سیدنا عقبہ بنا عامر جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور نہ کسی کو ناحق قتل کیا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۱۵۲/۴، ورواه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "زوائد ابن ماجه": ۱/۱۶۲، ۳۵۱/۴ لبوصيري، وابن ماجه: ۲۶۱۸، والحاكم: ۴/۳۵۱ (۱۸)۔ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ طَارِقِ بْنِ أَشِيمٍ مَرْفُوعًا: ((مَنْ وَحَدَّ اللَّهَ تَعَالَى وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ، حَرَّمَ مَالَهُ وَدَمَهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.)) (الصحيحه: ۴۲۸)

ابو مالک اشجعی اپنے باپ سیدنا طاریق بن اشیم رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اللہ تعالیٰ کو یکتا و یگانہ قرار دیا اور اس کے علاوہ (سب معبودان باطلہ) کا انکار کر دیا، تو اس کا مال اور خون حرمت والا قرار پائے گا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔“

تخریج: أخرجه مسلم: ۴۰/۱، وابن حبان: ۱/۱۹۷، ۱۷۱/۱، وأحمد: ۳/۴۷۲، ۶/۳۹۴، ۳۹۵ (۱۹)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ بِمَشْيٍ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ، قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ، قَالَ: فَالْتَقَيْتَ فَرَّانِي، فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! تَعَالَى)) قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ: (إِنَّ الْمُكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَتَفَخَّ فِيهِ يَمِينُهُ وَشِمَالُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا.)) قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: ((اجْلِسْ هَاهُنَا.)) فَقَالَ: فَأَجْلَسَنِي

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں ایک رات کو نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ اکیلے چل رہے تھے، آپ کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید آپ ﷺ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کے ساتھ کوئی چلے۔ میں نے چاند کے سائے میں چنا شروع کر دیا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے، مجھے دیکھا اور پوچھا: ”یہ کون ہے؟“ میں نے کہا: میں ابو ذر ہوں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابو ذر! ادھر آؤ۔“ میں آپ کے پاس گیا اور آپ کے ساتھ کچھ دیر چلتا رہا۔ پھر آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: قیامت والے روز کثیر مال و دولت والے اجر و ثواب میں کم ہوں گے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس

نے (صدقہ کرتے ہوئے) اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کھیر دیا اور اس کے ذریعے نیک اعمال کئے۔ پھر میں آپ کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہاں بیٹھ جاؤ۔“ آپ ﷺ نے مجھے ایسی ہموار زمین میں بٹھایا، جس کے ارد گرد پتھر پڑے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا: ”میرے واپس آنے تک یہاں بیٹھے رہو۔“ پھر آپ ﷺ حہ (کالے پتھروں والی زمین) کی طرف چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، آپ ﷺ وہاں کافی دیر تک ٹھہرے رہے۔ پھر میں نے سنا آپ ﷺ یہ فرماتے ہوئے آ رہے تھے: ”اگرچہ وہ چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے۔“ جب آپ ﷺ میرے پاس پہنچے تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! مجھے اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کرے! آپ حہ زمین کے پاس کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ پھر آپ کو کوئی جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ جبریل تھا، حہ کے ساتھ ہی وہ مجھے ملا اور کہا: (اے محمد!) اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، وہ جنت میں داخل ہو گا۔ میں نے کہا: جبریل! اگرچہ اس نے چوری بھی کی ہو اور زنا بھی کیا ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ میں نے کہا: اگرچہ اس نے چوری بھی کی ہو اور زنا بھی کیا ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ میں نے کہا: اگرچہ وہ چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے؟ اس نے کہا: جی ہاں اور اگرچہ اس نے شراب بھی پی ہو۔“

فِي قَاع حَوْلَهُ حِجَارَةٌ، فَقَالَ لِي: ((اجْلِسْ هَاهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ .)) قَالَ: فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ، فَلَبِثَ عَنِّي، فَأَطَالَ اللَّبْثَ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ يَقُولُ: ((إِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى!)) قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا، قَالَ: ((ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ .)) (الصحيحه: ٨٢٦)

تخریج: أخرجه البخاری: ٧٩/٨- نهضة، وفي "الأدب المفرد": ٨٠٣، ومسلم: ٧٦/٣، والترمذی

٢٦٩/٣، وابن حبان في "صحيحه": ١٧٠- الاحسان، وأحمد: ١٥٢٣/٥

فوائد: حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: ”اگرچہ اس نے چوری بھی کی ہو اور زنا بھی کیا ہو۔“ حدیث مبارکہ یہ جملہ انتہائی غور طلب ہے، کیونکہ عام لوگوں کو اس جملے سے گناہوں کا ارتکاب کرنے کی بلکہ شیریں ملتی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے اس جملے میں خوارج اور معتزلہ جیسے گمراہ فرقوں کا رد ہے، جن کا خیال ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے شرک نہ کرنے والے لوگوں کے زنا اور چوری جیسے جرائم معاف کر

دیئے تو وہ براہ راست جنت میں چلے جائیں گے اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو جہنم میں ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر ٹھہریں گے، پھر اس کے بعد جنت میں پہنچیں گے۔ یہ مفہوم کئی دوسری احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے نہ ایمان کی نفی ہوتی ہے اور نہ ان کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔

(۲۰)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ، فَلَمَّا احْتَضَرَ قَالَ لِأَهْلِهِ: انظُرُوا: إِذَا أَنَامْتُ أَنْ يُحَرِّقُوهُ حَتَّى يَدْعُوهُ حَمِيمًا ثُمَّ اطْحَنُوهُ ثُمَّ أَدْرُوهُ فِي يَوْمٍ رِيحٌ ثُمَّ أَدْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ فَنَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: أَيُّ رَبِّ! مِنْ مَخَافَتِكَ وَفِي طَرِيقِ آخِرٍ: مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ - قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ بِهَا، وَلَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ.)) (الصحيحه: ۴۸/۳۰)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم سے پہلے ایک آدمی تھا، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، ماسوائے توحید کے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے کنبے والوں سے کہا: غور سے سنو: اگر میں مر گیا تو مجھے جلا کر کوملہ بنا دینا، پھر پیس کر نصف خشکی کی ہوا میں اڑا دینا اور نصف سمندر میں بہا دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر آ گیا تو وہ مجھے ایسا شدید عذاب دے گا جو جہانوں میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ مر گیا تو انھوں نے ایسے ہی کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا، اس نے اس کے ذرات جمع کر دیئے اور سمندر کو حکم دیا، اس نے بھی اس کے اجزا جمع کر دیئے، اچانک (اسے وجود عطا کیا گیا اور) وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں کھڑا نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا: ابن آدم! تجھے تیرے کئے پر کس چیز نے اکسایا تھا؟ اس نے کہا: اے میرے رب! (میں نے سارا کچھ) تیرے ڈر سے (کروایا)، اور تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے ڈرنے کی وجہ سے معاف کر دیا، حالانکہ اس کا کوئی نیک عمل نہیں تھا، ماسوائے توحید کے۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۲/۳۰۴، والحديث أخرجه مالك: ۱/۲۳۸، ومن طريقه البخاري: ۷۵۰۶،

ومسلم: ۹۷/۸ من طرق اخرى عن ابي هريرة

فوائد: یہ توحید کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔

قارئین کرام! غور طلب بات ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے سوا فرد کے قاتل اور پیاسے کتے پر ترس کھا کر اس کو پانی پلا دینے والے شخص کو معاف کر دیا، لیکن دوسری طرف بلی کو مارنے کے لیے اسے باندھ دینے والی عورت کو جہنم کا حقدار بنا دیا اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو قبر نے بھینچنا شروع کر دیا۔

اس قسم کی نادر مثالوں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ نیکیوں کی اپنی برکتیں ہیں اور برائیوں کی اپنی نہوتیں ہیں، معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کون سا قانون استعمال کریں گے، آیا ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت کریں گے، جیسا کہ بلی کو مارنے والی عورت کے ساتھ کیا یا ہماری لغزشوں کو بخش دیں گے، جیسا کہ سو افراد کے قاتل سے کیا؟ ہم یقین کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن ضرور رکھیں گے کہ وہ ہم سے رحمت والا معاملہ کرے گا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان مثالوں پر مشتمل ان احادیث کے اولین سامعین صحابہ کرام کی سوانح عمریاں ہمارے سامنے ہیں، ان کو اپنی نیکیوں کی وجہ سے خوشی ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی بشری لغزشوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے اور نتیجہ یہ نکالتے تھے کہ حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ توشیحہ آخرت جمع کر لینا چاہیے۔

تمام اعمال کی بنیاد توحید ہے

(۲۱)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: إِنَّ الْعَاصِرَ بَنَ وَأَبْلَى نَدْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرِمِنَّةً بُدْنَةً، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِرِ تَحَرَ حَصَّتَهُ خُمْسِينَ بُدْنَةً، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ - فَقَالَ: ((أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ بِالتَّوْحِيدِ، فَصُمَّتْ وَتَصَدَّقَتْ عَنْهُ، نَفَعَهُ ذَلِكَ.))

سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: عاص بن وائل نے دور جاہلیت میں نذر مانی کہ وہ سوانٹ ذبح کرے گا (لیکن وہ نذر پوری کرنے سے پہلے مر گیا)، اس کے بیٹے ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے پچاس اونٹ ذبح کر دیئے تھے اور دوسرے بیٹے سیدنا عمرو نے نبی کریم ﷺ سے اس کے بارے میں سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تیرے باپ نے توحید کا اقرار کیا ہوتا اور تو اس کی طرف سے روزہ رکھتا یا صدقہ کرتا تو اسے فائدہ ہوتا۔“

(الصحيحه: ٤٨٤)

تخریج: أخرجه الامام أحمد: ۱۸۲/۲

فوائد:..... جو لوگ کفر و شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان کے تمام اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں، ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں فضول قرار پاتی ہیں اور ایسا آدمی شریعت میں ایصال ثواب کی تمام جائز صورتوں سے بھی محروم رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی کافر یا مرتد مشرف باسلام ہو جاتا ہے تو حالت کفر، حالت ارتداد اور قبل از ارتداد کی گئی ان کی نیکیاں محفوظ کر لی جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے ان کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تفصیلی بحث کے لئے ملاحظہ ہو اسی کتاب کا عنوان ”قبولیت اسلام کے بعد کافر کی حالت کفر میں کی گئی نیکیوں کی اہمیت۔“

(۲۲)۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هِشَامُ بْنُ الْمُغِيرَةَ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيَفُكُّ الْعِنَاءَ، سِيدَةُ امِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَهْتِي هِيَ: مِثْلُ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هِشَامُ بْنُ الْمُغِيرَةَ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيَفُكُّ الْعِنَاءَ،

پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، آیا یہ اعمال اس کے لئے نفع مند ثابت ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، وہ تو دنیوی غرض و غایت، صیت و شہرت اور خوشامد و چاہلوسی کے لئے دیتا تھا، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا: اے میرے رب! روز قیامت میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔“

وَيُطْعِمُ الصَّعَامَ، لَوْ أَدْرَكَ أَسْلَمَ، هَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: ((لَا، إِنَّهُ كَانَ يُعْطَى لِلدُّنْيَا وَذِكْرَهَا وَحَمْدِهَا وَلَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.))
(الصحيحۃ: ۲۹۲۷)

تخریج: أخرجه أبو يعلى في "مسنده": ۶۹۶۵، والطبراني في "المعجم الكبير": ۲۳ / ۲۷۹ / ۶۰۶،

۹۳۲ / ۳۹۱

فوائد:..... مذکورہ بالا حدیث میں مسئلہ کی وضاحت ہو چکی ہے، اس حدیث میں حالت کفر میں کیے گئے نیک اعمال کی چند صورتیں بیان کی گئی ہیں۔

حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ ”اس نے ایک دن بھی نہیں کہا: اے میرے رب! روز قیامت میرے گناہوں کو معاف فرما دینا“ کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ توحید والا نہیں تھا، وگرنہ شرک کی حالت میں مرنے والے کو یہ دعا کوئی فائدہ نہیں دیتی۔

اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی وجہ

ابو تمیمہ جعفی، بلہجیم کے ایک باشندے سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، (وہ اللہ کہ) اگر تجھے تکلیف پہنچے اور تو اسے پکارے تو وہ تیری تکلیف دور کر دیتا ہے۔ اگر تو بے آب و گیاہ زمین میں (اپنی سواری) گم کر بیٹھتا ہے اور اسے پکارتا ہے تو وہ تجھے (تیری سواری) واپس کر دیتا ہے اور اگر تو قحط سالی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے پکارتا ہے تو وہ (بارش نازل کر کے) زمیں سے سبزہ اگاتا ہے۔“

(۲۳)۔ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْهَجِيمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا مَا تَدْعُو؟ قَالَ: ((أَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَوَحْدَهُ، الَّذِي إِنْ مَسَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتُهُ، كَشَفَ عَنْكَ، وَالَّذِي إِنْ ضَلَلْتَ بِأَرْضٍ قَفِرَ دَعْوَتُهُ، رَدَّ عَلَيْكَ، وَالَّذِي إِنْ أَصَابَتْكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتُهُ، أَنْبَتَ عَلَيْكَ.))
(الصحيحۃ: ۴۲۰)

تخریج: أخرجه أحمد: ۶۴ / ۵، ۳۷۷

فوائد:..... اللہ تعالیٰ مذکورہ تین اور دوسری بے شمار صفات سے متصف ہونے کی وجہ سے اس لائق ہے کہ مصائب کے نکلنے کے لیے اسی کو ماورا الاسباب پکارا جائے۔ دعاؤں سے متعلقہ اللہ تعالیٰ کا درج ذیل قانون ذہن نشین رکھنا چاہیے:

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَجِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعْجَلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدْخِرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا)) (مسند احمد)

یعنی: ”جو مسلمان دعا کرتا ہے اور اس کی دعا گناہ اور قطع رحمی سے متعلقہ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے (جو اب) تین چیزوں میں سے ایک عطا کرتے ہیں: (۱) جلد ہی اسے (دنیا میں) اس کی دعا کا بدلہ دے دیتے ہیں، یا (۲) اس کے ثواب کو آخرت تک ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا (۳) اس دعا کے بعد کسی مکروہ چیز کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔“ صحابہ نے کہا: تو پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کا فضل اسے سے بھی زیادہ ہے۔“

اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ثمرہ

(۲۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي)) (الصحيحه: ۲۹۴۲)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ مجھ سے گمان کرتا ہے اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔“

تخریج: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ٦١٦، وأخرجه احمد: ٢ / ٤٨٠ بزيادة في المتن بنظر: ((عَبْدِي عِنْدَ ظَنِّ بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَ ذِكْرَتَهُ فِي مَلَأَ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَأَطِيبُ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنْ شِرًّا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا ، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَعَا ، إِنْ آتَانِي يَمْسِي أَيْتُهُ هَرَوَلَةٌ)) (---) وانا معه اذ ذكرني (---)))

فوائد: اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی صورتیں دو ہیں: اس کا ذکر کرنا یا اس سے خیر و بھلائی کا سوال کرنا۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ پکارنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس سے سوال کرنے کی ترغیب ہے۔

اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اس سوال کا جواب

(۲۵)۔ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنْ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَكَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ ، فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ ، فليُشْرَأْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِنْ ذَلِكَ))

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے پاس شیطان آ کر یہ کہتا ہے: تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ دوبارہ کہے گا: اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر ایسا وسوسہ پیدا ہو جائے تو یہ دعا پڑھنی ہے: میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، یہ

عمل اس وسوسہ کو ختم کر دے گا۔“

يُذْهِبُ عَنْهُ .)) (الصحيحة: ١١٦)

تخریج: رواه أحمد: ٢٥٨/٦

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لوگ اس قسم کے سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ وہ یہ سوال بھی کر دیں گے: اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، بھلا اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اس وقت وہ گمراہ ہو جائیں گے۔“

(٢٦)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا: ((لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا مَا كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا: اللَّهُ خَالِقُ النَّاسِ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَضِلُّونَ .)) (الصحيحة: ٩٦٦)

تخریج: رواه ابن أبي عاصم في "السنة": ١/٥٩، واخرجه مسلم: ١/٨٥، وكذا ابو عوانة: ١/٨٢ دون قوله: ((فَعِنْدَ ذَلِكَ يَضِلُّونَ .))

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے ایک آدمی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے: اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ کبھی کبھی بات کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ: تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہاں تک پہنچا دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور (ایسی سوچ کو) ختم کر دے۔“

(٢٧)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ((يَأْتِي شَيْطَانٌ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: سَنُ خَلَقَ رَبِّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ، فَلَيْسَتْ عِذَّةٌ بِاللَّهِ وَلَيْتَهُ .)) (الصحيحة: ١١٧)

تخریج: أخرجه البخاری: ٢/٣٢١، ومسلم، وابن السنی

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ”قریب ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کر دیں، (وہ سوال کرتے رہیں)، حتیٰ کہ کہنے والا کہے: مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مگر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ یہاں تک پہنچ جائیں تو کہنا: اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ پھر بائیں طرف تین دفعہ تھو کے اور شیطان سے (اللہ تعالیٰ کی پناہ) طلب کرے۔“

(٢٨)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((يُوشِكُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلُهُمْ: هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ: فَقُولُوا: اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ثُمَّ لِيَتَفَلَّحَ عَنْ سَارِهِ ثَلَاثًا، وَلَيْسَتْ عِذَّةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ .))

(الصحيحة: ١١٨)

تخریج: أخرجه أبو داود: ٤٧٣٢، وابن السنی: ٦٢١

فوائد: اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ اس وسیع و عریض کائنات کی ہر چیز اپنی تخلیق میں اُس کی محتاج ہے اور وہ ہر معاملے میں ہر ایک سے غنی ہے۔ مذکورہ بالا احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی مسلمان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے پیدا ہونے کے بارے میں سوال پیدا ہو، وہ شیطان کے وسوسے کا نتیجہ ہو یا کسی انسان کی ایجاد، اسے جو ابی طور پر درج ذیل تین امور میں سے ایک سرانجام دینا چاہیے:

- ۱۔ ”أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ“ (میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا) پڑھنا۔
- ۲۔ ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ پڑھنا اور ایسے وسوسوں کو دفع کرنا۔
- ۳۔ اَللّٰهُ اَحَدٌ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ۔ پڑھنا، بائیں جانب تھوکتا اور پھر ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ پڑھنا۔

امام البہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: یہ احادیث صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جس کو شیطان کی طرف سے ”اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟“ جیسے سوال کا وسوسہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا جواب دینے سے پہلو تہی کرے اور ان احادیث میں بیان کیے گئے اذکار کا اہتمام کرے، ان تین احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ درج ذیل دعا پڑھ لیا کرے (تاکہ تینوں احادیث پر عمل ہو جائے):

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ اَللّٰهُ اَحَدٌ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ۔
پھر تین دفعہ بائیں طرف تھو کے، ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ پڑھے اور اس وسوسے کو دفع کر دے۔

میرا خیال ہے کہ جو آدمی پر خلوص انداز میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے یہ امور سرانجام دے گا، وہ اس قسم کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا اور شیطان کو دھتکار دیا جائے گا۔

ایسے وسوسے کو دفع کرنے کے لیے نبوی تعلیم اس امر سے زیادہ مفید ہے کہ اس سوال کے جواب میں عقلی دلائل پیش کیے جائیں اور مقابل کے ساتھ مباحثہ و مجادلہ کیا جائے، کیونکہ ایسے معاملات میں بحث و تمحیص سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس ہے کہ اکثر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے غافل ہیں۔

مسلمانو! متنبہ ہو جاؤ، اپنے نبی کی سنت کو پہنچانو اور اس پر عمل کرو، کیونکہ اسی میں تمہاری شفا اور عزت مخفی ہے۔

(صحیحہ: ۱۱۸)

ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ضروری نہیں کہ سائل کے ہر سوال کا جواب دیا جائے، بلکہ مشتبہ اور پیچیدہ امور کا جواب دینے کے بجائے احکام شریعت پر عمل کیا جائے۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی فضیلت

سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نکل جا اور لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی۔“ وہ کہتے ہیں: میں اعلان کرنے کے لئے نکلا، آگے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ٹاکرا ہوا، انھوں نے کہا: ابوبکر کہاں اور کیسے؟ میں نے کہا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: (یہ اعلان کئے بغیر) رسول اللہ ﷺ کی طرف لوٹ جاؤ، مجھے خطرہ ہے کہ لوگ اس (بشارت) پر توکل کر کے عمل کرنا ترک کر دیں گے۔ میں لوٹ آیا، آپ ﷺ نے پوچھا: ”واپس کیوں آ گئے ہو؟“ میں نے آپ کو حضرت عمر والی بات بتلائی۔ آپ نے فرمایا: ”عمر نے سچ کہا۔“

(۲۹)۔ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَخْرَجُ فَنَادِي فِي النَّاسِ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.)) قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقَيْتَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا بَكْرٌ؟ فَقُلْتُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَخْرَجُ فَنَادِي فِي النَّاسِ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.)) قَالَ عُمَرُ: إِرْجِعْ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا عَلَيْهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا رَدَّكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ، فَقَالَ: ((صَدَقَ.)) (الصحيحه: ۱۱۳۵)

تخریج: أخرجه أبو يعلي في "مسنده" ص ۳۵- مصورة المكتب الإسلامي، ورواه مسلم: ۱ / ۴۴، لكن

وقع القصة فيه لابی هريرة مع عمر بن الخطاب

ابوبکر بن ابوموسیٰ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: میں اپنی قوم کے کچھ افراد کے ہمراہ نبی کریم ﷺ کے پاس آیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”خوش ہو جاؤ اور پچھلوں کو بھی یہ خوشخبری سنا دو کہ جس نے صدق دل سے گواہی دی کہ اللہ ہی معبود برحق ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ ہم لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لئے نبی کریم ﷺ کے پاس سے نکلے، ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملے اور (جب ان کو صورت حال کا علم ہوا تو) ہمیں رسول اللہ ﷺ کی طرف

(۳۰)۔ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعِيَ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ: ((أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ. أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.)) فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ نُبَشِّرُ النَّاسَ، فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَرَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَنْ رَدَّكُمْ؟)) قَالُوا:

واپس کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ”تمہیں کس نے واپس کر دیا؟“ ہم نے کہا: ”عمر نے۔ آپ نے پوچھا: ”عمر! تم نے ان کو کیوں لوٹا دیا؟“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: (اگر لوگوں کو ایسی خوشخبریاں سنائی جائیں تو) وہ توکل کر بیٹھیں گے (اور مزید عمل کرنا ترک کر دیں گے)۔ رسول اللہ ﷺ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔

عُمَرُ - قَالَ: ((لِمَ رَدَدْتَهُمْ يَا عُمَرُ؟)) فَقَالَ
عُمَرُ: إِذَا يَتَكَلَّمُ النَّاسُ، قَالَ: فَسَكَتَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - (الصحيحه: ٧١٢)

تخریج: أخرجه أحمد: ٤٠٢/٤، ٤١١

فوائد: یہ عظیم حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کلمہ توحید کی وجہ سے شرک سے بری ہونے، جہنم سے آزاد ہونے اور جنت کا مستحق ہونے کے جو مزہ دے سائے گئے ہیں، ان کا یہ مطلب نہیں کوئی بندہ ان خوشخبریوں کو سامنے رکھ کر نیک عمل کرنا ترک کر دے۔ جو آدمی یہ کلمہ ادا کرنے کے بعد نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کا پابند نہیں بنتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے یہ کلمہ صدق دل اور یقین قلب کے ساتھ ادا نہیں کیا۔

جن آیات و احادیث میں بے شمار اجر و ثواب والے اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کو غنیمت سمجھیں اور ان پر کثرت سے عمل کریں، جو شریعت کا اصل مقصود ہے کہ اجر و ثواب بیان کر کے عمل کرنے کی رغبت دلائی جائے۔ خطبا و واعظین کے لیے اس حدیث میں بہت بڑا کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے حالات اور طبائع کو مد نظر رکھ کر خطبہ دیا کریں اور ایسی آیات و احادیث بیان کرنے سے وقتی طور پر گریز کریں کہ لوگ جن کا مقصد نہ سمجھ کر ان سے غلط استدلال کر رہے ہوں۔ ہاں تربیت کرنے کے بعد ہر حدیث بیان کر کے اس کی غرض و غایت سمجھائی جاسکتی ہے۔

(٣١) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعاً: سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
((مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ.)) (الصحيحه: ٢٣٥٥)
کہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

تخریج: أخرجه ابن حبان: ٧

(٣٢) - عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعاً: ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.)) (الصحيحه: ٢٣٤٤)
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”جس آدمی نے گواہی دی کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

تخریج: أورده في "الجامع الصغير": من رواية البزار عن ابن عمر، وأما الهيثمي فذكره في "المجمع" ١/١٦، ١٧ عن عمر رضی اللہ عنہ وقال: رواه ابو يعلى والبزار.....

(۳۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَمْرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يَقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزِعْنَا فَعَمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ أَبَا؟ فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بَيْتِ خَارِجَةَ۔ وَالرَّبِيعُ: الْجَدُولُ۔ فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((أَبُو هُرَيْرَةَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((مَا شَأْنُكَ؟)) قُلْتُ: كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَضَمَّتْ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَاتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ، كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهُوَ لِأَيِّ النَّاسِ وَرَائِي! فَقَالَ: ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!)) وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، قَالَ: ((إِذْهَبْ بِنَعْلَيْ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ.)) وَقَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرْتَهُ بِالْجَنَّةِ۔ فَضْرَبَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، (ہوا یہ کہ) رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے (اور کہیں چلے گئے) اور واپس آنے میں (خاصی) تاخیر کی۔ ہم ڈر گئے کہ (اللہ نہ کرے) کہیں آپ کو ہم سے پرے جاں بحق نہ کر دیا جائے۔ ہم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے گھبرانے والا میں تھا۔ میں رسول اللہ ﷺ کو تلاش کرنے کے لئے نکل پڑا، حتیٰ کہ میں بنو نجار کے انصار کے باغ کے پاس پہنچ گیا، میں نے دروازے کی تلاش میں چکر لگایا، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا۔ ایک چھوٹی نہر، خارجہ کے کنوئیں سے باغ میں داخل ہو رہی تھی، میں سمٹ کر اس میں سے داخل ہو گیا اور (بالآخر) رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”ابو ہریرہ ہو؟“ میں نے کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے پوچھا: ”تجھے کیا ہوا (ادھر کیوں آئے ہو)؟“ میں نے کہا: آپ ہمارے پاس بیٹھے تھے، اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس آنے میں دیر کی، ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کو ہم سے پرے جاں بحق نہ کر دیا جائے، سو ہم گھبرا گئے اور سب سے پہلے گھبرانے والا میں تھا۔ (میں تلاش کرتے کرتے) اس باغ تک پہنچ گیا اور لومڑی کی طرح سمٹ کر (فلاں سوراخ سے اس میں داخل ہو گیا)۔ بقیہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے دو جوتے دے کر مجھے فرمایا: ”ابو ہریرہ! یہ میرے جوتے لے کر جاؤ اور اس باغ سے پرے جس آدمی کو ملو، اس حال میں کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ ہی معبودِ برحق ہے، اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔“ (ہوا یہ کہ) مجھے سب سے پہلے

حضرت عمرؓ نے پوچھا: ابو ہریرہ! یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا: یہ رسول اللہ ﷺ کے جوتے ہیں، آپ نے مجھے دے کر بھیجے ہیں کہ میں جس آدمی کو ملوں، اس حال میں کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ ہی معبودِ برحق ہے، اسے جنت کی خوشخبری سنا دوں۔ (یہ بات سن کر) حضرت عمر نے میرے سینے میں ضرب لگائی، میں سرین کے بل گر پڑا، انھوں نے کہا: ابو ہریرہ! چلو واپس۔ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف واپس چل پڑا اور غم کی وجہ سے رونے کے قریب تھا، ادھر سے حضرت عمر میرے پیچھے پیچھے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابو ہریرہ! کیا ہوا؟“ میں نے کہا: میں حضرت عمر کو ملا، اسے آپ کا پیغام سنایا، اس نے میرے سینے میں ضرب لگائی، میں سرین کے بل گر پڑا اور کہا کہ: چلو واپس۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ”عمر! کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر آمادہ کیا ہے؟“ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا واقعی آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے جوتے دے کر بھیجا کہ وہ جس

آدمی کو ملے، اس حال میں کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ یہ شہادت دیتا ہو کہ اللہ ہی معبودِ برحق ہے، اسے جنت کی خوشخبری سنا دے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں (میں نے بھیجا)۔“ حضرت عمر نے کہا: آپ ایسا نہ کریں، مجھے خطرہ ہے کہ لوگ (اس قسم کی بشارتوں پر) توکل کر کے (عمل کرنا ترک کر دیں گے)، آپ لوگوں کو عمل کرنے دیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”انھیں چھوڑ دو (یعنی یہ حدیث بیان نہ کرو)۔“

تخریج: أخرجه مسلم ۱/ ۴۴-۴۵، وأبو عوانة ۱/ ۹-۱۰

فوائد ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ جو کہ ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے، سے توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے، یعنی کائنات میں بسیرا کرنے والوں کا ایک ہی سچا اور برحق معبود ہے، جس کا نام ”اللہ“ ہے، اس کے علاوہ جن معبودوں کا تصور دنیا میں پایا جاتا ہے وہ بے بنیاد، بے تائید، بے اختیار، بے حقیقت اور باطل ہیں۔

اس حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رسول اللہ ﷺ سے سچی محبت کا بیان ہے، جب ان کو آپ ﷺ کے بارے خدشہ لاحق ہوا تو وہ سارے آپ کی تلاش کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

”لا الہ الا اللہ“ کے ذکر کی کثرت کی نصیحت اور وجہ

(۳۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ((أَكْثَرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا وَلَقَسْنَاهَا مَوْتَاكُمْ.)) (الصحيحه: ٤٦٧)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، قبل اس کے کہ تمہارے اور اس کے مابین کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے اور قریب المرگ لوگوں کو اس کی تلقین کیا کرو۔“

تخریج: أخرجه أبو يعلى في "مسنده": ٦١١ / ٨ / ٦١٤٧، وابن عدی في "الكامل": ٢ / ٢٠٤ / ٢٠٤، وابن حمصه في "جزء البطاقة": ١ / ٦٩، والخطيب في "تاريخ بغداد": ٣ / ٣٨، وابن عساکر في "تاريخ دمشق": ١٧ / ٢٠٧ / ٢، والحديث في صحيح مسلم وغيره بلفظ: ((ولقنوا موتاكم لا اله الا الله.))

فوائد:..... مختلف احادیث سے ثابت ہوتا کہ اس کلمے کے فضائل ثابت ہوتے ہیں، مثلاً: جنت میں داخل کرنا، جہنم سے آزاد کرنا، شرک سے پاک کرنا۔ وغیرہ

اس حدیث مبارکہ میں ”أَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا زندگی میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ مسلمان اس ذکر کے عظیم ثواب سے محروم نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ آیا موت کے وقت کلمہ شہادت کا موقع ملتا ہے یا نہیں، اس لیے موت سے پہلے ہی آخرت کی مکمل تیاری کر لینی چاہیے۔ قارئین کرام! آپ نے دیکھا ہو گا کہ کئی افراد حادثات اور بعض بیماریوں کی وجہ سے اچانک قلمہ اجل بن جاتے ہیں اور بعض افراد ہمارے سامنے مر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ کلمہ ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ سچ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ایسے مراحل عبور کرنے سے پہلے ہی توشہ آخرت تیار کر لینا چاہیے، حدیث کے دوسرے حصے میں قریب المرگ آدمی کو کلمہ توحید کی تلقین کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

توحید الوہیت اور توحید رسالت کا حکم

(۳۵)۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَقَارِ مُضَرَ، فَلَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْ بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِ نَا؟ قَالَ: ((أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ:))

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! ربیعہ قبیلہ سے ہمارا تعلق ہے، آپ کے اور ہمارے مابین مدثر قبیلہ کے کفار حائل ہیں، ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینے میں آسکتے ہیں، لہذا آپ ہمیں کوئی (جامع) حکم دیں، تاکہ ہم اس پر عمل بھی کریں اور پچھلے لوگوں کو بھی بتائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں چار

چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے منع کرتا ہوں: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ پھر ایمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا: گواہی دینا کہ اللہ ہی معبودِ برحق ہے اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، اور شہادت کرنے کے لئے ایک انگلی بند کی۔ نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، غنیمتوں کا پانچواں حصہ ادا کرنا۔ اور میں تمہیں لہو کے برتن، ہرے رنگ کے گھڑے، لکڑی سے بنائے ہوئے برتن اور تارکول ملے ہوئے برتن سے منع کرتا ہوں۔“

اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ .)) ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ ، فَقَالَ : ((شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ . وَعَقْدُ وَاِحْدَةٌ . وَاِقَامُ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَاَنْ تُوَدَّوْا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَاَنْهَاكُم عَنِ الدُّبَاةِ ، وَاَلْحَنَتِمْ ، وَاَلْتَفِيْرِ ، وَاَلْمَقْيَرِ .)) (الصحيحه: ٣٩٥٧)

تخریج: أخرجه البخاري: ١/١٢٩/٥٣- "فتح الباري": ، ومسلم: ١/٣٥، وأبوداود: ٤/٩٤/٣٦٩٢، والترمذي: ٢٦١١، والنسائي: ٢/٢٧٢، والبيهقي في "السنن": ٦/٢٩٤، ٣٠٣ وفي "شعب الأيمان": ١/٥٠، وفي "دلائل النبوة": ٣/٣٢٣

فوائد: اسلامی تعلیمات کے حصول کی خاطر آنے والے عبدالقیس کے وفد کو آپ (ﷺ) نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اپنی رسالت کی گواہی دینے کی تعلیم دی۔

جب شراب حرام ہوئی تو آپ (ﷺ) نے عارضی طور پر ان چار قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا، بعد میں ان کے استعمال کی اجازت دے دی تھی۔ جیسا کہ سیدنا علی (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: ((إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَرُوزُوهَا ، فَإِنَّهَا تَذَكَّرُكُمْ الْآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ .)) یعنی: "بلاشبہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن (اب حکم دیتا ہوں کہ) ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت یاد دلاتی ہیں اور میں نے تم کو (کچھ) برتنوں سے منع کیا تھا، لیکن (اب حکم دیتا ہوں کہ) ان کو مشروبات کے لئے استعمال کیا کرو اور نشہ دینے والی ہر چیز سے اجتناب کرو....." (صحیحہ: ٨٨٦)

قریب المرگ لوگوں کو کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کرنا

(٣٦)- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ((أَكْثَرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا وَلَقَسْنَاهَا مَوْتَاكُمْ .)) (الصحيحه: ٤٦٧)

سیدنا ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے معبودِ برحق ہونے کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، قبل اس کے کہ تمہارے اور اس کے مابین کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے اور قریب المرگ لوگوں کو اس کی تلقین کیا کرو۔"

تخریج: أخرجه أبو يعلى في "مسنده": ١١/٨/٦١٤٧، وابن عدی في "الكامل": ٢/٢٠٤، عنه وعن غيره، وابن حمصه في "جزء البطاقة": ١/٦٩، والخطيب في "تاريخ بغداد": ٣/٣٨، وابن عساكر في "تاريخ

دمشق: ۱۷/۲۰۷/۲، والحديث في صحيح مسلم وغيره بلفظ: ((ولقنوا موتاكم لا اله الا الله.))

فوائد: امام البہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اس حدیث کے دوسرے حصے سے معلوم ہوا کہ قریب الموت آدمی کو کلمہ توحید کی تلقین کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اختتام پر یہ کلمہ کہہ کر کامیاب ہو سکے، اس حدیث میں ”موتاً کم“ سے مراد قریب المرگ لوگ ہیں، کیونکہ زندہ آدمی کو یہی کلمہ پڑھنے کا مکلف ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسے آدمی کو تلقین کا فائدہ ہو اور وہ ”أَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دے اور جنت کا مستحق ٹھہر جائے۔ رہا مسئلہ کسی میت کے پاس دوسرے لوگوں کا یہ کلمہ پڑھنے کا، تو یہ بدعت ہے، کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں اور اس کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دار التکلیف سے دارالجزا کی طرف منتقل ہو چکا ہوتا ہے۔

اس حدیث میں قریب الموت آدمی کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تلقین کی یہ صورت ہے کہ اسے حکم دیا جائے۔ یہ جو بعض کتب میں لکھا گیا ہے کہ میت کے پاس اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے اور اسے حکم نہیں دینا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، میں (کتاب الجنائز: ص ۱۰-۱۱) میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ (صحیحہ: ۴۶۷)

امام البہانی رحمۃ اللہ علیہ نے (کتاب الجنائز: ص ۱۰-۱۱) میں کہا: تلقین کا معنی یہ نہیں ہے کہ قریب الموت آدمی کے پاس کلمہ شہادت کا ذکر کیا جائے اور اس کو سنایا جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے، تلقین کا معنی یہ ہے کہ اسے یہ کلمہ پڑھنے کا حکم دیا جائے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کی بیماری داری کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا: ((يَا خَسَالُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.)) یعنی: ”اے ماموں جان! لا اله الا الله کہو۔“ (مسند احمد: ۳/۱۵۲، ۱۵۴، ۲۶۸)

عام طور پر ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ قریب المرگ کو کلمہ شہادت پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے، بلکہ اس کے پاس پڑھا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ حکم کے جواب میں انکار کر دے۔ یہ عوام الناس کی ذہنی اختراع اور خود ساختہ سوچ ہے، یہ وہم و گمان کسی حدیث کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ایسے شخص کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ چپ ہو جاؤ..... حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں اور نرمی کے ساتھ قریب المرگ آدمی کو کلمہ شہادت پڑھنے پر آمادہ کریں، تاکہ اس کی آخرت بہتر بن جائے۔

شُرک، اس کی اقسام اور اس کا وبال

(۳۷)۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: ((مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.))
سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔“ (الصحيحہ: ۳۵۶۶)

تخریج: أخرجه البخاري: ٢٣٨، ٤٤٩٧، ٦٦٨٣، ومسلم: ٦٥/١، والنسائي في "الكبرى": ٦/٢٩٤/١١٠١١، وابن خزيمة في "التوحيد": ص ٢٣٣، واحمد: ١/٤٦٢، ٤٦٤

فوائد: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ایسا گھناؤنا اور سنگین جرم ہے کہ اس کے فاعل سے علی الاطلاق بخشش کی نفی کر دی گئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (سورۃ نساء: ۱۱۶) یعنی: ”اللہ تعالیٰ اسے قطعاً نہ بخشے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، ہاں شرک کے علاوہ جس کے گناہ چاہے گا، بخش دے گا۔

شرک: اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا اختیارات یا حقوق میں غیر اللہ کو شریک، ساجھی اور حصے دار سمجھنا شرک ہے۔ اس کی سات اقسام ہیں:

۱۔ **شرك في الحكم:** شریعت سازی اور دین سازی، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی غیر اللہ کو اس حق میں اللہ تعالیٰ کا شریک کرنا ”شرک فی الحکم“ کہلاتا ہے۔

۲۔ **شرك في الذات:** اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک سمجھنا، مثلاً کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا کسی اعتبار سے اس کی ذات کا حصہ قرار دینا۔

۳۔ **شرك في الصفات:** اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا ”شرک فی الصفات“ کہلاتا ہے۔

۴۔ **شرك في العلم:** علم غیب سمیت علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس صفت میں کسی غیر کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھنا ”شرک فی العلم“ کہلاتا ہے۔

۵۔ **شرك في العبادات:** اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی مخلوق کو بھی شامل کرنا ”شرک فی العبادات“ کہلاتا ہے۔

۶۔ **شرك في التصرف:** یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کائنات میں غیر اللہ کے تصرف، اختیار، مشیت اور حکم کا بھی دخل ہے۔

۷۔ **شرك في العادات:** اپنی عادات میں توحید کو مد نظر نہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے شریک اور ساجھی ٹھہراتے رہنا، مثلاً شریک نام رکھنا، غیر اللہ کی قسم کھانا، غیب کی باتیں پوچھنا

کیا توبہ کے بغیر مرنے والے مسلمان فاسق کی بخشش ممکن ہے؟

(۳۸)۔ عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعًا: (تَعَالَوْا يَا عِوْنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ) سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آؤ اور اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں باندھو گے اور نیکی کے معاملے میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جس نے یہ بیعت پوری کی اس کا اجر اللہ پر ہے اور جس

اللَّهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسْتَرَهُ اللَّهُ فَأَمَرَهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ)).
(الصحيحة: ٢٩٩٩)

نے (کسی گناہ) کا ارتکاب کیا اور اسے اس کی سزا دے دی گئی تو وہ کفارہ بن جائے گی اور جس نے (کسی گناہ کا) ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔“

تخریج: أخرجه البخاري: ١/٥٤، ٧/١٧٦، ٨/٥١٨، ١٢/٦٩، ١٣/١٧٣ والسياق له في رواية، ومسلم: ٥/١٢٧، والترمذي: ١٤٣٩، والنسائي: ٢/١٨٢ ق ١٨٣، والدارمي: ٢/٢٢٠، وأحمد: ٥/٣١٤، وابن ماجه: ٢/١٢٩

فوائد: یہ بیعت کا اصول ہے کہ لوگوں سے نیک اعمال سرانجام دینے اور برے اعمال سے اجتناب کرنے کی بیعت مٹی جائے۔ آجکل مخصوص شخصیات کو بیعت کے لیے خاص کر لیا گیا ہے اور جہاں اس کی بیعت کو ضروری سمجھا جاتا ہے وہاں دوسروں کو ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ ان بندگان خدا پر طعن و تشنیع اور سب و شتم کیا جاتا ہے جو اس قسم کی بیعت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ بے سرو پا اور بے حقیقت ہے۔

امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: اس حدیث مبارکہ میں خوارج کا رد ہے، جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اہل توحید کو کافر قرار دیتے ہیں اور معتزلہ کا بھی رد ہے، جو توبہ کے بغیر مرنے والے فاسق مسلمان کے لیے سزا ضروری قرار دیتے ہیں، کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ توحید پرست گنہگار کی تعذیب یا عدم تعذیب کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بھی یہی مفہوم ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (سورہ نساء: ٤٨، ١١٦) ”یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے شرک اور دوسرے گناہوں کے درمیان فرق کیا ہے، یعنی شرک ناقابل معافی ہے اور دوسرے گناہ اس کی مشیت کے تابع ہیں، وہ ان کو معاف بھی کر سکتا ہے اور ان پر گرفت بھی کر سکتا ہے۔

ضروری ہے کہ اس آیت اور حدیث کو اس شخص پر محمول کیا جائے جو گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جائے گا، کیونکہ جو آدمی زندگی میں شرک سے توبہ کر لیتا ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے، دوسرے گناہوں سے تائب ہونے والے کو تو بالاولیٰ بخش دیا جائے گا۔ (بشرطیکہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے)۔

میں اس استدلال کے ذریعے عصر حاضر کے ایسے لوگوں کا رد کرنا چاہتا ہوں جو کبھی تو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے اور اگر کوئی

مسلمان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے توبہ کیے بغیر مر جائے گا، تو اسے ہر صورت میں سزا ہوگی۔

ان لوگوں نے کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے شرک اور اس سے ادنیٰ گناہوں کو اس اعتبار سے برابر قرار دیا ہے کہ دونوں کی وجہ سے عذاب ضروری ہے، میں نے مختلف اوقات اور مجالس میں دلائل کے ساتھ ان لوگوں کا رد کیا ہے، بعض نے تو متاثر ہو کر اس عقیدے سے توبہ کر لی اور بہترین سلفی نوجوانوں میں شامل ہو گئے، اللہ تعالیٰ باقیوں کو

ہدایت دے۔ (صحیحہ: ۲۹۹۹)

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں ایک رات کو نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ اکیلے چل رہے تھے، آپ کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید آپ ﷺ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کے ساتھ کوئی چلے۔ میں نے چاند کے سائے میں چلنا شروع کر دیا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے، مجھے دیکھا اور پوچھا: ”یہ کون ہے؟“ میں نے کہا: میں ابو ذر ہوں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابو ذر! ادھر آؤ۔“ میں آپ کے پاس گیا اور آپ کے ساتھ کچھ دیر چلتا رہا۔ پھر آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: قیامت والے روز کثیر مال و دولت والے اجر و ثواب میں کم ہوں گے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے (صدقہ کرتے ہوئے) اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے بکھیر دیا اور اس کے ذریعے نیک اعمال کئے۔“ پھر میں آپ کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہاں بیٹھ جاؤ۔“ آپ ﷺ نے مجھے ایسی ہموار زمین میں بٹھایا، جس کے ارد گرد پتھر پڑے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا: ”میرے واپس آنے تک یہاں بیٹھے رہو۔“ پھر آپ ﷺ ۷ (کالے پتھروں والی زمین) کی طرف چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، آپ ﷺ وہاں کافی دیر تک ٹھہرے رہے۔ پھر میں نے سنا آپ ﷺ یہ فرماتے ہوئے آ رہے تھے: ”اگرچہ وہ چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے۔“

(۳۹)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: نَخَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ يَمْشِي وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ، قَالَ: فَالْتَمَعْتُ قَرَانِي، فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءً كَ، قَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! تَعَالَاهُ)) قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُكْتَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَفَنَفَخَ فِيهِ يَمِينُهُ وَشِمَالُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا.)) قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: ((اجْلِسْ هَاهُنَا.)) فَقَالَ: فَأَجَلَسَنِي فِي قَاعِ حَوْلِهِ حِجَارَةً، فَقَالَ لِي: ((اجْلِسْ هَاهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ.)) قَالَ: فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ، فَلَبِثْتُ عَنِّي، فَأَطَالَ اللَّبْثُ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ يَقُولُ: ((إِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى)) قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءً كَ، مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا، قَالَ:

جب آپ ﷺ میرے پاس پہنچے تو مجھ سے صبر نہ ہوا۔ اس میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! مجھے اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کرے! آپ حرہ زمین کے پاس کس سے اُفتلوا کر رہے تھے؟ پھر آپ کو کوئی جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ جبریل تھا، حرہ کے ساتھ ہی وہ مجھے ملا اور کہا: (اے محمد!) اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو،

((ذَاكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ.)) (الصحيحه: ۸۲۶)

وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا: جبریل! اگرچہ اس نے چوری بھی کی ہو اور زنا بھی کیا ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ میں نے کہا: اگرچہ اس نے چوری بھی کی ہو اور زنا بھی کیا ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ میں نے کہا: اگرچہ وہ چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے؟ اس نے کہا: جی ہاں اور اگرچہ وہ شراب بھی پی لیا ہو۔“

تخریج: أخرجه البخاری: ۷۹/۸۔ نهضة، وفي "الأدب المفرد": ۸۰۳، ومسلم: ۷۶/۳، والترمذی:

۲۶۹/۳، وابن حبان في "صحيحه": ۱۷۰۔ الاحسان، وأحمد: ۱۵۲۳/۵

فوائد:..... حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: ”اگرچہ اس نے چوری بھی کی ہو اور زنا بھی کیا ہو۔“ حدیث مبارکہ کا یہ جملہ انتہائی غور طلب ہے، کیونکہ عام لوگوں کو اس جملے سے گناہوں کا ارتکاب کرنے کی بلہ شیریں ملتی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے اس جملے میں خوارج اور معتزلہ جیسے گمراہ فرقوں کا رد ہے، جن کا خیال ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے شرک نہ کرنے والے لوگوں کے زنا اور چوری جیسے جرائم معاف کر دیئے تو وہ براہ راست جنت میں چلے جائیں گے اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو جہنم میں ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر ٹھہریں گے، پھر اس کے بعد جنت میں پہنچیں گے۔ یہ مفہوم کئی دوسری احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے نہ ایمان کی لٹی ہوتی ہے اور نہ ان کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔

قبولیت اسلام کے بعد کفر کرنا سنگین جرم ہے، کیا مرتد کی توبہ ممکن ہے؟

معاویہ بن حکیم بن حزام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول نہیں کرتے جو اسلام کے بعد پھر کفر کر جاتا ہے۔“

(۴۰)۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ.)) (الصحيحه: ۲۵۴۵)

تحریر: أخرجه أحمد: ٤/٤٤٦، ٣، ٢/٥

فوائد: امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

اس حدیث کا یہ متن بیان کرنے میں بہز بن حکیم عن ابیہ (مسند احمد: ٥/٥) نے ابو قزعد کی متابعت کی ہے، لیکن اس کی حدیث میں ”تَوْبَةً“ کی بجائے ”عَمَلًا“ ہے۔

بہز بن حکیم ثقہ اور حجت ہے، بالخصوص جب وہ اپنے باپ سے روایت کر رہے ہوں، بہز کی روایت سے ابو قزعد کی روایت کی تفسیر ہو رہی ہے اور اس پر وارد ہونے والے اشکال کو زائل کر رہی ہے، اس حدیث کا وہی مفہوم ہے جو اس آیت میں پیش کیا گیا ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ اِزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ﴾ (سورہ آل عمران: ٩٠)۔۔۔۔۔ ”بیشک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں زیادہ ہو گئے، ہرگز ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔“

اکثر مفسرین کو اس آیت کو سمجھنے میں اشکال ہوا ہے، کیونکہ دین اسلام کا حتمی قانون ہے کہ کافر اور مرتد کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن یہ آیت ظاہری طور پر اس قاعدے کی مخالفت کر رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں پورا مضمون یوں بیان کیا گیا ہے:

﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥ أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَايِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنظَرُونَ ٥ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ اِزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَ أُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ٥﴾ (سورہ آل عمران: ٨٦ تا ٩٠)

”اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا، جو ایمان قبول کرنے اور رسول کے برحق ہونے کی گواہی دینے کے بعد پھر کفر کر جائے اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے لیے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ مگر وہ لوگ جو اس کے بعد تائب ہوئے اور (اپنی) اصلاح کی، پس بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بیشک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں زیادہ ہو گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔“

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ جہاں آیات (٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩٠) میں توبہ کی نفی کی گئی ہے، وہاں آیت (٨٩) میں توبہ کو ممکن قرار دے کر توبہ کرنے والوں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔

ان دو قسم کی آیات میں پائے جانے والے ظاہری تعارض کو کیسے دور کیا جائے، ان میں جمع تطبیق کیسے ممکن ہے، اس

اشکال کو کیسے دور کیا جائے؟ جو اباً بہت سارے اقوال منظر عام پر آئے ہیں، اس مقام پر ان کو ذکر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

میرا خیال ہے کہ اگر بہز بن حکیم کی ”عَمَلَهُ“ الفاظ والی روایت کو سامنے رکھا جائے تو ابو قزعمہ کی روایت اور ان آیات سے پیدا ہونے والا اشکال دور ہو جاتا ہے۔ پس ابو قزعمہ کی حدیث ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ.)) کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب ایسا آدمی دوران کفر کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، کیونکہ توبہ بھی ایک عمل ہے اور شرک ہر قسم کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَيْسَ أَشْرُكَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾..... ”اگر تو نے شرک کیا تو تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔“ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت (۹۰) میں ﴿لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ ایسے کفر کی حالت میں بعض گناہوں سے توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔

خلاصہ کلام یہ ہے آیات و احادیث میں جس توبہ کی قبولیت کی نفی کی گئی ہے، اس سے مراد حالت کفر میں بعض گناہوں سے توبہ کرنا ہے، نہ کہ کفر سے توبہ کرنا، کیونکہ جو کافر یا مرتد جب بھی اپنے کفر و شرک سے توبہ کرے گا، اس کی توبہ فوراً قبول کی جائے گی۔ بعض سلف نے بھی ایسی آیات کی یہی تفسیر بیان کی ہے، جیسا کہ علامہ آلوسی نے (تفسیر روح المعانی) میں مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد کہا:

ایک قول یہ بھی ہے: بعض لوگ کفر کی حالت میں بعض گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر ان پر نامد ہو کر ان سے توبہ کرتے ہیں، لیکن کفر پر مصر رہتے ہیں۔ اس آیت میں اسی قسم کی توبہ کی قبولیت کی نفی کی گئی ہے۔ اس قول کی تائید ابو العالیہ کی تفسیر سے بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں: یہود و نصاریٰ نے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر ایسے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا، جن کی وجہ سے ان کے کفر میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے کفر پر برقرار رہتے ہوئے بعض گناہوں سے توبہ کرنا چاہی، لیکن ان کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ گمراہ تھے، اگر ہدایت پر ہوتے تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی۔

میں (البانی) کہتا ہوں: اسی قول کو امام المفسرین ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، مزید معلومات کا خواہش مندان کی تفسیر کا خود مطالعہ کر لے۔ (صحیحہ: ۲۵۴۵)

ایصال ثواب کی صورتیں

(۴۱)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ إِنَّ الْعَاصِ بْنَ وَائِلٍ نَدَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِئَةَ بَدْنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدْنَةً، وَأَنَّ عَمْرًا

سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: عاص بن وائل نے دور جاہلیت میں نذر مانی کہ وہ سو اونٹ ذبح کرے گا (لیکن وہ نذر پوری کرنے سے پہلے مر گیا)، اس کے بیٹے ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے پچاس اونٹ ذبح کر دیئے تھے اور

دوسرے بیٹے سیدنا عمرو نے نبی کریم ﷺ سے اس کے بارے میں سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تیرے باپ نے توحید کا اقرار کیا ہوتا اور تو اس کی طرف روزہ رکھتا یا صدقہ کرتا تو اسے فائدہ ہوتا۔“ (الصحيحہ: ۴۸۴)

تخریج: أخرجه الامام أحمد: ۱۸۲ / ۲

فوائد: امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: یہ حدیث اس امر کی واضح دلیل ہے کہ ایصالِ ثواب کے لیے مسلمان والدین کی طرف سے صدقہ کرنا اور روزے رکھنا درست ہیں، اگرچہ انھوں نے ان امور کی وصیت نہ کی ہو۔ چونکہ اولاد والدین کی کمائی ہوتی ہے، اس لیے والدین کے حق میں اولاد کے اعمالِ خیر اس آیت کے عموم میں داخل ہیں: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (سورہ نجم: ۳۹) ”اور انسان کے لیے نہیں ہے، مگر جو وہ خود کوشش کرے۔“ اس لیے اولاد اور والدین کے بارے میں جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں، ان کو خاص اور عام کے باب میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس موضوع کی تمام احادیث اولاد اور والدین کے ساتھ خاص ہیں، لیکن مجد بن تیمیہ نے (المستقی) میں ان خاص احادیث سے یہ استدلال کیا کہ کوئی آدمی ایصالِ ثواب کے لیے کسی میت کے حق میں اس قسم کے نیک کام کر سکتا ہے۔ لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ عام ہے کہ ہر کوئی کسی کے حق میں یہ اعمالِ صالحہ سرانجام دے سکتا ہے اور دلائل خاص ہیں۔ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس عموم کا فائدہ دے کہ ہر میت کی طرف سے اعمالِ خیر سرانجام دیئے جا سکتے ہیں، مگر چند مخصوص امور، جن کا ذکر امام شوکانی نے (نیل الاوطار: ۳/ ۷۸-۸۰) میں اور راقم نے (احکام الجنائز و بدعھا) میں کیا ہے۔ (صحيحہ: ۴۸۴)

امام البانی رحمہ اللہ نے (احکام الجنائز و بدعھا: ص ۱۶۸-۱۷۸) میں ”ما ینتفع بہ المیت“ (میت کو جن امور کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے) کے عنوان کے تحت نہایت مفید بحث کی ہے، ہم صرف اس کا خلاصہ نقل کریں گے، شائقین کو خود مطالعہ کر لینا چاہیے۔

وہ فرماتے ہیں: درج امور میت کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں:

- ۱- مسلمان کا اس کے حق میں دعا کرنا۔
- ۲- میت کے ولی کا اس کی طرف سے نذر کے روزے رکھنا۔
- ۳- کسی شخص کا میت کا قرضہ چکا دینا۔
- ۴- نیک اولاد کے اعمالِ صالحہ کا ثواب ان کے والدین کو پہنچتا رہے گا، کیونکہ اولاد، والدین کی اپنی کمائی ہوتی ہے، لیکن اس سلسلے میں اولاد کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

۵۔ وہ آثارِ صالحہ اور صدقات جاریہ، جو خود میت سرانجام دے گیا ہو۔ (احکام الجنائز و بدعہا: ص ۱۶۸ - ۱۷۸) ہمارے ہاں ایصالِ ثواب کے لیے مختلف معین دنوں میں قل شریف اور ختم شریف وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ بدعت کی اقسام میں سے ہے، ایصالِ ثواب کا یہ انداز کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

کفر کی حالت میں مرنے والے کافروں کے نیک اعمال رائیگاں ہو جاتے ہیں

(۴۲)۔ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: جَاءَ حُصَيْنٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَقْرَى الضَّيْفَ مَاتَ قَبْلَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ)) فَمَا مَضَتْ عَشْرُونَ لَيْلَةً حَتَّى مَاتَ مُشْرِكًا۔ (الصحيحه: ۲۵۹۲)

سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: حصین، نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہا: ایک آدمی صلہ رحمی اور سہانوں کی میزبانی تو کرتا تھا، لیکن وہ آپ سے پہلے فوت ہو گیا، (اب اس کی ان نیکیوں کا کیا بنے گا)؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنمی ہیں۔“ ابھی تک بیس دن نہیں گزرے تھے کہ وہ شرک کی حالت میں مر گیا تھا۔

تخریج: أخرجه الطبرانی في "الكبير" ۳۵۵۲

فوائد:..... امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث پر اہم، مفید اور طویل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میرے مسلم بھائی! موجودہ اور پچھلے زمانے کے کچھ لوگ اس قسم کی بعض احادیث صحیحہ کو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ اگر ان احادیث کو تسلیم کیا جائے تو رسول اللہ ﷺ کے والدین کو کافر کہنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو داعیانِ اسلام ظاہر کر کے اس قسم کے موضوع پر دلالت کرنے والی احادیث اور ان کی واضح دلالت کی سخت مذمت کرتے ہیں۔

میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان کو احادیث نبویہ تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ نبی کریم ﷺ کی مذمت کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ احادیث بیان کیں اور ایسے کرنا واضح کفر ہے یا پھر یہ لوگ ان ائمہ کی مذمت کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ احادیث بیان کیں اور ان کو صحیح کہا اور ایسے کرنا بھی فسق یا کفر صریح ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے مسلمان اپنے دین کو مشکوک سمجھنے لگ جائیں گے۔

ہر ذی شعور اور ذی بصیرت مسلمان جانتا ہے کہ دین کی معرفت اور اس پر ایمان کی بنیاد نبی کریم ﷺ پر ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے ذاتی ذوق اور خواہش کی موافقت کرتے ہوئے اس طریق کی تصدیق نہیں کرے گا، تو اس سے صحیح احادیث کو رد کرنے کے کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا۔ غزالی، ہوبیدی، بلیق اور ابن عبد المنان جیسے مصنفین کی تصنیفات ہمارے دعوے کی تصدیق کرتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس احادیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے کے لیے ذاتی ذوق اور خواہش کے علاوہ کوئی میزان و معیار نہیں تھا۔

دین کے بارے میں فکر مند رہنے والے مسلمان! قابل غور بات یہ ہے کہ جن احادیث میں کسی شخص کے کفر یا ایمان کا حتمی فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ان کا تعلق نبیؐ امور سے ہے، جن پر ایمان لانا اور ان کو قبول کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿اِنَّ مَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ كَفَرْتُمْ فَسَوْفَ يَكْفِرُ بِاللَّهِ رَبًّا حَتَّىٰ يَاْتِيَ السَّاعَةَ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلَ لَكُمُ الْاٰيَاتِ الْكُرْبٰى لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝۱۰۰﴾ (سورہ بقرہ: ۱۰۰)۔ ”الم۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔“ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا كُنَّا لِنُؤْمِنَ وَلَا نُؤْمِنَةٌ اِذَا قَضَىٰ اللّٰهُ وِرْسُوْلَهٗ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ﴾ (سورہ احزاب: ۳۶)۔ ”اور (دیکھو) کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔“

پس ان احادیث سے اعراض کرنے اور ان پر ایمان نہ لانے سے دو امور میں سے ایک لازم آتا ہے: (۱) نبی کریم ﷺ کو جھٹلانا یا پھر (۲) حدیث کو روایت کرنے والے ثقہ راویوں کو جھٹلانا۔

میں جانتا ہوں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ کی طرح جو لوگ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں یا ان کی باطل اور ناقابل قبول تاویلات کرتے ہیں، ان کو ایسا کرنے پر آمادہ کرنے والی چیز نبی کریم ﷺ کی تعظیم اور محبت میں غلو ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ آپ ﷺ کے والدین کے جہنمی ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ ﷺ نے خود یہ احادیث بیان کیں۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ آپ ﷺ کے والدین کے حق میں آپ ﷺ سے زیادہ شفیق ہوں!!

ان میں سے بعض افراد تو اس حدیث کی طرف مائل ہونے سے بھی باز نہیں رہ سکتے مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے لیے آپ کی ماں یا والدین کو زندہ کر دیا تھا۔ لیکن یہ حدیث من گھڑت اور باطل ہے، جیسا کہ امام دارقطنی، امام جوزرقانی، امام ابن عساکر، حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے وضاحت کی۔ آپ خود جوزرقانی کی کتاب (الاباطیل والمساکیر: ۱/ ۲۲۲- ۲۲۹ بتعلیق الدكتور عبد الرحمن الفريواتي) کا مطالعہ کر لیں۔ امام ابن جوزی نے (الموضوعات: ۱/ ۲۸۴) میں کہا: یہ حدیث بلا شک و شبہ موضوع ہے۔ اس حدیث کو وضع کرنے والا شخص کج فہم اور جاہل تھا۔ اگر وہ عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ جو آدمی کا فرماتا ہے، اسے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس قسم کی موضوع حدیث کورد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہے: ﴿وَمَنْ يَّرْتِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۱۷)۔ ”اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مر جائیں، ان کے دنیوی اور اخروی اعمال غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔“

نیز آپ نے فرمایا: ((اِسْتَاذَنْتُ رَبِّ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لِاَيِّمِيْ فَلَمْ يَأْذَنْ لِيْ)) یعنی: ”میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لیے بخشش طلب کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہ دی۔“

امام شوکانی کی کتاب (الفوائد المجموعۃ فی الأحادیث الموضوعۃ) پر تعلق لگاتے ہوئے شیخ عبدالرحمن یحییٰ نے بڑی مختصر اور عمدہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں: زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ محبت پر قابو نہ کر سکنے کی وجہ سے حقیقی دلائل کو رد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن احباب کو خیر و بھلائی کی توفیق دی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز شرعی محبت کے مخالف ہے۔

میں (البانی) کہتا ہوں کہ امام سیوطی عفا اللہ عنہ بھی ان افراد میں سے ہے کہ محبت کا معاملہ جن کے قابو سے باہر ہو گیا، اسی لیے آپ ﷺ کے والدین کی دوبارہ زندگی کے بارے میں جو حدیث جلیل القدر علما کے نزدیک باطل تھی، یہ اس کی تصحیح کی طرف مائل ہو گئے اور پھر انھوں نے (السلاسی) میں اس حدیث اور آپ ﷺ کو ماں کے حق میں استغفار کرنے کی اجازت نہ ملنے والی حدیث میں جمع و تطبیق شروع کر دی اور نتیجتاً یہ دعویٰ کر دیا کہ جس حدیث میں استغفار کی اجازت نہیں دی گئی، وہ منسوخ ہے۔ حالانکہ امام سیوطی جانتے تھے کہ نسخ کا تعلق احکام سے ہوتا ہے، نہ کہ اخبار سے اور یہ احادیث، اخبار سے متعلقہ ہیں۔ کیا ان کو یہ بات سمجھ نہ آسکی کہ آیا یہ ممکن ہے کہ صادق و مصدوق پیغمبر پہلے ایک شخص کے بارے میں جہنمی ہونے کی اطلاع دیں اور پھر اس قول کو منسوخ کر کے فرمادیں کہ وہ تو جنتی ہوگا؟

امام سیوطی نے اپنی بحث کے دوران صحیح مسلم کی سیدنا انس رضی اللہ عنہ والی حدیث سے مکمل اعراض کیا اور اس کی طرف معمولی اشارہ تک بھی نہ کیا، بلکہ ان کے قلم نے زیادتی کی اور حماد بن سلمہ سے متعلقہ بعض لوگوں کی جرح کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث پر ضعیف کا حکم لگا دیا۔ حالانکہ امام سیوطی جانتے تھے کہ یہ راوی، ائمہ اور ثقافت روات میں سے ہے اور ثابت سے اس کی روایت صحیح ہے، بلکہ امام ابن مدینی اور امام احمد نے تو کہا: ثابت کے شاگردوں میں سب سے زیادہ ثقہ حماد بن سلمہ ہے۔ (صحیحہ: ۲۵۹۲)

امام البانی رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی سیدنا انس والی حدیث سے مراد یہ روایت ہے:

ایک آدمی، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ((فِى النَّارِ .)) ”آگ میں ہے۔“ جب وہ جانے لگا تو آپ ﷺ نے اسے بلایا اور فرمایا: ((إِنَّ أَبِى وَأَبَاكَ فِى النَّارِ .)) ”میشک میرا باپ اور تیرا باپ دونوں آگ میں ہیں۔“ (مسلم)

بلاشک و شبہ نبی کریم ﷺ سے محبت کرنا جزو ایمان ہے اور آپ ﷺ کی محبت کی وجہ آپ کے تمام قرابتدار نور چشم نظر آتے ہیں۔ بہر حال یہ محبت شرعی اصولوں کے تحت ہوگی، نہ کہ ہمارے مزاج اور فطرت کے مطابق۔

نبی کریم ﷺ کی محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آپ ﷺ کے اقوال و افعال کو برحق تسلیم کیا جائے اور حسب استطاعت ان پر عمل کیا جائے۔ بعض لوگ اس محبت کی روح کو نہ سمجھ سکے اور اس کے سلسلے میں اپنے مزاج کو فوقیت دیتے ہوئے ان احادیث صحیحہ کو رد کرنا شروع کر دیا، جن میں آپ ﷺ نے اپنے والدین کے گمراہ ہونے کی نشاندہی کی۔

سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ شبہ کیوں ہوا؟ ظاہر بات ہے کہ اس شبہ کی بنیاد آپ ﷺ کا رسول خدا ہونا ہے۔

ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ آپ ﷺ کا سب سے عظیم وصف رسول ہونا ہے، باقی تمام اوصاف اسی وصف کے تابع ہیں۔

قرآن مجید کی رو سے حضرت نوح علیہ السلام جیسے ذوالعزم پیغمبر کا بیٹا اور بیوی کافر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جد الانبیاء پیغمبر کا باپ کافر اور مشرک تھا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی۔ ان مثالوں سے یہ واضح ہوا کہ رسالت ایسا وصف نہیں کہ جس کی وجہ سے رسول کے والدین اور اولاد کے مسلمان ہونے کی ذمہ داری دی گئی ہو۔

اگر یہ لوگ اپنے آپ کو محبتِ مصطفیٰ میں گرفتار سمجھ کر ان احادیث کو رد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان آیات کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جن میں انبیاء و رسل کے آبایا اولاد کو کافر قرار دیا گیا ہے؟

قبولیتِ اسلام کے بعد کافر کی حالتِ کفر میں کی گئی نیکیوں کی اہمیت

(۴۳)۔ عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْنُ جَدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّجْمَ وَيُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: ((لَا يَا عَائِشَةُ! إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.)) (الصحيحه: ۲۴۹)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ابن جدعان دورِ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا اور مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، آیا یہ نیکیاں اس کے لئے نفع مند ثابت ہوں گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، عائشہ! اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا: اے میرے رب! روزِ قیامت میرے گناہوں کو بخش دینا۔“

تخریج: أخرجه مسلم ۱/۱۳۶، وأبو عوانة: ۱/۱۰۰، وأحمد في "المسند"، وابنه عبد الله في "زوائد": ۱/۹۳، وأبو بكر العدل في "اثنا عشر مجلسا": ق ۱/۶، والواحدى في "الوسيط": ۳/۱۶۷/۱

فوائد: امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ جب کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی جہالت میں کی گئی نیکیاں محفوظ رہتی ہیں۔ ہاں اگر وہ کفر پر ہی مرجائے تو اس کے تمام نیک اعمال کفر کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔

نیز اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا جو لوگ حضرت محمد ﷺ کی بعثت سے قبل مر گئے تھے، ان کو اہلِ فترہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو رسولوں کی دعوت نہ پہنچی ہو، کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو ابن جدعان عذاب کا مستحق نہ ٹھہرتا اور اس کے اعمال صالحہ رازیاں نہ جاتے۔ کئی احادیث میں اس مضمون کی وضاحت کی گئی ہے۔ (صحيحه: ۲۴۹)

جس قوم کو بشیر و نذیر کا کوئی علم نہ ہو اور وہ رسولوں کی دعوت سے مکمل طور پر غافل ہو، ایسی قوم کو اہلِ فترہ کہتے ہیں، یعنی ان کی برائیوں کا کوئی مواخذہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسے لوگوں کو ثواب اور گناہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔

(۴۴)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے

اسلام میں حسن آجاتا ہے، تو اس نے جو نیکی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے لکھ کر (محفوظ کر لیتا) ہے اور اس نے جس برائی کا ارتکاب کیا ہوتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر (اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے) مزید بدلہ یوں ہوتا ہے کہ ایک نیکی دس سے سات سو گنا تک کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور رہا مسئلہ برائی کا، تو وہ ایک ہی رہتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے۔“

فَحَسَنَ إِسْلَامَهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ
كَانَ أَرْزَلَهَا، وَمُحِبَّتٍ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ
أَرْزَلَهَا، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ:
الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِثَّةٍ ضَعْفٍ
وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا. ((الصحيحة: ٢٤٧))

تخریج: أخرجه النسائي: ٢٦٧/٢ - ٢٦٨

فوائد:..... امام البانی **رَضِيَ** لکھتے ہیں:

محقق علمائے اسلام کے مسلک کے مطابق درست بات یہ ہے کہ جو کافر حالت کفر میں صدقہ و خیرات اور صلہ رحمی جیسی نیکیاں سرانجام دینے کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس کی سابقہ نیکیوں کا ثواب بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ بعض نے تو اس رائے پر مسلمانوں کے اجماع و اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔

جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مسلک شرعی قواعد کے مخالف ہے۔ لیکن یہ مسلک غیر مسلم ہے، کیونکہ دنیا میں کافر کے بعض افعال کا اعتبار کیا جاتا ہے، جیسے اگر کوئی کافر حالت کفر میں ظہار کا کفارہ ادا کرتا ہے تو قبولیت اسلام کے بعد دوبارہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

حافظ ابن حجر نے کہا: اس حدیث میں ثواب کے لکھے جانے کا ذکر ہے، نہ کہ ان کے قبول ہونے کا۔ ممکن ہے کہ قبولیت کو اسلام کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہو، یعنی اگر وہ کافر مسلمان ہو گیا تو اس کی نیکیاں قبول بھی کی جائیں اور اس کو ثواب بھی دیا جائے گا، مگر نہیں۔ یہی مذہب قوی ہے۔ قدما میں سے امام نووی، ابراہیم حربی اور ابن بطل وغیرہ نے اور متاخرین میں سے امام قرطبی اور ابن منیر وغیرہ نے اسی مسلک کی تائید کی۔

ابن منیر نے کہا: کوئی مانع نہیں کہ کافر کفر کی حالت میں خیر و بھلائی کے جو کام خیر و بھلائی کی نیت سے کرتا ہے، قبولیت اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سابقہ نیک امور پر ثواب عطا فرمادے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ عاجز مسلمان (مریض یا مسافر وغیرہ) کو ان اعمال کا ثواب عطا کرتا رہتا ہے، جو وہ طاقت و قدرت کے زمانے میں سرانجام دیتا تھا اور عاجزی کے دوران نہیں کر سکتا۔ اگر کسی عمل کو ادا کیے بغیر اس کا ثواب وصول کیا جاسکتا ہے، تو اس عمل کا ثواب بھی دیا جاسکتا ہے، جس میں مکمل شرطیں نہ پائی جاتی ہوں۔

بعض علمائے اسلام نے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے اس چیز سے استدلال کیا ہے کہ جب اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو دو گنا اجر دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن

اگر وہ یہودیت اور عیسائیت پر ہی مرجائیں تو ان کو ان کے نیک اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ کافر کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے حصول ثواب کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے۔ غور فرمائیں کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابن جدعان کے اعمال صالحہ کے بارے میں سوال کیا کہ آیا ان سے اس کو فائدہ ہوگا؟ تو نبی کریم ﷺ نے جواب دیا: ”ابن جدعان نے تو ایک دن بھی یہ نہیں کہا: اے میرے رب! قیامت کے روز میری خطائیں بخش دینا۔“ اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو حالت کفر میں سزا انجام دیئے گئے اعمال خیر اس کے لیے مفید ثابت ہوتے۔

میں (البانی) کہتا ہوں: یہی مسلک مختلف احادیث کی روشنی میں برحق ہے، کسی کو اس کی مخالفت زیب نہیں دیتی۔ علامہ سندھی نے سنن نسائی پر اپنے حاشیے میں کہا: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کافر کی نیکیاں موقوف ہوتی ہیں، اگر وہ مشرف باسلام ہو جائے تو وہ مقبول ہو جاتی ہیں، وگرنہ مردود۔ اللہ تعالیٰ کے درج ذیل ارشاد کو ان کافروں پر محمول کیا جائے گا، جو کفر کی حالت میں مرجائیں گے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ﴿(سورۃ نور: ۳۹)..... "کافروں کے اعمال کو سراب کی طرح (بے حقیقت) ہیں۔"

ظاہر بات تو یہی ہے کہ درج بالا مسلک کی مخالفت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان بہت وسیع ہے۔

میں (البانی) کہتا ہوں: علامہ سندھی رحمہ اللہ نے جو آیت ذکر کی ہے، اس قسم کی تمام آیات کا یہی مفہوم ہے، جن میں شرک کی وجہ سے عمل ضائع ہونے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ الَّذِينَ آتَيْنَا مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿(سورۃ زمر: ۶۵)..... "اے محمد! آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والے (انبیاء و رسل) کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو ضرور ضرورتاً تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تو ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔"

ان اور اس موضوع سے متعلقہ تمام آیات کو اس شخص پر محمول کیا جائے گا، جو شرک کی حالت میں مرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَنْ يَّرْتِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا لِيك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿(سورۃ بقرہ: ۲۱۷)..... "اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے مرتد ہوئے اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہوں، تو دنیا و آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔"

اس بحث پر ایک اور فقہی مسئلہ مرتب ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ایک مسلمان حج ادا کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، پھر ارتداد کے بعد مشرف باسلام ہو جاتا ہے، تو اس کا سابقہ حج ضائع نہیں ہوگا اور دوبارہ حج کرنا اس پر فرض نہیں ہوگا۔ امام

شافعی کا یہی مسلک ہے، لیث بن سعد کا ایک قول بھی اسی کے حق میں ہے۔ امام ابن حزم نے اسی مسلک کو ترجیح دی اور اس کے حق میں بہت عمدہ اور مضبوط کلام کی، میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں:

جو مسلمان حج و عمرہ کی ادائیگی کے بعد مرتد ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے کر جہنم سے بچالے اور وہ مسلمان ہو جائے تو دوبارہ حج اور عمرہ کی ادائیگی اس پر عائد نہیں ہوگی، امام شافعی کا یہی مسلک ہے اور لیث بن سعد کا بھی ایک قول یہی ہے۔

جبکہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ابوسلیمان کا خیال ہے کہ اس کا سابقہ حج یا عمرہ ضائع ہو جائے گا اور اسے یہ فریضہ دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، انھوں نے اپنی رائے کے حق میں یہ آیت پیش کی: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورہ زمر: ۶۵)..... ”اگر تو نے شرک کیا تو تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔“

اس مسلک کے قائلین نے صرف یہ دلیل پیش کی ہے، لیکن درحقیقت یہ دلیل ان کے لیے جہت نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشرک شرک کی حالت میں مرجاتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سابقہ اعمال صالحہ محفوظ کر لیے جائیں گے۔ یہی حق ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں۔ ہاں یہ بات مسلم ہے اگر مشرک حالت شرک میں حج، عمرے، نماز، روزے اور زکوٰۃ جیسے اعمال کرتا ہے تو یہ واجبات اس سے کفایت نہیں کریں گے، (کیونکہ ان اعمال کا شرعی احکام کے مطابق شروط و قیود کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے)۔

اس آیت کے آخری جملے ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔) پر غور کریں۔ اس جملے سے بھی یہ استدلال کرنا درست ہے کہ اگر مرتد مشرف باسلام ہو جاتا ہے، تو قبولیت اسلام سے پہلے والے سرانجام دیئے گئے اعمال صالحہ ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو لکھ لیا جائے گا اور ان کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اگر مرتد دوبارہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو یقیناً فلاح پانے والوں اور کامیاب و کامران ہونے والوں میں سے ہو جائے گا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں رہے گا۔ پس معلوم ہوا جس مشرک کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں وہ وہ ہوتا ہے جو کفر و شرک اور ارتداد کی حالت میں مرجاتا ہے۔

غور فرمائیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَلَا يَلِيكَ حَبِطَتِ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۱۷)..... ”اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے مرتد ہوئے اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہوں، تو دنیا و آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

اس آیت کریمہ میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ مرتد کے اعمال اس وقت ضائع ہو جائیں گے، جب وہ کفر کی

حالت میں مر جائے گا۔

نیز اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمودات نیک اعمال کے باقی رہنے کے بارے میں عام ہیں:

﴿إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْشَى﴾ (سورۃ آل عمران: ۱۹۵) ”میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، وہ مرد ہو یا عورت۔“

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (سورۃ زلزله: ۷) ”جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا، وہ اسے دیکھ لے گا۔“

نیک اعمال کی حفاظت اور ضائع نہ ہو جانے کے بارے میں یہ عام احادیث ہیں، کسی قرینہ کے بغیر ان کی تخصیص نہیں کی جاسکتی، سو معلوم ہوا کہ جب مرتد دوبارہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا سابقہ حج و عمرہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ (صحیحہ: ۲۴۷)

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو کہا: ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا اور اگر اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، آیا یہ اعمال اس کے لئے نفع مند ثابت ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، وہ تو دنیوی غرض و غایت، اس کی صیت و شہرت اور اس کی خوشامد و چالپوسی کے لئے دیتا تھا، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا: اے میرے رب! روز قیامت میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔“

(۴۵)۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هِشَامُ بْنُ الْمُعَبِّرَةِ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُفكُّ الْعِنَاءَ، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ، لَوْ أَدْرَكَ أَسْلَمَ، هَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: ((لَا، إِنَّهُ كَانَ يُعْطَى لِلدُّنْيَا وَذَكَرَهَا وَحَمْدَهَا وَلَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.)) (الصحيحه: ۲۹۲۷)

تخریج: أخرجه أبو يعلي في "مسنده": ۶۹۶۵، والطبراني في "المعجم الكبير": ۲۳ / ۲۷۹ / ۶۰۶، ۹۳۲ / ۳۹۱

(۴۶)۔ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ مَرْفُوعاً: ((أَسْلَمْتُ عَلَى مَا أَسْلَمْتُ مِنْ خَيْرٍ)) (الصحيحه: ۲۴۸)

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم جو نیکیاں کر چکے ہو، ان سمیت اسلام لائے ہو۔“

تخریج: أخرجه الشيخان وغيرهما

فوائد: حکیم بن حزام کا فرقتی، جب وہ مسلمان ہوئے تو نبی کریم ﷺ نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان کی حالت کفر میں کی گئی نیکیاں بھی محفوظ کر لی گئی ہیں۔

امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا درست ثابت ہوا کہ جب کافر اور مرتد اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان کی سابقہ زندگیوں میں کی گئی نیکیاں بھی ان کے حق میں ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص حالت

اسلام میں ادا نیکی حج کے بعد مرتد ہو کر پھر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا حج ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی کافر حالت کفر میں حج ادا کرنے کے بعد مشرف باسلام ہوتا ہے تو اس کا حج اسے کفایت نہیں کرتا، کیونکہ اس کا حج شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق ادا نہیں کیا جاتا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) ”جس کسی نے ایسا عمل کیا، جس پر (ہمارے دین) کا معاملہ نہ تو وہ مردود ہوگا۔“

جو لوگ مرتد کے حج کے ضائع ہو جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کے شادی شدہ ہونے، اس کی تین طلاقوں، اس کی خرید و فروخت کے معاملات اور اس کے عظیموں کو ساقط اور غیر معتبر سمجھیں، کیونکہ یہ سارے اسلامی احکام کے مطابق طے پائے تھے۔ لیکن ان میں کوئی بھی ان امور کے غیر معتبر ہونے کا قائل نہیں ہے، سو معلوم ہوا کہ حج کے بارے میں ان کا قول فاسد ہے۔

اس بحث کے بعد ہم آپ کی توجہ درج ذیل حدیث کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مَوْمِنًا حَسَنَتَهُ يُعْطِي بِهَا (وَفِي رَوَايَةٍ يَثَابُ عَلَيْهَا الرِّزْقُ فِي الدُّنْيَا) وَيَجْزِي بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.)) (صحیحہ: ۵۳)

”اللہ تعالیٰ نیکی کے سلسلے میں مومن پر ظلم نہیں کرتا، اس نیکی کی وجہ سے اسے دنیا میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور آخرت میں ثواب دیا جاتا ہے، لیکن کافر کو اس کی اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی نیکیوں کا ثواب دنیا میں کھلا دیا جاتا ہے، جب وہ آخرت تک پہنچتا ہے تو اس کی کوئی ایسی نیکی (باقی ہی) نہیں ہوتی کہ اسے اس کا صلہ دیا جاسکے۔“

اس حدیث مبارکہ میں اس کافر کا ذکر ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق کافر مرنا ہوتا ہے، کیونکہ اسی حدیث میں یہ اشارہ موجود ہے، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”حتیٰ کہ جب وہ کافر آخرت تک پہنچتا ہے تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی کہ اسے اس کا صلہ دیا جاسکے۔“ رہا مسئلہ اس کافر کا، جس نے مسلمان ہو کر مؤمن مرنا ہوتا ہے، تو اس کی حالت کفر میں کی گئی نیکیاں ضائع نہیں ہوتیں اور اسے آخرت میں ان کا بدلہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ (صحیحہ: ۲۴۸)

لیکن اشکال یہ ہے کہ ابو طالب نے ابتدائے اسلام میں آپ ﷺ کا بھرپور تعاون کیا، جس کی وجہ سے آپ ﷺ نے اس کی سفارش کی اور آپ کی شفاعت سے اسے فائدہ بھی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو طالب کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف کی گئی۔ یہ اعتراض اور اس کا جواب ذرا تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں:

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَفَعَتْ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يُحَوِّطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، هُوَ فِي صَحْحَضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا (أَيُّ: شَفَاعَتُهُ)، لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.))

سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے اپنے چچا ابوطالب کو کوئی فائدہ دیا ہے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتا تھا اور آپ کی خاطر غصے ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا: ”جی ہاں، اب وہ کم مقدار آگ میں ہو گا، اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتا۔“ (مسلم: ۱۳۴/۱، ۱۳۵، وأحمد:

۱/۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۱۰، وأبو یعلیٰ: ۲/۲۱۳ و ۲/۳۱۳، وابن عساکر: ۱/۱۹/۱۵۱)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: ((لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحَضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبِيهِ، يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ.)) (الصحیحۃ: ۵۴)

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ان کے چچا ابوطالب کا ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا: ”ممکن ہے کہ میری سفارش اسے روز قیامت فائدہ دے اور اسے کم مقدار آگ میں ڈال دیا جائے، جو اس کے ٹخنوں تک پہنچے گی اور اس کی حرارت سے اس کا دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا۔“ (مسلم: ۱۳۵/۱، وأحمد:

۱/۵۵ و ۵۰، وابن عساکر: ۱/۱۹/۵۱، وأبو یعلیٰ فی ”مسندہ“: ۲/۸۶)

ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابوطالب کے عمل کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف پیدا کر دی گئی، اس اشکال کا جواب درج ذیل ہے:

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اس اعتراض کے دو جوابات ہیں:

۱۔ ان احادیث سے یہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ابوطالب کا عمل اس کے عذاب میں تخفیف کا باعث تھا، اس کے عذاب میں تخفیف تو نبی کریم ﷺ کی سفارش کی وجہ سے ہوئی۔ (صحیحہ: ۵۴)

پھر امام صاحب نے سیدنا عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ کی حدیث پر لکھا: اس حدیث میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کا سبب آپ ﷺ کی شفاعت تھی، اس کا عمل نہیں تھا، اس لیے اس حدیث اور ہمارے بیان کردہ سابقہ قاعدے میں کوئی تناقض نہیں ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ﷺ کا یہ خاصہ ہے کہ ابوطالب کے حق میں آپ ﷺ کی سفارش قبول کر لی گئی، حالانکہ وہ شرک پر مہر تھا اور مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (سورۃ مدثر: ۴۸)..... ”سفارش کرنے والے کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی۔“

لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے، اپنا فضل کر دیتا ہے، اور اس کے سب سے زیادہ مستحق سید الانبیا محمد رسول

اللہ ﷺ ہیں۔

۲۔ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ ابوطالب کے عذاب میں کی گئی تخفیف کا سبب اس کا عمل تھا کہ وہ آپ ﷺ کی مدد کرتا تھا، تو اسے اصل شرعی قاعدے سے مستثنیٰ کر لیا جائے گا کہ دوسری احادیث کو ان کے اصل مفہوم پر برقرار رکھا جائے گا

کہ حالت کفر میں مرنے والے کافر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ (صحیحہ: ۵۵)
اگر کوئی مسلمان ادائیگی حج کے بعد مرتد ہو کر پھر مسلمان ہو جائے
تو کیا سابقہ حج اسے کفایت کرے گا؟

(۴۷)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسَنَ إِسْلَامَهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَتْ أَرْزَلَهَا، وَمُحِبَّتٍ عَنْهُ كُلِّ سَيِّئَةٍ كَانَتْ أَرْزَلَهَا، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِثَّةٍ ضَعِيفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا.)) (الصحيحه: ۲۴۷)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے اسلام میں حسن آجاتا ہے، تو اس نے جو نیکی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے لکھ کر (محفوظ کر لیتا) ہے اور اس نے جس برائی کا ارتکاب کیا ہوتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر (اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے) مزید بدلہ یوں ہوتا ہے کہ ایک نیکی دس سے سات سو گنا تک کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور ہا مسئلہ برائی کا، تو وہ ایک ہی رہتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے۔“

تخریج: أخرجه النسائي: ۲/ ۲۶۷-۲۶۸

فوائد:..... امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس نقطے پر تفصیلی بحث کی ہے کہ مسلمان ہونے والے کافر کی حالت کفر میں کی گئی نیکیاں بھی محفوظ کر لی جاتی ہیں اور آخرت میں اسے بدلہ دیا جاتا ہے، اس کی مکمل وضاحت ”قبولیت اسلام کے بعد کافر کی حالت کفر میں کی گئی نیکیوں کی اہمیت“ کے عنوان میں ہو چکی ہے۔ ہم یہاں صرف اس موضوع سے متعلقہ بحث نقل کرتے ہیں:

امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اس بحث پر ایک اور فقہی مسئلہ مرتب ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ایک مسلمان حج ادا کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، پھر ارتداد کے بعد مشرف باسلام ہو جاتا ہے، تو اس کا سابقہ حج ضائع نہیں ہوگا اور اس پر دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہوگا۔ امام شافعی کا یہی مسلک ہے، لیث بن سعد کا ایک قول بھی اسی کے حق میں ہے۔ امام ابن حزم نے اسی مسلک کو ترجیح دی اور اس کے حق میں بہت عمدہ اور متین کلام کیا، میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں:

جو مسلمان حج و عمرہ کی ادائیگی کے بعد مرتد ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے کر جہنم سے بچالے اور وہ مسلمان ہو جائے تو دوبارہ حج اور عمرہ کی ادائیگی اس پر عائد نہیں ہوگی، امام شافعی کا یہی مسلک ہے اور لیث بن سعد کا بھی ایک قول یہی ہے۔

جبکہ امام ابوحنیفہ، امام مالک اور ابوسلیمان کا خیال ہے کہ اس کا سابقہ حج یا عمرہ ضائع ہو جائے گا اور اسے یہ فریضہ

دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، انھوں نے اپنی رائے کے حق میں یہ آیت پیش کی: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورہ زمر: ۶۵)..... ”اگر تو نے شرک کیا تو تیرے اعمال ضائع ہو جائیں اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔“

اس مسلک کے قائلین نے صرف یہ دلیل پیش کی ہے، لیکن درحقیقت یہ دلیل ان کے لیے حجت نہیں بن سکتی، کیونکہ اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشرک شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سابقہ اعمال صالحہ محفوظ کر لیے جائیں گے۔ یہی حق ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں۔ ہاں یہ بات مسلم ہے اگر مشرک حالت شرک میں حج، عمرہ، نماز، روزے اور زکوٰۃ جیسے اعمال کرتا ہے تو یہ واجبات اس سے کفایت نہیں کریں گے، (کیونکہ ان اعمال کا شرعی احکام کے مطابق شروط و قیود کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے)۔

اس آیت کے آخری جملے ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔) پر غور کریں۔ اس جملے سے بھی یہ استدلال کرنا درست ہے کہ اگر مرتد مشرف باسلام ہو جاتا ہے، تو قبولیت اسلام سے پہلے والے سرانجام دیئے گئے اعمال صالحہ ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو لکھ لیا جائے گا اور ان کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اگر مرتد دوبارہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ یقیناً فلاح پانے والوں اور کامیاب و کامران ہونے والوں میں سے ہو جائے گا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں رہے گا۔ پس معلوم ہوا جس مشرک کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں وہ وہ ہوتا ہے جو کفر و شرک اور ارتداد کی حالت میں مر جاتا ہے۔

غور فرمائیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَلَوْلِيكَ حَبَطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۱۷)..... ”اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے مرتد ہوئے اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافروں، تو ان کے دنیا و آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

اس آیت کریمہ میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ مرتد کے اعمال اس وقت ضائع ہو جائیں گے، جب وہ کفر کی حالت میں مر جائے گا۔

نیز اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمودات نیک اعمال کے باقی رہنے کے بارے میں عام ہیں:

﴿الَّذِي لَا اٰخِیْعَ عَمَلٍ عَمِلَ مِنْكُمْۙ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی﴾ (سورہ آل عمران: ۱۶۵)

”میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، وہ مرد ہو یا عورت۔“

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (سورہ زلزله: ۷)

”جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا، وہ اسے دیکھ لے گا۔“

نیک اعمال کی حفاظت اور ضائع نہ ہو جانے کے بارے میں یہ عام احادیث ہیں، کسی قرینہ کے بغیر ان کی تخصیص نہیں کی جاسکتی، سو معلوم ہوا کہ جب مرتد دوبارہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا سابقہ حج و عمرہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ (صحیحہ: ۲۴۷)

(۴۸)۔ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مَرْفُوعًا: حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم جو نیکیاں کر چکے ہو، ان سمیت اسلام لائے“ (الصحيحه: ۲۴۸)

تخریج: أخرجه الشيخان وغيرهما

فوائد:..... حکیم بن حزام کا فرقتے، جب وہ مسلمان ہوئے تو نبی کریم ﷺ نے ان کو یہ مژدہ سنایا کہ ان کی حالت کفر میں کی گئی نیکیاں بھی محفوظ کر لی گئی ہیں۔

امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا درست ثابت ہوا کہ جب کافر اور مرتد اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان کی سابقہ زندگیوں میں کی گئی نیکیاں بھی ان کے حق میں ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص حالت اسلام میں ادائیگی حج کے بعد مرتد ہو کر پھر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا حج ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی کافر حالت کفر میں حج ادا کرنے کے بعد مشرف باسلام ہوتا ہے تو اس کا حج اسے کفایت نہیں کرتا، کیونکہ اس کا حج شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق ادا نہیں کیا جاتا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))..... ”جس کسی نے ایسا عمل کیا، جس پر (ہمارے دین) کا معاملہ نہ تو وہ مردود ہوگا۔“

جو لوگ مرتد کے حج کے ضائع ہو جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کے شادی شدہ ہونے، اس کی تین طلاقتوں، اس کی خرید و فروخت کے معاملات اور اس کے عطیوں کو ساقط اور غیر معتبر سمجھیں، کیونکہ یہ سارے اسلامی احکام کے مطابق طے پائے تھے۔ لیکن ان میں کوئی بھی ان امور کے غیر معتبر ہونے کا قائل نہیں ہے، سو معلوم ہوا کہ حج کے بارے میں ان کا قول فاسد ہے۔

اس بحث کے بعد ہم آپ کی توجہ درج ذیل حدیث کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطِي بِهَا (وَفِي رَوَايَةٍ: يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّزْقُ فِي الدُّنْيَا) وَيَجْزِي بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.)) (صحیحہ: ۵۳)

”اللہ تعالیٰ نیکی کے سلسلے میں مومن پر ظلم نہیں کرتا، اس نیکی کی وجہ سے اسے دنیا میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور آخرت میں ثواب دیا جاتا ہے، لیکن کافر کو اس کی نیکیوں کا ثواب دنیا میں کھلا دیا جاتا ہے، جب وہ آخرت تک رسائی حاصل کرتا ہے تو اس کی کوئی ایسی نیکی (باقی ہی) نہیں ہوتی کہ اسے اس کا صلہ دیا جاسکے۔“

اس حدیث مبارکہ میں اس کافر کا ذکر ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق کافر مرنا ہوتا ہے، کیونکہ اسی حدیث میں یہ اشارہ موجود ہے، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”حتیٰ کہ جب وہ کافر آخرت تک پہنچتا ہے تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی کہ اسے اس کا صلہ دیا جاسکے۔“ رہا مسئلہ اس کافر کا، جس نے مسلمان ہو کر مومن مرنا ہوتا ہے، تو اس کی حالت کفر میں کی گئی نیکیاں ضائع نہیں ہوتیں اور اسے آخرت میں ان کا بدلہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ (صحیحہ: ۲۴۸)

قبولیتِ اسلام کے بعد پہلے والے جرائم کا مواخذہ کب کیا جائے گا؟

(۴۹)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَقِيَ، غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى، وَمَنْ أَسَاءَ فِيمَا بَقِيَ، أُخِذَ بِمَا مَضَى وَمَا بَقِيَ.)) (الصحيحه: ۳۳۸۹)

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے بقیہ زندگی میں (اپنے اسلام میں) حسن پیدا کئے رکھا، اس کے گزشتہ (گناہ) معاف کر دیئے جائیں گے اور جو بقیہ زندگی میں بھی برائیاں کرتا رہا، اس سے گزشتہ اور آئندہ (دونوں) زندگیوں میں ہونے والے گناہوں کی) باز پرس ہوگی۔“

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ۷/ ۴۱۳ / ۶۸۰۲، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ۳۷۷ / ۱۸

(۵۰)۔ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا أَخَذَ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: ((مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوْأَخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ، أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ.)) (الصحيحه: ۳۳۹۰)

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے دور جاہلیت میں جن برائیوں کا ارتکاب کیا، کیا ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو اپنے اسلام میں حسن پیدا کر لیتا ہے اس سے دور جاہلیت میں کی گئی برائیوں کی باز پرس نہیں ہوگی اور جو (اسلام قبول کرنے کے بعد بھی) برائیاں کرتا رہتا ہے، اس سے پہلے اور پچھلے (سب) گناہوں کی پوچھ گچھ ہوگی۔“

تخریج: أخرجه البخاري: ۶۹۲۱، ومسلم: ۷۷ / ۱ - ۷۸، وأبو عوانة: ۷۱ / ۱، والدارمي: ۱ / ۳، وابن ماجه: ۴۲۴۲، والطحاوي في "مشكل الآثار": ۲۱۱ / ۱، والبيهقي في "السنن": ۱۲۳ / ۹، و"الشعب" ۲۳ / ۵۷ / ۱، وعبدالرزاق في "المصنف": ۱۰ / ۱۰۴ / ۱۹۶۸۶، وأحمد في مسنده: ۱ / ۴۰۹ و ۴۳۱

فوائد: اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اگر مشرف باسلام ہونے والا آدمی اپنے اسلام میں حسن پیدا نہیں کرتا اور برائیوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے تو اس کے دور جاہلیت والے گناہوں کا بھی مواخذہ ہوگا، جبکہ امت مسلمہ

کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبولیتِ اسلام کی وجہ سے سابقہ ساری خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: آپ دایاں ہاتھ پھیلائیں تاکہ میں بیعت کر سکوں۔ پس آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ پھیلایا، لیکن میں اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”عمرو! کیا ہوا؟“ میں نے کہا: میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”کون سی شرط؟“ میں نے کہا: یہ کہ مجھے بخش دیا جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ((أَمَّا عَلِمْتُ يَا عَمْرُو! إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.)) یعنی: ”اے عمرو! کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بیشک ہجرت سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“ (مسلم: ۳۲۱)

حافظ ابن حجر نے کہا کہ امام خطابی کہتے ہیں: یہ حدیث امتِ مسلمہ کے اجماع اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مخالف ہے: ﴿قُلْ لِلذَّيْنِ كُفْرًا وَإِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾..... ”کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ (کفر سے) باز آ گئے تو ان کے سابقہ (گناہ) بخش دیئے جائیں گے۔“

پس اس حدیث کی یہ توجیہ بیان کریں گے کہ جب کافر اسلام قبول کرتا ہے تو سابقہ برائیوں کی وجہ سے اس کا مواخذہ نہیں کیا جاتا، لیکن اگر وہ قبولیتِ اسلام کے بعد برائیوں میں لپکتا رہتا ہے اور سنگین جرائم کا مرتکب ہوتا ہے تو حالتِ اسلام میں کی گئی برائیوں پر اس کا مواخذہ کیا جائے گا اور حالتِ کفر میں کی گئی برائیوں پر اس کی سزائیں کی جائیں گی۔ یعنی کہ اسے کہا جائے گا: کیا تو نے زمانہ کفر میں فلاں فلاں گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا؟ پھر تیرا اسلام تجھے ان برائیوں سے باز کیوں نہ رکھ سکا؟

امام خطابی کی اس توجیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حالتِ کفر میں کی گئی برائیوں پر اس کو ڈانٹا جائے گا اور حالتِ اسلام میں کی گئی برائیوں پر اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔

لیکن اس حدیث کی درج ذیل تفصیل راجح ہے:

((وَمَنْ أَسَاءَ فِيهِ الْإِسْلَامَ، أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ.))..... (جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی برائیاں کرتا رہتا ہے، اس سے پہلے اور پچھلے (سب) گناہوں کی پوچھ پچھ ہوگی) سے مراد کفر ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑی برائی اور سنگین نافرمانی ہے۔

پس اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جو آدمی مشرف باسلام ہونے کے بعد مرتد ہو جاتا اور حالتِ کفر میں ہی مر جاتا ہے تو اسے یوں سمجھا جائے گا کہ گویا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہی نہیں تھا، ایسے آدمی کی زندگی کی تمام برائیوں پر اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ امام بخاری نے اس معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس حدیث کو ((اکبر الکبائر الشرك)) والی حدیث کے بعد ذکر کیا اور دونوں کے مرتدین کے ابواب میں درج کیا۔

ابن بطال نے مہلب کا یہ قول نقل کیا: اس حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی قبولیتِ اسلام کے بعد احکام

اسلام اور شرائط اسلام کی خوب محافظت کرتا ہے، اس سے دور جاہلیت کی بد عملیوں کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جو آدمی توحید کو ترک کر دیتا ہے، سابقہ تمام برائیوں پر اس کو گرفت کی جائے گی۔

ابن بطال کہتے ہیں: میں نے کئی علمائے کرام کے سامنے یہ حدیث پیش کی، سب نے کہا کہ اس حدیث کا وہی مفہوم ہے، جو مہلب نے بیان کیا، اس میں جس برائی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد کفر ہے۔ (فتح الباری: ۱۶۲)

(۳۲۹-۳۳۰)

ایمان لانے والے اہل کتاب اور اہل شرک کے اجر و ثواب میں فرق

(۵۱)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ، فَتَنَالُ قَوْلًا حَسَنًا: فَقَالَ فِيمَا قَالَ: ((مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَهُ مِثْلُ الَّذِي لَنَا وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَهُ، أَجْرُهُ، وَلَهُ مِثْلُ الَّذِي لَنَا، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا.)) (الصحيحة: ۳۰۴)

سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کی سواری کے نیچے کھڑا تھا، آپ نے بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی: ”جو اہل کتاب (یہودی یا نصرانی) مسلمان ہوگا، اسے دو اجر ملیں گے، نیز اسے وہی حقوق دیئے جائیں گے جو ہمارے ہیں اور اس پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی، جو ہم پر ہوتی ہیں اور جو شرک مسلمان ہوگا اسے ایک اجر ملے گا اور اسے بھی وہی حقوق نصیب ہوں گے، جو ہمیں ہوتے ہیں اور اسے وہی ذمہ داریاں چکانا ہوں گی، جو ہم چکاتے ہیں۔“

تخریج: رواہ الرویانی فی ”مسندہ“: ۳۰/۲۲۰، ۱، واحمد: ۵/۲۵۹

فوائد: سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((ثَلَاثَةٌ يَسْتَوُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ وَمُؤْمِنٌ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَهُ أَجْرَانِ،)) (بخاری، مسلم) ”تین قسم کے افراد کو دو اجر ملیں گے: وہ اہل کتاب جو (اپنی شریعت کے مطابق) مومن تھا، پھر محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آیا، ایسے آدمی کو دو اجر ملیں گے۔“

جو اہل کتاب، نبی کریم ﷺ کی بعثت سے قبل حق اور ایمان پر تھے اور آپ ﷺ کے اعلان نبوت کے بعد ہٹ دھرمی اور عناد اختیار نہیں کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعتوں کو منسوخ سمجھ کر آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تسلیم کر لیا۔ ایسے افراد نے اپنے نفسوں سے بھرپور جہاد کیا اور حق کا ساتھ دیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو یا حضرت محمد ﷺ کے ساتھ۔ اس لیے ان کو دو اجر عطا کیے گئے۔

ان کے برعکس جو لوگ نبی کریم ﷺ کی بعثت سے پہلے توحید سے عاری اور مشرک تھے اور کسی مخصوص آسمانی مذہب کے پابند نہیں تھے۔ لیکن آپ ﷺ کے اعلان رسالت پر آپ پر ایمان لائے۔ ان کو ایک اجر ملے گا، کیونکہ۔

انہوں نے حق کو پانے کے لیے ایک منزل طے کی اور برحق اہل کتاب نے دو منزلیں طے کیں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ لوگ

(۵۲)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُدْجِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُتَّبِعٌ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَلِّبٌ دَمَ امْرَأٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرَيْقَ دَمَهُ.)) (الصحيحه: ۷۷۸)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند اور مبغوض ترین ہیں: حرم میں الحاد برپا کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کے مروج ہونے کو چاہنے والا اور کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لئے کوشاں رہنے والا۔“

تخریج: أخرجه البخاری فی "صحيحه": ۶/۹ - النهضة، والطبرانی فی "المعجم الكبير": ۱/۹۶، والبيهقي فی "السنن": ۲۷/۸

فوائد:..... حرم میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا، دور اسلام میں دور جاہلیت کے رسم و رواج کو اپنانا اور کسی کا ناحق خون بہانے کے لیے کوشاں رہنا ایسے جرائم ہیں، جن کو بنا پر ایسے مجرم سے اللہ تعالیٰ بھی بغض رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے علاوہ دوسرے ممالک کے باشندوں کا حرم سے واسطہ کم پڑتا ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے نمبر کے جرائم عام ہیں، ہمیں متنبہ رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچ جائیں۔

بعض لوگ اسلام کے معیار کو ترک کر کے اپنے آبا و اجداد کی دوستیوں اور دشمنیوں کو برقرار رکھتے ہیں، برادری اور خاندان کی بنا پر لوگوں کو برتر اور کم تر سمجھتے ہیں، قطع تعلقی اور صلہ رحمی کے سلسلے میں محض اپنے نفس کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور خوشی غمی کے موقع پر عرصوں سے جاری باطل رسومات و روایات کو برقرار رکھنے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ یہ تمام دور جاہلیت کی باقیات ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں:

حق سے انحراف اور میانہ روی سے اغراض کو الحاد کہتے ہیں، اس حدیث میں حرم میں الحاد کرنے والے سے مراد کبیرہ گناہ کرنے والا ہے۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا ویسے بھی سنگین جرم ہے، لیکن حرم کی حرمت پامال ہونے کی وجہ سے اس کی سنگینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

قبولیت اسلام کے بعد دور جاہلیت والی اداؤں کو اپنانا اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، مثلاً: اپنا حق وصول کرنے کے لیے متعلقہ بندے کے علاوہ دوسرے کو تنگ کرنا، جیسے: بیٹے کے بجائے باپ کو، باپ کے بجائے بیٹے، ایک پڑوسی کے بجائے دوسرے پڑوسی کو، متعلقہ بندے کے بجائے اس کے حلیف کو۔ اسی طرح بدشگونی و بدفالی لینا، کہانت و نجامت کو رواج دینا، نوحہ کرنا، وغیرہ۔ جاہلیت کے طور طریقوں کی مزید تفسیر طلب کرنے کے لیے طبرانی اور دارقطنی کی درج ذیل مرفوع روایت کو مد نظر رکھا جائے، جو ابوشریح نے بیان کی ہے:

((إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ طَلَبَ بَدْمِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْإِسْلَامِ .)).....
 ”اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا سرکش اور متکبر وہ ہے جو غیر قاتل کو قتل کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد جاہلیت والے خونوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔“

لفظ ”مَطْلَب“ کے معانی طلب میں مبالغہ کرنے یا طلب کے لیے تکلف کرنے کے ہیں۔ یعنی وہ آدمی واقعی کسی کو ناحق قتل کرنے کا پکا ارادہ رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں مذکور آخری شق سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی گناہ کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، تو اسے گناہ ملے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو یا نہ ہو۔ (فتح الباری: ۱۲ / ۲۶۰)

غیر اللہ کی قسم منع ہے

(۵۳)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ شُرْكٌ .))
 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: ”اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا شرک ہے۔“

(الصحيحه: ۲۰۴۲)

تخریج: أخرجه البغوی فی ”الجعديات“: ۲۳۳۲، والحاكم فی ”المستدرک“: ۱۸ / ۱، وأخرجه احمد: ۲ / ۱۲۵، بلفظ: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ .))، ورواه الترمذی: ۱ / ۲۹۰

فوائد:..... ترمذی میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے: جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کسی کو ”کعبہ کی قسم“ کہتے ہوئے سنا تو کہا: غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائی جاتی، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ .))..... ”جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، اس نے کفر یا شرک کیا۔“
 قسم: ایسے مضبوط عقد کا نام جس کے ذریعے قسم اٹھانے والا کسی فعل کے کرنے یا اسے چھوڑنے کا عزم کرتا ہے۔
 قسم میں اللہ تعالیٰ کا نام پیش کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم ہے۔

اس حدیث مبارکہ کا حقیقی مصداق وہ شخص ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھاتا ہے اور اس کے ذہن میں اُس چیز کی اتنی تعظیم ہوتی ہے، جتنی کہ اللہ کی قسم اٹھانے والے کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ایسا شخص واقعی کافر اور مشرک ہوگا۔ مزید تفصیل درج ذیل ہے:

حافظ ابن حجر نے کہا: (سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی) حدیث میں غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے سختی سے روکنے اور اس فعل پر زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے اس کو کفر یا شرک کہا گیا۔ لیکن جو لوگ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کو حرام سمجھتے ہیں، انھوں نے اسی حدیث سے حرمت کا استدلال کیا ہے۔

علمائے کرام کا خیال ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اس چیز کی عظمت و تعظیم لازم آتی ہے، جو درحقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی ذات اور اس کی

صفات سے قسم منعقد ہو جاتی ہے اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا مکروہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر اللہ کی قسم اٹھائے۔

سوال یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا حرام ہے یا مکروہ؟ مالکیہ کے اس کے بارے میں دو اقوال ہیں، مشہور قول کراہت کا ہے، حنابلہ کے ہاں بھی یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، ان کا مشہور قول حرمت کے بارے میں ہے۔ اہل ظاہر کے نزدیک غیر اللہ کی قسم اٹھانا حرام ہے۔ امام شافعی نے تردد کا اظہار کرتے ہوئے کہا: مجھے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا معصیت ہوگا۔

امام الحرمین نے کہا: غیر اللہ کی قسم اٹھانا کم از کم مکروہ ہے، اگر غیر اللہ کی قسم اٹھانے والا اپنے اعتقاد میں اس چیز کی اتنی تعظیم رکھتا ہے، جتنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھی جاتی ہے، تو وہ اس اعتقاد کی وجہ سے کافر ہو جائے گا اور اسی صورت کو اس حدیث کا مصداق بنایا جائے گا۔ لیکن اگر غیر اللہ کی قسم اٹھانے والا اپنے اعتقاد میں اس چیز کی اتنی تعظیم رکھتا ہے، جس کے وہ لائق ہے، تو اس وجہ سے اسے کافر نہیں قرار دیا جاسکتا، بہر حال اس کی قسم منعقد نہیں ہوگی۔ (فتاویٰ الباری: ۱۱/۶۵۱-۶۵۲)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھاتا ہے اور اپنے اعتقاد کے مطابق اس کو اتنی تعظیم کا مستحق سمجھتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو وہ کافر اور مشرک قرار پائے گا۔ لیکن اگر کسی کی مراد اللہ تعالیٰ والی تعظیم و تکریم نہیں ہوتی تو اس پر شرک یا کفر کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا، درج ذیل حدیث اور اس کی شرح پر غور فرمائیں:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ، فَلَيْقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.)) (بخاری: ۶۶۵۰)..... ”جس نے قسم اٹھائی اور اپنی قسم میں کہا: لات اور عزیٰ کی قسم، تو وہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھے۔“

حافظ ابن حجر کہتے ہیں: (لات اور عزیٰ، بتوں کے نام ہیں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم اٹھانے والے کو ”لا الہ الا اللہ“ کہنے کی تعظیم دی ہے، کیونکہ قسم اٹھانے والا بتوں کی تعظیم کے درپے ہوا ہے۔ جمہور علمائے کرام کا خیال ہے: جو آدمی لات، عزیٰ یا کسی دوسرے بت کی قسم اٹھاتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ اگر اس نے ایسے کیا تو وہ یہودی یا عیسائی ہو جائے گا یا اسلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہو جائے گا، تو اس کی قسم منعقد نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، اس پر کوئی معینہ کفارہ نہیں پڑے گا اور ایسے شخص کے لیے ”لا الہ الا اللہ“ کہنا مستحب ہے۔

احناف کا خیال ہے کہ ایسے شخص پر کفارہ پڑے گا، ہاں جب وہ کہے گا کہ اگر اس نے ایسے کیا تو وہ بدعتی ہوگا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہوگا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، ان لوگوں نے ظہار پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ کے وجوب کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ دونوں منکر ہیں۔ لیکن اس حدیث کے ذریعے احناف کا تعاقب کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ”لا الہ الا اللہ“ پڑھنے کی تلقین کی ہے اور کفارے کا کوئی ذکر نہیں کیا، کفارے کے لیے واضح دلیل کی ضرورت ہے۔

احناف کو متنبہ رہنا چاہیے کہ اس صورت کا ظہار پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ احناف نے خود اپنے فتوے میں تناقض پیدا کرتے ہوئے قیاس ظہار پر کیا، لیکن ظہار والا کفارہ واجب نہیں قرار دیا اور انہوں نے خود اس صورت سے ایسی چیزیں مستثنیٰ کر لیں، جو منکر ہیں، مثلاً نبی کریم ﷺ سے براءت کی بات کرنا۔..... تو نبی کریم ﷺ نے اس حدیث میں لات وعزیٰ کی قسم اٹھانے والے کو کلمہ توحید پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بتوں کی قسم اٹھانے سے کفار کی مشابہت ہوتی ہے اور کلمہ توحید کے ذریعے اس کی تلافی کی جاسکتی ہے۔ (فتح الباری: ۱۱ / ۶۵۷-۶۵۸)

اس بحث کا لب لباب یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں لات وعزیٰ کی قسم اٹھانے میں اللہ تعالیٰ والی تعظیم و تکریم مراد نہیں لی گئی تھی۔ واللہ اعلم۔

(۵۴)۔ عَنْ قُتَيْبَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ امْرَأَةٍ مِّنْ جُهَيْنَةَ، قَالَتْ: إِنَّ جِبْرًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ! تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُمْ وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتُمْ وَقُولُوا: وَرَبَّ الْكَعْبَةِ)).

جہینہ قبیلہ کی خاتون سیدہ قتیبہ بنت صفیٰ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: ایک یہودی عالم نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: تم لوگ شرک کرتے ہو، کیونکہ تم کہتے ہو: جو اللہ چاہے اور تم چاہو اور تم کعبہ کی قسم اٹھاتے ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی بات سن کر فرمایا: ”تم کہا کرو: جو اللہ چاہے اور پھر تم چاہو اور قسم اٹھاتے وقت کہا کرو: رب کعبہ کی قسم۔“

(الصحيحة: ۱۳۶)

تخریج: أخرجه الطحاوی فی "المشکل" ۱/۳۵۷، والحاکم: ۴/۲۹۷، والبیہقی: ۳/۲۱۶، وأحمد: ۶/۳۷۱-۳۷۲، والنسائی: ۲/۱۴۰

فوائد:..... کعبہ بھی غیر اللہ ہے، یہودی نے کعبہ کی قسم اٹھانے کو شرک کہا اور آپ ﷺ نے سکوت اختیار کیا، بلکہ کعبہ کی بجائے کعبہ کے رب کی قسم اٹھانے کا حکم دے کر اس کی تائید کر دی۔

اس حدیث کا مفہوم بھی سابقہ حدیث والا ہے کہ اگر کعبہ کی قسم اٹھاتے وقت اسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کا مستحق سمجھا جائے تو قسم اٹھانے والا واقعی شرک قرار پائے گا اور اگر اتنی تعظیم مراد نہ لی جائے تو کفر اور شرک کی حقیقی وعید نہیں سنائی جاسکتی۔

کائنات کے تمام امور بلا شرکتِ غیرے اللہ تعالیٰ کی نشا و مرضی کے مطابق سرانجام پارہے ہیں، ان میں کسی دوسرے کی رضامندی اور ناراضگی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں ہر ایک کی مرضی کا فرما ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بعد۔ لہذا ہمیں اپنے کلام کی تصحیح کرنی چاہیے، بسا اوقات ہم شکر یہ ادا کرنے میں غلو سے کام لیتے ہیں اور اپنے محسن کو یوں کہہ دیتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی مہربانی۔ حالانکہ یوں کہنا چاہیے: اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور پھر آپ کو مہربانی۔ علیٰ هذا القیاس۔

(۵۵)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: ((اٰخِلِفُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَوْا وَاَصْدُقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ يَكْرَهُ اَنْ يُخَلِّفَ اِلَّا بِهٖ.)) (الصحيحه: ۱۱۱۹) تخريج: رواه السهمي في "تاريخ جرجان" ۲۸۸، والثقفي في "الثقفيات" ج ۳ رقم ۱۵ من منسوختي،

وأبونعيم في "الحلية" ۲۶۷/۷

(۵۶)۔ عَنْ قُتَيْبَةَ بِنْتِ صَيْفِي الْجُهَيْنِيَّةِ، قَالَتْ: أَتَى جَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! نِعَمَ الْقَوْمِ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْتُمْ تَشْرِكُونَ! قَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ! وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: تَقُولُونَ إِذَا خَلَفْتُمْ: وَالْكَعْبَةَ، قَالَتْ: فَأَمَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّهُ قَدْ قَالَ: فَمَنْ خَلَفَ فَلْيُخَلِّفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ.)) قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! نِعَمَ الْقَوْمِ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْتُمْ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ نِدًّا! قَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ قَالَتْ: فَأَمَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّهُ قَدْ قَالَ: فَمَنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ مَعَهَا: ثُمَّ شِئْتَ.)) (الصحيحه: ۱۱۶۶) اور پھر تم چاہو۔

حضرت قتیبہ بنت صفی جہینیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: ایک یہودی عالم، رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے محمد! تم بہترین لوگ ہو، لیکن کاش کہ تم شرک نہ کرتے ہوتے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "سبحان اللہ! (بڑا تعجب ہے) وہ کیسے؟" اس نے کہا: جب تم قسم اٹھاتے ہو تو کہتے ہو: کعبہ کی قسم۔ آپ ﷺ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا: "اس آدمی نے ایک بات کی ہے، اب جو آدمی بھی قسم اٹھائے وہ کعبہ کے رب کی قسم اٹھائے (نہ کہ کعبہ کی)۔" اس نے پھر کہا: اے محمد (ﷺ)! تم بڑے اچھے لوگ ہو، لیکن کاش کہ تم اللہ کے لئے اس کا ہسر نہ ٹھہراتے ہوتے! آپ ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ! وہ کیسے؟ اس نے کہا: تم کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور تم چاہو۔ رسول اللہ ﷺ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا: "اس آدمی نے ایک بات کی ہے، اگر کوئی آدمی "مَا شَاءَ اللَّهُ" کہے تو وہ "تَمَّ شِئْتَ" کہے (یعنی: جو اللہ چاہے اور پھر تم چاہو)۔"

تخريج: أخرجه الطحاوي في "المشکل" ۹۱/۱، وأحمد: ۳۷۱/۶ و ۳۷۲، وابن سعد: ۳۰۹/۸، والحاكم: ۲۹۷/۴، والنسائي: ۱۴۰/۲

کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے کی تلقین

(۵۷)۔ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((اجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ، وَسَدُّوا وَأَبْشُرُوا.)) (الصحيحه: ۸۸۵) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور راہ مستقیم پر چلتے رہو اور (لوگوں کو) خوشخبریاں سناتے رہو۔"

تخریج: أخرجه أحمد: ۳/ ۳۹۴

فوائد:..... کبیرہ گناہ کے کہتے ہیں؟ جواباً امام ذہبی فرماتے ہیں: راجح بات یہ ہے کہ جس گناہ پر دنیا میں کوئی حد مقرر ہو، جیسے قتل، زنا اور چوری، یا جس کے متعلق آخرت میں عذاب اور غضب کی وعید ہو یا جس کے کرنے والے کو نبی کریم ﷺ کی زبان پر ملعون قرار دیا گیا ہو، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ (کتاب الکبائر: ص ۸) ایسے تمام مہلک گناہوں سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

”سَدِّدُوا“ کے معانی ہیں: اپنے اعمال کے ذریعے راست روی، درستگی اور استقامت کو تلاش کرو، یعنی ہر معاملے میں میانہ روی، اعتدال اور عدل کو ترجیح دو۔

انسان طبعی طور پر انعام اور نرمی کا تقاضا کرتا ہے۔ سزا اور سختی اور عذاب و عقاب اور زبرد تو بیخ مستقل سزائیں نہیں ہیں، بلکہ بعض رکاوٹوں کو زائل کرنے کا علاج ہیں۔ خوشخبریاں سنانے کا یہی مفہوم ہے کہ اجر و ثواب پر مشتمل اعمال کی نشاندہی کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت وصول کرنے پر آمادہ کیا جائے۔

لیکن اتنا ضرور ہے کہ بشارتیں سنانے کا یہ مفہوم نہیں کہ ہم لوگ اپنی خواہشات اور آرام پرستی میں پڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن کر اعمالِ صالحہ سرانجام دینے سے اور برائیوں سے اجتناب کرنے سے غافل ہو جائیں۔

آزمائشیں اس امت کا مقدر ہیں

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسلام قبول کرنے والے تمام افراد کو شمار کرو۔“ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! آیا آپ ہمارے بارے میں خوفزدہ ہیں، حالانکہ ہماری تعداد تو چھ سو سے سات سو تک ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم (حقیقتِ حال کا) علم نہیں رکھتے، شاید تم آزمائشوں میں پڑ جاؤ۔“ راوی کہتے ہیں: پھر ہمیں اس قدر آزمایا گیا کہ ہم میں سے ایک آدمی کو مخفی نماز پڑھنا پڑتی تھی، (یعنی وہ بعض وجوہات کی بنا پر اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا)۔

(۵۸)۔ عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَحْصُوا إِلَيَّ كُلَّ مَنْ تَلَقَّظَ بِالإِسْلَامِ)) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اتَّخَفُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السَّبْعِ مِئَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِئَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((أَنْتُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تَبْتَلُوا.)) قَالَ: فَابْتَلَيْنَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّي إِلَّا سِرًّا۔

(الصحيحه: ۲۴۶)

تخریج: أخرجه مسلم: ۱/ ۹۱، وأبو عوانة: ۱/ ۱۰۲، وابن ماجه: ۲/ ۴۹۲، وابن حبان: ۶۲۴۰۔

الاحسان، وأحمد: ۵/ ۳۸۴، والمحاملی فی ”الأمالی“: ۱/ ۷۱/ ۲، وأخرجه البخاری: ۳۰۶۰ بالفاظ

مختلفة

فوائد:..... خوف اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، فرزندِ امتِ محمدیہ کی کم یا زیادہ تعداد کے

ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے سامنے لوگوں کی کثرت اور قلت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر صدیق جیسے دو افراد کو غارِ ثور میں اطمینان کی زندگی بخش سکتا ہے اور کروڑوں کی تعداد کے باوجود اطمینان کی نعمت سے محروم کر سکتا ہے۔ غور فرمائیں کہ نبی کریم ﷺ کے عہدِ مبارک کے بعد دن بدن آپ ﷺ کے امتیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، جو اب ایک ارب سے تجاوز کر چکے ہیں، لیکن عصرِ حاضر کی طرح زیادہ تر زمانوں میں مسلمانوں کی اکثریت خوف و ہراس کی زندگی بسر کرتی رہی۔

نبی کریم ﷺ کی پیشین گوئی کیسے پوری ہوئی؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: حجاج بن یوسف اور اس کا امیر ولید وغیرہ نماز کو اس کے وقت سے مکمل طور پر مؤخر کر دیتے تھے، اس کے بارے میں آثارِ مشہور ہیں، جیسا کہ امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ امام عطا کہتے ہیں: ولید نے نماز جمعہ کی ادائیگی میں اتنی تاخیر کر دی کہ شام ہو گئی، جب میں آیا تو میں نے بیٹھنے سے پہلے ظہر پڑھ لی اور پھر (جب عصر کا وقت ہوا تو) بیٹھ کر اور اشارے سے نمازِ عصر ادا کر لی، حالانکہ ولید ابھی تک جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا۔ امام عطا کا یہ اندازِ قتل کے خوف کی وجہ سے تھا۔ امام بخاری کے شیخ ابونعیم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حجاج کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب اس نے تاخیر کرنا شروع کی تو وہ اس کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہی نہ تھے۔ نیز یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ محمد بن اسماعیل نے کہا: میں منیٰ میں تھا، ولید کے سامنے صحیفہ پڑھے جا رہے تھے، وہ نماز کو مؤخر کر رہے تھے، میں نے سعید بن جبیر اور عطا کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر اور اشارے سے نماز ادا کر رہے تھے۔ (فتح الباری: ۱۷/۲)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ محض قوت و طاقت کی مقدار و معیار پر نازاں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اور اس سے توفیق طلب کر کے عجز و انکساری جیسے اوصاف سے متصف رہنا چاہیے۔

محبوب ترین دین

(۵۹)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: ((الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ...)) (الصحيحه: ۸۸۱)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا: کون سا دین اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ملتِ اسلام، جو نرمی و سہولت آمیز شریعت ہے۔“

تخریج: علقہ البخاری فی ”صحيحه“ وقد وصله هو فی ”الأدب المفرد“: رقم ۳۸۷، وأحمد فی ”المسند“: رقم ۲۱۰۸، والبزار فی ”المسند“: ۱/۵۸/۷۸-الكشف، والطبرانی فی ”المعجم الكبير“: ۱۱/۲۲۷، والضياء فی ”المختارہ“: ۲/۳۷/۶۴

فوائد: بعض صحیح اور عملی رجحان سے محروم لوگوں نے اس حدیثِ مبارکہ کے مفہوم کے سلسلہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ جب ان کے سامنے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، پردے اور تلاوت قرآن جیسے اسلامی احکام کا

تذکرہ سنایا جاتا ہے اور ان امور میں سستی کرنے والے کے حق میں وعیدیں بیان کی جاتی ہیں تو ان لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہماری شریعت بڑی نرمی آمیز اور سہولت پسند ہے۔

قارئین کرام! اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام انتہائی اعتدال پسند مذہب ہے، اس کے تمام فرائض و واجبات کی مقدار کا تعین کرتے وقت فرزند ان امت کے مزاج، ان کی طبعی ضروریات اور ان کی دنیوی مصروفیات کا بہت خیال رکھا گیا۔ نماز والے معاملے پر غور کریں تو دن میں صرف پانچ نمازیں، روزوں والے معاملے پر غور کریں تو گیارہ مہینوں کے بعد ایک ماہ کے روزے، حج کے معاملے کو مد نظر رکھیں تو زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ والے معاملے پر غور کریں تو تین سو ساٹھ دنوں کے بعد اڑھائی فیصد، تبلیغ اور نفاہت فی الدین والے معاملے پر غور کریں تو ایک علاقہ کے مسلمانوں کے لیے ان میں سے چند افراد کو کافی سمجھ لیا گیا۔ اس دین میں جہاں دنیا کا ہو کر رہ جانے سے منع کیا گیا، وہاں دنیا سے مکمل بے رخی برتنے سے بھی روکا گیا۔ نفلی عبادات پر غور کریں تو ہر مسلمان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑی تھوڑی مقدار اختیار کر لے، یہی وجہ ہے ساری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، ساری زندگی روزے رکھنے سے منع کیا گیا اور صدقہ و خیرات میں سارا اثاثہ خرچ کر دینے سے روکا گیا۔

امام بخاری نے ”بَابُ الدِّينِ يَسْرٌ“ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ)) میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث نقل کی: ((إِنَّ الدِّينَ يَسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ.....))

اس باب اور حدیث مبارکہ پر بحث کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے کہا: اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اعمالِ دینیہ میں تکلف اختیار کرتا ہے اور میانہ روی سے اعراض کرتا ہے، وہ بالآخر عاجز آجاتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے، ابن مزیر نے کہا: یہ حدیث اعلامِ نبوت میں سے ایک ہے، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ انھوں نے پہلے پہل تو دینی احکام پر عمل کرتے وقت انتہائی تکلف اور غلو اختیار کیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بالآخر مغلوب ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ کا یہ معنی نہیں کہ عبادت میں کمال حاصل نہ کیا جائے، بلکہ ایسا کرنا تو قابلِ تعریف بات ہے، اس حدیث میں عبادت میں اس مبالغے اور کثرت سے منع کیا گیا، جس کی وجہ سے آدمی سرے سے عبادت سے اکتا جاتا ہے یا پھر افضل اعمال کو چھوڑنا پڑتا ہے، مثلاً ایک آدمی ساری رات نفلی نماز پڑھتا رہا، جب اس نے نماز فجر سے پہلے سنانا چاہا تو نیند ایسی غالب آئی کہ نماز فجر باجماعت ادا نہ کر سکا یا اوّل وقت میں نہ پڑھ سکا یا سرے سے سورج ہی طلوع ہو گیا۔

(فتح الباری: ۱/ ۱۲۷)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کے تمام ارکان، فرائض، واجبات اور مستحبات پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، ہماری شریعت مکمل طور پر نرمی و سہولت آمیز ہے۔ کیا ایک دن میں پانچ نمازیں پڑھنا، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا، بارہ مہینوں میں ایک ماہ کے روزے رکھنا، ایک سال کے بعد ایک لاکھ روپیوں میں سے اڑھائی ہزار روپے زکوٰۃ دینا، گھر کے دس بارہ

افراد کے لیے تیار کیے گئے کھانے میں سے ایک پلیٹ ہمسائے کو دے دینا وغیرہ وغیرہ، کیا یہ اعمال ناممکن ہیں؟ کیا مشقت والے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان میں بھی رخصتیں موجود ہیں، مثلاً بیہوش آدمی نماز سے مستثنیٰ ہے، مریض بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، مریض اور مسافر کو رمضان کے روزوں کی مخصوص گنجائش دی گئی ہے، غریب آدمی حج اور زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔

لیکن یہ نکتہ انتہائی قابل توجہ ہے کہ جو سلیم الفطرت لوگ ارکانِ اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ نہ صرف اسلام پر عمل پیرا ہونا آسان ہے، بلکہ دنیا کا سکون بھی اسی میں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پانچ نمازوں کو، رمضان کے روزوں کو اور پردے کی پابندی کو مشکل اور مشقت والے اعمال سمجھنے والے اور ان کی پابندی نہ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ایسے لوگ کج فہم ہیں، معرفتِ الہی اور روحِ اسلام سے کوسوں دور ہیں اور حقیقی اسلام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان بیچاروں پر دس روپے خرچ کرنا اور دو رکعت نفل نماز پڑھنا بھی گراں گزرتا ہے۔

امتِ محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرتب شریعت آسان ہے

(۶۰)۔ عَنْ مِخْحَنَ بْنِ الْأَدْرَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا فِي الْمَسْجِدِ يُطِيلُ الصَّلَاةَ، فَأَتَاهُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْيُسْرَ، وَكَرِهَ لَهُمُ الْعُسْرَ.)) قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ((وَإِنَّ هَذَا أَخَذَ بِالْعُسْرِ، وَتَرَكَ الْيُسْرَ.)) (الصحيحه: ۱۶۳۵)

سیدنا محجن بن ادراع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر موصول ہوئی کہ فلاں بندہ مسجد میں لمبی نماز ادا کر رہا ہے، آپ ﷺ اس کے پاس آئے، اس کے کندھے کو پکڑا اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے آسانی کو پسند اور تنگی کو ناپسند کیا ہے (یہ بات تین دفعہ ارشاد فرمائی) جبکہ اس بندے نے تنگی کو اختیار کیا ہے اور آسانی کو ترک کر دیا ہے۔“

تخریج: رواه الواحدی فی ”الوسیط“: ۱/۶۶/۱، واحمد: ۳۲۵، نحوہ، وأخرج الطیالسی: ۱۲۹۶، والبخاری فی الادب المفرد: ۳۴۱، نحوہ

فوائد:..... حکمت و دانائی سے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ بلاشک و شبہ نبی کریم ﷺ نے طویل قیام کیا ہے اور منفرد آدمی کو لمبی نماز پڑھنے کی تلقین کی، لیکن اس حکم کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اتنا طویل قیام شروع کر دے کہ جس کی اس میں استطاعت نہ ہو یا جس کی وجہ سے سر سے نماز سے اکتا جانے اور بور ہو جانے کا خطرہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نو مسلم صحابی ہو، جس کو پہلے پہل آسان حکم دینا مقصود ہو۔

راہِ اعتدال پر گامزن رہنے کی تلقین اور طریقہ

(۶۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ((إِنَّ هَذَا الدِّينَ يَسْرُ، وَلَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا سِيدَنَا ابُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تنگ ہے دینِ آسان ہے، جو بھی اس دین سے زور

عَبَّهٗ، فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشَرُوا
وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِّنَ
الدَّلْجَةِ. ((الصحيحه: ۱۱۶۱))

آزمائی کرے گا یہ اس کو بچھاڑ دے گا۔ اس لئے راہِ راست
پر چلتے رہو، میانہ روی اختیار کرو، خوشخبریاں سناتے رہو اور صبح
کے وقت، شام کے وقت اور رات کو کچھ وقت (عبادت کر
کے) مدد حاصل کرتے رہو۔“

تخریج: أخرجه البخاري: ۱/ ۷۸- ۷۹، والنسائي: ۲/ ۲۷۳، والبيهقي: ۳/ ۱۸

فوائد:..... زور آزمائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی شریعت کی طرف سے دی گئی نرمی کو قبول نہ کرے اور
اعتدال کی حد سے نکل جائے۔ مثلاً شریعت نے رات کے قیام کے بارے میں ترغیب دلائی ہے، لیکن اس کے ساتھ
ساتھ جسم کا حق ادا کرنے کے لیے کچھ سستانے کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ جسم کو راحت ملے اور دن میں کام کاج کیا جاسکے۔
اب ایک آدمی اس رخصت کو قبول نہیں کرتا اور ساری رات قیام کرتا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب کچھ سستانے کے لیے
سویا تو نیند ایسی غالب آئی کہ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا نہ کر سکا یا سرے سے وقت ہی گزر گیا۔
خوشخبریاں سنانے سے مراد یہ ہے کہ ہمیشگی والے عمل پر اجر و ثواب کی بشارتیں سنائی جائیں، اسی طرح لوگوں کو عملی
زندگی کا رجحان دلانے کے لیے اجر و ثواب والی احادیث کا تذکرہ کرنا، اسی طرح جو آدمی بڑے بڑے اعمال کرنے سے
عاجز ہو، اسے چھوٹے چھوٹے اعمال سرانجام دینے پر آمادہ کرنا۔

حدیث کے آخری جملے کا معنی یہ ہے کہ کثرتِ عبادت کی بجائے ان اوقات میں عبادت کی کچھ مقدار پر ہمیشگی اختیار
کی جائے، تاکہ بوریٹ اور اکٹھا ہٹ بھی نہ ہو اور احکامِ اسلام پر عمل بھی ہوتا رہے۔ اصل میں اس جملے کے ذریعے مسافر
کو سفر جاری رکھنے کا ایک انداز بتلایا گیا کہ وہ اپنا سفر دن رات جاری نہ رکھے، وگرنہ عاجز آجائے گا اور منزل
مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا، اسے چاہیے کہ صبح کے وقت، شام کے وقت اور اسی طرح رات کو کچھ وقت اپنا سفر جاری رکھا
کرے، کیونکہ یہ پھرتی اور چستی کے اوقات ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی آخرت تک پہنچنے کے لیے سفر کر رہا ہے،
اسے چاہیے کہ اچھے سفر کے لیے اپنی عبادت کے لیے ایسے اوقات کا تعین کرے، جن میں وہ ہشاش بشاش ہو، اور ان
عبادات کا تعین رسول اللہ ﷺ نے کر دیا ہے، ہمیں ان پر کاربند رہنا چاہیے، کیونکہ آپ ﷺ سب سے بڑے حکیم
اور دانائے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے جن فرائض و مستحب کا تعین کیا ہے، وہ انتہائی معتدل ہیں اور اسلام کے
شائقین کے لیے بہت آسان ہیں۔ آج ۱۴۲۹ھ کے رمضان کی تین تاریخ ہے، کافی گرمی کا موسم ہے، لیکن اسیرانِ احکام
اسلام کو روزہ رکھنے میں کوئی وقت اور تکلیف محسوس نہیں ہو رہی اور روزے کل انتیس تیس ہیں، نہ یہ تعداد اتنی کم ہے کہ
روزے داروں کو محسوس ہی نہ ہو اور نہ اتنی زیادہ کہ بندگانِ خدا پر گراں گزرنے لگے۔ (اس حدیث کی شرح پاکستان میں ۴
ستمبر ۲۰۰۸ء کو لکھی جا رہی تھی۔)

عملی زندگی سے کوسوں دور نام نہاد مسلمان اس اور اس جیسی احادیث سے سہارا لے کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے ناکام کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں نے یہی رٹ لگا رکھی ہے کہ دین آسان ہے، ان مولوی لوگوں نے مایوسیاں پھیلا رکھی ہیں اور رنگ میں بھنگ ڈال رکھی ہے۔

ارے! دین اسلام اس کے لیے آسان ہے جو اس پر عمل پیرا ہونے کی رغبت رکھتا ہے، تجھ بچارے کو دین کی حقیقت کا کیا علم جو نماز فجر کی ادائیگی کے لیے اٹھنے کا بوجھ سمجھتا ہے، جس کی طبیعت پر اپنے والدین کی خدمت ناگوار گزرتی ہے اور انا کے معاملات میں اپنے مائی باپ کو یوں جواب دیتا ہے، جیسے سوکنیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ تجھے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ حدیث بیان کرنے والی ہستی کا نام کیا ہے؟ پھر اس کی مقدس زبان سے سن کر اگلی نسلوں تک پہنچانے والی شخصیتوں کے نام کیا ہیں؟ کیا وہ محمد ﷺ اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نہیں تھے؟ کیا وہ اس حدیث کو نہیں سمجھ پائے تھے کہ اپنے آپ کو اسلامی احکام کا سختی سے پابند بنا رکھا تھا۔

اس حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ شہادت، نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، غرضیکہ ہر عبادت کے تعین میں اتنی میانہ روی اور اعتدال کو سامنے رکھا گیا، کہ عمل پیرا ہونے والے اس کو آسان سمجھیں۔ کیا پوری زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا، سال کے بعد ایک سو روپے میں سے اڑھائی روپے زکوٰۃ دینا اور دن میں پانچ نمازیں ادا کرنا مشکل امور ہیں؟

دین میں غلو منع ہے

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے (حج کے موقع پر) مجھے گھائی والی صبح کو فرمایا تھا، اس حال میں کہ آپ اپنی سواری پر کھڑے تھے: ”ادھر آؤ، میرے لئے (کنکریاں) اٹھا کر لاؤ۔“ سو میں بیچ کی دو انگلیوں میں رکھ کر پھینکی جانے والی کنکریوں کے سائز کی کنکریاں اٹھا کر لایا، آپ نے ان کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور دو دفعہ فرمایا: ”ان جتنی کنکریاں ہوں۔“ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ راوی حدیث یحییٰ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بات سمجھائی۔ اور فرمایا: ”دین میں غلو کرنے سے بچو، تم سے پہلے والے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔“

(۶۲)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ وَقَفْتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ: ((هَاتِي الْقُطْبِيَّ)). فَلَقَطْتُ لَهُ حَصِيَابَ هُنَّ حُصَى الْحَذْفِ، فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ فَقَالَ: ((بِأَمْثَالِ هَوْلَاءِ)). مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ بِيَدِهِ فَأَشَارَ بِحِجْيِي. أَحَدُ رُوَاتِهِ، أَنَّهُ رَفَعَهَا وَقَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ)).

(الصحيحه: ۱۲۸۳)

تخریج: رواه النسائي: ۴۹/۲، وابن ماجه: ۲۴۲/۲، وابن خزيمة: ۲/۲۸۲، وابن حبان: ۱۰۱۱، والحاكم: ۱/۴۶۶، والبيهقي: ۵/۱۲۷، وأحمد: ۱/۲۱۵ و ۳۴۷، والضياء في المختارة“

فوائد:..... اللہ تعالیٰ نے عبادات و معاملات و شخصیات کے بارے میں اپنی ترجیحات کا فیصلہ کر کے لوگوں کو ان کا پابند بنا دیا ہے، کسی کو ان میں کمی کرنے کا اختیار ہے نہ زیادتی کرنے کا۔

”غُلُو“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی شرعی حد سے بڑھا دیا جائے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ﷺ کو اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کو رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کی اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح حلال و حرام کے تعین کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اہل کتاب نے اپنے غلا اور درویشوں کو اس وصف کا اہل سمجھ لیا۔

نبی کریم ﷺ نے عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنی امت کے لیے اپنے مقام و مرتبہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: ((لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ ، فَقُولُوا: عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ .)) (بخاری)

”تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھا دینا، جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، پس تم (میرے بارے میں) کہا کرو: اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول۔“

لیکن بد قسمتی ہے کہ مسلمان بھی اس غلو سے محفوظ نہ رہ سکے، انھوں نے بعض ائمہ کی شان میں غلو کیا اور ان کی رائے اور قول، حتیٰ کہ ان کی طرف منسوب فتویٰ اور فقہ کو بھی حدیث رسول کے مقابلے میں ترجیح دی، اسی نظریے نے لوگوں کی اکثریت کو تقلید پر آمادہ کر دیا اور انہی میں سے ایک گروہ نے نبی کریم ﷺ کی شان میں غلو کر کے آپ کو ”نور من نور اللہ، عالم ما کان و ما یکون“ حاضر و ناظر، نافع و ضار سمجھتا ہے، بلکہ قبروں میں دفن شدہ کئی لوگوں کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انھیں بھی کائنات کے اندر تصرف کرنے کا اختیار ہے، پھر یہ لوگ اسی عقیدے کو سامنے رکھ کر ان مردوں سے استغاثہ کرتے ہیں، ایسے ہی شیعہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے قائل نظر آتے ہیں۔

تقدیر

آپ غور کرتے جائیں کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کے تقدیر سے متعلقہ سوالات کا کیسے مختصر اور سادگی سے جواب دیا۔ بہر حال جو آدمی اس مسئلہ کو اپنے حق میں پیچیدہ سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنے آپ کو نیکوں اور برائیوں کو سرانجام دینے کے سلسلے میں صاحب اختیار سمجھ کر اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرے۔

(۶۳)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعاً: ((لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ سَيِّئاً)).

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، وہ اچھی ہو یا بری اور جب

تک اسے یہ (پختہ) علم نہیں ہو جاتا کہ (اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق) جس چیز نے اسے لاحق ہونا ہے وہ ٹل نہیں سکتی اور جو ٹل گئی وہ لاحق نہیں ہو سکتی۔“

لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ.)) (الصحيحة: ٢٤٣٩)

تخریج: أخرجه الترمذی: ٢/٢١، وابن عدی فی "الكامل": ١/٢١٧

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس امت کا معاملہ اس وقت تک ہم نوای، ہم خیالی، (اتحاد اور موافقت) والا رہے گا، جب تک یہ لوگ بچوں اور تقدیر (کے مسائل) میں گفتگو نہیں کریں گے۔“

(٦٤)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُوَاتِيًا أَوْ مُقَارِبًا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوُلْدَانِ وَالْقَدْرِ.)) (الصحيحة: ١٥١٥)

تخریج: أخرجه ابن حبان: ١٨٢٤، والحاكم: ١/٣٣

فوائد: ”مواتیا“ اور ”مقاربا“ ہم معنی الفاظ ہیں۔

”وُلْدَان“ سے مراد مشرکین کی اولاد کے اخروی انجام کے بارے میں گفتگو کرنا ہے کہ آیا وہ جنت میں ہوں گے، یا جہنم میں یا اعراف پر، جیسا امام کہ ابوحاتم نے کہا: الولدان اراد به اطفال المشركين۔ (ابن حبان) یعنی: ”وُلْدَان“ سے مشرکوں کے بچے مراد لیے گئے ہیں۔

سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، جب تک اسے یہ (پختہ) علم نہ ہو جائے کہ (اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق) جس چیز نے اسے لاحق ہونا ہے وہ تجاوز نہیں کر سکتی اور جو چیز تجاوز کر گئی وہ لاحق نہیں ہو سکتی۔“

(٦٥)۔ عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ.)) (الصحيحة: ٣٠١٩)

تخریج: أخرجه البزار: ١/٢٧/١، ٣٣ كشف الأستار

طاوس یمانی کہتے ہیں: جتنے صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی وہ کہتے تھے: ہر چیز تقدیر کے ساتھ معلق ہے اور میں نے سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر چیز تقدیر کے ساتھ معلق ہے، حتیٰ کہ بے بسی ولا چارگی اور عقل و دانش بھی۔“

(٦٦)۔ عَنِ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِ قَالَ طَاوُسٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أَوْ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ.))

(الصحيحة: ٨٦١)

تخریج: أخرجه مالك: ۹۳/۳، وعنه مسلم في "صحيحه": ۵۱/۸، والبخاري في "أفعال العباد": ص ۷۳، وأحمد في "المسند": ۱۱۰/۲، وفي "السنة" أيضا: ص ۱۲۱

(۶۷)۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ.)) (الصحيحه: ۲۴۷۱)

سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور آدمی ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پاسکتا جب تک اسے اس چیز کا (پختہ) علم نہ ہو جائے کہ جو چیز (اللہ کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق) اسے لاحق ہوئی ہے وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی اور جس چیز نے اس سے تجاوز کرنا ہے وہ اسے لاحق نہیں ہو سکتی۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۴۴۱/۶ — ۴۴۲، والبزار: ۸ — زوائد، والقضاعي: ۱/۷۵، وابن عساكر: ۱/۳۳۲/۴

(۶۸)۔ عَنِ ابْنِ زُرَّارَةَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((نَزَلَتْ فِي أَنَّاسٍ مِنْ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَكْذِبُونَ بِقَدْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.)) يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ. إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (الصحيحه: ۱۵۳۹)

ابن زرارہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے تقدیر کو جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی: ﴿دوزخ کے آگے لگنے کے مزے چکھو۔ بیشک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔﴾“ (سورہ قمر: ۴۸، ۴۹)

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ۵۳۱۶

(۶۹)۔ عَنِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: ((ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صِرْفًا وَلَا عَدْلًا: عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكْذِبٌ بِالْقَدْرِ.)) (الصحيحه: ۱۷۸۵)

سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان تین قسم کے اشخاص کی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل: نافرمان و بدسلوک، احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔“

تخریج: رواه ابن ابي عاصم في "السنة": برقم ۳۲۳۔ بتحقيقي، والطبراني: ۷۵۴۷، وأبو القاسم الصفار في "الأربعين في شعب الدين": كما في "المنتقى منه": ۲/۵۰، للضياء المقدسي و"المنتخب منه": لأبي

الفتح الجويني ۲/۷۴، وابن عساكر: ۱/۴۲۳/۱۱، ۱/۱۹۳/۱۳، ۲/۱۷/۱۷

(۷۰)۔ عَنِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ، يَحْيَى بن يعمر اور حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں: ہم سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ملے، ہم نے ان کے سامنے تقدیر اور اس کے

بارے میں لوگوں کے خیالات کا تذکرہ کیا..... مزینہ یا جہنہ قبیلہ کے ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم کس چیز میں عمل کر رہے ہیں؟ آیا اس (تقدیر) کے مطابق جس کا فیصلہ پہلے کیا جا چکا ہے یا ازسر نو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس (تقدیر) کے مطابق جس کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔“ اسی نے یا کسی اور آدمی نے کہا: ”تو پھر عمل کی کیا حقیقت رہی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اہل جنت کے لئے جنتوں کے اعمال آسان کر دیئے جاتے ہیں اور اہل جہنم کے لئے جہنموں کے اعمال آسان کر دیئے جاتے ہیں۔“

فَذَكَرْنَا لَهُ التَّدْرِمَ مَا يَقُولُونَ فِيهِ: فَذَكَرْنَا نَحْوَهُ زَادًا: قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ- أَوْ جُهَيْنَةَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فِيمَا نَعْمَلُ؟ أَفِي شَيْءٍ قَدْ خَلَا أَوْ مَضَى، أَوْ فِي شَيْءٍ يَسْتَأْنِفُ الْآنَ؟ قَالَ: ((فِي شَيْءٍ قَدْ خَلَا وَمَضَى.)) فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ: فَفِيمَا الْعَمَلُ؟ قَالَ: ((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يُسَرُّونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يُسَرُّونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ.))

(الصحيحه: ٣٥٢١)

تخریج: أخرجه مسلم: ٢٩/١- ولم يسق لفظه- ، وكذا ابن أبي عاصم في "السنة": ١٠٢٤/٥٧/١، وابوداود: ٤٦٩٦- والسباق له- ، ومن طريقه: ابن عبد البر في "التمهيد": ٦/٦- ٧، وأحمد: ١/٢٧

سیدنا ابو دردوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم لوگ جو عمل کر رہے ہیں، آیا ان کا (پہلے ہی سے فیصلہ کر کے) ان سے فارغ ہوا جا چکا ہے یا ہم ازسر نو عمل کر رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس معاملے (کا فیصلہ کر کے) اس سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے۔“ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! تو پھر عمل کا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس آدمی کو جس عمل کے لئے پیدا کیا گیا اسے اسی کے لئے استعمال کیا جائے گا۔“

(٧١)- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ، أَمْرٌ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ أَمْ أَمْرٌ نَسْتَأْنِفُهُ؟ قَالَ: ((بَلْ أَمْرٌ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ.)) قَالُوا: فَكَيْفَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((كُلُّ أَمْرٍ مُهَيَّأٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.)) (الصحيحه: ٢٠٣٣)

تخریج: أخرجه الحاكم: ٤٦٢/٢، وأحمد: ٤٤١/٦

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اسے اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑا۔ اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اور دنیا کو، اور دنیا میں کی جانے والی ہر نیکی و بدی اور رطب و یابس کو لکھا اور سب چیزوں کو اپنے پاس لوح

(٧٢)- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَلَمَ فَأَخَذَهُ بِيَمِينِهِ وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ قَالَ فَكَتَبَ الدُّنْيَا وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ عَمَلٍ مَعْمُولٍ: بَرٍّ

مخفوظ میں شمار کر لیا۔ پھر فرمایا: اگر چاہتے ہو تو (اس مصداق والی یہ آیت) پڑھ لو: ﴿یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ مچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں﴾ (سورہ جاثیہ: ۲۹) لکھنا اور نقل کرنا اسی امر میں ہوتا ہے جس سے فارغ ہوا جا چکا ہو۔“

أَوْفُجُورٍ ، رَطْبٍ أَوْ يَابِسٍ ، فَأَحْصَاهُ عِنْدَهُ فِي الذِّكْرِ .)) ثُمَّ قَالَ : فَأَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ : ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (الجاثية: ۲۹) فَهَلْ تَكُونُ النُّسْخَةُ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ فُزِعَ مِنْهُ .)) (الصحيحه: ۳۱۳۶)

تخریج: أخرجه الأجرى في "الشریعة": ۳۲۱

فوائد:..... تقدیر: مختلف پیرایوں میں تقدیر کی تعریف قلمبند کی جاسکتی ہے۔ مثلاً:

الف: وہ امور کائنات کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ان کا بخوبی اندازہ لگا لیا۔
ب: اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے قبل کائنات میں رونما ہونے تمام اشیا کی کیفیات و کمیات، احوال و ظروف، اوقات و ازمان، آمد و رفت، غرضیکہ ہر چیز کی ہر کیفیت و کمیت کا اندازہ لگا لیا۔ پھر آج تک عالم علوی اور عالم سفلی میں جو کچھ ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوا۔

ج: کائنات کی ابتدا سے انتہا تک اس میں جو کچھ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے ذریعے معلوم کر لیا۔
د: کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سابق علم اور مشیت کے مطابق ہو رہا ہے۔
ر: اللہ تعالیٰ کا علم اتنا مضبوط ہے کہ اس نے مستقبل کی اخبار و واقعات کو معلوم کر لیا، یہی معلومات تقدیر ہیں۔
مولانا عبید اللہ مبارکپوری نے اس موضوع پر مرعۃ المفاتیح میں عمدہ بحث پیش کی ہے، یہاں اس کی تشخیص قلمبند کرنا مناسب رہے گا، وہ کہتے ہیں:

تقدیر پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ عالم میں جو امور طے پا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی فضا، تقدیر، ارادے، مشیت، تخلیق اور تاثیر کی بنا پر ہیں۔ وہ امور خیر و شر کی صورت میں ہوں یا منفعت و مضرت کی صورت میں، وہ موت و حیات کی صورت میں ہوں یا ایجاد و تخلیق کی صورت میں، وہ ایمان و کفر کی صورت میں ہوں یا اطاعت و معصیت کی صورت میں، وہ ہدایت و ضلالت کی صورت میں ہوں یا رہنمائی و گمراہی کی صورت میں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان و اطاعت کو پسند کرتا ہے اور ان پر اجر و ثواب دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کفر و معصیت کو ناپسند کرتا ہے اور ان پر عذاب و عقاب کی دھمکی دیتا ہے۔

اہل السنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ نے اشیا کی تخلیق سے قبل ان کی مقادیر، احوال اور ازمان کو پالیا، پھر اپنے علم کے مطابق ان کو ایجاد کیا۔ علوی عالم ہو یا سفلی، جس میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور ارادے سے صادر ہو رہا ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقات اور سارے امور اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف و منسوب ہوتے ہیں۔

ابن سمانی نے کہا: تقدیر کے باب کی معرفت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ قرآن و حدیث کو پہلا اور آخری فیصل مان کر ان پر توقف کیا جائے اور اس ضمن میں عقل و قیاس کو کوئی دخل نہ دیا جائے، اس سلسلے میں جو شخص قرآن و حدیث کے مضمون کا پابند نہیں بنتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور حیرانی کے سمندروں میں بھٹک جاتا ہے، وہ شفا یاب ہو سکتا ہے نہ مطمئن، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، علیم و خبیر رب نے اس کو اپنے ساتھ مختص کیا ہے، اس کے سامنے پردے لٹکا دیئے ہیں اور اس کو مخلوقات کے قلوب و اذبان اور علوم و معارف سے اوجھل رکھا ہے، نہ کسی نبی کو اس کا علم تھا اور نہ کسی مقرب فرشتے کو۔ اس موضوع پر امام بیہقی کی ”کتاب الاسماء والصفات“، امام بخاری کی ”خلق افعال العباد“، امام ابن قیم کی ”مدارج السالکین“ اور امام زبیدی کی ”شرح الاحیاء“ کا مطالعہ مفید رہے گا۔ (تلخیص از مرعاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح)

تقدیر برحق ہے، لیکن انسان کا اختیار

(۷۲)۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبْضَتَيْنِ: ((هُوَ لِأَيِّ هُوَ لِيَهْدِيَهُمْ وَهُوَ لِأَيِّ لِيَهْدِيَهُمْ.)) (الصحيحه: ٤٦)

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے دو مٹھیوں کے بارے میں فرمایا: ”اس مٹھی والے (بندے) اس (جنت) کے لئے اور اس مٹھی والے (بندے) اس (جہنم) کے لئے ہیں۔“

تخریج: رواه المخلص في "الفوائد المتتقاة": ١/ ٣٤/ ٢، والبراز: ٣/ ٢٠/ ٢١٤١، كشف الأستار:

والطبرانی في "المعجم الصغير": ٧٣

(۷۳)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَنَادَةَ السُّلَمِيِّ مَرْفُوعًا: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ، وَقَالَ: هُوَ لِأَيِّ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي، وَهُوَ لِأَيِّ إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِي.)) فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ؟ قَالَ: ((عَلَى مَوَاقِعِ الْقَدْرِ.)) (الصحيحه: ٤٨)

سیدنا عبدالرحمن بن قنادہ سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا: یہ جنت کے لئے ہیں اور میں بے پروا ہوں اور یہ جہنم کے لئے ہیں اور میں کوئی پروا نہیں کرتا۔“ کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم کس چیز کے مطابق عمل کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تقدیر کے مطابق۔“

تخریج: رواه أحمد: ٤/ ١٨٦، وابن سعد في "الطبقات": ١/ ٣٠٧/ ٤١٧، وابن حبان في "صحيحه": ١٨٠٦،

وعبدالباقي ابن قانع في ترجمة عبدالرحمن الاتي من "المعجم"، والحاكم: ١/ ٣١، والحافظ عبدالغني المقدسي

في "الثالث والتسعين من تخریجه": ٤١/ ٢، وابن جریر في "التفسير": ١٥٣٧٧، والآجری في "الشریعة": ١٧٢

فوائد: بلاشک و شہد اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو نیکی و بدی کرنے کے اختیارات سونپ رکھے ہیں۔ ارشاد باری

تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (سورہ دھر: ۳)..... ”ہم نے اس (انسان) کو راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے، خواہ ناشکر۔“

لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم کر لیا کہ کون کیا عمل کرے گا اور کس کا کیا انجام ہوگا، پھر اس کو قلمی شکل دے دی، اس کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر یا اس کا علم کہتے ہیں۔ یا یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے طرز حیات اور ان کے انجام کی پیشین گوئی کی، جو حق ثابت ہوئی۔ اب کوئی انسان مجبور ہو کر نیک یا برے اعمال نہیں کر رہا، بلکہ اسے اختیار ہے، اس نے خود انتخاب کرنا ہے، یہ بات علیحدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے انتخاب کا علم ہے۔ اب انسان کے عمل اور اللہ تعالیٰ کے علم میں من و عن موافقت ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق عمل کر رہا ہے۔

(۷۴)۔ عَنِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ قَبْضَةً، فَقَالَ: فِي الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِي وَقَبَضَ قَبْضَةً، فَقَالَ: فِي النَّارِ وَلَا أَبَالِي.)) (الصحيحه: ۴۷)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی بھری اور فرمایا: یہ میری رحمت سے جنت میں ہوں گے اور دوسری مٹھی بھری اور فرمایا: یہ جہنم میں ہوں گے اور میں کوئی پروا نہیں کرتا۔“

تخریج: رواہ أبو یعلیٰ فی ”مسندہ“: ۲/۱۷۱، والعقيلي فی ”الضعفاء“: ص ۹۳، وابن عدی فی ”الکامل“:

۲/۶۶، والدولابی فی ”الأسماء والکنی“: ۴۸/۲

(۷۵)۔ عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا: ((حَلَقَ اللَّهُ أَدَمَ حِينَ خَلَقَهُ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيَمْنَى، فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ بَيْضَاءَ كَانَتْهَا الذُّرُّ، وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرَى، فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ سَوْدَاءَ، كَانَتْهُمْ الْحُمَمُ، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينِهِ: إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي، وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَتِفِهِ الْيُسْرَى: إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِي.)) (الصحيحه: ۴۹)

سیدنا ابودرداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس کے دائیں کندھے پر ضرب لگائی اور وہاں سے سفید رنگ کی اولاد نکالی، جو چھوٹی چیونٹیوں کی جسامت کی تھی۔ پھر بائیں کندھے پر ضرب لگائی اور کوئلوں کی طرح سیاہ اولاد نکالی۔ پھر دائیں طرف والی اولاد کے بارے میں کہا: یہ جنت میں جائیں گے اور میں کوئی پروا نہیں کرتا اور بائیں کندھے سے نکلنے والے اولاد کے بارے میں کہا: یہ جہنم میں جائیں گے اور میں بے پروا ہوں۔“

تخریج: رواہ أحمد، وابنه فی ”زوائد المسند“: ۶/۴۴۱، والبخاری: ۲۱۴۴، وابن عساکر فی ”تاریخ دمشق“:

۱/۱۳۶/۱۵

(۷۶)۔ عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ يَعُوذُونَ، فَبَكَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا

ابونضرہ کہتے ہیں: ایک صحابی بیمار ہو گئے، اس کے ساتھی اس کی تیماری داری کرنے کے لئے اس کے پاس گئے، وہ رونے لگ گئے۔ ان سے پوچھا گیا: اللہ کے بندے! کیوں رورہے

ہو؟ کیا رسول اللہ ﷺ نے تم کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ ”اپنی مونچھیں کاٹ دو اور پھر اسی چیز پر برقرار رہنا، یہاں تک کہ مجھے آمو۔“ اس نے کہا: کیوں نہیں، (آپ ﷺ نے واقعی یہ بشارت مجھے دی تھی) لیکن میں نے آپ ﷺ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ ”پیشک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائیں ہاتھ سے (اپنے بندوں کی) ایک مٹھی بھری اور فرمایا کہ اس مٹھی والے (جنت) کے لئے ہیں اور مجھے کسی کی کوئی پروا نہیں ہے، پھر دوسرے ہاتھ سے دوسری مٹھی بھری اور فرمایا کہ اس مٹھی والے (جہنم) کے لئے ہیں اور میں کسی کی کوئی پروا نہیں کرتا۔“ (میرے رونے کہ وجہ یہ فکر ہے کہ) میں یہ نہیں جانتا کہ میں کس مٹھی میں ہوں گا۔

يُحْيِيكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَقِرَّهُ حَتَّى تَلْقَانِي.)) قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَبَضَ قَبْضَةَ بِيَمِينِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ لَهُذِهِمْ وَلَا أَبَالِي، وَقَبَضَ قَبْضَةَ أُخْرَى- يَعْنِي: بِيَدِهِ الْأُخْرَى-، فَقَالَ: هَذِهِ لَهُذِهِمْ وَلَا أَبَالِي.)) فَلَا أَدْرِي فِي أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا. (الصحيحه: ٥٠)

تخریج: رواه أحمد: ٤/١٧٦ و ٥/١٧٧ و ٦٨/٥، والبزار: ٣/٢٠

فوائد:..... اللہ تعالیٰ کے علم کو تقدیر کہتے ہیں، ازل سے اسے علم ہے کہ فلاں فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں فلاں جہنم میں۔ لیکن اس سے قطعی طور پر یہ لازم نہیں آتا کہ ہم عمل صالح کے معاملے میں غفلت برتیں، کیونکہ جو سستی مستقبل کے تمام امور سے بخوبی آگاہ ہے، اسی نے اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا ہے اور انسان کو اچھے یا برے اعمال کرنے کے اختیارات سونپے ہیں۔

امام النبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مندرجہ بالا احادیث پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے کہا:

بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے کہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اختیاری اعمال کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔

جبکہ بعض نے کہا کہ معاملہ بد نصیبی اور خوش نصیبی کا ہے، پس جو دائیں مٹھی میں آگیا، وہ خوش بختوں میں سے ہوگا اور جو دوسری میں آگیا، وہ بد بختوں میں سے ہوگا۔

ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں بے مثال ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: هَلْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (سورہ شوری: ١١)..... ”کوئی چیز اس (اللہ) کی مثل نہیں ہے۔“ چونکہ اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خوب حکمت والا اور خوب عدل والا ہے، اس نے دائیں مٹھی میں ان افراد کو جگہ دی، جن کے بارے میں اسے علم تھا کہ یہ لوگ اس کے احکام کی تعمیل کریں گے اور دوسری مٹھی میں ان افراد کو جگہ دی، جن کے بارے میں اسے علم تھا کہ یہ لوگ اس کی نافرمانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ دائیں مٹھی کے مستحق کو

دوسری مٹھی میں لے لینا محال ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۚ مَا لَكُمْ مَنِئِمَّةً كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝﴾ (سورہ قلم: ۳۵-۳۶)..... ”کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں۔ تم کو کیا ہو گیا ہو، تم کیسے فیصلے کرنے لگ گئے ہو؟“

پھر اہل جنت کو دائیں مٹھی اور اہل جہنم کو دوسری مٹھی میں لے لینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کو جنتی یا جہنمی ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ دراصل ان کے اعمال کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ فلاں مومن ہوگا اور فلاں کافر، اس لیے ان کو مٹھیوں میں تقسیم کر دیا اور ایمان اور کفر دونوں چیزیں اختیاری ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان یا کفر اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنِ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۖ﴾ (سورہ کہف: ۲۹)..... ”جو چاہتا ہے، ایمان قبول کر لے اور جو چاہتے ہے، کفر کر لے۔“ اور ہم اسی چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو فرما نبرداری کرنے یا نافرمانی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اگر ایسے نہ ہوتا ہے تو نیکیوں کی بنا پر اجر و ثواب اور برائیوں کی بنا پر عذاب و عقاب فضول اور بے مقصد قرار پاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے۔

لیکن بڑا افسوس ہے کہ اکثر لوگوں، بلکہ بعض اساتذہ و مشائخ کا خیال ہے کہ انسان مجبور ہے اور اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں۔ ان نا عاقبت اندیشیوں کی اس اس رائے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرتا ہے کہ ایک آدمی کو برائیوں پر مجبور کر کے اسے جہنم کا حقدار قرار دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا دفعہ یہ اعلان کیا کہ وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، حالانکہ وہ ایسا کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس صفت سے پاک کر دیا ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ((يَا عِبَادِيَ اِنِّي حَرَّتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ)) (مسلم)..... ”اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام قرار دیا ہے۔“

جب ان لوگوں پر حقیقت حال کا اظہار کیا گیا کہ انسان مختار ہے، مجبور نہیں ہے، تو انھوں نے آگے سے یہ جواب دیا: ﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ (سورہ انبیاء: ۲۳) یعنی: ”اللہ تعالیٰ جو کچھ کر گزرے، اس سے اس کی بابت پوچھا ہی نہیں جا سکتا (کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے)۔“ اس آیت سے ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے الزاموں سے بہت بلند و بالا ہے۔

ان بیچاروں کو تو یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ آیت ان کے حق میں نہیں، بلکہ ان کی مخالفت میں حجت ہے، جیسا کہ امام ابن قیم نے (شفاء العلیل) وغیرہ میں کہا: اللہ تعالیٰ کے احکام اور فیصلوں میں اس قدر حکمت و دانائی اور عدل و انصاف پایا جاتا ہے کہ کوئی اس سے ان کے بارے میں سوال ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے تمام احکام واضح عدل والے ہیں، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔

شیخ یوسف دجوی نے اس آیت کی تفسیر میں ایک مفید رسالہ لکھا ہے، ایسے لگتا ہے کہ انھوں نے زیادہ تر مواد ابن قیم کی کتاب سے لیا تھا، شائقین کو مطالعہ کر لینا چاہیے۔

اس باب کی احادیث کا معنی و مفہوم سمجھانے کے لیے اور بعض لوگوں کے شکوک و شبہات زائل کرنے کے لیے میں یہ مختصر سی بحث کی۔ امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ کی کتب میں اس موضوع پر کافی سارا مفید مواد پایا جاتا ہے۔

(صحیحہ: ۵۰)

تقدیر کے موضوع پر گفتگو کرنے والے بدترین لوگ ہیں

(۷۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: (أَخْبَرَ الْكَلَامُ فِي الْقَدْرِ لِبِشْرَارِ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ .) (الصحیحہ: ۱۱۲۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تقدیر (کے انکار پر) مشتمل گفتگو کو پچھلے زمانوں میں میری امت کے بدترین لوگوں تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔“

تخریج: رواہ ابن الأعرابي في "المعجم" ۱/۳، ۲/۳۷، والدولابي: ۳۸/۲، والبزار في "مسندہ" ص ۲۳۰۔ زوائد، وابن أبي عاصم في "السنة" ۳۵۰، والحاكم: ۴۷۳/۲، والجرجاني في "الفوائد" ۲/۱۶۰، والطبرانی في "الوسط"

فوائد:..... تقدیر میں بحث مباحثے، کٹ جتی اور جھگڑے کی صورتیں:

اگر ساری چیزوں کے وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ تقدیر سے متعلقہ ہے، تو پھر ثواب و عقاب کا کیا تک بنتا ہے؟

سوال ہوا کہ ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں، اس کی کیا حکمت ہے؟ جواب دیا گیا: اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار و اور قوت دی ہے۔ لیکن کہا گیا کہ ان کو یہ قوت و اختیار اور نیکی یا برائی کرنے کی قدرت کس نے عطا کی ہے؟

تقدیر میں جو کچھ طے پا چکا ہے، بندہ ویسے ہی کرنے پر مجبور ہے، اس کو اپنی پسند یا ناپسند کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ برائیاں کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ہے، اس میں ان کا کیا قصور ہے۔

بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں اور سارے کے سارے معاملات از سر نو ترتیب پارہے ہیں، قضا و قدر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔

حقیقت حال: حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی یا برائی کو اپنانے کا اختیار دیا ہے، قرآن و حدیث کی کئی نصوص سے یہ بات عیاں ہوتی ہے، تقدیر کی تعریف کرتے ہوئے (ج) جز میں کہا جا چکا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قوی علم کی روشنی میں اس کا ریکارڈ تیار کر لیا۔ اگر تقدیر کا مطلب یہ نکالا جائے کہ بندہ نیکی یا

بدی کرنے میں مختار نہیں، بلکہ مجبور ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف، حکمت، دانائی، اجر و ثواب، عذاب و عقاب اور جنت و جہنم کے سلسلے کا کیا بنے گا؟

ہم امت محمدیہ کے متاخرین میں سے ہیں، آپ ﷺ نے ان زمانوں کے لوگوں کے بارے میں جو پیشین گوئی کی ہے، ہمیں اس کا مصداق بننے سے بچنا چاہیے اور کسی صورت میں تقدیر کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نیکوں میں اضافہ اور برائیوں میں کمی کرنی چاہیے۔

قارئین کرام! اگر کوئی آدمی تقدیر کے موضوع پر اوٹ پٹانگ باتیں کرے تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی بنا پر جس آدمی سے انتقام نہ لے سکتا ہو، وہ آدمی اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارے اور پھر یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا تھا، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے یا نہیں یا پھر نماز و روزہ ترک کرنے میں ہی تقدیر کا سہارا لیتا ہے؟

بوقتِ تخلیق ایمان یا کفر کا فیصلہ

(۷۸)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا: ((خَلَقَ اللَّهُ يَحْيَىٰ بْنَ زَكَرِيَّا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مُؤْمِنًا وَخَلَقَ فِرْعَوْنَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَافِرًا.))
 سیدنا عبد اللہ بنی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا (علیہ السلام) کے پیدا کیا تو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی مومن تھے اور جب فرعون کو پیدا کیا تو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی کافر تھا۔“

تخریج: رواہ أبو الشيخ في "التاريخ": ص ۱۲۸، وابن حيويه في "حديثه": ۲/۴۱، و اللالكائي في "السنن": ۱/۱۳۰-۲، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان": ۲/۱۹۰، والطبراني: ۱۰۵۴۳، وابن عدی: ۱/۳۰۴، وابن عساکر في "التاريخ": ۱۸/۴۳، ۲/۴۴، ۱/۴۴

فوائد: یہ حدیث بھی تقدیر سے متعلقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ولادت تو کیا، ولادت سے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں مومن ہو کر فوت ہو گا اور فلاں کافر ہو کر مرے گا۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دنوں تک نطفہ رہتا ہے، پھر چالیس ایام تک گاڑھا جما ہوا خون رہتا ہے، پھر چالیس دنوں تک گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو چار کلمات لکھنے کے لیے بھیجتا ہے۔ سو وہ اس کا (اچھا یا برا) عمل، موت، رزق اور اس کے بد بخت یا خوش بخت ہونے کے بارے میں لکھتا ہے،.....“ (بخاری، مسلم)

قارئین کرام! یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یعنی اسے کسی انسان کی تخلیق کے وقت اور اس کی ولادت سے پہلے اس کے سعادت و شقاوت کا علم ہوتا ہے، بہر حال ہر انسان کو اچھے یا برے اعمال کرنے کا اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان و

اطاعت کو پسند کرتا ہے اور ان پر اجر و ثواب دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کفر و معصیت کو ناپسند کرتا ہے اور ان پر عذاب و عقاب کی دھمکی دیتا ہے۔

مبلغین کی صفات

حضرت ابو بردہ اپنے باپ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے مجھے اور حضرت معاذؓ کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا: ”لوگوں کو (اسلام کی) دعوت دینا، خوشخبریاں سنانا، متغفر نہ کرنا اور آسانیاں پیدا کرنا (دین کو) دشوار نہ بنا دینا۔“ میں نے کہا: دو قسم کی شراب، جو ہم یمن میں تیار کرتے تھے، کے بارے میں شرعی حکم کی وضاحت کریں: (۱) بتع - یعنی شہد کی نبیذ جو سخت ہو کر (شراب کی صورت اختیار کر لے)۔ اور (۲) مززر - یعنی مکئی کی نبیذ، وہ بھی سخت ہو کر (شراب کی صورت اختیار کر جائے)۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کو حد درجہ جامع و مانع کلمات عطا کئے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”میں ہر اس نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں جو نماز سے بے ہوش کر دے (وہ جس چیز کی بھی بنی ہوئی ہو)۔“ صحیح مسلم کی روایت میں ”وَلَا تُعَسِّرَا“ کی بجائے ”وَعَلَّمَا“ (اور لوگوں کو تعلیم دینا) کے الفاظ ہیں۔

(۷۹)۔ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ((أَدْعُوا النَّاسَ، وَبَشِّرًا وَلَا تُنْفِرًا، وَيَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرَا.)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَتَنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبَتُّعُ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَدُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ، وَهُوَ مِنَ الدَّرَّةِ يُنْبَدُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِيمِهِ، فَقَالَ: ((أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ.)) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (۶/۹۹): (وَعَلَّمَا) بَدَلُ (وَلَا تُعَسِّرَا)۔

(الصحيحه: ۴۲۱)

تخریج: أخرجه مسلم: ۱۰۰/۶

فوائد:..... دای اور مبلغ لوگوں کا حکیم اور دانا ہونا اشد ضروری ہے، ان کی حکمت اور دانائی ان کے لیے فیصلہ کرے گی کہ کافر کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، اسے متاثر کرنے کے لیے اسلام کا کون سے کلیہ اپنایا جائے، دنیا دار اور عام دوسرے مسلمانوں کی کیسے رہنمائی کی جائے، کسی بے نمازی کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کسی گنہگار کو مختلف گناہوں سے باز رکھنے کے لیے اس سے کیا رویہ اختیار کیا جائے۔ فلاں مجمع کے سامنے وعظ و نصیحت کا کون سا پہلو یا موضوع اختیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں شریعت کا مقصود یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مبلغین کی بے تربیتی کی وجہ سے سامعین اکتا جائیں یا اسلام سے نفرت کرنے لگیں یا اپنے گناہوں سے باز نہ آئیں۔

نبی کریم ﷺ کی مکمل حیات مبارکہ حکمت و دانائی کے فیصلوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک طرف غزوہ احد میں

پچاس تیر اندازوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، جن کی وجہ سے فتح، شکست میں تبدیل ہوگئی اور مسجد میں پیشاب کرنے والے اور نماز میں کلام کرنے والے کو بانداز احسن سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف معمولی معمولی غلطیوں پر اپنے صحابہ سے نالاں اور غصے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ ﷺ کی حکمت تھی۔ اسی طرح آپ ﷺ مختلف سائلین کی مختلف کیفیتوں کو مد نظر رکھ کر ان کے ایک ہی سوال کے مختلف جوابات دیتے تھے۔

نیکی کا بدلہ دس سے سات سو گنا تک

(۸۰)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ فِيمَا رَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: ((الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ وَالسَّيِّئَةُ وَاحِدَةٌ أَوْ أَغْفِرُهَا، وَلَوْ لَقَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ حَطَايَا مَا لَمْ تُشْرِكْ بِي، لَقَيْتَنِكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.)) (الصحيحه: ۱۲۸)

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ہمیں صادق و مصدوق (محمد ﷺ) نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”نیکی کا بدلہ دس گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں اور برائی کا بدلہ ایک گنا دوں گا یا اسے بھی معاف کر دوں گا۔ (اے میرے بندے!) اگر تو زمین کے لگ بھگ گناہ لے کر مجھے ملے، تو میں تجھے اتنی ہی بخشش عطا کروں گا، بشرطیکہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔“

تخریج: رواه الحاكم: ۴/ ۲۴۱، وأحمد: ۵/ ۱۰۸، وابن حبان: ۱/ ۲۲۵ / ۲۲۶، وهو عند مسلم (۸/ ۶۷) بأتم منه۔

(۸۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ ضَعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.)) (الصحيحه: ۳۹۵۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے اسلام میں حسن پیدا کر لیتا ہے، تو اس کی ہر نیکی دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک بڑھا کر لکھی جاتی ہے اور برائی کو ایک برائی کی صورت میں ہی لکھا جاتا ہے، (یہی سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو کر) اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔“

تخریج: أخرجه البخاري: ۴۲، ومسلم: ۱/ ۸۲، وأبو عوانة: ۱/ ۸۳، وابن حبان في "صحيحه" ۱/ ۲۲۶، والبيهقي في "الأسماء والصفات": ص ۷۱، والبخاري في "شرح النسبة": ۱۴ / ۳۳۹ / ۴۱۴۸، وأحمد: ۲/ ۳۱۷

(۸۲)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ))

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے

اسلام میں حسن آجاتا ہے، تو اس نے جو نیکی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے لکھ کر (م محفوظ کر لیتا) ہے اور اس نے جس برائی کا ارتکاب کیا ہوتا ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر (اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے) مزید بدلہ یوں ہوتا ہے کہ ایک نیکی دس سے سات سو گنا تک کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور ہر مسئلہ برائی کا، تو وہ ایک ہی رہتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے۔“

فَحَسِّنْ إِسْلَامَهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَتْ أَرْزَلَهَا وَمُحِبَّتٍ عَنْهُ كُلِّ سَيِّئَةٍ كَانَتْ أَرْزَلَهَا، ثُمَّ كَانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ ضَعِيفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا. ((الصحيح: ٢٤٧))

تخریج: أخرجه النسائي: ٢٦٧/٢ - ٢٦٨

فوائد: ان احادیث میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و احسان کا بیان ہے، ہمیں مثبت انداز اختیار کرتے ہوئے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توشہ آخرت تیار کرنے کے لیے نیکیوں کے انبار لگاتے جائیں، نہ کہ یہ کہ ان احادیث کو مد نظر رکھ کر اپنی نیکیوں اور برائیوں کے موازنے پڑھ کر اعمال صالحہ میں کمی کر دیں اور بعض دفعہ برائیوں کا ارتکاب کرے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے اس انداز کے باوجود جو لوگ ناکام ہوں گے، وہ انتہائی بد بخت و کم بخت ہوں گے۔

حسن اسلام سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے اعتقاد اور اخلاص کو درست کرے، ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے اسلام میں داخل ہو جائے اور عمل کرتے وقت اپنے رب کے قرب اور اطلاع کا یقین رکھتے ہوئے اپنے عمل میں مزید نکھار پیدا کرے۔

امام البانی رحمہ اللہ نے کہا: محقق علمائے اسلام کے مسلک کے مطابق درست بات یہ ہے کہ جو کافر حالت کفر میں صدقہ و خیرات اور صلہ رحمی جیسی نیکیاں سرانجام دینے کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس کی سابقہ نیکیوں کا ثواب بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ بعض نے تو اس رائے پر مسلمانوں کے اجماع و اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔

جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مسلک شرعی قواعد کے مخالف ہے۔ لیکن یہ مسلک غیر مسلم ہے، کیونکہ دنیا میں کافر کے بعض افعال کا اعتبار کیا جاتا ہے، جیسے اگر کوئی کافر حالت کفر میں ظہار کا کفارہ ادا کرتا ہے تو قبولیت اسلام کے بعد دوبارہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا: اس حدیث میں ثواب کے لکھے جانے کا ذکر ہے، نہ کہ ان کے قبول ہونے کا۔ ممکن ہے کہ قبولیت کو اسلام کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہو، یعنی اگر وہ کافر مسلمان ہو گیا تو اس کی نیکیاں قبول بھی کی جائیں اور اس کو ثواب بھی دیا جائے گا، وگرنہ نہیں۔ یہی مذہب قوی ہے۔ قدما میں سے امام نووی، ابراہیم حربی اور ابن بطلال وغیرہ نے اور متاخرین میں سے امام قرطبی اور ابن منیر وغیرہ نے اسی مسلک کی تائید کی۔ (صحیح: ٢٤٧)

آدمی اپنی جائے موت تک کیسے پہنچتا ہے؟

(۸۳)۔ عَنْ أَبِي عِزَّةَ الْهَدَلِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً)) (الصحيحه: ۱۲۲۱)

حضرت ابو عزمہ ہذلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو زمین کے کسی خطے میں فوت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لئے اس (مقام) کی طرف جانے کے لئے کسی ضرورت (کا بہانا) بنا دیتے ہیں۔“

تخریج: أخرجه ابن عدي في "الكامل" ق ۲/۲۳۶ ، وأبو نعيم في "الحلية" ۸ / ۳۷۴ ، والبخاري في "الادب المفرد": ۱۲۸۲ ، وابن حبان: ۱۸۱۵ ، واحمد: ۳ / ۴۲۹

فوائد:..... اس کتاب کے عنوان ”تقدیر کے موضوع پر گفتگو کرنے والے بدترین لوگ ہیں“ میں تقدیر کے تعارف پر سیر حاصل بحث ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تقدیری فیصلوں کو ان کے اسباب پیدا کرنے کے بعد سرانجام دیتے ہیں۔

کسی آدمی کا مرنا محض تقدیری مسئلہ ہے، یعنی ہر ایک کی موت کا جیسے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ لکیر کا فقیر بن کر اس انداز موت کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ قارئین کرام! آپ نے دیکھا ہو گا کہ گھر سے باہر مرنے والے لوگ اپنی جائے موت تک کیسے پہنچ جاتے ہیں، یہ بڑی واضح بات ہے، اللہ تعالیٰ بالکل واضح اسباب پیدا کر کے جائے موت تک یوں پہنچاتے ہیں، جیسے مرنے والے کو کھینچ کر لایا جا رہا ہو۔

وحی کے وقت اہل آسمان کی کیفیت

(۸۴)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلْسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرٍّ السَّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا ، فَيَضَعُونَ ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جَبْرِيْلٌ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ جَبْرِيْلٌ فُرِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَا جَبْرِيْلُ ! مَاذَا قَالَ رَبُّكَ : فَيَقُولُ : الْحَقُّ ، فَيَقُولُونَ : الْحَقُّ الْحَقُّ)) (الصحيحه: ۱۲۹۳)

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ وحی کرنے کے لئے کلام کرتا ہے تو آسمان والوں کو چلنے پھرنے پر گھسنے والے زنجیر کی سی جھنکار کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ بیہوش ہو جاتے ہیں اور حضرت جبریل کے آنے تک اسی حالت پر رہتے ہیں۔ جب وہ پہنچتا ہے تو ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں: اے جبریل! تیرے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواباً کہتا ہے: حق فرمایا۔ (یہ سن کر) وہ بھی کہتے ہیں: حق فرمایا، حق فرمایا۔“

تخریج: أخرجه أبو داود: ۲ / ۵۳۶ - ۵۳۷ - الحلبي ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص ۹۵ ، والبيهقي

في "الأسماء و الصفات" ص ۲۰۰

(۸۵) - عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُمِيَ بِسَجْمٍ فَاسْتَنَارَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ: ((مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - كُنَّا نَقُولُ: وَوَلَدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّهَا لَا يَرْمِي بِهَا لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنْ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا ، سَبَحَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ ، ثُمَّ سَبَحَ أَهْلَ السَّمَاءِ الَّتِي يَلُونَهُمْ ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ ، قَالَ: فَيَسْتَخِيرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبِيرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتُحْطَفُ الْجَنُّ السَّمْعَ ، فَيَقْدِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ، وَيُرْمُونَ بِهِمْ ، فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ ، فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ .))

(الصحيحة: ۳۵۸۷)

علی بن حسین سے روایت ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: مجھے ایک انصار صحابی نے بیان کیا کہ وہ ایک رات کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک سیارہ ٹوٹ کر گر پڑا اور اس کی وجہ سے روشنی پھیل گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے پوچھا: ”تم جاہلیت میں اس قسم کے سیارے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟“ انہوں نے کہا: (حقیقی صورتحال تو) اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم یوں کہا کرتے تھے: آج رات کوئی عظیم آدمی پیدا ہوا ہے یا فوت ہوا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی کی موت و حیات کی وجہ سے سیارے نہیں ٹوٹتے۔ (درحقیقت) جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو حاملین عرش اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اس سے نچلے والے آسمان کے فرشتے اللہ کی تسبیح شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا والے فرشتے بھی تسبیح میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر (ساتویں) آسمان والے فرشتے حاملین عرش سے پوچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ یہ کچھ کہا، اسی طرح ایک آسمان والے دوسرے سے پوچھتے ہیں اور بات چلتے چلتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، (جب آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بات ہوتی ہے تو اس کے نیچے تک پہنچ جانے والے) جن بات اچک کر اپنے (شیطانی) اولیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، (ان کو جلانے کے لئے) ان پر سیارے گرائے جاتے ہیں۔ (بسا اوقات جل جاتے ہیں اور بعض اوقات نکل آتے ہیں) وہ جو کچھ وہاں سے سن کر آتے

ہیں وہ تو حق ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کئی جھوٹ گھڑتے ہیں اور اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں۔“

تخریج: رواہ مسلم: ۳۶/۷، والترمذی: ۳۲۲۴، والنسائی فی السننہ الکبریٰ: ۱۱۲۷۲

فوائد: یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی کے مطابق اس کا نظم و نسق ہے کہ جب وہ وحی پر مشتمل کلام کرتا ہے تو فرشتوں پر بیوشی طاری ہو جاتی ہے، پھر ان کو حالمین عرش اور جبریل امین وحی کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، جب یہی فرشتے آسمان دنیا پر وحی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو شیطان ان کی باتیں سن لیتے ہیں، اس چیز کی مزید وضاحت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں کی گئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانَ - وَهُوَ السَّحَابُ - فَتَذَكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ ، فَتَسْتَرِفُّ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُفَّاهِزِ ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ .)) (بخاری: ۳۲۱۰) ”جب فرشتے آسمان دنیا میں اترتے ہیں اور آسمان میں کیے جانے والے فیصلے پر ذکر کرتے ہیں تو شیطان ان کی بات کو چوری کرتے ہیں، پھر اس کو کاذبوں (اور نجومیوں) تک پہنچا دیتے اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے سوسو جھوٹ ملا دیتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کے انتظام و انصرام کے بعض امور انسانوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کے لیے شہابِ ثاقب کا انتظام کیا ہے، وہاں ممکن تھا کہ ان جنوں کو سرے سے آسمانوں کی طرف چڑھنے ہی نہ دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور بنو آدم کے لیے آزمائش ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو نجومیوں اور کاذبوں کے پاس جا کر اپنے عقائد کو دیمک لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ نجومیوں کے پاس ایک سو ایک دعووں میں سے ایک سچا ہو سکتا ہے، جس کی بنا پر ان کے مریدوں کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

قارئین کرام! اگر نجومی اور کاذب لوگوں مستقبل کی پیشین گوئی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ لوگ ایگز پورٹ، اسٹیشن اور لاری اڈے جیسے مقامات پر بیٹھ کر ان جہازوں، ریل گاڑیوں اور بسوں کو کیوں نہیں روک لیتے، جن کا حادثہ ہونے والا ہوتا ہے۔ جو نجومی بزمِ خودیہ حساب و کتاب لگا سکتا ہے کہ فلاں آدمی کا بیٹا گم ہونے کے بعد کہاں ہے، وہ اس جہاز اور ٹرین کے بارے میں کیوں غافل ہو جاتا ہے، جو تھوڑے وقت کے بعد سینکڑوں لوگوں کو موت کے کنوئیں میں پھینکنے والے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ہارٹھیں نہ ہونے یا کثرت سے ہونے کی وجہ سے زمینداروں کی اربوں کی فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے، یہ لوگ زمینداروں کو فصل کاشت ہی کیوں کرنے دیتے ہیں۔

دو بچوں کا باپ ہمارا ایک دوست ایک نجومی کی آزمائش کے لیے اس کے پاس گیا اور کہا: حضور! میری شادی نہیں ہو رہی، مختلف حربے استعمال کیے، لیکن ناکام رہا، اب آپ ہی ہیں، جو حساب و کتاب لگا کر میرا معاملہ مجھ پر واضح کر سکتے ہیں اور شادی میں میرا تعاون کر سکتے ہیں۔ وہ نجومی مختلف حربوں، وظیفوں اور تعویذوں کے ذریعے قسمت آزمائی کرنے لگا

اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے مختلف مشورے دینے لگا۔ اتنے میں میرے دوست نے چھلانگ لگائی، اس کے کمرے سے باہر آ گیا اور اسے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ ایک بیوی سے دو بچے بھی دے چکا ہے، تجھے تو میرے ماضی کی خبر نہیں، تو میرے مستقبل کے بارے میں خاک فیصلہ کرے گا۔

اسی طرح ایک نجومی پولیس والوں کے پاس اپنے مال کی چوری کی شکایت لے کر گیا اور تعاون کی درخواست کی، اللہ کا کرنا کہ پولیس والے صحیح عقائد کے مالک تھے، انھوں نے کہا: حضور! لوگوں کی چوریوں کے بارے میں تو آپ بڑی چھان بین کر کے مجرم تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اپنی چوری میں کچھ نہیں کر سکتے؟

مزید کیا حقائق ہیں، اس مقام پر ان کو قلمبند نہیں کیا جاسکتا، زبانی وضاحت ضرور کی جاسکتی ہے، لیکن کاہنوں پر یقین رکھنے والے لوگوں سے التماس ہے کہ وہ فرضی کہانی بتا کر ان کو ایک دو دفعہ آزمائیں، وہ ان شاء اللہ تیسری دفعہ جانے کی جرات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ سارے کے سارے معاملات ان پر واضح ہو جائیں گے۔

شیطان وحی کی باتیں کیسے اچک لیتے ہیں؟

علی بن حسین سے روایت ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: مجھے ایک انصار صحابی نے بیان کیا کہ وہ ایک رات کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک سیارہ ٹوٹ کر گر پڑا اور اس کی وجہ سے روشنی پھیل گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے پوچھا: ”تم جاہلیت میں اس قسم کے سیارے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟“ انھوں نے کہا: (حقیقی صورتحال تو) اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم یوں کہا کرتے تھے: آج رات کوئی عظیم آدمی پیدا ہوا ہے یا فوت ہوا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی کی موت و حیات کی وجہ سے سیارے نہیں ٹوٹتے۔ (درحقیقت) جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو حاملین عرش اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اس سے نچلے والے آسمان کے فرشتے اللہ کی تسبیح شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا والے فرشتے بھی تسبیح میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر حاملین عرش سے نیچے (ساتویں) آسمان والے فرشتے حاملین عرش سے پوچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ انھیں جواب دیتے ہیں کہ یہ

(۸۶)۔ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَحْبَبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! كُنَّا نَقُولُ: وَوَلَدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّهَا لَا يَرْمِي بِهَا لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا بِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا، سَبَّحَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلَ السَّمَاءِ الَّتِي يَلُوتُهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونُ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ:

کچھ کہا، اسی طرح ایک آسمان والے دوسرے سے پوچھتے ہیں اور بات چلتے چلتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، (جب آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بات ہوئی ہے تو اس کے نیچے تک پہنچ جانے والے) جن بات اچک کر اپنے (شیطانی) اولیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، (ان کو جلانے کے لئے) ان پر سیارے گرائے جاتے ہیں۔ (بسا اوقات جل جاتے ہیں اور بعض اوقات نکل آتے ہیں) وہ جو کچھ وہاں سے سن کر آتے ہیں وہ تو حق ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کئی جھوٹ گھڑتے ہیں اور اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں۔“

فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ، قَالَ: فَيَسْتَحْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبْرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَخْطِفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، فَيَقْدِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، وَيَرْمُونَ بِهِ، فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ، فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ. ((
(الصحيحه: ٣٥٨٧)

تخریج: رواه مسلم: ٣٦/٧، والترمذی: ٣٢٢٤، والنسائی فی السننہ الکبریٰ: ١١٢٧٢

فوائد: اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے، اس کی منشا و مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ اس کا ایک نظام ہے، جس میں مختلف اسباق اور آزمائشیں مخفی ہیں، پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔

ایمان کی علامت

(٨٧)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا سَأَلْتَهُ حَسْبُكَ وَسَاءَ تَكْ سَيِّئَتِكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. ((قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! فَمَا الْإِيمَانُ؟ ((إِذَا سَأَلْتَهُ حَسْبُكَ وَسَاءَ تَكْ سَيِّئَتِكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. ((قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! فَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: ((إِذَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعَهُ.)) (الصحيحه: ٥٥٠)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تجھے تیری نیکی خوش کرے اور برائی ناگوار گزرے تو تو مؤمن ہے۔“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! گناہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی چیز تیرے دل میں کھلنے لگے تو اسے (گناہ سمجھ کر) چھوڑ دے۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ٢٥١/٥، ٢٥٢، ٢٥٦، وابن حبان: ١٠٣، والحاكم: ١/١٤، ١٣/٢

فوائد: جب کوئی مسلمان نیکی کرتا ہے اور اسے نیکی پر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی ہے اور اسے مرنے کے بعد اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، لیکن ایسے انسان سے برائی سرزد ہوتی ہے تو وہ نادم و پشیمان ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کیوں کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ گناہ نہ بخشا تو کیا بنے گا۔

اس حدیث مبارکہ میں یقیناً ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو نماز یا تلاوت قرآن جیسی عظیم عبادت کرنے کے بعد بے حس ہوتے ہیں یا وہ قبل از نماز اور بعد از نماز کی کیفیت میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے اور اسی طرح جو لوگ اپنی

زندگیوں میں بعض برائیاں بار بار کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ندامت نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ جس سستی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ایسے لوگ حقیقی معرفت الہی سے محروم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے نیکی والے امور کا علم حاصل کریں، پھر ان پر عمل پیرا ہو کر باطن میں خوشی اور مسرت محسوس کریں، اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں گناہوں کی فہرست تیار کی جائے، پھر ان سے اجتناب کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اگر بتقاضہ شریعت کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر اسی انداز میں اظہار ندامت کیا جائے، جیسے دنیا کے خزانے چھین جانے پر افسوس کیا جاتا ہے۔ ذہن نشین رہے کہ کسی گناہ سے توبہ کرنے کا سب سے بڑا رکن ندامت اور اس کو ترک کرنا ہے۔

برائیوں کی وجہ سے ایمان میں نقص آ جاتا ہے

(۸۸)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ((لَا يَزِينُ الزَّانِي حِينَ يَزِينُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.)) (الصحيحه: ۳۰۰۰)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جو چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور جب (ڈاکو) زبردستی لوٹ مار کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہوتا۔“

تخریج: أخرجه البخاري: ۵/ ۹۰، ۱۲/ ۴۸، ومسلم: ۱/ ۵۴، والنسائي: ۲/ ۳۳۰، وابن ماجه: ۲/ ۴۶۰، والنسائي: ۲/ ۲۵۴، وابوداود: ۲/ ۲۷۰، واحمد: ۲/ ۳۷۶

فوائد: یہ حدیث زانی، شرابی، چور اور ڈاکو کے حق میں سخت وعید پر مشتمل ہے، مسلمانوں کو ایسے جرائم سے گریز کرنا چاہیے، جن کی بنا پر ایمان کی نفی کر دی جاتی ہو۔

اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مجرم کامل ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں نقص آ جاتا ہے، جیسا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((إِذَا زَانِيَ الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ وَكَانَ كَالظَّلْمَةِ فَإِذَا انْقَلَعَ مِنْهَا رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ.)) (صحيحه: ۵۰۹)۔ ”جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان (کا نور) نکل جاتا اور اس کے اوپر سائبان کی طرح (منتظر) رہتا ہے، جب وہ باز آ جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔“

امام البہانی رحمہ اللہ نے کہا: اہل السنۃ نے اس حدیث کی یہ تاویل کی ہے کہ ایسا آدمی مکمل ایمان والا نہیں رہتا، اس کے ایمان میں نقص آ جاتا ہے، یعنی زانی، شرابی، چور اور ڈاکو مکمل ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ یہ حدیث احناف کے مخالف حجت ہے، جو سلف صالحین کی مخالفت کرتے ہوئے اس بات پر مصر ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے نہ کمی۔ ان

کے نزدیک ایمان کا ایک مرتبہ ہے، وہ ناقص ایمان کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب الزابد الکوشری حنفی نے اس حدیث کو رد کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔

ابن بطلال نے کہا: اہل السنہ نے اس حدیث میں ایمان کی نفی کو کامل ایمان کی نفی پر محمول کیا ہے، کیونکہ نافرمان مومن کے ایمان کی حالت نافرمانیاں نہ کرنے والے مومن سے کم تر ہوتی ہے۔

امام نووی نے کہا: محقق علمائے کرام کا خیال یہ ہے کہ جو آدمی ان برائیوں کا ارتکاب کرے گا، وہ کامل الایمان نہیں رہے گا۔ اس حدیث میں نفی کے سیاق میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان سے مراد سرے سے ایمان کی نفی نہیں، بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے۔ یہی رائے راجح ہے۔

بڑی عجیب بات ہے کہ ملا علی قاری حنفی نے (المرواۃ: ۱ / ۱۰۵) میں اس حدیث کی وہی تفسیر بیان کی، جو ابن بطلال اور امام نووی نے کی ہے، انھوں نے کہا: ہمارے اصحاب نے بھی اس حدیث کی تاویل کرتے ہوئے کہا کہ اس سے کامل مومن مراد لیا ہے۔

پھر یہ بھی کہہ دیا: لیکن ایمان کا اطلاق تصدیق پر ہوتا ہے اور اعمال اس سے خارج ہیں۔ ملا علی قاری کا یہ آخری فیصلہ، سابقہ تاویلوں کے مخالف ہے۔ آپ خود سوچ لیں۔ (صحیحہ: ۳۰۰۰)

بدکار کیسے ایمان سے خالی ہوتا ہے؟

(۸۹)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا زَانِيَ الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ وَكَانَ كَالظَّلَّةِ فَإِذَا انْقَلَعَ مِنْهَا رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ.)) (الصحيحه: ۵۰۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان (کا نور) نکل جاتا اور اس کے اوپر مسابان کی طرح (منتظر) رہتا ہے، جب وہ باز آ جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔“

تخریج: أخرجه أبو داود: ۴۶۹۰، وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار": ۲ / ۱۵۴ / ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، والحاكم: ۲۲ / ۱

فوائد: اس حدیث مبارکہ میں درج ذیل حدیث کی تفسیر بیان کی گئی ہے:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.....)) (بخاری، مسلم) ”جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔“

معلوم ہوا کہ مومن نہ ہونے سے مراد نور ایمان کا نکل جانا ہوتا ہے، اس میں گناہ کرنے والے کے لیے سخت وعید ہے

کہ جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب برائی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو نامکمل ایمان واپس آتا ہے۔

نیکی یا برائی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟

(۹۰)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ؟ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: أَحْسَنْتُ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتُ فَقَدْ أَسَأْتُ.)) (الصحيحه: ۱۳۲۷)

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! جب میں نیکی کروں تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے نیکی کی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تو اپنے پڑوسیوں کو یوں کہتا سنے کہ تو نے نیکی ہے، تو تو نے نیکی کی ہوگی اور جب ان کو یوں کہتا سنے کہ تو نے برائی کی ہے تو تو نے برائی کی ہوگی۔“

تخریج: رواه النسائي في "مجلس من الأمالي" ۲/۵۵، والطبراني: ۳/۷۷/۲

فوائد:..... اس آدمی کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کوئی ایسا کام کرے، جس کا شرعی حسن یا قباحت مخفی ہو، تو اسے ایسے کام کے بارے میں کیسے علم ہوگا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، کیونکہ شریعت میں واضح طور پر جن امور کو نیکی اور جن امور کو برا قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نیز ایسے کام کو اچھا یا برا کہنے والے لوگ سلیم الفطرت اور نیکو کار ہونے چاہئیں، جو نیکی و بدی میں شریعت کا مزاج سمجھتے ہوں۔

گناہ کی تعریف

(۹۱)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: ((إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ.)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا الْإِسْمُ؟ قَالَ: ((إِذَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعَهُ.)) (الصحيحه: ۵۵۰)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تجھے تیری نیکی خوش کرے اور برائی ناگوار گزرے تو تو مومن ہے۔“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! گناہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھلنے لگے تو اسے (گناہ سمجھ کر) چھوڑ دے۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۵/۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۶، وابن حبان: ۱۰۳، والحاكم: ۱/۱۴، ۱۳/۲

فوائد:..... بلاشک و شبہ شریعت اسلامیہ میں نیکی اور گناہ والے امور کا وضاحت کے ساتھ تعین کر دیا گیا ہے۔ اس حدیث میں جو قانون پیش کیا گیا ہے، یہ انتہائی سلیم الفطرت اور خدا شناس لوگوں سے متعلقہ ہے، نہ کہ عوام الناس سے، کیونکہ عام لوگوں کے پاس اتنی معرفت الہی یا اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نفس کی روشنی میں نیکی یا برائی کا تعین کر سکیں۔ جیسا کہ عبید اللہ مبارکپوری صاحب نے کہا: اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے، جن کے باطن آلائشوں سے

صاف اور دل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ حدیث عوام الناس سے متعلقہ نہیں ہے، بالخصوص گنہگار لوگ، کیونکہ وہ بیچارے تو بسا اوقات گناہ کو نیکی اور نیکی کو گناہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ (مرعاة المفاتیح: ۱/ ۱۱۷) عصر حاضر میں لوگوں کی کیفیت نے مبارکپوری صاحب کے مفہوم کی بہت حد تک تائید کی ہے۔ ہر ایک نے اپنی زندگی کے لیے نیکی و بدی کے اپنے معیار بنا رکھے ہیں، جو عالم ان کی کسوٹی کی مخالفت میں فتویٰ یا دلائل پیش کرے گا، اسے یا تو اتنی اہمیت ہی نہیں دی جائے گی کہ اس کی بات پر توجہ کی جائے یا پھر اسے کہا جائے گا کہ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے۔

ایک مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بہت کم بولتا تھا، دوسروں کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا ہے اور بے ضرر سا انسان تھا، لیکن بے نماز تھا، تلاوت کلام پاک سے بعید تھا، عورتوں کے پردے والے معاملات کی پابندی نہیں کرتا تھا، ہلکا ہلکا نشہ بھی کرتا تھا اور داڑھی مونڈتا تھا۔ صرف اس کی خاموشی کو دیکھ کر دنیوی سطح کے مطابق ایک پڑھے لکھے آدمی نے کہا کہ وہ تو کوئی نرشتہ ہے، کیونکہ وہ خاموش رہتا ہے اور کسی دوسرے آدمیوں کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ یہ کسی کو نیک یا بد کہنے کا عوام الناس کا معیار ہے کہ بے نماز کو فرشتہ کہا جا رہا ہے، جائز حد تک خاموشی اچھا وصف ہے، لیکن سارے کا سارا اسلام اس میں مخفی نہیں ہے۔

عوام الناس کے لیے معیار قرآن اور حدیث ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نیکیوں اور گناہوں کی فہرستیں تیار کریں۔

مومن پر لعنت کرنے کی مذمت

(۹۲)۔ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَهُوَ كَفَتْلِهِ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِينَ كَفَتْلِهِ.)) (الصحيحه: ۳۳۸۵)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی اپنے بھائی کو یوں کہتا ہے: ”او کافر!“ تو اس (کا گناہ) اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور مومن پر لعنت کرنا بھی اسے قتل کرنے کی طرح ہے۔“

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ۱۸/ ۱۹۳، ورواه البزار مرفقا: ۲/ ۴۳۱ / ۲۰۳۴، ۲۰۳۵

فوائد:..... لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی یا اس کے عذاب و عقوبات اور غیظ و غضب کی بددعا کرنا ہے۔ مومن اپنے ایمان و عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بددعا کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ ایسی فتنج حرکت ہے کہ اسے جرم میں مومن کے قتل کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو لعنتی کہہ دیتے ہیں یا لعنت کی بددعا دے دیتے ہیں، ایسے لوگ ناعاقبت اندیش ہیں، ان کو درج ذیل حدیث ذہن نشین کر لینی چاہیے:

سیدنا ابو دردرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، لیکن اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر ۷۰ زمین کی طرف

اُترتی ہے، اس کے دروازے بھی بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر دائیں اور بائیں سمت اختیار کرتی ہے، جب (کہیں گھسنے کی) کوئی گنجائش نہیں پاتی تو وہ اس چیز پر لوثی ہے، جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس لعنت کی مستحق ہوتی تو اس پر پڑ جاتی ہے، وگرنہ وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔“ (ابوداؤد، وَ لَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

عند احمد (۴۰۳۶، ۳۸۷۶)

تقریباً کرام! کسی معین شخص پر لعنت نہیں کی جاسکتی، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ہاں مطلق طور پر کافروں اور مختلف مجرموں پر لعنت کی جاسکتی ہے، مثلاً: کافروں پر لعنت ہو، ظالموں پر لعنت ہو، سودخوروں پر لعنت ہو۔ اس مسئلہ کے کئی دلائل موجود ہیں۔

کسی کو کافر کہنے کے بارے میں محتاط رہنا

(۹۳)۔ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرًا! فَهُوَ كَفَرْتَهُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِينَ كَفَرْتَهُ.)) (الصحيحه: ۳۳۸۵)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی اپنے بھائی کو یوں کہتا ہے: ”او کافر!“ تو اس (کا گناہ) اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور مؤمن پر لعنت کرنا بھی اسے قتل کرنے کی طرح ہے۔“

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ۱۸/۱۹۳، ورواه البزار مفرقا: ۲/۴۳۱ / ۲۰۳۴، ۲۰۳۵

(۹۴)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَيَّمَا أَمْرٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرًا! فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَيَّ الْآخِرُ.)) (الصحيحه: ۲۸۹۱)

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس آدمی نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو ان میں سے ایک کافر ہو کر رہے گا۔ اگر وہ آدمی واقعی کافر ہوا تو ٹھیک وگرنہ یہی وصف کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔“

تخریج: أخرجه مسلم: ۱/۵۷، وأبو عوانة: ۱/۲۳، وابن حبان: ۱/۲۳۴ / ۲۵۰، وأحمد: ۲/۴۴، وأخرجه البخاري: ۶۱۰۴، والترمذي: ۷/۲۹۳ / ۲۶۳۹ وغيره دون قوله: ((ان كان...))

فوائد اللہ تعالیٰ نے کفر کی صورتوں کا تعین کر دیا ہے، اگر کسی انسان میں ان صورتوں میں سے کوئی صورت آئی، باقی ہو تو اسے کافر ہی کہا جائے گا، لیکن جہاں وہ کیفیتیں معدوم ہوں اور بندہ مسلمان ہو تو اسے کافر کہنا سنگین جرم ہے، بلکہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو بلاوجہ کافر کہنا کفر ہے۔

ہمارے ہاں بعض علاقوں میں کم عقل لوگ ایک دوسرے کو ”کراڑا، سکھتا، یہودی، کافرا، خنزیرا“ وغیرہ وغیرہ کہہ

دیتے ہیں۔

امت مسلمہ میں باقی رہنے والے امورِ جاہلیت

(۹۵)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدْعَهُنَّ النَّاسُ: النَّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالْعَدْوَى: أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِثَّهُ بَعِيرٌ، مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلُ؟ وَالْأَنْوَاءُ: مُطْرِنًا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا.)) (الصحيحه: ۷۳۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جاہلیت کے چار اوصاف میری امت میں موجود رہیں، یہ ان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے: (۱) نوحہ کرنا، (۲) حسب و نسب میں طعن کرنا، (۳) بیماری کو متعدی قرار دیتے ہوئے کہنا کہ ایک خارش اونٹ کی وجہ سے سوا اونٹوں کو خارش لگ گئی۔ بھلا سوال یہ ہے کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی؟ اور (۴) ستارے، یعنی یہ کہنا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔“

تخریج: أخرجه الترمذی: ۱/۱۸۶ طبع بولاق، والطحاوی: ۲/۳۷۸، والطیالسی: ۲۳۹۵، وأحمد:

۲/۲۹۱ و ۴۱۴ و ۴۱۵ و ۴۵۵ و ۵۲۶ و ۵۳۱

(۹۶)۔ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا: ((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ.)) (الصحيحه: ۷۳۴)

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میری امت میں جاہلیت کے چار اوصاف پائے جائیں گے، وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے: (۱) حسب (خاندانی عظمت) پر فخر کرنا، (۲) نسب پر طعن کرنا، (۳) ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور (۴) نوحہ کرنا۔“

تخریج: أخرجه مسلم: ۳/۴۵، وأحمد: ۵/۳۴۲ و ۳۴۳ و ۳۴۴

(۹۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ((ثَلَاثٌ مِّنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ: النَّيَاحَةُ، وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ وَكَذَا.)) قُلْتُ لِسَعِيدٍ (يَعْنِي الْمَقْبَرِيَّ) وَمَا هُوَ؟ قَالَ: دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ: يَا آلَ فُلَانٍ، يَا آلَ فُلَانٍ يَا آلَ فُلَانٍ۔ (الصحيحه: ۱۸۰۱)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تین امور کا تعلق جاہلیت سے ہے، لیکن اہل اسلام بھی ان کو ترک نہیں کریں گے: نوحہ کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور اس طرح کرنا۔“ میں نے سعید مقبری سے پوچھا کہ ”اس طرح کرنے“ سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: جاہلیت کی پکار پکارنا، (یعنی یوں کہنا): او آلِ فُلَانٍ! او آلِ فُلَانٍ! او آلِ فُلَانٍ۔

تخریج: أخرجه أحمد: ۲/۲۶۲، وابن حبان: ۷۳۹

(۹۸)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((شُعْبَانٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُقُهُمَا النَّاسُ أَبَدًا: النَّيَّاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ.)) (الصحيحه: ۱۸۹۶)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ جاہلیت کے دو امور کو ترک نہیں کریں گے: نوحہ کرنا اور نسب میں طعن کرنا۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۴۳۱/۲، والبخاری في "الادب المفرد": ۳۹۵

(۹۹)۔ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ثَلَاثٌ لَنْ تَزَالَ فِي أُمَّتِي: التَّفَاخُرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالنِّيَّاحَةُ وَالْأَنْوَاءُ.)) (الصحيحه: ۱۷۹۹)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین امور میری امت میں برقرار رہیں گے: خاندانی عظمت پر فخر کرنا، نوحہ کرنا اور ستاروں (کے ذریعے بارش طلب کرنا)۔“

تخریج: أخرجه أبو يعلي: ۳/۹۷۵، والضياء: ۲/۱۵۶

فوائد: مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ درج ذیل امور قابل مذمت ہیں، اہل اسلام کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے:

ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، نوحہ کرنا، حسب پر فخر کرنا، حسب و نسب پر طعن کرنا، بیماری کو متعدی سمجھنا۔ امام البہانی رحمہ اللہ نے کہا: ”انواء“، ”نوء“ کی جمع ہے، یہ وہ ستارہ ہے جو طلوع فجر کے وقت مغرب میں غروب ہوتا ہے اور اس وقت ایک دوسرا ستارہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔

آپ ﷺ نے ستاروں کے معاملہ میں کافی سختی کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ بارش کے نزول کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے تھے اور اس معاملے میں ستاروں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سابقہ نظام کی روٹین کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ جب فلاں ستارہ فلاں مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارش وغیرہ کے اوقات کے لیے کچھ علامات مقرر کر دی ہیں۔ (صحیحہ: ۱۷۹۹)

بہن کرنے کو نوحہ کہتے ہیں، یعنی میت کی خوبوں کا یا اس کے بعد آنے والی متوقع مشکلات کا اونچی اونچی آواز سے ذکر کر کے رونا پیٹنا۔ مثلاً: روتے ہوئے اور چیخ و پکار کرتے ہوئے کہنا: او پہاڑا، ہائے میرے شیرا، او میرے چاند، او میرے سہارے، میرے بچوں کو یتیم کر جانے والے، عورتوں کے سہاگ اجاڑ دینے والے۔ بلند آواز سے رونا اور ہائے ہائے کی طرح مختلف آوازیں نکالنا بھی نوحہ میں شامل ہیں۔ نوحہ کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ نبی کریم ﷺ نوحہ نہ کرنے پر عورتوں سے بیعت لیتے تھے۔ (بخاری، مسلم) سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر نوحہ اور بہن کرنے والی عورت نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو اسے قیامت کے دن اس طرح

کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر تارکول کا کرتہ اور خارش کی زرہ ہوگی۔“ (مسلم: ۹۳۴)

حسب و نسب پر فخر کرنے یا اس معاملے میں کسی پر طعن کرنے میں کوئی کمال یا کمی نہیں ہے۔ کیونکہ خاندانوں اور قبیلوں کی تقسیم محض اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، نیز اس کے ہاں خاندان کے اعلیٰ یا ادنیٰ ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے ہاں اچھا یا برا اور اعلیٰ یا ادنیٰ ہونے کا معیار تقویٰ ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مرتبت ہوگا، اگرچہ خاندانی اعتبار سے اسے کم تر سمجھا جاتا ہو اور جو جس قدر برا ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مغضوب اور ناپسندیدہ ٹھہرے گا، اگرچہ وہ اعلیٰ کنبے سے تعلق رکھتا ہو۔

رہا مسئلہ بیماری کے متعدی ہونے کا، تو حقیقت میں کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اگر یہ بات درست ہوتی تو پہلی چیز کو بیماری لگنے کا سبب کس کو قرار دیا جاتا، جیسا کہ آپ ﷺ نے اس حدیث میں وضاحت کر دی ہے۔ اس کتاب کے عنوان ”کوئی بیماری متعدی نہیں ہے“ میں اس موضوع پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

نجات

(۱۰۰)۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: فَحَطَّ الْمَطْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَسْتَقِي لَنَا فَاسْتَقَى فَعَدَا النَّبِيَّ فَإِذَا هُوَ بِقَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ بِقَوْلُونَ: سُقِينَا بِنَجْمٍ كَذَا وَكَذَا! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ قَوْمٍ نِعْمَةً إِلَّا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ.)) (الصحيحه: ۳۰۳۹)

سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے زمانے قحط پڑ گیا۔ ہم نے آپ ﷺ سے مطالبہ کیا کہ بارش کے لئے دعا کریں۔ آپ ﷺ نے بارش کے نزول کی دعا کی (اور بارش نازل بھی ہوئی)۔ جب صبح ہوئی تو آپ ﷺ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا: فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب بھی اللہ تعالیٰ بندوں پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے کافر بنے ہوتے ہیں۔“

تخریج: أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين": ۱۱۰۲/۱۵۷/۲، والبخاري في "مسنده": ۱/۳۱۶/۶۵۸

فوائد: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کا شکر یہ ادا

کرنا چاہیے۔

(۱۰۱)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: ((مَنْ اِفْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ ، اِفْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السَّحْرِ.)) (الصحيحه: ۷۹۳)

سیدنا عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے علم نجوم حاصل کیا، اس نے جادو کے ایک جز کی تعلیم حاصل کر لی۔“

تخریج: رواه أبو داود: ۳۹۰۵، وابن ماجه: ۳۷۲۶، وأحمد: ۱/۲۲۷ و ۳۱۱، والحرابي في "الغريب":

۱/۱۹۵/۱، والبيهقي في "السنن": ۱۳۸-۱۳۹، والطبراني في "الكبير": ۱۱/۱۳۵/۱۱۲۷۸

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میری امت میں جاہلیت کے چار اوصاف پائے جائیں گے، وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے: (۱) حسب (خاندانی عظمت) پر فخر کرنا، (۲) نسب پر طعن کرنا، (۳) ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور (۴) نوحہ کرنا۔“

(۱۰۲)۔ عَنِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا: ((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ.)) (الصحيحه: ۷۳۴)

تخریج: أخرجه مسلم: ۴۵/۳، وأحمد: ۵/۳۴۲ و ۳۴۳ و ۳۴۴

فوائد:..... ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تین مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے:

- ۱۔ آسمانوں کی زینت
 - ۲۔ شیطانوں کی مرمت، یعنی جب شیطان وحی کی باتیں چوری کرنے کے لیے آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔
 - ۳۔ بعض معاملات میں انسانوں کی رہنمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ (سورہ انعام: ۹۷)..... ”اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔“
- پرانے زمانے میں بحری سفر کرنے والے ستاروں کو دیکھ کر اپنے سفر کی سمت کا تعین کرتے تھے، عصر حاضر میں سائنسی آلات سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ ستاروں کے علم کو علم نجوم کہتے ہیں۔

ستاروں کے تیسرے مقصد کا تعلق انسانوں سے ہے، اس کے علاوہ بنی آدم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مزید شارح ابوداؤد علامہ عظیم آبادی رضی اللہ عنہ اس باب کی حدیث ((مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ.))..... ”جس نے علم نجوم حاصل کیا، اس نے جادو کے ایک جز کی تعلیم حاصل کر لی۔“ پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خطاب نے کہا: نجومی لوگ جس علم نجوم کی روشنی میں مستقبل میں پیش آنے والے حادثات و واقعات کو معلوم کر لینے کا دعویٰ کرتے ہیں، مثال کے طور پر بارشوں کا نزول اور اشیا کی قیمتوں کا بڑھ جانا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ لیکن ستاروں کا وہ علم جس سے نماز کے اوقات کا اور جہت قبلہ کے تعین کا اندازہ ہوتا ہے، اس کو سیکھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ شرح السنہ میں ہے: علم نجوم کی جس قسم کی بنا پر نجومی لوگ مستقبل میں پیش ہونے والے حوادث کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں اور بسا اوقات ان کی پیشین گوئی مستقبل میں درست ثابت ہوتی ہے، مثلاً: مستقبل میں ہواؤں کے چلنے، بارش برسنے، برف باری ہونے، گرمی یا سردی پڑنے اور اشیا کے نرخوں کے بڑھ جانے کی خبر دینا۔ بعض اوقات یہ لوگ اس قسم کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ ستاروں کی چلنے، ان کے جمع ہونے اور ان کے جدا ہونے سے آنے والے زمانے میں

پیش آنے والے واقعات کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں علم نجوم کی اس قسم سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے جس علم کا دعویٰ کیا جاتا، صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنے ذات کو موصوف کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ﴾ (سورۃ لقمان: ۳۴) ”بیشک اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش نازل کرتا ہے۔“

لیکن علم نجوم کی جس قسم کے ذریعے زوال، اوقات نماز اور جہت قبلہ وغیرہ کا تعین کر لیا جاتا ہے، وہ نہیں میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم ظاہری مشاہدے سے ہی ہو جاتا ہے، (جیسے طلوع آفتاب نماز فجر کے وقت کے ختم ہونے اور غروب آفتاب سے نماز مغرب کے وقت کے ختم ہونے کا علم ہوتا ہے)، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ (سورۃ انعام: ۹۷) ”اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔“ مزید ارشاد فرمایا: ﴿وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (سورۃ نحل: ۱۶) ”اور وہ ستاروں کے ذریعے رہنمائی پاتے ہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتلایا ہے کہ ستارے تو اوقات اور راستوں کی پہچان کے لیے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو لوگ قبلہ رخ نہ ہو سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ستاروں کا اتنا علم سیکھو کہ جس کے ذریعے قبلہ کی سمت اور راستے کو پہچان سکو، اتنی مقدار کے بعد ان کا مزید علم حاصل کرنے سے باز آ جایا کرو۔ (عون المعبود: ۲/ ۱۷۷۴)

ان احادیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے علم نجوم سے منع فرما دیا اور اسے جاہلیت کی علامت قرار دیا، جبکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی کاہن (یعنی نجومی) کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی یا جس آدمی نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیا تو وہ اس چیز سے بری ہو گیا، جو آپ ﷺ پر اتاری گئی۔“ (ابوداؤد: ۳۹۰۴، ترمذی: ۱۳۵، ابن ماجہ: ۶۳۹)

قارئین کرام! نبی کریم ﷺ نے سرے سے نجومیوں کے پاس جانے سے منع کر دیا، تاکہ ان کے انکل بچو سے مومنوں کے عقائد متاثر نہ ہوں۔ اجرام فلکی کا نظم و نسق صدیوں سے جاری و ساری ہے، آج تک اس میں کوئی فساد یا بگاڑ پیدا نہیں ہے، یہ نظام بعض امور کائنات پر دلالت کرتا ہے، اس لیے ان کا بغور مطالعہ کرنے والا کوئی نہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، جیسے ہر کوئی سورج کو دیکھ کر وقت کا اور چاند کو دیکھ کر تاریخ کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ لیکن عقائد کے تحفظ کے لیے نبی کریم ﷺ نے علم نجوم کی اس قسم کے علم کے حصول سے سرے سے منع کر دیا، بلکہ جو لوگ اس علم میں دلچسپی لیتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کر دیا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے کہا: ”انواء“، ”نوء“ کی جمع ہے، یہ وہ ستارہ ہے جو طلوع فجر کے ساتھ مغرب میں غروب ہوتا ہے اور اسی وقت ایک دوسرا ستارہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔

آپ ﷺ نے ستاروں کے معاملہ میں کافی سختی کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ بارش کے نزول کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے تھے اور اس معاملے میں ستاروں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو آدمی اللہ

تعالیٰ کے سابقہ نظام کی روشنی کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ جب فلاں ستارہ فلاں مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارش وغیرہ کے اوقات کے لیے علامات مقرر کر دی ہیں۔ (صحیحہ: ۱۷۹۹) لیکن اس میں علامت بننے والے چیز کا ذاتی کوئی کردار نہیں ہوتا، سارے کا سارا کمال اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ دیکھئے کہ سورج کی روشنی یا سورج کا دن اور رات کے آنے جانے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، لیکن اس میں سورج کا تو کوئی کمال نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہے۔

بہرے، مجنون اور انتہائی بوڑھے کا میدانِ حشر میں دوبارہ امتحان

حضرت اسود بن سریح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”روز قیامت چار افراد اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کریں گے: بہرا، مجنون، انتہائی عمر رسیدہ اور فترہ (یعنی دو انبیاء کے درمیانی وقفے) میں مرنے والا۔ بہرہ کہے گا: اے میرے رب! اسلام تو پہنچا تھا، لیکن میں سنتا نہیں تھا (اس لئے میں کچھ نہ کر سکا)۔ مجنون کہے گا: اسلام تو پہنچا تھا، لیکن بچے مجھے بیگنیاں مارتے تھے (یعنی میں پاگل تھا اور اسلام کو نہ سمجھ سکا)۔ عمر رسیدہ آدمی کہے گا: اسلام تو موصول ہوا تھا، لیکن میں (بڑھاپے کی وجہ سے) سمجھتا نہیں تھا۔ فترہ میں مرنے والا کہے گا: اے میرے رب! میرے پاس تو تیرا رسول آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے عہد و پیمان لے گا کہ وہ ضرور ضرور اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ (ان کو آزمانے کے لئے) ان کی طرف اپنا قاصد بھیجے گا کہ آگ میں گھس جاؤ۔“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ ان کے لئے ٹھنڈک اور سلامتی والی ہوگی۔“

(۱۰۳)۔ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سُرَيْحٍ مَرْفُوعًا: ((أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُلُّونَ بِحُجَّةٍ: رَجُلٌ أَصَمٌ لَا يَسْمَعُ، وَرَجُلٌ أَحْمَقٌ، وَرَجُلٌ هَرِمٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْفِتْرَةِ، فَأَمَّا الْأَصْمُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصَّبِيَانُ يَقْدِفُونَنِي بِالْبَعْرِ وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقَلُ، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ عَلَى الْفِتْرَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا أَتَانِي رَسُولُكَ، فَيَأْخُذُ مَوَائِثَهُمْ لِيَطْبِعَنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا.)) (الصحيحه: ۱۴۳۴)

تخریج: رواه الطبراني: ۲/۷۹، رواه الضياء في "المختارة" ۱/ ۴۶۳، وهو في المسند: ۴/ ۲۴، و صحیح

ابن حبان: ۱۸۲۷

فوائد:..... اس حدیث میں اس شخص کو متنبہ کیا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قوتِ سماعت عطا کر رکھی ہو، عقل مند ہو، رسول کا پیغام وصول کر چکا ہو اور اسے سمجھنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو، ایسے شخص کی سابقہ زندگی کی روشنی میں روز

قیامت فیصلہ کیا جائے گا اور اس سے دوبارہ امتحان نہیں لیا جائے گا۔

حدیث مبارکہ اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ جب بہرا، مجنون، انتہائی عمر رسیدہ اور فترہ میں مرنے والا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا عذر قبول کرے گا اور وہیں ان کا دوبارہ امتحان لے گا۔ یہی مضمون درج ذیل حدیث سے ثابت ہوتا ہے:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يَوْمَئِذٍ بِأَرْبَعَةِ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ: بِالْمَوْلُودِ، وَبِالْمَعْتُوهِ، وَبِمَنْ مَاتَ فِي الْفِتْرَةِ، وَالشَّيْخِ الْفَانِي، كُلُّهُمْ يَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ، يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِعُنُقِ مِنَ النَّارِ: اَبْرَزْ، فَيَقُولُ لَهُمْ: اِنِّي كُنْتُ اَبْعَثُ اِلَى عِبَادِي رُسُلًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ، وَاِنِّي رَسُولٌ نَفْسِي اِلَيْكُمْ، اَدْخُلُوا هَذِهِ فَيَقُولُ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ: يَا رَبِّ! اَيْنَ نَدْخُلُهَا وَمِنْهَا كُنَّا نَقْرُ؟ قَالَ: وَمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ يَمْضِي فَيَقْتَحِمُ فِيهَا مُسْرِعًا، قَالَ: فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَنْتُمْ لِرُسُلِي اَشَدُّ تَكْذِيبًا وَمَعْصِيَةً، فَيَدْخُلُ هُوَ لَاءِ الْجَنَّةِ، وَهُوَ لَاءِ النَّارِ.)) رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَاَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَالْاَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، وَاَبِي هُرَيْرَةَ۔ (مسند أبي يعلى: ۱۰۴۴/۳، مسند البزار: ص ۲۳۲، معجم اوسط، معجم كبير، الصحيحة: ۲۴۶۸)

”روز قیامت ان چار افراد کو لایا جائے گا: بچہ، مجنون، دو رسولوں کے درمیانی وقفے میں مرنے والا اور بہت بوڑھا۔ ان میں سے ہر کوئی اپنی اپنی دلیل پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ آگ کی گردن (یعنی لپٹ) سے فرمائے گا: نمایاں ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں اپنے بندوں کی طرف ان میں سے رسول بھیجتا رہا اور اب میں تمہارے لیے اپنا قاصد خود ہوں اور کہتا ہوں کہ (اب سب کے سب) اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ بد بخت لوگ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم اس میں کیسے داخل ہوں، ہم تو اس سے دور بھاگتے تھے؟ سعادت مند لوگ (اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے) چل پڑیں گے اور اس میں جلدی جلدی اور زبردستی گھسیں گے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم (آگ میں داخل نہ ہونے والے بد بخت) لوگ میرے رسولوں کو جھٹلانے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بڑے ہوتے، (کیونکہ تم نے میری براہ راست بات ہی نہیں مانی)۔ اب یہ جنت میں داخل ہوں گے اور یہ آگ میں۔“ یہ حدیث سیدنا انس بن مالک، سیدنا ابوسعید خدری، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا اسود بن سریع اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔

”وَلِدَانٌ“ سے مراد مشرکین کی اولاد کے اخروی انجام کے بارے میں گفتگو کرنا ہے کہ آیا وہ جنت میں ہوں گے، یا جہنم میں یا اعراف پر، جیسا امام کہ ابو حاتم نے کہا: السَّوْلِدَانُ اَرَادَ بِهٖ اَطْفَالَ الْمُشْرِكِيْنَ۔ (ابن حبان)..... ”وَلِدَانٌ“ سے مشرکوں کے بچے مراد لیے گئے ہیں۔

ہر نیکی کی جائے اگرچہ وہ طبعاً ناپسند ہو

(۱۰۴)۔ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: ((أَسْلِمَ)) قَالَ: أَجِدُنِي كَارِهًا۔ قَالَ: ((أَسْلِمَ وَإِنْ كُنْتَ كَارِهًا)) (الصحيحه ۱۴۵۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی سے فرمایا: ”اسلام قبول کر۔“ اس نے کہا: مجھے ناپسند لگتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسلام قبول کر لے، اگرچہ تجھے ناپسند لگ رہا ہو۔“

تخریج: رواه أحمد: ۱۸۱/۱۹/۳، وأبو بكر الشافعي في "الرباعيات" ۱/۹۸/۱، والضياء في "المختارة" ۲-۱/۱۰۰

فوائد: اسلام میں اچھائی یا برائی کا معیار طبیعت کی پسند یا ناپسند نہیں ہے۔ شریعت نے امور خیر اور امور شر کا تعین کر دیا ہے۔ وہ چیز اچھی ہے جس کو شریعت نے سراہا ہو، اگرچہ وہ طبعی طور پر ہمیں ناپسند ہو اور وہ چیز بری ہے، جس کو شریعت نے برا قرار دیا ہو، اگرچہ وہ ہمیں طبعی طور پر اچھی لگتی ہو۔

یہ حدیث اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ ہماری طبائع کی پسند یا ناپسند کی کوئی، شریعت کی پسند اور ناپسند ہونی چاہیے۔

دورانِ عبادت عابد کی کیفیت

(۱۰۵)۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ جِينَ حَضْرَتَهُ الْوَفَاءَ، قَالَ: أَحَدْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((أُعْبِدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُسْتَجَابُ، وَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَوْ حَبْوًا فَلْيَفْعَلْ)) (الصحيحه: ۱۴۷۴)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت آ پہنچا تو انھوں نے کہا: میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، جو میں نے نبی کریم ﷺ سے خود سنی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو مردہ شمار کرو اور مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ وہ قبول ہوتی ہے اور جو آدمی عشا اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے تو وہ آئے اگرچہ اسے گھٹ کر آنا پڑے۔“

تخریج: رواه الطبراني في "الكبير" وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ۲/۱۵۳/۱۹

(۱۰۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَحَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ: ((أُعْبِدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَكُنْ فِي الدُّنْيَا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے میرے جسم کا ایک حصہ پکڑا اور فرمایا: ”اللہ کی عبادت کرو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور دنیا میں اس طرح ہو جاؤ کہ گویا

كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ .)) کہ تم اجنبی یا مسافر ہو۔“

(الصحيحة: ١٤٧٣)

تخریج: أخرجه أحمد: ١٣٢/٢ ، وأبو نعیم في "الحلیة" ١١٥/٦ ، ورواه البخاری دون قوله: ((اعبد الله كأنك تراه .))

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو مردہ تصور کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور جب برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو (تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے)، مخفی برائی کے بدلے نیکی بھی مخفی کی جائے اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ کی جائے۔“

(١٠٧)۔ عَنِ مَعَاذٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي، قَالَ: ((أُعْبِدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَاعْتَدُ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، وَادْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ، وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاَعْمَلْ بِجَنبِهَا حَسَنَةً، السِّرَّ بِالسِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ .)) (الصحيحة: ١٤٧٥)

تخریج: رواه الطبراني في الكبير عن أبي سلمة قال: قال معاذ: قلت: يا رسول الله أوصني قال فذكره، قال الهيثمي: ٢١٨/٤

فوائد: مذکورہ بالا احادیث میں یہ قدر مشترک ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔“ حدیث جبریل میں عابد کی اس کیفیت کو ”احسان“ کہا گیا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا: عبادت کے اس انداز یا احسان کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت کو پر خلوص بنایا جائے، اس میں خشوع و خضوع کا خوب اہتمام کیا جائے، عبادت کے دوران اسی کی طرف مکمل توجہ کیا جائے اور دل میں معبود برحق کا خوف رکھا جائے۔ سیدنا ابو دردا رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دو کیفیتوں کو بیان کیا گیا ہے، سب سے اعلیٰ کیفیت اور حالت یہ ہے کہ عبادت کرنے والے پر یہ تصور غالب آجائے کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا تھا اور یہ تصورات متا مضبوط ہو کہ بالآخر اسے یوں محسوس ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے حق تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے ”کأنک تراه“ کا یہی معنی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کم از کم وہ یہ حقیقت تو ذہن نشین کر لے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل سے آگاہ ہے، ”فانہ یراک“ کا یہ مفہوم ہے۔ ان دونوں حالتوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے معرفت ہوگی اور دل میں اس کی خشیت پیدا ہوگی۔

امام نووی نے کہا: اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو گے تو تم تمام آداب کا لحاظ کرو گے، بہر حال تم نہیں دیکھ رہے ہوتے، جبکہ وہ ہر وقت تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے تم کو چاہیے کہ عبادت میں حسن پیدا کرو۔ اس حدیث کا تقدیری معنی یہ ہوگا: اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو پھر بھی اچھے انداز میں عبادت کو جاری رکھو،

کیونکہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، حدیث جبریل کا یہ حصہ ”اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔“ اصول دین میں سے ایک عظیم اصل اور قواعد المسلمین میں سے ایک اہم قاعدہ ہے۔ یہ صدیقیوں کو سہارا ہے، سالکین کا مقصد ہے، عارفین کا خزانہ ہے اور صالحین کی عادت ہے۔ نبی کریم ﷺ کو جو جوامع العکم عطا کیے گئے، یہ جملہ ان میں سے ایک ہے۔ غور فرمائیے کہ اہل تحقیق نے صالح لوگوں کی مجالس میں بیٹھنے کو مستحب قرار دیا ہے، تاکہ ان کے احترام میں اور ان سے شرم محسوس کرتے ہوئے معائب و نقائص سے بچا جاسکے، تو پھر اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ظاہری و مخفی حالات سے آگاہ رہتا ہے۔ (فتح الباری: ۱/۱۶۰)

دنیا میں مومن اجنبی ہے یا مسافر

(۱۰۸)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ: ((أَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ.)) (الصحيحه: ۱۴۷۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑا اور فرمایا: ”اللہ کی عبادت کرو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور دنیا میں اس طرح ہو جاؤ کہ گویا کہ تم اجنبی (یعنی پردیسی) ہو بلکہ مسافر۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۲/۱۳۲، وأبو نعیم فی ”الحلیة“ ۶/۱۱۵، ورواه البخاری دون قوله: ((اعبد الله كانك تراه.))

فوائد: ذہن نشین رہے کہ یہ مثال اس دور میں پیش کی گئی جب سفر کرنے کا سب سے بڑا سبب اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھے تھے، یہ سواریاں دستیاب نہ ہونے کی صورت میں مہینوں کی مسافتیں بیدل طے کرنا پڑتی تھیں۔ بحری سفر کرنے والے کشتیاں یا پانی میں نہ ڈوبنے والی کوئی چیز استعمال کیا کرتے تھے۔ دور دور کے سفروں میں سرائے اور ہوٹلوں کی سہولتیں دستیاب نہ تھیں یا بہت کم تھیں۔ مسافروں کو بعض سفروں میں پینے کا پانی بھی اپنے ہمراہ اٹھانا پڑتا تھا۔ پڑاؤ کے دوران چٹانوں، ریت اور مٹی پر سونا پڑتا تھا۔ گیڈنڈیوں، صحراؤں اور کچی سڑکوں پر مشتمل راستے ہوتے تھے، بلکہ بسا اوقات مسافروں کو راستہ بھی خود ایجاد کرنا پڑتا تھا۔ یہ انداز سفر اور طرز حیات عہد قدیم سے اس سائنسی دور، جس کی ابتدا تقریباً دو صدیاں پہلے ہوئی، تک جاری رہا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں مستقبل میں جس دور کی پیشین گوئی کی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالآخر یہ جدید دور ختم ہو جائے اور از سر نو پرانے والا دیسی زمانہ شروع ہو جائے گا۔

مکن ہے کہ موجودہ ترقی یافتہ دور میں ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں اور عمدہ لائٹوں اور شاہراہوں پر ریل گاڑیوں، بسوں اور موٹر کاروں کے ذریعے سفر کرنے والے اور دوران سفر جگہ جگہ پر عمدہ ریسٹورینٹ، سرائے اور ہوٹلیں پانے والے اس مثال کی دقت اور مقصود کو نہ سمجھ پائیں۔ اگرچہ آج بھی مسافر تھوڑا سا ساز و سامان اور معمولی نقدی کے

ہمراہ سفر کرنے کا قائل ہے، ہر کوئی اپنے شہر تک پہنچنے کے لیے جلدی کرتا ہے، ایک سیٹا پر بیٹھنے والے مسافر ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہوتے، ہر مسافر دوسرے ہر فرد سے خوف اور وحشت محسوس کرتا ہے، ہر کسی کو ڈاکوؤں، چوروں اور حادثات کا خطرہ ستائے رکھتا ہے اور انہی وجوہات کی بنا پر دوران سفر اچھے اور صاف ستھرے لباس، وضع قطع اور میک اپ وغیرہ کرنے پر وہ توجہ نہیں دی جاتی، جس کا اہتمام حضر میں کیا جاتا ہے، بلکہ بعض خواتین و حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سفر کے دوران حال و بے حال اور اپنے آپ سے تنگ ہوتے ہیں، لیکن جو نہی ان کی منزل قریب آرہی ہوتی ہے، وہ اپنے لباس اور جسم کو سنوارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں یہی نقطہ سمجھایا گیا کہ کسی مسافر کا دل سفر میں، وہ جیسا بھی ہو، نہیں لگتا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو ایک دنیا کا ایک سفر سمجھیں اور اس سفر میں دل نہ لگائیں اور اس کو قرآن و حدیث کی ہدایات کے مطابق عبور کر کے اپنے اصلی وطن جنت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: ”أَوْ“ بمعنی ”بَلَى“ ہے، یعنی: ”دنیا میں اس طرح ہو جاؤ کہ گویا کہ تم اجنبی ہو، بلکہ مسافر ہو۔“ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد و زاہد کو پہلے اس اجنبی اور پردہ پر دیسی سے تشبیہ دی، جس کی کوئی جائے پناہ اور گھر نہیں ہوتا، پھر بات کو آگے بڑھایا اور مسافر سے تشبیہ دی، کیونکہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اجنبی آدمی کو پردیس میں رہائش کے لیے کوئی نہ کوئی گھر مل ہی جاتا ہے، لیکن جس مسافر نے دور دراز علاقوں کا سفر طے کرنا ہو، جبکہ اس کے راستے میں ہلاکت گاہ وادیاں، بے آب و گیاہ مہلک صحرا اور ڈاکو اور چور بھی ہوں، تو اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہ دوران سفر کہیں بھی لمحہ بھر کے لیے قیام نہیں کرے گا، اسی لیے سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے: اگر شام ہو جائے تو صبح کی انتظار نہ کیا کر اور اگر صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کر اور بیماری کے لیے اپنی صحت میں سے اور موت کے لیے اپنی زندگی میں سے کچھ لے لے۔ نیز وہ یہ بھی کہا کرتے تھے: اپنے آپ کو قبرستان والے مردوں میں شمار کر۔

معنی یہ ہوا: اے مسافر! چلتا رہ اور سست نہ پڑ، اگر تو نے سستی کی تو راستے میں ہی رہ جائے گا، مہلک وادیوں میں ہلاک ہو جائے گا (اور اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ پائے گا)۔

ابن بطال نے کہا: اجنبی اور پردہ پر دیسی آدمی دوسرے لوگوں سے بے تکلفی اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ ان سے وحشت زدہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کم تر اور خوفزدہ محسوس کرتا ہے۔ مشکل ہی ہے کہ دوران سفر اسے کوئی ایسا آدمی مل جائے، جس سے وہ مانوس ہو جائے۔ یہی معاملہ مسافر کا ہے کہ وہ اپنی قوت و طاقت کے مطابق سفر پر روانہ ہوتا ہے، اپنے ساتھ کم سے کم وزن والا سامان لے کر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اتنا زادِ راہ اور سواری ہونی چاہیے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ (یہی معاملہ مومن کا ہے کہ وہ دنیا میں زیادہ بے تکلفی اختیار نہ کرے، اس سے زیادہ مانوس نہ ہو، اس کے پاس اتنا زادِ راہ اور سامان دنیا ہونا چاہیے کہ کسی کے سامنے دستِ سوال پھیلائے بغیر دنیا کے ایام بیت جائیں)۔

اس مثال سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی چاہیے اور گزر بھر، ضرورت بھر اور بقدر کفاف چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح مسافر کو صرف اتنے ساز و سامان اور زادِ راہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے اس کا

سفر طے ہو جائے اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے، اسی طرح مومن کو اتنے دنیوی ساز و سامان کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی دنیا کا سفر طے ہو جائے۔

دوسرے شارحین نے کہا: یہ حدیث دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے، اس کو حقیر سمجھنے اور اس میں ضرورت بھر اسباب زندگی پر قناعت کرنے کی بنیاد ہے۔ امام نووی نے کہا: اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی طرف جھکاؤ اختیار نہ کرو، اس کو اپنا (مستقل) وطن نہ سمجھو، اس میں اپنی بقا کے بارے میں مت سوچو اور اس سے اتنا تعلق رکھو، جتنا کہ کسی دوسرے وطن میں پر دیسی آدمی کا ہوتا ہے۔

بعض نے کہا: مسافر اپنے وطن تک پہنچنے کے لیے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں بندہ بھی اس آدمی کی طرح ہے، جس کو اس کے آقا نے کسی حاجت کے لیے دوسرے وطن میں بھیجا ہو، اس کی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ وہ حاجت پوری کر کے اپنے وطن کی طرف لوٹنے میں جلدی کرتا ہے اور کسی دوسری غیر متعلقہ چیز میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، (یہی معاملہ مومن کا ہے کہ اس کے آقا یعنی رب تعالیٰ نے اسے دنیا میں توشہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کے دورانیے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ذخیرہ کرے اور پھر یہاں سے روانہ ہو کر اپنے آقا کے پاس پہنچ جائے)۔

کسی نے کہا: اس حدیث کا مرادی معنی یہ ہے کہ جس طرح پر دیسی آدمی غیر وطن میں عارضی سکونت اختیار کرتا ہے، اپنے مقصد کی تکمیل کی کوشش میں رہتا ہے اور اس کا دل اپنے وطن کے ساتھ متعلق رہتا ہے اور واپس جانے کی سوچتا رہتا ہے۔ یہی معاملہ مومن کا ہے کہ وہ دنیا میں آخرت کی ضروریات پوری کرنے اور اپنے اصل وطن (جنت) کی طرف لوٹ جانے کی سوچ میں رہے۔ یا جس طرح مسافر کسی سرانے میں مستقل سکونت اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے شہر پہنچنے کے لیے سفر جاری رکھتا ہے، اسی طرح مومن دنیا میں اپنے وطن جنت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کا سفر جاری رکھتا ہے۔ (فتح الباری: ۱۱ / ۲۸۱) اللہ تعالیٰ شارحین احادیث نبویہ کی مساعی جمیلہ قبول فرمائے اور ان پر رحمت نازل فرمائے۔ (آمین)

دورانِ حیات مومن اپنے آپ کو کیا سمجھے؟

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو مردہ تصور کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور جب برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کرو (تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے)، مخفی برائی کے بدلے نیکی بھی مخفی کی جائے اور اعلائیہ برائی کے بدلے نیکی

(۱۰۹)۔ عَنِ مَعَاذٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي، قَالَ: ((أَعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، وَادْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ، وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاَعْمَلْ بِجَنبِهَا حَسَنَةً، السِّرَّ بِالسِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ)) (الصحيحه: ۱۴۷۵)

بھی اعلانیہ کی جائے۔“

تخریج: رواه الطبراني في الكبير عن أبي سلمة قال: قال معاذ: قلت: يا رسول الله أوصني قال فذكره، قال الهيثمي: ٢١٨/٤

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت آ پہنچا تو انھوں نے کہا: میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، جو میں نے نبی کریم ﷺ سے خود سنی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو مردہ شمار کرو اور مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ وہ قبول ہوتی ہے اور جو آدمی عشا اور فجر کی نمازوں میں آسکتا ہے تو وہ آئے اگرچہ اسے گھٹ کر آنا پڑے۔“

(١١٠)۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ جِئَ حَضْرَتَهُ الْوَفَاةَ، قَالَ: أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((أُعْبِدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُسْتَجَابُ، وَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَوْ حَبْوًا فَلْيَفْعَلْ.)) (الصحيحه: ١٤٧٤)

تخریج: رواه الطبراني في "الكبير" وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٩/١٥٣/٢

فوائد: ان احاديث مبارکہ میں مومن کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مردہ شمار کرے۔ امام عبد الرحمن مبارکپوری نے کہا: اس جملے میں درج ذیل قول کی طرف اشارہ ہے:

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا۔ یعنی: (دنیا میں ہی) مر جاؤ، قبل اس کے کہ تم کو حقیقی موت آئے اور (یہاں ہی) اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔

مومن کو چاہیے کہ جس طرح مردے کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا پر اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، وہ مرنے کے بعد دنیا کے ساز و سامان اور عہدہ و منصب کو دھوکہ اور فراڈ سمجھنے لگتا ہے، نیکیوں میں سستی کرنے اور برائیوں میں زیادتی کرنے پر نادم و پشیمان ہوتا ہے، اسی طرح زندہ مسلمان بھی اپنے آپ کو لا تعلق سمجھے، اس پر اور اپنے منصبوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد نہ کرے، اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھائے، بلکہ خیرات و حسنات کے معاملے میں ترقی کرتا جائے۔ یا یوں کہیے کہ جس طرح مردے کا دنیا کے تہذیب و تمدن اور کلچر و ثقافت سے کوئی تعلق نہیں رہتا، وہ موت کے بعد دنیا والوں کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ مردے کا مردہ پڑے رہنے اور ان سلی چادروں کو زیب تن کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، اسے کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اس کے ارد گرد اپنے بیٹھے ہیں یا بیگانے، وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں یا اس پر طعن۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ دنیا میں لگن ہو کر نہ رہ جائے، اس کے ناز و نخروں اور عیش و عشرت میں نہ پڑ جائے، لوگوں کی تعریف پر خوش ہو نہ ان کی مذمت پر ناراض، خواہ مخواہ اپنوں کی تائید کرے نہ دوسروں کی مخالفت

اور اہل دنیا کے چونچلوں سے مرعوب نہ ہو، بلکہ اپنی دینی غیرت و حمیت کو برقرار رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی ہدایات پر عمل کرے۔

ان گزارشات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی روزی اور اہل و عیال کی کفالت کے لیے کوئی محنت نہ کی جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کی موجودگی میں کاروبار اور کھیتی باڑی جیسے کام کرتے تھے۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات دین کے احکام کے تابع ہونے چاہئیں اور ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے، یہ الگ بات ہے کہ لامٹی کی وجہ سے ہر کوئی اپنے آپ کو دین کا رکن سمجھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات اور جنت میں داخلے کے اسباب

محمد بن جواد، ایک آدمی سے، وہ اپنے ایک دوست سے، وہ اپنے باپ، جن کی کنیت ابو منفق تھی، سے روایت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں: میں عرفہ مقام پر نبی کریم ﷺ کے پاس آیا، میں آپ کے اتنا قریب ہوا، کہ میری سواری کی گردن آپ کی سواری کی گردن کے ساتھ لگ گئی، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایسا عمل بتاؤ جو مجھے اللہ کے عذاب سے نجات دلائے اور جنت میں داخل کر دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرضی نماز قائم کرو، فرضی زکاۃ ادا کرو، حج ادا کرو، عمرہ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، مزید دیکھو کہ تم لوگوں کی جانب سے اپنے لئے کیا پسند کرتے ہو، وہی سلوک ان کے ساتھ کرو اور جو چیز لوگوں کی طرف سے اپنے لئے ناپسند کرتے ہو، ان کو بھی اس سے محفوظ رکھو۔“ (”اشہد“ والا لفظ کہنے والے راوی حدیث ابن حاتم ارطباطی ہے، جو روزے کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کر رہا ہے۔)

(۱۱۱)۔ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَمِيلٍ لَهُ، عَنْ أَبِيهِ۔ وَكَانَ أَبُوهُ يُكْنَى أَبُو الْمُتَمْتِقِ۔ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَةَ، فَذَنُوتُ مِنْهُ حَتَّى اخْتَلَمْتُ عَنْقُ رَاحِلَتِي وَعَنْقُ رَاحِلَتِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُنِي بِعَمَلٍ يُنَجِّنِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَيُدْخِلُنِي جَنَّتَهُ قَالَ: ((أُعْبِدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَأِدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَحَجَّ وَأَعْمَرَ، قَالَ: أَشْهَدُ: وَأُظْنُّهُ قَالَ: وَصَمَّ رَمَضَانَ۔ وَأَنْظُرْ مَاذَا تُحِبُّ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَأْتُوهُ فَأَفْعَلَهُ بِهِمْ، وَمَا تَكْرَهُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَأْتُوهُ إِلَيْكَ فَذَرَّهُمْ مِنْهُ.))

(الصحيحه: ۱۴۷۷)

تخریج: رواه الطبراني: ج ۴، رقم ۳۲۲۲، صفحه ۱۶، ورواه احمد: ۵/ ۳۷۲، ۶/ ۳۸۳، وفيه قصة ايضا

نوٹ:..... حدیث مبارکہ میں سادہ سے انداز میں عبادت الہی، عدم شرک، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور فرضی روزوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب و عقاب سے نجات کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ عبادت کا یہ سلسلہ ان لوگوں کے حق میں انتہائی آسان ہے، جو رغبت کے ساتھ ان کو ادا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آسان سے آسان تر ہے، بلکہ ان

کی ادائیگی میں ان کی زندگی کا سکون ہے۔ لیکن پہلو تہی کرنے والے افراد کے لیے یہ سلسلہ انتہائی مشکل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض افراد کے لیے نماز فجر کے وقت سوئے رہنا قیامت بن جاتا ہے، جبکہ بعض کے لیے اس وقت بیدار ہونا کسی مشقت سے کم نہیں ہوتا اور نتیجتاً وہ سوئے رہتے ہیں۔

یہ حقیقت قابل توجہ ہے کہ اس حدیث کے آخر میں مسلمانوں کے جس حق کی وضاحت کی گئی ہے، اکثر نمازی اور حاجی لوگ بھی برادری، ذات پات اور سیاست کے مسائل میں الجھ کر اس حق سے مکمل بے رخی برتتے ہیں۔ سونے کا چبچ لے کر پیدا ہونے والے یہ نہیں چاہتے کہ ان کے مقابل یا ان کے ماتحت لوگوں کو فرادانی کے ساتھ مال و دولت ملے، اعلیٰ دنیوی مناصب پر فائز لوگوں کا خیال ہے کہ دوسرے ان کے در کے بھکاری بنے رہیں، اعلیٰ تعلیم پر مشتمل ڈگریاں حاصل کرنے والے دوسروں کو جاہل ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات اور دوستیوں کی بنیاد اسلام پر نہیں رکھی گئی، نتیجتاً ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور کینہ و کدورت اور بغض و حسد جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی محبتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اسلام کے نام پر رکھیں اور دنیا و آخرت کی جو خیر و بھلائی اپنے لیے پسند کریں، ہر مسلمان کے لیے اسی کا انتخاب کریں، ارادہ بھی اور عمل بھی اور اپنے آپ کو مقابلہ بازی سے محفوظ رکھیں۔

مومن کی ظاہر علامات

(۱۱۲)۔ عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدِ التَّقْفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أُمِّي أَوْصَتْ إِلَيَّ أَنْ أُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةً، وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً سَوْدَاءَ نَوْبِيَّةَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَدْعُ بِهَا.)) فَقَالَ: ((مَنْ رَبُّكَ؟)) قَالَتْ: اللَّهُ. قَالَ: ((مَنْ أَنَا؟)) قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: ((أَعْتَقَهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.)) (الصحيحه: ۳۱۶۱)

حضرت شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں نے مجھے وصیت کی کہ میں اس کی طرف سے ایک غلام آزاد کروں اور میرے پاس (مصر کے جنوبی حصے میں واقع) نوبی قوم کے وطن کی ایک لونڈی ہے، (تو کیا میں اسے آزاد کر دوں؟) آپ نے فرمایا: ”اسے بلاؤ۔“ (اسے بلایا گیا) آپ نے اس سے پوچھا: ”تیرا رب کون ہے؟“ اس نے کہا: اللہ۔ آپ نے پوچھا: ”میں کون ہوں؟“ اس نے کہا: اللہ کے رسول۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ مومن ہے، تم اسے آزاد کر سکتے ہو۔“

تخریج: أخرجه أبو داود: ۳/۵۸۸/۳۲۸۳، والنسائي: ۲/۱۲۹، وندارمي: ۲/۱۸۷. رابِر حسان في "صحيحه": ۶/۲۵۶/۴۲۹۶، والبيهقي في "السنن": ۷/۳۸۸، وأحمد: ۴/۲۲۲، ۳۸۸، ۳۸۹. والبيزار في "مسنده": ۱/۲۹/۳۸ - الكشوف، والطبراني: ۷/۳۸۳/۷۲۵۷

نوائد:..... جس آدمی کے مومن ہونے کے بارے میں علم نہ ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے

بارے میں سوال کیے جائیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور رسول اللہ ﷺ کو اپنا رسول تسلیم کر لے تو اسے مومن ہی سمجھا جائے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسی شہادت دینے کے بعد واضح شرکیہ کام کرتا ہے تو اسے مشرک سمجھنا ضروری ہے۔

ہر زمان و مکاں میں اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین

حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو مردہ تصور کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور جب برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لیا کرو (تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے)، مخفی برائی کے بدلے نیکی بھی مخفی کی جائے اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ کی جائے۔“

(۱۱۳)۔ عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي، قَالَ: ((أَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَأَعِدُّدُ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، وَادْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ، وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاَعْمَلْ بِجَنِبِهَا حَسَنَةً، السِّرَّ بِالسِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ.)) (الصحيحه: ۱۴۷۵)

تخریج: رواه الطبراني في الكبير عن أبي سلمة قال: قال معاذ: قلت: يا رسول الله أوصني قال فذكره، قال الهيثمي: ۲۱۸/۴

فوائد:..... دنیا سے مطلوبہ حد تک بے رغبتی کے لیے یہ حدیث بنیادی حیثیت کی حامل ہے، توشہ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ذکر الہی کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، اس حدیث میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، تاکہ کئی شجر و حجر کو گواہی دینے کے لیے میدان حشر میں جمع کیا جائے۔

ہر برائی کے بعد نیکی کرنے کی تلقین

حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو مردہ تصور کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور جب برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو (تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے)، مخفی برائی کے بدلے نیکی بھی مخفی کی جائے اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ کی جائے۔“

(۱۱۴)۔ عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي، قَالَ: ((أَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَأَعِدُّدُ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، وَادْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ، وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاَعْمَلْ بِجَنِبِهَا حَسَنَةً، السِّرَّ بِالسِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ.)) (الصحيحه: ۱۴۷۵)

تخریج: رواه الطبراني في الكبير عن أبي سلمة قال: قال معاذ: قلت: يا رسول الله أوصني قال فذكره، قال

الہیثمی: ۲۱۸/۴

فوائد:..... بتقاضیٰ بشریت ہر مسلمان غلطیوں اور گناہوں کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے، انبیائے کرام اور رسل عظام کے بعد کوئی بھی عصمت و معصومیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، اس فطری، طبعی اور بشری تقاضے کی لغزشوں کی تلافی کے لیے نبی کریم ﷺ نے سہولت آمیز شریعت میں یہ قانون پیش کیا ہے کہ برائی ہو جانے کے بعد اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے نیکی کی جائے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ذر جناب بن جنادہ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِي حَسَنٍ.)) (ترمذی)..... ”تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، برائی کے بعد نیکی کرو تا کہ وہ اس (کے اثر) کو مٹا دے اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔“

صبر و سماحت بھی ایمان میں سے ہیں

(۱۱۵)۔ عَنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَّارٍ مَرْفُوعًا: (أَفْضَلُ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ.)) (الصحیحہ: ۱۴۹۵)

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”صبر کرنا اور عنفو و درگزر کرنا افضل ایمان ہے۔“

تخریج: أخرجه الذیلمی: ۱۲۸/۱/۱

(۱۱۶)۔ عَنِ عَمْرٍو بْنِ عَبْسَةَ مَرْفُوعًا: (الْإِيمَانُ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ.)) (الصحیحہ: ۵۵۴)

سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایمان تو صبر کرنے اور عنفو و درگزر کرنے کا نام ہے۔“

تخریج: أخرجه أحمد من حدیث أبی أمامة، وابن أبی شیبہ وابن أبی الدنیا وغیرہما

فوائد:..... صبر، مومن کا کارگر ہتھیار ہے، جس سے اسے استقامت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ و ناظم مضبوط ہوتا ہے، صبر کرنا بے مثل کردار ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”صبر روشنی ہے۔“ (مسلم: ۲۲۳) نیز فرمایا: ”جو صبر کا دامن پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے اور کسی شخص کو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسعت والا ہو۔“ (بخاری: ۱۴۶۹، مسلم: ۱۰۵۳) سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے امام عطا سے کہا: یہ سیاہ رنگ کی عورت جنتی ہے، وہ اس طرح کہ کہ یہ دربار نبوی میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی: اے اللہ کے رسول! مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیری مرضی ہے، اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر لے، اس کے بدلے تجھے جنت ملے گی اور اگر تیری چاہت اس بیماری سے شفا حاصل کرنا ہی ہے تو عافیت کے لئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں۔“ وہ کہنے لگی: ٹھیک ہے، میں صبر کروں گی۔ (بخاری: ۵۶۵۲، مسلم: ۲۵۷۶) قرآن و حدیث میں صبر کی

بہت زیادہ تلقین اور اس کے فضائل بیان کئے گئے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ صرف امراض و تکالیف میں جزع و فزع اور اول نول سے پرہیز کرنا صبر نہیں، بلکہ صبر کی تین اقسام ہیں:

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، معاشرے کی طرف سے وصول ہونے والی طعن و تشنیع اور گالی گلوچ کی پروا کئے بغیر وہ سب کچھ کر گزرنا۔
- ۲۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے پر صبر کرنا، یعنی جن امور سے اللہ تعالیٰ نے باز رہنے کا حکم دیا ہے، ہر صورت میں صبر کے ساتھ ان سے پرہیز کرنا۔

۳۔ جسمانی تکالیف، اموال میں کمی، عزیزوں کی اموات جیسے صبر آزمایا مواقع پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھ کر ”اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھنا اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو کر صبر کا دامن پکڑنا۔ جو شخص ان تین اقسام، بالخصوص پہلی دو، کو عملاً اپناتا ہے، اسے ایمان کی مٹھاس اور شیرینی نصیب ہوتی ہے، ایسے آدمی کے بارے میں کہا جاسکے گا کہ وہ ”صابر“ ہے۔

قدرت و طاقت اور وسائل و ذرائع سے بہرہ ور ہونے کے باوجود، محض اللہ کیلئے کسی کو معاف کر دینا اور اپنے غصے کو پی جانا، ایمان کا ممتاز اور باکمال شعبہ ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے پی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور کہے گا: جس آہو چشم حور کو چاہے، اپنے لئے پسند کر لے۔“ (ابوداؤد: ۴۷۷۷، ترمذی: ۲۰۲۱، ابن ماجہ: ۴۱۸۶)

سبحان اللہ! واقعی ہمارا پروردگار قدر دان اور شکور ہے، جو اپنے بندے کو عاجزی و فروتنی اختیار کرنے پر تمام مخلوقات کے سامنے اس بیش قیمت تمنہ امتیاز سے نوازتا ہے، حدیث نبوی ہے کہ میدان مار جانے والے طاقتور نہیں، اصل طاقتور پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ (بخاری: ۶۱۱۴، مسلم: ۲۶۰۹)

حیا بھی ایمان ہے

(۱۱۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ((الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَأَحْيَاءُ مَتَى عُمَانُ.)) (الصحيحه: ۱۸۲۸) سب سے زیادہ حیا کرنے والا عثمان ہے۔“

تخریج: رواہ ابن عساکر: ۱۱ / ۹۷ / ۱، وهو عند البخاری: ۲ / ۴۴۵، و مسلم، و احمد: ۱۸۹ / ۲ بلفظ: ((استقرؤا القرآن.....))

فوائد:..... حیا سے مراد وہ شرم و حجب اور وقار و بچیدگی نہیں جس کا تعین موجودہ معاشرہ کرے، شریعت کی روشنی میں حیا سے مراد اخلاق حسہ کا وہ پہلو ہے جو برے اقوال و افعال سے اجتناب کرنے اور کسی مستحق کے حق میں کوتاہی برتنے سے باز رہنے پر آمادہ کرے۔ اس مفہوم میں حیا کو ایمان کی ایک شاخ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایسا حیا خیر ہی خیر

ہے، جو انسان کو دھوکہ، فریب دہی اور جعل سازی وغیرہ جیسے غلط کاموں سے محفوظ و مامون رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”حیا، خیر و بھلائی کا ہی نام ہے۔“ (بخاری: ۶۱۱۷، مسلم: ۳۷)

معلوم ہوا کہ شریعت پر عمل پیرا ہونے کو حیا کہتے ہیں، لہذا مسلمان کو جسمہ حیا ہونا چاہئے، وہ اپنے تہذیب و تمدن، کلچر و ثقافت، چلن پھرن، اٹھک بیٹھک، نقل و حرکت، بول چال، خورد و نوش، میل ملاپ، دوستی و دشمنی، خوشی و غمی، غرضیکہ تمام معاملات میں شرم و حیا کا پیکر بن کر سامنے آئے۔

حیا، حسن اخلاق کا اتنا اہم پہلو ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی اس کو بحال رکھا گیا۔ حضرت ابو سعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((أَجْرُ مَا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.)) (صحیحہ: ۶۸۴)..... ”پہلی نبوت کے کلام سے لوگوں کو آخری بات یہ ملی ہے کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا پھرے۔“

شریعت مطہرہ میں جس ”حیا“ کی تعریف کی گئی ہے، حافظ ابن حجر نے اس کی توضیح یوں کی ہے: وَفِي الشَّرْعِ: خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيحِ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ. (فتح الباری: ۷۲/۱)..... ”شریعت میں (حیا سے مراد) وہ خصلت ہے جو قبیح چیز سے اجتناب کرنے اور کسی حقدار کے حق میں کمی کرنے سے باز رہنے پر آمادہ کرے۔“

اس مفہوم میں حیا ایسی عظیم صفت ہے، جو منکرات و سینات سے پرہیز کرنے اور تزکیہ نفس میں مومن کی سب سے بڑی معاون ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کی پاسداری کرنے پر ابھارتی ہے اور ان میں کسی قسم کی کم و کاست کرنے سے روکتی ہے۔

مذکورہ حدیث میں ”..... مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى“ سے مراد یہ ہے تمام انبیاء و رسل کی شریعتوں میں شرعی حیا کی اہمیت بحال رہی۔

اس حدیث مبارکہ میں باحیا ہونے کی ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی جب کوئی انسان حیائے شرعی کو ترک کر دیتا ہے تو وہ طبعی طور پر ایسے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں ہر قسم کی برائی کا ارتکاب ممکن ہوتا ہے۔ اس حدیث پر اسلام کا مدار ہے، کیونکہ یہ حیا ہی ہے کہ جس کی بنا پر مومن فرض اور مستحب کو ترک کرنے سے اور حرام اور مکروہ کا ارتکاب کرنے سے شرماتا ہے۔ نیز یہ بھی اشارہ ملتا ہے جو آدمی استطاعت کے باوجود کوئی نیکی کرنے یا کسی برائی سے باز آنے کے سلسلے میں لوگوں سے شرم محسوس کرتا ہے، تو اسے حیا دار نہیں کہا جاسکتا، بلکہ وہ بزدل اور ضعیف الایمان ہے، جو شریعت کی روشنی میں بے حیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی و دشمنی رکھنا ایمان کا مضبوط کڑا ہے

(۱۱۷)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَيِّئٌ مَا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. (صحیحہ: ۶۸۴)..... ”پہلی نبوت کے کلام سے لوگوں کو آخری بات یہ ملی ہے کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا پھرے۔“

﴿الْإِيمَانُ﴾ أَظْنَهُ قَالَ: ((أَوْثَقُ؟)) قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ۔ قَالَ: ((الْمُؤَاوَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ.)) (الصحيحه: ۱۷۲۸)

عمل) زیادہ مضبوط ہے؟“ انھوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے لئے دوستی کرنا، اللہ کے لئے دشمنی کرنا، اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے بغض رکھنا۔“

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ۱۱۵۳۷

(۱۱۸)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِبْرَاهِيمَ دَرَّ: ((أَيُّ عَرَى الْإِيمَانُ)) أَظْنَهُ قَالَ: ((أَوْثَقُ)) قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ۔ قَالَ: ((الْمُؤَاوَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ.)) (الصحيحه: ۹۹۸)

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے سیدنا ابوزر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اسلام کا کون سا کرا (یعنی نیک عمل) زیادہ مضبوط ہے؟“ انھوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے لئے دوستی کرنا، اللہ کے لئے دشمنی کرنا، اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے بغض رکھنا۔“

تخریج: رواه الطبراني: ۱/۱۲۵/۳، والبغوي في "شرح السنة": ۳۴۶۸/۵۳/۱۳

فوائد: یہ مسلمان کا طرہ امتیاز ہے کہ اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اس معاملے میں رنگ و نسل، سیاست و سیادت، ذات پات اور قبیلہ و برادری کو ترجیح نہیں دیتا ہے، اگر اس نے کسی سے تعلق کو مضبوط کیا ہے تو اس بنا پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے اور اگر کسی سے دشمنی اختیار کی ہے تو وہ بھی اس بنا پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔

عصر حاضر میں اس قسم کا تعلق انتہائی شاذ و نادر ہے، بلاشبہ ہر کوئی اپنی دوستی کی پیٹنگیں بڑھا رہا ہے، لیکن کسی کی بنیاد حسن و جمال ہے، کوئی برادری ازم کو ترجیح دیتا ہے، کوئی سکول کی کلاس اور علاقہ کو مد نظر رکھتا ہے، کوئی اپنے بڑوں کے تعلق کا لحاظ کر رہا ہے، کوئی اپنے پیشے کے لوگوں کو اپنی محبتوں کا مستحق سمجھ رہا ہے، غرضیکہ محض اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے لیے دوسروں کو لوگوں سے محبت کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔

قارئین کرام! یہ نقطہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کسی برے آدمی سے بغض یا عدم دوستی کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے مکمل طور پر قطع تعلق کی جائے یا جہاں وہ ملے اس سے اعراض کیا جائے۔ شریعت اسلامیہ نے کافروں اور مشرکوں سے بھی حالات کے مطابق حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ آپ ﷺ غیر مسلموں کی دعوت بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ شریعت نے جس دوستی و دشمنی کی تعلیم دی ہے، اس کا تعلق دل سے ہے اور جنگ جیسے مخصوص زمان و مکاں میں ظاہری حالات سے بھی ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ آپ کے سامنے پانچ پانچ سال عمر کے دو بچے کھڑے ہیں، ایک آپ کا اپنا بچہ ہے اور دوسرا کسی ایسے آدمی کا ہے، جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔

لیکن آپ شریعت کا لحاظ کر کے دونوں بچوں سے ظاہری طور پر برابر کا پیار کرتے ہیں، دونوں کے سروں پر دستِ شفقت رکھتے ہیں، دونوں کو کھانے کے لیے برابر مقدار کی چیز دیتے ہیں، لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے دل میں جتنا پیار و محبت اپنے بچے کا ہے، اتنا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، آپ کو جو لطف اپنے بچے سے پیار کر کے ہوگا، وہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ محبت کرنے سے محسوس نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگ اپنے غیر نمازی بچے کو دوسروں کے نمازی بچوں پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کے بارے میں ہے کہ آپ کے دل میں جو مقام مکمل مسلمان کا ہو، وہ ناقص مسلمانوں اور دوسرے لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا: کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اور آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔“ (مسلم: ۲۵۶۶)

ایمان اور جہاد افضل اعمال ہیں

(۱۱۹)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: ((أَفْضَلُ الْعَمَلِ إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.)) (الصحيحه: ۱۴۹۰)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا افضل عمل ہے۔“

تخریج: أخرجه ابن حبان: ۹۴، ورواه مسلم: ۱ / ۶۲، بلفظ: قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: ((الایمان بالله، والجهد في سبيله.....))

فوائد:..... اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات کو من و عن تسلیم کیا جائے اور صفات کے تقاضوں پر یقین کامل رکھا جائے، بطور مثال رزق دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور رزق کے لئے جائز اسباب و ذرائع استعمال کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اب جو انسان حرام وسائل کے ذریعے رزق اکٹھا کرتا ہے یا حلال اسباب استعمال کرنے کے بعد کمی کے ڈر سے صدقہ نہیں کرتا یا نماز کے وقت دوکان بند کر کے نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کا تقاضا پورا نہیں کر رہا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی صفت ”رزق دینا“ پر مکمل اعتماد نہیں ہے، ایمان و ایقان صرف خیالی پلاؤ کا نام نہیں بلکہ اعمال کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔

دین اسلام کی حفاظت و حمایت اور اللہ کے کلمے کی سر بلندی کیلئے باغیوں، سرکشوں، لٹھروں اور بے دین لوگوں سے لڑنے میں پوری جدوجہد کرنا جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، یہ انتہائی باکمال اور باعظمت عمل ہے، حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لئے جنت میں سو درجے تیار کر رکھے ہیں، دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے مابین ہے۔ (بخاری: ۲۷۹۰) اللہ کے راستے میں خاک آلود ہونے والے پاؤں آتشِ دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ (بخاری: ۲۸۱۱) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجاہد کی مثال اس روزے دار اور قیام کرنے والے کی

طرح ہے جو روزے رکھنے اور قیام کرنے سے اکتاتا ہی نہیں۔“ (بخاری: ۲۷۸۷، مسلم: ۱۸۷۸) نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے،“ (بخاری: ۲۷۹۷، مسلم: ۱۸۷۶) اگر زندگی میں جہاد کرنے کا موقع مل جائے تو اسے اپنی سعادت اور خوش قسمتی سمجھا جائے وگرنہ کم از کم جہاد فی سبیل اللہ کی پختہ نیت رکھنا واجب ہے، موقع میسر آنے پر قطعاً گریز نہ کیا جائے، اسلامی زندگی اسی جذبہ قربانی سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بھی ایسے وسائل و ذرائع پیدا فرمائے کہ ہم بھی اس عظیم عبادت میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ (آمین)

اسلام، جہاد اور ہجرت کی اقسام

علاء بن زیاد کہتے ہیں: ایک آدمی نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: اسلام کے لحاظ سے کون سے مومن افضل ہیں؟ انھوں نے کہا: ”اسلام کے لحاظ سے افضل مومن وہ ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے اپنے نفس نے جہاد کرنا افضل جہاد ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اپنے نفس اور خواہش کا مقابلہ کرنا افضل ہجرت ہے۔“ اس نے کہا: اے عبد اللہ بن عمر! یہ باتیں آپ کی ہیں یا رسول اللہ ﷺ کی؟ انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائیں ہیں۔

(۱۲۰)۔ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَيَْادٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ إِسْلَامًا؟ قَالَ: ((أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِسْلَامًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَأَفْضَلُ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ جَاهَدَ لِنَفْسِهِ وَهَوَاهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ)) قَالَ: أَنْتَ قُلْتَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَوْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: بَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَهُ (الصحيحه: ۱۴۹۱)

تخریج: أخرجه ابن نصر في "الصلاة" ۲/۱۴۲، ورواه الطبرانی في "الكبير" نحوه۔

نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا تھا: ”بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے مکہ شہر میں اور ذوالحجہ کے مہینے میں اس دن (یعنی دس ذوالحجہ) کی حرمت ہے۔“ (صحیح بخاری: ۱۰۵، صحیح مسلم: ۱۶۷۹) اب ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ انسانیت اور چودھراہٹ کے جذبات سے سرشار ہو کر کسی دوسرے ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کی حرمت کو پامال نہ کرے وگرنہ اسے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔

حقیقی مجاہد اور مہاجر وہی ہے جو اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو ترک کر دے، اگر ایک انسان ہجرت (یعنی ترک وطن) اور جہاد کے باوجود اللہ تعالیٰ کی معصیتوں سے پرہیز نہیں کرتا تو ایسی ہجرت اور جہاد کا کیا

فائدہ جو اس کے نفس میں ہی نیکی کا رجحان پیدا نہ کر سکے؟ ہجرت اور جہاد تو اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کی جائے، وہ پابندی اپنا وطن چھوڑنے کی صورت میں ہو یا اسلام کی سر بلندی کے لئے اللہ کے دشمنوں سے پنجہ آزمائی کرنے کی صورت میں یا شریعت کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے کی صورت میں۔

افضل ہجرت

(۱۲۱)۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ مَرْفُوعًا: حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کر دینا افضل ہجرت ہے۔“ (الصحيحہ: ۵۵۳)

تخریج: أخرجه أحمد

فوائد:..... حقیقی ہجرت تو یہی ہے کہ مسلمان اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنے وطن کو خیر آباد کہا جاتا ہے، وگرنہ اس ہجرت کا کیا فائدہ، جس کے بعد بھی انسان میں نیکی کی رغبت اور ہدی سے نفرت پیدا نہ ہو۔ ہجرت کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کی جائے، وہ وطن ترک کرنے کی صورت میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ امور کو ترک کرنے کی صورت میں۔

کامیابی کا راز

(۱۲۲)۔ عَنْ فُضَّالَةَ بِنِ عَبِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((أَفْلَحَ مَنْ هَدَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا، وَقَنَّعَ بِهِ.)) (الصحيحہ: ۱۵۰۶)

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ”وہ آدمی کامیاب ہو گیا جسے اسلام کی طرف ہدایت نصیب ہو گئی ہو، اس کی گزر بسر کا سامان برابر برابر ہو اور وہ اس پر قناعت کرنے والا ہو۔“

تخریج: أخرجه الحاكم: ۱۲۲ / ۴، وأخرجه الترمذی: ۵۶ / ۲، وابن حبان: ۲۵۴۱، والحاكم: ۳۵ / ۱،

واحمد: ۱۹ / ۶ بلفظ: ((طوبى لمن هدى)).

فوائد:..... مشرف باسلام ہونا ہی مقصدِ تخلقِ انسانیت ہے، اس سلسلے میں امیر و غریب اور اعلیٰ و ادنیٰ برابر ہیں۔ لیکن عام طور پر قبولیتِ اسلام کے بعد اس مذہب سے کما حقہ مستفید ہونے والے مفلس و نادار لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے غریب، معاشرے کے بے وقعت اور غلام لوگ تھے اور صحابہ کرام کی اکثریت نے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی۔

اس سلسلے میں یہ حقیقت ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ مال و دولت کی کثرت و بہتات نے زیادہ تر لوگوں کے مزاجوں میں فساد پیدا کر دیا ہے۔ امیر لوگ اپنی امیری کی بنا پر ناز کرتے ہوئے اپنے آپ کو بلند مرتبت اور کم آمدنی والوں کو کم تر سمجھتے ہیں، ان کے تعلق یا دوستی کی بنیاد روپے پیسے پر ہوتی ہے۔ اگر عبادات کے معاملے کو سامنے رکھیں تو

عام لوگوں کی فتح نظر آتی ہے، کسی مسجد کے نمازیوں کی تعداد میں عام لوگوں اور سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والوں کا تناسب دیکھا جاسکتا ہے، تلاوت قرآن اور حفظ قرآن کے سلسلے میں موازنہ کیا جاسکتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں چند امیر افراد پائے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر آرام پرستی کی وجہ سے اس کو بھلا دیا۔ علیٰ ہذا القیاس۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیر لوگ دنیا میں من پسند ماکولات کھاتے ہیں، چاہت کے مطابق لباس پہنتے ہیں، پر شکوہ اور پرسکون محلات میں زندگی بسر کرتے ہیں۔، غرضیکہ ان کو دنیا کی ہر قسم کی سہولت دستیاب ہوتی ہے، دوسری طرف غریب اور معمولی آمدنی والوں کا معاملہ واضح ہے، یہی وجوہات ہیں کہ مساکین امیروں کی بہ نسبت پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

قارئین کرام! ہماری مندرجہ بالا گزارشات کسی خاص فرد سے متعلقہ نہیں ہے۔ ہم نے مطلق طور پر ماحول کو دیکھ کر یہ فرق بیان کیا، اگر مخصوص افراد کو دیکھا جائے تو بعض امیر لوگ بعض غریبوں سے افضل ہوں گے۔

تورات میں رسول اللہ ﷺ کی صفات کا تذکرہ

ابوصخر عقیلی کہتے ہیں: مجھے ایک بدو نے بیان کرتے ہوئے کہا: میں رسول اللہ کی زندگی میں مدینہ میں کچھ سامان تجارت لایا، میں نے اپنی تجارت سے فارغ ہو کر کہا: میں ضرور اس آدمی (یعنی محمد ﷺ) کے پاس جاؤں گا اور اس کی باتیں سنوں گا۔ جب رسول اللہ ﷺ مجھے ملے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ہمراہ تھے، آپ نے ان کو پیچھے بھیج دیا، ہم ایک یہودی کے پاس گئے، وہ تورات کھول کر پڑھ رہا تھا، اس کے ذریعے اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا، کیونکہ اس کا انتہائی حسین و جمیل نوجوان بچہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے فرمایا: ”میں تجھے تورات نازل کرنے والی ذات کی قسم دیتا ہوں! کیا تو اپنی کتاب میں میری صفات اور جائے ظہور کا تذکرہ پاتا ہے؟“ اس نے سر سے ”نہیں“ کا اشارہ کیا۔ لیکن اس کے بیٹے نے کہا: جی ہاں، تورات کو نازل کرنے والی ذات کی قسم! ہم اپنی کتاب میں آپ کی صفات اور جائے ظہور کا تذکرہ پاتے ہیں اور میں اب گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (یہ سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس یہودی کو

(۱۲۳)۔ عَنِ أَبِي صَخْرِ الْعُقَيْلِيِّ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ قَالَ: جَلَبْتُ جُلُوبَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْ بَيْعَتِي، قُلْتُ: لِأَلْقَيْنَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَا سَمْعَنَ مِنْهُ قَالَ: فَتَلَقَانِي بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ فَبَعَثَهُمْ فِي أَقْفَائِهِمْ حَتَّى اتَّوَا عَلِيَّ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُودِ نَاشِرًا التَّوْرَةَ يَقْرُؤُهَا، يُعَزِّي بِهَا نَفْسَهُ عَلِيَّ ابْنَ لَهْ فِي الْمَوْتِ، كَأَحْسَنِ الْفِتْيَانِ وَأَجْمَلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ! هَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِكَ صِفَتِي وَمَخْرَجِي؟)) فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا، أَيْ: لَا، فَقَالَ ابْنُهُ: إِي وَالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ! إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا صِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: ((أَقِيمُوا الْيَهُودِيَّ عَنِ أَخْيِكُمْ)) يَعْنِي: ابْنَ

اَلْيَهُودِيَّ الَّذِي اَسْلَمَ ، ثُمَّ وَلِيَ كَفَنَهُ
وَحَنَطَهُ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ۔
(الصحيحه: ۳۲۶۹)

اپنے بھائی سے ہٹا دو۔“ آپ کی مراد یہودی کا بیٹا تھا، جس نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ نے اس کے کفن کا انتظام و انصرام کیا، اسے حنوط خوشبو لگائی اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔

تخریج: أخرجه أحمد: ۴۱۱/۵

فوائد:..... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کے مذہبی ادب، جو اصل حالت پر برقرار تھا، میں رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت، اس کے وقت اور آپ کے شہروں کا بھی تعین کر دیا گیا تھا۔ سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ صحابہ کرام کی صفات بھی تورات و انجیل میں بیان کی گئی تھیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْانجِيلِ﴾ (سورہ اعراف: ۱۵۶)

”جو لوگ ایسے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔“

قرآن مجید کی اس شہادت سے معلوم ہوا کہ تورات و انجیل میں آپ ﷺ کا تذکرہ موجود تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عیسائی، یہودی اور ہندو نبی آخر الزمان، اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں، انھوں نے جان بوجھ کر اپنی اپنی کتابوں میں تحریفیں کیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی کتب میں ایسی عبارات موجود ہیں، جن کا واضح طور پر مصداق حضرت محمد ﷺ ٹھہرتے ہیں۔ آپ ﷺ کی زندگی میں ورقہ بن نوفل، نجاشی اور ہرقل جیسے عظیم لوگوں نے ان حقائق کا اعتراف کر لیا تھا، اس سلسلے میں سب سے زیادہ سبق آموز واقعہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا ہے۔

تورات تاریخ یہودیت کے پہلے تین ادوار میں ہی ضیاع اور آتش زنی کا شکار ہو چکی تھی،..... بہر حال یہ ایک الہامی کتاب ہے، ہم اپنے موضوع سے متعلقہ چند ایک اقتباسات نقل کریں گے، تاکہ آپ ﷺ کی شان میں اضافہ ہو جائے۔

تورات سفر التثیہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: آپ بنی اسرائیل سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے لیے آخری زمانہ میں آپ کی ہی طرح کا ایک نبی بھیجوں گا، جو ان کے بھائیوں کی اولاد میں سے ہو گا اور میں اپنے کلام کو اس کی زبان پر جاری کروں گا۔

ڈاکٹر محمد لقمان سلفی نے کہا: اور یہ بات معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہر نبی بنی اسرائیل میں سے ہوا اور ان میں آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوئے اور ان کے بھائیوں کی اولاد میں سے حضرت محمد ﷺ نبی ہوئے، اس لیے کہ وہ اسماعیل کی اولاد میں سے تھے اور اسماعیل، اسحاق کے بھائی تھے۔ اگر یہ بشارت بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے کسی نبی کے بارے

میں ہوتی تو ان کے بھائیوں کا ذکر بے معنی ہوتا۔ (الصادق الامین: ص ۹۲)

سفر التثنیہ میں ہے: اور رب سینا سے آیا، اور ان کے لیے ساعیر سے چمکا اور جبل فاران سے آتا ہوا جلوہ افروز ہوا اور اس کے ساتھ دس ہزار پاکباز لوگ آئے اور اس کے دائیں ہاتھ سے ان کے لیے شریعت کی آگ ظاہر ہوئی۔ (سفر التثنیہ: باب ۳۲، عربی ترجمہ)

چار ممنوعہ امور

حضرت سلمہ بن قیس اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: ”خبردار! یہ چار چیزیں ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کسی نفس کو قتل نہ کرنا مگر حق کے ساتھ، زنا نہ کرنا اور چوری نہ کرنا۔“ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے ہیں، تو اب ان کو بیان کرنے میں کسی قسم کی بخیلی نہیں کروں گا۔

(۱۲۴)۔ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ قَيْسِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((أَلَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ: أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا.)) قَالَ: فَمَا أَنَا بِأَشْحَ عَلَيْهِنَّ مِنِّي إِذَا سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔

(الصحيحه: ۱۷۵۹)

تخریج: أخرجه أحمد: ۴/ ۳۳۹، والطبرانی: ۶۳۱۶-۶۳۱۷

فوائد: اسلام میں تین افراد کو قتل کرنا حق ہے: (۱) قاتل، (۲) شادی شدہ زانی اور (۳) مرتد۔

اسلام میں دورانہدیشی کیا ہے؟

سیدنا سعد بن ابوقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں عشا کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، اس کے بعد ایک رکعت وتر پڑھتا تھا۔ مجھے کہا جاتا تھا: ابواسحق! آپ نماز وتر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، (کیا وجہ ہے)؟ میں کہتا: جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ”وہ دورانہدیشی سے کام لے رہا ہے جو سونے سے پہلے وتر ادا کر لیتا ہے۔“

(۱۲۵)۔ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا، فَيَقَالُ لَهُ: أَتُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((الَّذِي لَا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمٌ.))

(الصحيحه: ۲۲۰۸)

تخریج: أخرجه أحمد: ۱/ ۱۷۰

فوائد: معلوم ہوا کہ اسلام کے ہاں دورانہدیشی اور عقلمندی یہ ہے کہ زندگی کے امور کو ایسے انداز میں مرتب

کیا جائے کہ فرائض تو فرائض، مستحبات بھی فوت نہ ہونے پائیں، اس حدیث میں ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ نماز فجر کے لیے اٹھنے کے لیے کسی ساتھی کو جگانے کا کہہ دینا یا الارم وغیرہ کا انتظام کرنا، سفر کے دوران کی نمازوں کی ادائیگی کا سوچنا، ہمسایوں اور قریبوں کے سلسلے میں ہر اس امر سے اجتناب کرنا، جس سے قطع تعلقی لازم آتی ہو۔ علیٰ ہذا القیاس۔ دوسرے الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی احکام کی روشنی میں حکمت و دانائی کے ساتھ زندگی گزارنا اور ہر کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر غور کرنا دراندیشی ہے۔

کسی کی عبادت کرنے کا مفہوم

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کی تفسیر

سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی صلیب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عدی! اس بت کو پھینک دے۔“ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ براہ کی یہ آیت پڑھتے سنا: ﴿ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے﴾ میں نے کہا: ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آگاہ ہو جا! وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ کوئی چیز حلال کرتے تو ان کو ماننے والے اس چیز کو حلال سمجھتے اور جب وہ کوئی چیز حرام کرتے تو وہ اسے حرام سمجھتے، تو یہ ان کی عبادت ہوئی۔“

(۱۲۶)۔ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: ((يَا عَدِيُّ! اطْرُحْ هَذَا الْوَتْنَ .)) وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءةٍ: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (سورة التوبة: ۳۱) فَقُلْتُ: إِنَّا لَنَسَاءُ نَعْبُدُهُمْ قَالَ: ((أَمَّا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبدونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ، شَيْئًا حَرَّمُوهُ، فَلَيْتَكَ عِبَادَتُهُمْ .))

(الصحيحه: ۳۲۹۳)

تخریج: أخرجه البخاري في "التاريخ": ۱/۴/۱۰۶، والنرمذي في "السنن": ۳۰۹، والطبراني في "المعجم الكبير": ۱۷/۹۲/۲۱۸ و ۲۱۹، وابن جرير في "النفسير": ۸۰/۱۰، والبيهقي في "السنن": ۱۱۶/۱۰

فوائد: عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ اور حج و عمرہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کو حرام سمجھنا اور حلال کردہ امور کو حلال سمجھنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ حلال و حرام کے تعین کا اختیار اور حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور کے اندر اس حق کو تسلیم کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے۔

اس آیت اور حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے، جنہوں نے اپنے اپنے اماموں، پیشواؤں، پیروں اور

اماموں کو تحلیل و تحریم کا منصب دے رکھا ہے، جب ان کے سامنے ایسی آیات و احادیث پیش کی جاتی ہیں، جو ان کے اماموں کے فتوؤں کی مخالف ہوتی ہیں تو وہ سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں اور پس و پیش سے کام لیتے ہوئے اپنے امام کے قول پر اکتفا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ روش تو یہود و نصاریٰ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف قرآن و حدیث کا مکلف ٹھہرایا ہے، کسی کی سمجھ اور فقہ کا نہیں۔

کب تک لوگوں سے قتال کیا جائے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ ہی معبودِ برحق ہے اور مجھ پر اور میری لائے ہوئی شریعت پر ایمان لے آئیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اپنے خونوں اور مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، ماسوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔“

(۱۲۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ((أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيُؤْمِنُوا بِسِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.))
(الصحيحه: ۴۱۰)

تخریج: أخرجه مسلم: ۱/۳۹، وهو حديث متواتر

انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اس وقت تک لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، (نیز) وہ ہمارے قبلہ کی طرف متوجہ ہوں، ہمارا ذبیحہ کھائیں اور ہماری نماز پڑھیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو ہم پر ان کے خون اور مال حرام ہو جائیں گے، ماسوائے اسلام کے حق کے، انہیں وہی حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں اور ان پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو عام مسلمانوں پر ہوتی ہیں۔“

(۱۲۸)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبَلَتَنَا وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ حَرَمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، لَهُمْ مَا لِمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.)) (الصحيحه: ۳۰۳)

تخریج: أخرجه أبو داود: ۲۶۴۱، ۲۶۴۲، والترمذی: ۱۰۰/۲، عن سعید بن یعقوب الطالقانی، والنسائی: / ۱۶۱ و ۲۶۹، وابن حبان: ۵۸۶۵/۵۵۷/۷۔ الاحسان، عن حبان۔ وهو ابن موسى

المروزی، وأحمد: ۱۹۹/۳

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اس وقت تک لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب تک وہ ”لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ“ نہیں کہہ دیتے۔ جب وہ ”لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ“ کہہ دیں گے تو مجھ سے اپنے مال و جان کو محفوظ کر لیں گے، ماسوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔“

(۱۲۹)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.)) (الصحيحة: ۴۰۷)

تخریج: ہو حدیث متواتر ولہ طرق عن ابی ہریرۃ، انظر التفصیل فی الصحیحۃ ونحن نذكر ملخصا و ما لا بد منه، فتقول: أخرجه البخاری: ۳/۲۰۶، ۱۲/۲۳۲-۲۳۴، ۱۳/۲۰۶، ۲۰۶/۱، ۳۸/۱، ۳۹، و أبو داود: ۱/۲۴۳، والنسائی: ۲/۱۶۱، ۱۶۲، والترمذی: ۲/۱۰۰۔ طبع بولاق، وابن ماجہ: ۲/۴۷۵، وأحمد: ۱/۱۹، ۳۵، ۴۷-۴۸، ۲/۳۱۴، ۴۲۳، ۴۲۹، ۴۷۵، ۴۸۲، ۵۰۲، ۵۲۷، ۵۲۸، وابن الجارود فی ”المنتقى“: ۱۰۳۲، وابن حبان: ۱/۱۹۹-۲۰۰

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ (اس توحید و رسالت کے اقرار کے بعد) وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو مجھ سے اپنا خون اور اپنا مال محفوظ کر لیں گے، سوائے حق اسلام کے۔ اور ان (کے باطن) کا حساب اللہ کے سپرد ہوگا۔“

(۱۳۰)۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.)) (الصحيحة: ۴۰۸)

تخریج: أخرجه البخاری: ۱/۶۳-۶۴، ۳۹/۱، ۳۹/۱

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کرتا رہوں، جب تک وہ ”لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ“ نہیں کہہ دیتے۔ جب وہ ”لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ“ کہیں گے، تو وہ اپنے خون اور مال مجھ سے محفوظ کر لیں گے، سوائے حق اسلام کے اور ان (کے باطن) کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔“ پھر آپ ﷺ

(۱۳۱)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ لِّسَتَ

عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ ﴿٤٠٩﴾ (الصحيحه: ٤٠٩) نے یہ آیت تلاوت کی: ﴿آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں﴾

تخریج: أخرجه مسلم، والترمذی: ٢٣٧/٢ - طبع بولاق، وأحمد: ٣٠٠/٣ والحاکم: ٥٢٢/٢ وله طرق غیرها عن ابی الزبیر۔

فوائد: ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ خلیفہ مسلمین ان لوگوں سے قتال کرے گا، جو درج ذیل تمام امور یا

ان میں سے کوئی ایک سرانجام نہیں دیں گے:

- ☆ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی شہادت دینا
- ☆ نبی کریم ﷺ کے رسول اور بندہ ہونے پر ایمان لانا
- ☆ آپ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانا اور اس کو برحق سمجھنا
- ☆ مسلمانوں کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا
- ☆ مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا
- ☆ اور زکوٰۃ ادا کرنا

یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے منکرین احادیث سے قتال کیا تھا۔

”مگر اسلام کے حق کی وجہ سے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر قبول اسلام کے بعد کسی نے کوئی ایسا جرم کیا جو قابل حد ہے، تو وہ حد اس پر نافذ ہوگی، جیسے: چوری کی وجہ سے ہاتھ کا کٹنا، زنا کی وجہ سے سو کوڑے لگانا یا سنگسار کیا جانا، ناحق قتل کے قصاص میں قتل کیا جانا۔ اسی طرح اسلامی احکام کی روشنی میں اس کا مال بھی لیا جائے گا، مثلاً زکوٰۃ وغیرہ۔

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا جابر بن عبد اللہ کی حدیث پر لکھا: اس حدیث میں واضح دلالت موجود ہے کہ اسلام کی دعوت کو نشر کرنے کے لیے بتقاضہ ضرورت قتال کرنا واجب ہے۔ (صحيحه: ٤٠٩)

مختلف آدابِ اسلامی

(١٣٢)۔ عَنْ جَابِرٍ: أَمَرَنَا ﷺ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ: (١) إِذَا رَقَدْتَ فَأَعْلِقْ بِأَبْكَ (٢) وَأَوْكِ سِقَائِكَ (٣) وَخَمِّرْ إِيَّاكَ (٤) وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَجْلُ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَإِنَّ الْفَأْرَةَ الْفَوْسِقَةَ تَحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ۔ (١)

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں چار چیزوں کا حکم دیا اور پانچ چیزوں سے منع کیا: (١) سوتے وقت دروازہ بند کرنا، (٢) مشکیزے کا منہ باندھنا، (٣) برتن ڈھانکنا اور (٤) (سوتے وقت) چراغ بجھا دینا، کیونکہ شیطان (بند کیا ہوا) دروازہ نہیں کھولتا، مشکیزے کا منہ نہیں کھولتا، برتن سے اس کا ڈھکن نہیں اتارتا اور یہ فاسق جانور چوہیا (جلتے چراغ کی وجہ سے) گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیتی ہے۔ (جن پانچ

چیزوں سے منع کیا وہ یہ ہیں: (۱) بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، (۲) بائیں ہاتھ سے نہیں پینا، (۳) ایک جوتے میں نہیں چلنا، (۴) چادر کو پہلے دائیں ہاتھ اور بائیں مونڈھے پر اور پھر بائیں ہاتھ اور دائیں مونڈھے پر ڈال کر نہیں لیٹنا (یا چادر کو ہر طرف سے اس طرح نہیں لیٹنا کہ ہاتھ بھی باہر نہ نکل سکیں) اور (۵) اس طرح حبوہ نہیں باندھنا کہ شرمگاہ نظر آ رہی ہو۔“

وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، (۲) وَلَا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ (۳) وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، (۴) وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَاءَ (۵) وَلَا تَحْتَبِ فِي الْإِزَارِ مُفْضِيًا. ((
(الصحيحه: ۲۹۷۴)

تخریج: أخرجه بهذا التمام ابن حبان ۱۳۴۲- موارد، وأخرجه ابو عوانة في "صحيحه": ۵/ ۵۰۸، واحمد: ۳/ ۲۹۷، ومسلم: ۶/ ۱۵۴ مع زيادة ونقص في بعض الامور

فوائد:..... حدیث اپنے مفہوم میں انتہائی واضح ہے، بجلی کے عام بلب، زیرو بلب اور ریو ب لائیٹ وغیرہ کو چراغ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

حبوہ: وہ نشست جس میں آدمی سرین کے بل بیٹھ کر اپنی دونوں پنڈلیاں ملا کر گھٹھے کھڑے کر لیتا ہے اور ہاتھ پنڈلیوں پر باندھ لیتا ہے یا کمر اور پنڈلیوں کے گرد کپڑا وغیرہ باندھ لیتا ہے۔ یہ صورت اس وقت منع ہے جب شرمگاہ نظر آ رہی ہو۔

اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اہل اسلام کے لیے مضر

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر اس آدمی سے ہے جو قرآن مجید پڑھے گا، جب اس کی آواز کے حسن کا چرچا ہو جائے گا، تو اسے اسلام کا پشت پناہ سمجھا جائے گا، لیکن (حقیقت حال یہ ہوگی کہ) وہ اسلام سے عاری ہوگا، اسے پشت کے پیچھے پھینک دے گا، اپنے پڑوسی پر تلوار اٹھائے گا اور اس پر شرک کا الزام دھرے گا۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! ان دونوں میں سے شرک کے قریب تر کون ہوگا، الزام لگانے والا یا جس پر الزام لگایا جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”الزم لگانے والا۔“

(۱۳۳) - عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رَدَّءَ لِلْإِسْلَامِ، انْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشَّرْكِ.)) قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشَّرْكِ، الرَّامِيُّ أَوْ الْمَرْمِيُّ؟ قَالَ: ((بَلِ الرَّامِيُّ.))
(الصحيحه: ۳۲۰۱)

تخریج: أخرجه البخاري في "التاريخ": ۴/ ۳۰۱ / ۲۹۰۷، وأبو يعلي في "مسنده الكبير": - كما في "تفسير ابن كثير": ۲/ ۲۶۵ و"المطالب العالیة": ۴/ ۲۷۳ / ۴۴۲۳ - ومن طريق أبي يعلي: ابن حبان في "صحيحه":

۱/۱۴۸/۸۱، والبنار فی "مسندہ": ۱/۹۹/۱۷۵

فوائد:..... اسلام صرف کسی کی آواز، ذات یا شکل و صورت کے خوبصورت ہونے کا نام نہیں ہے، اسلام کا تعلق کسی کے زبانی دعویٰ سے نہیں ہے، اسلام میں حسن و جمال یا حسب و نسب کو معیار نہیں قرار دیا۔ اسلام عملی اور اعتقادی احکام کا نام ہے، جو ان پر پورا اترے گا، اس کو قابل قدر سمجھا جائے گا، وہ جو بھی ہو اور جیسا بھی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ محض کسی کی آواز یا خطابت کے زور پر اس کا دیوانہ نہیں بن جانا چاہیے، بلکہ محبت و نفرت کا معیار اسلامی عملی احکام کی پابندی یا پہلو تہی کو قرار دینا چاہیے۔

کسی کو مشرک قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں شرک کی واضح علامت پائی جاتی ہو۔ آج کل مسلمانوں میں ایسے گروہ موجود ہیں، جو دوسرے مسلک والوں کو قتل کرنے کے درپے رہتے ہیں، ان کے مال کو حلال سمجھتے ہیں اور ان کی مساجد پر حملہ کر دینے میں بھی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ ان قبیح امور کی بنیادی وجہ جہالت اور انانیت ہے۔

فوت شدہ مومنوں کی ارواح کا مقام

(۱۳۴)۔ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ كَعْبًا الْوَفَاةَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ أُمُّ مَبَشَّرِ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنْ لَقِيتَ ابْنِي فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ۔ فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أُمَّ مَبَشَّرِ! نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَجْوَابِ طَيْرٍ خَضِرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ)) قَالَ: بَلَى، قَالَتْ: فَهَوُ ذَٰلِكَ (الصحيحه: ۹۹۵)

سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جب کعب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ام مبشر بنت براء بن معرور ان کے پاس آئیں اور کہا: اے ابو عبد الرحمن! اگر میرے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو اسے میرا سلام کہنا۔ انھوں نے کہا: ام مبشر! اللہ تجھے معاف کرے، ہم مشغول ہوں گے اور ایسا کام نہیں کر سکیں گے۔ اس نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! متنبہ رہو! کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”یشک مومنوں کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ جنت کے درختوں پر چگتے رہتے ہیں۔“ انھوں نے کہا: کیوں نہیں (میں نے سنا ہے)۔ اس نے کہا: یہی بات ہے (جو میں کہہ رہی ہوں)۔

تخریج: رواہ ابن ماجہ: ۱۴۴۹، الحرثی فی "غریب الحدیث": ۵/۲۱۰/۱، وابن مندہ فی "المعرفة":

۲/۳۶۳/۱، والطبرانی فی "الکبیر": ۱۹/۶۴/۱۲۲، واحمد: ۳/۴۵۵، والطبرانی: ۱۹/۱۱۹،

ومالك فی "الموطأ": ۱/۲۴۰/۴۹، والترمذی: ۱/۳۰۹

فوائد:..... اس میں مومنوں کی فضیلت کا بیان ہے، اس کی حقیقت و کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے اور مختلف احادیث مبارکہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اتنا کہہ دینا چاہیے کہ موت کے بعد اچھے لوگ اچھے مقام پر ہوتے ہیں اور برے لوگ برے مقام پر ہوتے ہیں۔

یہ بات آپ ﷺ سے ثابت ہے کہ موت کے بعد ایک مقام پر اکٹھی ہونے والی روہیں آپس میں ہم کلام ہوتی ہیں اور دنیا والوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”..... فرشتے مومن کی روح قبض کر کے آسمان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں: یہ کنسی پاکیزہ خوشبو ہے، جو تمہارے پاس زمین کی طرف سے آئی ہے۔ وہ اس کو مومنوں کی ارواح میں پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے تم میں سے کوئی اپنے غائب آدمی کے آنے پر خوشی محسوس کرتا ہے، اسی طرح وہ بھی اس کی وجہ سے بہت خوش ہوتی ہیں۔ وہ (پہلے سے موجود روہیں) اس سے پوچھتی ہیں: فلاں کی سناؤ، فلاں کیا کر رہا تھا؟ وہ روح جواب دیتی ہے: اس کو چھوڑو، وہ دنیا کی فکر میں لگن تھا۔ لیکن جب وہ کسی کے بارے میں یہ جواب دیتی ہے کہ (وہ تو مر چکا ہے) کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ آگے سے کہتی ہیں: (مرنے کے بعد ہمارے پاس نہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ) اسے اس کے ٹھکانے ہادیہ کی طرف لے جایا جا چکا ہے،.....“ (نسائی: ۱۸۳۳)

اہل اسلام کی ابتدائی اور انتہائی کیفیت

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی (اور نامانوس) تھا اور عنقریب دوبارہ اجنبی بن جائے گا، سو (اس دین کو اپنانے والے) غربا کے لئے خوشخبری ہے۔“ کہا گیا: اے اللہ کے رسول! یہ لوگ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ ہیں جو لوگوں کے بگاڑ کے وقت ان کی اصلاح کرتے ہیں۔“

(۱۳۵)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.)) قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((الَّذِينَ يُضِلُّحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ.)) (الصحيحه: ۱۲۷۳)

تخریج: أخرجه أبو عمر و الداني في "السنن الواردة في الفتن" ۱/۲۵، ورواه الأجرى في "الغرياء": ۱/ ۲، والترمذی: ۱۰۴/۲ دون السؤال

فوائد: نبی کریم ﷺ کے تیرہ سالہ کئی دور کو دیکھا جائے یا دس سالہ مدنی دور کو یا عہد رسالت سے لے کر آج تک کی تاریخ کو، ہر دور میں اہل باطل کی تعداد کئی گنا زیادہ رہی اور وہ ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کو نامانوس، اجنبی، پردہ کی اور قدامت پرست سمجھتے رہے اور سرے سے ان کا نام و نشان مٹانے کے مکر و فریب میں مصروف رہے۔ انفسوں اس بات پر ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد اس امت کے لوگ ہی دین اور دینداروں سے نامانوس ہونے لگ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوانا چاہتے ہیں اور اسلامی احکام سے پہلو تہی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آجکل یہ معاملہ ان لوگوں پر واضح ہے، جو دین دار ہیں، جو ہر دور میں لوگوں کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کے لیے کوشاں رہے، مختلف علاقوں اور وقتوں میں مروّجہ بدعات کی مخالفت کرتے رہے، مسلمانوں

اور ان کے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے میں لگن رہے، اذان دینے، نماز پڑھنے پڑھانے، جنازے پڑھانے اور ضرورت کے وقت نماز استسقا پڑھانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے رہے۔ ہمیشہ سے یہی قرآن مجید حفظ کرتے رہے، احادیث رسول کی حفاظت کرتے رہے اور نبی کریم ﷺ کی سنتوں کے شیدائی رہے۔ لیکن مسلمانوں کا دوسرا طبقہ اسی طبقے کو حقارت والی نظر سے دیکھتا ہے، ان پر کڑتا ہے، ان کے ناقص پہلوؤں کی تشہیر کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے براءت و دست برداری کا اظہار کرتا ہے۔

اس غریب طبقے کو تسلی دیتے ہوئے محمد رسول اللہ ﷺ نے سچ فرمایا کہ اس مذہب کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی اور انتہا بھی اسی طرح ہوگی۔

الوداع کہنے کی دعا

مجاہد کہتے ہیں: میں عراق کی طرف گیا، سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمیں الوداع کرنے لئے ہمارے ساتھ چلے، جب وہ ہم سے جدا ہونے لگے تو انہوں نے کہا: تمہیں دینے کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کی جاتی ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔“ اور میں تمہارے دین، امانت اور خاتمہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔“

(۱۳۶)۔ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، وَشِيعْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا فَارَقْنَا، قَالَ: إِنِّي لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكُمْ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ إِذَا اسْتَوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ.)) وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ، وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ.

(الصحيحة: ۲۵۴۷)

تخریج: أخرجه النسائي في "عمل اليوم"، ۵۰۹، وابن حبان: ۲۳۷۶۔ الموارد، و البيهقي: ۱۷۳/۹، والطبرانی: ۲/۲۰۶/۳، وعلى بن المفضل المقدسي في "الأربعين في فضل الدعاء والدعين": ۱/۲۵۰/۵

فوائد:..... سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ ﷺ کی اس حدیث ((إِنَّ اللَّهَ إِذَا اسْتَوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ.)) سے استدلال کرتے ہوئے یہ دعا پیش کی: وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ، وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ۔ یعنی: میں تمہارے دین، امانت اور خاتمہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔

جبکہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی دوسری روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ کسی بندے کو الوداع کہتے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک وہ بندہ خود نہ چھوڑ دیتا، پھر اسے یہ دعا دیتے: ((أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ.)) یعنی: ”میں تیرے دین، امانت اور خاتمہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔“ (جامع ترمذی: ۳۳۳۲)

معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے سیدنا عبداللہ ﷺ نے جمع کی ضمیر استعمال کی۔

ثابت ہوا کہ اگر الوداع ہونے والا ایک فرد ہو تو اسے ان الفاظ سے الوداع کہا جائے:

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ۔ یعنی: ”میں تیرے دین، امانت اور خاتمہ اعمال کو اللہ تعالیٰ

کے سپرد کرتا ہوں۔“

اور اگر زیادہ ہوں تو یہ دعا پڑھی جائے:

وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ، وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ۔ یعنی: میں تمہارے دین، امانت اور

خاتمہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ سفر پر روانہ ہونے والے کے لیے یہ دعا کی:

زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ۔ یعنی: ”اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کا زادراہ

عطا فرمائے اور تیرے گناہ بخش دے اور تو جہاں بھی ہو تیرے لیے نیکی آسان کر دے۔“ (جامع ترمذی: ۳۴۴۴)

اگر ہم نبی کریم ﷺ کی ان دعاؤں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ مسافر اور الوداع ہونے والے کے حق میں کمال

خیر خواہی برتی گئی ہے اور اس کے لیے دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کو جمع کیا گیا ہے، لیکن ہم غیروں کی تہذیب پر نازاں

ہیں اور الوداع ہوتے وقت (By By، Ta Ta، OK اور اچھا جناب) جیسے بے مقصد الفاظ کہنے پر یا پھر سر اور ہاتھ

ہلانے پر اکتفا کرتے ہیں اور بچوں کو ان ہی لایعنی آداب کی تعلیم دیتے ہیں۔

قرب الہی کے حصول کے اسباب اور نتائج

ولی اللہ کی علامتیں اور اس سے دشمنی کرنے والے کا انجام بد اللہ تعالیٰ کی صفت ”تردد“ کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: ”جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میرا

اس سے اعلان جنگ ہے، میں نے بندے پر جو چیزیں فرض

کی ہیں، ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ

میرا قرب حاصل کرے (یعنی فرائض کے ذریعے سے میرا

قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے) اور میرا

بندہ نوافل کے ذریعے سے (بھی) میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے

حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس

سے (اس کے ذوق عبادت، فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام

کی وجہ سے) محبت کرتا ہوں تو (اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ) میں

(۱۳۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ

عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنَّهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا

تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا

اقْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ

إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ

سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي

يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ

الَّتِي يَسْمِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطَيْتُهُ،

وَلِئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ

عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَ تَهُ. ((الصحيحه: ١٦٤٠))

اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ

چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے وہ ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور اس سے پناہ دیتا ہوں اور کسی چیز کو سرانجام دینے سے مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا، سوائے مؤمن کا نفس قبض کرنے کے، کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے اس کا غم و اندوہ ناپسند لگتا ہے۔“

تخریج: أخرجه البخاري: ٢٣١/٤، وأبو نعيم في "الحلية": ٤/١، والبغوي في "شرح السنة": ٢/١٤٢، وأبو القاسم المهراني في "الفوائد المستخبة الصحاح": ١/٣، وابن الحمامي الصوفي في "متنخب من مسموعاته": ١/١٧١، وصححه ثلاثتهم، ورزق الله الحنبلي في "أحاديث من مسموعاته": ١/٢ - ٢/١، ويوسف بن الحسين النابلسي في "الأحاديث الستة العراقية": ١/٢٦، والبيهقي في "الزهد": ٢/٨٣، وفي "الأسماء": ، "الصفات": ص ٤٩١

فوائد:..... یہ حدیث اس مفہوم میں انتہائی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض و واجبات کی ادائیگی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی یہی امر پسند ہے کہ اس کے فرائض ادا کر کے اس کا قرب حاصل کیا جائے، فرائض کی تکمیل کے بعد نفل عبادات اللہ تعالیٰ کی مزید محبت کا سبب بنتی ہیں۔ فرائض و سنن کی پابندی کرنے والے کو ہی اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ کسی مخصوص وضع و ہیئت کے حامل کو، کسی گدی نشین کو، کسی نیم پاگل کو، ذکر و عبادت کے خود ساختہ اطوار اختیار کرنے والے کو، گردنوں میں سنگل اور منکوں کے ہار لٹکا کر ڈگڈگی بجانے والے کو، پنڈلیوں پر گھنگرو باندھنے والے، چند روپوں کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے والے کو، کسی دربار کے دیوانے اور چوبے کو اور گندگی چاٹنے والے کو اللہ کا ولی نہیں کہتے۔ فرائض و سنن کی ادائیگی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے قرب کی خواہش محض ایک خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست وہ ہے جو فرائض اسلام کا پابند ہو، نوافل و مستحبات کا شوقین ہو اور زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت الہی کا خوگر ہو۔

اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی فرہر دار بندے کا کان، آنکھ اور بازو وغیرہ بن جانے کا یہ مطلب ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی خاص محبت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اس کے اعضا کی نگرانی فرماتا ہے، چنانچہ وہ ان اعضا سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے۔ یعنی کانوں سے وہی کچھ سنتا ہے، آنکھوں سے وہی کچھ دیکھتا ہے، ہاتھوں سے وہی کچھ پکڑتا ہے، زبان سے وہی کچھ بولتا ہے اور دل و دماغ میں وہی کچھ سمجھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پسند ہوتا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: (علمائے کرام نے حدیث کے اس حصے کے مختلف مفہام بیان کیے ہیں، ان میں سے

ایک یہ ہے کہ) وہ بندہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور رشتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتا ہے۔ طوفی نے کہا: معتبر علما کا اتفاق ہے کہ یہ الفاظ مجازی طور پر استعمال ہوئے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اعضا کی اتنی مخصوص تائید و نصرت کرتا ہے کہ گویا کہ وہ خود اس کے اعضا میں داخل ہو گیا ہے۔ (فتح الباری: ۱۱/۴۱۸)

اس حدیث سے ایک اور اہم سبق یہ ملتا ہے کہ جو آدمی اسلام کے فرائض و واجبات کا اہتمام کرتا ہو اور نوافل و مستحبات پر توجہ دھرتا ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنی چاہیے۔ جو آدمی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ اس سے عداوت اختیار کرے گا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی دشمنی مول لے گا۔ اس حدیث کا آخری جملے پر غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”اور کسی چیز کو سراہنا یا انجام دینے سے مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا، سوائے مومن کا نفس قبض کرنے کے، کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے اس کا غم و اندوہ ناپسند لگتا ہے۔“ اس جملے کا معنی و مفہوم کیا ہے؟

بندہ خدا اپنے طبعی فیصلے کو مد نظر رکھ کر موت کو ناپسند کرتا ہے، لیکن درحقیقت موت اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ موت کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کی طرف سے انعام و تکریم اور جنت و بہشت تک رسائی حاصل کرنا ناممکن ہے۔

دوسری طرف چونکہ اللہ تعالیٰ کی پسند وہی ہے جو اس کے بندے کی پسند ہے اور اس کی ناپسند وہی ہے جو اس کے بندے کی ناپسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں اپنے تقدیری فیصلے کو لاگو کر کے اسے موت دینا چاہتے ہیں اور وہ مرنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے موت کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اس کو موت دینا ضروری اور زیادہ اہم ہے، تاکہ وہ اپنے اعمال خیر کے بہترین انجام تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی کیفیت کو تردد کہا گیا ہے۔

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کے تردد کے بارے میں سوال کیا گیا، انھوں نے اس سوال کا بہت معتدل اور انتہائی قیمتی جواب دیا۔ میں ان کے جواب کی وقعت و اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اختصار پیش کرتا ہوں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے (المجموع: ۱۸/۱۲۹-۱۳۱) میں کہا: یہ عظیم حدیث ہے، اس میں اولیائے کرام کی صفات بیان کی گئی ہے، بعض لوگوں نے اس حدیث میں بیان کیے گئے بعض امور کو رد کرتے ہوئے کہا: بیشک اللہ تعالیٰ کو ”تردد“ جیسی صفت سے متصف نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہ ان ہستیوں کا وصف ہوتا ہے، جو معاملات کے انجام سے غافل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو تمام امور کے نتائج اور انجام کا علم ہوتا ہے۔ جبکہ بعض نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی تاویل کرتے ہوئے کہا: بظاہر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، جس کو تردد والا معاملہ کہنا جاسکتا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ تردد سے پاک ہے۔

میں (ابن تیمیہ) کہتا ہوں: تحقیق یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں سب سے بڑھ کر خیر خواہ تھے،

فصاحت و بلاغت والے تھے اور شریعت کی وضاحت کرنے میں لاثانی اور عدیم النظیر تھے۔

نبی کریم ﷺ کی ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ﷺ کی احادیث کے مفاتیح کی مخالفت میں گپیں اور بڑھکیں مارنے والے اور فرمودات نبویہ کا انکار کرنے والے انتہائی گمراہ، پرلے درجے کے جاہل اور بے ادب ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے مقدس کلام کو باطل فتنوں اور فاسد اعتقادات سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تادیبی کاروائی کی جائے اور ان کو تعزیر لگائی جائے۔

اب غور فرمائیں: انسان کو کسی معاملے میں اس بنا پر تردّد ہوتا ہے کہ وہ معاملات کے انجام سے غافل ہوتا ہے۔ تردّد کا یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے حق میں بیان نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ یعنی: ”کوئی چیز اس کی مانند نہیں ہے۔“

یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انسان کو صرف اس امر کی بنا پر تردّد نہیں ہوتا کہ وہ معاملات کے انجام سے غافل ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی کام کو کسی مصلحت کی بنا پر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں پائی جانے والی مفسدت اور خرابی کی وجہ سے اسے ناپسند بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ جہالت کی بنا پر تو نہیں ہوتا، بلکہ علم کی بنیاد پر ہو رہا ہوتا ہے اور تردّد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نہ کریں تو فلاں مصلحت فوت ہوتی ہے اور کریں تو فلاں مفسدت لازم آتی ہے۔ غور فرمائیں کہ عربوں کے ہاں درج ذیل ضرب المثل وہ مریض بیان کرتا ہے، جو ناپسندیدہ اور مکروہ دوا لے رہا ہوتا ہے:

الشيب كُره وكُره أن افارقه

فاعجب لشيء على البغضاء محبوب

”بڑھاپا ناپسندیدہ چیز ہے اور اسے چھوڑنا بھی ناپسندیدہ ہے۔ پس کتنی تعجب انگیز ہے وہ چیز کہ جو ناپسندیدہ ہونے کے باوجود پسندیدہ ہوتی ہے۔“

بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تمام اعمالِ صالحہ، جو طبعی طور پر نفس پر گراں گزرتے ہیں، اسی قبیل سے ہیں کہ جہاں ان کو سرانجام دینے کی وجہ سے اجر و ثواب ملتا ہے، وہاں نفس کو مشقت میں بھی ڈالنا پڑتا ہے، اس اعتبار سے وہ محبوب بھی ہیں اور مکروہ بھی۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره .)) یعنی: ”جہنم کو پسندیدہ چیزوں کے ساتھ اور جنت کو ناپسندیدہ امور کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے۔“

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۱۶) ”تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تم کو دشوار معلوم ہوتا ہے۔“

ان مثالوں کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور برائی دونوں ایک اعتبار سے پسندیدہ ہیں اور ایک اعتبار سے ناپسند۔ نیکی والا معاملہ وقتی طور پر طبیعت پر گراں گزرتا ہے، لیکن انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے، اسی طرح برائی والا معاملہ وقتی طور

طبیعت کی مکمل موافقت کرتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ طبیعت کے لیے باعثِ تکلیف ٹھہرتا ہے۔

ان مثالوں سے حدیث مبارکہ کے لفظ ”تردد“ کی وضاحت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا: ((لَا يَسْأَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحِبَّهُ))..... ”میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔“

پس جو بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب و محبت ٹھہرتا ہے، وہ پہلے فرائض کی ادائیگی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، پھر وہ مزید تک و دو کر کے ایسی نقلی عبادات کا سلسلہ شروع کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جن کو اور جن کے فاعل کو پسند کرتا ہے، نتیجتاً وہ بندہ ایسے تمام امورِ حق سرانجام دینا شروع کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو سرانجام دینے چاہئیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ امور کی ادائیگی کی وجہ سے ایسے بندے کو اپنا ایسا محبوب بنا لیتا ہے کہ اس کی پسند کو پسند اور اس کی ناپسند کو ناپسند کرتا ہے۔

اب جو بات اللہ تعالیٰ کے محبوب کو بری لگتی ہے، وہ اسے بھی ناپسند ہوتی ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب بندہ خدا اپنے لیے موت کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے موت کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے حق میں موت کا ارادہ کر کے اس کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں، جس کا وقوع پذیر ہوئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔

اب اللہ تعالیٰ تقدیری فیصلے کے مطابق اپنے بندے کے لیے موت کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے حق میں اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس کا بندہ موت کو مکروہ سمجھتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک لحاظ سے موت اللہ تعالیٰ کی مقصود ہے اور ایک اعتبار سے مکروہ۔ یہ ”تردد“ کا حقیقی معنی ہے، کہ ایک چیز ایک اعتبار سے پسند ہے اور دوسرے اعتبار سے ناپسند اور ان میں ایک کا وقوع پذیر ہونا بھی ضروری ہے اور وہ ہے موت کا فیصلہ۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقام (۱۰/۵۸-۵۹) میں کہا: اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ اسے تردد ہوتا ہے اور دو ارادوں کے پیش آجانے کو تردد کہتے ہیں۔ بندہ خدا کی پسند اللہ کی پسند ہے اور اس کی ناپسند اس کی ناپسند ہے۔ جب بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے موت کو ناپسند کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا: ”میں اپنے بندے کا غم و اندوہ ناپسند کرتا ہوں۔“

لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں موت کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مارنے کے لیے موت کا ارادہ بھی کرنا ہے۔ اس صورتحال کو تردد کہا گیا ہے، پھر وضاحت کر دی گئی ہے کہ بہر حال موت کا واقع ہونا ضروری ہے۔ (صحیحہ: ۱۶۴۰) اے اللہ! امت مسلمہ کے سلف صالحین پر رحم فرما۔

اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن یا سوائے ظن کا نتیجہ

(۱۳۸)۔ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ
قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ فَدَخَلَ گئے اور سیدنا واثلہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب یزید نے

ان کو دیکھا تو اپنا ہاتھ لمبا کر کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے چہرے اور سینے پر اس لئے پھیرا کہ انھوں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی تھی۔ انھوں نے کہا: یزید! اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اس نے کہا: اچھا ظن رکھتا ہوں۔ انھوں نے کہا: خوش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”بیشک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندے (کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے میں) اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اچھا گمان ہونے کی صورت میں معاملہ بھی اچھا ہوگا اور برا گمان ہونے کی صورت میں معاملہ بھی برا ہوگا۔“

عَلَيْهِ وَآئِلَتُهُ كَرِيمًا ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ مَدَّ يَدَهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ لِأَنَّهُ بَايَعَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: يَا يَزِيدُ كَيْفَ ظَنُّكَ بِرَبِّكَ؟ قَالَ: حَسَنٌ ، قَالَ: أَبَشِّرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ .)) (الصحيحه: ١٦٦٣)

تخریج: أخرجه الطبراني في "الأوسط": رقم ٨١١٥ بترقيمي، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية": ٣٠٦/٩، وابن المبارك في "الزهد": ٩٠٩، والدارمي: ٢/٣٠٥، واحمد: ٣/٤٩١، وابن حبان: ٧١٧، والحاكم: ٢٤٠/٤

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ مجھ سے گمان کرتا ہے اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔“

(١٣٩)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي .)) (الصحيحه: ٢٩٤٢)

تخریج: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد": ٦١٦ ، وأخرجه احمد: ٢/٤٨٠ بزيادة في متنه بلفظ: ((.....)) عبدی عند ظنه بی ، وانا معه اذا دعانی ، فان ذكرنی فی نفسه ذكرته فی نفسی ، وان ذكرنی فی ملاء ذكرته فی ملاء خیر منهم واطیب ، وان تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا ، وان تقرب منی ذراعا ، تقربت منه باعا ، ان اتانی یمشی اتیته هرولة .)) وهو فی "الصحيحين": بلفظ: ((.....)) وانا معه اذ ذكرنی))

فوائد: ان احادیث میں پس پردہ اعمال صالحہ کرنے اور برے کاموں سے اجتناب کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا یہی مفہوم ہے۔

بلاشک و شبہ ان احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا سبق دیا گیا ہے، لیکن جس طرح بغیر بل چلائے اور بیچ بوئے، فضل کی پیداوار کی امید رکھنا حماقت ہے اور کاروبار چلائے بغیر اس کے منافع کی امید رکھنا بیوقوفی ہے، اسی طرح اعمال صالحہ کے بغیر اور برے کاموں سے اجتناب کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا نادانی ہے۔ یہ

ایک فطری عمل ہے کہ اچھے عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے گا اور برے عمل کرنے والا بری امید وابستہ کرے گا۔ اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔

ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال سرانجام دیں اور پھر ان کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں، نہ کہ یہ کہ ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا سہارا بھی لیتے رہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہو گا۔ نبی کریم ﷺ کو اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ حسن ظن تھا، لیکن آپ ﷺ کی عملی کیفیت کیسی تھی؟ نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول و کردار کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۴)

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۵)

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۷) کی تفسیر

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں: ﴿اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں﴾ اور ﴿وہ لوگ ظالم ہیں﴾ اور ﴿وہ لوگ فاسق ہیں﴾ انھوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے یہ آیات یہودیوں کے دو گروہوں کے بارے میں نازل کیں، ان میں سے ایک نے دورِ جاہلیت میں دوسرے کو زیر کر لیا تھا، حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئے اور اس بات پر صلح کر لی کہ عزیزہ قبیلے نے ذلیلہ قبیلے کا جو آدمی قتل کیا، اس کی دیت پچاس وسق ہوگی اور ذلیلہ نے عزیزہ کا جو آدمی قتل کیا اس کی دیت سو (۱۰۰) وسق ہوگی، وہ اسی معاہدے پر برقرار تھے کہ نبی کریم ﷺ مدینہ میں تشریف لائے، آپ ﷺ کے آنے سے وہ دونوں قبیلے بے وقعت ہو گئے، حالانکہ ابھی تک آپ ان پر صفائی کا زمانہ تھا۔ ادھر ذلیلہ نے عزیزہ کا بندہ قتل کر دیا، عزیزہ نے ذلیلہ کی طرف پیغام بھیجا کہ سو وسق ادا کرو۔ ذلیلہ والوں نے کہا: جن قبائل کا دین ایک ہو، نسب ایک ہو اور شہر ایک ہو، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کی دیت دوسرے کی بہ نسبت نصف ہو؟ ہم تمہارے ظلم و ستم کی وجہ سے تمہیں (سو

۱۶۰)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وَ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتِ الْأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى ارْتَضَوْا وَأَصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ كُلُّ قَبِيلٍ قَتَلَهُ (الْعَزِيزَةَ) مِنَ الدَّلِيلَةِ فِدْيَتُهُ خَمْسُونَ وَسَقًا، وَكُلُّ قَبِيلٍ قَتَلَهُ (الدَّلِيلَةَ) مِنْ (الْعَزِيزَةَ) فِدْيَتُهُ مِئَةٌ وَسَقًا، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ، فَذَلَّتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا لِمَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَوْمَئِذٍ لَمْ يَظْهَرْ وَلَمْ يُوْطِنْهُمَا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصُّلْحِ، فَتَنَلَّتِ (الدَّلِيلَةَ) مِنَ (الْعَزِيزَةَ) قَبِيلًا فَأَرْسَلَتْ (الْعَزِيزَةَ) إِلَى (الدَّلِيلَةَ) أَنْ ابْعَثُوا إِلَيْنَا بِمِئَةِ وَسَقًا،

وقت دیتے رہے، اب جبکہ محمد (ﷺ) آچکے ہیں، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ ان کے مابین جنگ کے شعلے بھڑکنے والے ہی تھے کہ وہ آپس میں رسول اللہ (ﷺ) پر بحیثیت فیصلہ راضی ہو گئے۔ عزیزہ کے ورثا آپس میں کہنے لگے: اللہ کی قسم! محمد (ﷺ) تمہارے حق میں دو گنا کا فیصلہ نہیں کرے گا، ذلیلہ والے ہیں بھی سچے کہ وہ ہمارے ظلم و ستم اور قہر و جبر کی وجہ سے دو گناہ دیتے رہے، اب محمد (ﷺ) کے پاس کسی آدمی کو بطور جاسوس بھیجو جو تمہیں اس کے فیصلے سے آگاہ کر سکے، اگر وہ تمہارے ارادے کے مطابق فیصلہ کر دے تو تم اسے حاکم تسلیم کر لینا اور اگر اس نے ایسے نہ کیا تو محتاط رہنا اور اسے فیصلہ تسلیم نہیں کرنا۔ سو انھوں نے رسول اللہ (ﷺ) کے پاس کچھ منافق لوگوں کو بطور جاسوس بھیجا، جب وہ رسول اللہ (ﷺ) کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کی تمام سازشوں اور ارادوں سے آگاہ کر دیا اور یہ آیات نازل فرمائیں: ﴿اے رسول! آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑھیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن حقیقت میں ان کے دل بالایمان نہیں..... اور جو اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔﴾ (سورہ مائدہ: ۲۱-۲۳) پھر کہا: اللہ کی قسم! یہ آیتیں انہی دونوں کے بارے میں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی مراد یہی لوگ تھے۔

فَقَالَتْ (الدَّيْلَةُ) وَهَلْ كَانَ هَذَا فِي حَيِّينَ قَطُّ دِيْنَهُمَا وَاحِدًا، وَنَسَبُهُمَا وَاحِدًا، وَبَلَدُهُمَا وَاحِدًا، دِيْنُهُ بَعْضُهُمْ نِصْفُ دِيْنِهِ بَعْضٌ؟ اِنَّا اِنَّمَا اَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضِيْمًا مِنْكُمْ لَنَا، وَوَقَرَفًا مِنْكُمْ فَاَمَّا اِذْ قَدِمَ مُحَمَّدٌ فَلَا نُعْطِيْكُمْ ذٰلِكَ، فَكَادَتِ الْحَرْبُ تَهِيْجُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلٰى اَنْ يَّجْعَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَتِ (العَزِيْزَةُ) فَقَالَتْ: وَاللّٰهِ مَا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيْكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفٌ مَا يُعْطِيْهِمْ مِنْكُمْ، وَلَقَدْ صَدَقُوْا، مَا اَعْطَوْنَا هٰذَا اِلَّا ضِيْمًا مِّنَّا، وَقَهْرًا لِّهَمَّ، فَدَسُّوْا اِلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ يُّخْبِرُ لَكُمْ رَاْيَهُ، اِنْ اَعْطَاكُمْ مَا تَرِيْدُوْنَ حَكْمَتُوْهُ، وَاِنْ لَّمْ يُعْطِيْكُمْ حٰذِرْتُمْ فَلَمْ تُحَكِّمُوْهُ، فَدَسُّوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِّنَ الْمُتَنَافِقِيْنَ لِيُخْبِرُوْا لِهَمَّ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ بِاَمْرِهِمْ كُلِّهِ وَمَا اَرَادُوْا، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿يٰۤاَيُّهَا الرّٰسُوْلُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِيْ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا﴾ اِلٰى قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾ ثُمَّ قَالَ: فِيْهِمَا وَاللّٰهُ نَزَلَتْ، وَاِيَّاهُمَا عَنِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ۔ (الصحيحه: ۲۵۵۲)

تخریج: أخرجه أحمد: ۱/ ۲۴۶، والطبرانی في "المعجم الكبير": ۳/ ۹۵/ ۱، وعند أبي داود: ۳۵۷۶

نزول الآيات الثلاث في اليهود خاصة في قريظة و النضير

فوائد:..... اس حدیث سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں نبی کریم ﷺ کو آخری اور حتمی فیصلہ تسلیم کیا جائے اور آپ ﷺ کے فیصلے کو بغیر کسی چون و چرا کے تسلیم کیا جائے۔

امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث میں مذکورہ آیات پر بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

یہودیوں نے نبی کریم ﷺ کے فیصلے کے بارے میں کہا: اگر وہ نبی تم کو تمہارے ارادے کے مطابق دے دے تو اس کو حاکم تسلیم کر لینا اور اگر کچھ نہ دے تو بیچ جانا اور اسے حاکم تسلیم نہ کرنا۔

قرآن مجید میں بھی ان کے اس فتوح کا اصول ذکر موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَقُولُونَ انْ اَوْتَيْنَاهُ هَذَا فَخَذُوهُ وَاِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلَالٍ فَاَحْذَرُوا﴾ (سورہ مائدہ: ۴۱) یعنی: ”یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ چیز دی گئی تو لے لینا اور نہ دی گئی تو بیچ جانا۔“

درج ذیل تین آیات ان یہودیوں اور ان کے اس فیصلے کے بارے میں نازل ہوئیں:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۴)

یعنی: ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ کافر ہیں۔“

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۵)

یعنی: ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ ظالم ہیں۔“

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۷)

یعنی: ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ فاسق ہیں۔“

اگر یہ آیات یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی روشنی میں ان مسلم حکمرانوں اور قاضیوں کو کافر اور غیر مسلم نہیں قرار دیا جاسکتا، جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور ملکی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہٹ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ مجرم ہیں جو مذکورہ انداز میں فیصلہ کرنے میں یہودیوں کی طرح ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کی وجہ سے یہودیوں سے مختلف ہیں، کیونکہ یہودیوں نے تو کہا تھا کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کیا گیا تو وہ اللہ کے رسول کو سرے سے حاکم ہی تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ مسلم حکمرانوں کا معاملہ ان کے برعکس ہے، یہ رسول اللہ ﷺ کو حقیقی حاکم تسلیم کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پر فیصلہ کرتے وقت آپ ﷺ کے احکام سے پہلو تھپی کر جاتے ہیں۔

اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں: (۱) اعتقادی اور (۲) عملی۔ اعتقادی کفر کا محل دل اور عملی کفر کا محل ظاہری اعضا سے ہے۔ اگر کوئی آدمی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے کفریہ عمل کرتا ہے اور اس کا دل اس کے اس فیصلے پر مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اعتقادی کفر کہلائے گا، ایسے کافر کی بخشش نہیں ہوگی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی کا دل شرعی احکام کی روشنی میں اس کے کفریہ عمل کی مخالفت کر رہا ہو اور اسے غلط سمجھ رہا ہو تو یہ عملی کفر کہلائے گا، ایسا

مجرم مسلم ہی تصور ہوگا، اس کا یہ بدعمل اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، اس نے چاہا تو بخش دے گا اور چاہا تو سزا دے گا۔ جن احادیث میں مسلمانوں کی بعض معصیتوں کو کفر کہا گیا ہے، اس سے مراد عملی کفر ہے، مثلاً:

- ۱۔ نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا کفر ہے۔
- ۲۔ قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔
- ۳۔ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔
- ۴۔ اپنے نسب سے براءت کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔
- ۵۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرنا شکر ہے اور ایسا نہ کرنا کفر ہے۔
- ۶۔ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔

علاوہ ازیں اس موضوع پر دلالت کرنے والی بے شمار احادیث ہیں، اس مقام پر ان کا احاطہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان برائیوں اور معصیتوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا کفر عملی ہوتا ہے، یعنی وہ وہ عمل کرتا ہے، جو عام طور پر کافر کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی کسی برائی کو حلال اور جائز سمجھ کا اس کا ارتکاب کرتا ہے اور سرے سے اسے نافرمانی ہی تصور نہیں کرتا تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ وہ عقائد میں کفار کی طرح ہو جاتا ہے۔

سلف صالحین ”کفر دون کفر“ کی اصطلاح استعمال کرتے رہے، ترجمان القرآن سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ قاعدہ منقول ہے، پھر بعض تابعین نے ان سے نقل کیا۔ اس اصطلاح کا یہی تقاضا ہے کہ ہر عملی کفر کو اعتقادی کفر نہیں کہا جاسکتا اور یہ کہ عملی کفر کی مختلف اقسام ہیں، کسی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا کم۔

عصر حاضر میں بھی بعض لوگ اس نازک مسئلہ میں گمراہ ہو گئے ہیں، انھوں نے خارجیوں کا روپ دھار لیا ہے، جو بعض گناہوں کی وجہ سے صوم و صلاۃ کے پابند مسلمانوں کو کافر قرار دیتے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں متقدمین کے بعض اقوال ذکر کر دیئے جائیں، شاید وہ ان لوگوں کے لیے مشعل ہدایت ثابت ہوں۔

۱۔ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر (۱۰/۳۵۵/۱۲۰۵۳) میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا: **وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ** ﴿۱﴾ اس آیت کا مصداق بننے والا کافر تو ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ فرشتوں، آسمانی کتابوں اور رسولوں کے ساتھ کفر لازم نہیں آتا۔

۲۔ ایک روایت کے مطابق اسی آیت کے بارے میں انھوں نے کہا: اس آیت سے مراد وہ کافر نہیں، جو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جیسا کہ خوارج کا خیال ہے، بلکہ یہ آیت ”کفر دون کفر“ کی اصطلاح کا مصداق ہے۔ (مسند رک حاکم: ۲/۳۱۳)

۳۔ ابن جریر کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا: جس نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کا انکار کیا، اس نے (اعتقادی) کفر کیا اور جس نے ان احکام کو برحق تسلیم کیا، لیکن

ان کی روشنی میں فیصلہ نہ کیا تو وہ ظالم اور فاسق ٹھہرے گا۔

۴۔ ابن جریر (۱۲۰۲۵، ۱۲۰۲۶) دو سندوں کے ساتھ عمران بن حدیر سے بیان کرتے ہیں کہ بنو عمرو کے کچھ لوگ ابو بکر

کے پاس آئے اور کہا: کیا آپ ان تین آیات کو حق سمجھتے ہیں:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۴)

یعنی: ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ کافر ہیں۔“

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۵)

یعنی: ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ ظالم ہیں۔“

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۷)

یعنی: ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ فاسق ہیں۔“

ابو بکر: جی ہاں۔

بنو عمرو: ابو بکر! تو کیا ہمارے حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں؟

ابو بکر: ہمارے حکمرانوں کا دین اسلام ہے، وہ اسی کے قائل ہیں اور اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ دیدہ

دانستہ طور پر دین کے بعض امور کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو گنہگار ہوں گے، نہ کہ کافر۔

بنو عمرو: اللہ کی قسم! جو کچھ تم کہہ رہے ہو ایسے ہرگز نہیں ہے۔ تم ان سے ڈر رہے ہو۔ (یہ لوگ کافر ہیں)۔

ابو بکر: اگر تم لوگ کوئی حرج محسوس کیے بغیر ایسا کہنا چاہتے ہو تو کہو، بہر حال میری رائے یہ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ

یہ آیات یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، جو مشرک تھے۔

قرآن مجید کی اس آیت ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورہ مائدہ:

۴۴) میں کفر سے کیا مراد ہے؟ ابن جریر نے اپنی تفسیر (۱۰/۳۲۶-۳۵۷) میں علمائے کرام کے پانچ اقوال بیان کیے

ہیں اور یوں کہتے ہوئے بات کو ختم کیا ہے: میرے نزدیک ان میں سے راجح ترین قول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے

کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے والی اور بعد والی آیات میں ان ہی لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے،

سیاق و سباق کا یہی تقاضا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصاریٰ لیے جائیں۔

اگر کوئی اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عام بات کی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے

مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، وہ کافر ٹھہرے گا، آپ لوگ اس کو بعض لوگوں کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہیں؟

جواب یہ دیا جائے گا کہ اس آیت میں عام الفاظ ان لوگوں کے بارے میں ہی استعمال ہی کیے گئے ہیں، جو اللہ

تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے والے تھے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہوئے ان کو

ترک کرے گا، وہ کافر کہلائے گا، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے۔

خلاصہ قول یہ ہے کہ یہ آیت احکام الہی کا انکار کرنے والے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، پس جو آدمی ان کی طرح کا انکار کرے گا، وہ ان کی طرح کا ہی اعتقادی کافر کہلائے گا اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار نہیں کرتا، بلکہ ان کو حق تسلیم کرتا ہے، لیکن فیصلہ کرتے وقت ان احکام سے پہلو تہی کر جاتا ہے تو اس کا کفر عملی ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، لیکن ملتِ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، جیسا سیدنا ابن عباس کی رائے بیان کی جا چکی ہے۔ حافظ ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے (کتاب الایمان: باب الخروج من الایمان بالمعاصی ص: ۸۴-۹۷ بتحقیقی) میں اس مضمون پر شاندار بحث کی ہے، خواہشمند افراد خود مطالعہ کر لیں۔

پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (۲۵۳/۷) نے کہا: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت میں مذکورہ کفر کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انھوں نے کہا: یہ ایسا کفر ہے، جس کی وجہ سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ جیسے ایمان کے مختلف مراتب ہیں، اسی طرح کفر کے بھی مختلف مراتب ہیں۔ کسی مسلمان کو اس وقت تک کافر نہیں قرار دیا جاسکتا، جب تک وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کر لے، جس کی بنا پر بالاتفاق ملتِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہو۔

شیخ الاسلام (۳۱۲/۷) نے مزید کہا: جس طرح سلف صالحین کا خیال ہے کہ ایک آدمی میں ایمان اور نفاق دونوں صفات ہو سکتی ہے، اسی طرح کسی آدمی میں ایمان اور کفر دونوں کا وجود ممکن ہے، لیکن یاد رہے کہ جس کفر سے ایمان ضائع نہیں ہوتا، وہ مسلمان کو ملتِ اسلام سے خارج نہیں کرتا، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے تلامذہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۴) میں مذکورہ کفر کے بارے میں کہا کہ اس سے کوئی بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے ائمہ نے ان کی موافقت بھی کی ہے۔

سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ﴿اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں﴾ (سورہ مائدہ: ۴۴) ﴿اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں﴾ (سورہ مائدہ: ۴۵) ﴿اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہیں﴾ (سورہ مائدہ: ۴۵) یہ تمام آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئیں۔“

(۱۶۱)۔ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((قَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ قَالَ: ((هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا.))

(الصحيحه: ۲۷۰۴)

تخریج: أخرجه أحمد: ۲۸۶/۴

نوائید:..... امام ابان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حدیث مبارکہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ تین آیات یہود و نصاریٰ اور ان کی طرح کے دوسرے کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں، جو شریعتِ اسلامیہ اور اس کے احکام کا انکار کرتے

ہیں، نیز ہر اس شخص کو ان تین آیات میں بیان کردہ حکم دیا جائے گا، جس میں انکار کا وصف پایا جاتا ہو، اگرچہ اس نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو اور صرف ایک حکم کا انکار کیا ہو۔

لیکن متنبہ رہنا چاہیے کہ جو شرعی احکام کا انکار نہیں کرتا اور ان کی روشنی میں فیصلہ بھی نہیں کرتا، اس پر کفر اور ملت اسلام سے خارج ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ ہاں وہ عملی کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اسلام سے منسلک اکثر نوجوان اس سے غافل ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ان مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں، جو اسلامی احکام کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتے۔ نتیجتاً فتنے برپا ہو جاتے ہیں اور بری الذمہ لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔

میرا خیال ہے کہ اسلام کو باطل عقائد، بے کار اور فضول شقوں اور گھٹیا اور کھوٹی آرا سے پاک و صاف کر دیا جائے اور پھر کھرے اور سچے اسلام کی روشنی میں نئی نسل کی تربیت کی جائے۔ (صحیحہ: ۴، ۲۷۰) سابق حدیث کی شرح میں اس مسئلہ پر سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے۔

کیا برا آدمی ناصر الدین بن سکتا ہے؟

(۱۴۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ)). (الصحيحه: ۱۶۴۹) کرے گا۔

سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس دین کو فاجر آدمی کے ذریعے مضبوط کرے گا۔“

تخریج: رواہ ابن حبان فی: صحیحہ: ۱۶۰۷، والطبرانی فی ”الکبیر“: ۸۹۶۳، ۹۰۹۴، ومحمد بن مخلد فی ”المنتقى من حديثه“ ۱/۶/۲

فوائد:..... اللہ تعالیٰ دین کی تائید و نصرت میں فاجر آدمی سے کیسے مدد لیتا ہے؟ اس کی ایک صورت درج ذیل

حدیث میں بیان کی گئی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک تھے، ایک آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن آپ ﷺ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ”یہ جہنمی ہے۔“

جب ہم نے جنگ لڑنا شروع کی تو اس آدمی نے (لشکرِ اسلام کی طرف سے) بڑی زبردست لڑائی کی۔ خود اس کو بھی ایک زخم لگ گیا۔ کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! جس آدمی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ تو آج بہت خوب لڑا اور شہید ہو گیا؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”وہ جہنمی ہے۔“ قریب تھا کہ بعض مسلمان آپ ﷺ کے اس قول کی وجہ سے شک میں پڑ جائیں۔ اتنے میں کہا گیا کہ وہ آدمی تو ابھی تک نہیں مرا، لیکن شدید زخمی ضرور ہے۔ رات کا وقت تھا، اس نے زخم پر صبر نہ کیا اور خودکشی کر لی، جب نبی کریم ﷺ کو اس صورتحال پر مطلع کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔“ پھر آپ ﷺ نے

سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کریں: ”جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا اور بیشک اللہ تعالیٰ فاجر آدمی کے ذریعے اس دین کو مضبوط کرتا ہے۔“ (بخاری: ۳۰۶۲، مسلم)

قاتل اور مقتول دونوں جنت میں

(۱۴۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَدْخِلُهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ يَكُونُ أَحَدُهُمَا كَافِرًا يَقْتُلُ الْآخَرَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ.)) (الصحيحه: ۲۵۲۵)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ایسے دو آدمیوں پر ہنستا ہے، جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور وہ ان دونوں کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کافر ہوتا ہے، جو دوسرے مومن کو شہید کر دیتا ہے، پھر وہ مسلمان ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۵۱۱/۲، والنسائي: ۶۳/۲، وأخرجه البخاري: ۲۱۰/۳، ومسلم: ۴۰/۶، بلفظ: ((يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الآخر كلاهما في الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيشهد.))

فوائد:..... توبہ سے بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قبولیت اسلام سے پہلے ان کا ارتکاب کیا گیا ہو یا اس کے بعد۔ ہنسنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جس پر یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ رہا مسئلہ کہ اس کے ہنسنے کی کیفیت کیا ہے؟ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ وہ اسی طرح ہنستا ہے، جیسے اس کی شان و عظمت کو زینب دیتا ہے۔

ہر صدی کے بعد تجدید دین

(۱۴۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا.)) (الصحيحه: ۵۹۹)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر سو سال کے بعد دین کی تجدید کرنے کے لئے بعض افراد کو بھیجتا رہے گا۔“

تخریج: أخرجه أبو داود: ۴۲۹۱، وأبو عمرو الداني في "الفتن": ۱/۴۵، والحاكم: ۵۲۲/۴، والبيهقي

في "معرفه السنن والآثار": ص ۵۲، والخطيب في "التاريخ": ۲/۶۱، والهروري في "ذم الكلام": ۲/۱۱۱

فوائد:..... امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا: بیشک اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں ایسے افراد کی تقریر کرتا ہے، جو لوگوں کو سنتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہونے والی جھوٹی باتوں کی آپ ﷺ سے نفی کرتے ہیں۔ جب ہم نے اپنی زندگی میں غور و فکر کیا تو پہلی صدی کے آخر میں عمر بن عبد العزیز کو اور دوسری صدی کے آخر میں امام شافعی کو دین کی تجدید کرنے والا پایا۔ (سير الأعلام النبلاء: ۱۰/۴۶) امام زہری رحمہ اللہ اور متقدمین و

متاخرین ائمہ کا امام احمد رضی اللہ عنہ کے اس قول پر اتفاق ہے۔ (دیکھیں: عون المعبود: حدیث نمبر ۴۲۹۱)

شارح ابوداؤد علامہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: جب علم اور سنت مغلوب ہو جاتے ہیں اور جہالت اور بدعت غالب آجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا صاحب علم پیدا کر دیتا ہے، جو سنت اور بدعت کی علیحدہ علیحدہ وضاحت کر کے سنت کا احیا کرتا ہے، علم شرعی کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اہل علم کی تائید و نصرت کرتا ہے اور بدعتی لوگوں کو شکست دے کر ان کو ذلیل کرتا ہے۔

علما کا کہنا ہے: دین کی تجدید کرنے والا ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دینی علوم سے مزین ہوگا۔

علتقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح میں کہا: تجدید دین سے مراد یہ ہے کہ کتاب و سنت کے احکام پر مٹ چکنے والے عمل کا احیا کیا جائے اور ان کے تقاضوں کے مطابق حکم دیا جائے۔

طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: صحیحے سے مراد یہ ہے کہ جب صدی کی تکمیل ہو تو وہ عالم زندہ ہو اور لوگوں میں معروف ہو۔

مجالس الابرار میں کہا: مجدد کے حالات کے قرائن اور اس کے علم کے فائدہ مند ہونے کو دیکھ کر اس کے ہم عصر علما ظن غالب کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کریں کہ وہ واقعی مجدد دین ہے، کیونکہ ضروری ہے کہ تجدید کرنے والا ظاہری اور باطنی دینی علوم سے مزین ہو، سنت کی تائید و نصرت کرنے والا ہو، بدعت کا قلع قمع کرنا والا ہو اور اس کا علم اس کے ہم عصروں میں نشر ہو جانے والا ہو۔

معلوم ہوا کہ مجدد وہ ہوگا جو شرعی علوم سے مزین ہو، اس کا ہدف اور عزم یہ ہو کہ سنتوں کا احیا کیا جائے، ان کو نشر کیا جائے، سنت والوں کی تائید و نصرت کی جائے، بدعت کا ملیا میٹ کر دیا جائے اور زبان کے ساتھ، قلم کے ساتھ اور تدریس و تعلیم کے ساتھ بدعتوں کا قلع قمع کیا جائے۔ جس عالم کی یہ صفات نہیں ہوں گی، وہ مجدد دین نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ مختلف علوم میں مشہور ہو اور مرجع الناس بنا ہوا ہو۔ (عون المعبود: حدیث ۴۲۹۱)

علمائے حق کا خیال ہے کہ اسی سلسلہ کے مرتب علامہ البانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رَحْمَةً وَّ اِسْعَةً مجدد دین ہیں، جو پندرہویں صدی ہجری کے اوائل میں انتقال فرما گئے۔ اگر بغیر کسی تعصب کے ان کے لیل و نہار کو دیکھا جائے اور ان کی تصانیف پر نظر دوڑائی جائے تو وہ ناصر السنہ اور قاصح البدع ہی معلوم ہوں گے۔

ہر ہنر اور ہنرمند اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے

(۱۴۴ م)۔ عَنْ حَدِيثَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَرْفُوعًا: ((إِنَّ سَيِّدَنَا حَذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَصَمٍ فِي "السَّنَةِ" ۳۵۷ و ۳۵۸، وَابْنِ سُنَدِهِ فِي "التَّوْحِيدِ" ۲/۳۹، وَابْنِ عَدِي: ۲/۲۶۳، وَالْحَاكِمُ: ۱/۳۱، وَابْنُ بَيْهَقٍ فِي "الْأَسْمَاءِ وَ الصِّفَاتِ" ۲۶۸ و ۳۸۸، وَكَذَا السَّحَابِيُّ فِي "الْأَمْثَالِ" ج ۶ رَقْم ۱۳، وَالدَّيْلَمِيُّ: ۱/۲۲۸/۲۲۸))

(الصحيحه: ۱۶۳۷) (يا صنعت) پیدا کرتا ہے۔

تخریج: أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد": ص ۷۳، وابن أبي عاصم في "السنة": ۳۵۷ و ۳۵۸، وابن سنده في "التوحيد": ق ۲/۳۹، وابن عدي: ۲/۲۶۳، والحاكم: ۱/۳۱، والبيهقي في "الأسماء و الصفات": ص ۲۶۸ و ۳۸۸، وكذا السحابي في "الأمالي": ج ۶ رقم ۱۳، والديلمى: ۱/۲۲۸/۲۲۸

فوائد: امام بخاری کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں: وتلا بعضهم عند ذلك: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (سورہ صافات: ۹۶) یعنی: بعض راوی اس حدیث کو بیان کرتے وقت اس آیت کی تلاوت کرتے: ”اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تمہارے افعال کو پیدا کیا۔“

پھر انھوں نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول روایت کیا: ان الله خلق كل صانع وصنعتَه، ان الله خلق صانع الخزم وصنعتَه۔ یعنی: ”بیشک اللہ تعالیٰ نے ہر کارِ بگر (یا صنعت کار) اور اس کا ہنر (یا صنعت) پیدا کی ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے ”خزم“ اور اس کے ہنر کو پیدا کیا۔“

خزم: اس کے دو معانی ہیں: (۱) ایک درخت جس کی چھال سے رسی بنائی جاتی ہے۔ (۲) کھجور کے درخت جیسا ایک درخت جس کے پتوں سے عورتوں کے لیے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔

معلوم ہوا کہ اس عہدِ جدید میں جتنے علوم و فنون منظرِ عام پر آئے ہیں اور ان کی بنا پر محنت کرنے والوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان جیسے جن القاب سے نوازا گیا ہے، یہ سب ہنر اور ہنرمند اللہ تعالیٰ کے مہربان منت ہیں، ان ماہرین کو اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے۔

اخلاص، قبولیتِ عمل کی بنیادی شرط ہے

(۱۴۵)۔ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكَ، فَمَنْ أَشْرَكَ بِي أَحَدًا فَهُوَ لِشَرِيكِي - يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَخْلِصُوا الْأَعْمَالَ لِلَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا خَلَصَ لَهُ، وَلَا تَقُولُوا: هَذَا لِلَّهِ وَلِلرَّجِمِ، وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ! وَلَا تَقُولُوا: هَذَا لِلَّهِ وَلَوْ جُوهِكُمْ فَإِنَّهُ لِيُجُوهِكُمْ، وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ.)) (الصحيحه: ۲۷۶۴)

سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں بہترین حصہ دار ہوں اور وہ اس طرح کہ جو میرے ساتھ کسی کو حصہ دار بنائے گا، میں اپنا سارے کا سارا حصہ اپنے حصے دار کو دے دوں گا (اور خود کچھ نہیں لوں گا)۔ لوگو! اللہ تعالیٰ کے لئے خالص عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لئے کیا گیا ہو۔ یہ نہ کہا کرو: یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور یہ رشتہ و قرابت کے لئے ہے، ایسی (تقسیم) میں سے اللہ کے لئے کچھ نہیں ہوتا اور یہ بھی نہ کہا کرو: یہ اللہ کے لئے ہے اور یہ جناب کے لئے ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارا جنابوں کو ہی مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔“

تخریج: أخرجه عبد الباقي بن قانع في ترجمة الضحاک بن قيس الفهري في ”معجم الصحابة“

فوائد: ادنیٰ سے ادنیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ نیکِ عمل کی بنیادِ خلوص اور نیت پر ہے۔ نیت اعلیٰ ہو تو ادنیٰ سائلِ نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور نیت میں کھوٹ ہو تو اعلیٰ عمل بھی وبالِ جان بن جاتا ہے۔ امام عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ

نے کہا: كَمِّ مِنْ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَظَّمُهُ النِّيَّةُ وَرَبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ نُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ۔
یعنی: نیت کئی چھوٹے چھوٹے عملوں کو عظیم اور کئی بڑے بڑے عملوں کو گھٹیا بنا دیتی ہے۔

ہمیں چاہیے کہ اعمالِ صالحہ کے سلسلے میں متنبہ رہیں اور صوم و صلاۃ، حج و عمرہ اور صدقہ و خیرات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ہستی کو سامنے نہ رکھیں۔ ریا کاری، نمود و نمائش، دکھاوے اور شہرت طلبی سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ حدیث مبارکہ کے پہلے جملے کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جس عمل میں اخلاص نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرے سے شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سارے کا سارا عمل بندے کو واپس کر دیتے ہیں۔

ریا کاری، شرکِ اصغر ہے

سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر شرکِ اصغر کا ہے۔“ صحابہ نے عرض کی: شرکِ اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ریا کاری کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریا کاروں سے کہے گا: ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ، جن کے سامنے دنیا میں ریا کاری کرتے تھے اور دیکھ آؤ کہ آیا ان کے پاس کوئی بدلہ ہے؟“

(۱۴۶)۔ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ.)) قَالُوا: وَمَا الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: ((الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْأَصْحَابِ ذَالِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَازَى النَّاسَ: إِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاوُونَ فِي الدُّنْيَا، فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟))

(الصحيحۃ: ۹۵۱)

تخریج: رواہ أحمد: ۵/۴۲۸ و ۴۲۹، وأبو محمد الضراب فی ”ذم الریاء“: ۲/۲۷۷، ۲/۲۹۹، والبیہقی:

۶۸۳۱، والبغوی فی ”شرح السنۃ“: ۴/۲۰۱/۱، والطبرانی فی ”المعجم الكبير“: ۱/۲۱۷/۱

فوائد:..... دکھاوے، تصنع، عدم خلوص، نفاق، نمود و نمائش اور شہرت طلبی جیسے امورِ خبیثہ کو سامنے رکھ کر کوئی ایسا

کام کرنا، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے سرانجام دیا جاتا ہے، کو ریا کاری کہتے ہیں۔

امام مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: لوگوں کو دکھانے کی خاطر عبادت کا اظہار کرنا، تاکہ لوگ اس عبادت گزار کی تعریف کریں۔ جبکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: ریا کاری کا اصل معنی لوگوں کو محمود اور قابل تعریف خصال دکھا کر ان کے دلوں میں مقام حاصل کرنا ہے، تو ریا کاری کی تعریف یہ ہوئی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرنا۔

(تحفة الاحوذی: ۳/۲۷۹)

ریا کار عارضی طور پر لوگوں کی نظروں میں تو متقی اور پارسا بن جاتا ہے، لیکن اپنے عمل کو برباد اور اس کے اجر کو ضائع

کر دیتا ہے۔ یہ ریا کاری کی شاعت و قباحت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کریں اور ریا کاری،

خوشامد اور چالپوسی جیسی غیر اخلاقی امور سے مکمل اجتناب کریں۔

شرک اکبر اور شرک صریح کا مرتکب دائمی جہنمی ہے۔ ریا کاری جیسا شرک اصغر قابل معافی جرم ہے، اگر معاف نہ ہوا تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں جانا پڑے گا۔

ہمارے ہاں کئی اعمال کی بنیاد دوسرے کو دکھانے اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے پر ہے، مثلاً نماز جنازہ میں شرکت، کسی کی دعوت کرنا یا کسی کی دعوت قبول کرنا، کسی سے حسن اخلاق سے پیش آنا جیسے امور کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں، بلکہ ذاتی دوستی و دشمنی پر ہوتی ہے۔

ریا کار شہید، سخی اور قاری و عالم کا انجام

سلیمان بن یسار کہتے ہیں: جب لوگ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد سے بکھر گئے تو اہل شام کے ایک سرکردہ آدمی نے کہا: محترم! ہمیں کوئی حدیث بیان کرو، جو تم نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو۔ انھوں نے کہا: جی ہاں، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”قیامت کے روز سب سے پہلے ان (تین قسم کے) افراد کا فیصلہ کیا جائے گا:

(۱) جس آدمی کو شہید کیا گیا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا، وہ پہچان لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا: تو کیا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا: میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لئے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے اور ایسے (دنیا میں) کہا جا چکا ہے۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

(۲) علم سیکھنے سکھانے اور قرآن مجید پڑھنے والا آدمی، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا، وہ اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو کون سا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا: میں نے تیری خاطر علم سیکھا سکھایا اور قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ بول رہا ہے،

(۱۴۷)۔ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ نَائِلُ أَهْلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ! حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ: رَجُلٌ أُسْتُشِّهَدَ فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشِّهَدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ

عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتَيْتِ بِهِ، فَعَرَفَهُ نِعْمَةً فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَيْبِلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيَقَالَ: هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ، فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ (((الصحيحه: ۳۵۱۸)

حصولِ علم سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لئے پڑھا کہ قاری کہا جائے، سو ایسے تو کہا جا چکا ہے۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

(۳) وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے خوشحال و مالدار بنایا اور اسے مال کی تمام اقسام عطا کیں، اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا تعارف کروائے گا، وہ پہچان لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کون سا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا:

جن مصارف میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا، میں نے ان تمام مصارف میں تیرے لئے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا خرچ کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ تو کہہ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا، جس کے مطابق اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔“

تخریج: أخرجه مسلم: ۴۷/۶، والنسائي: ۵۸/۲، والحاكم: ۱۰۷/۱، ۱۱۰/۲، والبيهقي: ۱۶۸/۹، وأبو نعيم في "الحلية": ۱۹۲/۲، والخطيب في "تقييد العلم": ۱۹۷، وأحمد: ۳۲۲/۲

فوائد: معلوم ہوا کہ ریاکاروں کا سخت محاسبہ ہوگا۔ شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، چاہے بظاہر وہ عمل کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ریاکاری کی وجہ سے اس پر ثواب ملنے کی بجائے، عذاب ہوگا اور ایسا ”نیکوکار“ جنت کے بجائے جہنم میں جائے گا۔

معلوم ہوا کہ ہر نیک عمل کرنے اور ہر برائی سے بچنے سے پہلے اس چیز کا تعین کر لیا جائے کہ اس عمل کا مقصد کیا ہے، اگر مقصد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا ہو تو سرے سے وہ لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے، نیز اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کی بکثرت دعا کی جائے۔

شہرت کا حریص ہونا باعث وبال ہے

(۱۴۸)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((مَنْ سَمِعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ مَسَامِعَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَحَقَرَهُ وَصَغَّرَهُ.)) (الصحيحه: ۲۵۶۶)

سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنی مخلوقات کو اس کی بابت سنا دے گا اور اسے حقیر و ذلیل کر دے گا۔“

تخریج: أخرجه ابن المبارك في "الزهّد": رقم ۱۴۱، وأحمد في "مسندہ": رقم ۶۵۰۹، ۶۹۸۶، ۷۰۸۵، والطبرانی في "الأوسط": ۴/۴۸۴۔ مصورة الجامعة الإسلامية، وأبو نعيم في "الحلية": ۴/۲۴، ۹۹/۵

فوائد:..... شہرت طلبی، ریا کاری، نمود و نمائش اور دکھاوے جیسی چیزوں کا طلبگار ہونا انتہائی کمینگی اور گنہگارین ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ان کی خواہش کے مطابق مشہور کر دیتے ہیں، لیکن میدانِ حشر میں ذلیل کرتے ہیں۔ مومن کو چاہئے کہ اپنے عمل میں خلوص پیدا کرے۔

اللہ تعالیٰ سے تجدیدِ ایمان کی دعا اور وجہ

(۱۴۹)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلُقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ.)) (الصحيحه: ۱۵۸۵)

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایمان بھی کپڑے کی طرح تمہارے سینوں میں بوسیدہ ہو جاتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے۔“

تخریج: أخرجه الحاكم: ۴/۱، والطبرانی في "الكبير"

فوائد:..... اس حدیث مبارکہ میں جس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، ہر صاحبِ ایمان اس کو محسوس کرتا ہے، بالخصوص اس وقت جب بیماری، سفر یا کسی مجبوری کی وجہ سے عبادات کی روٹین متاثر ہوتی ہے، صاحبِ ایمان خواتین ماہواری کے ایام کی وجہ سے ایمان میں ہونے والی کمی کو محسوس کرتی ہے۔

بہا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ طبیعت کو نفلی عبادت کی بھی بڑی رغبت ہوتی ہے اور بعض اوقات فرضی عبادت بھی گراں گزر رہی ہوتی ہے۔ مومنوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان مختلف حربے استعمال کرتا رہتا ہے، کبھی بکھار اس کا وار اثر کر جاتا ہے، جس کا ازالہ اللہ تعالیٰ سے تجدیدِ ایمان کی دعا کر کے کیا جاسکتا ہے۔

فرزندِ امت کسی بندے کے نیک یا برا ہونے پر گواہ ہیں

(۱۵۰)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: بِجَنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ: ((وَجَبَتْ)) ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنُوا شَرًّا، فَقَالَ: ((وَجَبَتْ.)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءٌ.)) (الصحيحه: ۲۶۰۰)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: کچھ لوگ جنازہ لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس سے گزرے، لوگوں نے اس میت کا تذکرہ خیر کیا۔ آپ نے (سن کر) فرمایا: ”واجب ہو گئی ہے۔“ پھر کوئی دوسرا جنازہ لے کر گزرے، لوگوں نے اس کا تذکرہ شرم کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”واجب ہو گئی ہے۔“ پھر فرمایا: ”تم ایک دوسرے پر گواہ ہو۔“

تخریج: أخرجه الطيالسي: ۲۳۸۸، وأحمد: ۲/۴۶۶، ۴۷۰، وأبوداود: ۳۲۳۳، والنسائي: ۲/۲۷۳،

ورواه ابن ماجه: ۱۴۹۲ نحوه

فوائد:..... اس حدیث میں فرزندِ امت کی شہادت کا ذکر ہے، کہ جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس

کو اچھا سمجھتے ہیں اور جس کو وہ برا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کو برا سمجھتا ہے، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((أَنَا مُسْلِمٌ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدَخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.)) یعنی: ”جس مسلمان کی خیر و بھلائی کی شہادت چار مسلمان دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔“ (بخاری) پھر آپ ﷺ نے تین اور دو افراد کا بھی تذکرہ کیا۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ نے ایک میت کا تذکرہ خیر اور دوسری کا تذکرہ شر کیا تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ.)) (بخاری، مسلم)

یعنی: ”جس میت کی تم نے اچھی تعریف کی، اس کے لئے جنت واجب ہوگی اور جس کا تم نے تذکرہ شر کیا، اس کے لئے آگ واجب ہوگی۔ (در اصل) تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو اور ایک روایت میں ہے: مؤمن زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں۔“

یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ان گواہوں سے مراد اس میت کے حالات کو پہچاننے والے اہل علم، اہل صلاح اور سچے مسلمان ہیں۔ تفصیل کے لیے امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب (احکام الجنائز) دیکھیں۔ بہر حال اتنی بات ضرور ہے کہ اس شہادت کی بنیاد اسلامی عادات و خصائل کی بنا پر ہے۔ یعنی نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار، احترام انسانیت، خدمت انسانیت، صدقہ و خیرات، اخلاق حسنہ اور غریب نوازی جیسے اسلامی احکام کو اپنانے کی وجہ سے لوگوں کی شہادت کا مستحق بننا۔

پر خلوص اعمال کو وسیلہ بنانا..... غار والوں کا واقعہ

سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غار والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ”ایک غار میں تین آدمیوں نے پناہ لی، پہاڑ کا کچھ حصہ غار کے دروازہ پر گرا اور اس کا راستہ بند کر دیا۔ ایک نے کہا: یاد کرو، تم میں سے کس نے نیک عمل کیا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بسبب ہم پر رحم کر دے۔ ایک آدمی نے کہا: میں نے ایک دفعہ ایک نیکی کی تھی، (اس کی تفصیل یہ ہے کہ) میرے کچھ مزدور کام کرتے تھے، میرے عمال میرے پاس آئے،

(۱۵۱)۔ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ الرِّقِيمَ فَقَالَ: ((إِنَّ ثَلَاثَةً كَانُوا فِي كَهْفٍ فَوْقَ الْجَبَلِ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ فَأَوْصَدَ عَلَيْهِمْ، قَالَ فَأَبْلُ مِنْهُمْ: تَذَاكُرُوا، أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِهِ يَرْحَمُنَا! فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً، كَانَ لِي أُجْرَاءُ يَعْْمَلُونَ، فَجَاءَ عَمَالِي، فَاسْتَأْجَرْتُ

میں نے ہر ایک کو معین مزدوری دی۔ ایک دن ایک آدمی نصف اٹھار کے وقت میرے پاس آیا، میں نے اسے مزدوری پر تو لگا دیا، لیکن (نصف دن) کی وجہ سے دوسرے مزدوروں کی مزدوری کے نصف کے بقدر دینے کا طے کیا، لیکن اس نے اس نصف دن میں اتنا کام کیا، جو دوسروں نے پورے دن میں کیا تھا، اس لیے میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اسے اس کے ساتھیوں کی طرح پوری اجرت دوں، کیونکہ اس نے اپنا کام کرنے میں پوری محنت کی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے (اعتراض کرتے ہوئے) کہا: کیا تو اس کو وہی اجرت دے رہا ہے جو مجھے دی، حالانکہ اس نے نصف دن کام کیا ہے؟ میں نے کہا: اللہ کے بندے! جو کچھ تجھ سے تیرے بارے میں طے ہوا تھا، اس میں میں نے کوئی کمی نہیں کی، یہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں۔ (میری اس بات سے) اسے غصہ آیا اور وہ اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے گھر کے ایک کونے میں اس کا حق رکھ دیا، پھر ایک دن میرے پاس سے گائے گزری، میں نے اس کی اجرت والے مال سے دودھ چھڑایا ہوا گائے کا بچہ خرید لیا، (اس کی نسل بڑھتی رہی اوز) گائیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک دن وہی مزدور میرے پاس سے گزرا، وہ بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا، اس لئے میں نے اسے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا: میرا حق تیرے پاس ہے، جب اس نے مجھے یاد کرایا تو بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا: میں تو تیری ہی تلاش میں تھا، میں نے اس پر (ساری گائیں) پیش کرتے ہوئے کہا: یہ تیرا حق ہے۔ اس نے کہا: او اللہ کے بندے! میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، اگر میرے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا تو میرا حق تو مجھے دے دے۔ میں نے کہا: اللہ کی قسم! میں تیرے ساتھ

كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِأَجْرِ مَعْلُومٍ فَجَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَطِ النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَطْرِ أَصْحَابِهِ، فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كَمَا عَمِلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلَّهُ فَرَأَيْتُ عَلَيَّ فِي الدَّمَامِ أَنْ لَا أَنْقُصَهُ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابَهُ، لِمَا جَاهَدَ فِي عَمَلِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أُتْعِطِي هَذَا مِثْلَ مَا أُعْطِيْتَنِي، وَلَمْ يَعْمَلْ إِلَّا نِصْفَ نَهَارٍ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَمْ أَبْحَسْكَ شَيْئًا مِنْ شَرْطِكَ وَإِنَّمَا هُوَ مَالِي، أَحْكُمْ فِيهِ مَا شِئْتُ۔ قَالَ: فَغَضِبَ وَذَهَبَ وَتَرَكَ أَجْرَهُ۔ قَالَ: فَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِي جَانِبِ مِنَ الْبَيْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ مَرَّتْ بِي بَعْدَ ذَلِكَ بَقْرٌ، فَاسْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلَةً مِنَ الْبَقْرِ فَبَلَعْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَمَرَّ بِي بَعْدَ حِينٍ شَيْخًا ضَعِيفًا لَا أَعْرِفُهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا، فَذَكَرْتَنِي حَتَّى عَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: إِيَّاكَ أَبْغِي، هَذَا حَقُّكَ فَعَرَضْتَهُ عَلَيْهِ جَمِيعَهَا! فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَسْخَرْ بِي! إِنْ لَمْ تَصَدَّقْ عَلَيَّ فَأَعْطِنِي حَقِّي، قُلْتُ: وَاللَّهِ! لَا أَسْخَرُ بِكَ، إِنَّهَا لِحَقُّكَ، مَا لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِيُوجِهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا! قَالَ: فَاِنْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى رَأَوْا مِنْهُ وَأَبْصَرُوا۔ قَالَ الْآخَرُ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي فَضْلٌ، فَأَصَابَتِ النَّاسَ

مناقش نہیں کر رہا، یہ تیرا ہی حق ہے، اس میں کوئی چیز میری نہیں ہے، سو میں نے وہ سارا مال اسے دے دیا۔ اے اللہ! اگر میں نے یہ نیکی تیری ذات کے لئے کی ہے تو اس سے ہمارے لئے گنجائش پیدا کر۔ (اس دعا کی وجہ سے) پھر اتنا ہٹ (یا پھٹ) گیا کہ باہر کا ماحول انھیں نظر آنے لگ گیا۔ دوسرے نے کہا: میں نے بھی ایک دفعہ ایک نیکی کی تھی۔ (تفصیل یہ ہے کہ) میرے پاس زائد از ضرورت مال تھا، لوگ شدت میں مبتلا ہو گئے، ایک عورت میرے پاس کچھ مال طلب کرنے کے لئے آئی۔ میں نے کہا: اللہ کی قسم! تیری شرمگاہ کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس نے (ایسا کرنے سے) انکار کر دیا اور وہ چلی گئی، پھر وہ لوٹ آئی اور مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا، لیکن میں انکار پر تیار رہا اور کہا: نہیں، اللہ کی قسم! تیری شرمگاہ کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس نے میرے مطالبے کا انکار دیا اور چلی گئی۔ اس نے یہ بات اپنے خاوند کو بتلائی تو اس نے کہا: تو اسے اپنا نفس دے دے (یعنی اسے زنا کرنے دے) اور (کچھ لے کر) اپنے بچوں کی ضرورت پورا کر۔ وہ آئی اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، لیکن میں نے (پہلے کی طرح) انکار ہی کیا اور کہا: پہلے اپنا نفس فروخت کرنا ہوگا (یعنی اپنی عزت لٹانی ہوگی)۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ جب میں نے اسے ننگا کیا اور بدکاری کا ارادہ کر لیا تو اس پر میرے نیچے کپڑی طاری ہو گئی۔ میں نے اسے کہا: تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا: میں جہانوں کے پانہار اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ میں نے اسے کہا: تو تنگدستی کے باوجود اس سے ڈرتی ہے اور میں تو خوشحالی میں بھی نہیں ڈرتا۔ پس میں نے اسے چھوڑ دیا اور اسے ننگا کرنے کے جرم میں جو کچھ مجھ پر

شِدَّةٌ، فَجَاءَ تَبْنِي امْرَأَةً تَطْلُبُ مِنِّي مَعْرُوفًا، قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكَ! فَأَبَتْ عَلَيَّ فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَذَكَّرْتَنِي بِاللَّهِ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكَ! فَأَبَتْ عَلَيَّ وَذَهَبَتْ، وَذَكَّرْتُ لِرِزْوَجِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَعْطِيهِ نَفْسِكَ! وَأَعْنِي عِيَالِكَ فَرَجَعَتْ إِلَيَّ فَنَاشَدْتَنِي بِاللَّهِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ: وَاللَّهِ! مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكَ! فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَسْلَمَتْ إِلَيَّ نَفْسَهَا، فَلَمَّا تَكشَفَتْهَا وَهَمَمْتُ بِهَا، إِزْتَعَدْتُ مِنْ تَحْتِي فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَتْ: أَحَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ! فَقُلْتُ لَهَا: خَفِيَّتِي فِي الشِدَّةِ، وَلَمْ أَحْفَهُ فِي الرِّخَاءِ! فَتَرَكَتْهَا وَأَعْطَيْتُهَا مَا يَحِقُّ عَلَيَّ بِمَا تَكشَفَتْهَا، اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِرِجَالِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا قَالَ: فَانْصَدَعُ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ لَهُمْ۔ قَالَ الْآخَرُ: عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي أَبُوَانُ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكَانَ لِي عَنَمٌ فَكُنْتُ أُطْعِمُ أَبُوِي وَأَسْقِيهِمَا، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى عَنَمِي قَالَ: فَأَصَابَنِي يَوْمَ غَيْثٍ حَسْبِي فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ أَهْلِي، وَأَخَذْتُ مَحَلِّي، فَحَلَبْتُ عَنَمِي فَأَيْمَةً فَمَضَيْتُ إِلَى أَبُوِي، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أَوْفِظَهُمَا، وَشَقَّ أَنْ أَتْرُكَ عَنَمِي، فَمَا بَرِحْتُ جَالِسًا، وَمَحَلِّي

عائد ہوتا تھا، میں نے اسے دے دیا۔ اے اللہ! اگر میں نے یہ نیکی تیری ذات کے لئے کی تھی تو آج اس (چٹان) کو ہٹا دے۔ (اس دعا کی وجہ سے) وہ مزید ہٹ گئی، حتیٰ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے لگ گئے۔

تیسرے نے کہا: میں نے بھی ایک نیکی کی تھی۔ (اس کی تفصیل یہ ہے کہ) میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے پاس بکریاں تھیں۔ میں اپنے والدین کو کھانا کھلاتا اور دودھ پلاتا تھا اور پھر اپنی بکریوں کی طرف لوٹ جاتا تھا۔ ایک دن بارش نے مجھے (وقت پر) لوٹنے سے روک لیا، وہیں شام ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا، برتن لیا، بکریوں کا دودھ دوہا اور اپنے والدین کے پاس لے کر گیا، لیکن وہ (میرے پہنچنے سے پہلے) سوچکے تھے۔ ایک طرف ان کو بیدار کرنا مجھ پر گراں گزر رہا تھا اور دوسری طرف بکریوں کو (یوں ہی بے حفاظتاً چھوڑ آنا) پریشان کر رہا تھا۔ بہر حال میں برتن تھامے ان کے انتظار میں بیٹھا رہا، حتیٰ کہ وہ صبح کو بیدار ہوئے اور میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ! اگر میں نے یہ نیکی تیرے لئے کی تھی تو (اس چٹان کو) ہٹا دے۔ سیدنا نعمان کہتے ہیں: گویا کہ میں یہ الفاظ اب بھی رسول اللہ ﷺ سے سن رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس (پتھر کو غار کے دہانے سے) ہٹا دیئے اور وہ نکل گئے۔“

تخریج: أخرجه الأمام أحمد: ۴/۲۷۴، وهو فى "الصحیحین" و غیرهما من حدیث عبد اللہ بن عمر بنحوہ

فوائد: معلوم ہوا کہ نیک اعمال کے ویلے سے دعا کرنا جائز ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ذات کا وسیلہ پکڑنا ایک بدعی عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اور یہ خیر القرون کے تعامل کے خلاف ہے۔

جائز وسیلہ کی تین صورتیں ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اور صفات علیا کا وسیلہ پکڑنا، (۲) اپنے نیک اعمال کے ویلے سے دعا کرنا اور (۳) نیکی لوگوں سے دعا کرنا۔

ان تین کے علاوہ وسیلہ کی مزید صورتیں بدعت کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کئی فوائد پر مشتمل ہے، مثلاً: والدین کی خدمت کو ہر دوسرے رشتہ دار اور دوستوں پر ترجیح دینا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ سے رک جانے کا فضیلت والا عمل ہونا، مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور کسی کا حق رہ جانے کی صورت میں اسے بہترین طریقے سے ادا کرنا، انبیائے کرام کے معجزات کی طرح اولیا کی کرامات کا برحق ہونا، اخلاص اور خشوع و خضوع اور الحاج و زاری سے کی گئی دعا کا قبول ہونا، مشکلات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔

مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ و جبال کے شرّ سے محفوظ ہیں

(۱۵۲)۔ عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ سَيِّدَنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بَيَانِ كَرْتِهٍ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

فرمایا: ”بیشک دجال مکہ و مدینہ کے علاوہ ساری زمین پر گھومے گا، جب مدینہ کی طرف آنا چاہے گا تو اسے (اس کی طرف جانے والے) ہر راستے پر فرشتوں کی صفیں نظر آئیں گی، وہ ”سیخ الجرف“ مقام (یا جرف کی شورلی زمین) پر آئے گا اور اس کے سامنے والے حصے پر پڑاؤ ڈالے گا۔ پھر مدینہ زور زور سے تین دفعہ بلے گا اور ہر منافق مرد اور عورت اس کے پاس چلا جائے گا۔“

اللَّهُ ﷻ قَالَ: ((إِنَّ الدَّجَالَ يَطْوِي الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، فَيَأْتِي الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا صُفُوفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَيَأْتِي سَبْحَةَ الْجُرْفِ، فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ، ثُمَّ تَرَجِفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ.)) (الصحيحه: ٣٠٨٤)

تخریج: أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“: ١٢/ ١٨١ و ١٥/ ١٤٣، أخرجه مسلم: ٨/ ٢٠٦ ولم يسق لفظه بتمامه، وإنما أحال به على ما قبله من حديث انس بن مالك بلفظ: ((ليس من بلد الا سيطوه الدجال، الامكة والمدينة)). والباقي نحوه، وأخرج البخاري: ١٨٨١ أيضا مثله.

فوائد: دجال، علامات قیامت میں سے ایک ہے، اہل ایمان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا، کئی خارق عادت صفت سے متصف ہوگا اور ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے آئے گا اور چالیس دنوں تک زمین میں قیام کرے گا، لیکن پہلوان ایک سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر اور باقی ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بیت المقدس کے قریب ”لُد“ شہر کے دروازے پر اس کو قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کی اور ان کو اس سے محفوظ کر دیا۔

عزل کی تعریف اور حکم

سیدنا ابوسعید زرقی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے عزل کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے کہا: میری بیوی ابھی تک دودھ پلا رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہو، (تو آیا ایسی صورت میں میں عزل کر سکتا ہوں)؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بچہ دانے کے بارے میں تقدیر میں جو فیصلہ ہو چکا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔“

(١٥٣)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: إِنَّ أَمْرًا تَرُضِعُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ مَا قَدَّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ.)) (الصحيحه: ١٠٣٢)

تخریج: أخرجه النسائي: ٢/ ٨٥، وأحمد: ٣/ ٤٥٠

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عزل کے بارے میں سوال کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس مادہ منویہ سے بچہ پیدا ہونا ہو تو

(١٥٤)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَأَلَ عَنِ الْعَزْلِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْ أَنَّ

المَاءَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَهْرَقْتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ لَّا تَخْرُجُ لَآخِرَ اللَّيْلِ عَزَّوَجَلَّ مِنْهَا أَوْ لَخْرَجَ مِنْهَا وَلَدٌ وَلَيَخْلُقَنَّ اللَّهُ نَفْسًا هُوَ خَالِقُهَا .)) (الصحيحه: ۱۳۳۳)

اگر تو اسے چٹان پر بھی بہا دے، اللہ تعالیٰ اس سے بچہ پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نفس کو پیدا کرنا ہے، اسے ضرور پیدا کرے گا۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۳/ ۱۴۰، وابن أبي عاصم في "السنة": ۳۲۰

فوائد: خاندان کا بیوی سے جماع کرنا اور انزال کے وقت آگے متاثر کو عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال کر مادہ منویہ ضائع کر دینا عزل کہلاتا ہے، عورت کو حمل سے بچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس باب کی احادیث میں عزل کے جائز یا ناجائز ہونے کی وضاحت نہیں کی گئی، بلکہ مبہم سا جواب دے کر عزل نہ کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عزل جائز ہے، لیکن مکروہ ہے۔ جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ .)) (بخاری: ۵۲۰۹، مسلم: ۱۴۴۰) یعنی: ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں عزل کرتے تھے اور قرآن مجید نازل ہو رہا ہوتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ فَلَمْ يَنْهَنَا)) (مسلم: ۱۴۴۰) یعنی: ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں عزل کرتے تھے، یہ بات آپ ﷺ تک پہنچی، لیکن آپ ﷺ نے ہمیں منع نہیں کیا۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ہم نے غزوہ نبی مصطلق کے موقع پر آپ ﷺ سے عزل کے بارے میں سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ((مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، مَا مِنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ .)) (بخاری: ۲۵۴۲، مسلم: ۱۴۳۸) یعنی: ”اگر تم (عزل) نہ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ روز قیامت تک جس روح نے پیدا ہونا ہے، وہ پیدا ہو کر رہے گی۔“

جن احادیث سے اس کا ممنوع ہونا ثابت ہوتا ہے، ان کو کراہت پر محمول کیا جائے گا، جیسا کہ سیدہ جذامہ بن وہب رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے عزل کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ((ذَٰلِكَ الْوَادُ الْحَفِيُّ)) یعنی: ”یہ خفیہ طریقے سے درگور کرنا ہے۔“ (مسلم: ۱۴۴۲) اگر دوسری احادیث کی روشنی میں اس حدیث پر غور کیا جائے تو اس سے سرے سے حرمت یا منع ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حقیقی زندہ درگور کرنا نہیں ہے، اس لیے حرام نہیں ہے۔

کیا تعویذ لٹکانا شرک ہے؟

(۱۵۵)۔ عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ الْأَسَدِيِّ ، قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ اسَدِي كَهْتَبِي هِي : سِيدَانَا عَمْدُ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنِي بِيوِي كَيْ بَاسِ كُنَّ وَأُورِ دِي كِي كَا هِي ان كِي بِيوِي نِي خُسْرَه

بیماری کی وجہ سے تعویذ لگا رکھا تھا۔ انھوں نے اس کو بڑی سختی سے کاٹ دیا اور کہا: عبد اللہ کی آل و اولاد شرک سے غنی ہے۔ پھر کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک جھاڑ پھونک، تعویذات اور حُب کے اعمال سب شرک ہیں۔“

عَلَىٰ أَمْرَاتِهِ فَرَأَىٰ عَلَيْهَا حَرَزًا مِنَ الْحُمْرَةِ، فَطَعَهُ قَطْعًا عَيْفًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشِّرْكِ أَعْيَانًا، وَقَالَ: كَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّ السُّرْفَىٰ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكًَا.)) (الصحيحه: ٢٩٧٢)

تخریج: أخرجه الحاكم: ٤/٢١٧

فوائد:..... شارح ابوداؤد علامہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: خطابي کہتے ہیں کہ وہ دم منع ہے، جو غیر عربی زبان میں ہو اور اس چیز کا علم نہ ہو کہ وہ کیا ہے۔ رہا مسئلہ اس دم کا کہ جس کی عبارت کا مفہوم سمجھا جاسکے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہو تو وہ مستحب ہوگا اور اس سے برکت حاصل کی جائے گی۔ تمیمہ کی جمع تمام ہے، ان سے مراد وہ تعویذ ہیں، جو بچوں پر لگائے جاتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں نہ کہ اس کی آیات اور نہ منقول دعائیں۔ نہایہ میں کہا: تمام سے مراد وہ منکے، دانے اور گنیمے ہیں، جو عرب لوگ اپنے بچوں پر لگاتے تھے، تاکہ وہ نظر بد سے بچ سکیں، لیکن اسلام نے ان کے اس خیال کو باطل قرار دیا۔ ”تولہ“ کی وضاحت کرتے ہوئے خطابي کہتے ہیں: یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ اصمعی نے کہا: اس سے مراد وہ عمل ہے جو عورت کو اس کے خاوند کا محبوب بنا دیتا ہے۔ جبکہ ملا علی قاری نے کہا: یہ جادو کی ایک قسم ہے یا دھاگہ ہے، جس پر جادو والی عبارتیں پڑھی جاتی ہے یا ورق ہے، جس میں جادو کی عبارتیں لکھی جاتی ہیں، مقصد محبت وغیرہ کا حصول ہوتا ہے۔

ان تمام امور کا انجام شرک حلی یا شرک خفی کی صورت میں نکلتا ہے۔ قاضی کہتے ہیں: آپ ﷺ نے ان تین چیزوں کو شرک قرار دیا، کیونکہ آپ ﷺ کے عہد میں یہ چیزیں شرک پر مشتمل تھیں یا شرک کے اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ ان امور کی وجہ سے اعتقاد میں خرابی اور فساد پیدا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ شرک کی صورت میں نکلتا ہے۔ (عون المسعود : حدیث: ٣٨٨٣)

رہا مسئلہ اس تعویذ کا، جو اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی، آیات قرآنی اور احادیث نبویہ میں منقول دعاؤں پر مشتمل ہے، تو اس کے بارے میں امام مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: شیخ ابو طیب صدیق بن حسن قنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”الدرن الخالص“ میں کہا: صحابہ کرام، تابعین عظام اور بعد والے اہل علم قرآنی اور اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات پر مشتمل تعویذوں میں مختلف فیہ نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس قسم کا تعویذ جائز ہے، سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما اسی کے قائل ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا ظاہری مفہوم یہی ہے، ابو جعفر باقر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود کی حدیث (جو اس باب میں مذکور ہے) سے مراد وہ تعویذ ہیں، جن میں شرک پایا جاتا ہے۔

جبکہ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ تعویذوں کی یہ قسم بھی ناجائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا حذیفہ، سیدنا عقبہ بن عامر، سیدنا بن عکیم رضی اللہ عنہم کا یہی مسلک ہے، اسی طرح سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سمیت تابعین کی ایک جماعت کا بھی یہی خیال ہے، امام احمد رضی اللہ عنہ ایک روایت کے مطابق اور ان کے اکثر تلامذہ اور کئی متاخرین اسی کے قائل ہیں۔ ان اہل علم کی دلیل سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث (جو اس باب میں مذکور ہے) اور اس معنی پر دلالت کرنے والی دوسری روایات ہیں۔

تین وجوہات کی بنا پر یہی مسلک درست نظر آتا ہے کہ قرآنی اور اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات پر مشتمل تعویذات کو بھی ناجائز قرار دیا جائے:

۱۔ نبی والی روایات عام ہیں، اس عموم کی تخصیص کرنے والے کوئی روایت نہیں ہے، (لہذا ہر قسم کے تعویذ کو ممنوع قرار دیا جائے گا)۔

۲۔ اصول فقہ کی اصطلاح ”سد الذرائع“ کا تقاضا یہی ہے کہ قرآنی تعویذوں سے بھی منع کر دیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس قسم کے تعویذ لٹکانے والے دوسری ممنوعہ قسم کے تعویذ لٹکانے شروع کر دیں۔

۳۔ ممکن ہے کہ تعویذ لٹکانے والے قضائے حاجت اور استتجا وغیرہ کے وقت اپنا تعویذ نہ اتار سکیں۔

اگر آپ ان احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے عمل پر نظر دوڑائیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اسلام واقعی اجنبی اور پردیسی بن چکا ہے اور اس سے مانوس ہونے والے لوگ کم ہیں۔ خیر و بھلائی اور فضیلت والی صدیوں کے بعد تو لوگوں نے قبروں کی تعظیم شروع کر دی، ان پر مساجد تعمیر کر لیں، دل اور چہرے کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دعا و پکار کو، رغبت و رعبت اور عبادت کی کئی قسموں کو قبر والوں کی طرف پھیر دیا ہے، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق تھیں۔

لیکن میں (مبارکپوری) کہتا ہوں: اسلام کی غربت اور اجنبیت اور چیز ہے اور کسی مسئلہ کا حکم اور چیز ہے، رہا مسئلہ تعویذ کے ممنوع ہونے کی تیسری وجہ کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قضائے حاجت جیسے اوقات میں تعویذ اتار لیا جائے۔ بہر حال راجح بات یہ ہے کہ علمائے اسلام جن تعویذوں کو ناجائز قرار دیا، ان کو ترک کرنا ہی افضل ہے۔

(تحفة الاحوذی)

ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس صحیح العقیدہ شخص نے تعویذ لٹکانے کا اہتمام کیا، دن بدن اس کے عقیدے میں خرابی آتی گئی، آہستہ جانوروں کے گردنوں میں لٹکانے اور ان کی رسیوں کے ساتھ باندھنے کا سلسلہ شروع ہوا، پھر تعویذوں میں گھروں جلا یا جانے لگا، پھر حساب و کتاب لگوانے تک بات پہنچ گئی، علیٰ ہذا القیاس۔ واللہ اعلم۔

بنو تمیم کے فضائل

فرمودات نبویہ کا صحابہ کی طبیعت پر غالب ہونا

(۱۵۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ثَلَاثٌ سَمِعْتُهُنَّ لِبَنِي تَمِيمٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُبْعَضُ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَهُنَّ أَبَدًا: كَانَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَذْرٌ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ فَسَبَى سَبْيَ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ - فَلَمَّا جِيءَ بِذَلِكَ السَّبْيِ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنْ سَرَكَ أَنْ تَفِي بِنَذْرِكَ فَأَعْتَقِي مُحَرَّرًا مِنْ هَوْلَاءِ)) وَقَالَ: فَجَعَلَهُمْ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَجِيءَ بِنَعَمٍ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَأَهُ رَأَعَهُ حُسْنُهُ قَالَ: فَقَالَ: ((هُدَا نَعَمٌ قَوْمِي -)) فَجَعَلَهُمْ قَوْمَهُ، قَالَ: وَقَالَ: ((هُمْ أَشَدُّ قِتَالًا فِي الْمَلَا حِمِّ)) (الصحيحه: ۳۱۱۴)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے بنو تمیم کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں سنیں، ان کے بعد میں نے کبھی بھی بنو تمیم سے بغض نہیں رکھا۔ (ان کی تفصیل یہ ہے: (۱) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماعیل (علیہ السلام) کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کی نذر مانی تھی، اتنے میں بنو عمر کے کچھ لوگ قیدی بن گئے، جب انھیں لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر تم اپنی نذر پورا کرنا چاہتی ہو تو ان میں سے ایک غلام آزاد کر دو۔“ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اولاد اسماعیل (علیہ السلام) قرار دیا۔ (۲) ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کے اونٹ لائے گئے، ان کے حسن و جمال نے آپ کو حیرت میں ڈال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ میری قوم کے اونٹ ہیں۔“ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قوم قرار دیا۔ نیز فرمایا: (۳) ”وہ گھسان کی جنگوں میں سخت لڑائی کرنے والے ہیں۔“

تخریج: أخرجه الحاکم: ۸۴/۴، والبیہقی: ۷۵/۹، وأخرجه مسلم: ۱۸۱/۷۔ ولم يسق بتمامه وإنما ساق منه جملة الملاحم وأحال سائرہ علی حدیث قبلہ من رواية ابی زرعة قال: قال ابو هريرة فذكر الحديث بتمامه نحوه، وهكذا اخرجه البخاری: ۲۵۴۳

نوٹ: معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی محبت و نفرت کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اقوال و افعال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اچھا قرار دیا، انھوں نے اس کی اچھائی کے تقاضے پورے کر دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو برا قرار دیا، انھوں نے اس کو برا سمجھنے کے تقاضے پورے کر دیئے۔

سرزمین عرب سے شیطان کی مایوسی

(۱۵۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَسَ أَنْ يُعْبَدَ سِيدَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”شیطان اس بات سے ناامید ہو چکا ہے کہ تمھاری

(جزیرہ عرب کی) سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ تم سے ایسے (گناہ کروا کے) راضی ہو جائے گا، جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو۔“

بَارِضِكُمْ هَذِهِ وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِمَا تَحْقِرُونَ .)) (الصحيحة: ٢٦٣٥)

تخریج: أخرجه أحمد: ٣٦٨/٢

سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بیشک شیطان اس بات سے ناامید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی (یعنی مسلمان) اس کی عبادت کریں، لیکن وہ انہیں فساد پر آمادہ کرتا رہے گا۔“

(١٥٨) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رضی اللہ عنہ مَرْفُوعًا: ((أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنَّ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ .)) (الصحيحة: ١٦٠٨)

تخریج: وله طرق: الأولي: عن الأعمش عن أبي سفيان عنه، فأخرجه مسلم: ١٣٨/٨، والترمذي: ١٢٧/٣، وأحمد: ٣١٣/٣، وأبو يعلى في ”مسنده“: ٦٠٩/٢

الثانية: عن صفوان عن معاذ التميمي عنه به دون ذكر جزيرة العرب: فأخرجه أحمد: ٣٥٤/٣، وابن أبي عاصم في ”السنة“: ١/٢

الثالثة: عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره موقوفا دونها أيضا، فأخرجه أحمد: ٣٨٤/٣

فوائد: بعض شارحین نے کہا: حدیث مبارکہ کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ شیطان اس بات سے ناامید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی مومن مرتد ہو کر بتوں کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دے اور اپنے شرک کی طرف پلٹ جائے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے مسلمانوں کے اصحاب اور مانعین زکوٰۃ وغیرہ مرتد ہو گئے تھے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ انہوں نے کسی بت کی عبادت نہیں کی تھی۔ لیکن ملا علی قاری نے کہا: اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی دعوت عام ہے، جو کفر کی تمام انواع پر مشتمل ہے اور صرف بتوں کی عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کو اس مفہوم پر محمول کیا جائے کہ نمازی لوگ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تھا۔ (دیکھیں: تحفۃ الاحوذی: ١٢٤/٣)

اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شیطان جزیرہ عرب میں غالب تھا اور شرک و بدعت عام تھے، دوبارہ وہ اس طرح کا غلبہ نہیں پاسکے گا۔

فتح مکہ والے دن ابلیس کی کیفیت

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ابلیس غمگین آواز سے رونے لگ گیا،

(١٥٩) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ صلی اللہ علیہ وسلم مَكَّةَ رَنَّ ابْلِيسُ رَنَّةً

اس کے لشکر اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس نے کہا: مایوس ہو جاؤ کہ ہم آج کے بعد محمد (ﷺ) کی امت کو شرک میں مبتلا دیکھ سکیں، اب ان کے دین میں فتنے برپا کرو اور نوحہ کو عام کر دو۔

اجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ جُنُودُهُ فَقَالَ: إِيَّاسُوا أَنْ تَرَى
أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى الشَّرْكِ بَعْدَ يَوْمِكُمْ
هَذَا! وَلَكِنْ افْتَنُوهُمْ فِي دِينِهِمْ، وَأَفْسُوا
فِيهِمُ النَّوْحَ. (الصحيحه: ٣٤٦٧)

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ١٢/١١/١٢٣١٨

فوائد: نبی کریم ﷺ اپنی نبوت و رسالت کے روز اول سے حق پر تھے، لیکن عرب کے بعض قبائل اس امر کے منتظر تھے کہ اگر یہ نبی حق پر ہوا تو مکہ مکرمہ پر غالب آجائے گا، شاید یہی بات ابلیس کو سوجھ رہی تھی۔ جب اس نے یہ حقیقت دیکھی تو ماضی پر نادم و پشیمان ہونے لگا اور مستقبل کے بارے میں ناامید ہو گیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ فتنہ و فساد اور نوحہ جیسے امور سے گریز کر کے ابلیس اور اس کے حواریوں کو مزید شکست سے دوچار کر دیں۔

شیطان کے ہتھکنڈے شیطان کی نافرمانی پر جنت کی بشارت

سیدنا سبرہ بن ابوفاکہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”حضرت آدم (علیہ السلام) کے بیٹے (کو گمراہ کرنے کے لئے) شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اسلام کے راستے پر بیٹھ کر (مسلمان ہونے والے) کو کہتا ہے: کیا تو اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے اور اپنے آباؤ اجداد کے دین کو ترک کرتا ہے؟ لیکن ابن آدم اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے: کیا تو اب ہجرت کرتا ہے اور اپنے زمین و آسمان (یعنی علاقہ و وراثت) کو چھوڑنے لگا ہے، مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جو رسی میں ہو؟ لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ہجرت کر جاتا ہے۔ پھر وہ جہاد کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: کیا تو جہاد کرنے کے لئے جا رہا ہے (دیکھ لے) یہ تو محنت و مشقت والا کام ہے، اس میں مال و دولت کھپ جاتا ہے، جب تو لڑے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، کوئی دوسرا تیری

(١٦٠). عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ
قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ
الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: تُسَلِّمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ
آبَائِكَ وَأَبَاءِ أَبِيكَ؟! فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ
لَهُ بِطَرِيقِ الْهَجْرَةِ، فَقَالَ: تَهَاجِرُ وَتَدَعُ
أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مِثْلُ الْمُهَاجِرِ
كَمِثْلِ الْفَرَسِ فِي الطَّوْلِ؛ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ،
ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: تُجَاهِدُ
فَهُوَ جُهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ، فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ
فَتُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ، وَيُقَسِّمُ الْمَالَ؛ فَعَصَاهُ
فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَمَنْ فَعَلَ
ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ
يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ
أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ عَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى

اللّٰهُ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، اَوْ وَقَصَّتْهُ دَابَّتَهُ
كَانَ حَقًّا عَلٰى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ .))
(الصحيحه: ۲۹۷۹)

عورت سے نکاح کر لے گا اور تیرا مال (ورثا میں) تقسیم کر دیا جائے گا؟ لیکن وہ اس کی رائے کو ٹھکرا دیتا ہے اور جہاد کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے (شیطان کے ساتھ) ایسے کیا، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے اور جو شہید ہوا تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر وہ غرق ہو گیا تو اللہ پر لازم ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اگر اس کی سواری نے اس کو اس طرح گرایا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی (اور وہ فوت ہو گیا) تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔“

تخریج: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ۲/۲-۱۸۷-۱۸۸، والنسائي: ۵۸/۲، وابن حبان: ۳۸۵/۱۶۰۱-موارد، والبيهقي في "شعب الايمان": ۴/۴۲۴۶، وابن أبي شيبة في "المصنف": ۵/۲۹۳، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير": ۷/۱۳۸، وأحمد: ۳/۴۸۳

فوائد:..... مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کے احکام کو اپنے مال و دولت اور عزت و جان کا محافظ قرار دے، کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے کی تدبیر اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کو راضی کر لیا جائے تو دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا۔

”طول“ ایسی رسی کو کہتے ہیں جس کا ایک سرا میخ وغیرہ میں باندھ دیا جائے اور دوسرا گھوڑے کے پاؤں میں، تاکہ وہ گھاس چرتا رہے اور بھاگ نہ سکے۔

نظر لگنا برحق ہے

(۱۶۱)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((إِنَّ الْعَيْنَ لَتَتَوَسَّعُ بِالرَّجُلِ بِإِذْنِ اللَّهِ حَتَّى يَصْعَدَ حَالِقًا تَمَّ يَتَرَدَّى مِنْهُ .))
(الصحيحه: ۸۸۹)

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ (بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ) وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۵/۱۴۶

(۱۶۲)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةَ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ .))
(الصحيحه: ۷۸۱)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے اور نظر لگنا حق ہے۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۲/۴۲۰، وابن أبي عاصم في "السنة": ۱/۱۲۰-۲۷۶، وابن أبي شيبة في "المصنف": ۹/۹۰-۴۰/۶۴۴۶، وروى ابن ماجه الجملة الاخيرة فقط

(۱۶۳)۔ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رُقَاعَةَ الزُّرَقِيِّ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ رُقَاعَةَ زُرِقَ كَيْفَ سَيِّدَةِ اسْمَاءَ بِنْتِ عَمِيْسَ بْنِ نُجَيْمٍ كَيْفَ

ہیں: اے اللہ کے رسول! جعفر کی اولاد کو بہت جلد نظر بد لگ جاتی ہے، کیا میں ان کو دم کر دیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے سکتی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔“

أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تَسْرَعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ فَأَسْتَرِقِي لَهُمْ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقْتَهُ الْعَيْنُ.))
(الصحيحة: ١٢٥٢)

تخریج: أخرجه الترمذی: ٦/٢ طبع بولاق، وابن ماجه: ٣٥٦/٢، وأحمد: ٤٣٨/٦، وابن عدی:

١/٢٢٨

فوائد: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نظر بد یا بد نظری برحق ہے، بسا اوقات اس کا ضرر بڑا قوی ہوتا ہے۔ بعض طبیعتوں میں ایسے خواص ہوتے ہیں کہ طیب لوگ ان کی علتوں کو نہیں پہچان سکتے، بلکہ اس معاملے میں کوئی قیاس بھی ان کے لیے معاون ثابت نہیں ہوتا۔

بعض فلسفیوں، بدعتیوں اور عصر حاضر میں بعض ڈاکٹر حضرات نے نظر بد کا انکار کیا ہے۔ ان کے رد کے لیے یہی بات کافی ہے کہ شارح علیہ السلام نے اس کے وجود کی خبر دی ہے۔

بنو ثقیف کا کذاب اور مہلک

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ثقیف قبیلہ میں ایک کذاب ہو گا اور ایک مہلک (یعنی ہلاک کرنے والے)۔“ یہ حدیث سیدہ اسماء بنت ابوبکر صدیق، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدہ سلامہ بنت حریثہ سے مروی ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے حجاج سے کہا: آگاہ ہو جا! رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بیان کیا تھا کہ ”ثقیف قبیلہ میں ایک کذاب ہو گا اور ایک مہلک۔“ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا، رہا مسئلہ مہلک کا، تو میں تو یہی سمجھ پارہی ہوں کہ وہ تو ہی ہے۔

(١٦٤)۔ ((إِنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا.))
وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ، وَسَلَامَةَ بِنْتِ الْحَرِّ الْجَعْفِيَّةِ فَعَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلْحُجَّاجِ: أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا: ((إِنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا.)) قَالَتْ: فَأَمَّا الْكُذَّابُ، فَقَدْ رَأَيْتَاهُ، وَأَمَّا الْمُبِيرُ، فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا أَيَّاهُ۔ (الصحيحة: ٣٥٣٨)

تخریج: ورد من حدیث أسماء بنت ابی بکر الصدیق، وعبد اللہ بن عمر، و سلامة بنت الحر الجعفیة

١- أما حدیث أسماء؛ فأخرجه مسلم: ٧/١٩٠-١٩١، والحاكم في "المستدرک": ٣/٥٥٣، وأبو داود

الطیالسی فی "المسند": ١٦٤١، وأبو نعیم فی "الحلیة": ٢/٥٧، والبیہقی فی "دلائل النبوة": ٦/٤٨١

٢- وأما حدیث ابن عمر؛ فأخرجه الترمذی: ٢٢٢٠ و ٣٩٤٤، والطیالسی: ١٩٢٥، وأحمد: ٢/٢٦،

٨٧، ٩١، ٩٢، والدولابی فی "الکنی": ٢/٣٦، والبیہقی فی "الدلائل": ٦/٤٨٢

۳۔ وأما حديث سلامة بنت الحرّ: فأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٢٤ / ٣١٠ / ٧٨٢

فوائد: ہوازن کے ایک قبیلہ کے باپ کا نام قسی بن منبہ بن بکر بن ہوازن تھا، اس کو ثقیف کہتے تھے۔

(تحفة الاحوذی: ٢٢٧ / ٣)

امام ترمذی نے یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہا: ويقال الكذاب المختار بن ابي عبيد والمبيري الحجاج بن يوسف - یعنی: کہا جاتا ہے کہ کذاب سے مراد مختار بن ابو عبید اور مہلبک سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ مختار بن ابو عبید کا یہ دعویٰ تھا کہ جبریل امین اس کے پاس بھی آتے ہیں، رہا مسئلہ حجاج بن یوسف کا تو مسلمانوں کو تہ تیغ کرنے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے سلسلے میں اس کا بدکردار بلا مقابلہ رہا۔

بنو آدم کے دلوں کا اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہونا اور اس کا تقاضا

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”بنی آدم کے دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی مانند ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پلٹ دیتا ہے۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا فرمائی: ”اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے: ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔“

(١٦٥) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كَلَهَا بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ، ثُمَّ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.))

(الصحيحه: ١٦٨٩)

تخریج: رواه مسلم: ٨ / ٥١، وأحمد: ٢ / ١٦٨ و ١٧٣، والطبري: ج ٦ رقم ٦٦٥٧ صفحة ٢١٩

فوائد: بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے، وہ اسی طرح

اور اسی وقت ہو جاتا ہے۔ دین پر مستقیم رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لئے یہ دعا پڑھنی چاہئے: اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ۔

فرزند ان امت کی دیدار نبی کی شدید خواہش

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ وہ اپنے اہل وعیال اور مال و منال کو میرے دیدار کی خاطر قربان کر دینے کو پسند کریں گے۔“

(١٦٦) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَ مِنْ نَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِرِوَيْتِي أَهْلَهُ وَمَالَهُ.)) (الصحيحه: ٣٤٣٨)

تخریج: أخرجه البزار في "مسنده": ۳/ ۳۱۹/ ۲۸۴۱، وأخرجه مسلم: ۸/ ۱۴۵، واحمد: ۲/ ۴۱۷ بلفظ: ((من أشد أمتي حبالی: ناس یكونون بعدی، یود أحدهم لو رآنی بأهله وماله.))

فوائد:..... اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہیبت رسول بنا دے کہ ہم اس کے دیدار کی خاطر، اس کی عزت و احترام کی خاطر اور اس کی احادیث مبارکہ کی خاطر مال و منال کو ٹاڈ دینے بلکہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔

اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا کہ ہم قدرت کے قوانین کے مطابق آپ ﷺ کا دیدار نہیں کر سکتے، تو اس قسمت پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شریعت نے ایسے احکام وضع کر دیئے ہیں کہ جن کے ذریعے موت کے بعد آپ ﷺ کا دیدار ممکن ہو جاتا ہے۔

اسلام کی علامات

(۱۶۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ لِلْإِسْلَامِ صُورًا وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ مِنْهَا أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتِ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَنْ تُسَلَّمَ عَلَى أَهْلِكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ تُسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ سَهْمًا مِنَ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ.))

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”راستے کی طرح اسلام کی بھی کچھ نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: اللہ پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، گھر والوں پر داخل ہوتے وقت ان پر سلام کرنا اور لوگوں کے پاس سے گزرتے وقت انھیں سلام کہنا۔ جس نے ان امور میں سے کسی میں کمی کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اسلام کی ایک شق ترک کر دی اور جس نے ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا، اس نے تو اسلام کی طرف اپنی پیٹھ پھیر دی (یا اسلام کو پاس پشت ڈال دیا)۔“

(الصحيحه: ۳۳۳)

تخریج: أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الایمان": ۳۔ بتحقیقی، وابن بشران في "الأمالی": ۲/ ۹۸، وعبد الغنی المقدسی في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر": ۱/ ۸۲، والحاكم: ۱/ ۲۱

فوائد:..... امام البانی رحمہ اللہ نے کہا: "الصوی"، "صوۃ" کی جمع ہے، یہ وہ پتھر (اور سنگ میل) ہوتے ہیں، جو صحراؤں اور ویران مقامات میں مسافر کی رہنمائی کے لیے راستے پر اور اس کے دونوں کناروں پر نصب کر دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی بھی کچھ طرزیں، طریقے، علامات اور نشانیاں ہیں، جن سے اسلام کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ (صحیحہ: ۳۳۳)

اس حدیث مبارکہ میں توحید، شرک سے اجتناب، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزوں، حج، امر بالمعروف، نہی علی المنکر اور سلام کو عام کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اگر کوئی آدمی کسی ایک یا زیادہ امور میں سستی برتتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اسلام اذھورا ہے، مکمل نہیں ہے۔

(۱۶۸)۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ! مَا آتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ، لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ أَلَّا آتَيْتُكَ وَلَا آتَى دِينِكَ، وَإِنِّي كُنْتُ أَمْرًا لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: ((بِالْإِسْلَامِ.)) قَالَ: قُلْتُ: وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: ((أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَحَلَّيْتُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ، أَخْوَانٌ نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ.)) (الصحيحه: ۳۶۹)

سیدنا معاویہ بن حیدرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! میں نے اپنی انگلیوں کی تعداد کے برابر قسمیں اٹھائیں تھیں کہ میں نہ آپ کے پاس آؤں گا اور نہ آپ کا دین اختیار کروں گا، لیکن اب میں آ گیا ہوں۔ میں ایک بے سمجھ سا انسان ہوں اور مجھے اللہ اور رسول کی سکھائی ہوئی صرف چند معلومات کا علم ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے رب نے آپ کو کون سی چیز کے ساتھ مبعوث کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسلام کے ساتھ۔“ میں نے کہا: اسلام کی علامتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”تیرا یہ کہنا کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لئے مطہج کر دیا اور اس کے حق میں دست بردار ہو گیا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ (یاد رکھیے گا کہ) ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے حرمت والا ہے، (اس مذہب میں) دو بھائی ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مشرک کے مسلمان ہونے کے بعد اس کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف نہ آجائے۔“

تخریج: أخرجه النسائي: ۱/ ۳۵۸

فوائد:..... اس حدیث مبارکہ میں اطاعتِ الہی، نماز، زکوٰۃ، حرمتِ مسلم، تائیدِ مسلم اور مشرکوں سے علیحدگی کو اسلام کی آیات کہا گیا ہے۔ مشرکوں سے علیحدگی پر تفصیلی بحث ”غیر اسلامی ممالک میں سکونت پذیر ہونا کیسا ہے؟“ کے عنوان میں کی گئی ہے۔

ہمارے لیے کسی کے ایمان یا کفر کو پہچاننے کے لیے معیار اس کی زبان ہے

(۱۶۹)۔ عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سَيْدِنَا فِرَاتِ بْنِ حَيَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْتِبُ هُنَّ: فِي أَبِي سَفْيَانَ كَا جَاوَسَ اور ایک انصار کا حلیف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

مجھے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں انصار کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور کہا: میں مسلمان ہوں۔ ایک انصار نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہم تم میں سے بعض لوگوں کو ان کے ایمان کے سپرد کرتے ہیں، فرات بن حیان بھی ان میں سے ہیں۔“

سُفْيَانٌ وَكَانَ حَلِيفًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ ،
فَمَرَّ بِحَلَقَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : إِنِّي
مُسْلِمٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ ، يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّهُ يَقُولُ : إِنِّي مُسْلِمٌ ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا نَكَلَهُمْ
إِلَى إِيْمَانِهِمْ مِنْهُمْ فَرَاتُ بْنُ حِيَّانَ .))

(الصحيحه: ١٧٠١)

تخریج: أخرجه البخاري في "التاريخ" ٤/١/١٢٨ ، وأبو داود: ٢٦٥٢ ، والحاكم: ٢/١١٥ ، والبيهقي:

١٤٧/٩ ، وأحمد: ٤/٣٣٦ ، وأبو نعیم في "الحلیة": ١٨/٢

فوائد: یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ کے بعد اعتقادی منافق کا پتہ نہیں لگایا جاسکتا ہے، کیونکہ اعتقادی منافق

بظاہر مسلمانوں کا طرز حیات اپناتا ہے اور دل میں کفر و شرک کو مخفی رکھتا ہے۔

فرات بن حیان صحابی ہیں، عجل قبیلے سے ان کا تعلق تھا، کوفہ کے رہائشی تھے، ہجرت کر کے رسول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لائے اور آپ ﷺ کے ساتھ غزوں میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ ﷺ فوت ہو گئے، پھر یہ کوفہ واپس چلے گئے تھے۔ یہ قریش کے جاسوس تھے، نبی کریم ﷺ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن پھر انھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور بعد میں اچھے مسلمان قرار پائے تھے۔ (عون المعبود: حدیث: ٢٦٥٢)

ہر دشمن سے بچانے والا اللہ ہے..... نبی کریم ﷺ کا ذاتی انتقام نہ لینا

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوے میں شریک تھا۔ جب آپ ﷺ واپس پلٹے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے ایسی وادی میں قبیلوں کے وقت ہو گیا جس میں خاردار درخت بہت زیادہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور لوگ درختوں کا سایہ حاصل کرنے کے لئے بکھر گئے۔ آپ ﷺ بول کے درخت کے نیچے آ گئے اور اس کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی۔ ہم سو گئے، اچانک رسول اللہ ﷺ ہمیں بلایا، جب ہم آپ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بدو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے

(١٧٠)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
عَزَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا
قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَفَلَ مَعَهُ ،
فَأَذْرَكْتَهُمْ الْقَائِلَةَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاءِ ،
فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي
الْعِضَاءِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ ، وَنَزَلَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ تَحْتَ سَمْرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَبْقَهُ ، قَالَ
جَابِرٌ : فَمِنْمَا نَوْمَةٌ ، فِإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَدْعُونَا ، فَجِئْنَاهُ فِإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ
جَالِسٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ هَذَا

ہمیں بتایا: ”میں سویا ہوا تھا، اس بدو نے میری تلوار میان سے نکالی، جب بیدار ہوا تو میری تلوار اس کے ہاتھ میں سوتی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا: کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ میں نے کہا: اللہ ہے۔ یہ دیکھو! اب یہ بیٹھا ہوا ہے (اور میرا کچھ نہ بگاڑ سکا)۔“ پھر آپ ﷺ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔

اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُ فَهَذَا جَالِسٌ.)) ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

(الصحيحه: ٣٥٤٦)

تخریج: أخرجه البخاري: ٤١٣٤، ٤١٣٥، ومسلم: ٦٢/٧، والنسائي في "السنن الكبرى": ٨٧٧٢، ٨٨٥٢، والبيهقي في "السنن": ٣١٩/٦، وفي "دلائل النبوة": ٣/٣٧٣، وأحمد: ٣/٣٣١١

فوائد:..... مسلمانِ اسلحہ سے لیس ہو، یا بے سر و سامانی کی کیفیت میں، اس کی اصل محافظ اور فتح و شکست کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی فرد کو محض اپنی ذات سامنے رکھ کر کسی سے انتقام نہیں لینا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی امان کن صفات کی بنا پر ہے؟

غیر اسلامی ممالک میں سکونت پذیر ہونا کیسا ہے؟

ہجرت کا حکم باقی ہے

یزید بن عبد اللہ بن خیر کہتے ہیں: ہم مرید میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس پراگندہ بالوں والا ایک بدو آیا، اس کے پاس کھال کے پاجڑے کے تھیلے کا ایک ٹکڑا تھا۔ ہم نے کہا: یہ آدمی تو شہری لگتا ہے۔ اس نے کہا: جی ہاں، یہ خط ہے، رسول اللہ ﷺ نے میرے لئے لکھا تھا۔ لوگوں نے کہا: ہمیں دیجئے۔ میں نے وہ پکڑ لیا اور پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم..... یہ خط رسول اللہ ﷺ کی طرف سے بنو زہیر بن اقیس کی طرف ہے۔ بنو زہیر، عکل کا قبیلہ تھا۔ اگر تم گواہی دے دو کہ اللہ ہی معبودِ برحق ہے، نماز قائم کرو، زکاۃ ادا کرو، مشرکوں سے الگ ہو جاؤ اور غنیموں میں سے پانچواں حصہ، نبی ﷺ کا حصہ اور آپ ﷺ کا منتخب حصہ دے دو تو تم اللہ تعالیٰ کی امان اور رسول اللہ ﷺ کی امان میں آ جاؤ گے۔“

(١٧١) - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَيْرِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ بِالْمَرِيدِ إِذْ أَتَى عَلَيْنَا أَعْرَابِيٌّ شَعْتُ الرَّأْسِ مَعَهُ قِطْعَةٌ أَدِيمٍ أَوْ قِطْعَةٌ جِرَابٍ، فَقُلْنَا: كَانَ هَذَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ - فَقَالَ: أَجَلٌ، هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْقَوْمُ: هَاتِ فَأَخَذْتُهُ فَقَرَأْتُهُ فَيَاذَا فِيهِ: ((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أَيْشٍ، قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ: وَهُمْ حَيٌّ مِنْ عَكْلِ، إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَفَارَقْتُمُ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْطَيْتُمُ مِنَ الْغَنَائِمِ الْخُمْسَ وَسَهَمَ

النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّفِيِّ - وَرَبَّمَا قَالَ: وَصَفِيَّةَ -
فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ ((
(الصحيحة: ٢٨٥٧)

تخریج: أخرجه البيهقي: ٦/٣٠٣، ٩/١٣، وأحمد: ٥/٧٨، والخطابي في "غريب الحديث": ٤/٢٣٦

فوائد: مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی امان دینے کے لیے یہ شرطیں پیش کی گئیں:

توحید، نماز، زکاۃ، مشرکوں سے علیحدگی، غنیمت کے پانچویں حصے اور آپ کے مخصوص اور منتخب حصے کی ادائیگی۔
اگر آج کوئی مسلمان نماز ادا نہ کرے یا زکوٰۃ ادا نہ کرے یا مشرکوں اور دشمنانِ اسلام کے علاقوں میں سیرا کرے، تو کیا اسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہوگی؟

ہمارے ہاں پاکستانی لوگوں کا امریکہ، انگلینڈ، کوریا، یونان اور دوسری کفر گاہوں کی طرف جانے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، بلکہ جانے والا اور بھیجنے والا دونوں اس کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، کوئی پاکستان کے نامساعد حالات کا بہانہ بناتا ہے، کوئی مال و دولت کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی سہولت پسندانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ کے درج ذیل حقائق کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس مثال کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اپنی معمولی آمدنی میں سے گھر والے افراد کی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا آپ کے گھر کا سادہ کھانا ترک کر کے مزیدار کھانے کی تلاش ان مسلمانوں کے گھر جا گھسنے کی اجازت طلب کرے، جن سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہو۔ کیا آپ اسے اجازت دیں گے؟ بلکہ آپ کی غیرت آپ سے یہ تقاضا کرے گی کہ بیٹا! بھوک کی وجہ سے موت و ہلاکت قبول کر لو، لیکن میرے دشمنوں کے دسترخوان پر مت جاؤ۔

ارے! اگر آپ کی ذاتی غیرت و حمیت کا مسئلہ بنے تو بیٹے کو دشمنوں کے گھر کھانے کے لیے اور دشمنوں کی فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا، جبکہ وہ مسلمان بھی ہیں۔ لیکن جب اسلام کی غیرت و حمیت اور اسلام کے باغیوں اور دشمنوں کے ممالک کا مسئلہ پیدا ہو تو آپ اپنے بیٹے کو امریکہ اور انگلینڈ بھیجنے کو اپنا اعزاز سمجھیں، دوستوں یا روں کی دعوتوں کا اہتمام کریں، یہ تضاد اور تناقض کیوں ہے؟ کیا آپ کی ذاتی غیرت کا مقام اسلام کی حمیت سے زیادہ ہے؟ (اللہ کی پناہ)

امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الصفی: اس سے مراد وہ گھوڑے، غلام اور تلوار اور ہر وہ چیز ہے، جو ہر قسم کی تقسیم سے پہلے آپ ﷺ کے مال کی غنیمت سے اپنی پسند کے مطابق اپنے لیے منتخب کر لیتے تھے، اس کے بعد آپ ﷺ کو پانچواں حصہ دیا جاتا تھا۔ چونکہ آپ ﷺ پر صدقہ حرام تھا، اس لئے آپ ﷺ کو مال غنیمت میں سے تین حصے دیئے جاتے تھے: بحیثیت مجاہد آپ

کا حصہ، کل مال غنیمت کا پانچواں حصہ اور تقسیم سے پہلے آپ کا اپنا انتخاب۔

فائدہ: یہ حدیث مختلف احکام پر مشتمل ہے، ایک حکم یہ ہے کہ مشرف باسلام ہونے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مشرکوں سے الگ ہو جائیں اور مسلم ممالک کی طرف ہجرت کریں، کثیر احادیث سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے، ہر حدیث میں کسی نہ کسی انداز میں مشرکوں سے مفارقت اختیار کرنے پر آمادہ کیا گیا ہے۔ مثلاً: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُبَيِّمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ، لَا تَتَرَاءَى نَارُهُمَا)) ”میں اس مسلمان سے بری ہوں، جو مشرکوں میں قیام پذیر ہوتا ہے، (مسلمانوں کا مشرکوں سے اتنا دور رہنا چاہیے کہ) وہ ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھ سکیں۔“ بعض احادیث کے مطابق تو نبی کریم ﷺ نے بیعت کے دوران بیعت کرنے والے پر یہ شرط عائد کی کہ وہ مشرکوں سے علیحدگی اختیار کریں۔ ایک دفعہ آپ ﷺ نے فرمایا: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ)) ”جب کوئی مشرک اسلام قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، جب تک وہ مشرکوں سے مفارقت اختیار کر کے مسلمانوں کے پاس نہیں پہنچ جاتا۔“ ان کے علاوہ کئی احادیث سے یہ موضوع ثابت ہوتا ہے، میں نے (ارواء الغلیل: ۵/ ۲۹-۳۳) میں بعض احادیث کی تخریج کی ہے۔

لیکن بڑا افسوس ہے کہ عصر حاضر میں مشرف باسلام ہونے والے لوگ ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے مشرکوں سے مفارقت اختیار کر کے بلاد اسلام کی طرف ہجرت نہیں کرتے، میرے خیال کے مطابق اس کی دو وجوہات ہیں:

(اول) چونکہ بلاد کفر میں معیشت کے وسائل اور خوشحالی و آسودگی کے اسباب آسانی دستیاب ہیں، اس لیے یہ لوگ بھی دیکھا دیکھی میں دنیوی زندگی کے حریص ہو گئے ہیں اور طبعی طور اسلامی ممالک کی طرف منتقلی کو گراں سمجھنے لگ گئے ہیں، حالانکہ ان کو علم ہے کہ وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں، جو مادی اعتبار سے پرلطف ہے، لیکن روح سے بالکل خالی ہے۔

(دوم) ان لوگوں کو اس شرعی حکم کی کوئی خبر نہیں ہے اور اس سلسلے میں وہ معذور بھی ہیں، کیونکہ بلاد کفر میں پائے جانے والے اکثر داعیان اسلام فقیہ نہیں ہیں، جیسا کہ تبلیغی جماعت کا معاملہ ہے، بلکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان اسلامی سلطنتوں سے غیر اسلامی ممالک کی طرف منتقل ہو رہے تو یہ بھی وہیں بسیرا کرنے کو عافیت سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ اس قسم کے اسلامی احکام کی معرفت حاصل کیوں نہیں کرتے؟

کیا ان خواص و عوام کو علم نہیں کہ جہاد کی طرح ہجرت کا حکم بھی باقی ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ مَا دَمَا الْعَدُوُّ يُقَاتِلُ)) یعنی: ”جب تک دشمن سے قتال جاری رہے گا، اس وقت تک ہجرت منقطع نہیں ہو گی۔“ ایک دوسری حدیث میں ہے: ((لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)) یعنی: ”ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہو سکتی، جب تک توبہ منقطع نہیں ہو جاتی اور

تو یہ میں اس وقت تک انقطاع نہیں آسکتا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔“ (ارواء الغلیل: ۱۲۰۸)

معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت کئی انواع و اسباب پر مشتمل ہے، اس مقام پر ان کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا جاسکتا۔ اہم بات یہ ہے کہ بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف ہجرت کرنا ضروری ہے، اگرچہ دیار اسلام کے حکمران اسلامی احکام کے پابند ہوں یا ان سے منحرف، کیونکہ اسلامی ممالک جیسے بھی ہوں، بہر حال کردار سازی، دین داری اور اخلاقی پہلو میں کفر گاہوں سے بہتر ہوں گے۔

معاملہ اس طرح نہیں، جس طرح کہ ایک پرلے درجے کے جاہل اور بیوقوف خطیب نے کہا: اللہ کی قسم! اگر مجھے یہودیوں کے زیرِ تحت قدس اور کسی عربی دار السلطنت میں بسیرا کرنے کا اختیار دیا جائے تو میں قدس میں سکونت پذیر ہونے کو ترجیح دوں گا، جو یہودیوں کے قبضے میں ہے۔

پھر اس سے آگے بڑھا اور کہا: میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جزائر سے تل ابیب کی طرف ہجرت کرنا ضروری ہے۔ ایسے خطیب کے دانت ٹوٹ جائیں اور اس سے قوت گویائی سلب کر لی جائے۔ ہر مسلمان، اگرچہ وہ غمی ہی کیوں نہ ہو، پر اس کی کلام کا بطلان واضح ہے۔

جو لوگ حق کے خواہاں ہوں، اتباعِ حق کے حریص ہوں، جاہدِ حق پر استقامت اختیار کرنے والے ہوں اور جو چیخ و پکار اور واویلا کرنے والوں کے شور و غل سے مبہوت اور خوفزدہ ہونے والے نہ ہوں، ایسے لوگ کم از کم رسول اللہ ﷺ کی دو احادیث ذہن نشین کر لیں:

۱۔ ((إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَأْتِرُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْتِرُ النِّحْيَةُ إِلَى جُبْحِهَا .)) ”ایمان، مدینہ میں یوں پناہ لے گا، جیسے سانپ اپنے بل کی طرف پناہ لیتا ہے۔“ (بخاری، مسلم)

۲۔ ((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ .)) ”میری امت کا ایک گروہ حق پر غالب رہے گا، یہاں تک اللہ تعالیٰ کا امر آ پہنچے گا اور وہ غالب ہی ہوں گے۔

یہ حدیث متواتر ہے۔ بعض احادیث میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اہل مغرب یعنی اہل شام ہوں گے، اس کی مزید تفسیر سیدنا معاذ بن جبلؓ کی حدیث میں بیان کی گئی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ ، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي)) ”اگر اہل شام میں بگاڑ آ گیا تو پھر تم میں خیر باقی نہیں رہے گی اور میری امت کا ایک گروہ.....“ (بخاری)

ان احادیث میں قوی اشارہ موجود ہے کہ کسی علاقے کے خیر یا شر ہونے کا انحصار اس کے باشندوں پر ہے، نہ کہ عمارتوں پر۔ جب سیدنا ابو درداءؓ نے سیدنا سلمان فارسیؓ کو لکھا کہ ارض مقدسہ میں آ جاؤ، تو انھوں نے جواباً لکھا: ارض مقدسہ کسی کو پاکیزہ نہیں بناتی، بلکہ انسان کو اس کا عمل مقدس بناتا ہے۔ (مؤطا امام مالک)

یہ تو انتہائی جہالت اور پرلے درجے کی حماقت ہوگی کہ خطیب صاحب یہودیوں کے ماتحت حواس باختہ اقامت

اختیار کریں اور ظلم و ستم کی چکی میں پسے والے جزایروں کے لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور عمان وغیرہ کی بجائے تل ابیب کی طرف ہجرت کرنے کو ضرور قرار دیں، حالانکہ تل ابیب، حیفہ اور یافا جیسے شہر فتنہ و فجو اور بے راہ روی سے تھڑے پڑے ہیں اور برائیوں کا یہ سیلاب وہاں کے مسلم خواتین و حضرات میں بھی سرایت کر گیا ہے۔ یہ حقائق ہیں، جو ان شہروں کے سابقہ باشندوں اور ان علاقوں میں آمد و رفت رکھنے والوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں۔

ادنی اہل علم بھی جانتا ہے کہ اس خطیب کی ترجیح درج ذیل نصوص قرآنی کے واضح مخالف ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَأَسِعَةَ فَتَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا ۝ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَبًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾

(سورۃ نسا: ۹۷-۱۰۰)

”جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں: کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں، جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بیخبری کی بری جگہ ہے۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی اور جو کوئی اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آپکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر (۱/۵۴۲) میں کہا: یہ آیت عام ہے اور اس مسلمان کو شامل ہے، جو مشرکوں میں رہائش پذیر ہے اور دینی احکام کو قائم کرنے سے عاجز ہے اور ہجرت کرنے پر قادر ہے۔ ایسا آدمی ظالم ہے اور ان آیات اور اجماع کی روشنی میں حرام کا مرتکب ہے۔

فقہ عالم کو تو بڑا شک و شبہ اور یقین کے ساتھ کہنا چاہیے کہ یہ آیت اپنے عموم کی بنا پر صرف ہجرت پر نہیں، بلکہ اس حقیقت پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اس علاقے کو بھی خیر آباد کہہ دینا چاہیے جہاں برائیوں اور معصیتوں کا زور ہو، جیسا کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: جب کسی خطے زمین میں معصیتوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو تجھے وہاں سے نکل جانے چاہیے۔

پھر انھوں نے یہی آیت تلاوت کی۔ (تفسیر قرطبی: ۵/۵۶۶)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے (فتح الباری: ۸/۲۶۳) میں نے کہا: سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جس علاقے میں معصیتوں کا ارتکاب عام ہو، اس سے ہجرت کر جانا واجب ہے۔ بعض خطبا، ڈاکٹر (پی، ایچ، ڈی) اور اساتذہ کا خیال ہے کہ آپ ﷺ کی حدیث: ((لاہجرۃ بعد الفتح)) (فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔) نے ہجرت کا حکم مطلق طور پر منسوخ کر دیا ہے۔ لیکن ایسے کہنا کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال سے جہالت کا نتیجہ ہے، اس موضوع پر ایک استاد سے میرا مباحثہ بھی ہوا تھا، جب میں نے یہ حدیث ذکر کی: ((لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.)) ”ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہو سکتی، جب تک تو بہ منقطع نہیں ہو جاتی اور تو بہ میں اس وقت تک انقطاع نہیں آ سکتا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔“ (ارواء الغلیل: ۱۲۰۸)

تو اس سے کوئی جواب نہ پایا۔

میں قارئین کرام کے استفادہ کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بحث نقل کرتا ہوں، جو انھوں نے مذکورہ بالا دو احادیث میں جمع و تطبیق دیتے ہوئے پیش کی، انھوں نے (مجموع الفتاوی: ۱۸/۲۸۱) نے کہا:

دونوں احادیث برحق ہیں۔ ((لاہجرۃ بعد الفتح)) (فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔) والی حدیث کا تعلق مکہ مکرمہ سے اور عرب کے دوسرے علاقوں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے ہے۔ یہ ہجرت اس وقت مشروع تھی، جب مکہ مکرمہ دار الکفر اور دار الحرب تھا اور صرف مدینہ منورہ دار الاسلام تھا۔ اس وقت ہجرت پر قادر لوگوں پر فرض تھا کہ وہ دار الکفر کو ترک کر کے دار الایمان مدینہ منورہ پہنچیں۔ جب مکہ فتح ہوا اور دار الاسلام بن گیا اور عرب لوگ مشرف باسلام ہو گئے اور یہ ساری سر زمین دار الاسلام بن گئی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ((لاہجرۃ بعد الفتح)) (فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔)

قارئین کرام! ذہن نشین کر لیں کہ کسی خطہ زمین کا دار الکفر یا دار الایمان یا دار الفسق ہونا، اس کا مستقل وصف نہیں ہوتا، بلکہ اس امر کا تعلق اس علاقے کے باشندوں سے ہوتا ہے۔ جس زمانے میں کسی علاقے میں مومن اور متقی سیرا کرتے ہوں، تو اسے اس زمانے میں دار الاولیا یا دار الایمان کہا جائے گا، جس علاقے میں کفار بستے ہوں، اسے دار الکفر کہا جائے گا اور جس علاقے میں فاسق لوگ رہائش پذیر ہوں، اسے دار الفسق کہا جائے گا۔

یہی معاملہ مسجد کا ہے کہ جب اسے شراب خانے یا دار الفسق یا گر جاگھر میں تبدیل کر دیا جائے گا تو اس کو وہی حکم دیا جائے گا، نہ کہ مسجد کا۔ اسی طرح جب کسی شراب خانے اور دار الفسق کو مسجد میں تبدیل کر کے وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی جائے گی، تو اسے مسجد ہی سمجھا جائے گا۔

اسی طرح اگر کوئی نیک آدمی فاسق بن جائے تو اسے فاسق کہا جائے گا، اگر کوئی کافر مومن ہو جائے تو اسے مومن کہا

جائے گا اور اگر کوئی مومن کافر ہو جائے تو اسے کافر کہا جائے گا۔ یعنی ماضی یا مستقبل کو مد نظر رکھے بغیر کسی علاقہ یا کسی شخص کو کوئی صفاتی نام دیتے وقت اس کی حالیہ کیفیت کو دیکھا جائے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (سورہ نحل: ۱۱۲)

”اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس وافر ہر جگہ سے چلی آرہی تھی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا، جو ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا۔“

یہ آیت مکہ مکرمہ کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی، جب وہ دارالکفر تھا، اس کے باشندوں کو دیکھ کر یہ مثال بیان کی گئی۔ لیکن یہ شہر فی نفسہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اور محبوب ترین تھا۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حزورہ مقام پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ سے فرمایا تھا: ((وَاللَّهُ إِنَّكَ لَحَيْرٌ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ اللَّهُ، وَلَوْ لَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ لَمَّا خَرَجْتُ.)) وَفِي رِوَايَةٍ: ((خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ.)) ”(اے مکہ!) اللہ کی قسم! تو اللہ تعالیٰ کی زمین کا بہترین قطعہ ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی نہ جاتا۔“ اور ایک روایت میں ہے: ”تو اللہ تعالیٰ کی زمین کا بہترین ٹکڑا اور اللہ کی زمین میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔“ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مسکن مدینہ تھا، جو دارالہجرہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مکہ میں ٹھہرنے سے بہتر تھا۔ اسی قانون کے مطابق مجاہدین کا سرحدات پر مقیم رہنا مکہ و مدینہ میں اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے، کیونکہ پہرہ کے دوران مجاہدین کا مقام، حریمین میں اعتکاف بیٹھنے والوں سے زیادہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ مُجَاهِدًا وَجَرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَأَجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَمَّنَ الْفِتَانُ.)) ”ایک دن اور رات کے لیے سرحد پر مقیم رہنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہوتا ہے، جب کوئی مجاہد دوران پہرہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس پر اس کا عمل جاری کر دیا جاتا ہے اور جنت سے اس کے رزق کی فراہمی شروع ہو جاتی ہے اور وہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔“

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِي مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ.)) ”اللہ کے راستے میں ایک دن کے لیے سرحد پر مقیم رہنا، کسی دوسرے مقام میں ہزار دن گزارنے سے بہتر ہے۔“ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک رات کے لیے سرحد پر مقیم رہنا مجھے حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کا قیام کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔

پس معلوم ہوا کہ ہر انسان کے حق میں وہ نظر زمین افضل ہوتا ہے، جس میں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کر سکتا ہو۔ اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ مقرر نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار حالات و ظروف اور شخصیات پر ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں مقام ہر شخص کے لیے بہتر ہے۔ جس کو جہاں زیادہ تقویٰ و طہارت، اطاعت و فرمانبرداری اور خشوع و خضوع نصیب ہوگا، وہ مقام اس کے حق میں افضل ہوگا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا کہ ارض مقدسہ میں آ جاؤ۔ انھوں نے جواباً لکھا: کوئی زمین کسی کو پاکیزہ نہیں بناتی، بلکہ بندے کا عمل اس کو متقی بناتا ہے۔ نبی کریم ﷺ ابو درداء اور سلمان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا، کئی مسائل میں سلیمان، ابو درداء کی بہ نسبت بڑے فقیہ ثابت ہے، ایک مثال یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا: ﴿سَأْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ (سورہ اعراف: ۱۴۵)
 ”عنقریب میں تم لوگوں کو فاسقوں کا مقام دکھلاؤں گا۔“
 اس وقت یہاں شام کے ملک میں عاقلہ رہتے تھے، اس لیے اس کو فاسقوں کا گھر کہا گیا۔ بعد میں یہی مقام دار المؤمنین بن گیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح بعض بندوں پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، کبھی مسلم، کبھی کافر، کبھی مومن، کبھی منافق، کبھی نیک، کبھی فاسق۔ یہی معاملہ علاقوں اور شہروں کا ہے، جو اچھے باشندوں کی وجہ سے اچھے کہلاتے ہیں اور برے مکیوں کی وجہ سے برے کہلاتے ہیں۔

کفر اور معصیوں پر مشتمل علاقوں سے ایسے علاقوں کی طرف ہجرت کرنا، جہاں ایمان و ایقان اور اطاعت و فرمانبرداری کی فضا عام ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جسے ایک کفر و معصیت سے توبہ تابع ہو کر ایمان و اطاعت سے متصف ہو جاتا ہے۔ ہجرت کا سلسلہ روز قیامت تک جاری رہے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ﴾ (سورہ انفال: ۷۵) ”اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں۔“

بعض سلف صالحین کا خیال ہے کہ قیامت تک ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے اسی آیت کے مصداق میں داخل ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورہ نحل: ۱۱۰) ”جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بیشک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔“

اس آیت کے معنی و مفہوم میں ہر وہ شخص داخل ہے، جس کے دین میں شیطان نے فتنہ برپا کیا ہو یا کسی معصیت پر آمادہ کیا ہو، پھر وہ بندہ برائیوں کو ترک کر دیتا ہے، اپنے نفس اور دشمنوں اور منافقوں سے جہاد کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا

ہے، برائی سے منع کرتا ہے اور مخالف قول و فعل پر صبر کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔

میں (البانی) کہتا ہوں: شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی میراث سے موصول ہونے والے یہ حقائق اور بے مثال موتی ہیں کہ شریعت اسلامیہ کا انکار کرنے والے یہ خطبا، قلم کار، اساتذہ اور ڈاکٹر جن سے جاہل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (سورہ کہف: ۱۰۴)..... ”اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔“

ان جاہلوں نے فلسطینی باشندوں پر ہجرت کو حرام قرار دیتے ہوئے ان کو یہ فتویٰ دیا کہ وہ اپنے ملک میں ہی اقامت پذیر رہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ان کے دین و دنیا میں بگاڑ آئے گا، ان کے مرد قتل ہوں گے، ان کی عورتیں رسوا ہوں گی اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے دین سے منحرف ہوں گے۔ یہ حقائق تو اتنی حد تک شائع ہو چکے ہیں کہ یہودی فلسطینیوں پر جبر کرتے ہیں، جب عورتیں اپنے بستروں میں ہوتی ہیں تو اس وقت یہ ان کے گھروں پر چھاپے مارتے ہیں اور اس قسم کی دیگر رسوائیاں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ اسی تجاہل کا اظہار کریں گے، جو شکاری کو دیکھ کر بے وقوف شتر مرغ کرتا ہے؟ (شتر مرغ شکاری کو دیکھ کر اپنا منہ ریت میں ٹھونس کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب اسے شکاری نہیں دیکھ رہا ہوگا۔) لیکن افسوس! یہ لوگ جاہل ہیں اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں۔ ایسے کیوں نہ ہو، حالانکہ یہ لوگ پڑھتے ہیں: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اقْتُلُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ (سورہ نسا: ۶۶)..... ”اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجالاتے۔“

کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ ان فلسطینیوں کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے کبھی پناہ گزینوں کی صورت میں اور کبھی تارکین وطن کی صورت میں فلسطین کو خیر آباد کہا، شاید وہ ان کے نزدیک اس بنا پر گنہگار ہوں کہ انہوں نے اپنی زمین یہودیوں کے لیے خالی کر دی۔ نیز یہ لوگ ان افغانی ملاؤں کے بارے میں کیا کہیں گے، جنہوں نے پشاور کی طرف ہجرت کی تھی، حالانکہ افغانستان پر روسیوں کا قبضہ، فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کی طرح کا نہیں تھا؟ پھر یہ لوگ اہل بوسنیا کے بارے میں کیا کہیں گے، جو اردن اور دوسرے اسلامی ممالک میں پناہ لے رہے ہیں؟ کیا یہ ان پر ترک وطن کو حرام قرار دیں گے؟

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان سے غافل ہیں: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (سورہ حشر: ۹)..... ”اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں (یعنی مدینہ) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والے سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے، اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔“

یا پھر یہ لوگ اس آیت کا مصداق بنیں گے: ﴿يُحِلُّونَ عَمَّا وَعَىٰ مُؤْتَةً عَمَّا﴾ (سورہ توبہ: ۳۷).....
 ”ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرامت والا کر لیتے ہیں۔“

سَتُبَدِي لَكَ الْآيَاتُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأَنْبَاءِ مَا لَمْ تَزُودْ

عنقریب زمانہ تیرے لیے وہ کچھ ظاہر کرے گا، جن سے تو جاہل ہوگا اور تیرے پاس ایسی خبریں لائے گا، جو تیرے علم میں نہیں ہوں گی۔ (صحیحہ: ۲۸۵۷)

مشرکوں کی صحبت کی نحوست

سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! میں نے اپنی انگلیوں کی تعداد کے برابر قسمیں اٹھائیں تھیں کہ میں نہ آپ کے پاس آؤں گا اور نہ آپ کا دین اختیار کروں گا، لیکن اب میں آ گیا ہوں۔ میں ایک بے سمجھ سا انسان ہوں اور مجھے اللہ اور رسول کی سکھائی ہوئی صرف چند معلومات کا علم ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے رب نے آپ کو کون سی چیز کے ساتھ مبعوث کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسلام کے ساتھ۔“ میں نے کہا: اسلام کی علامتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”تیرا یہ کہنا کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لئے مطہج کر دیا اور اس کے حق میں دست بردار ہو گیا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ (یاد رکھیے گا کہ) ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے حرمت والا ہے، (اس مذہب میں) دو بھائی ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مشرک کے مسلمان ہونے کے بعد اس کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف نہ آجائے۔“

(۱۷۲)۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضی اللہ عنہ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم! مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ يَدَيَّ، لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَّا آتَيْتُكَ وَلَا آتَى دِينِكَ، وَإِنِّي كُنْتُ أَمْرًا لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: ((بِالْإِسْلَامِ.)) قَالَ: قُلْتُ: وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: ((أَنْ تَقُولَ: أَسَلَّمْتُ وَجْهِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَحَلَّيْتُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ، أَخْوَانٌ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسَلَّمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ.)) (الصحيحہ: ۳۶۹)

تخریج: أخرجه النسائي: ۳۵۸/۱

فوائد:..... اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام دے کر مبعوث فرمایا، اس کی علامتیں یہ ہیں: اطاعتِ الہی، نماز، زکوٰۃ، حرمتِ مسلم، تائیدِ مسلم اور مشرکوں سے علیحدگی۔

اس حدیث مبارکہ میں مشرکوں کے وطن کو چھوڑنے کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ جب تک اس شرط کو پورا نہیں

کیا جاتا، اس وقت تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اس موضوع پر پہلے بحث ہو چکی ہے۔
جہنم سے دور کرنے اور جنت میں داخل کرنے والے اسباب واضح ہیں

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے، میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی، اس سے منع کر دیا ہے۔ روحِ قدس (یعنی جبریل علیہ السلام) نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے: کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اعتدال کے ساتھ مانگا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا موخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے رزق کی تلاش میں پڑ جاؤ (یاد رکھو!) جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔“

(۱۷۳)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ مَرْفُوعاً: ((إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُمْ عَنْهُ، إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْعِي: إِنَّ نَفْسًا لَا تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ إِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.))
(الصحيحة: ۲۸۶۶)

تخریج: رواه أبو بكر الحدادفي "المنتخب من فوائد ابن علويه القطان": ۱/۱۶۸، وابن مردويه في "ثلاثة مجالس": ۱۸۸/۱-۲، والحداد: ۴/۲

فوائد: اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں داخل کرنے والے اور جہنم سے دور رکھنے والے تمام اسباب کی وضاحت ہو چکی ہے، مزید بدعات و رسومات کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں۔
رزق کیسے طلب کیا جائے؟

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے، میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی، اس سے منع کر دیا ہے۔ روحِ قدس (یعنی جبریل علیہ السلام) نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے: کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اعتدال کے ساتھ مانگا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا موخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ

(۱۷۴)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ مَرْفُوعاً: ((إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُمْ عَنْهُ، إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْعِي: إِنَّ نَفْسًا لَا تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ إِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ،

لَقَانَ اللَّهَ لَا يَدْرُكُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. ((
 (الصحيحة: ۲۸۶۶)
 کی نافرمانیاں کر کے رزق کی تلاش میں پڑ جاؤ (یاد رکھو!) جو
 کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی
 حاصل کیا جاسکتا ہے۔“

تخریج: رواه أبو بكر الحداد في "المنتخب من فوائد ابن علويه القطان": ۱/۱۶۸، وابن مردويه في "ثلاثة
 مجالس": ۱۸۸-۲، والحاكم: ۲/۴
 (۱۷۵)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَسْتَبْطِنُوا
 الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدًا لِيَمُوتَ حَتَّى
 يَبْلُغَ آخِرَ رِزْقِ هَوَاهُ، فَأَجْبِلُوا فِي
 الطَّلَبِ: أَخْذِ الْحَلَالِ، وَتَرْكِ الْحَرَامِ.))
 (الصحيحة: ۲۶۰۷)

تخریج: أخرجه أبو عبد الله الرازي في "مشيخته": ق ۱/۱۴۹- مجموع ۳۳، وابن حبان في "صحيحه":
 ۱۰۸۴ و ۱۰۸۵- موارد، والحاكم: ۲/۴، والبيهقي في "السنن": ۵/۲۶۴، وأخرجه ابن ماجه: ۲۱۴۴،
 والحاكم و البيهقي بلفظ: ((ان احدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطنوا الرزق، واتقوا الله
 أيها الناس: وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم.))

فوائد: رزق حلال کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا اور جائز اسباب استعمال کرنا قابل ستائش عمل ہے،
 لیکن ایسا نہ ہونے پائے کہ روزی کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے، وگرنہ اس کا
 مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے حصول رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کے انتظام و انصرام اور قائم نمیل پر اکتفا نہیں کیا اور اپنے خود
 ساختہ اندازوں میں پڑھ کر رقم سمینا شروع کر دی۔
 ان احادیث کا اولین تقاضا یہ ہے کہ حرام کاروباروں سے نجات حاصل کی جائے اور جائز صورتوں کو اللہ تعالیٰ کے
 وضع کردہ نظام کے مطابق جاری رکھا جائے۔

جہاد تا قیامت جاری رہے گا

(۱۷۶)۔ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلِ السَّكُونِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
 قَالَ: دَنَوْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى كَادَتْ
 رُكْبَتَايَ تَمْسَانِ فَخَذَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ
 اللَّهِ! تَرَكْتَ الْخَيْلَ وَالْقِيَّ السَّلَاحَ وَرَعَمَ
 سيدنا سلمہ بن نفیل سکونی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ
 کے قریب ہوا، حتیٰ کہ میرے گھٹنے آپ ﷺ کی رانوں کو
 چھو رہے تھے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! گھوڑوں
 سے غفلت برتی جا رہی ہے، اسلحہ پھینک دیا گیا ہے اور لوگ

یہ گمان کرنے لگے ہیں کہ جہاد ختم ہو گیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، قتال کا تو ابھی ابھی نفاذ ہوا ہے، میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم دائم رہے گی، لوگوں پر غالب رہے گی، بعض لوگوں کے دل منحرف ہوتے رہیں گے اور وہ ان سے قتال کر کے مالِ غنیمت حاصل کرتے رہیں گے۔“ نیز آپ ﷺ نے فرمایا، اس حال میں آپ کی پشت یمن کی طرف تھی: ”میں ادھر سے رحمن کی خوشبو (یا رحمت) محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ یمن کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ مجھے بذریعہ وحی بتلادیا گیا ہے کہ میں ٹھیرنے والا نہیں، بلکہ فوت ہونے والا ہوں، تم لوگ گروہ درگروہ میرے پیچھے چلو گے اور (یاد رکھو کہ) گھوڑے کی پیشانی میں روزِ قیامت تک خیر و بھلائی معلق رہے گی اور گھوڑوں والے ان پر سوار ہو کر سختیاں چھیلتے رہیں گے۔“

أَقْوَامٌ أَنْ لَا يَقْتَالُوا فَقَالَ: ((كَذَبُوا، الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ لَا تَزَالُ أُمَّتِي أُمَّةً قَائِمَةً عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرَةً عَلَى النَّاسِ يَزِيغُ اللَّهُ قُلُوبَ قَوْمٍ قَاتِلُوهُمْ لِيَنَالُوا مِنْهُمْ .)) وَقَالَ وَهُوَ مُوَلِّ ظَهْرَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ((إِنِّي أَجِدُ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ هُنَا. يُشِيرُ إِلَى الْيَمَنِ. وَلَقَدْ أُوجِيَ إِلَيَّ أَيْ مَكْشُوفٌ غَيْرُ مَلْبَثٍ، وَتَبَّعُونِي أَفْنَادًا، وَالْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا .)) (الصحيحه: ٣٣٦٧)

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ٧/٦٠/٦٣٥٨

فوائد: معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے تک جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اہل حق قائم رہیں گے اور جہاد جاری رہے گا۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انھوں نے اس حدیث کا یہ مفہوم سمجھا کہ ہر وقت عملی طور پر جہاد باسیف جاری رہے گا، لیکن یہ مفہوم درست نہیں ہے، اس حدیث مبارکہ اور اس موضوع پر دوسری آیات و احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ جہاد کا حکم قیامت تک جاری رہے گا، جب بھی ضرورت پڑی یا موقع ملا تو اسلام کے اس رکن پر عمل کیا جائے گا۔ اس حدیث میں یمن اور اہل یمن کی فضیلت کا بھی بیان ہے۔

اسلام میں رہبانیت نہیں..... جہاد کی فضیلت

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ہم ایک لشکر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے، ایک آدمی کا ایک نشیبی جگہ کے پاس سے گزر ہوا، وہاں پانی کا چشمہ بھی تھا، اسے خیال آیا کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر یہیں فروکش ہو جائے، یہ پانی اور اس کے ارد گرد کی سبزہ زاریاں اسے کفایت کریں گی۔ پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس جاؤں گا اور یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر آپ نے اجازت دے

(١٧٧)۔ عَنِ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَاهُ، قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِأَنْ يَقِيمَ فِي ذَلِكَ الْغَارِ فَيَقُوتَهُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ مَاءٍ، وَيُصِيبُ مَا حَوْلَهُ مِنَ الْبَقْلِ، وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا! ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنِّي أَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ

دی تو ٹھیک، وگرنہ نہیں۔ وہ آپ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے نبی! میں فلاں نشیبی جگہ سے گزرا، وہاں کے پانی اور سبزے سے میری گزر بسر ہو سکتی ہے، مجھے خیال آیا کہ میں دنیا سے کنارہ کش ہو کر یہیں بسیرا کر لوں، (اب آپ کا کیا خیال ہے)؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا، مجھے نرمی و سہولت آمیز شریعت دے کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس ہاتھ میں میری جان ہے! اللہ کے راستے میں صبح کا یا شام کا چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور دشمن کے سامنے صف میں کھڑے ہونا ساٹھ سال کی نماز سے افضل ہے۔“

ذَلِكَ لَهُ، فَإِنْ أَدْنَى لِي فَعَلْتُ، وَإِلَّا لَمْ أَفْعَلْ۔ فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي مَرَرْتُ بِغَارٍ فِيهِ مَا يَقْوَتُنِي مِنَ الْمَاءِ وَالْبَقْلِ، فَحَدَّثْتَنِي نَفْسِي بِأَنْ أَقِيمَ فِيهِ وَأَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ، وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَعْدُوَّةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمَقَامٍ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ سِتِّينَ سَنَةً.))
(الصحيحه: ٢٩٢٤)

تخریج: أخرجه أحمد: ٢٦٦/٥، والطبرانی في "الكبير": ٧٨٦٨، وابن عساکر في "الأربعين في الجهاد": الحديث ١٥،

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے رمضان کے روزے رکھے، نماز قائم کی اور بیت اللہ کا حج کیا۔ مجھے اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ آیا آپ نے زکاۃ کا ذکر کیا یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے بخش دے، اگرچہ اس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہو یا اپنے پیدائشی علاقے میں ٹھہرا ہوا ہو۔“ سیدنا معاذ نے کہا: کیا میں لوگوں کو یہ حدیث بیان کروں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رہنے دو، تاکہ وہ مزید عمل کرتے رہیں، کیونکہ جنت میں سو درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے مابین ہے اور جنت کا اعلیٰ و افضل مقام فردوس ہے، اس کے اوپر رحمن کا عرش ہے، وہاں سے جنت کی نہریں پھوٹی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔“

(١٧٨)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ، لَا أُدْرِي أَذَكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لَا- إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ بِهَا.)) قَالَ مُعَاذٌ: أَلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ذَرِ النَّاسَ يَعْْمَلُونَ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِثَّةَ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهَا تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ.)) (الصحيحه: ١٩١٣)

تخریج: أخرجه الترمذي: ۳/ ۳۲۵-۳۲۶-تحفة، وأحمد: ۵/ ۲۴۰-۲۴۱

فوائد: رہبانیت: دنیا اور علاقہ دنیا سے منقطع ہو کر کسی جنگل، صحرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو جانا۔ نصرانیوں نے یہ رسم نکالی تھی، جسے اسلام نے غلط قرار دیا۔

دین اسلام کی حفاظت و حمایت اور اللہ کے کلمے کی سر بلندی کیلئے باغیوں، سرکشوں، ملحدوں اور بے دین لوگوں سے لڑنے میں پوری جدوجہد کرنا جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، یہ انتہائی باکمال اور با عظمت عمل ہے، حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خاک آلود ہونے والے پاؤں آتش دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ (بخاری: ۲۸۱۱) اگر زندگی میں جہاد کرنے کا موقع مل جائے تو اسے سعادت اور خوش قسمتی سمجھا جائے مگر نہ کم از کم جہاد فی سبیل اللہ کی پختہ نیت رکھنا واجب ہے، موقع میسر آنے پر قطعاً گریز نہ کیا جائے، اسلامی زندگی اسی جذبہ قربانی سے وابستہ ہے۔

آپ ﷺ اور آپ کی امت کی مثال

(۱۷۸)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَوْمًا فَقَالَ: ((إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جِبْرِيْلَ عِنْدَ رَأْسِي وَمِيكَائِيلَ عِنْدَ رِجْلِي، يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اضْرِبْ لَهُ مَثَلًا. قَالَ: إِسْمَعْ، سَمِعْتَ أَدْنُكَ وَاعْقِلْ عَقْلَ قَلْبِكَ. إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ: كَمَثَلِ مَلِكٍ اتَّخَذَ دَارًا، ثُمَّ بَنَى فِيهَا بَيْتًا، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا مَائِدَةً، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ، فَاللَّهُ هُوَ الْمَلِكُ، وَالِدَارُ الْإِسْلَامُ وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ، وَأَنْتَ - يَا مُحَمَّدُ - رَسُولٌ، فَمَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَكَلَ مَا فِيهَا.)) (الصحيحه: ۳۵۹۵)

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”میں نے خواب دیکھا کہ جبریل علیہ السلام میرے سر کے پاس اور میکائیل علیہ السلام میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا: اس (نبی) کی کوئی مثال بیان کیجئے۔ دوسرے نے کہا: سنو! تمہارا کان سنے، سمجھو! تمہارا دل سمجھے، تم اور تمہاری امت کی مثال یہ ہے: ایک بادشاہ نے ایک جاگیر حاصل کی، اس میں ایک محل بنایا اور اس میں کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا، لوگوں کو دعوت دینے کے لئے قاصد بھیجا، کسی نے قاصد کا پیغام قبول کیا اور کسی نے نہ کیا۔ (اس مثال کی وضاحت یہ ہے کہ) اللہ بادشاہ ہے، اسلام جاگیر ہے، جنت محل ہے اور اے محمد! آپ قاصد ہیں، جس نے آپ کا پیغام قبول کیا وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا اور اسلام میں داخل ہونے والا جنت میں چلا جائے گا اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ اس کے کھانے کھائے گا۔“

تخریج: رواه الترمذي: ۲۸۶۰، ومن طريقه: الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" ۵/ ۳۲۰، والطبري

فی "تفسیرہ": ۷۳ / ۱۱

فوائد: ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قاصد نبی کریم ﷺ کی ہدایات قبول کریں، تاکہ جنت تک رسائی

حاصل کرنا آسان ہو جائے۔

اسلام کے بعد پھر سے فتنوں کا ابھرنا

سیدنا کرز بن علقمہ خزاعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا اسلام کی کوئی انتہا بھی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ عرب و عجم کے جس جس گھر کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرے گا، وہاں اسلام پہنچا دے گا، پھر ساہیوں کی طرح فتنے برپا ہو جائیں گے۔" ایک آدمی نے کہا: اللہ کی قسم! اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! پھر تم کثیر تعداد میں پلٹ آؤ گے اور ایک دوسرے کا خون کرو گے۔"

(۱۸۰)۔ عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لِيْ إِسْلَامٍ مِنْ مُتَّهَى؟ قَالَ: ((أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ أَوْ الْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ، ثُمَّ تَفَعُّ الْفِتْنُ كَمَا نَهَى الظُّلُّ، قَالَ الرَّجُلُ: كَلَّا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ! قَالَ: بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! ثُمَّ تَعَوَّدُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ صَبَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.))

(الصحيحه: ۳۰۹۱)

تخریج: أخرجه أحمد: ۴۷۷/۳، والحميدي: ۱/۲۶۰/۵۷۴، وابن أبي شيبة في "المصنف": ۱۵/۱۳، والبخاري في "مسنده": ۴/۱۲۴/۳۳۵۳، والطبراني في "المعجم الكبير": ۱۹/۱۹۸/۴۴۳، والحاكم: ۱/۳۴، وابن عبد البر في "التهميد": ۱۰/۱۷۲

فوائد: یہ حدیث آپ ﷺ کی علامات نبوت میں سے ایک ہے، کیونکہ جیسے آپ ﷺ نے خبر دی،

ایسے ہی ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت جو تلوار لہرائی تھی، وہ آج تک میان میں واپس نہ آسکی اور اس وقوع کے بعد مسلمان مختلف گروہوں میں منقسم ہو کر ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آئے۔ الا ماشاء اللہ۔

﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ کی تفسیر

سیدنا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہمارا ایک آدمی جنگ ادطاس میں قتل ہو گیا۔ نبی کریم ﷺ نے مجھے فرمایا: ابو عامر! تو نے دیت کیوں نہیں لی؟ میں نے جواباً یہ آیت پڑھی: ﴿اے ایمان والو! اپنی فکر کرو، جب راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں﴾ (سورہ

(۱۸۱)۔ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ قُتِلَ مِنْهُمْ (بِأَوْطَاسٍ) فَقَالَ: لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا أَبَا عَامِرٍ أَلَا عَيْرَتَ؟)) فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا

مائدہ: ۱۰۵) رسول اللہ ﷺ غصے میں آگے اور فرمایا: ”تم کہاں چلے گئے ہو؟“ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم راہِ راست پر آ جاؤ تو کفار لوگ تمہیں گمراہ نہ کرنے پائیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا اور اس کے الفاظ یہ ہیں: ”سیدنا ابو عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی وجہ تھی جس کی بنا پر میں رسول اللہ ﷺ سے رکا رہا۔ جب نبی کریم ﷺ نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے کسی چیز نے روکے رکھا تو میں نے یہ آیت پڑھی: ﴿اے ایمان والو! اپنی فکر کرو، جب راہِ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔﴾

اَهْتَدَيْتُمْ ﴿(المائدة: ۱۰۵) فغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: ((أَيْنَ ذَهَبْتُمْ؟ إِنَّمَا هِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ - مِنَ الْكُفَّارِ - إِذَا اهْتَدَيْتُمْ - وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَلَفْظُهُ: عَنْ أَبِي عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ شَيْءٌ فَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا حَبَسَكَ قَالَ: قَرَأْتُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ - مِنَ الْكُفَّارِ - إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (الصحيحه: ۲۵۶۰)

تخریج: أخرجه أحمد: ۴/ ۱۲۹، ۲۰۱-۲۰۲

فوائد: اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے دے تو نافرمانوں کی نافرمانیاں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہونی چاہئیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی میں تو اس قسم کی غلطیاں پائی جاتی ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ دیکھئے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کیسا عجیب کلیہ پیش کر رکھا ہے کہ گناہ کسی کا اور نقصان ان کو ہو رہا ہے۔

ایمان کے شعبے

(۱۸۲)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، فَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.)) (الصحيحه: ۱۷۶۹)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایمان کے تہتر چوتھ شعبے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز بٹانا سب سے ادنیٰ اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔“

تخریج: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد": ۵۹۸، والترمذي: ۳/ ۳۵۷-تحفة، وابن ماجه: ۵۷، وأحمد: ۲/ ۴۴۵، وأبو عبيد في "الإيمان": رقم ۴ - بتحقيقي، وأخرجه مسلم: ۱/ ۴۶، وابن ماجه: ۵۷، وأبو داود: ۲/ ۲۶۸ وزادوا: ((والحياء شعبة من الايمان.))، وأخرجه البخاري: ۹ بلفظ: ((الايمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الايمان.))

فوائد: حدیث مبارکہ میں مذکورہ تہتر چوتھ شعبے کون سے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حافظ ابن حجر

اللہ نے کہا: قاضی عیاض کہتے ہیں: بعض علما و فقہا نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق ان شعبوں کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہر حال کسی کے اجتہاد کے حق میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ حدیث کے مرادی معانی کے عین مطابق ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان شعبہ جات کی تفصیل کا علم نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا۔

(میں ابن حجر کہتا ہوں): ان شعبوں کا تعین کرنے والے کسی ایک انداز پر جمع نہ ہو سکے، البتہ امام ابن حبان کا طریقہ اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: ان شعبوں کا مصدر درج ذیل تین اعمال ہیں:

(۱) قلبی اعمال، (۲) قولی اعمال اور (۳) بدنی اعمال

قلبی اعمال میں اعتقادات اور نیات داخل ہیں، جو درج ذیل چوبیس خصلتوں پر مشتمل ہیں:

اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی ذات کی خاطر کسی سے محبت یا نفرت، جس میں آپ ﷺ سے محبت اور آپ کی تعظیم اور آپ کی سنت کی پیروی بھی داخل ہے، اخلاص (اس میں ریا کاری و نفاق کو ترک کرنا بھی داخل ہے)، توبہ، خوف، رجا، شکر، وفا، صبر، رضا بالقضا، توکل، رحمت، تواضع، تکبر اور عجب کو ترک کرنا، حسد اور کینہ ترک کرنا اور غیظ و غضب کو ترک کرنا۔

قولی اعمال سات اجزا پر مشتمل ہیں:

توحید کا اقرار، تلاوت قرآن، علم شرعی سیکھنا اور سکھانا، دعا، ذکر و استغفار، لغو سے اجتناب۔

بدنی اعمال اڑتیس خصلتوں پر مشتمل ہیں:

ان میں سے درج ذیل پندرہ اعیان کے ساتھ خاص ہیں:

حسی اور حکمی طہارت (نجاستوں سے اجتناب کا تعلق بھی اسی شق کے ساتھ ہے)، پردہ، فرضی و نفلی نماز، فرضی و نفلی صدقہ و زکوٰۃ، غلاموں کو آزاد کرنا، سخاوت، نفلی و فرضی روزے، حج و عمرہ، طواف، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، دین کی حفاظت، نذر پورا کرنا، بہتر قسم کا انتخاب اور کفاروں کی ادائیگی۔

درج ذیل چھ کا تعلق اتباع سے ہے:

نکاح اور اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تربیت اولاد، صلہ رحمی، آقاؤں کی

اطاعت اور غلاموں سے نرمی۔

اور درج ذیل سترہ امور عوام الناس سے متعلقہ ہیں:

عدل والی امارت کا قیام، جماعت کی پیروی، امر کی اطاعت، لوگوں کے مابین اصلاح کروانا، نیکی والے امور پر معاونت، نفاذ حدود، جہاد، ادائیگی امانت، قرضہ چکانا، پڑوسی کی عزت کرنا، حسن معاملہ، مال کو اس کے مناسب مقام پر خرچ کرنا، سلام کا جواب، چھینکنے والے کو ”ریحک اللہ“ کہنا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا، لغو سے اجتناب کرنا اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔

یہ کل اہمتر خصائل ہیں، اگر بعض امور کو بعض میں ضم نہ کیا جائے تو ان کی تعداد اناسی بن سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ (فتح

الباری: ۷۲ / ۱)

یہ حدیث مبارکہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اعمال، ایمان کا جز ہیں، اس حدیث سے مراد جیسے باطل فرقوں کا رد ہوتا ہے جنہوں نے اعمال صالحہ کو ایمان کی حقیقت سے خارج کر دیا، نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کی بیشی ممکن ہے، کیونکہ ان تمام شعبوں اور شاخوں پر عمل پیرا ہونے یا نہ ہونے میں مسلمانوں میں یکسانیت نہیں پائی جاتی۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ جو کہ ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے، سے توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے، یعنی کائنات میں بے سرا کرنے والوں کا ایک ہی سچا اور برحق معبود ہے، جس کا نام ”اللہ“ ہے، اس کے علاوہ جن معبودوں کا تصور دنیا میں پایا جاتا ہے وہ بے بنیاد، بے تاثیر، بے اختیار، بے حقیقت اور باطل ہیں۔

انسانیت کو کسی قسم کی تکلیف اور نقصان وغیرہ سے بچانا، اتنا عظیم عمل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اسے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا، نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”کسی وقت کی بات ہے کہ ایک آدمی کسی راستے سے گزر رہا تھا، اس راستے پر چنگی ہوئی ایک کانٹے دار شاخ تھی (جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی) اس آدمی نے اسے کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اسے بخش دیا۔“ (بخاری: ۶۵۲، مسلم: ۱۹۱۴) عصر حاضر میں اس بابرکت عمل کے برعکس بالعموم اور بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر گزرگا ہوں کو تنگ یا بند کر دیا جاتا ہے یا بعض دوکاندار اور کوٹھیوں کے مالک تجاویزات سے کام لیتے ہیں یا بعض اوباش کھیلنے اور مجلس لگانے کیلئے سڑکوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان تمام قابل مذمت حرکتوں سے گزرنے والوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ (فَأَنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) یہ حرکتیں اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب اور اخلاقی پستی کی آئینہ دار ہیں۔

یعنی لوگوں کے ایمان کی فضیلت

(۱۸۳)۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((الْإِيمَانُ يَمَانٌ، هَكَذَا إِلَى لَحْمٍ وَجَذَامٍ.))
سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”ایمان تو یمنی لوگوں کا ہے، اسی طرح لحم اور جذا م قیلوں کے لوگوں کا۔“

(الصحيحه: ۳۱۲۶)

تخریج: أخرجه أحمد: ۲۲۴ / ۳، ومن طريقه: ابن عساکر في "تاريخ دمشق" ۱۵۰ / ۳، والطبرانی في

"مسند الشاميين" ۲۹۷ / ۱

فوائد: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((أَنَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرْقُ أَفْئِدَةً وَالْيَمَنُ قُلُوبًا، الْإِيمَانُ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ.)) (بخاری، مسلم) ”تمہارے پاس یمنی لوگ آئے ہیں، یہ دل کے بڑے نرم ہیں، ایمان تو یمنی ہی ہے اور حکمت بھی یمنی ہی ہے۔“

امام مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے: ان احادیث میں آپ ﷺ کے کلام کو ظاہری معنی پر محمول کیا جائے اور اس سے حقیقت میں اہل یمن ہی مراد لیے جائیں۔ ان احادیث میں آپ ﷺ کے پاس یمن سے آنے والے لوگوں کے ایمان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، نہ کہ مکہ اور مدینہ کے باشندوں کی طرف۔ ”الا ایمان یمن“ کہنے کا وجہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی وصف کے ساتھ متصف ہو اور اس کا اس کے ساتھ زبردست تعلق ہو تو اس کو اس کو طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد مشرف باسلام ہو کر آنے والے اہل یمن کے ایمان کی یہی کیفیت تھی، جیسے اولیں قربی اور ابو مسلم خولانی وغیرہ ہیں۔ ان لوگوں کے دل سلیم تھے اور ایمان قوی تھے، ان کی طرف ایمان کی نسبت کر کے یہ باور کرانا مقصود تھا کہ وہ کمال ایمان سے متصف تھے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ان کے اس وصف سے کسی دوسرے علاقے کے افراد کے ایمان کے کمال کی نفی نہیں ہوتی اور رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث سے کوئی تناقض پیدا نہیں ہوتا: ((الا ایمان فی اہل الحجاز)) یعنی: ”ایمان تو اہل حجاز کا ہے۔“ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ﷺ کی مراد وہ یمنی ہیں، جو اس وقت موجود تھے، نہ کہ ہر زمانے کے۔ (تحفة الاحوذی: ۳/۲۳۸، ۲۳۹)

اہل یمن کی تعریف اور اہل مشرق کی مذمت

(۱۸۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الإيمانُ يمانٌ والكفرُ من قبلِ المشرقِ وإنَّ السَّكِينَةَ فِي أَهْلِ الْعَنَمِ، وَإِنَّ الرِّيَاءَ وَالْفَخْرَ فِي أَهْلِ الْقَدَا دِينَ: أَهْلَ الْوَبَرِ وَأَهْلَ الْخَيْلِ، وَيَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَهَمَّتْهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى إِذَا جَاءَ دُبُرُ أَحَدٍ تَلَفَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَضْرَبَتْ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ هُنَالِكَ يَهْلِكُ، هُنَالِكَ يَهْلِكُ.)) (الصحيحه: ۱۷۷۰)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایمان تو یمنی ہے اور کفر مشرق کی طرف ہے اور بکری والوں میں سکینت ہوتی ہے اور نمود و نمائش اور فخر و غرور گھوڑوں اور اونٹوں کے مالکوں میں پایا جاتا ہے۔ مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ہدف مدینہ ہوگا، لیکن جب وہ احد پہاڑ کے پیچھے پہنچے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے، وہیں ہلاک ہو جائے گا، وہیں ہلاک ہو جائے گا۔“

تخریج: أخرجه الترمذي: ۳/۲۳۸-۲۳۹۔ تحفة، وأحمد: ۲/۴۰۷، ۴۵۷، وأخرجه مسلم مفرقاً فی موضعين: ۱/۵۲، ۴/۱۲۰

فوائد: اس حدیث مبارکہ کے شروع میں یمنی لوگوں کے ایمان کی تعریف کی گئی ہے، سابقہ عنوان ”یمنی

لوگوں کے ایمان کی فضیلت“ میں بحث ہو چکی ہے۔

امام مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور کفر مشرق کی طرف ہے۔“ بخاری و مسلم کی روایت میں

ہے: ”اور کفر کا اصل مشرق کی طرف ہے۔“ اس حدیث میں مجوسیوں کے کفر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس وقت فارس (موجودہ ایران) کی حکومت اور ان کی اطاعت کرنے والے عرب لوگ مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب تھے۔ اس کے باشندے انتہائی قوی اور جاہل تھے، ان کے بادشاہ نے رسول اللہ ﷺ کا خط پھاڑ دیا تھا اور یہ علاقے ہمیشہ فتنوں کی آماجگاہ بنے رہے۔ (تحفة الاحوذی: ۳/۲۳۹)

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بکریوں کے مالکوں میں سکینت، وقار، تواضع اور اطمینان ہوتا ہے، نبی کریم ﷺ نے سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ((اِتَّخَذِي عَنَّمَا ، فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةٌ .)) (ابن ماجہ: ۴/۲۳۰) ”بکریاں پال، کیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے۔“ جبکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بکری کو جنت کا جانور قرار دیا گیا ہے۔ (ابن ماجہ: ۲۳۰۶، صحیحہ: ۱۱۲۸)

جبکہ اکھڑ مزاجی، فخر و افتخار، بڑاپن اور نمود و نمائش جیسی صفات گھوڑوں اور اونٹوں کے مالکوں میں ہوتی ہیں، سیدنا عروہ باریقی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا)) (ابن ماجہ: ۲۳۰۵) واصلہ فی الصحیحین) ”اونٹ اپنے مالک کی عزت و آبرو (اور غلبہ و طاقت) کا باعث ہوتا ہے۔“

دجال مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بیت المقدس کے قریب ”لد“ شہر کے دروازے پر اس کا قتل کریں گے، یہ شام کا علاقہ ہے۔

آپ ﷺ کا جنوں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا

(۱۸۵)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((بِتُّ اللَّيْلَةَ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنِّ رُقًىءً بِالْحَجُونَ)). (الصحيحه: ۳۲۰۹)

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”میں نے جنوں (پہاڑ) میں رات گزاری اور جنوں کی جماعت کو قرآن مجید پڑھ کر سنا یا۔“

تخریج: أخرجه ابن حبان: ۱۷۶۸، والطبری في التفسير: ۲۶/۲۱، وأحمد: ۱/۴۱۶، وأبو يعلي: ۸/۴۷۴/۵۰۶۲، وأبو الشيخ في العظمة: ۵/۱۱۰۴/۱۶۶۴، وأخرجه مسلم، وأبو عوانة، وابن حبان: ۲/۳۵۰ ایضاً موصولاً بلفظ: أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن وفيه قصة

فوائد: مکہ مکرمہ میں شعب جزار کے پاس ایک پہاڑ کا نام حجون ہے۔ علقمہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی جنوں والی رات کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا؟ انھوں نے کہا: نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ ہم ایک رات رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، اچانک ہم نے آپ کو گم پایا۔ ہم نے وادیوں اور گھاٹیوں میں آپ کو تلاش کیا، (لیکن آپ نہ ملے)۔ ہم نے کہا کہ آپ ﷺ کو اغوا کر لیا گیا ہے یا پھر بے خبری میں مار دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ہم لوگوں نے بدترین رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ

آپ ﷺ حرا کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کو گم پایا اور آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ نہ ملے، سو ہم نے (پریشانی کی حالت میں) بدترین رات گزاری ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”دعوت دینے والا جن میرے پاس آیا، اس لیے میں ان کے پاس چلا گیا اور ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی۔“ پھر آپ ﷺ ہمیں لے گئے اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ (مسلم) متعدد دفعہ جنوں کے وفد بھی آپ ﷺ کے پاس آتے رہے، مختلف واقعات میں ان کے سامع قرآن کا تذکرہ موجود ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورہ احناف آیت نمبر ۲۹، ۳۰ کی تفسیر میں اس موضوع کی تمام روایات کا احاطہ کیا ہے۔

دعوت اسلام پر مشتمل ہر قیل کے نام خط

قبولیت اسلام کے سلسلے میں نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کی صفات

(۱۸۶)۔ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ هِرْقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمَدِينَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَادَ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عِظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بَنِي جُرْمَانِهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَاقْرَبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِبَنِي جُرْمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا الرَّجُلَ فَإِنْ كَذَّبَنِي فَكُذِّبُوهُ، فَوَاللَّهِ لَوْ لَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثُرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكُذِّبْتُ عَنْهُ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فَيُكْم؟ قُلْتُ هُوَ فِينَا دُونِ نَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ:

سیدنا ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (شاہ روم) ہرقل نے اس کو بلانے کے لیے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا، جبکہ وہ قریش کے ایک قافلے میں تھا، اس وقت یہ لوگ تہرتے کے لئے شام گئے ہوئے اور یہ وہ زمانہ تھا، جب رسول اللہ ﷺ نے قریش اور ابوسفیان سے ایک وقت عہد کیا ہوا تھا، ابوسفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچ گئے، ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ (علماء، وزرا اور امرا) بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں: میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں (یہ سن کر) ہرقل نے حکم دیا کہ اس (ابوسفیان) کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو، پھر اپنے ترجمان سے کہا: ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابوسفیان سے اس شخص (محمد ﷺ) کے حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ (ابوسفیان کا قول ہے کہ) خدا کی قسم! اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے

تو میں آپ ﷺ کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی۔ (ہم آسانی کے لیے روایت کا ترجمہ مکالمے کی صورت میں پیش کرتے ہیں):

ہرقل: تم لوگوں میں اس شخص کا خاندان کیسا ہے؟

ابوسفیان: وہ بڑے عالی نسب والا ہے۔

ہرقل: اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟

ابوسفیان: نہیں۔

ہرقل: اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟

ابوسفیان: نہیں۔

ہرقل: بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟

ابوسفیان: کمزوروں نے کی ہے۔

ہرقل: اس کے تابعدار روز بروز بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟

ابوسفیان: بڑھ رہے ہیں۔

ہرقل: کیا کوئی اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس دین کو ناپسند کرتے ہوئے مرتد بھی ہوا ہے؟

ابوسفیان: نہیں۔

ہرقل: کیا اس دعویٰ نبوت سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟

ابوسفیان: نہیں۔

ہرقل: کیا وہ دھوکہ کرتا ہے؟

ابوسفیان: نہیں اور اب ہماری اس سے (صلح کی) ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں کہ وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ میں اس بات کے سوا اور کوئی (جھوٹ) اس کو لگتا نہیں

أَشْرَافُ النَّاسِ يَسْعَوْنَهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ؟
فَقُلْتُ: بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: أَيْزِيدُونَ أَمْ
يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: فَهَلْ
يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ
يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ
تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟
قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا،
وَلَحْنٌ مِنْهُ فِي مَدَّةٍ لَأَنْدَرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ
فِيهَا؟ قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِي كَلِمَةٌ أُدْخِلَ فِيهَا
شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟
قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالِكُمْ إِيَّاهُ؟
قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سَجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا
وَنَنَالُ مِنْهُ، قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ:
يَقُولُ: أَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا، وَاتْرِكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا
بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَقَابِ وَالصَّلَاةِ.
فَقَالَ لِيَرَجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ؟
فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ
الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ:
هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ
أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ
قَبْلَهُ، لَقُلْتُ: رَجُلٌ يَتَأَسَى بِقَوْلِ قَبْلِ
قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ
مَلِكٍ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ
آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مَلِكًا
أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ

شامل نہ کر سکا۔

ہرقل: کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی ہوئی ہے؟

ابوسفیان: ہاں۔

ہرقل: تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوا؟

ابوسفیان: کبھی اس کے فریق کو کامیابی حاصل ہوئی اور کبھی

ہمارے فریق کو، کبھی وہ جیت جاتے تھے اور کبھی ہم۔

ہرقل: وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟

ابوسفیان: وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جو یکتا و یگانہ

ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے باپ دادا کی

(شرک والی) باتیں چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے،

پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔

(یہ سب سن کر) ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا: ابوسفیان

سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا

کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب

ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ (دعویٰ نبوت کی)

یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی، تم

نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ

اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ

اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے، جو پہلے کہی جا چکی

ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ

بھی گزرا ہے، تم نے کہا کہ نہیں، میں نے (دل میں) کہا کہ

اگر ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو کہہ دیتا

کہ وہ شخص (یہ بہانہ بنا کر) اپنے آباؤ اجداد کی بادشاہت اور

ان کا ملک (دوبارہ) حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے

پوچھا کہ اس بات کے کہنے (یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے) سے

پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا یا ہے، تم نے

قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَال: فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقَدْ

أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدْرَ الْكُذِبَ عَلَى

النَّاسِ، وَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ:

أَشْرَافَ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ؟

فَذَكَرْتَ أَنْ ضَعَفَاءَ هُمْ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ

الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟

فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ

الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ: أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ

سَخَطَةَ لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ؟ فَذَكَرْتَ

أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ

بَشَاشَتَهُ الْقُلُوبَ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟

فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ،

وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَا مُرَّكُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَا مُرَّكُمْ

أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبَيْنَهَا

كُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَيَا مُرَّكُمْ بِالصَّلَاةِ

وَالصَّدَقِ وَالْعَمَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ

حَقًّا فَسَمِّمِ لِي مَوْضِعَ قَدَمِي هَاتَيْنِ وَقَدْ

كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ

مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ،

تَجَسَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ

، لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ- ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دَحِيَّةَ إِلَى

عَظِيمِ بَصْرِي، فَدَقَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ،

فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ:

((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ

کہ کہا کہ نہیں، میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے، اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے اس کے پیرو ہیں یا کمزور آدمی، تم نے کہا کہ کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے، (دراصل) یہی لوگ پیغمبروں کے تابعین ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے، تم نے کہا کہ نہیں۔ درحقیقت ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے وہ اس سے لوثا نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس نے کبھی مہد شکنی بھی کی ہے، تم نے کہا کہ نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتا ہے، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے۔ اگر یہ باتیں، جو تم کہہ رہے ہو، سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک بن جائے گا، جہاں میرے دو پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ (پیغمبر) آنے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا، اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لئے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہر قل نے رسول اللہ ﷺ کا وہ خط منگوا لیا، جو آپ ﷺ نے دجیلہ بنی نضیر کے ذریعے حاکم بصری کے پاس بھیجا تھا اور اس نے وہ ہر قل کے پاس

عَظِيمِ الرُّومِ
سَلَامٌ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى
أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ،
أَسْلِمْتَ تَسْلَمَ، يَوْمَئِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ،
فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، وَ
﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ
دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ﴾)) قَالَ أَبُو سَفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا
قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ
الصَّخْبُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ،
وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ
أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمَرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ! إِنَّهُ
يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا
أَنَّهُ سَيَظْهَرُ، حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ
الْإِسْلَامَ- وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ - صَاحِبُ
إِيلِيَاءَ- وَهَرَقُلُ سُتْنَفًا عَلَيَّ نَصَارَى
الشَّامِ، يُحَدِّثُ أَنَّ هَرَقُلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ
أَصْبَحَ يَوْمًا حَيْثُ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ
بَطَارِقِيهِ: قَدْ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ قَالَ ابْنُ
النَّاطُورِ: وَكَانَ هَرَقُلُ حَزَاءً يَنْظُرُ فِي
النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي
رَأَيْتُ النُّيْلَةَ- حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ-
مَلِكُ الْخَنَازِنِ قَدْ ظَهَرَ، فَسَنَ يَخْتَبِئُ مِنْ
هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَبِئُ إِلَّا الْيَهُودُ،

بیجج دیا تھا، پھر اس کو پڑھا تو اس میں (لکھا تھا):

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ خط اللہ کے بندے اور پیغمبر محمد ﷺ کی طرف سے شاہ روم کی طرف ہے

اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد میں تم پر دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو (تمہیں دین و دنیا میں) سلامتی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا ثواب دے گا اور اگر آپ (میری دعوت) سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا اور اے اہل کتاب! ایک ایسی بات پر آجاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے، پھر اگر وہ اہل کتاب (اس بات سے) منہ پھیر لیں تو (مسلمانو!) تم ان سے کہہ دو کہ (تم مانو یا نہ مانو) ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ ابوسفیان کہتے ہیں: جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے اردگرد بہت شور و غوغا ہوا۔ بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے (محمد ﷺ) کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا۔ (دیکھو کہ) اس سے بنو اصف (رومیوں) کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور ﷺ عنقریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ (راوی کا بیان ہے کہ) ابن ناطور ایلیا کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصاریٰ کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا آیا، تو ایک دن صبح کو پریشان اٹھا، اس کے درباریوں نے

فَلَا يُهَمِّنُكَ شَأْنُهُمْ، وَكَتَبَ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَيَسْتَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُنَى هِرَقْلَ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ عَسَانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَحْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: إِذْهَبُوا فَانظُرُوا أَمْحَتَيْنِ هُوَ أَمْ لَا؟ فَانظُرُوا إِلَيْهِ فَحَدِّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَبِنٌ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ؟ فَقَالَ: هُمْ يَخْتَبِنُونَ، فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ، ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَّةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمَصَ، فَلَمَ بِرَمَ حِمَصَ حَتَّى أَنَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُؤَافِقُ رَأَى هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعِظْمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةِ لَهُ بِحِمَصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَعُلِقَتْ ثُمَّ أَطْلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبِتَ مُلْكُكُمْ فَيَتَابِعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حِيصَةَ حِمَرَ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ عُلِقَتْ فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفَرَتَهُمْ وَأَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي أَنفَاءً: أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَيَّ دِينَكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ.

(الصحيحه: 3607)

دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، (کیا وجہ ہے؟) ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، وہ علم نجوم میں پوری مہارت رکھتا تھا، اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے، (بھلا) اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سوان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیئے جائیں۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا، جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا، اس نے رسول اللہ ﷺ کے حالات بیان کئے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لئے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کئے ہوئے ہے یا نہیں؟ انھوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کئے ہوئے ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں، تب ہرقل نے کہا کہ یہ وہی (محمد ﷺ) اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا جوابی خط آ گیا۔ اس کی رائے بھی حضور ﷺ کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کے موافق تھی کہ محمد ﷺ (واقعی) پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر دیئے گئے۔ پھر وہ (اپنے خاص محل سے) باہر آیا اور کہا: اے روم والو! کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لئے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی ﷺ کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ (یہ سننا ہی تھا کہ) وہ سب وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے (اس بات سے) ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ (جب وہ دوبارہ آئے) تو اس نے کہا: میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو میں نے اس کو دیکھ لی۔ تب (یہ بات سن کر) وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ یہ ہرقل کا آخری معاملہ تھا۔

تخریج: رواہ البخاری: رقم ۷۔ واللفظ لہ۔ ۵۱، ۲۶۸۱، ۲۹۴۱، ۲۹۷۹، ۳۱۷۴، ۴۵۵۳، ۵۹۸۰، ۶۲۶۰، ۷۱۹۶، ۷۹۳۶، ۲۹۴۰، ومسلم: ۵/۱۶۳-۱۶۶، والترمذی: ۲۷۱۷، والنسائی

فی "الکبریٰ": ۱۱۰۶۴، وعبدالرزاق: ۹۷۲۴، وابن حبان: ۶۵۵۵، وأحمد: ۱/۲۶۳

فوائد: یہ حدیث کئی احکام و مسائل اور آداب و اسباق پر مشتمل ہے، اگر اس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو

وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ بعض استدلالات یہ ہیں:

اہل علم اہل کتاب کو آپ ﷺ کی آمد اور آپ اور آپ کے صحابہ کی صفات کا علم تھا۔

یہ حدیث کم تر، بے وقعت اور کم اہمیت والے مسلمان کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہیں ہے کہ زیادہ تر انبیائے کرام

کے پیروکار کمزور لوگ رہے ہیں۔

جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ حالت کفر میں ابوسفیان نے صرف اس بنا پر جھوٹ نہیں بولا کہ لوگ اسے جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے اور مکہ میں اس کا جھوٹ مشہور ہو جائے گا۔

خط لکھنے کے آداب یہ ہیں کہ پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھی جائے، پھر مرسل اور مرسل الیہ کا نام اور پھر سلام لکھا جائے، اگر کافر اور مشرک کو خط لکھا جا رہا ہو تو ”سَلَامٌ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ النَّبِیَّ“ لکھا جائے۔

کافروں کو دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے ہر ممکنہ صورت اختیار کی جائے، اگرچہ وہ خط لکھنے کی صورت میں ہو۔
روم کے بادشاہ کا نام ہرقل اور لقب قیصر تھا۔

اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ قیصر نے آپ ﷺ کو اور آپ کی نبوت کی صداقت کو پوری طرح جان اور پہچان لیا تھا، لیکن بادشاہت کی محبت غالب آگئی اور وہ اسلام نہ لاسکا، چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی رعایا کا بار بھی، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے نامہ مبارک میں تحریر فرمایا تھا۔

ایمان کی شیری کس کو نصیب ہوتی ہے

(۱۸۷)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَطَعْمَهُ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ وَيُبْغِضَ فِي اللَّهِ، وَأَنْ تُوَقَّدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا.))

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس میں تین خصائل پائے جائیں گے وہ ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ چکھ لے گا: اللہ اور اس کا رسول اسے بقیہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، کسی سے اللہ کے لئے محبت کرے اور اسی کے لئے بغض رکھے اور اسے بہت بڑی آگ میں گرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی بہ نسبت زیادہ پسند ہو۔“

(الصحيحه: ۳۴۲۳)

تخریج: أخرجه النسائي في "سننه": ۲/ ۲۶۳، وأخرجه البخاري: ۱۶، ۲۱، ومسلم: ۱/ ۴۸ نحوه

(۱۸۸)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَاضِرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ الْإِيمَانَ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَآتَاهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةٌ عَلَيْهِ كُلُّ غَامٍ، وَلَا يُعْطَى النَّهْرَمَةَ، وَلَا الدَّرَنَةَ وَلَا

سیدنا عبداللہ بن معاویہ بن غاضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے یہ تین امور سرانجام دیئے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا: جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور وہی معبود برحق ہے، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ زکاۃ ادا کی، جو ہر سال فرض ہوتی ہے، نیز زکاۃ میں بہت بوڑھا، بیمار، مریض اور گھٹیا جانور نہیں دیا۔ معتدل و

متوسط چیز ہونی چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا اور نہ گھٹیا چیز کا حکم دیا ہے۔“ اور ایک روایت میں ہے: ”اور اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔“ ایک آدمی نے پوچھا: تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو۔“

الْمَرِيضَةَ، وَلَا الشَّرْطَ اللَّيِّمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ. (((الصحيحه: ۱۰۴۶) وَفِي رَوَايَةٍ: وَرَأَى نَفْسَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَمَا تَزْكِيَةُ النَّفْسِ؟ فَقَالَ: ((أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ.))

تخریج: أخرجه أبو داود: ۱/ ۲۵۰، والبخاری فی تاریخه

فوائد: احادیث اپنے مفہیم میں انتہائی واضح ہیں، اگرچہ یہ بات درست ہے کہ جب کوئی مسلمان کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی پر خصوص انداز میں سرانجام دیتا ہے تو اسے لطف محسوس ہوتا ہے، بہر حال ان احادیث میں اس مقصد کے لیے بعض اعمال کا تعین کیا گیا ہے، جو اہم ضمن کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میدان میں سیدنا عبد اللہ بن معاویہ غاضریؓ کی حدیث کا آخری جملہ سب سے زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے، اگر یہ تصور اور اعتقاد مضبوط ہو جائے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور اس کی حرکات و سکنات پر مطلع ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا بھی محسوس کرتا ہو تو زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔

ہماری محبتوں اور نفرتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے نام پر ہونی چاہیے، جبکہ صورت حال یہ ہے کہ ہمارے تعلقات کی بنیاد حسن و جمال، مال و دولت، ہم پیشہ ہونے، ہم جماعت ہونے، ہم علاقہ ہونے، ہم ذات ہونے اور ہم مزاج ہونے جیسے امور پر ہے۔

جو آدمی نمازی ہو، شرعی شکل کا حامل ہو، قرآن مجید کی تلاوت اس کا مشغلہ ہو، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہو اور مسجد میں زیادہ وقت گزارتا ہو۔ اذان دینے کا اہتمام کرتا ہے، فضول گوئی سے اجتناب کرتا ہو، بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہو، ہمسایوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ایسی صفات سے متصف آدمی ہماری محبت کا خریدار بننا چاہیے، اگرچہ ظاہری طور پر بارعب اور حسین و جمیل شکل و ہیئت کا مالک نہ ہو۔

امام البانیؒ نے کہا کہ امام محمد بن یحییٰ ذہلیؒ نے اس جملے ”اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو۔“ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: اس قطعہ حدیث کا مرادی معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر مقام کا احاطہ کر رکھا ہے، رہا اللہ تعالیٰ کی ذات کا مسئلہ، تو وہ عرش پر ہے۔ (العلو للذہبی: رقم الترجمہ: ۷۳، بتحقیقی و اختصاری)

بعض عوام و خواص کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مقام میں یا ہر وجود میں موجود ہے۔ لیکن یہ عقیدہ گمراہی ہے

اور ان غالی صوفیوں کے قول ”وحدت الوجود“ سے ماخوذ ہے، جو سرے سے خالق اور مخلوق میں فرق ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کے ایک سرغز نے کہا: کائنات میں جو کچھ تجھے نظر آتا ہے، وہ سب کچھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باطل آرا سے بلند و بالا ہے۔ (صحیحہ: ۱۰۳۶)

کن لوگوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟

(۱۸۹)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: ((ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمُ صِرْفًا وَلَا عَدْلًا: عَاقٌّ وَمَنَانٌ وَمُكَدِّبٌ بِالْقَدْرِ.))
سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان تین قسم کے اشخاص کی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نقلی عبادت: نافرمان و بدسلوک، احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔“ (الصحيحہ: ۱۷۸۵)

تخریح: رواہ ابن ابی عاصم فی ”السنة“: برقم ۳۲۳۔ بتحقیقی، والطبرانی: ۷۵۴۷، وأبو القاسم الصفار فی ”الأربعین فی شعب الدین“: كما فی ”المنتقى منه“: ۲/۵۰، للضياء المقدسي و”المنتخب منه“: لأبي الفتح الجويني ۲/۷۴، وابن عساكر: ۱۱/۴۲۳، ۱۳/۱۹۳، ۲/۱۷/۱۷۹۷

فوائد:..... یہ حدیث مبارکہ ان تین قسم کے برے آدمیوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اعمالِ صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں ان برائیوں سے اجتناب کریں، جو نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں یا ان کے قبول ہونے میں آڑے آجاتی ہیں۔

دو گنا اجر لینے والے تین قسم کے افراد

(۱۹۰)۔ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أُمَّةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، وَمَمْلُوكٌ أَعْطِيَ حَقَّ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَحَقَّ مَوْلِيهِ، وَرَجُلٌ آمَنَ بِكِتَابِهِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ.)) (الصحيحہ: ۱۱۵۳)

سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین قسم کے افراد کو دو اجر دیئے جاتے ہیں: وہ آدمی جو اپنی لونڈی کی اخلاقی تربیت کرتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے۔ وہ غلام جو اللہ تعالیٰ اور اپنے آقا دونوں کے حقوق پورے کرتا ہے اور وہ (اہل کتاب) آدمی جو اپنی کتاب پر اور پھر محمد ﷺ پر ایمان لایا۔“

تخریح: أخرجه البخاري: ۱/۱۵۴، ۶/۱۰۹، وفي ”الأدب المفرد“: ۳۱، ومسلم: ۱/۹۳، والنسائي: ۲/۸۷، والترمذي: ۱/۲۰۸، طبع بولاق وصححه، والدارمي: ۲/۱۵۴، والطيالسي: رقم ۵۲۰، وسعيد بن منصور في ”سننه“ ۹۱۳ و ۱۴، وأحمد: ۴/۴۰۲، ۴۰۵، والطبراني في ”الصغير“ ص ۲۲۔ ہند

فوائد:..... عصر حاضر میں پہلے دو افراد کا وجود نہیں پایا جاتا، کیونکہ فی الحال غلاموں اور لونڈیوں کا تصور ختم ہو

چکا ہے۔ البتہ اہل کتاب کا پہلے اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانا اور پھر محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت کی خبر ملنے پر آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کی کتاب پر ایمان لانا ممکن ہے۔

ملک الموت کی پہلوں کے پاس آنے کی کیفیت حضرت موسیٰ کا ملک الموت کو پھینک مارنے کا واقعہ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ملک الموت (موت والا فرشتہ) لوگوں کے پاس آتا تھا اور وہ اس کو دیکھتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا: اپنے رب کی بات قبول کرو (اور روح قبض کرنے دو)۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ گیا اور کہا: اے میرے رب! تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا، اس نے تو (طمانچہ مار کر) میری آنکھ پھوڑ دی، اگر تو نے اسے معزز نہ بنایا ہوتا تو میں بھی اس پر تضحیٰ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھ عطا کی اور فرمایا: میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور پوچھو: کیا زندگی چاہتے ہو؟ اگر ارادہ ہے تو نیل کی کمر پر ہاتھ رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آجائیں گے، اتنے سال تم زندہ رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے (فرشتے کی یہ بات سن کر) کہا: اے میرے رب! پھر کیا ہوگا؟ جواب ملا: پھر تجھے موت آئے گی۔ انھوں نے کہا: اے میرے رب! ابھی موت دے دے، اس حال کہ میں پاک سرزمین سے ایک پتھر کی پھینک پر ہوں۔ پھر انھیں ایک بوسوں گھائی اور ان کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد فرشتہ لوگوں کے پاس مخفی انداز میں آنے لگ گیا۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں سرخ نیلے کے پاس ان کی قبر دکھاتا۔“

(۱۹۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى وَفِي طَرِيقِي: إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ كَانَ يَأْتِي النَّاسَ عَيَانًا، حَتَّىٰ آتَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: أَجِبَ رَبَّكَ قَالَ: فَلَطَمَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلِكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا، فَرَجَعَ الْمَلِكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ فَقَالَ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي وَلَوْلَا كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ لَشَقَقْتُ عَلَيْهِ قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: إِرْجِعْ إِلَىٰ عَبْدِي فَقُلْ: الْحَيَاةُ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ، فَضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: أَيُّ رَبِّ! ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ، قَالَ: فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ، رَبِّ! أَمْتِنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَّةً بِحَجَرٍ! قَالَ: فَسَمَهُ سَمَةً فَقبَضَ رُوحَهُ، قَالَ: فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى النَّاسِ خَفِيًّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَاللَّهِ! لَوَأْنِي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَىٰ جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ وَفِي طَرِيقٍ: تَحْتَ الْكُثَيْبِ الْأَحْمَرِ.))

(الصحيحه: ۳۲۷۹)

تخریج: والطرق عن ابي هريرة ثلاثة:

الأولي: عن طاوس عن ابي هريرة: فأخرجه الشيخان وغيرهما

الثانية: عن همام عنه: فأخرجه أيضا وغيرهما، والسياق لمسلم، وهو أتم

الثالثة: عن عمار بن ابي عمار: فأخرجه أحمد، وابن جرير الطبري في "التاريخ" ١/ ٢٢٤

فوائد: سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ عليه السلام نے موت والے فرشتے کو تھپڑ کیوں مارا؟ اس کے دو جوابات ہیں:

(۱) حضرت موسیٰ عليه السلام کو یہ علم نہ ہو سکا کہ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کا قاصد تھا، جو ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا، انھوں نے سمجھا کہ یہ کوئی عام آدمی ہے، جو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے انھوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے یہ اقدام کیا۔
(۲) اللہ تعالیٰ نے فرشتے کا امتحان لینے کے لیے حضرت موسیٰ عليه السلام کو اجازت دی تھی کہ وہ اس کو تھپڑ ماریں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو پرکھنے کے لیے جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ (دیکھئے شرح نووی صحیح مسلم: ۲/ ۲۶۷)

حضرت موسیٰ عليه السلام نے بیت المقدس کے قرب کا سوال اس بنا پر کیا کہ وہ شرف والی جگہ تھی، انبیائے کرام وغیرہ کا مدفن ہونے کی وجہ سے افضل ہوگی، جبکہ بعض علما کا خیال ہے کہ انھوں نے بیت المقدس کا سوال نہیں کیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ فتنہ و فساد میں پڑ جائیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ دفن ہونے کے لیے فضیلت و عظمت والے مقام کا تعین کرنا چاہیے اور نیکو کار لوگوں کے مقبروں کے قریب دفن ہونا چاہیے۔ (دیکھئے شرح نووی صحیح مسلم: ۲/ ۲۶۷)

جنت اور جہنم دونوں ہر ایک کے قریب ہیں

(۱۹۲)۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ.)) (الصحيح: ۳۶۲۴)

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت تمھارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح ہے۔“

تخریج: رواه البخاري: ۵۱۵، ۶۴۸۸، وابن حبان: ۶۶۱، وأحمد: ۱/ ۳۸۷، ۴۱۳، ۴۴۲، والشاشي

في "مسنده": ۵۱۴، ۵۱۵، والبغوي في "شرح السنة": ۴۱۷۴، والبيهقي في "السنن الكبرى": ۳/ ۳۶۸،

وأبو علي: ۵۲۱۱، ۵۲۸۰، والخطيب في "تاريخه": ۱۱/ ۳۸۸، وأبو نعيم في "الحلية": ۷/ ۱۲۵، وابن

عساکر في "تاريخه": ۸/ ۳۹۲

فوائد: جنت اور جہنم دونوں کا حصول آسان ہے، ہر کسی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کا تعین کر لے، برے کے لیے برائیاں آسان ہیں اور ان کو برائیوں میں مزہ آتا ہے اور نیکو کاروں کے لیے نیکیاں آسان ہیں، ان کو نیکیوں میں مزہ آتا ہے۔ بہر حال مومن کی زندگی کی ترجیح جنت ہی ہوتی ہے۔

حلال اور حرام تو واضح ہیں، لیکن مشتبہ امور.....

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں پڑنے والا گناہ میں پڑ جائے اور جس نے ان (شبهات) سے بھی اجتناب کیا تو وہ اپنے دین کو زیادہ محفوظ رکھے والا ہوگا۔ (شبهات میں پڑنے والے کی) مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو چراگاہ کے ارد گرد جانور چراتا ہے، ممکن ہے کہ وہ (جانور دوسرے کے کھیت میں) گھس جائے۔ ہر بادشاہ کا ایک ممنوعہ علاقہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ممنوعہ علاقہ حرام کردہ چیزیں ہیں۔“

(۱۹۳)۔ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَيَبِّنُ ذَلِكَ شُبُهَاتٌ فَمَنْ أَوْقَعَ بِهِنَّ فَهُوَ قِمْنٌ أَنْ يَأْتُمَّ وَمَنْ اجْتَنَبَهُنَّ، فَهُوَ أَوْفَرُ لِدِينِهِ، كَمُرْتَعٍ إِلَى جَنْبِ جِمَى، أَوْ شَكِّ يَقَعُ فِيهِ لِكُلِّ مَلِكٍ جِمَى، وَجِمَى اللُّهُ الْحَرَامُ.)) (الصحيحه: ۳۳۶۱)

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ۱۰ / ۴۰۴ / ۱۰۲۴، وابن عساكر في "تاريخ دمشق": ۱ / ۷، وأخرجه الشيخان عن النعمان بن بشير رضی اللہ عنہما ولفظهما يختلف عن هذا في بعض حروفه

فوائد:..... دلائل کی بنا پر بعض امور کا حلال ہونا اور بعض کا حرام ہونا انتہائی واضح ہوتا ہے، کسی کو ان کی حلت یا حرمت کے بارے میں شبہ نہیں ہوتا۔ مثلاً گائے، بکری اور اونٹ وغیرہ کا حلال ہونا اور خنزیر، مردار اور محرم عورتوں سے نکاح کا حرام ہونا۔ لیکن کچھ امور ایسے ہیں کہ ان کا حکم مخفی رہ جاتا ہے، ان کو نہ قطعی طور پر حلال کہا جاسکتا ہے اور نہ حرام، البتہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ تقاضا ہے کہ ان امور سے اجتناب کیا جائے، تاکہ ممکنہ گناہ سے بھی بچا جاسکے، مثلاً باقاعدہ شہادتوں کی بنا پر نہیں، بلکہ کسی شبہ کی بنا پر کسی عورت کو کسی مرد کی رضاعی بہن ثابت کر دیا جائے، ایسے مردوزن کو اس شبہ کی بنا پر آپس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ پہلے نکاح کر چکے ہوں تو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔

اگر یہ مشتبہ امور حلال بھی ہوں تو پھر بھی ان سے اجتناب کرنے والا حرام کاموں سے دور رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کی مثال بیان کر کے بات واضح کر دی کہ اپنی چراگاہ کی آخری حد تک جانور کو چرانا جائز تو ہے لیکن دوسرے کے کھیت میں گھس جانے کا یقینی خطرہ موجود ہے، اس لیے اس حرام کام سے بچنے کے لیے سرے سے اپنے کھیت کی آخری حد تک ہی نہ جایا جائے۔

مالداروں کے پاس نیکیاں کم ہوتی ہیں، مگر.....

(۱۹۴)۔ عَنِ أَبِي ذَرٍّ رضی اللہ عنہ، قَالَ: خَرَجْتُ سِدْنَا ابُو ذَرٍّ رضی اللہ عنہ كَيْتَ هِي: فِي رَاتٍ كُو نَكْلَا، كِيَا دِكْتَا هُونِ كَه رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَكِيْلَةَ بَل رَهِي تَهِي، اَب كَه لَيْلَةُ مِنَ اللَّيَالِي، فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَمْسِي

ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید آپ ﷺ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کے ساتھ کوئی چلے۔ میں نے چاند کے سائے میں چلنا شروع کر دیا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے، مجھے دیکھا اور پوچھا: ”یہ کون ہے؟“ میں نے کہا: میں ابوذر ہوں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابوذر! ادھر آؤ۔“ میں آپ کے پاس گیا اور آپ کے ساتھ کچھ دیر چلتا رہا۔ پھر آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: قیامت والے روز کثیر مال و دولت والے اجر و ثواب میں کم ہوں گے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے (صدقہ کرتے ہوئے) اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے بکھیر دیا اور اس کے ذریعے نیک اعمال کئے۔“ پھر میں آپ کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہاں بیٹھ جاؤ۔“ آپ ﷺ نے مجھے ایسی ہموار زمین میں بٹھایا، جس کے ارد گرد پتھر پڑے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا: ”میرے واپس آنے تک یہاں بیٹھے رہو۔“ پھر آپ ﷺ حرہ (کالے پتھروں والی زمین) کی طرف چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، آپ ﷺ وہاں کافی دیر تک ٹھہرے رہے۔ پھر میں نے سنا آپ ﷺ یہ فرماتے ہوئے آ رہے تھے: ”اگرچہ وہ چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے۔“ جب آپ ﷺ میرے پاس پہنچے تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! مجھے اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کرے! آپ حرہ زمین کے پاس کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ پھر آپ کو کوئی جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ جبریل تھا، حرہ کے ساتھ ہی وہ مجھے ملا اور کہا: (اے محمد!) اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو،

وَحَدُّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ، قَالَ: فَالْتَفَتَ فَرَأَى، فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءً لَكَ، قَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! تَعَالَاهُ)) قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ: ((إِنَّ الْمُكْثَرِينَ هُمُ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَفَنَحَّ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا.)) قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: ((اجْلِسْ هَاهُنَا.)) فَقَالَ: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعِ حَوْلِهِ حِجَارَةٌ، فَقَالَ لِي: ((اجْلِسْ هَاهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ.)) قَالَ: فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ، فَلَبِثْتُ عَنِّي، فَأَطَالَ اللَّيْلُ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ يَقُولُ: ((إِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى!)) قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءً لَكَ، مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا، قَالَ: ((ذَلِكَ جَبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ! وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ.)) (الصحيحه: ٨٢٦)

وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا: جبریل! اگرچہ اس نے چوری بھی کی ہو اور زنا بھی کیا ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ میں نے کہا: اگرچہ اس نے چوری بھی کی ہو اور زنا بھی کیا ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ میں نے کہا: اگرچہ وہ چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے؟ اس نے کہا: جی ہاں اور اگرچہ وہ شراب بھی پی لیا ہو۔“

تخریج: أخرجه البخاری: ۷۹/۸۔ نهضة، وفي "الأدب المفرد": ۸۰۳، ومسلم: ۷۶/۳، والترمذی: ۲۶۹/۳، وابن حبان فی "صحیحہ": ۱۷۰۔ الاحسان، وأحمد: ۱۵۲۳/۵

فوائد: اس سلسلے میں یہ حقیقت ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ مال و دولت کی کثرت و بہتات نے زیادہ تر لوگوں کے مزاجوں کو تبدیل کیا ہے۔ امیر لوگ اپنی امیری کی بنا پر ناز کرتے ہوئے اپنے آپ کو بلند مرتبت اور کم آمدنی والوں کو کم تر سمجھتے ہیں، ان کے تعلق یا دوستی کی بنیاد روپے پیسے پر ہوتی ہے۔ اگر عبادات کے معاملے کو سامنے رکھیں تو عام اور کم آمدنی والے لوگوں کی فتح نظر آتی ہے، کسی مسجد کے نمازیوں کی تعداد میں عام لوگوں اور سونے کا بیج لے کر پیدا ہونے والوں کا تناسب دیکھا جاسکتا ہے، تلاوت قرآن اور حفظ قرآن کے سلسلے میں موازنہ کیا جاسکتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں چند امیر افراد پائے، جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر آرام پرستی کی وجہ سے اس کو بھلا دیا۔ علی ہذا القیاس۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیر لوگ دنیا میں من پسند ماکولات کھاتے ہیں، چاہت کے مطابق لباس پہنتے ہیں، پر شکوہ اور پرسکون محلات میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ غرضیکہ ان کو دنیا کی ہر قسم کی سہولت دستیاب ہوتی ہے اور یہ چیز نیکیوں میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری طرف غریب اور معمولی آمدنی والوں کا معاملہ واضح ہے، یہی وجوہات ہے کہ مساکین امیروں کی بہ نسبت پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

قارئین کرام! ہماری مندرجہ بالا گزارشات کسی خاص فرد سے متعلقہ نہیں ہے، ہم نے مطلق طور پر ماحول کو دیکھ کر یہ فرق بیان کیا، اگر مخصوص افراد کو دیکھا جائے تو کئی مخصوص امیر لوگ کئی مخصوص غریبوں سے افضل قرار پاتے ہیں۔ اس حدیث میں امیر لوگوں کو انتہائی سخاوت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اس عمل کے ذریعے وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: "اگرچہ اس نے چوری بھی کی ہو اور زنا بھی کیا ہو۔" حدیث مبارکہ کا یہ جملہ انتہائی غور طلب ہے، کیونکہ عام لوگوں کو اس جملے سے گناہوں کا ارتکاب کرنے کی بلہ شیریں ملتی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے اس جملے میں خوارج اور معتزلہ جیسے گمراہ فرقوں کا رد ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کے قائل ہیں۔

اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زنا اور چوری جیسے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو معاف کر دیا تو وہ براہ راست جنت میں چلے جائیں گے اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو جہنم میں ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر پھنسیں گے، پھر اس کے بعد جنت میں پہنچیں گے۔ نیز اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے

نہ ایمان کی نشی ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔

نماز، حج اور رمضان کے روزوں کی فضیلت

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے رمضان کے روزے رکھے، نماز قائم کی اور بیت اللہ کا حج کیا۔ مجھے اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ آیا آپ نے زکاۃ کا ذکر کیا یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ اسے بخش دے، اگرچہ اس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہو یا اپنے پیدائشی علاقے میں ٹھہرا رہا ہو۔“ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا میں لوگوں کو یہ حدیث بیان کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”رہنے دو، تاکہ وہ مزید عمل کرتے رہیں، کیونکہ جنت میں سو درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے مابین ہے اور جنت کا اعلیٰ و افضل مقام فردوس ہے، اس کے اوپر رحمن کا عرش ہے، وہاں سے جنت کی نہریں پھوٹی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔“

(۱۹۵)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلَاةَ وَحَجَّ النَّبِيَّ، لَا أُدْرِي أَذَكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لَا- إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ بِهَا.)) قَالَ مُعَاذٌ: أَلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِثَّةَ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا، وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهَا تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ.))

(الصحيحہ: ۱۹۱۳)

تخریج: أخرجه الترمذي: ۳/ ۳۲۵-۳۲۶- تحفة، وأحمد: ۵/ ۲۴۰-۲۴۱

نوائد: نماز، حج اور رمضان کی روزوں کی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ یہ اعمال مسلمان کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ جن احادیث میں بخشش کی اس قسم کی خوشخبریوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے اعمالِ صالحہ میں سستی برتنا شروع کر دیں اور برائیاں کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔

آب و فضا موافق نہ آنے کی وجہ سے علاقہ چھوڑا جا سکتا ہے

سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ایک آدمی نے کہا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول! ہم (قبولیتِ اسلام سے قبل) ایسے علاقے میں تھے، جہاں ہماری تعداد زیادہ اور مال کثیر مقدار میں تھا، اب ہم ایسے علاقے میں منتقل ہو گئے ہیں کہ جہاں تعداد بھی کم ہو

(۱۹۶)۔ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثِيرٍ فِيهَا عَدَدُنَا، وَكَثِيرٍ فِيهَا أَمْوَالُنَا، فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى، فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا، وَقَلَّتْ فِيهَا

گئی ہے اور مال کی مقدار میں بھی کمی آئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس علاقے کو ترک کر دو، یہ مذموم ہے۔“ (الصحيحہ: ۷۹۰)

تخریج: أخرجه البخاری فی "الأدب المفرد": ۱۳۲ وأبو داود: ۱۵۹/۲

فوائد: ان لوگوں نے اس علاقے کی فضا کو مال و اولاد میں کمی کا باعث سمجھا۔ آپ ﷺ نے سوئے ظن کو دور کرنے کے لیے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس علاقے کو ترک کر دیں اور کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جائیں۔ شارح ابوداؤد علامہ عظیم آبادی رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: ابن اثیر رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں: یہ علاقہ مذموم ہے، کیونکہ اس کی آب و فضا تمہارے موافق نہیں آئی، لہذا اس سے منتقل ہو جاؤ۔

ازدبیلی رضی اللہ عنہ نے ازہار میں کہا: اس خطے کو چھوڑ دو اور کسی دوسرے خطے میں چلے جاؤ، تاکہ تم اس سوئے ظن اور آزمائش سے بچ سکو، جو تمہیں اس علاقے میں آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔

خطابی اور ابن اثیر رضی اللہ عنہ نے حکم نبوی کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا: ان لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ اس علاقے میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے وہ ان آزمائشوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، آپ ﷺ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے سرے سے ان کو اس علاقے سے ہجرت کر جانے کی تعلیم دی، تاکہ ان کا یہ (بدفالی والا) وہم اور شبہ ختم ہو جائے۔ (المعبود: حدیث: ۳۹۲۴)

زیادہ مناسب توجیہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہم اور گمان کا انسان کی صحت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، ان لوگوں کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں منتقلی کی وجہ سے مال و اولاد میں کمی آگئی ہے، ان کے مزاج سے معلوم ہو رہا تھا کہ آئندہ ہر قسم کے نقصان سے ان کے وہم کو مزید قوت ملے گی، جس سے ان کی صحت پر برا اثر پڑے گا، اس لیے آپ ﷺ نے اس مادے کو ہی ختم کرنے کے لیے اس علاقے سے ہجرت کا حکم دے دیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ طب اور ڈاکٹری نقطہ نظر سے اس علاقے کی آب و فضا ان کے لوگوں کے مزاج کے موافق نہ ہو، اس لیے آپ ﷺ نے ان کو وہ علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہو، کیونکہ یہ بھی علاج کی ایک قسم ہے۔

نیک خواب

(۱۹۷)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِّنْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوءَةِ.))

(الصحيحہ: ۱۸۶۹)

تخریج: أخرجه الخطيب في "التاريخ": ۱۸۹/۵

فوائد: امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

اس حدیث میں خواب کو نبوت کا پچیسواں، ایک میں چھیا لیسواں اور ایک میں ستر ہواں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ان تینوں احادیث میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے، اس اختلاف کا تعلق خواب دیکھنے والوں سے ہے، جو جتنا نیک ہوگا، اتنا ہی اس کا خواب سچا ہوگا۔ (صحیحہ: ۱۸۶۹)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اہل ایمان کے پاس سچے خواب کے علاوہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی، جس کے ذریعے مستقبل کے حالات منکشف ہو سکیں۔

اگرچہ نبوت منقطع ہو چکی ہے، لیکن علوم نبوت کا ایک ادنیٰ سا جز نیک خواب کی صورت میں باقی ہے، کہا جاسکتا ہے کہ سچا خواب نبوت کا پر تو ہے، لیکن خواب دیکھنے والا نبی نہیں بن جاتا، اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے نیک روش، حلم و بردباری اور میانہ روی نبوت کی صفات ہیں، لیکن اگر کسی میں یہ صفات پائی جائیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ نبی بن جائے گا۔ اس ضمن میں درج ذیل بحث کو ذہن نشین کر لیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

(۱) إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْذُرُوا يَا مُسْلِمُ تَكْذِبُ (۲) وَأَصْدُقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدُقُهُمْ حَدِيثًا (۳) وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ قَالَ: وَقَالَ (۴) الرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ: قَالَ رُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالرُّؤْيَا مِنَ الشَّيْءِ يُحَدِّثُ بِهِ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ (۵) فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلَا يُحَدِّثْهُ أَحَدًا، وَلْيَقُمْ فَلْيَصِلْ قَالَ (۶) وَأَحَبُّ الْقَيْدِ فِي النَّوْمِ، وَأَكْرَهُ الْغُلِّ، الْقَيْدُ: ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. (صحیحہ: ۳۰۱۴)

یعنی: (۱) جب زمانہ (قیامت کے) قریب ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان کا خواب جھوٹا ثابت ہو (۲) اور (۳) خوابوں میں زیادہ سچا وہی ہوگا جو ان میں سے گفتگو میں زیادہ سچا ہوگا (۴) مسلمان کا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا: (۵) خواب کی تین (اقسام) ہیں: نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے رنج و غم ہے اور (ان کے علاوہ) عام چیزوں سے متعلقہ خواب انسان کے اپنے خیالات ہیں۔ (۶) جب تم میں سے کوئی آدمی کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کسی کو بیان نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھے (۶) میں خواب میں زنجیر کو پسند اور طوق کو ناپسند کرتا ہوں۔ دراصل زنجیر سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے۔

”مسلمان کا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔“

چونکہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد بالاتفاق رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اس لئے اس حدیث مبارکہ سے بعض لوگوں کو اشکال سا ہوا، جس کو زائل کرنے کے لئے تین جوابات دیئے گئے، آخری دو جوابات میں زیادہ معقولیت پائی جاتی ہے۔

۱۔ نبی کریم ﷺ کا خواب حقیقی طور پر نبوت کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ غیر نبی کا مجازی طور پر۔

۲۔ اسلام میں بلا واسطہ مستقبل میں پیش آنے والے امور کی پیشین گوئی کرنے کا ذریعہ صرف نبوت ہے، چونکہ خواب میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقبل کے کسی امر کی نشاندہی ہو جاتی ہے، اس لئے اس مشابہت کی وجہ سے اس کو نبوت کا چھیا لیسواں حصہ کہا گیا۔ مثلاً دسمبر ۲۰۰۷ء کو بے نظیر ایک قاتلانہ حملے کی وجہ سے وفات پا گئیں، جب اس کی تدفین ہوئی تو نصرت ریاض نامی عورت نے ہمیں بتلایا کہ وہ چند روز قبل ہو ہو یہی منظر بذریعہ خواب دیکھ چکی تھی۔

۳۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کئی مسائل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے موافقت حاصل ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منصب نبوت پر فائز ہو گئے۔ بعینہ اسی طرح بسا اوقات خواب کی نبوت سے موافقت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں حقیقی نبوت کا حصہ ہے، جو ابھی تک باقی ہو۔

اس ضمن میں یہ حدیث ذہن نشین کر لینی چاہئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ.)) قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: ((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ.)) (بخاری، مسلم)

یعنی: نبوت سے صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا: مبشرات کیا ہوتی ہیں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: ”نیک خواب، جو مسلمان دیکھتا ہے، یا اسے دکھایا جاتا ہے۔“ اس حدیث میں خواب کی تین اقسام بیان کی گئیں ہیں:

۱۔ ایسا خواب، جسے دیکھنے والا اپنے حق میں یا کسی کے حق میں بشارت خیال کرتا ہے اور تعبیر کرنے والے بھی اس کی موافقت کرتے ہوں، مثلاً اذان سننا، نبی کریم ﷺ کو دیکھنا، تلاوت کرنا، وغیرہ۔

۲۔ برا خواب، جس میں بندہ ڈر جاتا ہے یا کسی اعتبار سے وہ اس پر گراں گزرتا ہے، مثلاً سرکٹ جانا، مختلف انداز میں ڈرایا جانا، کسی گناہ کی وجہ سے بے عزتی ہونا، وغیرہ۔ جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بارگاہ نبوت میں آیا اور کہا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر قلم کیا جا رہا ہے۔ آپ ﷺ مسکرائے اور فرمایا: ”جب شیطان تم سے نیند کی حالت میں کھیلنا شروع کر دے تو لوگوں کو بیان مت کیا کرو۔“ (مسلم)

۳۔ ایسے خواب، جن کو برا کہا جاسکتا ہے یا نہ اچھا، مثلاً بعض لوگ دن کو کام کاج کے دوران جو کچھ کہتے ہیں، اسے اپنے خواب میں دوہراتے رہتے ہیں۔ ایسے خواب بے حقیقت ہوتے ہیں۔

حدیث کے آخری حصے میں بیڑی کو پسند اور طوق کو ناپسند کیا گیا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجید میں طوق کو جہنیوں کی صفت قرار دیا ہے، اس لئے اس کو ناپسند کیا گیا اور بیڑی سے مراد ’دین میں ثابت قدمی‘ اس لئے لی گئی کہ بیڑی کا محل پاؤں ہوتا ہے، جو کہ گناہوں سے رک جانے سے کننا یہ ہے، مثلاً ایمان بندے کو باطل کی طرف جانے سے روکتا ہے، گویا کہ اس کے حق میں یہی بیڑی ہے۔

اس حدیث سے ایک اور اہم سبق یہ ملتا ہے کہ لوگ جس آدمی کو صادق اور امین خیال کریں گے، اس کا خواب زیادہ سچا ہوگا۔

برا خواب دیکھنے والے کو درج امور میں سے کوئی ایک سرانجام دینا چاہئے:

- ۱۔ نماز پڑھنا، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔
 - ۲۔ بائیں جانب تین دفعہ تھوکتنا اور برے خواب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ (بخاری، مسلم)
 - ۳۔ بائیں طرف تین دفعہ تھوکتنا، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا اور اپنا پہلو بدل لینا۔ (مسلم)
- یاد رہے کہ برا خواب کسی کو بیان نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ آدمی کو کسی قسم کا نقصان نہیں دے سکتا۔ (بخاری، مسلم)

برا خواب

(۱۹۸)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَأْسِي ضَرْبًا، فَرَأَيْتُهُ يَتَدَهَّدُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِكُمْ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ، ثُمَّ يَغْدُو يُخْبِرُ النَّاسَ!))

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ایک آدمی آیا اور کہا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر قلم کر دیا گیا اور پھر وہ لڑھک گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ایک آدمی کے پاس شیطان آکر خوفناک شکلیں پیش کرتا ہے اور وہ صبح کو لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔“

(الصحيحه: ۲۴۵۳)

تخریج: أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة": ۹۱۳، وابن ماجه: ۴۵۱/۲، وأحمد: ۳۴۴/۲

فوائد: اس کا مطلب یہ ہے کہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سابق عنوان ”نیک خواب“ میں مکمل تفصیل گزر چکی ہے۔

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ کی تفسیر

(۱۹۹)۔ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَسُئِلَ عَنْ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قَالَ: مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ قَبْلَكَ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ قَبْلَكَ هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ.)) (الصحيحه: ۱۷۸۶)

ابوصالح کہتے ہیں: میں سن رہا تھا، سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انھوں نے کہا: جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، مجھ سے کسی نے دریافت نہیں کیا، رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا تھا: ”اس کے بارے میں تجھ سے پہلے کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا، اس سے، ادنیٰ خواب ہے، جو بندہ دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔“

تخریج: أخرجه الطبري في "تفسيره": ۹۵/۱۱، وأحمد: ۴۴۵/۶، وانطحاوی فی "مشکل الآثار":

فوائد:..... احادیث نبویہ کے مطابق نیک خواب کو نبوت کا پچیسواں، چھپالیسواں اور ستر ہواں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُكْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ .)) (بخاری، مسلم)..... ”اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔“

میشہ اچھے اور نیک خواب میں مستقبل کے بارے میں کسی نہ کسی خوشگن خبر یا واقعہ پر مطلع کیا جاتا ہے۔ سچے خواب کی اہمیت اس حقیقت سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وحی الہی سے پہلے محمد رسول اللہ ﷺ کا سچے خوابوں سے سابقہ پڑا تھا، ان ایام میں آپ ﷺ جو خواب دیکھتے، اس کی تعبیر صبح صادق کی مانند بالکل آشکارا ہو جاتی، ان حالات کے بعد آپ کی طبیعت کا میلان انقطاع اور خلوت کی طرف ہوا، نتیجتاً آپ ﷺ غار حرا میں خلوت گزریں ہو گئے۔

درجات کی بلندی اور گناہوں کا کفارہ بننے والے اعمال

نبی کریم ﷺ کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا

(۲۰۰)۔ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَائِئَةُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْ حَتَّى وَجَدَتْ بَرْدًا نَأْمِلُهُ، ثُمَّ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَائِئَةُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الْكُفَّارَاتِ وَالذَّرَجَاتِ، قَالَ: وَمَا الْكُفَّارَاتُ؟ قُلْتُ: إِسْبَاطُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ: فَمَا الذَّرَجَاتُ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَصَلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامًا، قَالَ: قُلْ۔ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ عَمَلًا بِالْحَسَنَاتِ، وَتَرَكًا لِلْمُنْكَرَاتِ وَإِذَا أَرَدْتُ فِي قَوْمٍ فِتْنَةً وَأَنَا فِيهِمْ فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ .))

سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اپنے رب کو بہت حسین صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا: اشراف فرشتوں کی جماعت کس چیز میں جھگڑا کرتی ہے؟ میں نے کہا: میں تو نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، مجھے انگلیوں کی ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی۔ پھر پوچھا: سردار فرشتوں کی جماعت کس چیز میں بحث مباحثہ کرتی ہے؟ میں نے کہا: کفارات اور درجات میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا: کفارات سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا: سردیوں میں مکمل وضو کرنا، نماز باجماعت کے لئے (مساجد کی طرف) چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے انتظار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا: درجات سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا: کھانا کھلانا، سلام عام کرنا اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا: کہو۔ میں نے کہا: کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا: کہو: اے اللہ! میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں اور جب تو لوگوں کو

(الصحيحة: ۳۱۶۹) فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر موت دے دینا۔“

تخریج: أخرجه الطبراني في "الدعاء": ۳/ ۴۶۲/ ۱۴۱۶، والخطيب في "التاريخ": ۸/ ۱۵۱

فوائد:..... نبی کریم ﷺ کا اپنے رب کو دیکھنے کا واقعہ خواب میں پیش آیا، جیسا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ((..... فَتَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَقَلْتُ ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ .)) (ترمذی) اور سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے: ((آتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ، قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ: فِي الْمَنَامِ .)) (ترمذی)

لہذا اس روایت کی کوئی تاویل، تکلیف، تعطیل اور تشبیہ بیان نہ کی جائے اور آپ ﷺ کے الفاظ اور ان کے ظاہری مفہوم پر اکتفا کیا جائے۔

جھگڑا کرنے سے مراد کفارات و درجات کے موضوع پر بحث و مباحثہ ہے۔

کفارات سے مراد وہ اعمال ہیں، جو گناہوں کے اثرات کو ختم کرتے ہیں اور درجات سے مراد وہ اعمال ہیں، جن سے درجات بلند ہوتے ہیں۔

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کی رفعت و منزلت اور سردیوں میں مکمل وضو کرنے، نماز باجماعت کے لئے (مساجد کی طرف) چل کر جانے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے انتظار کرنے، کھانا کھلانے، سلام عام کرنے اور نماز تہجد پڑھنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ نیز درج ذیل دعا کی تعلیم دی گئی ہے:

قُلِ اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ عَمَلًا بِالْحَسَنَاتِ ، وَتَرَكًا لِلْمُنْكَرَاتِ وَإِذَا أَرَدتَّ فِي قَوْمٍ فِتْنَةً وَأَنَا فِيهِمْ فَأَقْبِضِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔

اے اللہ! میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر موت دے دینا۔“

دوست پہچان ہوتا ہے

(۲۰۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ .)) (الصحيحة: ۹۲۷)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے غور کرنا چاہئے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔“

تخریج: أخرجه أبو داود: ۲/ ۲۹۳۔ التازية، والترمذی: ۲/ ۲۷۸ بشرح التحفة، والحاكم: ۴/ ۱۷۱،

وأحمد: ۲/ ۳۰۳ و ۳۳۴، والخطيب: ۴/ ۱۱۵، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند": ۱/ ۱۵۴

فوائد:..... ضرب المثل ہے: خریزہ، خریزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔

اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے ہر دوست کو اپنے دوست کے طرز حیات، عادات و اطوار اور طریقہ و سیرت اختیار کرنا پڑتا ہے، نمازی لوگ بے نمازوں کی مجلسوں میں جانے کی وجہ سے اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مل ان کو گانا اور موسیقی سن کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی پڑتی ہے اور اس لیے دوستی لگاتے وقت نورو فکر کرنا چاہیے، اگر کسی کا دین اور اخلاق پسند ہے تو اسے دوست بنا لیا جائے۔ اچھا آدمی اس وجہ سے بدنام ہو جاتا ہے کہ برے لوگ اس کے دوست ہوتے ہیں۔

ذہن نشین رہنا چاہیے کہ برے آدمی کو سمجھانے کے لیے اس سے حسن اخلاق سے پیش آنا اور بات بے اور کسی سے دوستی لگانا اور بات ہے۔

نابالغ بچوں کا اخروی انجام

(۲۰۲)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُوَاتِيَا أَوْ مُقَارِبَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوُلْدَانِ وَالْقَدْرِ.)) (الصحیحہ: ۱۵۱۵)

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”اس امت کا معاملہ اس وقت تک ہم تو آئی، ہم خیالی، (اتحاد اور موافقت) والا رہے گا، جب تک بچوں اور تقدیر (کے مسائل) میں گفتگو نہیں کریں گے۔“

تخریج: أخرجه ابن حبان: ۱۸۲۴، والنحاكم: ۲۳/۱

فوائد:..... ”مواتیا“ اور ”مقاربا“ ہم معنی الفاظ ہیں۔

”وُلْدَان“ سے مراد مشرکین کی اولاد کے اخروی انجام کے بارے میں گفتگو کرنا ہے کہ آیا وہ جنت میں ہوں گے، یا جہنم میں یا اعراف پر، جیسا امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا: الولدان ارادہ اطفال المشرکین۔ (ابن حبان) یعنی: ”وُلْدَان“ سے مشرکوں کے بچے مراد لیے گئے ہیں۔

تقدیر کے موضوع پر گفتگو کرنے سے مراد اس میں بحث مباحثہ، کٹ جھگڑے اور جھگڑے کرنے ہیں، جن کی بعض صورتیں یہ ہیں:

اگر ساری چیزوں کے وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ تقدیر سے متعلق ہے، تو پھر ثواب و عقاب کا کیا تک بنتا ہے؟ سوال ہوا کہ ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں، اس کی کیا حکمت ہے؟ جواب دیا گیا: اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار اور قوت دی ہے۔ لیکن کہا گیا کہ ان کو یہ قوت و اختیار اور نیکی یا برائی کرنے کی قدرت کس نے عطا کی ہے؟ تقدیر میں جو کچھ طے پا چکا ہے، بندہ ویسے ہی کرنے پر مجبور ہے، اس کو اپنی پسند یا ناپسند کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ برائیاں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہی فیصلہ کیا ہے۔

بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں اور سارے کے سارے معاملات از سر نو ترتیب پارہے ہیں، قضا و قدر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔

حقیقت حالِ حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی یا برائی کو اپنانے کا اختیار دیا ہے، قرآن و حدیث کی کئی نصوص سے یہ بات عیاں ہوتی ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قوی علم کی روشنی میں اس کا ریکارڈ تیار کر لیا۔ اگر تقدیر کا مطلب یہ نکالا جائے کہ بندہ نیکی یا بدی کرنے میں مختار نہیں، بلکہ مجبور ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف، حکمت و دانائی، اجر و ثواب، عذاب و عقاب اور جنت و جہنم کے سلسلے کا کیا بنے گا؟

(۲۰۳)۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((سَأَلْتُ سَيِّدَنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ رِوَايَةٍ بِهَا: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَخْتَرْ رِبًّا مِنْ رَبِّهِ لَمْ يَخْتَرْ حَبْلًا مِنْ حَبْلِ الْجَهَنَّمَ»)) قَالَ: ((ذَرَارَى الْبَشَرِ)). (الصحيحه: ۱۸۸۱)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اپنے رب سے ’’لاھین‘‘ کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کر دیے۔‘‘ میں نے کہا کہ ’’لاھین‘‘ سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ’’انسانی بچے۔‘‘

تخریج رواہ التسخنص: ۲۳/۹، والضياء في ’’السختارة‘‘: ۱/۲۲۴، وابو يعلى: ۳/۱۰۱۴، وابن عساکر: ۱۸/۱۱۲/۲

فوائد: یعنی بشریت کے بچے، جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: یہ حدیث ان اہل علم کی دلیل ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ بلوغت سے پہلے مرنے والے کافروں کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ یہی مسلک راجح ہے، ہم (ظلال الجنت: ۱/۹۵) میں اس موضوع پر بحث کر چکے ہیں۔

(۲۰۴)۔ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَعَزَّوَتْ مَعَهُ، فَأَصَبْتُ ظَهْرَ أَفْضَلِ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ، حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ. وَقَالَ مَرَّةً: الدَّرِيَّةُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: ((مَابَالُ قَوْمٍ جَاوَزَهُمُ الْقَتْلُ الْيَوْمَ حَتَّى قَتَلُوا الدَّرِيَّةَ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا

سیدنا اسود بن ساریح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ جہاد کیا، ایک دن میں نے (مخالف لشکر کے) بڑے بڑے لوگوں کو اچانک قتل کیا اور مجاہدین نے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ جب یہ بات رسول اللہ ﷺ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا: ’’لوگوں کو کیا ہو گیا کہ قتل اپنی حد سے تجاوز کر گیا ہے اور بچوں کو بھی تہ تیغ کر دیا گیا ہے؟‘‘ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ تو

مشرکوں کے بچے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں مختار و منتخب لوگ بھی مشرکوں کے بچے ہیں۔“ پھر فرمایا: ”خبردار! بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ خبردار! بچوں کو قتل نہیں کرنا، ہر انسان (اسلام کی) فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان وضاحت کر دے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہے۔“

هُم أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ! فَقَالَ: ((أَلَا إِنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءَ الْمُشْرِكِينَ)) ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا، لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً)) قَالَ: ((كُلُّ نَسَمَةٍ تُوَلَّدَ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَعْرَبَ عَنْهَا لِسَانُهَا، فَأَبْوَاهَا يَهُودًا يَهَابَهَا وَيَنْصُرَانِهَا)) (الصحيحه: ٤٠٢)

تخریج: أخرجه أحمد: ٤٣٥/٣، والنسائي في "الكبرى": ٥/١٨٤/١٨٦٦، والدارمی: ٢/٢٢٣، والحاكم: ٢/١٢٣، والبيهقی: ٧٧/٩

فوائد: معلوم ہوا کہ مشرکوں کے بچے، جب تک وہ نابالغ ہوں، فطرت اسلام سے متصف ہوتے ہیں۔

بحث: امت مسلمہ اس حقیقت پر متفق و متحد ہے کہ مسلمانوں کے نابالغ بچے جنت میں داخل ہوں گے۔ رہا مسئلہ مشرکین کے مرنے والے نابالغ بچوں کا، تو مذکورہ بالا دو احادیث اور مزید درج ذیل دلائل سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے:

(۱) ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا كُنَّا مَعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (سورہ بنی اسرائیل: ۱۵) یعنی:

”ہم کسی شخص کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے، جب تک رسول اس کی طرف رسول نہ بھیج دیں۔“

(۲) سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں آپ ﷺ نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”فرشتوں نے مجھے کہا: دراز قد آدمی، جو آپ نے خوبصورت باغ میں دیکھے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد وہ تمام بچے تھے، جو فطرت پر فوت ہوئے۔“ کسی مسلمان نے آپ ﷺ سے پوچھا: کیا مشرکوں کے بچے بھی تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور مشرکوں کے بچے بھی تھے۔“ (بخاری: ۷۰۴۷) یہ اس موضوع پر انتہائی واضح نص ہے، اس کا نسخ بھی ممکن نہیں ہے۔

(۳) خنسا بن معاویہ اپنے پھوپھو سے بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جنت میں کون ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ((الَّتَيْبُ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ)) (مسند احمد) یعنی: ”نبی جنت میں ہوگا، شہید جنت میں ہوگا اور نابالغ بچہ جنت میں ہوگا۔“

یہ حدیث مبارکہ بھی عام ہے، جو تمام بچوں کو شامل ہے۔

ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے مرنے والے نابالغ بچے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام بخاری، امام نووی، حافظ ابن حجر، امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہم علیہم کا یہی مسلک ہے۔ جن احادیث میں آپ ﷺ نے مشرکوں

کے بچوں کے بارے میں توقف کا اظہار کیا، ان علمائے اسلام نے ان احادیث کو اس مسئلہ کی حقیقت کی وضاحت سے پہلے پر محمول کیا۔ بعد میں آپ ﷺ نے خود وضاحت کر دی کہ وہ جنت میں ہی داخل ہوں گے۔

لیکن درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کا دوبارہ امتحان ہوگا:

سیدنا انس بن مالک، سیدنا ابوسعید خدری، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا اسود بن سریج اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((يُؤْتَى بِأَرْبَعَةِ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ: بِالْمَوْلُودِ، وَبِالْمَعْتُورِ، وَبِمَنْ مَاتَ فِي الْفِتْرَةِ، وَالشَّيْخِ الْفَانِي، كُلُّهُمْ يَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِعُنُقِ مِنَ النَّارِ: أَبْرَزُ، فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنِّي كُنْتُ أَبْعَثُ إِلَى عِبَادِي رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنِّي رَسُولُ نَفْسِي إِلَيْكُمْ، أَدْخُلُوا هَذِهِ فَيَقُولُ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ: يَا رَبِّ! إِنِّي لَدْخُلُهَا وَمِنْهَا كُنَّا نَفِرُ؟ قَالَ: وَمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ يَمْضِي فَيَقْتَحِمُ فِيهَا مُسْرِعًا، قَالَ: فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنْتُمْ لِرُسُلِي أَشَدُّ تَكْذِيبًا وَمَعْصِيَةً، فَيَدْخُلُ هَؤُلَاءِ الْجَنَّةَ، وَهَؤُلَاءِ النَّارِ.)) (مسند ابی یعلیٰ: ۳ / ۱۰۴۴، مسند البزار: ص ۲۳۲، المعجم الاوسط، المعجم الكبير، الصحیحہ: ۲۴۶۸)

یعنی: ”روز قیامت ان چار افراد کو لایا جائے گا: بچہ، مجنون، دورسولوں کے درمیانی وقفے میں مرنے والا اور بہت بوڑھا۔ ان میں سے ہر کوئی اپنی اپنی دلیلیں پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ آگ کی گردن (یعنی لپٹ) سے فرمائے گا: نمایاں ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں اپنے بندوں کی طرف ان میں سے رسول بھیجتا رہا اور اب میں تم لوگوں کے لیے اپنا قاصد خود ہوں اور کہتا ہوں کہ (سب کے سب) اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ بد بخت لوگ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم اس میں کیسے داخل ہوں، ہم تو اس سے دور بھاگتے تھے؟ سعادت مند لوگ (اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے) چل پڑیں گے اور اس میں جلدی جلدی اور زبردستی گھسیں گے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم (آگ میں داخل نہ ہونے والے بد بخت) لوگ میرے رسولوں کو جھٹلانے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بڑے دلیر ہوتے۔ اب یہ جنت میں داخل ہوں گے اور یہ آگ میں۔“

امام البانی رحمہ اللہ نے کہا: اس حدیث میں مذکورہ بچے سے مراد وہ ہے، جس کے والدین کافر ہوں۔ (صحیحہ: ۵ / ۱۰۵) کیونکہ بالاتفاق مسلمانوں کی بچے جنت میں داخل ہوں گے۔

میں نے پاکستان کے ایک محقق عالم دین کے سامنے مذکورہ بالا بحث اور یہ حدیث رکھی اور جمع و تطبیق کا سوال کیا، انھوں نے کہا: جن احادیث میں مشرکوں کے نابالغ بچوں کے جنتی ہونے کا ثبوت ملتا ہے، ان سے مراد وہ بچے ہیں، جو حشر کے میدان میں ہونے والے امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کبیرہ گناہوں کی تین اقسام

(۲۰۵)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: ((الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَالْإِيَّاسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.)) (الصحيحه: ۲۰۵۱)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے ساتھ شُرک کرنا، اللہ کی شفقت سے ناامید ہونا اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا۔“

تخریج: رواہ البزار فی "مسندہ"، ص ۸۱، زوائد

فوائد: کبیرہ گناہ: ہر وہ گناہ جس کو شریعت میں ہی کبیرہ قرار دیا گیا ہو، یا جس پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب، غضب اور لعنت کی دھمکی دی ہو، یا جس پر دنیا میں حد لاگو ہوتی ہو، یا جس سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہو یا جس کے مرتکب کو فاسق قرار دیا گیا ہو۔

نبی کریم ﷺ نے جن گناہوں کو بالخصوص کبائر میں شمار کیا ہے، ان میں سے تین کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں ہے۔

انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت میں تاخیر کرنے یا اپنے گناہوں پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔

انسان دو طرح سے ناامید ہو سکتا ہے: (۱) اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے ناامیدی اور (۲) اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر کی وجہ سے اس کی نعمت سے مایوسی۔

گنہگار کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے مایوس نہ ہو جائے، بلکہ گناہوں سے باز آ کر سچے دل سے توبہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ يُعْبُدُ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (زمر: ۵۳)..... ”(میری جانب سے) کہہ دیجئے: اے میری بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، بیشک اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے، واقعی وہ تو بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔“

متنبہ رہنا چاہیے کہ گناہ کرنا بھی جرم ہے اور اس کی بنا پر ناامید ہو جانا اور توبہ نہ کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش سے ناامید نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گنہگار اپنے گزشتہ گندے کردار کی وجہ سے حوصلہ نہ ہارے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جستجو میں رہے اور اس کے حصول کے اسباب تک رسائی حاصل کرے۔

اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ قانون ذہن رکھنا چاہیے کہ اس کے درمیں دیر ہو جاتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ اس لیے بارش کے نہ ہونے، اولاد کے نہ ہونے، شفا نہ ملنے اور بظاہر دعا قبول نہ ہونے جیسے عوامل سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی

ذات سے ناامید نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ ان امور میں اللہ تعالیٰ کا مقصد صبر و شکر کے پہلو کو اجاگر کرنا ہے۔

بندے کی مایوسی پر اللہ تعالیٰ کا ہنسنا

سیدنا ابو زینب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہمارا رب بندوں کی ناامیدی اور اپنی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے کے قریب ہونے پر ہنسنا ہے۔“

سیدنا ابو زینب نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں۔“ پھر فرمایا: ”جو رب ہنسنا ہو، ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پاسکتے۔“ اور ایک روایت میں ہے: ”اور اللہ تعالیٰ کو بارش والے دن کا علم ہوتا ہے، وہ تم پر جھانکتا ہے۔ اس حال کہ تم پریشان حال، (ناامید) اور ڈرنے والے ہوتے ہو، پس وہ ہنسنے لگتا ہے، تحقیق وہ جانتا ہے تمہارے (تنگ) حالات کا (خوشحالی میں) تبدیل ہونا قریب ہے۔“

(۲۰۶)۔ عَنْ أَبِي زَيْنَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((ضَحِكُ رَبِّنَا عَزْوَجَلَّ مِنْ قَنُوطِ عِبَادِهِ، وَفَرَبٍ غَيْرِهِ.)) فَقَالَ أَبُو زَيْنَبٍ: أَوْ يَضْحَكُ الرَّبُّ عَزْوَجَلَّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) فَقَالَ: ((لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا.)) (الصحيحه: ۲۸۱۰) و في طريق: ((وَعَلِمَ اللَّهُ يَوْمَ الْغَيْثِ يُشْرِفُ عَلَيْكُمْ. أَزَلَيْنَ مُشْفِقَتَيْنِ فَيَظَلُّ يَضْحَكُ، قَدْ عَلِمَ أَنْ غَيْرَكُمْ أَلَى قُرْبٍ.))

تخریج: أخرجه الطيالسي في "مسنده": ۱۰۹۲، و احمد: في "المسند": ۴/ ۱۲، وابن ماجه: ۲۸۱، والبيهقي في "الاسماء و الصفات": ص ۴۷۳

فوائد: جب کسی انسان کی بد حالی اور تنگ حالی میں اضافہ ہوتا رہے اور بظاہر حالات کے سنورنے کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو تو وہ ناامید سا ہو کر عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگتا ہے۔ ایک آدمی کی ایک بیوی اور چار پانچ بچے تھے، اس پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی بیمار رہتا تھا، علاج معالجے پر رقم زیادہ خرچ ہوتی تھی، جبکہ تنخواہ کم تھی، تو وہ ایک دن کہنے لگا کہ بیماریوں میں مبتلا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو میرا گھر ہی ملا ہوا ہے۔ جب انسان بارش کے لیت ہونے پر اس قسم کے تصورات سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اس کی فصل تباہ ہونے لگی ہو، جانوروں پر قحط کی وجہ سے بیماری غالب آ رہی ہو، جبکہ بظاہر بارش کے کوئی امکان نظر نہ آ رہے ہوں، تو اس وقت اس پر ناامیدی کی کیفیت چھا رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے، جبکہ دس بارہ گھنٹوں یا مختصر وقت کے بعد ایسی بارش نے نازل ہونا ہوتا ہے جو اس کے لیے زمین سے خزانے اگل دے گی۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا بندہ کیا سوچ رہا ہے اور آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔

امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ابو الحسن سندھی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ پر اپنے ہاشیے میں کہا: ”غیرہ“ میں ”ہ“ ضمیر کا

مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ہنستا ہے کہ اس بندہ کا جب آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ جلد ہی خیر و عافیت سے مایوس ہو جاتا ہے، یعنی بیمار ہونے کی صورت میں شفا سے اور پریشانیوں میں مبتلا ہونے کی صورت میں فرحت و مسرت سے ناامید ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی آزمائش کا ختم ہونا، بیماریوں سے شفا ملنا اور بد حالی کا خوشحالی میں تبدیل ہونا قریب ہوتا ہے۔ اس حدیث کی اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے سے مراد ہنسنہ ہی ہے، نہ کہ رضامند ہونا۔

ابورزین رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب بیان کرتے ہوئے جناب سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جو رب ہنسنے جیسی صفت سے متصف ہو، اس کے پاس خیر و بھلائی سے محروم نہیں رہا جاسکتا ہے، بلکہ جب بھی خیر و بھلائی کی ضرورت پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس مل جائے گی۔ پس جب ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں فاتحے کا اظہار کریں گے تو وہ ہنسنے گا اور پھر عطا کر دے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ”ہنسا“ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے اس کے شان و جلال کے لائق ہے۔ اشاعرہ نے اس حدیث کی بلا دلیل تاویل کی اور کہا کہ ہنسنے سے مراد رضامندی ہے، لیکن ان کی بات بلا دلیل ہے۔ (صحیحہ: ۲۸۱۰) ہنسی اور رضامندی دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔

نجاشی مسلمان تھا

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نجاشی کی فوج کی خبر موصول ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔“ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! حبشی آدمی، جو مسلمان نہیں تھا، کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ آیت نازل فرمائی: ﴿يَقِينًا اٰهْلِ كِتَابٍ مِّنْ بَعْضِ اَيِّسِے بھي هیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمھاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں ہیں۔﴾ (سورہ آل

(۲۰۷)۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ النَّجَاشِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((صَلُّوا عَلَيْهِ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَصَلِّي عَلَى عَبْدِ حَبَشِيٍّ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾. ((الصحيحه: ۳۰۴۴))

(عمران: ۱۹۹)

تخریج: أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" ۱۱۰۸۸/۳۱۹/۶ من طريق أبي بكر ابن عياش، والبخاري في "مسنده" ۱/۳۹۲/۸۳۲، والواحدي في "أسباب النزول" ص ۱۰۴، والدارقطني في "الأفراد" ج ۳ رقم ۳۶- منسوختي، وأخرج الطبراني في "الأوسط" ۱/۱۵۰/۱/ ۲۸۲۶ نحوه

فوائد: یہ نجاشی وہی شاہ حبشہ ہے، جو ایک انصاف پسند حکمران تھا اور اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا۔

مکی دور کی بات ہے، آپ ﷺ نے مشرکوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ مسلمانوں نے دو دفعہ اس حکم پر عمل کیا، پہلی بارہ مردوں اور چار عورتوں نے اور دوسری دفعہ بیاسی مردوں اور اٹھارہ عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نجاشی ان مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔

اس آیت میں اہل کتاب کا ذکر ہے، جن کو آپ ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔

اللہ تعالیٰ کا بندے سے قرضہ مانگنا

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے اپنے بندے سے قرضے کا سوال کیا، لیکن اس نے مجھے قرضہ نہیں دیا اور میرا بندہ مجھے لاشعوری کیفیت میں گالی دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے: ہائے! افسوس زمانے پر، ہائے! افسوس زمانے پر، ہائے! افسوس زمانے پر، جبکہ میں (اللہ)

(۲۰۸)۔ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اِسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْنِي وَشَتَمَنِي عَبْدِي وَهُوَ لَا يَدْرِي - وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ شَتْمِي - يَقُولُ: وَادَّهْرَاهُ! - ثَلَاثًا - وَأَنَا الدَّهْرُ.))

(الصحيحه: ۳۴۷۷) زمانہ ہوں۔“

تخریج: أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد": ص ۵۷، والحاكم في "المستدرک": ۱۸/۱ و ۴۵۳/۲، وابن جرير الطبري في "التفسير": ۲۵/۹۲، وأحمد: ۲/۳۰۰ و ۵۰۶، وأبو يعلى: ۱۱/۳۵۳/۶۶۶، وقد جاء الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من طرق أخرى عن ابى هريرة بالفاظ مختلفة

فوائد:..... اس حدیث مبارکہ کے پہلے جملے کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان

کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضٌ فَلَمْ تَعُدَّهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أُطْعِمْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَنِي عِنْدِي.)) (مسلم: ۲۵۶۹)

یعنی: ”بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا، لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا: اے میرے رب! میں کیسے تیری عیادت کرتا جب کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے؟ اللہ فرمائے گا: کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بیمار ہوا، لیکن تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو

یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا (یعنی میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی)۔ اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے نہیں کھلایا تھا۔ بندہ کہے گا: اے میرے رب! میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جب کہ تو تمام جہانوں کا پالنہ ہارے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً اس (کے اجر و ثواب کو) میرے پاس پاتا۔ اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا: اے میرے رب! میں تجھے کیسے پانی پلاتا تو تو تمام جہانوں کا رب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تجھے یہ علم نہ تھا کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً اس (کے اجر و ثواب) کو میرے پاس پالیتا۔“

معلوم ہوا کہ بندے کی ضرورت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ یہی معائنہ قرض کا ہے، ہمیں چاہیے کہ استطاعت کے مطابق حاجتمندوں کی ضرورتیں پوری کریں۔

زمانے کو برا بھلا کہنے سے اللہ تعالیٰ کو گالی دینا کیسے لازم آتا ہے، عنوان ”زمانے کو گالی کو دینا منع ہے“ میں اس موضوع پر بحث کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی مرتبتِ عالیہ

(۲۰۹)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ امثَالِهَا أَوْ أزيدُ، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَجَزَاءُهَا مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ عَمِلَ فُرَابَ الْأَرْضِ حَظِيئَةً، ثُمَّ لَقِيَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً، وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْسِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً.))

(الصحيحه: ۵۸۱)

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: جس نے ایک نیکی کی، اسے دس گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کروں گا اور جس نے ایک برائی کی تو ایک برائی کا ہی بدلہ دوں گا یا وہ بھی معاف کر دوں گا۔ جو زمین کے لگ بھگ گناہ کرنے کے بعد مجھے اس حالت میں ملے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا رکھا ہو تو میں اسے اتنی ہی مغفرت عطا کروں گا۔ جو ایک بالشت میرے قریب ہو گا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوں گا، جو ایک ہاتھ میرے قریب ہو گا میں دو ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب ہوں گا اور جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف لپک کر جاؤں گا۔“

تخریج: آخر جہ مسلم: ۶۷/۸، وابن ماجہ: ۳۸۲۱، وأحمد: ۵۳/۵، ۱۶۹، واللفظ له، والطیلسی:

فوائد: اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت "تَشْكُورٌ" (قدر دان، شکر مند) کا ذکر ہے کہ جب اس کے بندے

اس کی اطاعت کرتے ہیں تو احسن انداز میں ان کی انعام و نیکری کی جاتی ہے۔

نیز اس میں گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی فضیلت اور شرک کرنے کی مذمت کا بیان ہے۔

آپ ﷺ کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لانے والوں کی فضیلت

سیدنا ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں دوسوا دکھائی دیے۔ جب آپ ﷺ نے انھیں دیکھ کر فرمایا: "یہ دو کنری باشندے ہیں اور مدحی قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔" وہ دونوں آپ کے پاس پہنچ گئے، واقعی وہ مدح قبیلے کے آدمی تھے۔ ان میں سے ایک بیعت کرنے کے لئے آپ کے قریب ہوا۔ جب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! جو آدمی آپ کا دیدار کرے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے اور آپ کی پیروی کرے، اسے کیا ملے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اس کے لئے خوشخبری ہے۔" پھر آپ ﷺ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دوسرا آگے بڑھا، جب آپ نے بیعت لینے کے لئے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! جو آدمی آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق

(۲۱۰)۔ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ رَأْيَانُ، فَلَمَّا رَأَاهُمَا قَالَ: ((كِنْدِيَّانِ مَذْحِجِيَّانِ)) حَتَّى أَتِيَاهُ، فَإِذَا رَجَالٌ مِنْ مَذْحِجٍ قَالَ: فَذَنَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ، قَالَ: فَلَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ رَأَى فَمَنْ بَكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ؟ قَالَ: ((طُوبَى لَهُ)) قَالَ: فَمَسَحَ يَدَهُ فَأَنْصَرَفَ. ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخَرَ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ لِيُبَايِعَهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ رَأَى مَنْ بَكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ، وَلَمْ يَرَكَ؟ قَالَ: ((طُوبَى لَهُ)) ثُمَّ طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ)) قَالَ: فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَأَنْصَرَفَ۔ (الصحيحه: ۳۴۳۲)

کرے، آپ کی اطاعت کرے، لیکن دیدار نہ کر سکے تو اسے کیا ملے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اس کے لئے خوشخبری ہے، پھر خوشخبری ہے، پھر خوشخبری ہے۔" پھر آپ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔

تخریج: أخرجه أحمد: ۴/ ۱۵۲، والبخاری: ۳/ ۲۹۰ / ۲۷۶۹

فوائد: نبی کریم ﷺ کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لانا ایسی جزوی فضیلت ہے، جس میں آپ ﷺ کو دیکھے

بغیر آپ پر ایمان لانے والوں کی ان لوگوں پر برتری بیان کی گئی ہے، جو آپ ﷺ کو دیکھ کر ایمان لائے۔ لیکن یہ فضیلت جزوی ہے، کلی نہیں ہے، کلی اعتبار سے صحابہ کرام افضل ہیں۔

اچھا شگون لینا

(۲۱۱)۔ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ سَيِّدَنَا ابْنَ بَرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَيْفَ كُنْتُمْ؟ قَالَ: سَيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كُنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا فِي الْبَيْتِ نَسْتَعِينُكَ بِرَأْيَانِ، فَلَمَّا رَأَاهُمَا قَالَ: ((كِنْدِيَّانِ مَذْحِجِيَّانِ)) حَتَّى أَتِيَاهُ، فَإِذَا رَجَالٌ مِنْ مَذْحِجٍ قَالَ: فَذَنَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ، قَالَ: فَلَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ رَأَى فَمَنْ بَكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ؟ قَالَ: ((طُوبَى لَهُ)) قَالَ: فَمَسَحَ يَدَهُ فَأَنْصَرَفَ. ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخَرَ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ لِيُبَايِعَهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ رَأَى مَنْ بَكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ، وَلَمْ يَرَكَ؟ قَالَ: ((طُوبَى لَهُ)) ثُمَّ طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ)) قَالَ: فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَأَنْصَرَفَ۔ (الصحيحه: ۳۴۳۲)

آیا اور کہا: امی جان! مجھے کوئی حدیث بیان کرو، جو تم نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو۔ انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پرنده (کسی کی قسمتوں کے فیصلے نہیں کرتا بلکہ) اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے۔“ اور آپ کو اچھی فال پسند تھی۔ (الصحيحه: ۸۶۰)

تخریج: أخرجه الحاكم: ۳۲/۱، وأحمد: ۱۲۹/۶-۱۳۰، وابن أبي عاصم في "السنة" ۲۵۴، والبزار: ۲۸/۳، وابن عدی: ۱/۹۹، والسهمی فی "تاریخ جرجان": ۳۵۷

(۲۱۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ ﷺ لَا يَنْطِيرُ مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ، وَرَوَى بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رَوَى كَرَاهِيَةً ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا، إِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهَا وَرَوَى بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رَوَى كَرَاهِيَةً ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ۔ (الصحيحه: ۷۶۲)

عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہما اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کسی چیز سے بدشگونئی اور بری فال نہیں لیتے تھے، لیکن جب کسی کو عامل بنا کر کہیں بھیجے گا ارادہ کرتے تو اس کا نام پوچھتے۔ اگر اس کا نام پسند آجاتا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے میں نظر آتے اور اگر اس کا نام آپ کو ناپسند ہوتا تو (کراہت کے علامتیں) چہرے میں دکھائی دیتیں۔ اسی طرح جب کسی گاؤں میں داخل ہوتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا پسندیدہ نام ہوتا تو آپ خوش ہو جاتے اور خندہ روئی کے آثار نظر آنے لگتے اور اگر ناپسندیدہ نام ہوتا تو چہرے پر ناپسندیدگی کی نشانیاں دکھائی دیتی تھیں۔

تخریج: أخرجه أبو داود: ۷۵۹/۲، وابن حبان: ۱۴۳۰، وتمام في "الفوائد": ۲/۱۰۹، وأحمد: ۳۴۷/۵، وابن أبي خيثمة في "التاريخ": ۱۹، وابن عساکر: ۲/۱۳۶

(۲۱۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةَ، وَأَحِبُّ الْفَأَلِ الصَّالِحِ.)) (الصحيحه: ۷۸۷)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ فال بد کوئی چیز ہے، البتہ مجھے نیک فال پسند ہے۔“

تخریج: أخرجه مسلم: ۳۳/۷، وأحمد: ۵۰۷/۲

(۲۱۴)۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ ﷺ لَا يَتَفَاءَلُ وَلَا يَنْطِيرُ، وَيَعْجَبُهُ الْأِسْمُ

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اچھا شگون لیتے تھے نہ بری فال، البتہ اچھا نام آپ کو پسند تھا۔

الحَسَنُ۔ (الصحيحة: ٧٧٧)

تخریج: أخرجه أحمد: ١/٢٥٧، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣١٩، وأبو الشيخ في "الأخلاق": ص ٢٦٨، والبغوي في "السنة": ١٢/١٧٥/٣٢٥٤، وابدود الطيالسي: ٢٦٩٠

فوائد: دور جاہلیت میں بعض اسباب کے ذریعے سے نیک شگون یا بد شگون لینا عام تھا، مثلاً سفر کا ارادہ کرنے والا کسی پرندے کو اڑاتا، اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتا، تو وہ اسے سفر بخیر کی علامت سمجھتے ہوئے سفر شروع کر دیتا، اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا تو وہ اسے منحوس سفر کی علامت سمجھ کر اپنا ارادہ ترک کر دیتا۔ کئی اور علامتیں بھی مقرر تھیں۔ یہ سب امور ممنوع اور حرام ہیں۔ محض کسی بات کے اتفاقہ طور پر صحیح نکل آنے سے ان تمام خرافات کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ جلب مفعت یا دفع مضرت میں ان چیزوں کی کوئی تاثیر نہیں۔ یہ سب ظن و تخمین اور انکل پچو باتیں ہیں، جن پر اعتبار اور اعتماد کرنا جہالت، گمراہی اور توہم پرستی ہے۔

لیکن شریعت نے اچھی بات سن کر اچھا شگون لینے کو جائز قرار دیا ہے، جس کی بنا پر انسان اللہ تعالیٰ سے حسن ظن قائم کر لیتا ہے، جو ایک مستحسن امر ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((لَا عَدْوَىٰ وَلَا طَيْسَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ.)) یعنی: ”نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ کوئی بد شگون (کی حقیقت ہے)، لیکن مجھے ”نیک فال“ اچھی لگتی ہے۔“ صحابہ نے پوچھا: ”فال“ کیا ہوتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ((كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ.)) یعنی: ”اچھی بات (کا سننا اور اس سے خیر کی امید وابستہ کر لینا)۔ (بخاری، مسلم)

ایک روایت میں آپ ﷺ نے نیک فال کو ((الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ.)) فرمایا، جس پر امام کرمانی رضی اللہ عنہ نے لکھا: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں نیک فال کی محبت رکھ دی ہے، جیسا کہ خوش کن منظر اور صاف پانی کو دیکھنے سے راحت محسوس ہوتی ہے، اگرچہ اس پانی کو استعمال نہ کیا ہو۔ (عون المعبود)

مثال کے طور پر کوئی شخص کسی جائز کاروبار یا سفر کا ارادہ کرتا ہے، اس کا ہر دوست بالخصوص نیک بزرگ اس کے اس اقدام کو سراہتے ہیں، اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا اس کام کے لئے استعمال ہونے والے تمام اسباب آسانی میسر ہو جاتے ہیں۔ وہ ان تمام امور سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نتیجتاً وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن قائم کر لیتا ہے، اس کو اچھا شگون کہتے ہیں، بہر حال مستقبل میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی آزمائش کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک شگون محض حسن ظن کا دوسرا نام ہے، نہ کہ مستقبل میں خطرات کے ٹل جانے کی گارنٹی۔

مسلمان کا شیوہ اچھی فال لینا ہے، نہ کہ بری فال لینا، اس لئے جب کوئی مسلمان کسی جائز کام کا عزم کر لیتا ہے تو کوئی بد شگون اسے اس سے نہیں روکتی، کیونکہ اس کا یہ پختہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نفع و نقصان کے معاملات میں حقیقی مؤثر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دراصل اچھی فال لینے کو مستحسن قرار دے کر پس پردہ اس امر کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہر مسلمان کو

دوسرے مسلمانوں اور ان کے جائز اقدامات کے بارے میں اچھی بات کہنی چاہئے اور اچھی بات ہی سنی چاہئے، جس سے لوگ نیک فال اخذ کریں اور ایسی بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے جس سے لوگ کراہت محسوس کریں اور اس سے ان کے دلوں میں بدفالی کا اندیشہ پیدا ہو۔

واضح ہو گیا ہے کہ مسلمان بدشگونی اور بدفالی لیتے ہوئے اپنے عزم کو محسوس نہیں سمجھتا، بلکہ مستقبل کے امور اور نفع و نقصان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اپنے ارادے کی عملی تکمیل کی طرف گامزن رہتا ہے، یہ بات ذہن نشین رہے بسا اوقات بدشگونی پر مشتمل فرسودہ خیالات کسی کو اپنے گھبراؤ میں لے سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کو اپنے دل و دماغ سے اتار پھینک دینا چاہئے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدُّهُمْ.)) (مسلم) یعنی: ”یہ (بدشگونی) ایسی چیز ہے جسے لوگ اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو اپنے کاموں (اور منسوبوں) سے نہ روکنے پائے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بات سنی، وہ آپ ﷺ کو بڑی پسند آئی، سو آپ ﷺ نے فرمایا: ((أَخَذْنَا فَأَلْكَ مِنْ فَيْلِكَ.)) (صحیحہ: ۷۲۶)

یعنی: ”ہم نے تیرے نیک شگون کو معتبر سمجھا ہے۔“

وضاحت نہیں ہے کہ یہ بات کس امر کے بارے میں تھی، البتہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ”إِنَّ السَّنْسِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ يَا نَجِيحٌ.“ (ترمذی) یعنی: جب آپ ﷺ کسی حاجت کے سلسلہ میں نکلنے تو پسند کرتے کہ (اپنے اس خروج کے بارے میں لوگوں سے یہ کہتے ہوئے) سنیں: اسے راہ مستقیم کو پانے والے! اسے (اپنی حاجت میں) کامیاب ہونے والے۔

یعنی آپ ﷺ کی یہ تمنا ہوتی کہ کوئی آدمی آپ کی اس تگ و دو و سراسرے اور آپ کو آپ کی حاجت پوری ہونے کا مزہ سنائے۔

بدشگونی لینا منع ہے

(۲۱۵)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول
مَسْرُوعًا: ((الطَّيْرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِثْلُهَا إِلَّا..... وَلَكِنْ
اللَّهُ يُذْهِبُ بِالطُّوْكَلِ.)) (الصحیحہ: ۴۲۹)
اللہ ﷺ نے فرمایا: ”برا شگون شرک ہے اور ہم میں سے جو
بھی ہے اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔“

تخریج: أخرجه البخاری فی "الأدب المفرد": ۹۰۹، وأبو داود: ۱۵۸/۲، والترمذی: ۳۰۴/۱ - طبع
بولاق، وابن ماجہ: ۳۶۲/۲، والطحطاوی: ۳۸۰/۲، وفي "المشکل": ۳۰۴/۲، وابن حبان: ۱۴۲۷،

والحاکم: ۱/۱۷/۱، وأحمد: ۱/۳۸۹، ۴۳۸، ۴۴۰

فوائد: پچھلے باب میں بدشگونی کی وضاحت ہو چکی ہے۔

سعید بن مسیب کہتے ہیں: میں نے سیدنا سعد بن ابوقاص رضی اللہ عنہ سے بدشگونی کے بارے میں پوچھا۔ انھوں نے مجھے جھڑک دیا اور کہا: تجھے یہ کس نے بیان کیا؟ میں نے ناپسند کیا کہ بیان کرنے والا کا نام بتاؤں۔ پھر کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ کوئی بد فال ہے اور نہ اوکا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے، اگر بدشگونی ہوتی تو گھوڑے، بیوی اور گھر میں ہوتی۔ جب تم سنو کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر تم اسی علاقہ میں ہو تو وہاں سے مت نکلو۔“

(۲۱۶)۔ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الطَّيْرَةِ فَإِنَّهُ رَمَى وَقَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَفَكَّرْتُ أَنْ أَحَدَهُ مِنْ حَدِيثِي۔ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةٌ، وَلَا هَامٌ، إِنْ تَكَيَّ الطَّيْرَةُ فِي شَيْءٍ، قَبِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالِدَّارِ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَهَيِّطُوا، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَغْرُبُوا مِنْهُ.)) (الصحيحه: ۷۸۹)

تخریج: أخرجه أحمد: ۱/ ۱۸۰، ورواه ابوداود: ۲/ ۱۵۹ دون قوله: ((وإذا سمعتم ...))

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، نہ فال بد کوئی چیز ہے اور تین چیزوں میں بدشگونی (یا نحوست) ہوتی ہے: بیوی، گھوڑا اور گھر۔“

(۲۱۷)۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: ((لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةٌ، وَإِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثَةِ الْأُمْرَةِ وَالْفَرَسِ وَالِدَّارِ.)) (الصحيحه: ۷۸۸)

تخریج: أخرجه البخاری: ۱۰/ ۱۷۴، ۱۹۹، ومسلم: ۷/ ۳۴، وأحمد: ۲/ ۱۵۳

فتاویٰ: کیا کسی چیز میں نہوست پائی جاتی ہے؟ تفصیل کے لیے عنوان ”کیا کسی چیز میں نہوست پائی جاتی ہے؟“ دیکھیں۔

سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کہانت کی، یا جس کے لئے کی گئی یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔“

(۲۱۸)۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((لَنْ يَلِيحَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ مَنْ تَكْهَنَ أَوْ تَكْهَنَ لَهُ، أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَطْيِيرًا.)) (الصحيحه: ۲۱۶۱)

تخریج: رواه تمام في "الفوائد": ۲۲۴/ ۱ رقم، ۲۳۰۷۔ نسخی، والطبرانی

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ فال بد کوئی چیز ہے، البتہ مجھے نیک فال پسند ہے۔“

(۲۱۹)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةٌ، وَأَجِبُ النَّالَ الصَّالِحَ.)) (الصحيحه: ۷۸۷)

تخریج: أخرجه مسلم: ۷/ ۳۳، وأحمد: ۲/ ۵۰۷

سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلہ دیکھا اور پوچھا: یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ کمزوری کی وجہ سے ہے۔ انھوں نے کہا: اگر اس چھلہ کو پھینک دیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے براشگون لیا یا اس کے لئے براشگون لیا گیا یا جس نے کہانت کی یا اس کے لئے کہانت کی گئی یا جس نے جادو کیا یا جس کے لئے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

(۲۲۰)۔ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي عَضُدِهِ حَلْقَةً مِنْ صُفْرِ، فَقَالَ لَهُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: نَعْتُ لِي مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: أَمَا لَوُمْتُ وَهَى عَلَيْكَ وَكَلْتِ إِلَيْهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ مِنْهُ تَطْيِيرٌ أَوْ تُطْيِرَ لَهُ، أَوْ تَكْهَنَ أَوْ تُكْهَنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ.)) (الصحيحه: ۲۱۹۵)

تخریج: أخرجه البزار: ۱۶۹، زوائد، والطبرانی في "الكبير": ۱/ ۷۳، منتقى منه

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے خود جادو کیا، یا اس کے لئے جادو کیا گیا، یا جس نے کہانت کی یا اس کے لئے کہانت کی گئی یا جس نے بدفال لی یا جس کے لئے بدفال لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

(۲۲۱)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ مِنْهُ سَحَرٌ، أَوْ سُحْرٌ لَهُ، أَوْ تَكْهَنَ أَوْ تُكْهَنَ لَهُ، أَوْ تَطْيِيرٌ أَوْ تُطْيِرَ لَهُ.)) (الصحيحه: ۲۶۵۰)

تخریج: أخرجه البزار في "مسنده" ص ۱۶۹۔ زوائد، والطبرانی في "الأوسط": ۴/ ۳۹۳،

فوائد: جو لوگ بھی مختلف ہتھکنڈوں کے ذریعے مستقبل کا فیصلہ پیش کرتے ہیں، مثلاً: کاہن (نجومی)، بدفال لینے والا، ہاتھ تناس وغیرہ وغیرہ۔ شریعت مظہرہ نے ان کے پاس جانے، ان کی باتوں کی طرف توجہ دھرنے اور ان کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا۔

کوئی بیماری متعدی نہیں ہے
”صفر“ اور ”غول“ کی حقیقت

اس باب میں استعمال ہونے والی شرعی اصطلاحات

صفر:

- ۱: انسان اور چوپائے کے پیٹ میں ایک سانپ نما کیڑا پیدا ہو جاتا، اسے صفر کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں اسے خارش وغیرہ سے بھی زیادہ متعدی بیماری سمجھا جاتا تھا۔
- ۲: بعض نے اس سے صفر کا مہینہ مراد لیا ہے، کیونکہ مشرکین ماہِ محرم کو حلال کرنے کے لیے اس کے بدلے ماہِ صفر کو

حرمت والا مہینہ بنا لیا کرتے تھے۔

۳: اہل جاہلیت ماہ صفر کو منحوس خیال کرتے تھے اور اس میں نکاح وغیرہ نہیں کرتے تھے۔
عدوی:

ایک شخص کی بیماری کی وجہ سے دوسرے شخص کو بیماری لگ جانے کو عدوی کہتے ہیں۔
ہامہ:

فزا کے قول کے مطابق ”ہَامَةٌ“ اَلُو کو کہتے ہیں، ابن الاعرابی کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ وہ کسی کے مکان پر الو کے بیٹھنے کو نحوست سے تعبیر کرتے تھے، وہ اپنے مکان پر اسے دیکھ کر کہتے: نعت الی نفسی أو أحد من أهل داری۔ یعنی: اب یا تو میری موت کا وقت آ گیا ہے یا میرے گھر والوں میں سے کوئی مرنے والا ہے۔
غول:

اس کی جمع اغوال اور غیلان ہے، یہ جنوں اور شیطانوں کی ایک قسم ہے، جو مشرکین عرب کے عقیدے کے مطابق جنگوں میں راہ چلتے لوگوں کو دکھائی دیتے تھے، مختلف شکلوں میں تبدیل ہونا ان کا شیوہ تھا۔ مشرکین کے بقول یہ مسافروں کو راہ سے بے راہ کر کے ہلاک کر دیتے تھے۔
تطیر:

مشرکین عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے پرندوں اور حیوانات کے اڑنے اور گزر جانے سے فال لیتے تھے، آپ ﷺ نے اس کی نفی کر کے وضاحت فرمائی کہ حصولِ منفعت یا دفعِ مضرت کا محور و مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

یہ تمام امور تو ہم پرستی اور اللہ تعالیٰ پر ضعفِ اعتقادی کا نتیجہ ہیں، آپ ﷺ نے درج ذیل احادیث میں ان کو باطل قرار دیا۔ منفعت و مضرت اور موت و حیات جیسے امور کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔

(۲۲۲)۔ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ سَيْدِنَا سَابِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أُخْتِ نَمْرِ بْنِ نُفَيْزَةَ مِنْ رِوَايَةِ هَبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَمَرَ مَرْفُوعاً: ((لَا عَدْوَى، وَلَا صَفْرًا، وَلَا هَامَةً.)) (الصحيحه: ۷۸۵)

سیدنا سائب بن یزید بن اُختِ نمر بن نفیظہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، نہ ہی صفر کچھ ہے اور نہ الو (وغیرہ کی نفع و نقصان میں کوئی حقیقت ہے)۔“

تخریج: أخرجه مسلم: ۳۱/۷، والطحاوی: ۲/۳۷۸، وأحمد: ۳/۴۴۹

(۲۲۳)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: ((لَا عَدْوَى، وَلَا طَبِيرَةً، وَأَجِبُ الْفَأْلَ الصَّالِحِ.)) (الصحيحه: ۷۸۷)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ فالِ بد کوئی چیز ہے، البتہ مجھے نیک فال پسند ہے۔“

تخریج: أخرجه مسلم: ۷/ ۳۳، وأحمد: ۲/ ۵۰۷

(۲۲۴)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعاً:

((لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَإِنَّمَا الشُّومُ فِي

ثَلَاثَةٍ: الْمَرَاةَ وَالْفَرَسَ وَالِدَّارِ.))

(الصحيحه: ۷۸۸)

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، نہ فال بد کوئی چیز ہے اور تین چیزوں میں بدشگونی (یا نحوست) ہوتی ہے: بیوی، گھوڑا اور گھر۔“

تخریج: أخرجه البخاری: ۱۰/ ۱۷۴، ۱۹۹، ومسلم: ۷/ ۳۴، وأحمد: ۲/ ۱۵۳

(۲۲۵)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً:

((لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةَ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ.))

(الصحيحه: ۷۸۱)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے اور نظر لگنا حق ہے۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۲/ ۴۲۰، وابن أبي عاصم في "السنة": ۱/ ۱۲۰/ ۲۷۶، وابن أبي شيبة في

"المصنف": ۹/ ۴۰/ ۶۴۴۶، وروى ابن ماجه الجملة الاخيرة فقط

(۲۲۶)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً:

((لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا صَفْرَ، وَلَا

هَامَةً، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا بَالَ الْإِبِلُ تَكُونُ

فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الطِّبَاءُ، فَيُخَالِطُهَا بَعِيرٌ

أَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ قَالَ: فَمَنْ أَعْدَى

الْأَوَّلُ؟)) (الصحيحه: ۷۸۲)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیماری متعدی نہیں اور نہ ہی بدشگونی ہے اور صفر کا مہینہ منحوس ہے نہ ہی الو (کی کوئی حقیقت ہے)۔ ایک بدو نے کہا: تو پھر ایک اونٹ جب ریت میں ہرن کی طرح چل رہا ہوتا ہے (یعنی صحت مند ہوتا ہے)، لیکن جب خارشی اونٹ اس سے ڈالا ملط ہوتا ہے تو اسے بھی خارش لگ جاتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(اچھا یہ بتلاؤ کہ) پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟“

تخریج: أخرجه الحاری: ۱۰/ ۱۳۹-۱۹۸، ومسلم: ۷/ ۳۱، وأبو داود: ۲/ ۱۵۸، وأحمد: ۲/ ۲۶۷

(۲۲۷)۔ عَنِ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً:

((لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا غَوْلَ.))

(الصحيحه: ۷۸۴)

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ فال بد کی کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی غول ہے۔“

تخریج: أخرجه مسلم: ۷/ ۳۲، وأحمد: ۳/ ۲۹۳، ۳۱۲

(۲۲۸)۔ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمَسْبُوبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،

قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ

سعد بن مسیب کہتے ہیں: میں نے سیدنا سعد بن ابوقاص رضی اللہ عنہ سے بدشگونوں کے بارے میں پوچھا۔ انھوں نے مجھے جھڑک دیا

اور کہا: تجھے یہ کس نے بیان کیا؟ میں نے ناپسند کیا کہ بیان کرنے والا کا نام بتاؤں۔ پھر کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نکوئی بیماری متعدی ہے، نہ کوئی بد فال ہے اور نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے، اگر بدشگونی ہوتی تو گھوڑے، بیوی اور گھر میں ہوتی۔ جب تم سنو کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر تم اسی علاقہ میں ہو تو وہاں سے مت نکلو۔“

الطَّيْرَةَ؟ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّثَهُ مِنْ حَدَّثَنِي۔ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَ، إِنْ تَكُنِ الطَّيْرَةُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالذَّارِ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بَارِضٍ فَلَا تَهَيِّطُوا، وَإِذَا كَانَ بَارِضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفْرُوا مِنْهُ.)) (الصحيحة: ٧٨٩)

تخریج: أخرجه أحمد: ١/١٨٠، ورواه ابوداود: ٢/١٥٩ دون قوله: ((وإذا سمعتم))

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نکوئی بیماری متعدی ہے، نہ کوئی فال بد ہے، نہ الو کے بولنے کا اثر ہے اور نہ کوئی صفر ہے اور کوڑھی سے اس طرح بھاگ جس طرح شیر (سے بچنے کے لئے) بھاگتا ہے۔“

(٢٢٩)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: ((لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفْرَ وَفَرٍّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ.)) (الصحيحة: ٧٨٣)

تخریج: أخرجه البخاری معلفاً: ١٠/١٢٩، ووصله ابو نعیم و ابن حزمیة

سیدنا انس بن النبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ کوئی بد فال کی حقیقت ہے، البتہ مجھے نیک فال یعنی (حوصلہ دلانے والی) اچھی بات پسند ہے۔“

(٢٣٠)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعاً: ((لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ.)) (الصحيحة: ٧٨٦)

تخریج: أخرجه البخاری: ١٠/١٧٥، مسلم: ٧/٣٣، وأبوداود: ٢/١٥٨، والترمذی: ١/٣٠٥ وصححه، والطحاوی: ٢/٣٧٨، والطیالسی: ١٩٦١، وأحمد: ٣/١٣٠، ٢٥٤، ١٧٣، ١٧٨، ٢٧٦، وكذا ابن ماجه: ٢/٣٦٢، وابن أبی شیبہ: ٩/٤١/٦٤٤٨

ابو زناد کہتے ہیں: مجھے صحابہ کرام کے پسندیدہ، قناعت پسند بیٹوں، جو اعلیٰ و ادلیٰ لوگ تھے، نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نکوئی بیماری متعدی ہے، نہ الو کے بولنے کا کوئی اثر ہے، نہ کوئی صفر ہے اور کوڑھی سے ایسے بچو جیسے شیر سے بچا جاتا ہے۔“

(٢٣١)۔ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ أَهْلُ رَضِي وَقَنَاعِهِ مِنْ أَتْبَاعِ الصَّحَابَةِ وَأَوْلِيَةِ النَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا عَدْوَى، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفْرَ، وَأَنْفَرُوا الْمَجْدُومَ كَمَا يَنْفِي

الْأَسَدُ .)) (الصحيحه: ٧٨٠)

تخریج: رواہ ابن وہب: ١٠٦

(٢٣٢)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا:
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا: ”مريض کو صحت مند پر پیش نہ کیا جائے۔“

((لَا يُورَدُ الْمَرَضُ عَلَى الْمَصِحِّ .))
 (الصحيحه: ٩٧١)

تخریج: أخرجه البخاری: ١٠/١٩٨ و ٢٠٠، ومسلم: ٧/٣٢، وأبو داود: ٣/١٥٨، والطحاوی:

٢/٢٧٥، وفي ”المشکل“: ٢/٢٦٢، وأحمد: ٢/٤٠٦، ٤٣٤، وابن ماجه: ٢/٣٦٣

فوائد: امام البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں ٤٨١ سے ٤٨٩ تک نو احادیث ذکر کی ہیں، سب میں ”لا عدوی“

کے الفاظ موجود ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لا عدوی وفر من المجدوم
 فرارک من الاسد .“ (بخاری) یعنی: کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، البتہ کوڑھ کے مریض سے اس طرح فرار
 اختیار کرو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔

ایک آدمی نے ایک خارش اونٹ کو اس نظریے سے علیحدہ باندھ دیا کہ اس کو وجہ سے دوسرے اونٹوں کو خارش نہ لگ
 جائے۔ آپ ﷺ نے اسے فرمایا: (فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلِ؟) (بخاری، مسلم) یعنی: تو پھر پہلے اونٹ کو خارش کی
 بیماری کس نے لگائی؟

اکثر احادیث میں بیماری کے متعدی ہونے کی نفی کی گئی ہے، جبکہ چند احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیماریاں
 متعدی ہیں۔

بلاشبہ کوئی بیماری فی نفسہ متعدی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ابتداء بھی بیماری لگاتا ہے اور کبھی
 کسی کی بیماری کو کسی کے لئے سبب بھی بنا دیتا ہے۔ جن احادیث میں اس چیز کو ثابت کیا گیا، دراصل ان کے ذریعے
 ضعیف العقیدہ لوگوں کے عقیدہ کی حفاظت کی گئی، یعنی ایک آدمی عوام کے کہنے کے مطابق کسی متعدی بیماری میں مبتلا آدمی
 کی تیمارداری کے لئے یا کسی اور مقصد کے لئے اس کے پاس بیٹھتا ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کرنے کا فیصلہ
 کر دیتے ہیں، ایسے میں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس مریض کی وجہ سے مجھے بیماری لگی ہے۔ اس کو اصول فقہ میں ”باب سد
 الذرائع“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بیماری کے متعدی ہونے کی نفی کرنے والی احادیث کا تعلق مضبوط عقائد کے حاملین سے
 ہے، جو ہر بیماری کو اللہ تعالیٰ کی منسوب کرتے ہیں۔

امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: بیماری کو متعدی ثابت کرنے والی دو احادیث اور اس چیز کی نفی کرنے والی نو احادیث
 میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ متعدی ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی مریض کا مرض صحت مند کی طرف

منتقل ہو سکتا ہے اور جن احادیث میں بیماری کے متعدی ہونے کی نفی کی گئی ہے، دراصل ان میں اہل جاہلیت کا رد کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بروئے کار لائے بغیر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیماری میں بذات خود متعدی ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے بدو کو فرمایا: ”(اگر دوسرے اونٹوں کو اس اونٹ کی وجہ سے خارش لگ سکتی ہے تو یہ بتلاؤ کہ) پہلے اونٹ کو خارش کی بیماری کس نے لگائی؟“

نبی کریم ﷺ نے یہ حدیث بیان کر کے بدو کی توجہ کو مسبب اول اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کیا اور اس کی اس بات کا رد نہیں کیا: اے اللہ کے رسول! کیا وجہ ہے کہ ایک اونٹ ریت میں ہرن کی طرح چل رہا ہوتا ہے (یعنی صحت مند ہوتا ہے)، لیکن جب خارش اونٹ اس سے خلط ملط ہوتا ہے تو اسے بھی خارش لگ جاتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(اچھا یہ بتلاؤ کہ) پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟“

بلکہ آپ ﷺ نے اس کے مشاہدے کو برقرار رکھا، چونکہ بظاہر اس کی دعوے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ ﷺ نے اس سے یہ سوال کرتے ہوئے اس کا رد کر دیا کہ ”پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی ہے؟“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دو احادیث بیماری کے متعدی ہونے کو ثابت کر رہی ہیں، جبکہ تجربہ اور مشاہدہ بھی اسی حقیقت کے متقاضی ہیں۔ جن احادیث میں امراض کے متعدی ہونے کی نفی کی گئی ہے، ان میں ان لوگوں کا رد ہے جو بیماریوں کے حقیقی خالق سے نفلت برت کر بیماری کو بذات خود متعدی سمجھتے ہیں۔

عصر حاضر اور دور جاہلیت کے عقائد میں مماثلت و مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ یورپی ڈاکٹرز اور معالجین اپنے کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں اور عہد جاہلیت کے جاہلوں کے طرح بیماریوں کے بذات نفسہ متعدی ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اسی قسم کے لوگوں کے لیے آپ ﷺ نے فرمایا: ”پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی؟“

رہا اس مؤمن کا مسئلہ، جو اسباب کے بارے میں محتاط نہ ہو تو اسے اس چیز کی تاکید کی جائے گی اور اس کو ان احادیث کی تعلیم دی جائے گی:

((لَا يُورَدُ الْمَمْرُضُ عَلَى الْمُصْحِحِّ))

”مریض کو صحت پر پیش نہ کیا جائے۔“

((وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ))

یعنی: ”کوڑھ کے مریض سے اس طرح فرار اختیار کرو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔“

تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ان اسباب سے اجتناب کرے جو بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔

میرے علم کے مطابق تو مذکورہ بالا جمع و تطبیق درست ہے، فتح الباری وغیرہ میں مزید اقوال دیکھے جاسکتے ہیں۔ (صحیحہ: ۹۷۱)

شرید بن سوید کہتے ہیں: ثقیف کے وفد میں ایک کوڑھ زدہ آدمی تھا، نبی کریم ﷺ نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ ((إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ.)) (صحیحہ: ۱۹۶۸) یعنی: ”ہم نے تجھ سے بیعت لے لی ہے، تو چلا جا۔“

امام البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اس حدیث میں بیماری کے متعدی ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، لیکن اس حدیث میں اور ”لا عدوی“ (کوئی بیماری متعدی نہیں ہے) والی احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ بیماری کے متعدی ہونے کی نفی کر کے دور جاہلیت کے اس عقیدے کا رد کرنا ہے کہ بیماری اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر کی وجہ سے نہیں، بلکہ بذات خود لگ جاتی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کی وجہ سے بیماری کسی دوسرے شخص کو لگ جائے۔ شرید بن سوید کی حدیث میں اسی چیز کو ثابت کر کے اس قسم کے مریضوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ (صحیحہ: ۱۹۶۸)

کہانت

کہانت: غیب دانی، یعنی زمانہ مستقبل میں کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا دعویٰ کرنا کہانت کہلاتا ہے۔

کاہنوں اور نجومیوں کی دعویٰ کی بنیاد شیطانوں کی رہنمائی پر ہے۔ پہلے پہل تو شیاطین فرشتوں کی بعض باتیں چوری چھپے سن کر اور اس کے ساتھ سوجھوٹ ملا کر ان کو بتلا دیتے تھے، لیکن رسول مکرم ﷺ کی بعثت کے بعد آسمان پر کڑی نگرانی کا انتظام کر دیا گیا ہے، اب وہ بہت ہی مشکل سے کوئی بات سن پاتے ہیں۔ اس کی تفصیل عنوان ”شیطان وحی کی باتیں کیسے اچک لیتے ہیں؟“ میں موجود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بعض علاقوں کے اخبار و واقعات دوسرے علاقوں کے کاہنوں اور نجومیوں کو بتلا دیتے ہیں، جس سے جاہل لوگ کاہنوں کی کرامت اور کشف کے قائل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے سرے سے اس عمل سے اور یہ عمل کرنے والوں کے پاس جانے سے ہی منع کر دیا۔

قارئین کرام! اگر نجومی اور کاہن لوگوں مستقبل کی پیشین گوئی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ لوگ ایئر پورٹ، اسٹیشن اور لاری اڈے جیسے مقامات پر بیٹھ کر ان جہازوں، ریل گاڑیوں اور بسوں کو کیوں نہیں روک لیتے، جن کا حادثہ ہونے والا ہوتا ہے۔ جو نجومی بزعم خود یہ حساب و کتاب لگا سکتا ہے کہ فلاں آدمی کا بیٹا گم ہونے کے بعد کہاں ہے، وہ ان جہازوں یا ٹرینوں کے بارے میں کیوں غافل ہو جاتا ہے، جو تھوڑے وقت کے بعد سینکڑوں لوگوں کو موت کے کنوئیں میں پھینکنے والے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات بارشیں نہ ہونے یا کثرت سے ہونے کی وجہ سے زمینداروں کی اربوں کی فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے، یہ لوگ زمینداروں کو فصل کاشت ہی کرنے سے کیوں نہیں روک دیتے۔

دو بچوں کا باپ ہمارا ایک دوست ایک نجومی کی آزمائش کے لیے اس کے پاس گیا اور کہا: حضور! میری شادی نہیں ہو رہی، مختلف حربے استعمال کیے، لیکن ناکام رہا، اب آپ ہی ہیں، جو حساب و کتاب لگا کر میرا معاملہ مجھ پر واضح کر سکتے ہیں اور شادی میں میرا تعاون کر سکتے ہیں۔ جناب مختلف حربوں، وظیفوں اور تعویذوں کے ذریعے قسمت آزمائی کرنے

لگے اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے مختلف مشوروں سے نوازنے لگے۔ اتنے میں میرے دوست نے چھلانگ لگائی، اس کے کمرے سے باہر آ گیا اور اسے مخاطب ہو کر کہا: مجھے تو اللہ تعالیٰ ایک بیوی سے دو بچے بھی عطا کر چکا ہے، تجھے تو میرے ماضی کی خبر نہیں، تو میرے مستقبل کے بارے میں خاک فیصلہ کرے گا۔

اسی طرح ایک کاہن صاحب پولیس والوں کے پاس اپنے مال کی چوری کی شکایت لے کر گئے اور تعاون کی درخواست کی، اللہ کا کرنا کہ پولیس والے صحیح عقائد کے مالک تھے، انہوں نے کہا: حضور! لوگوں کی چوریوں کے بارے میں تو آپ بڑی چھان بین کر کے مجرم کے بارے میں کھوج لگاتے ہیں، اپنے چور کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے؟

(۲۳۳)۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضی اللہ عنہ مَرْفُوعاً: سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے کہانت کی، یا جس کے لئے کی گئی یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔“ (الصحيحه: ۲۱۶۱)

تخریج: رواہ تمام فی ”الفوائد“: ۲۲۴ / ۱ / رقم، ۲۳۰۷۔ نسختی، والطبرانی

فوائد: بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آنے کی ایک صورت یہ ہے کہ مسافر نے کسی علاقے میں جانے کی مکمل تیاری کی اور سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن ابتدائے سفر میں ہی اس کے سامنے سے اُلو کا گزر ہوا۔ اس نے بدفال لی اور اس کے گزرنے کا مطلب یہ سمجھا کہ اس کے اس سفر میں شرم ہے، خیر نہیں ہے، اس وجہ سے وہ واپس آ گیا۔

(۲۳۴)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ عنہ، عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم: ((مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ: فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم)). (الصحيحه: ۳۳۸۷)

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔“

تخریج: أخرجه البزارس في ”مسندہ“: ۳ / ۴۰۰ / ۳۰۴۵

فوائد: معلوم ہوا کہ کاہنوں، نجومیوں اور علم غیب کے دعویداروں کے پاس سرے سے نہیں جانا چاہیے۔

(۲۳۵)۔ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي عَضِدِهِ حَلَقَةٌ مِنْ صُفْرِ، فَقَالَ لَهُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: نَعْتُ لِي مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ: أَمَا لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ وَكَلْتِ إِلَيْهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تَطَيَّرَ لَهُ، أَوْ تَكْهَنَ أَوْ تَكْهَنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سَحَرَ لَهُ)).

سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے بازو میں پتیل کا چھلہ دیکھا اور پوچھا: یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ کمزوری کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا: اگر اس چھلہ کو پہنے ہوئے تجھے موت آگئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے برا شگون لیا یا اس کے لئے برا شگون لیا گیا یا جس نے کہانت کی یا اس کے لئے کہانت کی

اَوْ سَجَرَ لَهُ .)) (الصحيحه: ٢١٩٥) گئی یا جس نے جادو کیا یا جس کے لئے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

تخریج: أخرجه البزار: ١٦٩، زوائد، والطبرانی في "الكبير": ١/٧٣، منتقى منه

(٢٣٦)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے خود جادو کیا، یا اس کے لئے جادو کیا گیا، یا جس نے کہانت کی یا اس کے لئے کہانت کی گئی یا جس نے بد فال لی یا جس کے لئے بد فال لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

تخریج: أخرجه البزار في "مسنده": ص ١٦٩- زوائد، والطبرانی في "الأوسط": ٤/ ٣٩٣

جادو کرنا منع ہے

(٢٣٧)۔ عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي عَضِدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرِ، فَقَالَ لَهُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: نَعْتُ لِي مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ: أَمَا لَوُمْتُ وَهِيَ عَلَيْكَ وَكَلْتِ إِلَيْهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تَطَيَّرَ لَهُ، أَوْ تَكْهَنَ أَوْ تَكْهَنَ لَهُ، أَوْ سَجَرَ أَوْ سَجَرَ لَهُ .)) (الصحيحه: ٢١٩٥) سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلہ دیکھا اور پوچھا: یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ کمزوری کی وجہ سے ہے۔ انھوں نے کہا: اگر اس چھلہ کو پہنے ہوئے تجھے موت آگئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے برا شگون لیا یا اس کے لئے برا شگون لیا گیا یا جس نے کہانت کی یا اس کے لئے کہانت کی گئی یا جس نے جادو کیا یا جس کے لئے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

تخریج: أخرجه البزار: ١٦٩، زوائد، والطبرانی في "الكبير": ١/٧٣، منتقى منه

(٢٣٨)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے خود جادو کیا، یا اس کے لئے جادو کیا گیا، یا جس نے کہانت کی یا اس کے لئے کہانت کی گئی یا جس نے بد فال لی یا جس کے لئے بد فال لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

تخریج: أخرجه البزار في "مسنده": ص ١٦٩- زوائد، والطبرانی في "الأوسط": ٤/ ٣٩٣

فوائد: جادو: ان تعویذ گنڈوں اور دھاگوں کی گرہوں وغیرہ کو کہتے ہیں، جو انسان کے بدن اور خصوصاً دل

پر اثر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، بعض اوقات میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر قرار دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (بقرہ: ۱۰۲) یعنی: ”ہم تو آزمائش ہیں، پس تو کفر میں نہ پڑ۔“

اگر کسی پر جادو کر دیا جائے تو اس کا علاج قرآن و سنت میں موجود ہے۔

ناقابل معافی اور قابل معافی ظلم

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ظلم کی تین قسمیں ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ ایک ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا، (۲) ایک ظلم کو بخش دے گا اور (۳) ایک ظلم معاف نہیں کیا جائے گا۔ (ان کی تفصیل یہ ہے): جس ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا، وہ شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ اللہ اور بندے کے مابین کیا ہوا ظلم ہے اور وہ ظلم جس کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض (مظلوموں) کو بعض (ظالموں) سے قصاص دلوائے گا۔“

(۲۳۹)۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: ((الظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ، فَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ، وَظُلْمٌ يُعْفَرُ، وَظُلْمٌ لَا يُعْفَرُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُعْفَرُ فَالشِّرْكَ لَا يُعْفَرُهُ اللَّهُ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُعْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ، فَيَقْتَصُّ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.)) (الصحيحه: ۱۹۲۷)

تخریج: أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" ۲/ ۶۰ - ۶۱ ترتیبہ، وعنه أبو نعیم في "الحلیة" ۶/ ۳۰۹

فوائد: اس حدیث مبارکہ کا مضمون کئی دوسری آیات و احادیث میں دوہرایا گیا ہے کہ شرک کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے اور صرف حقوق اللہ سے متعلقہ گناہ کو بخشے اور نہ بخشے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اور حقوق العباد سے متعلقہ گناہ کا تعلق مظلوم انسانوں سے ہے، جن کو قصاص دلوایا جائے گا۔

کیا کسی چیز میں نہوست پائی جاتی ہے؟

ابوہسان کہتے ہیں: بنوعامر قبیلے کے دو آدمی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے حوالے یہ حدیث بیان کرتے ہیں: ”اہل جاہلیت کہتے تھے: گھر میں، عورت میں اور گھوڑے میں نہوست ہوتی ہے۔“ سیدہ عائشہ غصے میں آگئیں اور فرمایا: اس ذات کی قسم جس

(۲۴۰)۔ عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَأَخْبَرَاهَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: الطَّيْرَةُ مِنَ الدَّارِ وَالْمَرْأَةُ

نے محمد ﷺ پر فرقان (قرآن) نازل کیا! رسول اللہ ﷺ نے ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی، آپ ﷺ نے تو فرمایا تھا: ”جاہلیت والے ان چیزوں سے برا شگون لیتے ہیں۔“

وَالْفَرَسِ .) (فَعْضِبْتُ فَطَارَتْ شَقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشَقَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَقَالَتْ: وَالَّذِي أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَطُّ، إِنَّمَا قَوْلُ: ((كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ .)) (الصحيحة: ٩٩٣)

تخریج: أخرجه أحمد: ٦/١٥٠، ٢٤٠، ٢٤٦، والطحطاوی فی "مشکل الآثار": ١/٣٤١، والحاكم: ٢/٤٧٩ (٢٤١)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرُوا الشُّومَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ الشُّومُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ .)) (الصحيحة: ٧٩٩)

تخریج: أخرجه البخاری: ٩/١١٢، ومسلم: ٧/٣٤ (٢٤٢)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: ((إِنْ يَكُ مِنَ الشُّومِ شَيْءٌ حَقٌّ، فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ .)) (الصحيحة: ٤٤٢)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر کسی چیز میں نحوست کا ہونا درست ہوتا تو وہ بیوی، گھوڑے اور گھر میں ہوتی۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ٢/٨٥

فوائد: علامہ البانی رحمہ اللہ قمطراز ہیں: اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ کسی چیز میں نحوست، بے برکتی اور بد شگونی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں یہ نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ضرور ہوتی، لیکن وہ تو سرے سے کسی چیز میں نہیں پائی جاتی ہے۔ بعض روایات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ ”تین چیزوں میں نحوست ہے“ یا ”بے برکتی تو صرف تین چیزوں میں ہے“۔ دراصل یہ بعض راویوں کا اختصار اور تصرف ہے۔ (صحیح: ٢٣٢)

حضرت حمز بن معاویہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”کوئی نحوست نہیں، البتہ تین چیزوں میں خیر و برکت ہوتی ہے، یعنی بیوی، گھوڑے اور گھر میں۔“

(٢٤٣)۔ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا شُومَ، وَقَدْ يَكُونُ الْيَمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ .)) (الصحيحة: ١٩٣٠)

تخریج: أخرجه ابن ماجه: ١/٦١٤، والطيالسي في "مشکل الآثار": ١/٣٤١، والنرمذی: ٢/١٣٥ الا انه

قال: عن عمه حكيم بن معاوية

فوائد: اگر کسی آدمی کی بیوی نیک، صالح اور اس کی فرمانبردار ہو، سواری مطیع و منقاد ہو اور خیر و بھلائی پر مشتمل کھا گھر ہو تو اسے ذہنی سکون ملتا ہے اور دنیا و آخرت کے اعتبار سے بہترین نتائج موصول ہوتے ہیں۔ یہی ان تین چیزوں کی خیر و برکت ہے۔

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث صراحت کے ساتھ ہر چیز سے نحوست کی نفی کر رہی ہے، یہ حدیث اس مفہوم میں سابقہ حدیث کا بہترین شاہد ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((الطَّيْرَةُ مِنَ الدَّارِ وَالْمَرْأَةُ وَالْفَرَسُ .)) (صحیحہ: ۹۹۳) یعنی: ”گھر، عورت اور گھوڑے میں بدشگونی (اور نحوست) ہوتی ہے۔“ لیکن یہ حدیث اس اختصار سے ساتھ شاذ (یعنی ضعیف) ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: الطَّيْرَةُ مِنَ الدَّارِ وَالْمَرْأَةُ وَالْفَرَسُ .)) یعنی: ”اہل جاہلیت کہتے تھے: گھر میں، عورت میں اور گھوڑے میں نحوست ہوتی ہے۔“ (صحیح، الصحیحہ: تحت حدیث: ۹۹۳)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث کے راویوں کے الفاظ میں اختلاف ہے، دوسری روایات کی روشنی میں یہ الفاظ راجح معلوم ہوتے ہیں: ((لَا شَوْمٌ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ .)) یعنی: ”کوئی نحوست نہیں، البتہ تین چیزوں میں خیر و برکت ہوتی ہے، یعنی بیوی، گھوڑے اور گھر میں۔“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ جاہلیت والے لوگ بدشگونی اور نحوست کے مثبت ہونے کی بات کیا کرتے تھے۔

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بعض ائمہ نے کہا: ان شاء اللہ درج ذیل امور کی بنا پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی بہ نسبت راجح اور درست معلوم ہوتی ہے:

بدشگونی لینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی عام ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی اور نحوست کو ناپسند کیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو ترک کرنے کی تلقین کی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ الْمَسْبِغِ حَسَابٍ، وَهُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .)) یعنی: ”(میری امت کے) ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، (ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ زخم لگنے پر اپنے جسم کو) داغنے نہیں ہیں اور نہ دم کرواتے ہیں اور نہ کسی چیز سے براشگون لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔“

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے (مشکل الآثار اور شرح المعانی) میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے اور سیدنا

سعد بنی نضیر اور اس معنی و مفہوم کی دوسری روایات کے بارے میں کہا:

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں پائی جاتی، جبکہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ عورت، گھر اور گھوڑے میں نحوست اور بدشگونی پائی جاتی ہے۔ جب سعید بن مسیب نے بدشگونی کے مثبت ہونے کی بات کی تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو جھڑکا اور کہا کہ آپ ﷺ نے تو فرمایا کہ کوئی نحوست اور بدشگونی نہیں ہے۔ پھر فرمایا: اگر کسی چیز میں اس کا ہونا ممکن ہوتا تو عورت، گھوڑے اور گھر میں پائی جاتی۔ دیکھو! آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان تین چیزوں میں پائی جاتی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، اگر ان میں ہی نہیں پائی جاتی تو باقی چیزوں میں بالاولیٰ نہیں ہوگی۔ (صحیحہ: ۹۹۳)

مہر نبوت

(۲۴۴)۔ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ خَاتَمِ سُؤْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ فِي ظَهْرِهِ بَضْعَةٌ نَاشِزَةٌ. (الصحيحه: ۲۰۹۳)

ابونضرہ عوفی کہتے ہیں: میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کی مہر کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا: نبوت کی مہر آپ کی کمر میں گوشت کا ابھرا ہوا ایک ٹکڑا تھا۔

تخریج: أخرجه الترمذی فی "الشمائل" ۴۰، واحمد فی "مسندہ" ۳ / ۶۹

فوائد: مہر نبوت کی تفصیل کے لیے "السیرۃ النبویۃ و فیہا الشمائل" کا عنوان "مہر نبوت" دیکھیں۔

بے صبری کا انجام..... خودکشی کا انجام

(۲۴۵)۔ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَانَ فَيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جَرْحٌ فَجَزَعُ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهِ يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادِرِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.))

سیدنا جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: "تم سے پہلے ایک آدمی تھا، وہ زخمی ہو گیا اور زخم کو برداشت نہ کر سکا، اس نے چھری لی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ خون بہتا رہا، حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا: میرے بندے نے اپنی جان کے معاملے میں مجھ سے سبقت لینا چاہی اس لئے میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔"

(الصحيحه: ۳۰۱۳)

تخریج: أخرجه البخاري في "صحيحه" ۳۴۶۳۔ فتح

فوائد: معلوم ہوا کہ صبر و تحمل کے ساتھ تکالیف کو برداشت کرنا چاہئے، بے تاب اور مایوس نہیں ہونا

چاہئے، کیونکہ آزمائشیں بلندی درجات کا سبب بنتی ہیں۔

صبر کی تین اقسام ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، معاشرے کی طعن و تشنیع، گالی گوج کی پروا کئے بغیر وہ سب کچھ کر گزرنا۔

(۲) اللہ کی نافرمانی نہ کرنے پر صبر کرنا، یعنی جن امور سے اللہ تعالیٰ نے باز رہنے کا حکم دیا ہے، ہر صورت میں ان سے پرہیز کرنا اور اس پر ہیز پر صبر کرنا۔

(۳) جسمانی تکالیف، اموال میں کمی، عزیزوں کی اموات جیسے صبر آزمایا موقع پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھ کر "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" پڑھنا اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو کر صبر کا دامن پکڑنا۔

جو شخص ان تین اقسام، بالخصوص پہلی دو، کو عملاً اپناتا ہے، اسے ایمان کی مٹھاس اور شیریں نصیب ہوتی ہے، ایسے آدمی کے بارے میں کہا جاسکے گا کہ وہ "صابر" ہے۔

نسب تبدیل کرنا کفر ہے

(۲۴۵)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كُفْرٌ بِالْمَرْءِ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ، أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ.)) (الصحيحه: ۳۳۷۰) سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "یہ کفر ہے کہ آدمی ایسے نسب کا دعویٰ کرے جس کو وہ خود نہیں پہچانتا یا (نسب میں سے) کسی چیز کا انکار کر دے اگرچہ وہ معمولی ہو۔"

تخریج: أخرجه ابن ماجه: ۲/۹۱۶/۲۷۴۴، والطبراني في "المعجم الأوسط": ۸/۴۴۶/۷۹۱۵، و "الصغير": ص ۲۲۲ ہند، و رواه احمد: ۲/۲۱۵ مع تقديم و تأخير

فوائد: اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس خاندان میں پیدا کیا ہو، اسے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہو کر اسی کی طرف منسوب ہونا چاہئے، عزتوں اور ذلتوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و عظمت کا معیار حسب و نسب اور برادری و قبیلہ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ تقویٰ و طہارت پر ہے، جو جتنا متقی ہوگا، وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم قرار پائے گا۔

شُرک اور تَمَلُّق نا قابل معافی جرم ہیں

(۲۴۶)۔ عَنْ خَالِدِ بْنِ دَهْقَانَ، قَالَ: كُنَّا فِي عَزْوَةِ الْمُسْتَنْطِينِيَّةِ بِدُلْقِيَةِ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَلَسْطِينٍ مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَخِيَارِهِمْ، وَيَعْرِفُونَ ذَلِكَ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: هَيَانِيُّ بْنُ كَلْثُومٍ بْنُ شَرِيكِ الْكَنْبَانِيِّ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، وَكَانَ

خالد بن دہقان کہتے ہیں: ہم عزوہ قسطنطنیہ کے دوران ذلقیہ مقام پر تھے، فلسطین کے اعلیٰ و اشرف لوگوں میں سے ایک آدمی ہمارے پاس آیا، اس کا نام ہانی بن کلثوم بن شریک کنانی تھا، اس نے عبد اللہ بن ابو زکریا کو سلام کہا اور وہ اس کے حق کو پہچانتا تھا، خالد نے ہمیں کہا: ہمیں عبد اللہ بن زکریا نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ ام دردانہ رضی اللہ عنہا سے

سنا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گنہگار کو بخش دے، ماسوائے اس کے جو شرک کی حالت میں مرایا وہ مومن جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا۔“

يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ ، قَالَ لَنَا خَالِدٌ : فَحَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ
الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا
الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ((كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ
يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ، أَوْ مُؤْمِنًا قَتَلَ
مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا .)) (الصحيحه: ٥١١)

تخریج: أخرجه أبو داود: ٤٢٧٠ ، وابن حبان: ٥١ ، والحاكم: ٤ / ٣٥١ ، وكذا أبو نعيم في "الحلية":
١٥٣ / ٥ ، وابن عساکر في "تاریخ دمشق": ٥ / ٢٠٩ / ٢

فوائد: سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی مسلک ہے کہ مومن کے قاتل کی بخشش ناممکن ہے۔ اس آیت سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (سورہ نساء: ۹۳) یعنی ”اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

لیکن جمہور سلف اور تمام اہل سنت نے قاتل کے حق میں وارد ہونے والی وعیدوں کو تغلیظ اور سختی پر محمول کیا ہے اور اس کی توبہ کو صحیح قرار دیا ہے، انہوں نے اس آیت کی یہ تاویل کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینا چاہے تو وہ اس آیت میں بیان کردہ سزا کا مستحق ہے، ان کی دلیل یہ آیت ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (سورہ نساء: ۴۸) یعنی ”یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔“ ان کی دوسری دلیل مشہور حدیث ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سو (۱۰۰) افراد کے قاتل، جس کا تعلق بنو اسرائیل سے تھا، کی توبہ کو قبول کر لیا۔

عزیزی نے شرح الجامع الصغیر میں کہا: اس حدیث میں قاتل کی جو سزا بیان کی گئی ہے، اس کو مومن کے قتل کو حلال سمجھنے والے پر یا زجر و توبہ پر محمول کیا جاوے گا۔ کیونکہ شرک کے علاوہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں، ان کی بخشش ممکن ہے، اگرچہ ایسا گنہگار توبہ کے بغیر مر جائے۔ (دیکھئے عون المعبود: حدیث: ۴۲۷۰)

روزِ قیامت نبی کریم ﷺ کا نسبی اور ازدواجی رشتہ قائم رہے گا

(۲۴۷)۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كُلُّ سَبَبٍ مُنْقَطِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا سَبَبِي وَسَبَبِي)) رَوَى
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز ہر رشتہ (اور تعلق و قرابت) منقطع ہو جائے گا، سوائے میرے ازدواجی

اور نسی رشتے کے۔“ یہ حدیث سیدنا عبد اللہ بن عباس، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا مسور بن مخرمہ اور سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔

مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَالْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (الصحيحه: ٢٠٣٦)

تخریح: (۱)۔ أما حديث ابن عباس فأخرجه المخلص في "سبعة محاليس" ١/٥١، والطبرانی في "المعجم الكبير" ٣/ ١٢٩ / ١، والخطيب في "التاريخ" ١٠/ ٢٧١، والهيرو في "ذم الكلام:" ١٠٨/ ٢، والضياء في "المختارة"

فوائد: سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مروی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: ((كُلُّ نَسَبٍ وَصِهْرٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَسَبٌ وَصِهْرِي)) (ابن عساکر: ١٩ / ٦٠ / ٢، وهذا اسناد ضعيف جدا) یعنی: "ہر نسی اور ازدواجی رشتہ منقطع ہو جائے گا، سوائے میرے نسی اور ازدواجی رشتے کے۔"

درج ذیل تفصیل سے اس حدیث کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے:

عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف ان کی بیٹی، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی، سے شادی کرنے کا بار بار پیغام بھیجا۔ ایک دن انھوں نے خود کہا: اے ابوالحسن! آپ کی طرف کثرت سے پیغام بھیجنے کی وجہ وہ حدیث ہے، جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی، آپ ﷺ نے فرمایا: ((كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي)) یعنی: "قیامت کے روز ہر رشتہ (اور تعلق و قرابت) منقطع ہو جائے گا، سوائے میرے ازدواجی اور نسی رشتے کے۔"

میں چاہتا ہوں کہ آپ اہل بیت لوگوں کے ساتھ میری ازدواجی قرابت سوئی چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چلے گئے اور اپنی اس بیٹی کو میک اپ کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ جب انھوں نے اس کو دیکھا تو اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کی پنڈلی کو پکڑا اور کہا: اپنے باپ سے کہہ دینا کہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ جب وہ بچی اپنے باپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو انھوں نے پوچھا: امیر المومنین نے تجھے کیا کہا؟ اس نے کہا انھوں نے مجھے بلایا اور قبول کیا، جب میں کھڑی ہوئی تو انھوں نے میری پنڈلی کو پکڑا اور کہا: اپنے ابو سے کہہ دینا کہ میں راضی ہوں۔ پھر انھوں نے ان سے اس کا نکاح کر دیا، اس کے بطن سے زید بن عمر پیدا ہوا، وہ نوجوانی تک زندہ رہے، پھر فوت ہو گئے۔ (احرحہ ابو بکر الشافعی فی "الفہم اللہ": ٧٣-٧٤ / ٢٥٧، ١، وابن عدی: ٢٠٦، والحطیب فی "التاریخ": ١٨٢ / ٦)

نیکیوں اور بدوں کے مناجیح اور منازل جدا جدا ہیں

(٢٤٨)۔ عن يريد بن مَرثد جده، قال: سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جیتے کانوں سے انکو نہیں پتہ جاتے، اس طرف

فَالرَّسُولُ اللَّهُ ﷺ: ((كَمَا لَا يُحْتَسَى مِنْ))

بدکاروں کی منازل پر نیکوروں کو نہیں اتارا جاتا۔ جس راستے پر چلنا چاہتے ہو چلو (لیکن اتنا یاد رکھو کہ) جون سا راستہ اختیار کرو گے، اسی پر چلنے والوں کے پاس پہنچ جاؤ گے۔“

الشَّوْكُ الْعَنْبُ كَذَلِكَ لَا يَنْزِلُ الْأَبْرَارُ
مَنْزِلَ الْفُجَّارِ، فَاسْلُكُوا أَيَّ طَرِيقٍ
شِئْتُمْ، فَأَيَّ طَرِيقٍ سَلَكْتُمْ وَرَدَّتْهُ عَلَى
أَهْلِهِ. ((الصحيحه: ٢٠٤٦))

تخریج: أخرجه أبو نعیم فی "الحلیة": ٣١ / ١٠

فوائد: نیکو کاروں اور بدکاروں کے راستے بھی جدا جدا ہیں اور اہداف و منازل بھی علیحدہ علیحدہ۔ ایک فریق کی دوسرے سے کوئی موافقت نہیں ہے۔

ہمیں چاہئے کہ ہم نیکوں والا راستہ اختیاری کریں، تاکہ نیک لوگوں کی مجلسوں تک رسائی حاصل کر لیں۔ نیک یا بد ہونے کا اعتبار زندگی کے آخری لمحات پر ہے۔

سیدنا مقدراد بن اسود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں اس وقت تک کسی آدمی کو صاحبِ خیر یا صاحبِ شر نہیں کہتا، جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ کس عمل پر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے نبی کریم ﷺ سے ایک حدیث سنی ہے۔ کہا گیا: تم نے کون سی حدیث سنی ہے؟ میں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ الٹ پلٹ ہونے والا ہے جو اٹل رہی ہو۔“

(٢٤٩)۔ قَالَ الْمَقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَا أَقُولُ فِي رَجُلٍ خَيْرًا وَلَا شَرًّا حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُخْتَمُ لَهُ۔ يَعْنِي بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ: وَمَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلَابًا مِنَ الْقَدْرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ غَلِيَانًا.)) (الصحيحه: ١٧٧٢)

تخریج: أخرجه أحمد: ٤ / ٤

فوائد: مومن کو چاہئے کہ خاتمہ بالا ایمان کی دعا کرے اور اعمالِ صالحہ پر استقامت اختیار کرے، بہر حال اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اعمالِ صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو موت کے وقت بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ الا ماشاء اللہ۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی کے عمل کو دیکھ اس کے (نیک یا بد) ہونے کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو، دیکھو کہ کس عمل پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، کیونکہ (یہ حقیقت ہے کہ) عامل کچھ زمانہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اگر انہی اعمال پر اس کو موت آجائے تو وہ جنتی ہوگا، لیکن اس کی حالت بدل جاتی

(٢٥٠)۔ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَعْجَبُوا بِعَمَلِ أَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَا يُخْتَمُ لَهُ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ دَهْرِهِ، أَوْ بَرُّهُهُ مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا سَيِّئًا، وَإِنَّ الْعَبْدَ

ہے اور وہ برے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے (اور ان پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے)۔ اسی طرح ایک کچھ عرصہ تک برے عمل کرتا رہتا ہے، اگر انہی پر اس کو موت آجائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا، لیکن ہوتا یوں ہے کہ اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ نیک عمل شروع کر دیتا ہے (اور ان پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے)۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے موت سے قبل نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، پھر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۳/ ۱۲۰ و ۱۲۳ و ۲۳۰ و ۲۵۷، وابن عاصم في "السنة" ۳۴۷

فوائد: یہ حقیقت مشاہدہ شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عام طور پر نیکو کاروں کا انجام اچھا اور بروں کا انجام برا ہوتا ہے، پھر بھی حسن انجام کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ((إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصْرَفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ.)) ثُمَّ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ مُصْرَفِ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.)) (مسلم) یعنی: ”بنی آدم کے دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی مانند ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پلٹ دیتا ہے۔“ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: ”اے داؤں کوالت پلٹ کرنے والے: ہمارے داؤں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔“

معلوم ہوا کہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لئے یہ دعا پڑھنی چاہئے:

اللَّهُمَّ مُصْرَفِ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ .

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن امور کے ساتھ تشریف لائے

بنو عامر قبیلے کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: میں اندر آ جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی سے فرمایا: اس آدمی نے اچھے انداز میں اجازت طلب نہیں کی، لہذا جاؤ اور اسے کہو کہ یوں کہا کرو: السلام علیکم، میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے خود ہی یہ بات سن لی اور لونڈی کے پہنچنے سے پہلے کہا: السلام علیکم، میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وعلیک، آ جاؤ۔“ میں آپ کے پاس گیا اور پوچھا: آپ کون سی چیز لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۲۵۱)۔ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَلْجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِنَجَارِيَةٍ: ((أَخْرَجَنِي فَقُولِي لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحْسِنِ الْأَسْتِئْذَانَ.)) قَالَ: فَسَمِعْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيَّ الْجَارِيَةُ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ؟ فَقَالَ: ((وَعَلَيْكَ أَدْخُلْ.)) قَالَ: فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ

فرمایا: ”میں تمہارے پاس خیر لے کر آیا ہوں، میں تمہارے پاس اس لئے آیا ہوں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور لات عزی (جیسے بتوں) کی عبادت ترک کر دو اور دن رات میں پانچ نمازیں پڑھو اور سال میں ماہ (رمضان) کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اور غنی لوگوں سے (زکوٰۃ کا) مال لے کر اسے فقرا میں تقسیم کر دو۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے خیر و بھلائی پر مشتمل باتیں سکھائی ہیں اور وہ بھی علم ہے جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پانچ چیزیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے: ﴿بیشک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا اور ماں کے پیٹ میں ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا ہے اور صحیح خبروں والا ہے۔﴾ (سورہ لقمان: ۳۳)۔“

تخریج: أخرجه البخاری فی ”الأدب المفرد“: ۱۰۸۴، وأحمد: ۳۶۸/۵

اسرا و معراج کے موقع پر دشمنوں کا آپ ﷺ کے ساتھ استہزا اور پھر ندامت

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب مجھے اسرا کرایا گیا اور میں صبح کو مکہ میں پہنچ گیا، میں گھبرا گیا اور مجھے علم ہو گیا کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، سو آپ خلوت میں غمزہ ہو کر بیٹھ گئے۔“ اللہ کا دشمن ابو جہل آپ ﷺ کے پاس سے گزرا، وہ آیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا اور مذاق کرتے ہوئے کہا: کیا کچھ ہوا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں۔“ اس نے کہا: کیا ہوا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”آج رات مجھے اسرا کرایا گیا ہے۔“ اس نے کہا: کہاں تک؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیت المقدس تک۔“ اس نے کہا: پھر صبح کو آپ ہمارے پاس بھی

شَيْءٍ جِئْتُ؟ فَقَالَ: ((لَمْ آتِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، أَتَيْتُكُمْ لَتَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَتَدْعُوا عِبَادَةَ اللَّاتِ وَالْعُزَّى، وَتُصَلُّوا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَتَصُومُوا فِي السَّنَةِ شَهْرًا، وَتَحُجُّوا هَذَا الْبَيْتَ، وَتَأْخُذُوا مِنْ مَالِ أَعْيَابِكُمْ فَتَرُدُّوَهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ۔ لَقَدْ عَلَّمَ اللَّهُ خَيْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، حَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾.)) (الصحيحة: ۲۷۱۲)

(۲۵۲)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِي بِي، وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ فَظَعْتُ بِأَمْرِي وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكْذِبِي.)) فَتَعَدَّ مُعْتَزِلًا حَزِينًا قَالَ: فَمَرَّ عَدُوُّ اللَّهِ أَبُو جَهْلٍ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: كَأَلْمُسْتَهْزِئِ۔ هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((نَعَمْ)) قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: ((إِنَّهُ أُسْرِي بِي اللَّيْلَةَ.)) قَالَ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: ((إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.)) قَالَ: ثُمَّ

پہنچ گئے؟ آپ نے فرمایا: ”جی ہاں۔“ ابو جہل نے سوچا کہ ابھی اس کو نہیں جھلاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی قوم کو بلاؤں اور یہ (محمد ﷺ) اپنی بات بیان کرنے سے انکار دے۔ اس لئے ابو جہل نے کہا: اگر میں تیری قوم کو بلاؤں تو تو ان کے سامنے یہی گفتگو بیان کرے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“ اس نے کہا: بنو کعب بن لوی کی جماعت ادھر آؤ۔ ساری کی ساری مجلسیں اس کی طرف ٹوٹ پڑیں، وہ سب کے سب آگئے اور ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا: (اے محمد!) جو بات مجھے بیان کی تھی، ان کو بھی بیان کرو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آج رات مجھے اسرا کرایا گیا۔“ انھوں نے کہا: کہاں تک؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیت المقدس تک۔“ انھوں نے کہا: پھر صبح کو یہاں بھی پہنچ گئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“ (یہ سن کر) کوئی تالی بجانے لگ گیا اور کوئی (بزعم خود) اس جھوٹ پر متعجب ہو کر اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر انھوں نے کہا: کیا مسجد اقصیٰ کی علامات بیان کر سکتے ہو؟ ان میں سے بعض لوگوں نے اس علاقے کا سفر بھی کیا ہوا تھا اور مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اس کی علامتیں بیان کرنا شروع کر دیں، لیکن بعض نشانیوں کے بارے میں اشتباہ و التباس سا ہونے لگا۔“ آپ نے فرمایا: ”مسجد اقصیٰ کی (تمثیل کو) کولایا گیا اور عقاب یا عقیل کے گھر سے بھی قریب رکھ دیا گیا، میں نے اسے دیکھ کر نشانیاں بیان کر دیں، اس کے باوجود مجھے کچھ نشانیاں یاد نہ رہیں۔“ لوگوں نے کہا: رہا مسئلہ علامات کا، تو وہ تو اللہ کی قسم! آپ نے درست بیان کر دیں ہیں۔

أَصْبَحَتْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ.)) فَلَمْ يَرَ أَنَّهُ يُكَذِّبُهُ مَخَافَةً أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيثُ إِذَا دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ تُحَدِّثُهُمْ مَا حَدَّثْتَنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((نَعَمْ.)) فَقَالَ: هَيَّا مَعَشْرَبَنِي كَعَبِ بْنِ لُؤَيٍّ! فَاتْتَفَضْتُ إِلَيْهِ الْمَجَالِسُ، وَجَاءُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهَا، قَالَ: حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنِّي أُسْرِي بِي اللَّيْلَةَ.)) قَالُوا: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: ((إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ.)) قَالُوا: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ.)) قَالَ: فَمِنْ بَيْنِ مُصْفِيٍّ، وَمِنْ بَيْنِ وَاضِعِ يَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ. زَعَمُوا قَالُوا: وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ، وَفِي الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمَسْجِدَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَدَهَبْتُ أَنْعَتُ، فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَتَّى التَّبَسَّرَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ. قَالَ: فَجِئْتُ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ حَتَّى وَضِعَ دُونَ دَارِ عِقَالٍ - أَوْ عَقِيلٍ - فَنَعَتُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.)) قَالَ: وَكَانَ مَعَ هَذَا نَعْتٌ لَمْ أَحْفَظْهُ. قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: أَمَّا النَّعْتُ، فَوَاللَّهِ! لَقَدْ أَصَابَ. (الصحيحه: ٣٠٢١)

تخریج: أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" ٦/٣٧٧/١١٢٨٥، وابن أبي شيبة في "المصنف"

۱۱/۴۶۱/۱۱۷۴۶، وأحمد: ۱/۳۰۹ ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختارة" ۱/۳۰۹، والحربي في "غريب الحديث" ۵/۱۱۵/۲، والبزار: ۱/۴۵-۴۶، والطبراني في "المعجم الكبير" ۱۲/۱۶۷/۱۲۷۸۲، و"الأوسط" ۱/۱۳۶/۲/۲۶۲۳، والبيهقي في "دلائل النبوة" ۲/۳۶۳

فوائد: حدیث مبارکہ اپنے مفہوم میں واضح ہے، ہمیں چاہیے کہ راہِ حق پر گامزن رہیں، طعنہ مارنے والوں کے طعنوں پر توجہ نہ دھریں، حق والوں کا مدد و معاون اللہ تعالیٰ ہے، جو ہر موڑ پر ہر قسم کی مشکل حل کرنے پر قادر ہے۔ اسرار و معراج کی تفصیل "السيرة النبوية وفيها الشمائل" میں موجود ہے۔

آپ ﷺ پر ایمان نہ لانے والے یہودی اور عیسائی کا انجام

(۲۵۳)۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَا يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّارَ.)) هُوَ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ اختلفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ عَلَيَّ وَجُوهٌ ثَلَاثَةٌ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اب اس امت کا جو فرد، وہ یہودی ہو یا نصرانی (یا کوئی اور) میرے (ظہور) کے بارے میں سن کر مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔" یہ حدیث سعید بن جبیر سے روایت کی گئی ہے اور ان پر تین صورتوں میں سند کا اختلاف پایا جاتا ہے۔

(الصحيحة: ۳۰۹۳)

تخریج: ہو من حدیث سعید بن جبیر بكت تعالیٰ، وقد اختلف عليه في أسناده علي وجوه ثلاثة: الأولى: عنه مرسلًا: فأخرجه الطبري في "تفسيره": ۱۲/۱۳، الثانية: عنه عن ابن عباس: فأخرج الحاكم: ۲/۳۴۲، الثالث: عنه عن أبي موسى مرفوعًا: فأخرجه الطيالسي في "مسنده": ۵۰۹، والأصح من هذه الوجوه الأولى: والحديث على كل حال صحيح؛ فان له شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا نحوه

(۲۵۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي رَجُلٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَا يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِي إِلَّا كَانَ مِنَ أَهْلِ النَّارِ.)) (الصحيحة: ۱۵۷)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جو فرد، وہ یہودی ہو یا نصرانی، میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ جہنمی ہوگا۔"

تخریج: رواه مسلم في "صحيحه": ۱/۹۳، وابو عوانة: ۱/۱۰۴، واحمد: ۲/۳۱۷، ۳۵۰، والسلمي في "صحيفة همام": ۴۲/۹۰، وابن منده في "التوحيد": ۱/۴۴

فوائد: چونکہ نبی کریم ﷺ کی آمد کی بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ اور

کا عدم ہو چکی ہیں، اس لیے آپ ﷺ کی آمد کی خبر موصول ہونے کے بعد آپ پر ایمان نہ لانے والوں کو کفر و شرک کی ایک ہی صف میں کھڑا ہونے پڑا، وہ عیسائی ہوں یا یہودی، مجوسی ہوں یا مشرکین مکہ، بے دین ہوں یا دہریہ۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ تورات و انجیل میں آپ ﷺ کی آمد کے بارے مکمل پیشین گوئیاں موجود تھیں، ہر لحاظ سے آپ ﷺ ان کا مصداق ٹھہرتے تھے، سلیم الفطرت اہل کتاب نے اس حقیقت کا اظہار بھی کیا تھا۔ آج کل کی تحریف شدہ تورات و انجیل میں بھی آپ ﷺ کا تذکرہ موجود ہے۔

امام البانی رحمہ اللہ نے لکھا: اس حدیث میں یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ جو آدمی، نبی کریم ﷺ اور آپ کی شریعت کا معاملہ واضح ہو جانے کے بعد آپ پر ایمان نہیں لاتا، اس کا انجام جہنم ہوگا، اس سلسلے میں یہودی، عیسائی، مجوسی اور بے دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔

میرا اعتقاد تو یہ ہے کہ اگر غیر مسلموں کو دین اسلام کے اصول، عقائد اور عبادات کی حقیقی تعلیمات دی جائیں تو وہ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونا شروع کر دیں گے، جیسا کہ ابتدائے اسلام میں ہوا تھا۔

کاش ایسے ہوتا کہ اسلامی ممالک و اعیان اسلام کو حقیقی اسلامی تعلیمات سے مزین کر کے اور اس سلسلے میں ان پر خرافات، بدعات اور افتراءات کی مکمل وضاحت پیش کر کے ان کو مغربی ممالک کی طرف ارساں کرتے تاکہ وہ ان لوگوں پر اسلام کو اس کی تمام تر خوبیوں کے ساتھ پیش کر سکیں۔ بہر حال ضروری ہوگا کہ اسلام کی دعوت پیش کرنے والے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ پر خوب دسترس رکھتے ہوں اور انھیں مغربی ممالک کی زبانوں پر بھی عبور حاصل ہو۔ فی الحال یہ چیز مفقود ہے، شاید حکمرانوں کو خیال آجائے۔ (صحیحہ: ۱۱۲۹) واللہ المستعان۔

اگر دس یہودی آپ ﷺ پر ایمان لے آتے تو

(۲۵۵)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْ آمَنَ بِي عَشْرَةٌ مِّنَ الْيَهُودِ، مَا بَقِيَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُودِيٌّ إِلَّا أَسْلَمَ.)) (الصحیحہ: ۲۱۶۲)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر دس یہودی مجھ پر ایمان لے آئیں تو روئے زمین پر بسنے والا ہر یہودی اسلام قبول کر لے گا۔“

تخریج: رواہ البخاری: ۶/۲۲۰، وابن الضریس فی ”أحادیث مسلم بن ابراہیم الازدی“: ۴/۲، واحمد:

۳۶۳، ۳۴۶/۲

نوٹ: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا: ابوسعید نے ”شرف المصطفیٰ“ میں اس حدیث کو روایت کیا اور آخر میں یہ زیادتی بھی نقل کی: کعب نے کہا: وہی (دس یہودی) مراد ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں نام لیا۔ اس قول کے مطابق تو دس مخصوص یہودی مراد لیے جائیں گے، وگرنہ آپ ﷺ پر ایمان لانے والے یہودیوں کی تعداد دس سے زیادہ تھی۔ یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت آپ ﷺ نے

اپنے ماضی کے دور کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ اگر ماضی میں دس یہودی مسلمان ہو چکے ہوتے تو سارے کے سارے مشرف باسلام ہو جاتے۔ لیکن جو بات ظاہر (اور راجح) معلوم ہو رہی ہے کہ ان دس یہودیوں سے مراد دس رؤسائے یہود ہیں، مثلاً بنو نضیر میں ابو یاسر بن اخطب، جی بن اخطب، کعب بن اشرف اور رافع بن ابو حقیق، بنو قبیقاع میں عبد اللہ بن حنیف، فحاص اور رفاعہ بن زید اور بنو قمرظہ میں زبیر بن باطیا، کعب بن اسد اور شمویل بن زید سردار قسم کے لوگ تھے، ان میں کسی ایک کا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں ہے، اگر یہ اسلام قبول کر لیتے تو ان کی پیرکار جماعتوں نے بھی مسلمان ہو جانا تھا۔ سردار یہودیوں میں سے صرف سیدنا عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، وہ یہودیوں میں ریاست و سیادت میں مشہور آدمی تھے۔ ابو نعیم نے ”الدلائل“ میں ایک حدیث ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے: ((لَوْ آمَنَ بِي الزُّبَيْرُ بْنُ بَاطِيئًا وَزَوْوُهُ مِنْ رُؤَسَاءِ الْيَهُودِ لَأَسْلَمُوا كُلُّهُمْ.)) یعنی: ”اگر زبیر بن باطیا اور اس کی طرح کے دوسرے رؤسائے یہود مسلمان ہو جاتے تو سارے یہودی اسلام قبول کر لیتے۔“ (فتح الباری: ۷/۳۵۰)

صحابی رسول کی کرامت..... اللہ تعالیٰ رزاق ہے

(۲۵۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَصَابَ رَجُلًا حَاجَةً فَخَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مَا نَتَّعَجُنْ وَمَا نَخْتَبِزُ، فَجَاءَ الرَّجُلُ وَالْجَفَنَةُ مَلَايَ عَجِينًا، وَفِي التَّنُورِ جُنُوبُ الشَّوَاءِ، وَالرُّحَى تَطْحَنُ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ رَزَقِ اللَّهِ، فَكَنَسَ مَا حَوْلَ الرَّحَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْ تَرَكَهَا لِدَارَتِ أَوْ طَحْنَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.)) (الصحيحه: ۲۹۳۷)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ایک آدمی کسی ضرورت کے پیش نظر جنگل کی طرف نکل گیا، اس کی بیوی نے کہا: اے اللہ! ہم کو رزق دے کہ ہم آنا گوندھ کر روٹیاں پکا سکیں۔ جب وہ آدمی واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ٹب آٹے سے بھرا ہوا ہے، تنور میں (جانور کی) پسلیوں کا بھونا ہوا گوشت موجود ہے اور چکی غلہ پیس رہی ہے۔ اس نے کہا: یہ رزق کہاں سے آ گیا؟ اس کی بیوی نے کہا: یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق ہے، جب اس نے ارد گرد سے چکی صاف کی (تو وہ رک گئی)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر وہ اسے اسی حالت پر چھوڑے رکھتا تو وہ روز قیامت تک آنا بیستی رہتی۔“

تخریج: أخرجه الطبراني في "الأوسط": ۲/۴۱/۲، والبيهقي في "الدلائل": ۱۰۵/۶

نوٹ: معاملہ بالکل واضح ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ جائز اور حلال اسباب کے ذریعے رزق کی تلاش میں رہے، اللہ تعالیٰ ماوراء الاسباب رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے، اس حدیث مبارکہ سے درج ذیل آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (طلاق: ۳) یعنی: ”اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے

ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے، جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔“

تکلیف پر بسم اللہ کہنے کی فضیلت

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تو ”بسم اللہ“ کہتا، تو فرشتے تجھے لے کر اڑ جاتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے۔“ آپ ﷺ نے یہ بات سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب انھوں نے (ایک تکلیف کی وجہ سے) ”ہائے“ کہا تھا۔ یہ حدیث سیدنا جابر، سیدنا انس رضی اللہ عنہما اور ابن شہاب سے مرسل مروی ہے۔

(۲۵۷)۔ قَالَ ﷺ: ((لَوْ قُلْتَ: بِسْمِ اللَّهِ لَطَارَتْ بِكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ.)) قَالَهُ لِبَطْحَةَ حِينَ قَطَعَتْ أَصَابِعَهُ فَقَالَ: حَسَّ- وَرَدَّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَأَنَسِ بْنِ شَهَابٍ مُرْسَلًا۔ (الصحيحه: ۲۷۹۶)

تخریج: أوردہ السیوطی فی ”الجامع الكبير“ من رواية النسائي والطبرانی والبيهقي فی ”الدلائل“، وابن عساکر عن جابر ﷺ، ابو نعیم وابن عساکر والضياء عن طلحة ﷺ، والطبرانی وابن عساکر عن انس ﷺ، وابن عساکر عن ابن شہاب مرسلًا

فوائد: معلوم ہوا کہ اچانک پہنچنے والی تکلیف پر ”ہائے ہائے“ ہائے میری مائے، اوہو، او تیرا بھلا“ جیسے بے معنی الفاظ کی بجائے بسم اللہ کہنا چاہیے، مثلاً زخم لگنا، گر جانا، کسی حادثے سے بچنے کے لیے گاڑی کی فوراً بریک لگانا، وغیرہ۔

نبی کریم ﷺ کی برکتوں کا نزول

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کھانا طلب کیا۔ آپ ﷺ نے اسے جو کا آدھا وسق دیا۔ وہ آدمی، اس کی بیوی اور اس کا مہمان اس سے کھاتے رہے، (وہ اتنا بابرکت تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا)، ایک دن اس نے اس کا وزن کر دیا، تو وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ ﷺ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا: ”اگر تو اس کا وزن نہ کرتا تو تم کھاتے رہتے اور وہ تمہارے لئے باقی رہتا۔“

(۲۵۸)۔ عَنْ جَابِرٍ ﷺ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقٍ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَأَمْرَأَتُهُ وَصِيفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهَ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ لَكُمْ.)) (الصحيحه: ۲۶۲۵)

تخریج: أخرجه مسلم: ۶۰/۷

فوائد: اگر ہو سکے تو گھر میں استعمال کی جانے والی اشیا کو تولا یا پیمانہ جائے اور بسم اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت استعمال کی جائے، اس طرح غیر محسوس انداز میں برکت ہوتی رہتی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کی برکت اور معجزے کا ذکر ہے۔

ایک وسق میں ساٹھ (۶۰) صاع ہوتے ہیں اور ایک صاع کا وزن دو کلو سو گرام ہوتا ہے، اس طرح آدھا وسق تقریباً اکتیس کلو گرام کے برابر ہوا۔

اللہ تعالیٰ کو تعریف بھی پسند ہے اور معذرت بھی

(۲۵۹)۔ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.)) (الصحيحه: ۲۱۸۰) ہے۔

تخریج: أخرجه الطبرانی في "الكبير" ۲/۴۲/۱

فوائد:..... تعریف و توصیف، حمد و ثنا اور مدح و ستائش کی اصل مستحق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ وہ خود بھی ہر اعتبار سے باکمال ہے اور دنیا میں پائے جانے والے کمالات اسی کی عطا ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا صبر

(۲۶۰)۔ عَنِ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((لَيْسَ أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَدَىٰ سَمْعٍ مِنَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَيَجْعَلُونَ لَهُ نِدَاءً وَإِنَّهُ لَيَعَافِيهِمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ وَيُعْطِيهِمْ)) (الصحيحه: ۲۲۴۹)

تخریج: أخرجه البخاری: ۷۳۷۸، ۶۰۹۹، ۷۳۷۸، ۶۰۹۹، مسلم: ۱۳۳، ۱۳۴، ويعقوب النسوی فی "المعرفة" ۳/۱۴۹، ۱۵۰، وأحمد: ۴/۳۹۵، ۴۰۱، ۴۰۵، والبيهقي في "الأسماء والصفات": ۵۰۵، ۵۰۴

فوائد:..... اس حدیث میں صبر کے دو معانی ہو سکتے ہیں: (۱) حلم و بردباری اور (۲) رکنائے سزا کے مستحق مجرم

کو جلدی جلدی سزا نہ دینا، بلکہ اس میں تاخیر کرنا، حلم و بردباری کا بھی یہی مفہوم ہے۔

یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کے حق میں شرک کر کے سنگین جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان پر انعامات کی بارش کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محض دنیوی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہ سمجھا جائے، بلکہ جو معیار قرآن و حدیث میں پیش کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرتا رہا کرے۔

ایمان میں اتار چڑھاؤ نفاق نہیں

(۲۶۱)۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ عِنْدَكَ عَلَى حَالٍ، فَإِذَا فَارَقْنَاكَ كُنَّا عَلَى غَيْرِهِ. فَقَالَ: ((كَيْفَ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ؟)) وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: ((وَنَبِيِّكُمْ؟)) قَالُوا: اللَّهُ رَبُّنَا، وَفِي أَبِي يَعْلَى: أَنْتَ نَبِينَا. فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. قَالَ: ((لَيْسَ ذَاكُمْ النِّفَاقُ.))

(الصحيحه: ۳۰۲۰)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کے پاس ہمارے (ایمان و اسلام) کی کیفیت اور ہوتی ہے اور دوسروں کے پاس اور (ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نفاق ہے)؟ آپ ﷺ نے پوچھا: ”اپنے رب اور اپنے نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟“ انھوں نے کہا: ہم جلو توں اور خلوتوں میں (یہ اقرار تو کرتے ہیں کہ) اللہ ہمارا رب ہے اور آپ ہمارے نبی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تو نفاق نہیں ہے۔“ راوی حدیث ابو یعلیٰ کی روایت میں ”اپنے نبی“ کے الفاظ ہیں۔

تخریج: أخرجه البزار: ۱/۳۴/۵۲، وأبو يعلى: ۱/۱۰۵/۳۳۶۹

فوائد: امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی متابعت میں درج ذیل مفصل روایت پیش کی ہے، ذرا غور

کریں:

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ایک دن بوقت صبح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: رب کعبہ کی قسم! ہم ہلاک ہو گئے ہیں۔

آپ ﷺ نے پوچھا: ”وہ کیسے؟“

انھوں نے کہا: (ہم میں) منافقت (آگئی ہے)، منافقت۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ((الْأَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.)) یعنی: ”کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی

شریک نہیں اور یہ کہ حضرت محمد (ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں؟“

انھوں نے کہا: کیوں نہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تو پھر نفاق نہیں ہے۔“

(یہ مکالمہ کل تین دفعہ دوہرایا گیا)

بالآخر انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو ہمارے (ایمان کی) کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو دنیا اور اہل و عیال ہم کو مغنوم اور فکرمند کر دیتے ہیں، (یعنی ہم ان میں پڑ کر بدل جاتے ہیں)۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ((لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي تَكُونُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِي تَكُونُونَ عَلَيْهِ ، لَصَافَحْتُمْ الْمَلَائِكَةَ بِطُرُقِ الْمَدِينَةِ .)) ”اگر تم لوگ (اس ایمانی) کیفیت پر برقرار رہو، جس پر میرے پاس ہوتے ہو تو مدینہ کے راستوں پر فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔“ (مسند ابو یعلیٰ: ۶/۵۸/۴۳۰۴)

اس حدیث کا تقاضا یہ ہوا کہ حالات و ظروف سے متاثر ہونے یا نہ ہونے سے ایمان میں کمی بیشی واقع ہوتی رہتی ہے، بہر حال اس کیفیت کو نفاق سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی مجلسیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں۔

اپنی برتری اور دوسروں کی کمتری ثابت کرنے کے لیے خاندانی نام استعمال کرنا ممنوع ہے

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم ایک غزوے میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے، ایک مہاجر نے ایک انصاری کے سرین پر ہاتھ یا لات ماری۔ انصاری نے (خاندانی غیرت و حمیت کا مسئلہ سمجھ کر) انصار کو یوں پکارا: او انصارو! اور مقابلے میں مہاجر نے کہا: او مہاجرو! رسول اللہ ﷺ نے (سن کر) فرمایا: ”یہ جاہلیت کی پکاریں کیسے؟“ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایک مہاجر نے ایک انصاری کو چھیڑا ہے، (اس کی وجہ سے یہ لٹکاریں شروع ہو گئیں)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان (نسبتوں) کو ترک کر دو، یہ گندی ہیں۔“

سیدنا جابر کہتے ہیں: جب نبی کریم ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو انصار کی تعداد زیادہ تھی، بعد میں مہاجرین کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ جب عبد اللہ بن ابی منافق نے یہ بات سنی تو اس نے کہا: کیا یہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے ہیں؟ جب ہم مدینہ کی طرف واپس جائیں گے تو ہم عزت والے ان ذیلیوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: (اے اللہ کے رسول!) مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”رہنے دو، کہیں لوگ یہ کہنا شروع نہ کر دیں کہ محمد ﷺ اپنے صحابہ کو بھی قتل کر دیتا ہے۔“

(۲۶۲)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ! وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((مَا بَأْسُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: ((دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُتِنَةٌ.)) قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ أَكْثَرَ، ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ بَعْدَ فَسَيْعِهَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي، فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوا؟ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ! قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي، أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: ((دَعُهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنْ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.))

(الصحيحه: ۳۱۵۵)

تخریج: أخرجه البخاري: ۴۹۰۵، ۴۹۰۷، ومسلم: ۱۹/۸، والترمذي: ۳۳۱۲، والطحاوي في "مشكل

الآثار: ۴/ ۲۳۹، وابن حبان: ۷/ ۵۹۲ / ۵۹۵۸، ۸/ ۱۹۳ / ۶۵۴۸، والبیہقی فی "الدلائل": ۴/ ۵۳،
وعبدالرزاق فی "المصنف": ۹/ ۶۶۸ / ۱۸۰۴۱، وأحمد: ۳/ ۳۹۲، وأبوعلی: ۳/ ۳۵۶، ۴/ ۵۸

فوائد:..... شریعت نے ہی نے انصار و مہاجرین کے لیے انصار و مہاجرین کے نام پسند فرمائے۔ لیکن جب یہی نسبتیں عصبیت، بیجا حمایت، بے جا برتری، فرقہ پرستی، دھڑا بندی، خاندانی غیرت و حمیت اور بے طرفداری کا سبب بن رہی ہوں، تو ان کو قابل مذمت قرار دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے خاندانوں اور برادریوں کا ہے کہ تعارف کے لیے تو ذات کا نام پیش کیا جاسکتا ہے، لیکن اپنی ابتزی اور دوسرے کی کمتری باور کرانے کے لیے خاندانوں کے نام پیش کرنا جاہلیت کی علامت ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

مومن کی مثال، شہد کی مکھی اور کھجور کی طرح ہے

(۲۶۳)۔ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما مَرْفُوعًا: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ، لَا تَأْكُلُ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا تَضَعُ إِلَّا طَيِّبًا.)) (الصحيحه: ۳۵۵)

سیدنا ابورزین اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو (زمین سے بطور خوراک) پاکیزہ چیزیں استعمال میں لاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے۔“

تخریج: أخرجه ابن حبان: ۳۰، وابن عساکر: ۲/ ۴۳ / ۱

فوائد:..... مسند احمد (۶۸۷۲) کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں: ((ووقعت فلم تفسد ولم تفسد)) یعنی: ”جب وہ کسی (لکڑی) پر بیٹھتی ہے تو وہ نہ ٹوٹتی ہے اور نہ خراب ہوتی ہے۔“ اس مثال کی توضیح یہ ہے کہ کامل الایمان مومن ہمیشہ مفسدوں کی تلاش میں رہتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے، وہ طیب اور حلال چیزیں کھاتا ہے اور دینے کے لیے بھی ان ہی کا انتخاب کرتا ہے، وہ مشتہ امور کے درپے نہیں ہوتا اور کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا۔ ہر شخص کو اپنے طرز حیات کا جائزہ لینا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمثیلوں پر بار بار غور کرنا چاہیے۔

(۲۶۴)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ، مَا أَخَذَتْ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفَعَكَ.)) (الصحيحه: ۲۲۸۵)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن کی مثال کھجور کے درخت کی ہے کہ اس کی ہر چیز فائدہ دیتی ہے۔“

تخریج: رواه الطبرانی: ۳/ ۲۰۴ / ۱

فوائد:..... کھجور کے درخت کا پھل، عمر کے جس مرحلے میں ہو، مفید ہے، اس کی سٹھلی میں کئی امراض کا علاج پایا جاتا ہے اور اس کے پتوں سے ٹوکریاں، چٹائیاں، مصلے اور چار پائی بننے والا دھاگے تیار کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن بھی اپنا مقام سمجھے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ وہ ہر مسلمان کے لئے مفید ثابت ہو۔

امام مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِنَّ مِنْ

الشَّجَرِ لِمَا بَرَكَتُهُ كَبْرَكَةُ الْمُسْلِمِ .)) (بخاری: ۵۴۴۴) یعنی: ”ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی برکت، مسلمان کی برکت کی طرح ہے۔“ آپ کی مراد کھجور کا درخت تھا۔

کھجور کے تمام اجزا مبارک ہیں اور ہر وقت ان برکات کا حصول ممکن ہے، جو نبی کھجور کا دانہ وجود پکڑتا ہے، اس وقت سے لے کر خشک ہونے تک اس کی مختلف انواع کھائی جاتی ہے، پھر اس کی کھٹھلی جانوروں کے چارہ میں استعمال کی جاتی ہے اور پتوں سے رسیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح مومن کی برکتیں ہر قسم کے حالات میں عام ہونی چاہئیں، اس کا وجود ایسا ہو کہ وہ خود بھی اور دوسرے لوگ بھی اس کے وجود سے اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد مستفید ہو سکیں۔ (تحفة الاحوذی: ۴/۳۹)

ہر آدمی کو اپنے زمانہ تخلیق پر راضی ہو کر اعمال صالحہ کرنے چاہئیں کون سی تفریق قابل مذمت ہے؟

عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: ایک دن ہم سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ اس نے سیدنا مقداد کو دیکھ کر کہا: ان دو آنکھوں کے لئے خوشخبری ہے، جنھوں نے رسول اللہ ﷺ کا دیدار کیا، ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے دیکھا، ہم بھی دیکھتے اور جہاں جہاں آپ حاضر ہوئے، ہم بھی وہاں پہنچتے (یعنی رسول اللہ ﷺ کی صحبت اختیار کی ہوتی)۔ سیدنا مقداد غصے میں آ گئے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس آدمی نے خیر و بھلائی والی بات ہی کی ہے، (یہ غصے کیوں ہو رہے ہیں)؟ اتنے میں وہ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: کون سی چیز بندے کو اس بات پر اکساتی ہے کہ وہ ایسے مشہد کی تمنا کرے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے غائب رکھا ہو، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اگر وہ اس وقت ہوتا تو کس حالت میں ہوتا؟ (ذرا غور کرو کہ) ایسے لوگ بھی تو رسول اللہ ﷺ کے پاس موجود تھے، جنھیں اللہ تعالیٰ نے نقتنوں کے بل جہنم میں گرا دیا، انھوں نے آپ کی دعوت قبول کی نہ آپ کی تصدیق کی۔ کیا تم اس نعمت پر اللہ

(۲۶۵)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى الْمُقَدَّادِ ابْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا، فَسَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ: طُوبَى لِهَاتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ رَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَاللَّهِ إِنَّا لَوَدِدْنَا أَنْ رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتَ فَاسْتَعْصَبَ، فَجَعَلْتُ أَعْجَبَ مَا قَالَ إِلَّا خَيْرًا، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا يَحْمِلُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يَتَمَنَّى مُحَضَّرًا عِنْدَ اللَّهِ عَنْهُ لَا يَدْرِي لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ فِيهِ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْوَامٌ أَكْبَهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَاجِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ، لَمْ يَجِئُوهُ وَلَمْ يَصْدُقُوهُ أَوْ لَا تَحْمَدُونَ اللَّهَ إِذْ أَخْرَجَكُمْ لَا تَعْرِفُونَ إِلَّا رَبَّكُمْ، مُصَدِّقِينَ لِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيِّكُمْ، وَقَدْ كُفَيْتُمْ الْبَلَاءَ بِغَيْرِكُمْ؟ وَاللَّهِ! لَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ عَلَى أَشَدِّ حَالٍ بَعَثَ عَلَيْهَا فِيهِ نَبِيٌّ مِنْ

تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ جب اس نے تمہیں پیدا کیا تو تم اپنے رب کو پہنچانتے تھے، نبی کی تعلیمات کی تصدیق کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کی تکالیف تمہیں کفایت کر گئیں؟ (یعنی تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور تم سے پہلے والے لوگوں نے ابتلا و آزمائش میں پڑ کر تمہارے لئے دین کو محفوظ اور غالب کر دیا۔) جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو مبعوث فرمایا، تو اہل حق کے لئے حالات اتنے سنگین تھے، کہ ماضی کے فتنوں اور جاہلیتوں میں تشریف لانے والے انبیائے کرام میں ان کی مثال نہیں ملتی، مخالف لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بتوں کی عبادت افضل دین ہے۔ آپ ﷺ فرقان مجید لے کر آئے، جس نے حق و باطل

الْأَنْبِيَاءِ فِي فِتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ، مَا يَرَوْنَ أَنَّ دِينَنَا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، فَجَاءَ بِفِرْقَانٍ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَفَرَّقَ بَيْنَ السَّوَالِدِ وَوَلَدِهِ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرَىٰ وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ أَوْ أَخَاهُ كَافِرًا وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ قُلُوبَ قَلْبِهِ لِلْإِيمَانِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ دَخَلَ النَّارَ، فَلَاتَقِرُّ عَيْنُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ حَبِيْبَهُ فِي النَّارِ، وَإِنَّهَا لَلَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ (سورة الفرقان: ۷۴)۔ (الصحیحہ: ۲۸۲۳)

میں امتیاز کیا اور والد اور اولاد میں ایسی تفریق ڈال دی، کہ آدمی اپنے والد، اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کو کافر سمجھنے لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر لگے ہوئے تالے کھول دیئے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایسے ہی ہلاک ہو گیا تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا اور اسے اس طرح سکون کیسے ملے گا کہ اس کا محبوب جہنم میں ہو اور یہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما﴾۔ (سورة فرقان: ۷۴)

تخریج: أخرجه أحمد: ۲/۶-۳

فوائد: صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے زمانے کا فیصلہ کیا، اس لیے ہمیں اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا اور ایسے وقت میں پیدا کیا کہ قرآن و سنت کی تمام شمتوں پر عمل کرنا آسان تھا، اس میں ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو مسلم ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود دائیں بائیں کی مارتے رہتے ہیں اور براہ راست قرآن و حدیث کی طرف نہیں پلٹتے۔

امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: آپ ﷺ فرقان مجید لے کر آئے، جس نے حق و باطل میں امتیاز کیا اور والد اور اولاد میں ایسی تفریق ڈال دی، کہ آدمی اپنے والد، اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کو کافر سمجھنے لگا۔ اس سے معوم ہوتا ہے کہ تفریق، تفریق ہونے کی وجہ سے قابلِ مذمت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں دعوت پیش کرنے سے بچا جائے اور بدعات کی مخالفت بھی نہ کی جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے لوگوں کے مابین تفسیر و تفریق پیدا ہوگی۔ دراصل یہ خیال ان لوگوں کی جہالت کا نتیجہ ہے، ان بے چاروں

کو پتہ نہیں کہ ہر زمان و مکاں میں جب بھی حق کی دعوت پیش کی گئی تو اختلاف اور عداوت کو ہوا ملی۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا یہی اصول ہے، جس میں کوئی رد و بدل اور تغیر و تبدل نہیں آسکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ (ہود: ۱۱۸-۱۱۹) یعنی: ”اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک امت بنا دیتا۔“ (حقیقت یہ ہے کہ) لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر وہ جس پر تیرا رب مہربانی کر دے۔“

معلوم ہوا کہ مذہب کی بنا پر تفریق ہونا قانونِ قدرت ہے۔

عہدہ سنبھالنے والے متنبہ رہیں

اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرنے والا یا جس سے اس طرح سوال کیا جائے، دونوں ملعون کیسے؟

یزید بن مہلب کہتے ہیں: جب میں خراسان کا حاکم بنا تو میں نے کہا: مجھے ایسے آدمی کے پاس لے جاؤ جو خصائلِ خیر سے بدرجہٴ اتم متصف ہو۔ سو مجھے ابو بردہ بن ابوموسیٰ اشعری کے پاس لایا گیا۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو انھیں فائق پایا اور جب ان سے کلام کی تو ان کے باطن کو ظاہر سے افضل پایا۔ میں نے کہا: میں تجھے اپنی فلاں فلاں ڈبوئی کا امیر بناتا ہوں۔ انھوں نے معذرت کرنا چاہی، لیکن میں نے ان کی معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انھوں نے کہا: اے امیر! کیا میں تجھے ایک حدیث بیان نہ کروں جو میرے باپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی؟ میں نے کہا: بیان کیجئے۔ انھوں نے کہا: میرے باپ نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جس آدمی نے ایسے کام کی ذمہ داری قبول کی، جس کا وہ اہل نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔“ امیر صاحب! میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں، جو آپ مجھے سونپنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا: تیری اس ساری گفتگو نے مجھے مزید آمادہ کیا ہے اور رغبت دلائی کہ یہ عہدہ تجھے ہی سونپا جائے، لہذا جا اور یہ ذمہ داری

(۲۶۶)۔ عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْمُهَلَّبِ لَمَّا وَلِيَ خُرَاسَانَ، قَالَ: ذُلُّونِي عَلَى رَجُلٍ كُلِّ لِي خِصَالِ الْخَيْرِ، فذُلَّ عَلَى أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَلَمَّا جَاءَهُ رَأَى رَجُلًا فَائِقًا فَلَمَّا كَلَّمَهُ رَأَى مَخْبَرَتَهُ أَفْضَلَ مِنْ مَرَاتِهِ قَالَ: إِنِّي وَلَيْتِكَ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَمَلِي، فَاسْتَعْفَاهُ، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ! أَلَا أُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ حَدَّثَنِيهِ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ تَوَلَّى عَمَلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلذِّكِّ الْعَمَلِ أَهْلٌ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.)) قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَيُّهَا الْأَمِيرُ! إِنِّي لَسْتُ بِأَهْلٍ لِمَا دَعَوْتَنِي إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ: مَا رَدَّتْ إِلَّا أَنْ حَرَّصْتَنِي عَلَى نَفْسِكَ وَرَغَبْنَا فِيكَ فَاخْرُجْ إِلَى عَهْدِكَ فَإِنِّي غَيْرُ مُعْفِيكَ ثُمَّ فَخَّرَجَ۔ كَذَا الْأَصْلُ وَلَعَلَّ الصَّوَابَ:

سنجھال لے، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وہ چلے گئے، کچھ وقت وہاں ٹھہرے رہے (اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے)۔ ایک دن امیر یزید کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت ملی تو انھوں نے آ کر کہا: اے امیر! کیا میں تجھے ایسی حدیث بیان نہ کروں جو مجھے میرے باپ نے رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے بیان کی؟ انھوں نے کہا: بیان کیجئے۔ ابو بردہ نے کہا: وہ حدیث یہ ہے: ”وہ آدمی ملعون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دے کر سوال کیا اور وہ بھی ملعون ہے جس سے اللہ کی ذات کے واسطے سے سوال کیا گیا اور اس نے سائل کو کچھ نہ دیا، الا یہ کہ

فَخَرَجَ ثُمَّ أَقَامَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، وَاسْتَأْذَنَهُ بِالْقُدُومِ عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ! أَلَا أُحَدِّثُكَ بِشَيْءٍ حَدَّثَنِيهِ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: هَاتِبَهُ، قَالَ: ((مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ وَمَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ، ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ مَا لَمْ يَسْأَلْهُ هُجْرًا.)) قَالَ: وَأَنَا أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ أَلَا مَا أَعْمَيْتَنِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ! مِنْ عَمَلِكَ فَأَعْفَاهُ۔

(الصحيحه: ۲۲۹۰)

وہ کسی بیہودہ چیز کا سوال کرے۔“ اب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دے کر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اے امیر! اس عہدے کے سلسلے میں میری معذرت قبول کرو۔ پس انھوں نے ان کی معذرت قبول کر لی۔

تخریج: رواہ ابن عساکر: ۲/۳۹۷/۸، والطبرانی فی ”الکبیر“

فوائد: مذہب ہو یا سیاست، دونوں میدانوں میں عصر حاضر کے لوگوں نے عہدے قبول کرنے کے لیے بازی لگا رکھی ہے، کوئی رقم بٹورنے کے چکر میں ہے تو کوئی اپنا مقام منوانے اور اپنا ذریعہ آباد کرنے کے چکر میں۔ اگر ان لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں اور قوم کی امانتوں کا خیال ہو تو شاید یہ بھی ابو بردہ کی طرح گھروں میں بیٹھنے کو عافیت سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا:

((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً؟)) قُلْنَا: بَلَى قَالَ: ((رَجُلٌ مُمَسِكٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ۔ أَوْ قَالَ: فَرَسٍ۔ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ.)) قَالَ: ((فَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلْبِيهِ؟)) فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((أَمْرٌ مُعْتَزَلٌ فِي شَعْبٍ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ.)) قَالَ: ((فَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً؟)) نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يُعْطَى بِهِ.)) (صحيحه: ۲۵۵)

یعنی: ”کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو منزلت کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے؟“ ہم نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ آدمی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے گھوڑے کا سر تھاما ہوا ہے، (یعنی لڑنے کے لئے گھوڑے سمیت تیار ہے) حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے یا اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔“ پھر فرمایا: ”اب کیا میں تمہیں

اس شخص کے بارے میں بتلاؤں جو اس کے بعد مرتبے والا ہے؟“ ہم نے کہا: جی ہاں، اے رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ آدمی ہے جو کسی گھائی میں فروکش ہے اور نماز قائم کرتا ہے، زکاۃ ادا کرتا ہے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے۔“ پھر فرمایا: ”اب کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بھی بتلا دوں جو مرتبے کے لحاظ سے سب سے برائے؟“ ہم نے کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ”وہ ہے جس سے اللہ، جو عظمتوں والا ہے، کے نام پر سوال کیا جائے، لیکن وہ پھر بھی نہ دے۔“

ابتداءً حدیث میں مجاہد کی فضیلت و عظمت کا بیان ہے، وسط حدیث عام لوگوں سے الگ تھلگ رہنے والے جس فرد کا ذکر ہے، دوسرے ارشادات نبویہ کی روشنی میں اس کو اس وقت پر محمول کیا جائے گا کہ جب لوگوں کے اندر رہ کر بسیار کوشش کے باوجود بعض برائیوں سے بچنا ناممکن ہوگا، اس زمانے میں خلوت نشینی اختیار کرنے والا فرد عظیم ہوگا۔

سخر حدیث میں جس بد بخت کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے دو افراد میں سے ایک مراد ہے، اگر آخری جملے کو ”الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يُعْطِي بِهِ۔“ (وہ ہے جس سے اللہ، جو عظمتوں والا ہے، کے نام پر سوال کیا جائے، لیکن وہ پھر بھی نہ دے) پڑھا جائے، تو اس سے مراد وہ شخص ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جس سے کچھ مانگا جائے، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ دے اور اگر اس جملے کو ”الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يُعْطِي بِهِ۔“ (وہ ہے جو اللہ، جو عظمتوں والا ہے، کے نام پر سوال کرتا ہے، لیکن اس کو پھر کچھ نہیں دیا جاتا) پڑھا جائے، تو اس سے سوال کرنے والا خود مراد ہوگا، جو لوگوں سے کچھ مانگنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی اسے کچھ نہیں دیا جاتا۔

امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: حدیث کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے دنیوی چیزوں کا سوال کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دینا حرام ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دے دے، اسے کچھ نہ دینا حرام ہے۔ امام سندھی رحمہ اللہ، حاشیہ علی النسائی میں کہتے ہیں: اگر صیغہ معلوم کے ساتھ ”الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ“ پڑھا جائے تو دو قباحتیں جمع ہو جاتی ہے: (۱) اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرنا اور (۲) اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرنے والے کو کچھ نہ دینا۔ قباحت کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔

صیغہ مجہول کے ساتھ ”الَّذِي يُسْأَلُ“ پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں اس بندے کا تو کوئی دخل نہیں ہے، کہ سائل جس سے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کر رہا ہے، پس اس مقام پر اس کے اور نہ دینے کے مابین کوئی مناسبت نظر نہیں آ رہی۔

لیکن میں (البانی) کہتا ہوں: جس آدمی سے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا جائے، اس کا نہ دینا بھی حرام ہے، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعْيَدُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ.)) (ابوداؤد، مسند احمد، صحیح: ۲۵۳)

یعنی: ”جو آدمی تم سے اللہ تعالیٰ کے نام پر پناہ طلب کرے، اسے پناہ دے دو اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ

دے کر تم سے سوال کرے، اسے دے دیا کرو۔

یہی متن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، دیکھیں: (صحیحہ: ۲۵۴)

جبکہ امام عطاء اللہ خود اس چیز کو مکروہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا قرآن کا واسطہ دے کر کسی دنیوی چیز کا سوال

کیا جائے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ)

اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرنا حرام ہے، اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةَ.)) یعنی: ”اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دے کر صرف جنت کا سوال کیا جائے۔“ لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے، جیسا کہ علامہ منذری رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اس کی وضاحت کی، بہر حال اس کو بطور شاہد پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سابقہ بحث سے یہ تو عیاں ہو چکا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کر سوال کرے، اس کا مطالبہ پورا کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ سائل کا سوال مسئول کو اس حدیث کی مخالفت میں بتلا کر دے اور یوں وہ اس کا مطالبہ پورا نہ کرے کہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھے گا اور یہ قانون مسلم ہے کہ جو چیز حرام کا سبب بنتی ہے، وہ بھی حرام ہوتی ہے، مزید آپ خود غور و فکر کر لیں۔

لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام پیش کر کے جس چیز کا سوال کیا جائے، اس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوتی ہے، جب مسئول دینے پر قادر ہو اور اسے یا اس کے اہل و عیال کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو، بصورت دیگر سائل کا مطالبہ پورا کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔ (صحیحہ: ۲۵۵)

نیکی کے داعی کا اجر اور برائی کے داعی کا وبال

(۲۶۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ مَرْفُوعًا: ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.))

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اسے اس کی پیروی کرنے والوں کے اجر جتنا اجر ملے گا، اس سے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جس نے ضلالت و گمراہی کی طرف بلایا تو اسے اس کے پیچھے چلنے والوں کے گناہ جتنا گناہ بھی ملے گا، اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔“ (الصحيحه: ۸۶۵)

تخریج: رواہ مسلم: ۸/۶۲، وأبو داود: ۲/۲۶۲، والترمذی: ۲/۱۱۲، والدارمی: ۱/۱۲۶، وابن

ماجہ: ۱/۹۱، وابن حبان: ۱/۱۶۲/۱۱۲، وأحمد: ۲/۳۹۷، وأبو یعلیٰ: ۱۱/۳۷۳

نوٹ:..... جہاں یہ حدیث لوگوں کی خیر و بھلائی کا سبب بننے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہاں اس میں ہر اس شخص کے لیے سخت وعید ہے، جو کسی کے لیے برائی کا سبب بنتا ہے۔ ان والدین کو متنبہ رہنا چاہیے جو وقت کے تقاضوں

کے مطابق اپنی اولاد میں خیر و بھلائی کی روح پھونکنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ ٹیپ ریکارڈر، ٹی وی، کمبل، موبائل، کمپیوٹر اور گنڈی سی ڈیز وغیرہ کا اہتمام کر کے اپنے اولاد کے حق میں ڈاکو ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ان چیزوں کا استعمال حرام نہیں ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان کے مضر اور نقصان دہ پہلوؤں کے استعمال کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ان کی فطرتیں مسخ ہو رہی ہیں، اگر گمرانی میں بچوں کو ان ایجادات کا مفید پہلو استعمال کروایا جائے تو مفید نتائج سامنے آئیں گے۔ اصل کمال یہ ہے کہ بچوں کی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے پر توجہ دھری جائے۔ بہر حال ہمیں اپنے کیے پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے لوگوں کی خیر کا سبب بنتے ہیں اور کتنے لوگوں کی شر کا ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔ حیرانی اس بات پر ہے کہ جو لوگ مساجد میں بسیرا کر کے اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن مجید کی ناظرہ اور حفظ کی تعلیم دیتے ہیں، شرعی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، خطبوں اور دروس کا اہتمام کرتے ہیں اور معمولی معاوضے پر گزارا کرتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے سے متاثر ہو کر ایسے ہی لوگوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے عیوب اور نقائص کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، حالانکہ وہ بھی انسان ہیں، ان سے غلطی سرزد ہونا بھی ممکن ہے۔ چہ جائیکہ ہم اپنی اصلاح کریں، معاشرے میں خیر و صلاح کا سبب بننے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔

آزمائش زدہ کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا اور فائدہ

(۲۶۸)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً. لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ.)) (الصحيحه: ۳۷۳۷)

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کوئی آزمائش زدہ آدمی دیکھا اور یہ دعا پڑھی: ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے اس بیماری سے عافیت بخشی جس میں تجھے مبتلا کر رکھا ہے اور اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی، تو وہ بیماری اسے لاحق نہیں ہو سکے گی۔“

فوائد: معلوم ہوا کہ مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہئے:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً۔

کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کا صلہ

(۲۶۹)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيَحِبِّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.)) (الصحيحه: ۲۳۰۰)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو ایمان کا ذائقہ چکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے، وہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرے۔“

تخریج: أخرجه الطيالسي: ٢٤٩٥، وأحمد: ٢/٢٩٨، ٥٢٠، والبخاري: ١/٥٠/٦٣

فوائد: حضرت ابو درداء رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَمِّينَ رَجُلَيْنِ تَحَابًا فِي اللَّهِ يَظْهَرُ الْعَيْبِ، إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ.)) (صحیحہ: ٣٢٧٣) یعنی: ”جب دو آدمی ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لئے غائبانہ طور پر محبت کرتے ہیں تو ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی سے اس کی بہ نسبت زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔“

اس محبت کی بنیاد محبوب کے پرہیزگار و نیکو کار ہونے پر ہے، جو محبت کسی سے اس کی ذات و برادری، حسب و نسب، مال و منال اور حسن و جمال کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان و ایقان اور عمل صالح کی وجہ سے کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضي الله عنهم کے مابین آپس میں دوستی اور تعلق تھا، یہ دینی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تھی، اس میں کوئی دنیوی مفاد اور غرض وابستہ نہ تھی۔ جب اہل ایمان آپس میں دنیوی اغراض و مفادات سے بالا ہو کر اور محض اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب بن جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی ضمانت کون سے مسلمان کو حاصل ہے؟

(٢٧٠)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَيْبِحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَاهُ تُخْفَرُوا وَاللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ.)) (الصحيحه: ٣٥٦٥)

سیدنا انس بن مالک رضي الله عنه کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے ہماری نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہوا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو یہ وہ مسلمان ہوگا جس کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، سو تم اللہ تعالیٰ کا عہد توڑ نہ دینا۔“

تخریج: أخرجه البخاري: ٣٩١، والنسائي في "السنن الكبرى": ٢/٥٣٠/١١٧٢٨

فوائد: چونکہ شہادتین، نماز میں ہی داخل ہیں اور وہی آدمی نماز پڑھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو، اس لیے ان کو الگ سے ذکر نہیں کیا گیا۔ دوران نماز مسجد حرام اور کعبہ کی طرف رخ کرنے کی قید لگا کر اہل کتاب وغیرہ کی نمازوں کو غیر معتبر قرار دیا۔ جیسے کسی کا ذبح شدہ جانور کھانے سے توقف کرنے کا تعلق عادات سے ہے، اسی طرح یہ عبادات میں سے بھی ہے۔

سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں صرف تین امور کا ذکر کیوں کیا گیا اور حج، زکوٰۃ اور روزے جیسے دوسرے ارکان اسلام کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تین امور ہیں، جن کے ذریعے کسی کے مذہب کو جلدی سے پرکھا جاسکتا ہے، کیونکہ ملاقات کے بعد نماز اور کھانے کے معاملات ہی پیش آتے ہیں، جن کے ذریعے کسی کے مسلم یا غیر مسلم ہونے کو پہچانا جاسکتا ہے، رہا مسئلہ زکوٰۃ، حج اور روزوں کا، تو اول تو وہ کافی عرصے کے بعد فرض ہوتے ہیں اور یہ

بھی ممکن ہے کہ زکوٰۃ اور حج جیسے امور کسی پر فرض ہی نہ ہوں۔ اس لیے کسی کے ایمان کو علی الفور پہچاننے کے لیے حدیث میں مذکورہ تین امور کافی ہیں۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذمے سے مراد وہ تمام رو رعائتیں ہیں، جو مسلمان کو اسلام کی وجہ سے نصیب ہوتی ہیں، مثلاً جان کی ضمانت، مال کی ضمانت، عزت کا تحفظ، کافروں سے حفاظت۔

”سو تم اللہ تعالیٰ کا عہد توڑ نہ دینا“ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن لوگوں کی ذمہ داری اٹھائی تم ان کی جان، مال، عزت اور ان کے کسی حق کو چھیڑو۔

اللہ تعالیٰ کی مغفرت کس مسلمان کے لیے ہے؟

(۲۷۱)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : ((مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ ، غُفِرَ لَهُ .)) قُلْتُ : أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : ((دَعَهُمْ يَعْمَلُوا .)) (الصحيحه: ۱۳۱۵)

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”جو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، پانچ نمازیں پڑھی ہوں اور رمضان کے روزے رکھے ہوں، تو وہ اسے بخش دے گا۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں (یہ حدیث بیان کر کے) لوگوں کو خوش نہ کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”رہنے دو، تاکہ وہ (مزید) عمل کرتے رہیں۔“

تخریج: أخرجه الإمام أحمد: ۲۳۲ / ۵

فوائد: یہ حدیث اس حقیقت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ مومن کو اپنی بعض نیکیوں پر اعتماد کر کے دوسرے اعمال صالحہ سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے، اپنی استطاعت و صلاحیت کے مطابق فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تکمیل کے بعد نوافل و مستحبات کا اہتمام بھی کرے، تاکہ آخرت کا حساب و کتاب آسان ہو جائے۔ نیز یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس ہستی نے ہمیں یہ حدیث سنائی اور پھر خاص شیعہ کی بنا پر اس کو آگے بیان کرنے سے منع کیا، اس کی اپنی حیات مبارکہ کی روٹین کیا تھی؟ اور صحابہ کرام کا طرز حیات کیا تھا، جنہوں نے براہ راست یہ حدیث آپ ﷺ سے سنی تھی؟

مومن وہ ہے جس میں اس قسم کی احادیث سے عمل کی مزید رغبت پیدا ہو۔

دعا نہ کرنا، غضب الہی کا موجب ہے

(۲۷۲)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً : ((مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ .)) (الصحيحه: ۲۶۵۴) ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا، وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔“

تخریج: أخرجه البخاری فی "الأدب المفرد": ٦٥٨ ، والترمذی: ٢/ ٢٤٢ ، وابن هاجه: ٣٨٢٧ ، والحاكم: ١/ ٤٩١ ، وأحمد: ٢/ ٤٤٢ ، ٤٧٧ ، وابن أبی شیبہ: ١٠/ ٢٠٠ ، والبيهقي في "الشعب": ١/ ٣٥/ ١٠٩٩ ، والطبرانی في "الدعاء": ٢/ ٧٩٦/ ٢٣ ، وفي "الأوسط": ٣/ ٢١٦/ ٢٤٥٢ ، وابن عدی في "الكامل": ٧/ ٢٩٥ ، والبغوی في "تفسیره": ٧/ ٣١٠ - منار

فوائد: امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (غافر، مؤمن: ٦٠)، (صحیحہ: تحت رقم: ٢٦٥٣) یعنی: ”دعا، عبادت ہی ہے۔“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی: ”اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔“

کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کو پکارنے سے تکبر کرنے سے اس کا غضب لازم آتا ہے، معنی و مفہوم کے اعتبار سے سیدنا نعمان کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث کا قوی شاہد ہے۔ (صحیحہ: ٢٦٥٣)

مومن، مومن کا آئینہ ہے

(٢٧٣)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكْفُ عَلَيْهِ ضِيَعَتَهُ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وِرَائِهِ.)) (الصحيحه: ٩٢٦)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے۔“

تخریج: أخرجه ابن وهب في "الجامع": ص ٣٧ ، وعنه أبو داود: ٢/ ٣٠٤ ، وكذا البيهقي في "الشعب": ١١٣/ ٧٦٤٥ ، والبخاری في "الأدب المفرد": ٢٣٩ ، وأبو الشيخ في "التوبيخ": ٨٧/ ٥٤ - مصر

فوائد: بندے کے چہرے پر لگے ہوئے دھبوں کی اصلاح کرنے کے لیے آئینہ یہ ذمہ داریاں کرتا ہے: خاموشی سے داغ کی اصلاح کی طرف رہنمائی کرنا، غضبناک ہوئے بغیر عیب کی نشاندہی کرنا، جتنا عیب ہوتا تھا ہر کرنا اور کسی دوسرے کے سامنے اس کے عیب کو نہ اچھالنا۔ اگر ہم یہی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دیں، تو سارے کے سارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے تقوے اور ایمان پر بھروسہ اور اعتماد کر کے اپنے ہر جرم کو چھوٹا اور دوسرے کے ہر جرم کو بڑا سمجھ کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، دوسرے کے عیب کو بڑھا چڑھا کر تیسرے کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شیطان نے دوسرے کی اذالا ہوتا ہے کہ ہم بہت صالح ہیں اور دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں۔

حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں مومن کے جس بھائی چارے کا تذکرہ کیا گیا ہے، عصر حاضر کی اسلامی دنیا اس کے تقاضے پورے کرنے سے کوسوں دور ہے۔ اس زمانے میں تو ہر کوئی دوسرے کی عیب جوئی اور بد خوئی کرنے اور اس کا مال ہڑپ کرنے اور اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔

اہل ایمان کی باہمی محبت و موڈت کا تقاضا

(۲۷۴)۔ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((الْمُؤْمِنُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ يَأْتُمُ الْمُؤْمِنُ لِمَا يُصِيبُ أَهْلَ الْإِيمَانِ، كَمَا يَأْتُمُ الرَّأْسُ لِمَا يُصِيبُ الْجَسَدَ.)) (الصحيحة: ۱۱۳۷)

سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اہل ایمان کے لئے مومن کی اہمیت اس طرح ہے، جس طرح جسم کے لئے سر کی ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے مصائب سے مومن تکلیف محسوس کرتا ہے، جیسا کہ جسم کی بیماری سے سر کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔“

تخریج: رواہ أحمد: ۳۴۰/۵، وأبو نعیم فی "الحلیة" ۱۹۰/۸، والقضاعي: ۲/۲/۳

(۲۷۵)۔ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((الْمُسْلِمُونَ كَرَجَلٍ وَاحِدٍ، إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ.)) (الصحيحة: ۲۵۲۶)

سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمام مسلمان ایک فرد کی مانند ہیں۔ اگر ایک شخص کی ایک آنکھ بیمار ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔“

تخریج: رواہ مسلم: ۲۰/۸، وأحمد: ۲۷۱/۴ و ۳۷۶، وأخرجه البخاری: ۷/۷۷ و مسلم ایضاً بلفظ: ((مثل المؤمنین في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى.))

فوائد: آجکل کے مفاد پرست اور خود غرض ماحول میں ان احادیث مبارکہ کو سمجھنے میں دقت پیش آئے گی، کیونکہ عصر حاضر میں ہر ایک نے اپنی زندگی کے لیے خود ترتیب دے رکھے ہیں۔ کاش! اللہ پاک ہمارے مزاج میں بھی ایسی روح پھونک دے کہ ہماری دشمنی و دوستی اور محبت و نفرت کا معیار اسلام بن جائے۔

باہمی بھائی چارے کے تقاضے..... مسلمان کی پردہ پوشی اور اس کی تکلیف دور کرنے کا اجر و ثواب

(۲۷۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے۔ جو مسلمان اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، جو مسلمان اپنے بھائی کی کوئی پریشانی دور کر دیتا

اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِّنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ((
 (الصحيحه: ٥٠٤)

ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی کوئی پریشانی دور کریں گے اور جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔“

تخریج: أخرجه البخاری: ٩٨/٢، ومسلم: ١٨/٨، وأبو داود: ٤٨٩٣، والترمذی: ٢٦٨/١، وأحمد:

٩١/٢

فوائد: ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان صرف اپنے گھر اور بیوی بچوں کی فکر کو بالائے طاق رکھ کر ان خصائل سے متصف نہ ہو جائیں، بلکہ استطاعت کے مطابق ہر مسلمان کی خیر و بھلائی کا سوچیں، تاکہ ایمان و اسلام کی حقیقی شیری محسوس ہو۔ مزہ اس تعلق میں ہے، جس کی بنیاد میں اسلام ہو، وگرنہ اپنے بیوی بچوں سے تو ہر کوئی پیار کر لیتا ہے۔

اگلی نسلوں تک احادیث منتقل کرنے والے حافظین حدیث کی فضیلت
 دنیا کی فکر کا انجام اور آخرت کی فکر کا نتیجہ

(٢٧٧)۔ عَنْ أَبِي بَنِي عُثْمَانَ، قَالَ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نَحْوًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: أَجَلٌ: سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ((نَضَّرَ اللَّهُ أُمَّرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ رَبُّ حَامِلٍ فَقِهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ، وَرَبُّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا: إِخْلَاصَ الْعَمَلِ لِيَلَهُ، وَمُنَاصَحَةَ وِلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُومَ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ.)) وَقَسَالَ: ((مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ، جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غَنَاهُ

ابان بن عثمان کہتے ہیں: سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تقریباً نصف النہار کو مروان کے پاس سے نکلے۔ ہم نے کہا: اس وقت مروان نے ان سے کوئی سوال کرنے کے لئے ان کو بلایا ہوگا۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور یہی بات پوچھی۔ انہوں نے کہا: جی ہاں، اس نے ہم سے رسول اللہ ﷺ کی چند احادیث کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوشنما اور تروتازہ رکھے جو میری حدیث سنتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچا دیتا۔ کئی حاملین حدیث فقیہ نہیں ہوتے اور کئی حاملین فقہ اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک (میری احادیث) پہنچا دیتے ہیں۔ تین خصائل پر مومن کا دل کبھی بھی خیانت نہیں کرتا: خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کرنا، ارباب حل و عقد کی خیر خواہی کرنا اور جماعت کو لازم پکڑنا، کیونکہ ان کی دعا سب کو شامل ہوتی ہے۔“ نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ

اس کے امور کی شیرازہ بندی کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے اور جس آدمی کا ہدف دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے منافعوں کا شیرازہ منتشر کر دیتا ہے، اس کی فقیری کو اس کی پیشانی پر رکھ دیتا ہے اور اس کے پاس دنیا بھی اس کے مقدر کے مطابق پہنچتی ہے۔“ (الصحیحۃ: ۴۰۴)

تخریج: أخرجه أحمد: ۵/ ۱۸۳ واللفظ له، والدارمی: ۱/ ۷۵، وابن حبان: ۷۲، ۷۳۔ موارد، وابن عبدالبر فی "الجامع": ۱/ ۳۸، وروی ابن ماجہ الشطر الاخیر منه: ۲/ ۵۲۴

فوائد: جس طرح حدیث کے مبلغ نے احادیث روایت کر کے علم کو تروتازہ کیا اور سنت کی تجدید کی، اسی طرح آپ ﷺ نے اس کے لیے خوشنمائی اور تروتازگی کی دعا کی۔ اس حدیث مبارکہ میں احادیث کے فضل و شرف اور طلبہ حدیث کے درجہ و منزلت کا بیان ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ ان کے حق میں وہ دعا کی، جس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ کن لوگوں نے احادیث کی تلاش میں دور دراز کے سفر کر کے ان کو قلمبند کیا، ان پر باب بندی کی اور ان کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا، یقیناً وہ محدثین کی جماعت ہے اور ان کے منہج کو اپنانے والے وہ لوگ ہیں، جو آج بھی اپنے مدارس و مساجد میں لوگوں کو احادیث کی تعلیم دینے پر زور دیتے ہیں اور ان کو اپنے بڑوں کی آرا پر ترجیح دیتے ہیں۔

حدیث کے آخری پیرے کا مطلب یہ ہے کہ روزی کی تلاش میں جائز اسباب استعمال کرنے چاہئیں اور اس میں مصروف ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرائض سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے، وگرنہ جن لوگوں نے جائز و ناجائز وسائل استعمال کیے اور شریعت کے واجبات سے غفلت برتی، وہ بیچارے دنیا میں سکون حاصل کر سکے نہ ان کو اخروی چین نصیب ہو سکا۔

لوگوں کی چار اور اعمال کی چھ اقسام

(۲۷۸)۔ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((النَّاسُ أَرْبَعَةٌ، وَالْأَعْمَالُ سِتَّةٌ فَالْنَّاسُ: (۱) مَوْسَعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۲) وَمَوْسَعٌ لَهُ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ (۳) وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَوْسَعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ (۴) وَشَقِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ وَالْأَعْمَالُ:

سیدنا خریم بن فاتک اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کی چار اور اعمال کی چھ اقسام ہیں: لوگوں (کی چار اقسام یہ ہیں: (۱) دنیا و آخرت میں خوشحال، (۲) دنیا میں خوشحال اور آخرت میں بدحال، (۳) دنیا میں تنگ حال اور آخرت میں خوشحال، (۴) دنیا و آخرت میں بد بخت۔ اعمال (کی اقسام یہ ہیں: (۱) (۲، ۳) برابر سراہر، (۵) دس

گنا اور (۶) سات سو گنا۔ (ان کی تفصیل یہ ہے): واجب کرنے والے دو اعمال سے مراد یہ ہے: جو مسلمان و مومن اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اور جو کافر کفر کی حالت میں مرتا ہے، اس کے لئے جہنم واجب ہو جاتی۔ (۴:۳) جس نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا اور عملاً نہ کر سکا، لیکن اس کے دل نے اس نیکی کو محسوس کیا اور اس کی طرف راغب ہوا تو ایک نیکی لکھی جائے گی اور جس نے برائی کا ارادہ کیا تو اسے اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک وہ عملاً کر نہیں لیتا اور اگر کر بھی لیتا ہے تو ایک برائی لکھا جاتا ہے، (نیکی کی طرح) بڑھا چڑھا کی نہیں لکھا جاتا۔ (۵) جس نے عملاً نیکی کی اسے دس گنا ثواب ملے گا اور (۶) جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اسے سات سو گنا تک اجر ملے گا۔“

(۱) و (۲) مُوجِبَتَانِ (۳) و (۴) وَمِثْلُ بِمِثْلٍ (۵) وَعَشْرَةُ أَضْعَافٍ (۶) وَسَبْعُ مِثَّةٍ ضَعْفٍ۔ (۱) و (۲) فَالْمُوجِبَتَانِ: مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا مُؤْمِنًا لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا فَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ كَافِرًا وَجِبَتْ لَهُ النَّارُ۔ (۳) و (۴) وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْبُهُ وَحَرَصَ عَلَيْهَا كَيْبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، وَمَنْ عَمِلَهَا كُيِّبَتْ وَاحِدَةً، وَلَمْ تُضَاعَفْ عَلَيْهِ (۵) وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كَانَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا (۶) وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ سَبْعُ مِثَّةٍ ضَعْفٍ (۷)۔

(الصحيحه: ۲۶۰۴)

تخریج: أخرجه أحمد: ۴/۳۴۵، وابن حبان: ۳۱، عن شيبان بن عبد الرحمن، وابن أبي شيبة في "مسنده": ۲/۳۸/۲

فوائد:..... یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مختلف تقاضے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کے حکم پر کھجور کے گچھے کا آپ کے پاس آنا

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: بنو عامر قبیلہ کا ایک معالج آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے محمد! آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، تو کیا میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ ﷺ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور فرمایا: ”کیا میں تجھے کوئی (خاص) نشانی دکھاؤں؟ آپ کے قریب کھجوروں کے اور دوسرے درخت تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے کھجوروں کے گچھے کو بلایا، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا، سجدہ کرتے کرتے اور سر اٹھاتے اٹھاتے

(۲۷۹)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يُدَاوِي وَيُعَالِجُ۔ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ تَقُولُ أَشْيَاءَ فَهَلْ لَكَ أَنْ أَدَاوِيكَ؟ قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ ثُمَّ قَالَ: ((هَلْ لَكَ أَنْ أُرِيكَ آيَةً.)) وَعِنْدَهُ نَخْلٌ وَشَجَرَةٌ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِدْقًا مِنْهَا فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَسْجُدُ

آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی جگہ کی طرف لوٹ جا۔“ وہ لوٹ گیا۔ یہ علامت دیکھ کر عامری نے کہا: اللہ کی قسم! میں آپ کو کبھی بھی نہیں جھٹلاؤں گا۔ پھر فرمایا: اے آل بنی صعصہ! آپ (ﷺ) جو کہتے رہیں، میں آپ کو کبھی نہیں جھٹلاؤں گا۔

وَبَرَفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اِرْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ.)) فَارْجِعْ إِلَى مَكَانِهِ. قَالَ الْعَامِرِيُّ: وَاللَّهِ لَا أُكْذِبُكَ بِقَوْلِ أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: يَا آلَ بَنِي صَعْصَعَةَ! وَاللَّهِ لَا أُكْذِبُهُ بِشَيْءٍ يَقُولُهُ أَبَدًا. (الصحيحه: ۳۳۱۵)

تخریج: أخرجه أبو أسحاق الحربي في "غريب الحديث": ۱/۸۴/۵، وأبو يعلي في "مسند" ۲۳۶/۴، وابن حبان: ۲۱۱۱- موارد، والطبراني في "المعجم الكبير": ۱۲/۱۰۰/۱۲۵۹۵- والسياق له، وأبو نعيم في "الدلائل": ۳۳۵، وكذا البيهقي: ۱۶/۶، واحمد: ۱/۲۲۳، والبخاري في "التاريخ": ۲/۱/۳، وعنه الترمذی: ۳۶۳۲، والحاكم: ۲/۲۲۰

فوائد: یہ آپ ﷺ کا معجزہ تھا۔ کھجور کے گچھے نے آپ ﷺ تک پہنچنے کے لیے جو کیفیت اختیار کی، کوئی انسان کسی کے لیے اس کو اختیار نہیں کر سکتا، کئی نصوص سے اس مسئلہ کی وضاحت ہوتی ہے۔

درجہ بدرجہ افضل اعمال

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے نبی! کون سا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”عفو و درگزر کرنا اور صبر کرنا۔“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر ناخوش نہ ہونا (بلکہ راضی ہو جانا)۔“

(۲۸۰)۔ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الْإِيمَانُ، وَتَصَدِيقِي بِهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ.)) قَالَ: أُرِيدُ أَهْوَنَ مِنَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((السَّمَاحَةُ وَالصَّبْرُ.)) قَالَ: أُرِيدُ أَهْوَنَ مِنَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((لَا تَتَّبِعُهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَيْءٍ قَضَى لَكَ بِهِ.)) (الصحيحه: ۳۳۳۴)

تخریج: أخرجه أحمد: ۳۱۸/۵

زمانے کو گالی کو دینا منع ہے

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے،

(۲۸۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

وہ کہتا ہے: ہائے زمانے کی ناکامی و نامرادی! اور ایک روایت میں ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، تم میں سے کوئی بھی ایسے نہ کہا کرے کہ: ہائے زمانے کی ناکامی، کیونکہ میں (اللہ) زمانہ ہوں، میں دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں اور جب میں چاہوں گا ان کا سلسلہ ختم کر دوں گا۔“

يُؤذِنِي ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: يَا خَبِيَّةَ الدَّهْرِ وَفِي رِوَايَةٍ: يَسُبُّ الدَّهْرَ - فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَبِيَّةَ الدَّهْرِ! فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا. ((

(الصحيحه: ٥٣١)

تخریج: أخرجه البخاری: ٣/ ٤٧٨ و ٤٧٩، ومسلم: ٧/ ٤٥، والسیاق له، وأبوداود: ٥٢٧٤، وأحمد:

٢/ ٢٧٥، ٢٧٢، ١٣٨

فوائد: حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر حرف آتا

ہو۔ بدلتے موسم، تند و تیز ہوائیں اور آندھیوں وغیرہ کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے اپنے بندے سے قرضے کا سوال کیا، لیکن اس نے مجھے قرضہ نہیں دیا اور میرا بندہ مجھے لاشعوری کیفیت میں گالی دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے: ہائے! افسوس زمانے پر، ہائے! افسوس زمانے پر، جبکہ میں (اللہ) زمانہ ہوں۔“

(٢٨٢) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْنِي وَشَتَمَنِي عَبْدِي وَهُوَ لَا يَدْرِي - وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ شَتْمِي - يَقُولُ: وَأَدَّهْرَاهُ! - ثَلَاثًا - وَأَنَا الدَّهْرُ.))

(الصحيحه: ٣٤٧٧)

تخریج: أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد": ص ٥٧، والحاكم في "المستدرک": ١٨/ ١ و ٢/ ٤٥٣،

وابن جرير الطبري في "التفسير": ٩٢/ ٢٥، وأحمد: ٢/ ٣٠٠ و ٥٠٦، وأبو يعلى: ١١/ ٣٥٣/ ٦٤٦٦،

وقد جاء الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من طرق أخرى عن أبي هريرة بالفاظ مختلفة

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”زمانے کو برا بھلا نہ کہا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں زمانہ ہوں، میں دنوں اور راتوں کی تجدید کرتا ہوں اور پھر بوسیدہ کر دیتا ہوں اور بادشاہوں کو بھی یکے بعد دیگر بدلانا بدلانا کر لاتا ہوں۔“

(٢٨٣) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: أَنَا الدَّهْرُ، الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ لِي أُجَدِّدُهَا وَأَبْلِيهَا وَآتَى بِمُلُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ.)) (الصحيحه: ٥٣٢)

تخریج: أخرجه الامام أحمد: ٢/ ٤٩٦

فوائد: امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: جس طرح عرب لوگ ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرتے تھے

اور ستاروں کی طرف نفل کی نسبت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ فلاں ستارے کے ظلیل بارش کا نزول ہوا ہے، اسی طرح جب وہ کسی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا ہوتے تو وہ زمانے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس کو برا بھلا کہتے تھے۔ یہ لوگ دراصل زمانے کے فاعل اور خالق کو برا بھلا کہتے تھے اور ہر چیز کا فاعل اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے آپ ﷺ نے ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔

تنبیہ: محمد بن داود نے محدثین کی روایت ”وَأَنَا الدَّهْرُ“ کا انکار کیا، ان کا خیال کہ اگر لفظ ”الدَّهْرُ“ پر ضمہ پڑھنا جائز ہوتا تو ”، الدَّهْرُ، اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں ایک ہوتا۔ اس لیے وہ اس کو ”وَأَنَا الدَّهْرُ“ یعنی فتنے کے ساتھ پڑھتے اور اس کا معنی ”وَأَنَا طَوْلُ الدَّهْرِ“ کرتے۔ لیکن حدیث مبارکہ کے ان الفاظ ”فان الله هو الدهر“ سے ان لوگوں کے شبہ کا رد ہوتا ہے، جمہور کا یہی خیال ہے کہ ”وَأَنَا الدَّهْرُ“ میں ”الدَّهْرُ“ کو مرفوع پڑھا جائے۔ واللہ اعلم۔ (صحیحہ: ۵۳۲)

ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جو سازگار یا ناسازگار حالات محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان پر رضا مندی کا اظہار کرنا چاہیے اور خفا نہیں ہونا چاہیے اور ان کو زمانے کی طرف منسوب کر کے زمانے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے، مثلاً بارش میں کمی یا زیادتی، طوفان، آندھیاں، زلزلے، سیلاب اور بیماریاں وغیرہ۔

مومن کی فضیلت

(۲۸۴)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَتَعَلَّمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مِئَةِ مِثْلِهِ إِلَّا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ.))
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سوائے مومن کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنی مثل کی سو چیزوں سے بہتر ہو۔“ (الصحیحہ: ۵۴۶)

تخریج: أخرجه الامام أحمد: ۱۰۹/۲، والطبرانی فی ”المعجم الصغير“: ص ۸۲

فوائد:..... یعنی مومن، سو بندوں سے بھی بہتر ہو سکتا ہے۔

مومن کا دوسروں کے لیے خیر و بھلائی پسند کرنا

(۲۸۵)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ مَرْفُوعاً: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ.))
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی آدمی اس وقت (کامل) مومن نہیں ہو سکتا جب اپنے بھائی کے لئے وہی خیر و بھلائی پسند نہیں کرتا جو اپنے لئے کرتا ہے۔“ (الصحیحہ: ۷۳)

تخریج: أخرجه البخاری: ۱۱/۱، ومسلم: ۴۹/۱، وأبو عوانة فی ”صحیحہ“: ۳۳/۱، والنسائی:

۲۷۱ و ۲۷۴، والترمذی: ۸۴/۲، والدارمی: ۳۰۷/۲، وابن ماجہ: ۶۶۔ والطیالسی: ۲۰۰۴،

وأحمد: ۳/ ۱۷۶ و ۲۰۶ و ۲۵۱ و ۲۷۲ و ۲۸۹، وزيادة "من الخير" لابی عوانة، والنسائي، وابى يعلى، وابن حبان

فوائد: امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: عام طور اس حدیث مبارکہ کو ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) کے الفاظ ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس میں "مِنَ الْخَيْرِ" کے الفاظ کی زیادتی اس حدیث کے معنی و مفہوم کو واضح کرتی ہے۔ "الْخَيْرِ" کے کلمے میں جامعیت پائی جاتی ہے، یہ کلمہ احکام شریعت کی تعمیل اور دنیوی و اخروی مباحات پر مشتمل ہے اور شریعت کے منع کردہ امور کو خارج کرتا ہے۔ یعنی مسلمان کا کامل اخلاق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ جو دنیوی خیر و منفعت اور اخروی خیر و بھلائی اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسے اپنے اسلامی بھائی کے لیے بھی پسند کرے اور جن بری چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسے اپنے بھائی کے حق میں بھی ناپسند کرے۔

(صحیحہ: ۷۳)

ایمان، صدق اور امانت سے متصف دل کا کفر، کذب اور خیانت سے پاک ہونا

(۲۸۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ مَرْفُوعًا: ((لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكَفْرُ فِي قَلْبٍ أَمْرِيٍّ، وَلَا يَجْتَمِعُ الْكُذِبُ وَالصَّدْقُ جَمِيعًا، وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعًا)) (الصحيحه: ۱۰۵۰)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ایک آدمی کے دل میں ایمان اور کفر دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور اسی طرح سچ اور جھوٹ بھی جمع نہیں ہو سکتے اور خیانت اور امانت کا اکٹھے بھی نہیں ہو سکتا۔"

تخریخ: رواہ ابن وهب في "الجامع" ۷۳، ۸۳

فوائد: ایمان، کفر کی ضد ہے۔ سچائی، جھوٹ کی متضاد ہے اور امانت، خیانت کا لٹ ہے۔ یہ متضاد امور ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اسلام و ایمان کے دعویدار ہیں تو ہمیں ایمان، سچائی اور امانت سے متصف ہونا چاہیے اور کفر، جھوٹ اور خیانت کو ترک کر دینا چاہیے۔

موت کے وقت خوف ورجا کا مفہوم اور فضیلت

(۲۸۷)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَمُوتِ، فَقَالَ: ((كَيْفَ تَجِدُكَ؟)) قَالَ: أَرْجُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَأَخَافُ ذُنُوبِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((لَا يَجْتَمِعَانِ - يَعْنِي الْخَوْفَ وَالرَّجَاءَ - فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي))

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: "اپنے (اخروی اجر و ثواب اور عذاب و عقاب کے) بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟" اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پر امید ہوں، لیکن اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس آدمی کے دل میں اس قسم کے (جان کنی کے) وقت میں یہ دو چیزیں (یعنی خوف و امید) جمع ہو جاتی ہیں، تو جس چیز کی اسے امید ہوتی، اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے اور جس چیز کا ڈر ہوتا ہے، وہ اس سے امن دلا دیتا ہے۔“

وَمَثَلُ هَذَا الْمَوْطِنِ، يَعْنِي: الْإِحْتِصَارَ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ الَّذِي يَرْجُو، وَأَمَّنَهُ مِنَ الَّذِي يَخَافُ. ((الصحيحه: ۱۰۵۱))

تخریج: رواه الترمذي: ۱/ ۱۸۳- ۱۸۴ و حسنه، وابن ماجه: ۴۲۶۱، وابن أبي الدنيا في "المختصرين" ۱/ ۵- ۲، وفي "حسن الظن" ۱/ ۱۸۶

فوائد: یہی مومن کی اصل پہچان ہے کہ جہاں سے اپنی نیکیوں پر اعتماد ہوتا ہے وہاں سے اپنی برائیوں کی وجہ سے ڈر بھی لگتا ہے۔

یعنی مومن لوگ اعمالِ صالحہ کی بنا پر اللہ کی رحمت اور فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں اور برے اعمال کی وجہ سے اس کے عتاب و عقاب اور مواخذہ و عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ محض امید ہی نہیں کہ عمل سے بے پرواہ ہو جائیں، جیسے بے عمل اور بد عمل لوگوں کا رویہ ہے اور نہ عذاب کا اتنا خوف طاری کر لیتے ہیں کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ان عمل خوروں کا رد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا سہارا لے کر اعمالِ صالحہ کے گراف میں کمی کرتے رہتے ہیں۔

تکبر کا مفہوم اور مذمت

سیدنا ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بڑائی اور تکبر (والے لوگ) جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔“ ایک کہنے والے نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں تو اپنے کوڑے پر کور چڑھا کر اور اپنے جوتے کے تسمے کو (اچھا بنا کر) خوبصورتی حاصل کرتا ہوں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر یہ ہے کہ انسان حق شناس نہ ہو اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے۔“

(۲۸۸)۔ عَنْ أَبِي رِيْحَانَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ الْجَنَّةَ.)) فَقَالَ قَائِلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَجَمَّلَ بِجِلَازِ سَوَاطِي وَشَسْعِ نَعْلِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْكِبْرِ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، إِنَّ الْكِبْرَ سَفَهُ الْحَقِّ وَعَمُصُّ النَّاسِ.)) (الصحيحه: ۱۶۲۶)

تخریج: رواه أحمد: ۴/ ۱۳۳- ۱۳۴ و ۱۳۴، والحربي في "غريب الحديث": ۵/ ۱/ ۳۴، وكذا رواه ابن عساکر: ۲/ ۲۷۱/ ۱۴، والخطابي في "الغريب": ۱/ ۹۷

فوائد: قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اندھن کے کام آنے والی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے بازار سے گزرے، کسی نے (ان پر اعتراض کرتے ہوئے ان کو) کہا: کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بے پرواہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، لیکن میرا ارادہ ہے کہ اس کے ذریعے (اپنے نفس) سے تکبر کو دور کروں، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ.)) (قال الابناني في الصحيحة: ۳۲۵۷:

أخرجه عبدالله بن أحمد في "زوائد الزهد": ص ۱۸۲، والأصبهاني في "الترغيب": ۱/۶۵،
۱/۲۷۰/۶۶۰ ط۔ والزيادة له۔ وكذا الطبراني في "الكبير": ۱۳/۱۴۷/۳۶۳، والحاكم: ۴۱۶/۳،
والحراطي في "المساويء": ۲۶۵، والأصبهاني أيضا: ۱/۲۴۵، ۲/۹۵۶/۲۳۳۱ ط)

یعنی: ”ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔“
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِزَّةُ إِزَارِي فَمَنْ نَارَعَ عَيْبِي وَاجْتَدَا مِنْهُمَا الْقِيَّةَ فِي النَّارِ.)) (أخرجه أحمد: ۲/۲۴۸، وابدوداد:
۴۰۹۰، وابن ماجه: ۴۱۷۴، وأخرجه مسلم في "صحيحه": ۸/۳۵ عن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة
مرفوعا، صحيحه: ۵۴۱)

یعنی: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تکبر (اور بڑائی) میری چادر ہے اور عزت (اور غلبہ) میرا ازار ہے، جس نے ان دونوں (اوصاف) میں سے کوئی ایک مجھ سے کھینچنا چاہا، میں اُس کو آگ میں پھینک دوں گا۔“
کسی شخص کا مال و دولت، دولت و ثروت، حسن و جمال، جاہ و منصب، حکومت و سلطنت، غلبہ و اقتدار، علم و فضل، حسب و نسب، سرداری و سربراہی یا احترام و اکرام کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور حق بات ماننے سے ہٹ دھری کا ارتکاب کرنا اور ان دنیوی صفات کی بنا پر بعض سنتوں پر عمل نہ کرنا تکبر کہلاتا ہے۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَ غَمَطُ النَّاسِ.)) (مسلم)

یعنی: ”(اچھے کپڑے زیب تن کرنا اور اچھے جوتے پہننا تو قابل تعریف چیز ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور حسن و جمال کو پسند بھی کرتا ہے، تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔“
اس حدیث میں بیان کئے گئے تکبر کے مفہوم کو سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی روایت سے سمجھنا قدرے آسان ہو جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ آپ ﷺ نے اسے فرمایا: ((كُلْ بِسَمِينِكَ.)) یعنی: ”دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔“ اس نے کہا: اس کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(اگر تجھے طاقت نہیں تو) تجھے اس کی استطاعت نہ ہونے پائے۔“ دراصل اس کو صرف تکبر نے آپ کی بات ماننے سے روکا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا

سکا۔ (مسلم) یہ ہے تکبر اور اس کا وبال کہ پوری زندگی کے لئے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا نصیب نہ ہو۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں اور ان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائیں اور عاجزی و فروتنی کے جذبات سے سرشار ہو کر بندگانِ خدا اور خلقِ خدا کا احترام کریں۔ کھینچنے سے مراد ان صفات سے متصف ہونے کی کوشش کرنا یا دعویٰ کرنا ہے۔ کیونکہ غلبہ و اقتدار، تکبر و بڑائی اور عظمت و کبریائی جیسی صفات صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ جس فرد کو جو قوت یا عظمت یا مقام و مرتبہ حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس لئے ایسے آدمی کو چاہئے کہ بطور شکر الہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اپنی عظمت و کبریائی کے ڈنکے بجانا اور شریعت سے اعراض کرنا شروع کر دے۔ ہاں جو بھی ایسا کرے گا، اس کا انجام آتشِ دوزخ ہوگا۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اپنی قوت و طاقت، حسب و نسب، عہدہ و منصب اور مال و منال پر نازاں رہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے متکبرانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔

سیدنا عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے غرور، گھمبند اور شیخی کے جذبات کو مسخ کرنے کے لئے بہترین کلیہ استعمال کیا ہے، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ الْجِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا.)) (الصحيحہ: ۲۲۱۸، أخرجه البخاری فی "الأدب المفرد": ۵۵۰، والدیلمی: ۴/۳۳)

یعنی: ”وہ شخص متکبر نہیں ہے، جس کے ساتھ اُس کے خادم نے کھانا کھایا اور وہ بازاروں میں گدھے پر سوار ہوا اور بکری کی ٹانگ کو اپنی ٹانگ میں پھنسا کر اس کو دوہا۔“

اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی ایسے کام کرنے سے عار محسوس کرتا ہے، اسے اپنے ضمیر میں تکبر کا خطرہ محسوس کرنا چاہئے۔

قبل از قیامت بارہ قریشی خلفا کی خلافت

(۲۸۹)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضی اللہ عنہ مَرْفُوعاً: ((لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.)) (الصحيحہ: ۹۶۴)

سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ دین قیامت کے برپا ہونے تک یا اس وقت تک قائم دائم رہے گا جب تک بارہ خلفاءِ خلافت کی مسندوں پر فائز نہیں ہو جاتے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔“

تخریج: أخرجه مسلم: ۴/۶، وأحمد: ۵/۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹، والطبرانی فی "المعجم الكبير"

۱۸۰۹ و ۱۸۰۸/۲۱۸/۲

فوائد: اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کے لیے ”الْخِلَافَةُ وَالْبَيْعَةُ وَالطَّاعَةُ وَالْإِمَارَةُ“ کا عنوان

”بارہ قریشی خلفاء“ دیکھیں۔

ہر دور میں ایک جماعت دین حق پر قائم رہے گی

(۲۹۰)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ دین قائم دائم رہے گا، مسلمان کی ایک جماعت اس سے متصف ہو کر جہاد کرتی رہے گی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔“ (الصحيحه: ۹۶۳)

تخریج: أخرجه ابن حبان: ۸/۲۹۵/۶۷۹۸۔ الاحسان، وأحمد: ۵/۹۲، ۹۴، ۱۰۳، ۱۰۵، والطیالسی: ص ۱۰۴ رقم ۷۵۶، و الطبرانی فی ”الکبیر“: ۲/۲۶۵/۱۹۹۶، ۲۶۹/۲۰۱۱

فوائد: امام بخاری نے کہا: اس جماعت سے مراد اہل علم ہیں۔

امام احمد نے کہا: ان لم یكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم۔ یعنی: اگر اس جماعت سے مراد اہل الحدیث (یعنی محدثین) نہیں ہیں، تو میں نہیں جانتا کہ کون مراد ہیں۔

قاضی عیاض نے کہا: اِنَّمَا ارَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . یعنی: امام احمد کی مراد اہل السنہ والجماعہ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو اہل الحدیث کے منہج کے پیروکار ہوں۔

امام نووی نے کہا: ممکن ہے کہ یہ طائفہ مومنوں کی متعدد جماعتوں پر مشتمل ہو، مثلاً: بہادری والے، بصیرت والے، فقیہ، محدث، مفسر، آمر بالمعروف، ناهی عن المنکر، زاہد اور عابد۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ایک علاقے میں جمع ہوں۔ (دیکھئے: فتح الباری: ۱۳/۳۶۳، ۳۶۵، عون المعبود: حدیث: ۲۲۸۴)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ علم و عمل کی صورت میں قرآن و حدیث کی خدمت اور ان کا تحفظ کرتے رہے، وہ اس خوشخبری کے مستحق ہیں۔

شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: عجیب حسن اتفاق ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا محل متعین کرتے ہوئے ہر دور اور زمانہ کے نیز ہر طبقہ کے محدثین کرام متفق نظر آتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام علی بن مدینی، یزید بن ہارون اور متاخرین میں سے خطیب بغدادی وغیرہ، کوئی بھی اختلاف کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ الفاظ اگرچہ مختلف ہیں، مگر سبھی ایک ہی ہے۔ ایسا زبردست اتفاق شاید ہی کسی حدیث کی توضیح و تعبیر میں دیکھنے میں آیا ہو۔ بعض لوگ اس اختصاص پر چسبیں بچھیں ہوتے ہیں اور اہل حدیث کے تذکرہ سے سخت کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، مگر انہیں دو باتیں ذہن نشین کر لینی چاہئیں۔ ایک یہ کہ حدیث و سنت کے ساتھ والہانہ شغف، حدیث و سنت کے جملہ علوم کے ساتھ حد درجہ اعتنا و توجہ، آپ ﷺ کی سیرت و اخلاق اور غزوات و سرایا نیز حدیث پڑھنے پڑھانے میں یہ محدثین سب لوگوں سے فائق ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدر اول کے بعد امت مرحومہ کئی فرقوں میں بٹ گئی، ہر مذہب والوں نے اپنے اصول و فروع مقرر کر لئے اور

مسلم کی روایت کرتے ہوئے مخصوص احادیث سے استدلال کرنے لگے اور دوسری طرف نگاہ اٹھانا ہی گوارا نہ کیا۔ مگر قربان جائے اہل حدیث پر، ان کے ماتھے کا جھومر اور مانگ کا سیندور ہمیشہ فرمودہ رسول ﷺ رہا ہے۔ انہوں نے فرمان رسول کو ہمیشہ سینے سے لگایا ہے، خواہ روایت کرنے والا شیعہ ہو یا قدریہ یا خارجی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، حنفی اور مالکی وغیرہ ہونا تو دوسری بات ہے، بشرطیکہ وہ عادل مسلم اور ثقہ ہو۔ اہل حدیث کسی دھڑے بندی اور گروہی تعصب کا شکار نہیں ہوئے۔ حدیث رسول ہی ان کا مطمح نظر رہا۔ قللہ درہم۔

ہم اپنی گفتگو کو حنفی سرخیل عالم مولانا محمد عبدالحی لکھنوی کی بات پر ختم کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص بنظر انصاف دیکھے، فقہ و اصول کے سمندر میں تنگ نظری کے بغیر غوطہ خوری کرے تو اسے یقین کامل ہو جائے گا کہ اختلافی مسائل، خواہ ان کا تعلق اصول سے ہو یا فروع سے، ان میں محدثین کرام کا موقف محفوظ، قوی اور بادلائل ہے۔ میں نے جب اختلافی مسائل میں تحقیق و تدقیق سے کام لیا تو محدثین کی بات کو قرین انصاف پایا ہے۔

بھلا ایسا کیوں نہ ہو، وہ وارثان علوم نبوت اور ناسخین شریعت محمدی ہیں۔ مولائے کریم ہمیں ان کی رفاقت کے شرف عظیم سے بہرہ ور فرمائیں اور ان کی محبت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ (ملخص از صحیحہ: ۲۷۰)

مومن عبرت پکڑتا ہے

(۲۹۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ((لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ (الصحيحه: ۱۱۷۵) مرتين .)) سکتا۔

تخریج: أخرجه البخاري في "صحيحه" ۴۳۶/۱۰ وفي "الأدب المفرد" ص ۱۸۵، ومسلم ۲۲۷/۸، وأبوداود: ۲۹۷/۲، والدارمي: ۳۱۹/۲ و ۳۲۰، وابن ماجه: ۴۷۶/۲، وأحمد: ۳۷۹/۲

فوائد: امام بخاری نے اس حدیث سے پہلے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول پیش کیا: لا حکیم الا ذو تجربۃ۔ یعنی:

تجربوں والا حکیم ہوتا ہے۔

اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ مومن سمجھدار، دور رس، دو بین اور دور اندیش ہوتا ہے، وہ اتنا غافل نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کا تجربہ کرے اور ناکام ہونے کے بعد پھر اس میں ”پنگا“ لے۔ وہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا۔ دراصل مومن کو اس حدیث میں متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ غافل نہ ہو کرے اور مہارت و ہوشیاری سے کام لیا کرے، اگر کسی جہت سے کوئی نقصان یا مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ دوبارہ اس طرف کا رخ نہ کرے۔

بعض مومنوں کا نبی کریم ﷺ کے پاس راحت پانا اور ان کی صفات

(۲۹۲)۔ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحَبْرَانِيِّ، قَالَ: ابوراشد حبرانی کہتے ہیں: سیدنا ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے میرا أَخَذَ بِيَدِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ہاتھ پکڑا اور کہا: رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح میرا ہاتھ پکڑ

أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: ((يَا
 أَبَا أُمَامَةَ! إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لِي
 كَرَفْرَمَايَا تَحَا: "اے ابو امامہ! بعض مومن ایسے بھی ہیں کہ ان
 کے دل میرے لئے نرم ہو جاتے ہیں۔"
 قَلْبُهُ.)) (الصحيحه: ۱۰۹۵)

تخریج: أخرجه الأمام أحمد: ۵/ ۲۶۷، وابن عساکر فی "تاریخ دمشق": ۱۹/ ۲۳ / ۲

فوائد: امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آپ ﷺ کے فرمان "ان کے دل میرے لئے نرم ہو جاتے ہیں"

کا معنی و مفہوم یہ ہے: ان کے دل مجھ سے مانوس ہوتے ہیں، میرے پاس راحت پاتے ہیں اور مودت و محبت کے ساتھ
 میری طرف مائل ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

کسی کو یہ وصف اس وقت نصیب ہوگا، جب وہ پر خلوص انداز میں آپ ﷺ کی پیروی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ
 نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کو اپنی محبت کی دلیل قرار دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

(آل عمران: ۳۱)

"(اے محمد!) کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، (اس عمل کی وجہ سے)

اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔"

جو لوگ محض احادیث و اناشید میں رسول اللہ ﷺ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ یہ لوگ نبی

کریم ﷺ سے سچی محبت کا اظہار کریں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بنتی ہے اور درج ذیل شعر کا مصداق نہ بنیں:

تَعَصَى الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا لِعَمْرُكَ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعِ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لِأَطْعَمْتَهُ إِنْ الْمَحْبُوبَ لَمَنْ يَحِبُّ مَطِيعِ

"تو معبود کی نافرمانی کرتا ہے اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے؟ یقیناً یہ تو انوکھا قاعدہ کلیہ ہے اگر تیری

محبت پر خلوص ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا بیشک محبت اپنے محبوب کا فرمانبردار ہوتا ہے۔" (صحیحہ: ۱۰۹۵)

ابلیس کی تخلیق کا مقصد

(۲۹۳)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضی اللہ عنہ،

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ رضی اللہ عنہ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا يُعْضَى مَا خَلَقَ

إِبْلِيسَ.)) (الصحيحه: ۱۶۴۲)

کرتا۔

تخریج: رواه اللالکائی فی "السنة": ۱/ ۱۴۱ / ۱، والبیہقی فی "الأسماء": ۱۵۷

فوائد: یہ مضمون قرآن و حدیث میں کئی دفعہ دوہرایا گیا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہی ابلیس کو

آزادی دی گئی، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر انسان کو خاص قوت سے نوازا گیا اور یہی اس کا امتحان ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بتقاضہ بشریت ابلیس کی اطاعت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔

برتری کا معیار رنگ و نسل نہیں، تقویٰ ہے

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایام تشریق کے درمیانے دن کو خطبۃ الوداع ارشاد فرمایا اور فرمایا: ”لوگو! تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ آگاہ ہو جاؤ! کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں، مگر تقویٰ کے ساتھ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے وہ شخص سب سے زیادہ معزز ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے﴾ خبردار! کیا میں نے (اللہ کا پیغام) پہنچا دیا ہے؟ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیوں نہیں۔ پھر فرمایا: ”حاضر لوگ یہ باتیں غائب لوگوں تک پہنچادیں۔“

(۲۹۴)۔ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ)) إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴿۱﴾ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟)) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((فَيَبْلُغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.)) (الصحيحۃ: ۲۷۰۰)

تخریج: أخرجه أبو نعیم فی "الحلیۃ": ۱۰۰/۳، والبیہقی فی "شعب الایمان": ۲/۸۸/۱

فوائد: اللہ تعالیٰ کے ہاں فوقیت و برتری کا معیار حسب و نسب، قبیلہ و برادری، عربی و عجمی، رنگ و نسل، امیری و غریبی اور خوبصورتی و بدصورتی پر نہیں ہے، جو جتنا پرہیزگار، متقی اور پارسا ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور اس کے ہاں معزز و مکرم ہوگا۔

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ کی عملی تفسیر

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿(اے محمد!) اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔﴾ تو رسول اللہ ﷺ نے قریش کو بلایا، وہ جمع ہو گئے، پھر آپ نے عام ندا بھی دی اور خاص بھی اور فرمایا: ”اے بنو کعب بن لؤی! اپنے آپ کو آگ سے بچالو۔ اے بنو مرہ بن کعب! اپنے

(۲۹۵)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ: ((يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةِ بْنِ

آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبدمنش! اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبدمناف! اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبدالمطلب! اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اور اے فاطمہ بنت محمد! اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لئے کسی اختیار کا مالک نہیں ہوں۔ ہاں تم سے جو رشتہ و قرابت ہے، میں اسے قائم رکھوں گا۔“

كَعْبٍ! انْقِدُوا انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! انْقِدُوا انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنْفٍ! انْقِدُوا انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمَطْلِبِ، انْقِدُوا انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! انْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَابَلَهَا بِبَلَالِهَا.)) (الصحيحه: ٣١٧٧)

تخریج: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد": ٤٨، ومسلم: ١٣٣/١ - والسياق له - وأبو عوانة: ٩٣/١، والترمذي: ٨/٣٣٠/٣١٨٤، وابن حبان: ٢/١٩/٦٤٥، والنسائي: ٢/١٢٨، وأحمد: ٢/٣٣٣، ٣٦٠، ٥١٩، والحديث أخرجه البخاري: ٤٧٧١، ومسلم أيضا نحوه ببعض اختصار وفيه: ((باصفية عمه رسول الله! لا أغنى عنك من الله شيئا.))

فوائد: آخری جملے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ﷺ قریب و بعید رشتہ داروں کا لحاظ رکھتے ہوئے دنیا میں ان کے حقوق ادا کریں گے، رہا مسئلہ آخرت کا، تو اس میں ہر کوئی اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نبی کریم ﷺ کی سفارش کرنا اور چیز ہے اور کسی کی بخشش کی ذمہ داری قبول کرنا اور چیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنے روزے رکھے جاسکتے ہیں؟

رسول اللہ ﷺ فرزند ان امت کے حق میں ان سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: ”اے عبد اللہ بن عمرو! تو سارا زمانہ روزے رکھتا ہے اور پوری رات قیام کرتا ہے، اگر تو نے ان اعمال کو جاری رکھا تو تیری آنکھیں جھنس جائیں گی اور تو لاغر و کمزور ہو جائے گا۔ (یاد رکھ کہ) اس آدمی نے کوئی روزہ نہیں رکھا جس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ اس طرح کرو کہ ہر ماہ میں تین روزے رکھ لیا کرو، یہ پورے مہینے کے روزے ہیں۔“ میں نے کہا: مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: چلو حضرت داود (علیہ السلام) والے روزے رکھ لو، وہ ایک دن

(٢٩٦)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو: إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمْتَ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَهَكْتَ وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَفَهْتَ لَهُ النَّفْسُ - لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ.)) قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: ((فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ،

كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَغْرُ إِذَا
روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور جب (دشمن
لا فِئِي .)) (الصحيحه: ۲۸۵۵) سے آمنا سامنا ہو جاتا) تو فرار اختیار نہیں کرتے تھے۔“

تخریج: أخرجه البخاری: ۱۹۷۹، ومسلم: ۱۶۴/۳، والنسائی: ۱/۳۲۶، واحمد: ۱۸۸/۲

فوائد: جب نبی کریم ﷺ نے سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے لیے صوم داودی کی گنجائش نکالی اور فرمایا: ”یہی سب سے افضل روزے ہیں۔“ تو انھوں نے کہا: میں اس سے بھی افضل روزوں کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ .)) یعنی: ”اس سے زیادہ افضل کوئی روزے نہیں ہیں۔“ (صحیح بخاری: ۱۹۷۶) جب عبد اللہ بن عمرو بوڑھے ہوئے اور یہ روزے ان پر گراں گزرنے لگے تو وہ کہا کرتے تھے: کاش! میں نے رسول اللہ ﷺ کی (ایک ماہ میں تین روزوں والی) رخصت قبول کر لی ہوتی۔ (بخاری: ۱۹۷۵) سیدنا عبد اللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ صَامَ الْآبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ .)) یعنی: ”جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا۔“ (ابن ماجہ: ۱۷۰۵، نسائی: ۲۰۶/۴)

یہ احادیث اس حقیقت کا بین ثبوت ہیں کہ عبادات کا تعین کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں عبادات کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کی لکیر کا فقیر رہنا چاہیے۔

نبی کریم ﷺ نے ہمیشہ اپنی امت کے حق میں آسان سے آسان عمل کا انتخاب کیا ہے، اسی حدیث میں آپ ﷺ نے سب سے پہلے ایک ماہ میں صرف تین روزے رکھنے کی گنجائش دی، پھر عبد اللہ بن عمرو کے انتہائی اصرار پر صوم داودی کی طرف رہنمائی کر دی۔

روزِ قیامت مفلس کون ہوگا؟

بندگانِ خدا پر ظلم کرنے والوں کی آخرت خطرے میں

(۲۹۶م)۔ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((يَجِيءُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ، مَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْجُو بِهَا، فَلَا يَزَالُ يَقُومُ رَجُلٌ قَدْ ظَلَمَهُ مَظْلَمَةٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَيُعْطَى الْمَظْلُومُ حَتَّى لَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ ثُمَّ يَجِيءُ مَنْ قَدْ ظَلَمَهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِ الْمَظْلُومِ فَيُؤْضَعُ عَلَى

سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”روزِ قیامت ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر نجات پا جائے گا۔ اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آکر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر ایک مظلوم آجائے گا، اب اس کی اپنی حسنت تو ختم ہو چکی ہیں، لہذا مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔“

(سَيِّئَاتِهِ . . .) (الصحيحه: ۳۳۷۳)

تخریج: أخرجه البزار في مسنده "البحر الزخار": ۶ / ۴۹۰ - ۲۵۲۴ / ۴۹۱، وعنه الطبراني في "المعجم

الكبير": ۶ / ۳۱۶ / ۶۱۵۳

فوائد: نبی کریم ﷺ نے ایسے شخص کو مفلس قرار دیا ہے جو میدان حشر میں نیکیاں تولے کر آئے گا، لیکن حقوق العباد میں کی گئی کم و کاست کی وجہ سے ان کو اس کے کچھ مظلوموں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور باقی مظلوموں کی برائیاں اس پر لاد دی جائیں گی۔

ہمارے ہاں لوگوں کے ادنیٰ اور اعلیٰ، دو قسم کے طبقے پائے جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے شکوہ کنناں رہتے ہیں، ہر کوئی دوسرے پر تبصرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، بالخصوص جب ادنیٰ طبقہ کے لوگ بڑے لوگوں کے دعووں کا ان کے منہ پر جواب نہیں دے سکتے تو وہ پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں فریق اپنے آخرت تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، صبر کرنا چاہیے۔

شبِ براءت کا تصور کیسا ہے؟

نصف شعبان کی رات کی فضیلت

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں اور تمام مخلوقات کو بخش دیتے ہیں، ماسوائے شرک کرنے والے اور بغض رکھنے والے کے۔" یہ حدیث سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا ابو ثعلبہ نشئی، سیدنا عبداللہ بن عمرو، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عوف بن مالک اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

(۲۹۷)۔ قَالَ ﷺ: ((يَطْلُعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لْجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ . . .)) (رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو ثَعْلَبَةَ الْحُشْنِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعَوْفُ بْنُ مَالِكٍ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . . .)

(الصحيحه: ۱۱۴۴)

تخریج: (۱)۔ أما حديث معاذ؛ فأخرجه ابن أبي عاصم في "السنن": ۵۱۲۔ بتحقيقى، وابن حبان: ۱۹۸۰، والبيهقى في "شعب الإيمان": ۲ / ۲۸۸، وابن عساكر في "التاريخ": ۱۵ / ۳۰۲ / ۲، والطبراني في "الكبير" و"الصغير"

(۲)۔ وأما حديث ابى ثعلبة؛ فأخرجه ابن أبي عاصم: ق ۴۲ - ۴۳، ومحمد بن عثمان بن ابى شيبة فى

"العرش": ۱۱۸ / ۲، والطبراني

(۳)۔ وأما حدیث عبد اللہ بن عمرو؛ فأخرجه أحمد: ۶۶۴۲

(۴)۔ وأما حدیث أبی موسیٰ؛ فأخرجه ابن ماجه: ۱۳۹۰

(۵)۔ وأما حدیث أبی ہریرۃ؛ فأخرجه البزار فی "مسندہ": ص ۲۴۵

(۶)۔ وأما حدیث أبی بکر الصدیق؛ فأخرجه البزار ایضاً، وابن خزیمۃ فی "التوحید": ص ۹۰، والبیہقی

(۷)۔ وأما حدیث عوف بن مالک؛ فأخرجه ابو محمد الجوہری فی "المجلس السابع"، والبزار فی

"مسندہ": ص ۲۴۵

(۸)۔ وأما حدیث عائشۃ؛ فأخرجه الترمذی: ۱/۱۴۳، وابن ماجه: ۱۳۸۹، واحمد: ۶/۳۳۸

فوائد: اس حدیث سے نصف شعبان کی رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس رات کو جو کچھ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس رات کو کسی مخصوص عبادت کے ساتھ خاص نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس حدیث کی وجہ سے پندرہ شعبان کی رات کو مرد و جہ پر و گرام کیے جاسکتے ہیں، تو پھر یہ پروگرام تو ہر سوموار اور جمعرات کو ہونے چاہئیں، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَجَحْسٍ ، فَيَغْفِرَ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ ، إِلَّا أَمْرًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَهَاتَاءُ ، فَيَقُولُ: أُرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.)) (مسلم: ۲۵۶۵)

یعنی: "ہر سوموار اور جمعرات کو (باگاہ الہی میں) اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان دونوں کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔"

یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے اپنی بخشش کے لیے کچھ اوقات مقرر دیئے ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی طرف سے ان اوقات میں عبادت کا تعین شروع کر دیں۔

مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کے علاوہ شب براءت کے ثبوت کے لیے جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں، وہ درجہ ثبوت تک نہیں پہنچتیں، مثال کے طور پر:

(۱) سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "رجب کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے، جیسے قرآن کو تمام کلاموں پر، شعبان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے، جیسے مجھے تمام انبیا پر اور رمضان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔" (غنیۃ الطالبین: ۱/۶۸۰)

یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، جیسا کہ ملا علی قاری، حافظ ابن حجر، امام سخاوی اور دیگر محدثین رضی اللہ عنہم نے وضاحت کی ہے۔

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے نصف شعبان کی رات کو تیرہ رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں تیس بار

”قل هو اللہ احد“ پڑھی تو اس کی سفارش ان دس آدمیوں کے بارے میں مقبول ہوگی، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔“
یہ حدیث بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔

(۳) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ ﷺ کو بستر سے گم پایا، سو میں آپ کی تلاش میں نکلی اور آپ کو بقیع کے قبرستان میں پایا،..... رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔“ (ترمذی)

لیکن اس حدیث کی سند میں دو مقامات پر انقطاع ہے، حجاج بن ارطاة کا تھی بن کثیر سے اور تھی کا عروہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ ان دو جوہات کی بنا پر یہ روایت ضعیف ہے۔

(۴) سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب شعبان کی پندرہویں رات ہو تو اس رات کا قیام کیا کرو اور اس دن کا روزہ رکھا کرو، بیشک اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں: خبردار! کون ہے، جو مجھ سے بخشش طلب کرے، تاکہ میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تاکہ میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے مصیبت زدہ، کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ خبردار! فلاں فلاں کون ہے، (اعلانات کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے) یہاں تک صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔“ (سنن ابن ماجہ)

لیکن اس حدیث کی سند میں ابو بکر بن عبد اللہ بن ابوسیرہ ہے، جو خود احادیث گھڑتا تھا۔

(۵) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شعبان سے شعبان تک موتوں کے فیصلے کیا جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل کیا جاتا ہے۔“
حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر (۳/۱۳۸) میں یہ روایت نقل کی اور اس کو مرسل قرار دیا۔
مزید تفصیل اور دیگر مرویات کے خواہشمند کو ملا علی قاری رضی اللہ عنہ کی موضوعات کبیر کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

اس رات کو آتش بازی کی ابتدا کیسے ہوئی؟

”براکمہ“ ایرانیوں اور مجوسیوں کا مشہور خاندان تھا، مجوسی اور آتش پرست لوگ آتش کدے کی آگ روشن کرنے والے اور اس کی نگرانی کرنے والے کو ”برمک“ کہتے تھے اور یہ مجوسیوں کے ہاں سب سے بڑا مذہبی عہدہ تھا۔ مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے برمک کے عہدے ختم ہو گئے اور برمکی خاندان کے لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن اندرون خانہ آگ سے ان کی محبت برقرار تھی۔

جب بنو عباس نے بنو امیہ سے اقتدار چھیننا چاہا تو انھوں نے اس قسم کے نو مسلم عجمیوں سے تعاون لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی امور سلطنت میں شامل ہو گئے اور برمکی خاندان نے حکومت اسلامیہ میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیے اور

خالد بری تو عہدہ وزارت تک جا پہنچا۔ ۱۶۳ھ میں جب خالد کا انتقال ہوا تو خلیفہ ہارون الرشید نے اس کے بیٹے تکی برکی کو قلمدان سونپ دیا۔ سابقہ آگ پرست ہونے کی وجہ سے اس نے مقدس آگ روشن کرنے کا ایک عجیب طریقہ ایجاد کیا اور بالخصوص شعبان کی پندرہویں رات کو نیک اعمال سے منسوب کر کے اس رات کو کثرت سے چراغاں کیا۔ آگ روشن کرنے کا مقصد لوگوں کے قلوب و اذہان میں آگ کا تقدس پیدا کرنا تھا، مساجد میں چراغاں کی بدعت کو اسی نے ایجاد دیا تاکہ وہ اس طریقے سے آگ کی پوجا کر سکیں، پھر زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں اور معاملہ وہاں تک جا پہنچا، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ مذکورہ واقعہ کا ثبوت (تحفة الاحوذی) اور (مرعاة المفاتیح) سے مل سکتا ہے۔

اہل توحید بھی بد عملی کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں

(۲۹۸)۔ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ ، حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حَمَمًا ، ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ ، فَيَخْرَجُونَ وَيَطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: فَيُرْسُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حَمَالَةِ السَّيْلِ ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ .)) (الصحيحه: ۲۴۵۱)

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بعض اہل توحید کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ جل جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، پھر اللہ کی رحمت ان کو پالے گی، انہیں نکالا جائے گا، جنت کے دروازوں پر لایا جائے گا، جنتی لوگ ان پر پانی چھڑکیں گے اور ان کا جسم یوں اگے گا جیسے سیلاب کے بہاؤ سے جمع ہونے والے کوڑا کرکٹ (میں بیج سے پودا) اگتا ہے۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۳/ ۳۹۱، والترمذی: ۲۶۰۰

فوائد: شرک کے علاوہ ہر گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر اس نے اس گنہگار کو معاف نہ کیا تو عارضی طور پر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مدت کا تعین اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔

کسی مصلحت کے پیش نظر بعض احادیث بیان نہ کرنا

(۲۹۹)۔ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ مَعِيَ نَفْرٌ مِنْ قَوْمِي ، فَقَالَ: ((أُبَشِّرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَ كُمْ ، أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .)) فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ نُبَشِّرُ النَّاسَ ، فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ بْنُ

ابو بکر بن ابوموسی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: میں اپنی قوم کے کچھ افراد کے ہمراہ نبی کریم ﷺ کے پاس آیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”خوش ہو جاؤ اور پچھلوں کو بھی یہ خوشخبری سنا دو کہ جس نے صدق دل سے گواہی دی کہ اللہ ہی معبود برحق ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ ہم لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لئے نبی کریم ﷺ کے پاس سے

نکلے، ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ملے اور (جب ان کو صورتحال کا علم ہوا تو) ہمیں رسول اللہ ﷺ کی طرف واپس کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ”تمہیں کس نے واپس کر دیا؟“ ہم نے کہا: عمر رضی اللہ عنہما نے۔ آپ نے پوچھا: ”عمر! تم نے ان کو کیوں لوٹا دیا؟“ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: (اگر ایسی خوشخبریاں لوگوں کو سنائی جائیں تو) وہ توکل کر بیٹھیں گے (اور مزید عمل کرنا ترک کر دیں گے)۔ رسول اللہ ﷺ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔

الْحَطَّابِ، فَرَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ رَدَّكُمْ؟)) قَالُوا: عُمَرُ. قَالَ: ((لِمَ رَدَدْتَهُمْ يَا عُمَرُ؟)) فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا يَتَكَلَّمُ النَّاسُ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (الصحيحه: ٧١٢)

تخریج: أخرجه أحمد: ٤/٤٠٢، ٤١١

فوائد: حیران کن بات یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس قسم کی احادیث بیان نہ کرنے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے موافقت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیئے کہ ہمیں احادیث کا علم بھی ہو گیا اور ان کو بیان نہ کرنے کی وجہ اور فقہت کا بھی پتہ چل گیا۔ اب ہم بہترین داعی بن سکتے ہیں۔

کئی موقعوں پر آپ ﷺ نے بعض احادیث بیان نہ کرنے کی تلقین کی، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے مبلغ اور داعی کا حکمت و دانائی اور بصیرت و بصارت والا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ زمان و مکاں اور سامعین کی ذہنی سطح پر کھ کر خطاب کرے اور ایسی آیات و احادیث بیان کرے، جن سے حاضرین پہلی فرصت میں سبق حاصل کر سکیں۔ پہلے یہ گزارشات کی جا چکی ہیں کہ اس قسم کی احادیث سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کلمہ شہادت پڑھا کریں، نہ کہ یہ کہ ہم اعمالِ صالحہ سے ہی غافل ہو جائیں۔

(٣٠٠) - عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُخْرِجُ قَنَادِ فِي النَّاسِ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.)) قَالَ: فَحَرَجْتُ فَلَقَيْتَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا لَكَ أَبَا بَكْرٍ؟ فَقُلْتُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُخْرِجُ قَنَادِ فِي النَّاسِ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.)) قَالَ عُمَرُ: إِرْجِعْ إِلَى رَسُولِ

سليم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نکل جا اور لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ ہی معبودِ برحق ہے، اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی۔“ وہ کہتے ہیں: میں اعلان کرنے کے لئے نکلا، آگے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے ٹاکرا ہوا، انھوں نے کہا: ابو بکر کہاں اور کیسے؟ میں نے کہا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اس کے لئے جنت واجب

ہو جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: (یہ اعلان کئے بغیر) رسول اللہ ﷺ کی طرف لوٹ جاؤ، مجھے خطرہ ہے کہ لوگ اس (بشارت) پر توکل کر کے عمل کرنا ترک کر دیں گے۔ میں لوٹ آیا، آپ ﷺ نے پوچھا: ”واپس کیوں آگئے ہو؟“ میں نے آپ کو حضرت عمرو والی بات بتلائی۔ آپ نے فرمایا: ”عمر نے سچ کہا۔“

اللَّهُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا عَلَيْهَا،
فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ:
(مَارَدَكَ؟) فَأَخْبَرْتُهُ يَقُولُ عُمَرُ، فَقَالَ:
(صَدَقَ.)
(الصحيحه: ۱۱۳۵)

تخریج: أخرجه أبو يعلى في "مسنده" ص ۳۵- مصورة المكتب الإسلامي، ورواه مسلم: ۱/ ۴۴، لكن وقع القصة فيه لابی هريرة مع عمر رضي الله عنه

نبی کریم ﷺ کا معجزہ اور راشن میں برکت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم ایک غزوے میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے۔ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! دشمن شکم سیر ہو کر پہنچ چکا ہے اور ہم بھوکے ہیں (کیا بنے گا؟) انصار نے کہا: کیا ہم اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلانہ دیں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس کے پاس زائد کھانا ہے، وہ لے آئے۔“ کوئی ایک مد لے کر آیا تو کوئی ایک صاع اور کوئی زیادہ لے کر آیا تو کوئی کم۔ پورے لشکر میں سے چوبیس صاع جمع ہوئے۔ نبی کریم ﷺ اس ڈھیر کے ساتھ بیٹھ گئے، برکت کی دعا کی، پھر فرمایا: ”لینا شروع کر دو اور لوٹو مت۔“ لوگوں نے اپنے اپنے تھیلے، بوریاں اور برتن بھر لئے، حتیٰ کہ بعض افراد نے اپنی آستینیں باندھ کر ان کو بھی بھر لیا، وہ سب فارغ ہو گئے اور اناج ویسے کا ویسا پڑا رہا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ حق کے ساتھ یہ دو (گواہیاں) لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی حرارت سے بچائیں گے۔“

(۳۰۱)۔ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي غَزَاةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْعَدُوَّ قَدْ حَضَرَ وَهُمْ شُبَاعٌ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ؟ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: أَلَا نَنْحَرُ نَوَاضِحَنَا فَنُطْعِمَهَا النَّاسَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ طَعَامٍ، فَلْيَجِئْ بِهِ.)) فَجَعَلَ يَجِيءُ بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ فَكَانَ جَمِيعٌ مَا فِي الْجَيْشِ بَضْعًا وَعِشْرِينَ صَاعًا، فَجَلَسَ النَّبِيُّ إِلَى جَنْبِهِ، وَدَعَا بِالْبُرْكَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خُذُوا وَلَا تَسْتَهْبُوا.)) فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ فِي جِرَابِهِ وَفِي غِرَارَتِهِ، وَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْبِطُ كُمَّ قَمِيصِهِ قِمْلًا فَفَرَعُوا وَالطَّعَامُ كَمَا هُوَ أُمَّ قَالَ النَّبِيُّ: ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، لَا يَأْتِي بِهِمَا عَبْدٌ مُحِقٌّ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ حَرَّ النَّارِ.)) (الصحيحه: ۳۲۲۱)

تخریج: أخرجه أبو يعلى في "مسنده": ١٩٩/١ - ٢٣٠/٢٠٠ - والسياق له - ، والنزار: ١/١٣/١١

فوائد: معجزہ: وہ مافوق العادت چیز، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے نبی سے ظاہر کرائی جاتی ہے اور غیر نبی اس پر قادر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس معجزہ کے بعد آپ ﷺ نے اپنے حق میں شہادت دی اور اس کی فضیلت بیان کی، کیونکہ اس معجزے سے آپ کی نبوت و رسالت ثابت ہو رہی ہے۔

مد اور صاع پیمانے ہیں، صاع کا وزن دو کلو سو گرام ہوتا ہے اور مد، صاع کا چوتھا حصہ ہوتا ہے۔

سب سے پہلی مخلوق

(٣٠٢)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَلَمُ، فَأَخَذَهُ بِبِمِينِهِ وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ قَالَ فَكَتَبَ الدُّنْيَا وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ عَمَلٍ مَعْمُولٍ: بِرِّ أَوْ فُجُورٍ، رَطْبٌ أَوْ يَابِسٍ، فَأَحْصَاهُ عِنْدَهُ فِي الذِّكْرِ.)) ثُمَّ قَالَ: ((اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنْ كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)) (سورة الجاثية: ٢٩) فَهَلْ تَكُونُ النُّسْخَةُ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ.)) (الصحيحة: ٣١٣٦)

تخریج: أخرجه الأجرى في "الشریعة": ٣٢١

فوائد: امام مبارکپوری نے کہا: اضافی طور پر قلم کو پہلی مخلوق کہا گیا ہے، یعنی عرش، پانی اور ہوا کے بعد باقی مخلوقات سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ.)) قَالَ: ((وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.)) (مسلم) یعنی: "اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل مخلوقات کی تقدیریں لکھی تھیں، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔"

اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے رحمۃ اللہ علیہما وکان عرشہ علی الماء رحمۃ اللہ علیہما کے بارے میں پوچھا گیا کہ پھر پانی کس چیز پر تھا۔ انھوں نے کہا: ہوا کی کمر پر۔ (تحفة الاحوذی: ٣/٢٠٣) امام مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات محل نظر ہے۔ درج ذیل حدیث اور اس کے فوائد کا مطالعہ کریں۔

(۳۰۳)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: ((إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ كُلَّ شَيْءٍ يَكُونُ.)) (الصحيحة: ۱۳۳)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے (مستقبل میں) ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا۔“

تخریج: رواہ ابن ابی عاصم فی ”السنة“: ۱۰۸ و ”الأوائل“: ۳، وأبو یعلیٰ: ۱/۱۲۶، والبیہقی فی ”السنن الکبریٰ“: ۳/۹، و ”الأسماء والصفات“: ۲۷۱ من طریق أحمد

فوائد:..... امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: کئی لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ مضبوط ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کا نور پیدا کیا، لیکن یہ عقیدہ بے بنیاد ہے اور عبد الرزاق رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند معروف نہیں ہے۔ نیز اس حدیث میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو پہلی مخلوق تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس دعویٰ کی کوئی واضح نص موجود نہیں ہے، سب کچھ استنباط و اجتہاد کی روشنی میں کہا گیا۔

قلم کے پہلی مخلوق ہونے کے دلائل واضح ہیں، ایسی واضح نصوص کے موجودگی میں کسی دوسرے اجتہاد کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

ان احادیث کا یہ مطلب بیان کرنا کہ عرش کے بعد پہلی مخلوق قلم ہے، باطل ہے۔ اگر عرش کے اول المخلوق ہونے پر کوئی قطعی نص ہوتی تو ایسی تاویل کی گنجائش مل سکتی تھی۔

بعض فلسفی قسم کے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حوادث کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور ہر مخلوق سے پہلے کسی نہ کسی مخلوق کا وجود ضروری ہے۔

اگر اس نظریے کو درست تسلیم کر لیا جائے تو کسی چیز کو اول المخلوق نہیں کہا جاسکتا۔ جبکہ اس حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کا رد کیا گیا ہے اور قلم کو سب سے پہلی مخلوق قرار دے کر یہ ثابت کیا گیا کہ مخلوقات کی ایک ابتدا ہے، اس ابتدا سے پہلے مخلوق کا کوئی فرد موجود نہ تھا۔ (صحیحہ: ۱۳۳) یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کی ابتدا ہے نہ انتہا۔

الْعِلْمُ وَالسُّنَّةُ وَالْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ

علم، سنت اور حدیث نبوی

العلم: لغوی معنی: جاننا، پہچاننا، واقف ہونا

اصطلاحی تعریف: علم ایسے اصول کلیہ اور مجموعہ مسائل کو کہتے ہیں، جو کسی خاص جہت سے متعلق ہوں۔ اس باب میں اس سے مراد ”علم شرعی“ اور اس سے متعلقہ امور کا بیان ہے، مثلاً علم کی فضیلت، تعلیم و تعلم کی فضیلت، فرضی علوم، نقلی علوم۔

السنة: لغوی معنی: طریقہ، سیرت، فطرت، عادت، صورت، چہرہ، طریقہ خاص

(۱)..... اصطلاحی تعریف: وہ اقوال، افعال، احوال اور تقریرات جو آپ ﷺ سے منقول ہوں اور وہ امور جن کو سرانجام دینے کا آپ ﷺ نے ارادہ کیا ہو۔

(۲)..... (فی اصطلاح المتأخرین): وہ شرعی حکم کہ جس کے سرانجام دینے والا اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہوتا، اس کو مستحب، مندوب اور نفل بھی کہتے ہیں۔

الحدیث: لغوی معنی: کلام، خبر، روایت، بات، جدید،

اصطلاحی تعریف: ہر وہ قول، فعل، تقریر، پیدائشی وصف اور اخلاقی خصلت، جو نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب

کیا جائے۔

”تقریر“ سے مراد وہ قول یا فعل ہے، جس پر آپ ﷺ نے خاموشی اختیار کی ہو اور اس پر انکار نہ کیا ہو۔

آپ ﷺ کی احادیث پر اکتفا کرنا چاہیے

(۳۰۴)۔ عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا حَدَّثْتُمْ حَدِيثًا، فَلَا تَزِيدَنَّ عَلَيَّ، وَقَالَ: أَرْبَعٌ مِنْ أَطْيَبِ الْكَلَامِ، وَهِنَّ مِنَ الْقُرْآنِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ

حضرت سرہ ذی النبیذ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب میں تم لوگوں کو کوئی بات بیان کروں تو (اس کے بارے میں) مجھ سے مزید سوال نہ کیا کرو۔“ پھر آپ نے فرمایا: ”انتہائی اچھے (اور عمدہ) کلام والے چار کلمات ہیں،

ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، (ان میں سے) جو کلمہ شروع میں ذکر کر دیا جائے، اس سے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ (وہ کلمات یہ ہیں:) سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے بچے کا نام فلاح، نوح، رباح اور یسار نہ رکھنا، کیونکہ تو پوچھتا ہے کہ کیا وہ یہاں ہے؟ لیکن وہ وہاں نہیں ہوتا، اس لیے (جو اب دینے والا) کہتا ہے: نہیں۔“

اللَّهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ)) ثُمَّ قَالَ: ((لَا تَسْمِيَنَّ عُلَامَكَ أَفْلَحَ وَلَا نَجِيحًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَتَمُّهُ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا-)) (الصحيحه: ٣٤٦)

تخریج: أخرجه أحمد: ١١/٥، ٢٠، وأخرجه الطيالسي في "مسنده": ٨٩٩، ٩٠٠، وابن ماجه: ٣٨١١، وكذلك أخرجه أحمد: ٥/٧، ومسلم: ٦/١٧٢ من طرق أخرى عن شعبه به-

شرح: امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس حدیث میں کچھ آداب اور فوائد کا بیان ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ﷺ کی حدیث سے آگے نہ بڑھا جائے اگرچہ وہ اجر و ثواب کے حصول کی نیت سے ہو۔ مثال کے طور پر آپ ﷺ نے کھانا کھانے سے پہلے صرف ”بسم اللہ“ پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اب کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ پڑھے۔ دیکھیں کہ ایک آدمی نے چھینک کے بعد ”الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ“ کہا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس پر رد کیا اور کہا کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو چھینک کے بعد ”الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَي كُلِّ حَالٍ“ کہنے کی تعلیم دی ہے، نہ کہ ”وَالسَّلَامُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ“ کی۔ (مستدرک حاکم: ٤/٢٦٥)

یہ اور اس موضوع سے متعلقہ دیگر احادیث اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں کہ دین اور عبادت میں زیادتی نہ کی جائے۔ آپ خود اس نقطے پر غور کریں اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ مخالفین کو مطمئن کرنے میں آپ کا معاون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں یسار، رباح، فلاح اور نوح جیسے ناموں سے منع کیا گیا ہے، ہمیں بھی آگاہ رہنا چاہیے اور اپنے بیٹوں کو ایسے ناموں سے موسوم نہیں کرنا چاہیے۔ بعض سلف صالحین ان ناموں سے موسوم تھے، ظاہر یہی ہے کہ اگر وہ تابعین ہیں تو ان کو ان احادیث کا علم نہیں ہوگا اور اگر وہ صحابہ ہیں تو انہوں نے آپ ﷺ کی نبی سے پہلے یہ نام رکھے ہوں گے۔ (صحيحه: ٣٤٦)

اعمالِ صالحہ کی قلت و کثرت کا معیار آپ ﷺ کی ذات ہے

(٣٠٥)۔ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب صحابہ کو کوئی حکم دیتے تو ان اعمال کو سرا انجام دینے کا حکم دیتے

تھے، جن کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں، (آپ کی صورت حال تو یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، (جبکہ ہم گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ عمل کرنے چاہئیں)۔ لیکن آپ ﷺ (اس مطالبے پر) ناراض ہو جاتے اور آپ کے چہرے سے ناراضگی کا پتہ چلتا تھا، پھر فرماتے: ”بیشک میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس کو جاننے والا ہوں۔“

مَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: ((إِنَّ اتَّقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا...))
(الصحيحه: ۳۵۰۲)

تخریج: أخرجه البخاري: ۲۰، وأحمد: ۶/۵۶، ۶۱

شرح: نبی کریم ﷺ نے اپنے قول یا فعل کے ذریعے عبادت کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار کا اور حلال و حرام کا تعین کر دیا ہے، جو شخص بھی کسی کام کے عبادت ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس سے صرف یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ ﷺ کی تعلیمات قدسیہ میں اس چیز کا وجود ملتا ہے۔ اگر عوام الناس اس نقطے کو سمجھ لیں اور اپنے رہنماؤں کے دعوؤں کی تحقیق شروع کر دیں تو ہر ایک تفرقہ بازی اور تقلید کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آئے گا۔

مثال کے طور پر قبر پر اذان دینا، عام اذان سے پہلے درود کا اہتمام کرنا، تقلید کرنا، فوتگی کے موقع پر ختم قرآن اور قل وغیرہ کا اہتمام کرنا، مختلف مواقع پر قبروں پر پھول وغیرہ رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر عوام میں یہ جرات پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے نظیروں اور اماموں سے پوچھ سکیں کہ کیا نبی کریم ﷺ نے یہ امور سرانجام دیے ہیں؟ پھر اس سوال کا جواب لیے بغیر ان مذہبی رہنماؤں کو نہ چھوڑیں، تو چند دنوں کے بعد یہ بدعتیں دم توڑ جائیں گی۔

آپ ﷺ کی نافرمانی جنت کا انکار کرنے کے مترادف ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت (کے سارے افراد) جنت میں داخل ہوں گے، مگر وہ جس نے انکار کر دیا۔“ صحابہ نے کہا: (بھلا) انکار کون کرتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے (دوسرے الفاظ میں جنت میں جہنم میں جہنم) انکار کر دیا۔“

(۳۰۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى.)) قَالُوا: وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.)) (الصحيحه: ۳۱۴۱)

تخریج: أخرجه البخاري: برقم ۷۲۸۰، وأحمد: ۲/۳۶۱

شرح: اطاعت کرنے والا زبان حال سے جنت میں داخل ہونے کا اور آپ ﷺ کی نافرمانی کرنے والا زبان حال سے جنت میں داخل ہونے سے انکار کرنے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔

احادیث کے مفاہیم کو طبعی مزاج سے مقدم سمجھا جائے

محمد بن کعب روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کون ہے، جو میرے لیے خالد بن نبیح کو (قتل کر دے)؟“ اس شخص کا تعلق ہذیل قبیلے سے تھا اور ان دنوں وہ عرفہ کی جانب عرنہ مقام میں سکونت پذیر تھا۔ عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں (اسے قتل کروں گا)، آپ اس کی صفات بیان کر دیں، (تاکہ میں اسے پہچان لوں)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تو اسے دیکھے گا، تو ڈر جائے گا۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کرنے والی ذات کی قسم! میں تو (آج تک) کسی چیز نہیں ڈرا۔ راوی کہتا ہے: بہر حال سیدنا عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے اور غروب آفتاب سے قبل عرفہ کے پہاڑوں تک پہنچ گئے۔ عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں وہاں ایک آدمی کو ملا اور جب میں نے اسے دیکھا تو میں مرعوب ہو گیا۔ جب میں اس سے ڈرا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہی نشانی ہے، جس کی رسول اللہ ﷺ نے نشاندہی کی تھی۔ اس نے مجھے کہا: کون ہے؟ میں نے کہا: ضرورت مند ہوں، کیا رات گزارنے کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا: ہاں، آ جاؤ۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا، میں نے جلدی جلدی دو رکعت نماز عصر ادا تو کر لی، لیکن ڈرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے (نماز پڑھتے ہوئے) دیکھ لے۔ پھر میں اسے جا ملا اور تلوار کا وارکر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر میں وہاں سے نکل پڑا اور رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ کر آپ ﷺ کو واقعہ کی خبر دی۔ محمد بن

(۳۰۷)۔ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسِ الْجَهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ لِي بِخَالِدِ بْنِ نُبَيْحٍ؟)) رَجُلٌ مِنْ هَذِيلٍ - وَهُوَ يَوْمِيذٍ قَبْلَ (عَرَفَةَ) بِ (عَرَنَةَ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّعْتَهُ لِي - قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتَهُ هَبْتَهُ -)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا هَبْتُ شَيْئًا قَطُّ - قَالَ: فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ حَتَّى أَتَى جِبَالَ (عَرَفَةَ) قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَيْتُ رَجُلًا فَرُعَيْتُ مِنْهُ حِينَ رَأَيْتُهُ، فَعَرَفْتُ حِينَ رُعَيْتُ مِنْهُ أَنَّهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: مَنْ الرَّجُلُ؟ فَقُلْتُ: بَاغِي حَاجَةٍ هَلْ مِنْ مَبِيتٍ؟ قَالَ: نَعَمْ فَالْحَقُّ، فَرُحْتُ فِي أَثَرِهِ فَصَلَّيْتُ الْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَأَشْفَقْتُ أَنْ يَرَانِي، ثُمَّ لِحَفْتُهُ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَحْصَرَةً، فَقَالَ: ((تَخْصَرُ بِهِذِهِ حَتَّى تَلْقَانِي، وَأَقْلُ النَّاسِ الْمُتَخْصِرُونَ -)) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: فَلَمَّا تَوَقَّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ أَمْرَ بَيْهَا

فَوُضِعَتْ عَلَى بَطْنِهِ وَكَفَّنَهُ، وَوُفِنَ كعب کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے اسے ایک لائچی دی اور فرمایا: ”اس لائچی کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا، حتیٰ کہ مجھے آملو اور لائچی پکڑنے والے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔“ محمد بن کعب کہتے ہیں: جب سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فوت ہونے لگے تو انھوں نے لائچی کے بارے میں حکم دیا تو وہ ان کے پیٹ اور کفن کے اوپر رکھ دی گئی اور پھر اس کو ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔

تخریج: أخرجه أبو نعیم في "الحلیة": ۲/ ۵-۶، و"أخبار أصبهان": ۱/ ۱۸۹-۱۹۰

شرح: دیکھیں کہ آپ ﷺ نے عبداللہ بن انیس کے سامنے ایک علامت رکھی کہ جب وہ خالد بن نبیح کو دیکھے گا تو ڈر جائے گا، آگے سے عبداللہ بن انیس نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا کہ وہ تو آج تک کسی سے نہیں ڈرے۔ بہر حال آپ ﷺ نے ان کو بھیج دیا اور انھوں نے جب خالد کو دیکھا تو وہ واقعی ڈر گئے۔ معنی و مفہوم یہ ہوا کہ حدیث کو سمجھتے وقت اپنے طبعی معیار کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔

عبادت کا دار و مدار سنت سے موافقت پر ہے، نہ کہ کثرت پر

(۳۰۸)۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ مَشِينَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ؟ قُلْنَا: لَا، فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ فَمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آيَةً أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ، وَلَمْ أَرِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنْ عَشْتُمْ فَسْتَرَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا جِلْفًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصَى، فَيَقُولُ: كَبُرُوا مِثَّةً، فَيَكْبُرُونَ مِثَّةً، فَيَقُولُ: هَلَّلُوا مِثَّةً،

عمر و بن سلمہ ہمدانی کہتے ہیں کہ ہم قبل از نماز فجر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھا کرتے تھے، جب وہ نکلتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑتے، ایک دن حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور پوچھا: ابھی تک ابو عبد الرحمن (ابن مسعود) تمہارے پاس نہیں آئے؟ ہم نے کہا: نہیں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، (ہم انتظار کرتے رہے) حتیٰ کہ حضرت عبداللہ تشریف لائے، جب وہ آئے تو ہم بھی ان کی طرف کھڑے ہو گئے۔ ابوموسیٰ نے انہیں کہا: ابو عبد الرحمن! ابھی میں نے مسجد میں ایک چیز دیکھی ہے، مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی کی ہی ایک صورت لگتی ہے۔ انھوں نے کہا: وہ ہے کیا؟ ابوموسیٰ نے کہا: اگر آپ زندہ رہے تو خود بھی دیکھ لیں گے، میں نے دیکھا کہ لوگ حلقوں کی صورت میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں، ہر حلقے میں ایک (مخصوص) آدمی کہتا ہے: سو

(۱۰۰) دفعہ ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہو۔ یہ سن کر حلقے والے سو دفعہ ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے: سو (۱۰۰) دفعہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہو۔ یہ سن کر وہ سو دفعہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہتے ہیں۔ انھوں نے پوچھا: اس عمل پر تو نے ان کو کیا کہا؟ ابو موسیٰ نے کہا: میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں کچھ نہیں کہا۔ انھوں نے کہا: تو نے انھیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ (ایسے نیک اعمال کی بجائے) برائیاں شمار کریں اور یہ ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں (کبھی بھی) ضائع نہیں ہوں گی (لیکن وہ ہوں نیکیاں)؟ پھر وہ چل پڑے، ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ ایک حلقے کے پاس گئے، ان کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا: تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ انھوں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! یہ کنکریاں ہیں، ہم ان کے ذریعے تکبیرات، تہلیلات اور تسبیحات کو شمار کر رہے ہیں۔ انھوں نے کہا: ایسی (نیکیوں کو) برائیاں تصور کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا (بشرطیکہ وہ نیکی ہو)۔ اے امت محمد! تمہاری ناس ہو جائے، تم تو بہت جلد اپنی ہلاکت کے پیچھے پڑ گئے ہو، ابھی تک تم میں اصحاب رسول کی بھرپور تعداد موجود ہے، ابھی تک تمہارے نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے اور نہ ان کے برتن ٹوٹے ہیں، (یعنی آپ ﷺ کی وفات کا زمانہ قریب ہی ہے)۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کیا تم لوگوں نے محمد (ﷺ) کے دین سے بہتر دین کو اپنا رکھا ہے یا ضلالت و گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ انھوں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہی تھا۔ انھوں نے کہا: کتنے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں، لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں یہ حدیث

فِيهِلُّونَ مِثَّةً، وَيَقُولُونَ: سَبَّحُوا مِثَّةً فَيَسْبَحُونَ مِثَّةً، قَالَ: فَمَاذَا قُلْتُمْ لَهُمْ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْتَظَرُ رَأْيَكَ، قَالَ: أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ، وَضَمَّنَتْ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَيْءٌ؟ ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحَلَقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَأَكُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! حَصَى نَعْدُ بِهَا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ، قَالَ: فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَإِنَّا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ، وَيَحْكُمُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! مَا أَسْرَعَ هَلَكَتِكُمْ! هُوَلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ نِيَابَةُ لَمْ تَبَلْ، وَأَيْتُهُ لَمْ تَكْسُرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِثَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِثَّةِ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُفْتَسِحُونَ بَابِ الضَّلَالَةِ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا: ((إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ تَرَافِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ)) وَآيَسُّ اللَّهُ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ! ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: فَرَأَيْنَا عَامَّةَ أَوْلِيكَ الْحَلْقَ يُطَاعُونَنَا يَوْمَ النَّهْرِ وَأَنْ مَعَ الْخَوَارِجِ- (الصحيحة: ۲۰۰۵)

بیان کی تھی: ”بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت تو کریں گے، لیکن وہ تلاوت ان کے گلے سے نیچے (دل میں) نہیں اترے گی، وہ (بیگانے ہو کر) دین سے یوں نکلیں گے جیسے تیر شکار سے آ رہا ہو جاتا۔“ اللہ کی قسم! مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، شاید تم میں سے اکثر لوگ (اسی حدیث کا مصداق) ہوں، پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں: ہم نے ان حلقے والوں کی اکثریت کو دیکھا کہ وہ نہروان والے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر بیڑہ زنی کر رہے تھے۔

تغریح: أخرجه الدارمی: ۱/ ۶۸-۶۹، وبحسب فی "تاریخ واسط": ۱۹۸ تحقیق عواد

شرح: سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذکر کی کیفیت کو دیکھ کر ان کے عمل پر مردود ہونے کا فتویٰ دیا، کیونکہ اس اجتماعی بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ذکر نہیں کیا جاتا تھا۔

قرآن مجید سرچشمہ رشد و ہدایت ہے، اس کے نزول کا اصل مقصد لوگوں کی اصلاح ہے اور یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کتابِ عظیم کی تلاوت کی جائے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمادی کہ کچھ لوگ قرآن مجید انتہائی خوبصورت آواز میں پڑھیں گے، لیکن یہ سارا کچھ خلق کے اوپر تک ہوگا، ان کے دلوں میں قرآن مجید کا ذرا برابر اثر نہیں ہوگا۔ جیسے تیر شکار سے خون آلودہ ہوئے بغیر پار ہو جاتا ہے اور ایسے صاف لگتا ہے کہ گویا یہ کسی شکار میں پیوست ہوا ہی نہیں تھا، اسی طرح یہ لوگ خوش الحانی میں تلاوت تو کریں گے، لیکن ان کو جو حالت قبل از تلاوت ہوگی، وہی بعد از تلاوت ہوگی، یہ تلاوت کے دوران قرآن مجید سے متاثر نہیں ہوں گے۔

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: حلقوں کی صورت میں بیٹھ کر ذکر کرنے والوں کے بارے میں سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے کی وجہ سے میں نے اس حدیث کو صحیح میں قلمبند کیا ہے، تا کہ راستوں میں اور حلقوں کی صورت میں بیٹھ کر ذکر کرنے والوں کو متنبہ کیا جاسکے، کیونکہ جب ان لوگوں کے طریقے پر انکار کیا جاتا ہے تو یہ انکار کرنے والے پر یہ تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو ذکر کے منکر ہیں۔

قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کا انکار کرنا تو کفر ہے، انکار اس بیت و کیفیت اور اجتماعِ واکھ کا کیا جا رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مشروع نہیں تھا۔

غور تو کریں کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی کس صفت پر انکار کیا تھا؟ ان کا یہ انکار ”سبحان اللہ“ اور ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ پر نہیں تھا، بلکہ اس چیز پر تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لی گئی تھی، یعنی معین دن میں یہ اکٹھے اور ذکر کی مخصوص تعداد۔

ایک حلقے کا ایک سربراہ ہے، وہ ان کو خود ساختہ حکم دیتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت سازی کر رہا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿أَمَّا لَهُمْ شُرُكُؤُهُمْ أَشْرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾ (سورہ شوری: ۲۱) ”کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں، جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔“

آپ ﷺ کی فعلی اور قولی سنتوں کا لب لباب یہ ہے کہ انگلیوں کے پوروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔
اس حدیث مبارکہ اور قصہ میں مذکورہ مزید شرح:.....

عبادت کی کثرت کا اعتبار نہیں ہے، اصل معیار سنت رسول سے موافقت اور بدعت سے دوری کا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اِفْتِصَادٌ فِي سُنَّةٍ، خَيْرٌ مِّنْ اجْتِهَادٍ فِي بَدْعَةٍ۔
..... سنت (کو اپناتے ہوئے) میانہ روی اختیار کرنا بدعت کے لیے کی گئی جدوجہد سے بہتر ہے۔

چھوٹی بدعت، بڑی بدعت کا سبب ہے۔ آپ غور کریں کہ ان حلقوں والوں نے بعد میں خارجیوں کے گمراہ فرقے میں شمولیت اختیار کر لی تھی، جن کو خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ کیا کوئی عبرت حاصل کرنے والا ہے؟
(صحیحہ: ۲۰۰۵)

حکم نبوی کی پیروی کی مثال

سیدنا ضمیرہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دو یمنی عمدہ پوشاکیں پہن کر نبی کریم ﷺ کے پاس آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ضمیرہ! تیرا کیا خیال ہے کہ یہ کپڑے تجھے جنت میں داخل کرنے والے ہیں؟“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ میرے لیے بخشش طلب کریں تو بیٹھنے سے پہلے اتار دیتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! ضمیرہ بن ثعلبہ کو بخش دے۔“ (یہ دعاستے ہی) اس نے جلدی سے کپڑے اتار دیے۔

(۳۰۹)۔ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ وَوَعَلِيهِ حُلَّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: ((يَا ضَمْرَةُ! أَتَرَى ثَوْبِيكَ مُدْخِلِيكَ الْجَنَّةَ؟)) فَقَالَ: لَيْسَ اسْتَعْفَرْتُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا عَنِّي۔ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَضَمْرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ)) فَاَنْطَلَقَ سَرِيْعًا حَتَّى نَزَعَهُمَا عَنْهُ۔ (الصحیحہ: ۳۰۱۸)

تخریج: أخرجه البخاري في "التاريخ" ۴/ ۳۳۶-۳۳۷، وأحمد: ۴/ ۳۳۸-۳۳۹، والبخاري:

۳/ ۲۷۵/ ۲۷۴، والطبراني في "المعجم الكبير" ۸/ ۳۶۰/ ۸۱۵۸

شرح: ممکن ہے کہ ان پوشاکوں میں ریشم ہو یا وہ اتنی عمدہ ہوں کہ ان کی بنا پر پہننے والے کے بارے میں

یہ خطرہ ہو کہ وہ فخر اور ریا کاری میں مبتلا ہو جائے گا۔

حدیث نبوی کو پرکھنے کا معیار

حضرت ابو حمید یا حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میری طرف منسوب حدیث سنو (تو دیکھو کہ آیا) تمہارے دل اس سے مانوس ہو رہے ہیں اور تمہارے بال اور چمڑے اس کے لیے نرم ہو رہے ہیں

(۳۱۰)۔ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَوْ أَبِي أُسَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعَرَّفَهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَلَيْنُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ وَابْتَشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ

اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ بات تم بھی کر سکتے ہو تو میں ایسی (حدیث بیان کرنے کا) بلا دلی مستحق ہوں گا۔ لیکن اگر تم دیکھو کہ جو حدیث میری طرف منسوب ہے، تمہارے دل اس کا انکار کر رہے ہیں اور تمہارے بال اور چمڑے اس سے نفرت کر رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہ تم بھی (اس کی قسم کی) بات نہیں کر سکتے، تو میں اس سے سب سے زیادہ دور رہنے والا ہوں گا۔“

قَرِيبٌ، فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمُ
الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ، وَتَنْفِرُ مِنْهُ
أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ
بَعِيدٌ، فَأَنَا أْبَعْدَكُمْ مِنْهُ۔))
(الصحيحه: ۷۳۲)

تغريغ: رواه ابن سعد: ۱/ ۳۸۷، ۳۸۸، وأحمد: ۳/ ۴۹۷، ۵/ ۴۲۵

شرح: سب سے پہلے دو باتیں عرض کرنا ضروری ہیں: (۱) صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک عام طور پر معتبر محدثین کا یہی قانون رہا کہ سند کی روشنی میں حدیث کو پرکھا جائے۔ جہاں کہیں بھی کوئی حدیث پیش کی گئی، اس کی سند کا مطالبہ کیا گیا اور صحیح سند ثابت ہونے کے بعد ہر کسی نے اس کو بحیثیت حدیث قبول کر لیا۔ صحابہ کرام کا تو معیار ہی آپ ﷺ کی مقدس زبان تھی، نہ کہ ان کی فطرت و طبیعت۔ ابو بکر کو صدیق کا لقب ملنے کی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے بلا تردد و اسرا و معراج کا سفر تسلیم کر لیا تھا۔ (۲) قرآن مجید اور متواتر احادیث میں بھی ایسے امور موجود ہیں، جو کئی لوگوں کے لیے طبعی اور فطرتی لحاظ سے نامنظور ہیں۔ وہ صرف اس بنا پر ان کی صداقت و حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات و فرمودات ہیں۔

قارئین کرام! اس لیے ایک خاص طبقے کو مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کا مخاطب سمجھا جائے گا، یعنی وسیع علم حدیث سے گہری دلچسپی رکھنے والے محدثین اور فقہاء، جن کا اوزھنا کچھونا حدیث تھا، جو احادیث مبارکہ کا ذوق رکھنے والے اور ان کے ذوق کو پہچاننے والے تھے۔ ایسے لوگ آپ ﷺ کی طرف منسوب بات کے مزاج کو دیکھ کر اس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر جب تحقیق کرتے ہیں تو ان کا دعویٰ درست ثابت ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

مزید توضیح کے لیے ہم پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں: وہ کہتے ہیں: ((إِذَا حَدَّثْتُمْ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا، فَظَنُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَهْيَاءَ وَأَتَقَاهُ وَأَهْدَاهُ.)) (مسند احمد: ۹۸۷، ابن ماحہ: ۲۰) یعنی: جب تم لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس حدیث کو آپ ﷺ کی بات خیال کرو جو بیعت میں زیادہ اچھی، زیادہ تقویٰ والی اور زیادہ ہدایت والی ہو۔

حسان عبد المنان اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یعنی وہ حدیث جو آپ ﷺ کی کامل ہدایت کے زیادہ لائق، آپ سے زیادہ موافقت کرنے والی اور آپ کے تقویٰ کے زیادہ مناسب ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ ﷺ کے فرامینِ درستی اور خیر خواہی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے واجب العمل ہیں، کیونکہ ان کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور لوگوں

تک پہنچانے والے آپ ﷺ ہیں، اس لیے اگر آپ ﷺ سے کوئی ایسی حدیث منقول ہو، جس میں دو احتمال پائے جاتے ہوں، تو جو احتمال مقام نبوت کے زیادہ مناسب اور کاملیت والا ہوگا، اس حدیث کو اسی احتمال پر محمول کیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ ﷺ سے اپنی بیوی کی یوں شکایت کی: ((إِنَّ أَمْرَاتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لِمَيْسٍ.)) (میری بیوی چھونے والے کا ہاتھ نہیں روکتی)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو طلاق دے دو۔“ اس نے پھر کہا: میں تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر اسے اپنے پاس روکے رکھ۔“ سوال یہ ہے کہ ”چھونے والے کا ہاتھ نہیں روکتی“ کا مفہوم کیا ہے؟ دو قول بیان کیے گئے ہیں: (۱) جو آدمی اس سے جو چیز مانگتا ہے، وہ اسے دے دیتی ہے۔ (۲) وہ ہرزانی کو زنا کرنے کا موقع دیتی ہے۔

امام احمد اور جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ پہلا معنی ہی درست اور زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ اپنے صحابی کو یہ حکم دیں کہ وہ ایسی عورت کو اپنے عقد میں بحال رکھے جو زنا کرتی ہے۔ (بلوغ الامانی من اسرار الفتح الربانی: ۱/ ۹۸، ۹۹)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ سند کے ساتھ ثابت ہو جائے لیکن معنی کے لحاظ سے اس سے مختلف احتمالات نکالے جاسکتے ہوں، تو آپ ﷺ کی ذات مقدسہ اور صفات حسنہ کو سامنے رکھ کر اچھے احتمال کو ترجیح دینی چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب (رحم اللہ السلف الصالح رحمة واسعة).

عقائد میں بھی خبر واحد حجت ہے

(۳۱۱)۔ عَنِ أَنَسٍ: أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَقَالُوا: إِنَعْتُ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: ((هَذَا أَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ)) (الصحيحه: ۱۹۶۴) ہے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یمنی لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا: ”ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھیجیں جو ہمیں سنت اور اسلام کی تعلیم دے۔“ آپ نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: ”یہ اس امت کا امین ہے۔“

تخریج: أخرجه مسلم: ۱۲۹۷، والحاكم: ۲۶۷/۳، وأحمد: ۱۲۵/۳، وأبو يعلي: ۸۳۱/۲

شرح: نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کے دور میں خبر واحد اور خبر متواتر کی تقسیم کا کوئی وجود نہ تھا، آپ ﷺ زیادہ تر مختلف علاقوں میں وعظ و تبلیغ کے لیے صرف ایک ایک صحابی کو بھیجتے تھے، وہی قرآن کی آیات پڑھ کر سناتا تھا اور احادیث رسول بیان کرتا تھا، آگے سے کسی کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یہ شخص تو ایک ہے، اس کی بات تو ظنی ہے۔ اگرچہ خبر متواتر پر آدمی کو طبعی طور زیادہ یقین ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خبر واحد کی اہمیت کو کم کر دیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ خبر واحد بھی خبر متواتر کی طرح حجت ہے، نبی کریم ﷺ کے اقوال و افعال کی اہمیت میں اس بنا پر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی کہ یہ خبر متواتر ہے اور یہ خبر واحد ہے۔ اس معاملے میں امام ابن حزم کے قول کو خارج تفسیر پیش کرنا

چاہیے، انھوں نے کہا کہ عادل اور ثقہ راوی کی روایت علم اور عمل دونوں کو واجب کرتی ہے۔

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ حدیث اس اہم فائدے پر بھی مشتمل ہے کہ احکام کی طرح عقائد میں بھی خبر واحد حجت ہے، کیونکہ یہ بات تو حتمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو احکام اور عقائد دونوں کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اگر عقائد میں خبر واحد کا حجت ہونا تسلیم نہ کیا جائے تو تعلیم دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجنا با مقصد نہیں رہتا، جبکہ شارع غایۃ ایسے امر سے پاک ہیں کہ حصول مقصد کے بغیر کوئی کام سرانجام دیں۔

(صحیحہ: ۱۹۶۴)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنونجار کے ایک باغ میں اپنے خنجر پر سوار جا رہے تھے، اچانک خنجر بدک گیا اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جائیں۔ راوی حدیث جریر کے شک کے مطابق ادھر چار یا پانچ یا چھ قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کون ان قبر والوں کو جانتا ہے؟“ ایک آدمی نے کہا: میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ”یہ لوگ کب مرے تھے؟“ اس نے کہا: شرک کی حالت میں۔ (یہ سن کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”(انسانوں کی) امت کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے اور اگر تمہارے ذن نہ کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ جو عذاب قبر میں سنتا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے۔“ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا: ”اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو آگ کے عذاب سے۔“ ہم نے کہا: ہم آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: ”عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔“ ہم نے کہا: ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: ”ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔“ ہم نے کہا: ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: ”دجال کے

(۳۱۲)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي حَائِطِ لِبْنِي النَّجَارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَدَثَتْ بِهِ، فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبَرُ سِنَّةٍ أَوْ خَمْسَةَ أَوْ أَرْبَعَةَ - شَكَّ الْجَرِيرُ -، فَقَالَ ﷺ: ((مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. وَقَالَ: ((فَمَتَى مَاتَ هُوَ لَاءِ؟)) قَالَ: مَا تَوَّأ فِي الْإِشْرَاكِ، فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِقُوا، لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ.)) قَالَ زَيْدٌ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: ((تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.)) قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. فَقَالَ: ((تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.)) قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: ((تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.)) قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالَ: ((تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.)) قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ. (الصحيحه: ۱۵۹)

فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔“ ہم نے کہا: ہم دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

تخریج: أخرجه مسلم: ۸/ ۱۶۰-۱۶۱

شرح:..... امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: یہ حدیث درج ذیل اہم فوائد پر مشتمل ہے، ایک یہ ہے: عذاب قبر کا ثبوت، اس مسئلہ کو ثابت کرنے والی احادیث متواتر ہیں اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اگر اس سلسلے میں صرف اخبار آحاد ہوں تو بھی ان کے مصداق کو تسلیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید سے ان کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ- النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (سورۃ الغافر: ۴۵، ۴۶)..... ”اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا، آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی (فرمان ہوگا کہ) فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔“

اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ قرآن مجید سے عذاب قبر کا ثبوت نہیں ملتا تو اخبار آحاد اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن یہ رائے باطل ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ائمہ اربعہ سمیت کوئی بڑا امام اس خیال کا مالک نہیں تھا۔ یہ باطل خیال بعض اہل کلام کا ہے، جس کی ان کے پاس کوئی برہان اور سلطان نہیں ہے۔ (صحیحہ: ۱۵۹)

حدیث نبوی حجت ہے

حضرت مقدم بن معدیکرب کندی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے ایک (اللہ کی) کتاب دی گئی ہے اور دوسری اس کے برابر یعنی اس کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ قریب ہے کہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے ایک پیٹ بھرا شخص یوں کہے: ہمارے اور تمہارے مابین یہ (اللہ کی) کتاب (ہی کافی ہے)۔ جو چیز اس میں حلال ہے، ہم اسے حرام سمجھیں گے اور جو اس میں حرام ہے، ہم اسے حرام سمجھیں گے۔ خبردار! معاملہ اس طرح نہیں ہے، آگاہ رہو! کچلوں والا درندہ حلال نہیں ہے اور نہ گھریلو گدھا اور نہ ذی کی گری پڑی چیز، الا یہ کہ اس سے بے نیاز ہوا جائے۔ اور جو آدمی کسی قوم کا مہمان بنا، جبکہ انھوں نے اس کی ضیافت نہیں

(۳۱۳)۔ عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ مَرْفُوعًا: ((أُوتِيْتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ (يَعْنِي: مِثْلُهُ) يُوشِكُ شَبَعَانُ عَلَيَّ أُرِيكْتِهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْكِتَابُ، فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحَلَلْنَاهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ- أَلَا لَا يَجِلُّ ذُنُوبَ مِنَ السَّبَاعِ، وَلَا الْجَمَارَ الْأَهْلِيَّ، وَلَا اللَّفْقَةَ مِنَ مَالِ مُعَاهِدٍ، إِلَّا أَنْ يُسْتَعْنَى عَنْهَا، وَإِيْمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهِ)) (الصحيحه: ۲۸۷)

کی تو اس کے لیے درست ہے کہ میزبانی کے بقدر ان سے وصول کرے۔“

تخریج: رواہ عباس الترقفي في "حديثه": ٤٦ / ١، والطبراني في "الكبير": ٢٠ / ٢٨٣ / ٦٦٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٢ / ٣٢١، وابوداود: ٤٦٠٤، واحمد: ٤ / ١٣٠

شرح: شریعت کے دو مرکزی مصادر ہیں: قرآن اور حدیث، بیک وقت دو کو لے کر نہ چلنے اور کسی ایک پر اکتفا کرنے والا گمراہ ہے۔

یہ حدیث دلیل ہے کہ احادیث نبویہ کو قرآن پر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب بھی رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہ خود حجت ہوگی۔ یہ تو خارجیوں اور رافضیوں جیسے گمراہوں کا قانون تھا کہ ان سنتوں کو ترک کر دیا جائے، جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، سو وہ حیران و ششدر رہ گئے اور گمراہ ٹھہرے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے مضمون کو قرآن کے مضامین پر پیش کیا جائے، موافقت کی صورت میں اسے قبول کر لیا جائے اور مخالفت کی صورت میں اسے ترک کر دیا جائے، یہ باطل اور بے بنیاد قانون ہے اور یہ دعوے زندیقوں اور بے دین لوگوں کے ہیں۔

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ قرآن مجید میں مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور جیسی چند حرام چیزوں کا ذکر ہے

جبکہ احادیث مبارکہ نے ”کلیبوں سے شکار کرنے والا جانور“ کا قانون پیش کر کے شیر، چیتے، لومڑ، گیدڑ اور دوسرے درندوں کو حرام قرار دیا اور ”پنچے سے شکار کرنے والا پرندہ“ کا قانون پیش کر کے باز، بجر، شکرہ، الو، چیل اور گدھ وغیرہ کو حرام قرار دیا۔ گھریلو گدھے اور کتے کے حرام ہونے کا اعلان حدیث میں کیا گیا ہے۔ یہ حدیث ہی ہے جس نے پھوپھی اور بھتیگی اور خالد اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کر دیا، جبکہ قرآن سے تو جواز کا اشارہ مل رہا تھا۔ قرآن نے مردار کو حرام قرار دیا، جبکہ حدیث نے مچھلی اور مڈی کے مرداروں کو حلال قرار دیا۔ قرآن کریم نے خواتین و حضرات کو بلا ناغہ نماز قائم کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، لیکن حدیث نے حیض اور نفاس والی عورت کو نماز کی مکمل رخصت دے دی اور اس حالت میں روزے رکھنے سے منع کر دیا اور بعد میں قضائی کا حکم دیا۔ علی ہذا القیاس۔

یہ بین اور ٹھوس دلائل اس حقیقت کو عیاں کرتے ہیں کہ سید الاولین والآخرین کی احادیث بنفسہ حجت اور شریعت کا ماخذ ہیں، ان کی روشنی میں قرآن کے عام کو خاص اور مطلق کو مقید کیا جاسکتا ہے۔

ہر کوئی ان حقائق کو عملاً تسلیم کرتا ہے، اب کہاں گیا خود ساختہ اور بے بنیاد قانون کہ حدیث کو قرآن مجید پر پیش کیا جائے۔ میں نے کئی ڈاکٹروں، پروفیسروں، انجینیئروں اور بعض نام نہاد فقہوں کے دعویداروں کو یہ کہتے سنا کہ ہر مسئلے میں

پہلے قرآن کو دیکھیں گے اور قرآن کے مفہوم سے مخالفت کرنے والی احادیث کو ترک کر دیں گے۔ ان لوگوں سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کی رو سے کتے، چیتے، شیر، گیدڑ، لومڑ، گدھے، چوہے، سانپ، کوئے، گدھ جیسے جانور حلال ہیں، ان کو چاہیے کہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں، ذرا سانپوں کو نگل کر دکھائیں اور ایسے قصاب بازاروں میں ہٹھائیں، جو گیدڑوں، لومڑوں اور چوہوں کا گوشت فروخت کریں، ان کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو حیض کے خون کے دوران نماز پڑھنے اور روزے رکھنے اور حج و عمرہ کے دوران طواف کرنے کا حکم دیں۔ کیا یہ لوگ کسی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کی بھتیجی، بھانجی، پھوپھی اور خالہ سے شادی کر لے؟ پھر ہم تسلیم کریں گے کہ ان کو اپنے دعوے کی صداقت پر کتنا یقین ہے۔

یہ تناقض، یہ تضاد بیانی، یہ متضاد آراء، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ سبحان اللہ! یہ دماغ فیصلہ کریں گے کہ کون سی حدیث قدسیہ قابل تسلیم ہے اور کون سی ناقابل تسلیم۔ اگر کوئی آدمی اپنی اہلیت کا صحیح اندازہ نہ کر سکے تو ایسی ہفتوات اور ”بوتگیاں“ منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔

یہ ہمارے نبی کی احادیث اتنی مظلوم زمانہ بن گئی ہیں کہ جو ناظرہ قرآن مجید نہ پڑھ سکنے والا جیسے چاہتا ہے، اگلا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ احادیث لکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا، کوئی کہتا ہے دو سو سال کے بعد لکھی گئیں، کوئی کہتا ہے جھوٹے اور من گھڑت قصوں کو کتب احادیث میں داخل کر دیا گیا۔

ہائے ایسے دعویداروں کی خرابی! یہ اس نکتے کا دعویٰ ہے، جو فن حدیث سے کوسوں دور ہے، جس بیچارے کو اسلام کی امتیازی خصوصیت ”علم الرجال“ کی حقانیت کا اندازہ نہیں ہے۔ مغربی اور یورپی سکالر اسلام کے اس امتیازی علمی شعبے پر انگشت بدنداں ہو جاتے ہیں اور اس کے حق میں اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ اپنے ہیں، یاران اسلام، یہ علم کی حدوں کو پھلانگ جانے والے، جن بیچاروں کو اپنے اسلام کی خوبیوں تک کی خبر تک نہیں ہے۔

میں عاجزانہ التماس کروں گا کہ ایسے دعووں کی وجہ علم حدیث اور فن حدیث سے دوری ہے اور ایسے لوگوں کو اپنی اہلیت پر ناز ہے اور چکر الوی اور منکرین حدیث لوگوں کے وسوسوں میں گرفتاری ہے۔ نبی کریم ﷺ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کریں، تاکہ دل میں آپ ﷺ کی محبت پیدا ہو، پھر آپ ﷺ کی احادیث قدسیہ کو حزن و جان بنا کر پڑھنا شروع کر دیں اور عمل کرتے جائیں، علم و عمل میں نکھار آئے گا۔

اللہ کی پناہ، میرا مقصد قرآن حکیم کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے، شرعی مسئلے کی توضیح کرنا ہے کہ رشد و ہدایت کے پیاسے کو دو چشموں سے سیراب ہونا چاہیے، ایک قرآن اور دوسرا حدیث۔ قرآن پاک نے خود بیسیوں مقامات پر آپ ﷺ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی گئی پیشین گوئیوں کا ثابت ہونا احادیث کے سچا ہونے کا ثبوت پیغمبر اعظم ﷺ نے مستقبل کے بارے میں جتنی پیشین گوئیاں کیں، ان میں جو پوری ہو چکی ہیں، وہ حرف بہ

حرف پوری ہوئیں اور باقیوں کا انتظار ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کی احادیث میں شک و شبہ کرنے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ہم آپ ﷺ کی پیشین گوئیوں سے متعلقہ کل روایات کا احاطہ نہیں کریں گے، بلکہ صرف سلسلہ صحیحہ کی احادیث پر اکتفا کریں گے۔

نعیم بن دجاجہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ سیدنا علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، سیدنا علی نے ان سے کہا: تم ہو جو کہتے ہو کہ لوگوں پر ابھی تک سو برس نہیں گزریں گے کہ چھکنے والی آنکھیں ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ”لوگوں پر ابھی تک سو سال نہیں گزریں گے کہ وہ چھکنے والی آنکھ ختم ہو جائے گی جو آج زندہ ہے۔“ اللہ کی قسم! اس امت کی امید سو برس کے بعد بھی ہوگی۔

(۳۱۴)۔ عَنْ نَعِيمِ بْنِ دَجَاجَةَ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُثْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِئَةٌ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ؟ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِئَةٌ سَنَةٍ، وَعَلَى الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ مِمَّنْ هُوَ حَيٌّ الْيَوْمَ)) وَاللَّهِ إِنَّ رَجَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ مِئَةِ عَامٍ۔ (الصحيحه: ۲۹۰۶)

تخریج: أخرجه أحمد: ۱/ ۹۳، وابن عبد اللہ: ۱/ ۱۴۰، ومن طريقه الضياء في "الأحاديث المختارة".

۲ / ۳۷۸ / ۷۶۰، وأبو يعلي: ۱ / ۴۳۸ / ۵۸۴، والطبراني في "المعجم الأوسط": ۲ / ۵۹ / ۱ / ۵۹۸۸

شرح: امام البہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد بیان کرتے جو روئے زمین پر موجود تھے، ان کی زندگی سو برسوں تک ختم ہو جائے گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مدت کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی۔ مزید (فتح الباری: ۱ / ۲۱۱-۲۱۲) دیکھ لیں۔ (صحیحہ: ۲۹۰۶)

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں نمازِ عشاء پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا: ((أَرَأَيْتُمْ لَيْتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ)) ”کیا خیال ہے تمہارا اس رات کے بارے، (ذرا غور کرو کہ آج) جو زمین کی پشت پر موجود ہے، وہ سو برس تک باقی نہیں رہے گا۔“ (بخاری، مسلم)

حافظ ابن حجر نے کہا: سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی وفات سے ایک ماہ پہلے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ (فتح الباری: ۱ / ۲۸۲)

محدثین کا اتفاق ہے کہ آپ ﷺ کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور ابوالطفیل عامر بن واہلہ رضی اللہ عنہما آخری صحابی

ہیں جو ٹھیک سو برس کے بعد ۱۰ھ میں فوت ہوئے۔ ایسی پیشین گوئیوں کے پورا ہونے کے باوجود اگر کوئی احادیث نبویہ کو حجت تسلیم نہیں کرتا تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا جو کسی مقصد کے لیے دوپہر کے وقت سورج پر تھوکنے چاہتا ہو، جبکہ اس کا تھوک واپس اس کے چہرے پر پڑ رہا ہو۔

(۳۱۵)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: ((أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، وَفِي رِوَايَةٍ: الْعِرَاقِ)) (الصحيحه: ۲۴۹۴) اشارہ کیا۔

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خبردار! فتنہ یہاں ہے، خبردار! فتنہ یہاں ہے (دو یا تین دفعہ فرمایا) یہاں سے شیطان کے سر کا کنارہ طلوع ہو گا۔“ آپ نے یہ فرماتے ہوئے مشرق یا عراق کی طرف اشارہ کیا۔

تغریح: ہو من حدیث ابن عمر، ولہ عنہ طرق،

الأولی: أخرجه البخاری: ۲/ ۲۷۵، ۴/ ۳۷۴، ومسلم: ۸/ ۱۸۰-۱۸۱، وأحمد: ۲/ ۱۸ و ۹۲،

الثانية: أخرجه البخاری: ۲/ ۳۸۴، ۴/ ۳۷۴، ومسلم أيضا، والترمذی: ۲/ ۴۴، وأحمد: ۲/ ۲۳، ۴۰،

۷۲، ۱۴۰، ۱۴۳

الثالثة: أخرجه مالك: ۳/ ۱۴۱-۱۴۲، والبخاری: ۲/ ۳۲۱، ۳/ ۴۷۱، وأحمد: ۲/ ۲۳، ۵۰، ۷۳، ۱۱۰

شرح: امام البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: حدیث کے مختلف طرق سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہت مشرق کی طرف اشارہ کیا، بعض روایات میں یہ توضیح بھی کر دی گئی ہے کہ اس جہت سے مراد عراق ہے۔ یہ حدیث نبوت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ پہلا فتنہ مشرق سے ہی ابھرا اور مسلمانوں میں تفرقہ بازی کا سبب بنا، اسی طرح شیعیت اور خارجیت جیسی بدعتیں بھی اسی جہت کی پیداوار ہیں، امام بخاری (۷/ ۷۷) اور امام احمد (۲/ ۸۵، ۱۵۳) نے بیان کیا کہ ابن ابی نعیم نے کہا: میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھا، ایک عراقی آدمی نے ان سے سوال کیا کہ اگر حرم (احرام والا) آدمی مکھی مار دے تو (وہ کیا کفارہ ادا کرے گا)۔ انھوں نے جواب دیتے ہوئے کہا: عراقیو! تم مکھی کو قتل کرنے والے حرم کے بارے میں سوال کرتے ہو، تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے (سیدنا حسین رضی اللہ عنہ) کو قتل کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا)) ”یہ (حسن و حسین) تو دنیا میں میری کلیاں (یا گلہستے) ہیں۔“

ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ شیعوں نے جلیل القدر صحابہ پر طعن کیا، بطور مثال سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا ہیں، جن کی براءت آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ ایک متعصب شیعہ عبدالحسین نے پوری جرأت، بے شرمی اور چالاکی کے ساتھ اپنی کتاب (المراجعات: ص: ۲۳۷) میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر طعن کرنے کے لیے اور احادیث کے سلسلے میں ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کئی فضلیں قائم کیں۔ اس نے یا تو ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا لیا، ان میں سے

بعض ضعیفہ (۳۹۶۳، ۳۹۷۰) میں مذکورہ ہیں یا پھر احادیث صحیحہ کی تحریف کی اور ان کے ایسے مفاتیح بیان کیے، جن کی ان روایات میں کوئی گنجائش نہ تھی..... (صحیحہ: ۲۴۶۴)

(۳۱۶)۔ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَأَ لِابْنِ صَيَّادٍ (دُخَانَ) فَسَأَلَهُ عَمَّا حَبَأَهُ؟ فَقَالَ: دُخٌّ - فَقَالَ: ((أَخْسَأُ: فَلَنْ تَعْدَوْ قَدْرَكَ.)) فَلَمَّا وَثِيَ قَالَ النَّبِيُّ: ((مَا قَالَ؟)) فَقَالَ بَعْضُهُمْ: دُخٌّ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَالَ: زُخٌّ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قَدْ اخْتَلَفْتُمْ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، وَأَنْتُمْ بَعْدِي أَشَدُّ اخْتِلَافًا.)) (الصحيحه: ۳۲۵۶)

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ابن صیاد کے لیے لفظ ”دُخَانَ“ چھپایا، پھر اس سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے لفظ ”دُخٌّ“ کہہ کر جواب دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ذلیل ہو جا، تو ہرگز اپنے درجے (اور حیثیت) سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔“ جب وہ چلا گیا تو آپ ﷺ نے پوچھا: ”اس نے کیا جواب دیا تھا؟“ بعض نے کہا: اس نے لفظ ”دُخٌّ“ کہا، جبکہ بعض نے کہا کہ اس نے لفظ ”زُخٌّ“ کہا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم میری موجودگی میں اختلاف میں پڑ گئے ہو اور میرے بعد بہت زیادہ اختلاف کرنے والے ہو گئے۔“

تخریج: أخرجه عبدالرزاق في "المصنف": ۱۱/۳۸۹/۲۰۸۱۸، ومن طريقه: الطبراني في "المعجم الكبير": ۱۴۶/۳، واعلم ان أحاديث ابن صياد وسؤال النبي ﷺ إياه عن الدخان كثيرة، وبعضها في الصحيح والسنن-

شرح: لوگ واقعی بہت زیادہ اختلافات میں پڑ گئے، بہر حال آپ ﷺ نے یہ وضاحت بھی فرمادی کہ کامیاب وہی ہوگا، جو آپ ﷺ کی سیرت کو اپنائے گا۔

(۳۱۷)۔ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَأَيْتُ حُلْمًا مُنْكَرًا اللَّيْلَةَ - قَالَ: ((وَمَا هُوَ؟)) قَالَتْ: أَنَّهُ شَدِيدٌ - قَالَ: ((وَمَا هُوَ؟)) قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِكَ قُطِعَتْ وَوُضِعَتْ فِي حَجْرِي - قَالَ: ((رَأَيْتِي خَيْرًا، تَلِدُ فَاطِمَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَامًا فَيَكُونُ فِي حَجْرِكَ.)) فَوَلَدَتْ فَاطِمَةَ الْحُسَيْنِ،

سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے رات کو قبیح خواب دیکھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”وہ کیا ہے؟“ اس نے کہا: وہ بہت سخت ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”آخر وہ ہے کیا؟“ اس نے کہا: مجھے ایسے لگا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں پھینکا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو نے تو عمدہ خواب دیکھا ہے، (اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان شاء اللہ میری بیٹی) فاطمہ کا بچہ پیدا ہو گا جو تیری گود میں ہوگا۔“ واقعی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچہ حسین

پیدا ہوا جو میری گود میں تھا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا۔ ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی اور حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ جب آپ ﷺ کی طرف متوجہ ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتلایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔“ میں نے کہا: ”یہ بیٹا (حسین)؟“ انہوں نے کہا: ہاں، وہ میرے پاس اس علاقے کی سرخ مٹی بھی لائے۔“

فَكَانَ فِي حِجْرِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَدَخَلْتُ يَوْمًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ حَانَتْ مِنِّي
الْتِفَاتَةُ فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَهْرٌ يَقَانُ
مِنَ الدَّمُوعِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ!
بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَالِكٌ؟ فَقَالَ: ((أَنَا بِي
جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ
أُمَّتِي سَتَقْتُلُنِي هَذَا)) فَقُلْتُ: هَذَا؟
فَقَالَ: ((نَعَمْ - وَأَنَا بِي بَرَبَةٍ مِنْ تَرْبَتِهِ
حَمْرَاءَ)) (الصحيحه: ۸۲۱)

تخریج: أخرجه الحاكم: ۱۷۶-۱۷۷/۳، وعنه البيهقي في "الدلائل": ۶/۶۶۹،

شرح: ایسے ہی ہوا اور نواسہ رسول اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تخت جگر کو کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیا گیا۔

انا لله وانا اليه راجعون

بقیہ احادیث یہ ہیں:

(۱)..... ابراہیم بن سعد اپنے باپ اور وہ ان کے دادے سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت

عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو صفین کے مقام پر، جس دن وہ شہید ہوئے، کہتے ہوئے سنا:

أُرْلِفَتِ الْجَنَّةُ، وَرُوجَتِ الْحُورُ الْعَيْنُ، الْيَوْمَ نَلْقَى حَبِيبَنَا مُحَمَّدًا ﷺ - وَفِي رِوَايَةٍ: نَلْقَى
الْأَحِبَّةَ، مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ - عَهْدًا إِلَيَّ أَنْ أُجْرَزَ أَدَاكَ مِنَ الدُّنْيَا ضَيْحٌ مِنْ لَبَنِ - (الحاكم: ۳/۳۸۹،

والطبرانی في الاوسط: ۲/۱۰۱/۰۲، واحمد: ۴/۳۱۹، الصحيحه: ۳۲۱۷)

..... جنت قریب کر دی گئی اور خوبصورت آنکھوں والی حور سے شادی کر لی گئی، آج ہم اپنے حبیب محمد ﷺ کو ملیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم اپنے محبوبوں یعنی محمد ﷺ اور ان کی جماعت کو ملیں گے۔ آپ ﷺ نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ دنیا سے تیرا آخری توشہ پانی ملا پتلا دودھ ہوگا۔

شرح: سیدنا عمار رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے، اس لڑائی میں اسی جماعت

کا اجتہاد حق تھا۔ جب سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے مذکورہ صفت والا دودھ پیا تو ان کو آپ ﷺ کی پیشین گوئی یاد آگئی۔ پھر وہ یہ مشروب پینے کے بعد شہید ہو گئے اور اس طرح آپ ﷺ کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔

(۲)..... سیدنا نافع بن عتبہ بن ابوقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، ثُمَّ قَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ-)) (مسلم: ۱۷۸/۸، الصحيحة: ۳۲۴۶)

”تم جزیرہ عرب کے باسیوں سے لڑائی کرو گے، اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، پھر فارس سے لڑائی ہوگی، وہ بھی فتح ہو جائے گا، پھر روم سے لڑائی ہوگی اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور پھر تم دجال سے لڑائی کرو گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار کرے گا۔“

شرح: یہ احادیث، اعلام نبوت میں سے ہیں، کیونکہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد بہت جلد یہ پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں اور دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں مسلم مجاہدوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئیں، البتہ ابھی تک دجال سے لڑائی باقی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بیچارہ بھی مغلوب ہو جائے گا۔

(۳) سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَثَلْتُ لِي الْحَيْرَةَ كَأَنِّيَابِ الْكِلَابِ، وَإِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَهَا-)) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةَ بَقِيلَةَ- فَقَالَ: ((هِيَ لَكَ-)) فَأَعْطَوْهَا إِيَّاهُ فَجَاءَ أَبُوهَا فَقَالَ: أَتَبِعُيْنَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ- قَالَ: بِكُمْ؟ قَالَ: أَحْتَكِمُ مَا شِئْتُ- قَالَ: بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا فَقِيلَ: لَوْ قُلْتَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا- قَالَ: وَهَلْ عَدَدْتُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ؟ (ابن حبان فی صحیحہ: ۱۷۰۹، والبیہقی فی السنن: ۱۳۶/۹، الصحيحة: ۲۸۲۵)

”میرے لیے حیرہ (مقام) کو کتوں کی کچلیوں سے تشبیہ دی گئی اور عنقریب تم اسے فتح کر لو گے۔“ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! بنت بقیلہ مجھے عطا کر دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ اسے دے دو۔“ اس کے باپ نے آکر کہا: ”کیا تو مجھے وہ فروخت کر دے گا؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ اس نے پوچھا: کتنی قیمت میں؟ اس نے کہا: من مانی کروں گا اور ایک ہزار درہم (کے عوض فروخت کروں گا)۔ اس نے کہا: میں نے خرید لی ہے۔ کہا گیا کہ اگر میں تیس ہزار کہتا تو؟ اس نے کہا: بھلا ہزار سے بڑا کوئی عدد ہے؟

شرح: حیرہ، نجفی بادشاہوں کا دار الحکومت تھا، جس کے آثار عراق میں کوفہ اور نجف کے درمیان پائے جاتے ہیں، آغاز اسلام کے وقت یہاں مسطوری عیسائی آباد تھے۔

جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لیے بحری اور بری راستے امغیشیا روانہ ہوئے، ان کے کوزنق پہنچنے سے پہلے تمام اسلامی دستے اکٹھے ہو گئے۔ ادھر حیرہ کے مرزبان آزاد بہ، غریبن اور قصر ابیض کے درمیان ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ جب اسے خالد کے قریب آنے پہنچنے کی خبر ملی تو وہ پسا ہو گیا اور دریائے فرات کے پار چلا گیا اور حیرہ کے عربوں کو وہیں چھوڑ گیا، ان لوگوں کے چار بڑھ قلعے تھے۔ ان قلعوں کے ارد گرد جنگ جاری رہی اور ان پر ہر طرف سے یورش کی گئی حتیٰ کہ انھوں نے جزیے اور مسلمانوں کی حفاظت میں آنے کی شرط پر صلح کر لی۔ یہ واقعہ ربیع الاول ۱۲ھ کو پیش آیا۔

(۳) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ جَبْرِئَلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً. وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا آرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَحِبِّي، إِنَّكَ أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقِ أَبِي، فَأَتَقِي اللَّهَ، وَأَصْبِرِي، فَإِنِّي نِعَمَ السَّلْفِ أَنَا لَكَ.))

(البحاری: ۳۶۲۴، مسلم: ۱۴۳/۷، الصحيحہ: ۳۵۲۴)

”جبریل (غالباً) مجھ سے ہر سال قرآن مجید کا ایک دفعہ دور کرتے تھے اور اس سال دو دفعہ کیا، یہی لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت آچکا ہے اور تو (فاطمہ) میرے اہل بیت کا پہلا فرد ہے جو سب سے پہلے مجھے ملے گی، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور صبر کرنا، میں تیرے لیے بہترین میر سامان ہوں گا۔“

شرح:..... یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور خانہ نبوت میں سب سے پہلے آپ ﷺ اور آپ ﷺ کی وفات

کے چھ ماہ بعد سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا خالق حقیقی سے جا ملیں۔

(۵)..... سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا:

يُوشِكُ أَنْ تَطْلُبُوا فِي قُرْآنِكُمْ هَذِهِ طَسْتًا مِنْ مَاءٍ فَلَا تَجِدُوهُ، يَنْزَوِي كُلُّ مَاءٍ إِلَى عَنَصْرِهِ، فَيَكُونُ فِي الشَّامِ بَقِيَّةَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاءِ. (الحاكم في "المستدرک": ۵۰۴/۴، والحديث موقوف لكنه في حكم

السرفوع، لانه لا يقال من قبل الرأى، كما هو الظاهر. الصحيحہ: ۳۰۷۸)

”قريب ہے کہ تم ان بستیوں میں ایک پیالہ پانی کا تلاش کرو، لیکن کامیاب نہ ہو سکو، یعنی سارے کا سارا پانی اپنی اصل کی طرف سکر جائے گا اور باقی ماندہ مؤمن اور پانی شام میں ہوں گے۔“

شرح:..... مستقبل میں یہ پیشین گوئی پوری ہوگی، ممکن ہے کہ قیامت کے قریب واقع ہو۔

امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ایک امریکی ادارے نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ دنیا میں بہت بڑی مقدار میں زمینی پانی نکالا جا رہا ہے، بلکہ تلساس اور نیو میکسیکو کے علاقوں میں زمینی پانی مکمل خشک ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور شمالی علاقہ جات میں ہر سال پانی کی سطح بارہ فٹ نیچے ہو رہی ہے۔

ریاست ہائے متحدہ امریکا میں ایک دوسری تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عنقریب دنیا پانی کی قلت کے مسئلے سے دوچار ہو جائے گی اور اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا اور ڈیم اور ٹیکنوں سے مصنوعی طریقے مفید ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ (ملاحظہ ہو:

الأهرام: ۱/۱۰/۱۹۸۵ اور ۲/۱۰/۱۹۸۵) (صحيحہ: ۳۰۷۸)

(۶)..... سیدنا واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا:

((اتْرَعْمُونَ أَنِّي مِنْ آخِرِكُمْ وَفَاةٌ؟ أَلَا أَنِّي مِنْ أَوْلِيكُمْ وَفَاةٌ، وَتَتَّبِعُونِي أَفْنَادًا، يُهْلِكُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.)) (احمد في السند: ۱۰۶/۴، الصحيحہ: ۸۵۱)

”کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ میں تم میں سے آخری ہوں؟ آگاہ رہو! میں تو لحاظ وفات کے تم میں

سب سے پہلا ہوں، پھر تم گروہوں (اور جماعتوں) کی شکل میں میرے پیچھے آؤ گے، تمہارے بعض لوگ بعضوں کو ہلاک کریں گے۔“

شرح:..... ایسے ہی ہوا، آپ ﷺ جلد ہی دنیائے فانی سے رحلت فرما گئے، آپ ﷺ کی زندگی میں صحابہ کی کم تعداد فوت ہوئی تھی۔ آپ ﷺ نے ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی جو پیشین گوئی کی تھی، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی اور آج تک جاری ہے۔

(۷)..... سیدنا ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَأَخَاهُ وَأَبَاهُ..)) (البخاری فی الادب المفرد: رقم ۱۱۸،

الصحيحة: ۳۱۸۵)

”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، جب تک آدمی اپنے پڑوسی، اپنے بھائی اور اپنے باپ کو قتل نہیں کرے گا۔“

شرح:..... ایسے واقعات تو اخبار و جرائم کی زینت بن چکے ہیں اور آپ ﷺ کی پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے، دیکھیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔

(۸) نبوسلیم کا ایک آدمی اپنے دادا سے روایت کرتا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس چاندی لے کر آیا اور کہا یہ

ہماری کان ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((سَتَكُونُ مَعَادِنٌ يُحَضِرُهَا شِرَارُ النَّاسِ..)) (احمد: ۵/ ۴۳۰، الصحيحه: ۱۸۸۵)

”عنقریب ان کانوں پر بدترین لوگ پہنچیں گے۔“

شرح:..... امام البہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”معادن (کانیں)“ ان مقامات کو کہتے ہیں، جہاں سے سونے، چاندی

اور تانبے جیسے زمینی جواہر برآمد ہوتے ہیں، اس کی واحد ”معدن“ ہے۔

کوئی شک نہیں کہ کافر لوگ ہی بدترین ہوتے ہیں۔ عربوں کے زمینی خزانے نکالنے کے لیے یورپیوں اور امریکیوں

کو وہاں لانے کی وجہ سے مسلمان جس آزمائش میں مبتلا ہیں، اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واللہ

المستعان۔ (صحيحه: ۱۸۸۵)

(۹)..... سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا:

((سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رَجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوحِ كَأَشْبَاهِ الرَّحَالِ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ

الْمَسَاجِدِ، نَسَاؤُهُمْ كَأَسْيَافِ عَارِيَاتٍ، عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبَحْتِ الْعَجَافِ، الْعُنُوهُنَّ

فَأَيْنُهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَائِكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَخَدَمَهُنَّ نَسَاؤُكُمْ، كَمَا خَدَمَكُمْ نَسَاءُ الْأُمَّمِ

فِيئَلَيْكُمْ..)) (احمد: ۲/ ۲۲۳، الصحيحه: ۲۶۸۳)

”میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجاووں کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے، وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں

گے، ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود تنگی ہوں گی، ان کے سر کمزور بنتی اونٹوں کی کوبانوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں ملعون ہیں، ان پر لعنت کرنا۔ اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتیں جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی ہے۔“

شرح: مسجد کی طرف سواری پر آنا جائز ہے، اس حدیث میں کی گئی پیش گوئی کے بارے میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ حدیث مبارکہ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے، آج کل واقعی لوگ گاڑیوں پر سوار ہو کر مساجد کے دروازوں تک پہنچتے ہیں۔ جمعہ کے دن اتنی موٹر کاریں اور دوسری گاڑیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ سڑک کھلی ہونے کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کی کثیر تعداد یا تو سرے سے باقی پانچ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی یا پھر اپنے گھروں میں ادا کرنے پر اکتفا کرتی ہے۔ گویا کہ ان لوگوں نے نماز جمعہ کو ہی کافی سمجھ لیا ہے، اس لیے اس موقع پر ان کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، گاڑیوں کے ذریعے مساجد تک پہنچنے کی وجہ سے یہ لوگ نماز کے مقصد اور ثمرہ سے محروم رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بیویوں اور بیٹیوں کا معاملہ بھی بڑا واضح ہے۔

اس سے بڑھ کر اس حدیث مبارکہ کا ایک اور مصداق نماز جنازہ کے موقع پر دکھائی دیتا ہے۔ نازک مزاج، عیش پرست اور آسودگی کی وجہ سے مغرور اور فرضی نماز کو ترک کرنے والے لوگ اپنی گاڑیوں پر سوار ہو کر نماز جنازہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب جنازہ کو گاڑی سے اتار کر مسجد میں یا جنازہ گاہ میں رکھا جاتا ہے تو یہ لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، البتہ جب دفنانے کا وقت آتا ہے تو عبادت یا ذکرِ آخرت کی بنا پر نہیں، بلکہ نفاق، مدائنت اور چالپوسی سے کام لیتے ہوئے جنازے کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ بس اللہ ہی ہے، جس سے مدد طلب کرنی چاہیے۔

میرے نزدیک تو تاویل کی یہی صورت بہتر ہے، اگر یہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اور اگر یہ خطا پر مبنی ہے تو میری طرف سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے سوال ہے کہ وہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، وہ دانستہ طور پر کیے ہوں یا نادانستہ طور پر۔ (صحیحہ: ۲۶۸۳)

(۱۰)..... سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((يَظْهَرُ هَذَا الدِّينَ حَتَّى يَجَاوِزَ الْبِحَارَ، وَحَتَّى تُحَاضَّ بِالْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ يَأْتِي أَقْوَامَ يَفْرَهُ وَنَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا قَرَأُوا قَالُوا: قَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ، فَمَنْ أَقْرَأَ مِنَّا؟ مَنْ أَعْلَمَ مِنَّا؟)) ثُمَّ التَفَّتْ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَتْ: ((هَلْ تَرَوْنَ فِي أَوْلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ؟)) قَالُوا: لَا. قَالَ: ((فَأَوْلَيْكَ مِنكُمْ، وَأَوْلَيْكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَوْلَيْكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ.)) (ابو يعلى: ۱۲/۵۶، ۶۶۹۸، البراز: ۱/۹۹/۱۷۴، الصحیحہ: ۳۲۳۰)

”یہ دین منظرِ عام پر آئے گا اور سمندروں سے تجاوز کر جائے گا، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں گھوڑے (سمندر) میں گھس

جائیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور اس کی تلاوت کر چکے کے بعد کہیں گے: ہم نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے، ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے؟ ہم سے زیادہ علم والا کون ہے؟“ پھر اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا: تمہارا کیا خیال ہے کہ ان میں کوئی خیر و بھلائی ہوگی؟ انھوں نے کہا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ لوگ تم میں سے ہوں گے، یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے اور یہ لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے۔“

شرح: گھوڑوں کے سمندروں میں گھسنے کی پیشین گوئی فاروقی عہد خلافت میں ایک دفعہ پوری ہو چکی ہے۔

شاہ معین الدین احمد ندوی نے کہا: بہر سیر اور مدائن کے درمیان دجلہ حاکم تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کو مدائن پر حملے سے روکنے کے لیے دجلہ کا پل توڑ کر کشتیاں روک لی تھیں، اس لیے جب مسلمان دجلہ کے کنارے پہنچے تو اسے عبور کرنے کا کوئی سامان نہ تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لے کر دجلہ میں گھوڑا ڈال دیا۔ انھیں دیکھ کر پوری فوج دجلہ میں اتر گئی اور نہایت اطمینان سے باتیں کرتی ہوئی پار پہنچ گئی۔ ایرانی دور سے یہ حیرت انگیز منظر دیکھتے تھے اور متحیر تھے۔ جب مسلمان کنارے پر پہنچ گئے تو متحیر ایرانی ”دیواں آمدند، دیواں آمدند“ (دیو آگئے! دیو آگئے!) کہتے ہوئے بھاگ گئے۔ ایک افسر خزرا د نے معمولی مزاحمت کی مگر مسلمانوں نے اسے مغلوب کر لیا۔ یزدگرد پاپا یہ تخت چھوڑ کر بھاگ گیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صفر ۱۶ھ میں مدائن میں داخل ہو گئے۔ (تاریخ اسلام: حصہ اول/ جلد دوم، ص: ۱۵۳، ۱۵۴)

علامہ اقبال نے مشہور نظم ”شکوہ“ میں یہ شعر کہا تھا

دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

اس کے پہلے مصرع میں عبور دجلہ کے اس حیرت انگیز واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(۱۱)..... سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ تبوک والے سال نکلے، آپ

نمازیں جمع کر کے ادا کرتے تھے، یعنی ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کر لیتے تھے، ایک دن ایسا بھی آیا کہ نماز کو مؤخر کیا، پھر باہر تشریف لائے اور ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں، بعد ازاں اندر چلے گئے اور پھر جب تشریف لائے تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا کیں، پھر فرمایا: ”تم ان شاء اللہ تکل تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، اور دن کے روشن ہونے کے بعد پہنچو گے۔ (یاد رکھنا کہ) جو بھی وہاں پہنچے، پانی کو میرے پہنچنے سے پہلے نہ چھوئے۔“ جب ہم اس چشمے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی ہم سے بھی سبقت لے جا چکے تھے۔ (ہم نے دیکھا کہ) تمسے کے بقدر چشمہ تھا اور تھوڑا تھوڑا پانی رس رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان دو آدمیوں سے پوچھا: ”آیا تم نے اس پانی کو چھوا ہے؟“ انھوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے ان کو برا بھلا کہا، پھر صحابہ نے اس چشمے سے چلو بھر کر پانی ایک برتن میں جمع کیا۔ آپ ﷺ نے اس میں اپنا ہاتھ اور چہرہ دھویا، پھر اس پانی کو اس چشمے میں اٹیل دیا، چشمے کا

پانی زور سے بہنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے پانی پی لیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا:
 ((يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنَّ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هُنَا قَدْ مَلِئْتُ جَنَانًا.))

(مسلم: ۷/۶۰، الصحيحہ: ۱۲۱۰)

”معاذ! ممکن ہے کہ تیری زندگی لمبی ہو، (اگر ایسے ہوا تو) تو دیکھے گا کہ یہ جگہ باغات سے بھر جائے گی۔“

شرح: مولانا مودودی کہتے ہیں: تبوک کے محکمہ شرعیہ کے رئیس شیخ صالح نے بتایا کہ یہ چشمہ دو سال پہلے تک پونے چودہ سو سال سے مسلسل ابلتا رہا، بعد میں نشیبی علاقوں میں یوب ویل کھودے گئے تو اس چشمے کا پانی ان یوب ویلز کی طرف منتقل ہو گیا۔ تقریباً پچیس یوب ویلز میں تقسیم ہو جانے کے بعد اب یہ چشمہ خشک ہو گیا ہے، اس کے بعد شیخ صالح ہمیں ایک یوب ویل کی طرف بھی لے گئے، جہاں ہم نے دیکھا کہ چار انچ کا ایک پائپ لگا ہوا ہے اور کسی مشین کے بغیر اس سے پانی پورے زور سے نکل رہا ہے، قریب قریب یہی کیفیت دوسرے یوب ویلز کی بھی ہمیں بتائی گئی۔ یہ نبی کریم ﷺ کے معجزے ہی کی برکت ہے، آج تبوک میں اس کثرت سے پانی موجود ہے، کہ مدینہ اور خیبر کے سوا ہمیں کہیں اتنا پانی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تبوک کا پانی ان دونوں جگہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس پانی سے فائدہ اٹھا کر اب تبوک میں ہر طرف باغ لگائے جا رہے ہیں اور نبی کریم ﷺ کی پیش گوئی کے مطابق تبوک کا علاقہ باغوں سے بھرا ہوا ہے اور دن بدن بھرتا جا رہا ہے۔ (سفر نامہ ارض القرآن)

یہ دلائل اس حقیقت پر بین ثبوت ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے جو کچھ فرمایا وہ برحق اور حجت تھا، اگر ہمارے ذہن تسلیم نہ کریں تو شریعت کی روشنی میں ایسے رنگ آلودہ ذہنوں کو صیقل کرنا پڑے گا۔

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں
 موجودہ مقلدوں اور مریدوں کی حقیقت

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر ایک آدمی کو امیر مقرر کیا۔ اس امیر نے آگ جلائی اور کہا: اس میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے (امیر کی اطاعت کرتے ہوئے) واقعی داخل ہونے کا ارادہ کر لیا، دوسروں نے کہا: ہم نے (اسلام قبول کر کے) تو آگ سے دور بھاگنے کی کوشش کی ہے (اور اب.....)۔ جب یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کو سنایا گیا تو آپ ﷺ نے ان لوگوں سے فرمایا، جو داخل ہونا چاہتے تھے: ”اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو روز قیامت تک وہیں ٹھہرنا پڑتا۔“ اور

(۳۱۸)۔ عَنِ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: ((لَوْ دَخَلْتُمُوهَا، لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) وَقَالَ لِالْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: ((لَا طَاعَةَ لِيَشْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي

آپ ﷺ نے دوسرے لوگوں کی تعریف کی اور فرمایا: ”اللہ
تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بشر کی اطاعت نہیں کی جاتی، اطاعت
تو نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے۔“

تخریج: أخرجه البخاری: ۱۳/۲۰۳-فتح، ومسلم: ۶/۱۵، وأبو داود: ۲۶۲۵، والنسائی: ۲/۱۸۷،
والطیالسی: ۱۰۹، وأحمد: ۱/۹۴

شرح: کوئی اعلیٰ ہو یا ادنیٰ، حاکم ہو یا محکوم، جس کی بات بھی قرآن و حدیث کے مخالف ہوگی، اس کی کوئی
اطاعت نہیں کی جائے گی۔

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: یہ حدیث مبارکہ کئی فوائد پر مشتمل ہے، ایک فائدہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کی
معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاسکتی، وہ امر اور حکام ہوں یا علما و مشائخ۔ معلوم ہوا کہ درج ذیل تین گروہ گمراہ ہیں:
پہلا گروہ..... بعض صوفی منش لوگ اپنے پیروں اور شیخوں کی تقلید کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کو واضح نافرمانی کا حکم
دیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ درحقیقت نافرمانی نہیں ہوتی، کیونکہ شیخ کی علم و معرفت کی سطح مرید سے کہیں زیادہ ہوتی ہے
اور جو کچھ شیخ دیکھتا ہے، وہ مرید کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔

میں ایک ایسے ہی شیخ کو جانتا ہوں، وہ اپنے آپ کو مرشد سمجھتا ہے، وہ ایک دن مسجد میں اپنے مریدوں کے سامنے
ایک قصہ بیان کر رہا تھا، جس کا خلاصہ ہے:

ایک صوفی شیخ نے ایک رات اپنے مرید کو حکم دیا کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر کے آئے، جو اس وقت بستر پر اپنی بیوی
کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، سو اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس بات پر خوش تھا کہ اس نے اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔
جب شیخ نے اس کی طرف دیکھا تو پوچھا: کیا تو اس گمان میں ہے کہ تو نے اپنے حقیقی باپ کو قتل کر دیا؟ نہیں، نہیں۔ وہ
تیری ماں کا یا رہتا تھا، تیرا باپ تو گھر پر موجود ہی نہ تھا۔

اس نے قصہ بیان کر کے اس سے بزم خود ایک شرعی حکم کا استدلال کرتے ہوئے کہا: جب کوئی شیخ اپنے مرید کو ایسا
حکم دے، جو شریعت کے مخالف ہو، تو مرید کو چاہیے کہ وہ اس کی پاسداری کرے۔ تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اس شیخ نے
اپنے مرید سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر کے آئے۔ دراصل وہ اسے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کو
قتل کرنے کا حکم دے رہا تھا اور وہ شرعاً قتل کا ہی مستحق تھا۔

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ اس قصہ کے باطل ہونے کی کئی وجوہات ہیں، مثال کے طور پر:

(اول)..... حد نافذ کرنا شیخ کا حق نہیں ہے، وہ کتنا عظیم ہی کیوں نہ ہو، یہ امیر یا والی کا حق ہے۔

(دوم)..... اگر اس شیخ کو نفاذ حد کا حق تھا تو اس نے عورت پر حد کیوں نہ لگائی؟ کیونکہ وہ دونوں اس برائی میں

برابر کے مجرم اور برابر کی سزا کے حقدار تھے۔

(سوم)..... شادی شدہ زانی کی حد رجم یعنی پتھروں سے سنگسار کرنا ہے، نہ کہ صرف قتل۔

واضح ہوا کہ شیخ نے کئی طرح سے شریعت کی مخالفت کی، یہی معاملہ اس مرشد کا ہے، جو اس قصے کو بنیاد بنا کر شیخ کی تقلید کو واجب قرار دے رہا ہے، اگرچہ یہ قصہ شریعت کے مخالف ہے۔

اس مرشد نے اپنے باطل بیان کے دوران مریدوں سے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر تم اپنے شیخ کی گردن میں صلیب دیکھو تو تم اس پر اعتراض کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتے۔

اگرچہ یہ کلام واضح طور پر باطل ہے اور شرع اور عقل کے مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود با اعتمادانہ جو انوں سمیت بعض لوگوں پر اس کا جادو چل جاتا ہے۔

اسی قسم کے ایک مرید کے ساتھ اس قصہ کے موضوع پر میرا مباحثہ ہونے لگا، اس نے یہ سارا واقعہ اور اس سے کیا جانے والا استدلال اپنے مرشد سے سنا ہوا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق یہ اس شیخ کی کرامت تھی اور اس کا اس قصے کے صحیح ہونے پر مکمل اعتماد تھا۔ اس نے مجھے کہا: تم لوگ کرامتوں کا انکار کرتے ہو۔ لیکن جب میں نے اسے کہا: اگر تیرا شیخ تجھے یہ حکم دے کہ تو اپنے والدین کو قتل کر دے تو کیا تو اس کی اطاعت کرے گا؟ اس نے کہا: میں ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچا۔

ستیاناں ہو اس قیادت کا، کہ جس سے لوگوں کے عقل ماؤف ہو جاتے ہیں اور وہ ضلالت و گمراہی میں پھنسے ہوئے شیخوں کے اس قدر تابع نظر آتے ہیں۔

دوسرا گروہ..... مقلدین کا گروہ، جو اپنے امام کے قول کو نبی کریم ﷺ کی حدیث پر ترجیح دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کسی مقلد سے کہا جاتا ہے کہ اقامت ہو جانے کے بعد فجر کی سنتیں نہ پڑھا کرو، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے، تو وہ اس حدیث کی اطاعت نہیں کرے گا، بلکہ یوں لب کشائی کرے گا: ہمارے مذہب میں جائز ہے۔ اسی طرح جب (حنفی) مقلدوں سے کہا جاتا ہے کہ حلالہ والا نکاح باطل ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ایسے کرنے والے پر لعنت کی ہے، تو وہ جواب دے گا: نہیں، نہیں۔ بلکہ فلاں فلاں مذہب کے مطابق جائز ہے۔ اسی طرح کے سیکڑوں مسائل ہیں۔

اکثر محقق علماء و فقہاء کا یہ خیال ہے کہ اس قسم کے مقلد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مصداق ہیں: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (سورہ توبہ: ۳۱)..... ”ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے۔“ فخر الرازی نے اپنے تفسیر میں اس کی خوب وضاحت کی ہے۔

تیسرا گروہ..... وہ لوگ، جو اپنے حکمرانوں کے وضع کردہ ان قوانین و ضوابط کی پیروی کرتے ہیں، جو شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، جیسے کمیونزم اور اس کے ملتے جلتے نظام ہیں۔ اور ان سے بدتر وہ لوگ ہیں، جو شریعت کے ان مخالف امور کو شریعت کے موافق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسی مصیبت ہے جس نے عصر حاضر کے علم و اصلاح

کے دعویداروں کا گھیراؤ کر لیا ہے اور عوام کو ان سے بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ پیروکار اپنے قائدین سمیت اس آیت کا مصداق بنتے ہیں: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (سورہ توبہ: ۳۱).....
 ”ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے۔“ ہم اللہ تعالیٰ سے حمایت و حفاظت اور سلامت و سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ (صحیحہ: ۱۸۱) رحم اللہ الالبانی رحمة واسعة۔

دلائل کو دیکھا جائے، نہ کہ اندازِ خطابت کو

(۳۱۹)۔ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَمْرٍو وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ، فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا: ((إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلِّ مَنْفِقٍ عَلَيَّ مِنَ اللَّسَانِ)) (الصحيحه: ۱۰۱۳)

ابو عثمان نہدی کہتے ہیں: میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، وہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے، جو زبان آور ہوتا ہے۔“

تغریخ: رواہ أحمد: ۱/۲۲ و ۴۴، وابن بطه في "الأبانة" ۲/۴۸/۵

شرح:..... کوئی شک نہیں کہ خطاب میں جادو کی سی تاثیر پائی جاتی ہے اور بعض لوگ اپنے اندازِ خطابت کے زور پر لوگوں میں اتنی مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کی ہر بات کو حجت سمجھا جانے لگتا ہے۔ ایسے میں مومن کو دلائل کا سہارا لینا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی خصلت بدکا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۴)..... ”اور جب (یہ منافق) ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان (مسلمانوں) سے صرف مذاق کرتے ہیں۔“

اب جو منافق جتنا زبان آور، چرب لسان، زبان دراز، خوشامدی، زبان کے داؤ بیچ جانے والا اور سیاہ کو سفید ثابت کرنے والا ہوگا، وہ اتنا ہی مسلمانوں کے سامنے ان کا وفادار بن کر ان کو نقصان پہنچائے گا اور ان کے رازدارانہ امور ان کے دشمنوں تک پہنچا دے گا۔

کتاب اللہ اور اہل بیت معیارِ حق ہیں

(۳۲۰)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دورانِ حج عرفہ والے دن دیکھا، آپ ﷺ اپنی اونٹنی ”قصوا“ پر سوار ہو خطاب کر

رہے تھے۔ میں نے آپ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا: ”لوگو! میں تم میں ایسی (دو) چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے: (۱) اللہ تعالیٰ کی کتاب اور (۲) اپنی نسل یعنی اہل بیت۔“

يَسْأَلُ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِن أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضَلُّوا: كِتَابُ اللَّهِ، وَعَتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي--))
(الصحيحه: ۱۷۶۱)

تخریج: أخرجه الترمذي: ۳۰۸/۲، والطبراني: ۲۶۸۰

شرح: امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: ذی وقار قارئین! معروف بات ہے کہ شیعہ لوگ اس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں اور دوسروں کو یوں قائل کرتے ہیں کہ بعض اہل السنۃ بھی اس رائے کے ہو کر رہ جاتے ہیں کہ وہ درست ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں ان سب کو وہم ہوا ہے، ہم اس کی دو پہلوؤں سے وضاحت کریں گے:

(اول) اس حدیث میں آپ ﷺ کے قول ”و عترة“ سے مراد آپ ﷺ کے اہل بیت ہیں، کیونکہ بعض طرق میں اس کی وضاحت موجود ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں ”و عترة“ کے الفاظ موجود ہیں اور اصل اہل بیت آپ ﷺ کی بیویاں ہیں، جن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی موجود ہیں، جیسا کہ سورۃ احزاب میں ہے:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾

(سورۃ احزاب: ۳۳)

”اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت! تم سے وہ (ہر قسم کی) گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔“

ہمارے دعوے کی تائید اس آیت کے سیاق و سباق سے ہوتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَاقْرَأْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۚ وَإِذْ كُنَّ مِمَّا يُبْتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِّنَ اللَّيْلِ فَاسْكُنُنَّ وَأَنصُرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝﴾ (الاحزاب: ۳۲-۳۴)

”اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پر ہیبتگاری اختیار کرو۔ پس تم نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی خیال کرے اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ اور اپنے گھروں میں فرار سے رہو اور قدیمی جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت! تم سے وہ (ہر قسم

کی (گندگی کو دور کر دے اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں، ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔“

شیعہ لوگوں نے اس آیت میں مذکورہ اہل بیت سے مراد سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم مراد لیے ہیں اور آپ کی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق قرآن مجید میں تخریب کرتے ہیں۔ جس واقعہ کے مطابق آپ ﷺ نے مذکورہ بالا چار نسبتوں کو چادر میں اکٹھا کیا اور ان کو اہل بیت قرار دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی دلالت میں توسیع کی گئی، جیسا کہ حافظ ابن کثیر وغیرہ نے وضاحت کی۔

یہی معاملہ ”وعترتسی“ والی حدیث کا ہے، کہ اس سے آپ ﷺ کے اہل بیت مراد ہیں، جن میں امہات المؤمنین اور سیدنا علی اپنے اہل سمیت داخل ہیں۔

توربشتی نے کہا: آدمی کی ”عترت“ سے مراد اس کے اہل بیت اور اور انتہائی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جب آپ ﷺ نے ”اہل بیتی“ فرما کر وضاحت کی تو معلوم ہو گیا کہ آپ اپنی نسل، قریب تر رشتہ دار اور بیویاں مراد لینا چاہتے ہیں۔

(دوم)..... آپ ﷺ کے اہل بیت سے مراد امت کے وہ علماء ہیں، جو نیک، صالح اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، جیسا کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا: ”عترت“ سے مراد آپ ﷺ کے اہل بیت، آپ کے دین کے پیروکار اور آپ کے حکم کی پابندی کرنے والے ہیں۔

شیخ ملا علی قاری نے بھی اسی قسم کا معنی بیان کیا ہے۔

پھر انھوں نے اس حدیث میں اہل بیت کو خاص کرنے کی وجہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا:

زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر کے سربراہ کو اور اس کے احوال کو زیادہ جاننے والے اس کے اہل بیت ہوتے ہیں، جن سے مراد وہ اہل علم ہیں، جو آپ ﷺ کے سیرت و کردار، حکم و حکمت اور طرز و طریقہ پر مطلع تھے۔ اس معنی میں ”اہل بیت“ قرآن مجید کے مقابلے میں ذکر کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (سورہ جمعہ: ۲)۔ ”وہ رسول ان کو کتاب اور حکمت (یعنی احادیث رسول) کی تعلیم دیتا ہے۔“

میں (الہابی) کہتا ہوں: سورہ احزاب کی آیات تطہیر میں امہات المؤمنین سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا:

﴿وَإِذْ كُنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾

(سورہ احزاب: ۳۴)

”اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں، ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔“

یعنی اس آیت میں حکمت سے مراد احادیث رسول ہیں۔

اس بحث سے معلوم ہوا کہ ”اہل بیت“ سے مراد آپ ﷺ کی سنت کو تھامنے والے ہیں، حدیث میں یہی مقصود بالذات ہے، اسی معنی میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ”ثَقَلَيْنِ“ سے مراد قرآن مجید اور اہل بیت مراد ہیں۔ ابن اثیر نے (النهاية) میں کہا: آپ ﷺ نے اس کو ”ثَقَلَيْنِ“ کہا، کیونکہ کتاب و سنت کو حرز جان بنانا اور ان پر عمل کرنا ثقیل اور مشکل کام ہے اور ہر خطرناک اور عمدہ چیز کو ”ثقل“ کہتے ہیں، آپ ﷺ ان دو کی قدر کو عظیم ثابت کرنے کے لیے ان کو ”ثَقَلَيْنِ“ کہا۔

راقم الحروف کہتا ہے: امام البانی کی مراد درج ذیل حدیث ہے:

آپ ﷺ نے فرمایا: ((وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوْلَاهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَ أَهْلُ بَيْتِي، أَدْرِكُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي)) (مسلم: ۲۴۰۸) ”میں تم میں دو نفیس (اور بیش قیمت) چیزیں چھوڑنے والا ہوں: اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں.....“

میں (البانی) کہتا ہوں: اس باب کی حدیث میں قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کرنے کا وہی مفہوم ہے، جو سنت رسول کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کا ہے۔

شیخ ملا علی قاری نے کہا: خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے آپ ﷺ کی سنت پر ہی عمل کیا، ان کی طرف اس کی اضافت یا تو ان کے عمل کی وجہ سے ہے یا اس بنا پر کہ وہ سنت کو اختیار کرتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں۔

سابقہ بحث سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث مؤطا کی درج ذیل روایت کا قوی شاہد ہے: ((تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا؛ كِتَابَ اللَّهِ؛ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ)) ”میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑیں، اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے رسول کی سنت۔“ یہ روایت مشکوٰۃ (۱۸۶) میں بھی ہے۔

جن لوگوں نے مؤطا کی روایت کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے اوراق سیاہ کیے، ان بیچاروں کو اس شاہد کی اس صورت کا علم نہیں تھا۔ واللہ المستعان۔ (صحیحہ: ۱۷۶۱)

دنیوی معاملات میں آپ ﷺ کی رائے کی حیثیت

(۳۲۱)۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ أَصْوَاتًا، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: يُلْقِحُونَ النَّحْلَ، فَقَالَ: ((لَوْ تَرَكَوْهُ، فَلَمْ يُلْقِحُوهُ لَصَنَحَ)) فَرَكَوْهُ فَلَمْ يُلْقِحُوهُ، فَخَرَجَ شَيْصًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا لَكُمْ؟))

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے کچھ آوازیں سنیں اور پوچھا: ”یہ (آوازیں) کیسی ہیں؟“ انھوں نے کہا: لوگ کھجوروں کی تلیق کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر یہ اس کو ترک کر دیں اور تلیق نہ کریں تو اچھا ہوگا۔“ پس انھوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا اور تلیق نہ کی،

(جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ) رڈی اور نا کارہ کھجوریں پیدا ہوئیں۔
نبی کریم ﷺ نے پوچھا: ”تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟“
انہوں نے کہا: صحابہ نے آپ کے کہنے پر یہ عمل نہیں کیا تھا
(جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا)۔ آپ ﷺ نے فرمایا:
”اگر تمہارا کوئی دنیوی معاملہ ہو تو تم خود اس کے بارے میں
زیادہ (بہتر) جانتے ہو، ہاں اگر دین کا معاملہ ہو تو میرے
طرف لایا کرو۔“

قَالُوا: تَرَكَوْهُ لِمَا قُلْتَ۔ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، فَأَنْتُمْ
أَعْلَمُ بِهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، فَإِلَيَّ۔))
(الصحيحه: ۳۹۷۷)

تخریج: أخرجه أحمد: ۱۵۲/۳، ومسلم: ۹۵/۷، وابن ماجه: ۲۴۷۱

شرح: تلخیص (تائیر): نر کھجور کا شگوفہ مادہ کھجور میں ڈالنا تاکہ عمدہ کھجور پیدا ہو۔

امام مسلم نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے: ”بَابُ وَجُوبِ إِمْتِنَانِ مَا قَالَهُ شَرَعًا دُونَ مَا
ذَكَرَهُ ﷺ مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الرَّأْيِ“ (اس بیان میں کہ جو کچھ آپ ﷺ از روئے شریعت
فرمائیں اس کی پیروی کرنا واجب ہے، نہ کہ اس کی جو آپ رائے کے طور پر اسباب زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں)
مسلم کی ایک روایت میں ہے: ((أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ)) ”تم خود اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے
ہو۔“ ان روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی ان احادیث کی پیروی ضروری ہے، جو آپ شرعی طور پر بحیثیت
رسول ارشاد فرماتے ہیں، نہ کہ ان کی جو آپ ﷺ بحیثیت بشر دنیوی معاملات کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔

خليفة راشد کی اطاعت کا حکم

سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:
رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایسا وعظ کیا کہ آنکھیں بہہ پڑیں
اور دل ڈر گئے۔ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ تو الوداعی
وعظ لگتا ہے، پس آپ ہمیں کیا وصیت فرمائیں گے؟ آپ
ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تم کو سفید (اور روشن شریعت) پر
چھوڑا ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اب
وہی گمراہ ہوگا، جو ہلاک ہونے والا ہے، تم میں سے جو بھی
زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، پس اپنی معرفت کے
مطابق میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت
کو لازم پکڑنا اور اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اور (خليفة کی)

(۳۲۲)۔ عَنِ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ:
وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً دَرَفَتْ مِنْهَا
الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةٌ مَوْدَعٌ،
فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: ((قَدْ تَرَكَتُكُمْ
عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلِهَا كَنْهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا
بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَى
إِخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ
سُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
الْمُهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ،

وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنَّ عَبْدًا حَبِشِيًّا، فَأَنَّمَا
اطاعت تم پر لازم ہوئی، اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہو، بیشک
الدُّومَيْنُ كَالْجَمَلِ الْأَنْفِ، حَيْثُمَا قِيدَ
مومن تکمیل شدہ اونٹ کی طرح ہے، جس (کی تکمیل یا لگام
یا رسی) پکڑ کر اس کو جدر چلایا جاتا ہے، وہ چل پڑتا ہے۔
(الصحيحه: ۹۳۷)

تغریح: آخر جہ ابن ماجہ: ۴۳، والحاکم: ۹۶/۱، وأحمد: ۱۲۶/۴

شرح: خلیفہ راشد کی اطاعت فرض ہے، لیکن قانون ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کی صورت میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)) ”مسلمان مرد پر (اپنے حکمران کی بات) سنا اور ماننا فرض ہے، وہ بات اسے پسند ہو یا ناپسند، مگر یہ کہ اسے گناہ کرنے کا حکم دیا جائے، پس جب اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ وہ بات سنی جائے گی اور نہ مانی جائے گی۔“ (بخاری: ۷۱۴۴، مسلم: ۱۸۳۹)

اس حدیث میں خلفائے راشدین کی سنت سے کیا مراد ہے؟ ان کی سنت سے آپ ﷺ کی سنت ہی مراد ہے، جیسا کہ ملا علی قاری حنفی نے کہا: کیونکہ خلفائے راشدین نے آپ ﷺ کی سنت پر ہی عمل کیا، سنت کو ان کی طرف مضاف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اس پر عمل کیا یا اس سے استنباط کیا یا اس کو اختیار کیا۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۱/۴۰۸)

امام عبدالرحمن مبارکپوری نے کہا: گویا کہ آپ ﷺ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے طریقے کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو، حقیقت یہ ہے کہ ان کا طریقہ آپ ﷺ کا ہی طریقہ تھا، کیونکہ وہ آپ ﷺ کی سنت کے سب سے زیادہ حریص تھے اور ہر معاملے میں اور ہر وقت اسی پر عمل کرتے تھے، ادنیٰ سے ادنیٰ معاملے میں سنت کی مخالفت کرنے سے بچتے تھے۔ ہاں جب کسی مسئلہ میں ان کے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ہوتی تو وہ تحقیق و تفتیش، تدبر و تفکر اور صلاح و مشورہ کے بعد اپنا اجتہاد اور رائے پیش کرتے تھے۔ (تحفۃ الاحوذی: ۳/۳۷۸)

یہی بات حق ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت سے مراد آپ ﷺ کی سنت ہی ہے۔ اس پر دلالت کرنے والے مزید تین امور پر غور کریں:

(۱) خلفائے راشدین کا سنت کا حریص اور متلاشی ہونا اور کسی حدیث کی روشنی میں اپنی رائے اور فیصلے کو ترک کر کے حدیث کی طرف رجوع کرنا۔

(۲) صحابہ کرام کا حدیث رسول کو بنیاد بنا کر خلفائے راشدین پر اعتراض کرنا اور ان کا تسلیم کر لینا، اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔

(۳) کئی احادیث میں آپ ﷺ کا یہ بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی معصیت میں خلیفہ کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔

آپ ﷺ کے بعد اختلاف و افتراق کی پیشین گوئی

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ابن صیاد کے لیے لفظ ”دُخَانُ“ چھپایا، پھر اس سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے لفظ ”دُخُحُ“ کہہ کر جواب دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ذلیل ہو جا، تو ہرگز اپنے درجے (اور حیثیت) سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔“ جب وہ چلا گیا تو آپ ﷺ نے پوچھا: ”اس نے کیا جواب دیا تھا؟“ بعض نے کہا: اس نے لفظ ”دُخُحُ“ کہا، جبکہ بعض نے کہا کہ اس نے لفظ ”رُخُحُ“ کہا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم میری موجودگی میں اختلاف میں پڑ گئے ہو اور میرے بعد بہت زیادہ اختلاف کرنے والے ہو گئے۔“

(۳۲۳)۔ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَبَأَ لِبْنِ صَيَّادٍ (دُخَانًا) فَسَأَلَهُ عَمَّا خَبَأَتْهُ؟ فَقَالَ: دُخُحٌ۔ فَقَالَ: ((إِحْسَانًا: فَلَنْ تَعْدُوا قَدْرَكَ)) فَلَمَّا وَتَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا قَالَ؟)) فَقَالَ بَعْضُهُمْ: دُخُحٌ۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَالَ: رُخُحٌ۔ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قَدْ اخْتَلَفْتُمْ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، وَأَنْتُمْ بَعْدِي أَشَدُّ اخْتِلَافًا)) (الصحيحه: ۳۲۵۶)

تخریج: أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" ۱۱/ ۳۸۹/ ۲۰۸۱۸، ومن طريقه: الطبراني في "المعجم الكبير" ۳/ ۱۴۶، واعلم ان أحاديث ابن صياد وسؤال النبي ﷺ إياه عن الدخان كثيرة، وبعضها في الصحيح والسنن-

شرح: آپ ﷺ نے خود اختلاف اور تفرقہ بازی کی پیشین گوئی فرمادی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی فرمادی کہ کامیاب وہی ہوگا، جو آپ ﷺ کی سیرت کو اپنائے گا۔ ہمارے ہاں عوام الناس کا مذہبی طبقے پر بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان ”مولویوں“ نے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، ان کی وجہ سے عوام کو حق کی سمجھ نہیں آ رہی۔

یہ اعتراض، اعتراض کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں، جن کا مزاج تحقیقی نہیں ہے، فکر آخرت کا جو جذبہ ہونا چاہیے، اس سے محروم ہیں، جن کے پاس کسی مسئلہ کے دلائل کو پرکھنے اور مختلف علما سے ملاقات کر کے حق تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا مقصد صرف بحث کرنا، کٹ چھتی کرنا اور علما پر اعتراضات کی بوچھاڑ کرنا ہے۔ وگرنہ جو لوگ، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھے، دین میں دلچسپی لیتے ہیں، چشم فلک گواہ ہے کہ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں حق سمجھنے کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اعتراضات کی راہ اپنائی، سالہا سال بیت گئے ہیں، ابھی تک ان کے وہی اعتراضات ہیں، وہی گتیاں ہیں، وہی ہنسیاں ہیں، بدکردار مذہبی طبقے کی وہی مثالیں ہیں۔

غیب بات ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہ بدفہمی ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی

شریعت کی بڑی تعریف کرتا ہے کہ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن ان لوگوں کی رٹ یہ ہے کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب اللہ تعالیٰ کو حق سمجھا جائے یا ان کو سچا گردانا جائے؟

ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تفرقہ بازی کی بہت بڑی وجہ عوام خود ہیں، جو لیکر کے فقیر بن چکے ہیں، تحقیقی مزاج سے یکسر محروم ہیں اور اپنے مسلک کے خطیبوں اور مفتیوں کے دعووں اور فتوؤں پر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور ان کے دلائل کا جائزہ لینے کی ہمت نہیں کرتے۔

صحابہ کا کہنا کہ فلاں عمل ”سنت“ ہے

(۳۲۴)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ،
 قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ
 الْجُمُعَةِ، فَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ
 الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَتَى أَوْلَجْتَ خُفْيَكَ فِي
 رِجْلَيْكَ؟ قُلْتُ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَهَلْ
 نَزَعْتَهُمَا؟ قُلْتُ: لَا۔ قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ۔
 (الصحيحه: ۲۶۲۲) ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:
 میں جمعہ کے روز شام سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا، (جب
 وہاں پہنچا تو) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے پاس گیا۔
 انھوں نے کہا: تم نے موزے کب پہنے تھے؟ میں نے کہا:
 جمعہ کے روز۔ انھوں نے پوچھا: کیا پھر ان کو اتارا ہے؟ میں
 نے کہا: نہیں۔ انھوں نے کہا: تم نے سنت کی موافقت کی

تخریج: أخرجه الطحاوی فی "شرح المعانی": ۱/ ۴۸، والدارقطنی فی "السنن": ص ۷۲، والحاکم:
 ۱/ ۱۸۰-۱۸۱، وعنه البيهقي فی "السنن": ۱/ ۲۸۰

شرح: صحابہ کرام مختلف اعمال اور اقوال کو نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ وہ عمل یا قول "سنت" ہے۔ اس سے ان کی مراد بالاتفاق رسول اللہ ﷺ کی ذات ہوتی تھی۔

امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: ایسے لگتا ہے کہ امام بیہقی اور امام نووی وغیرہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، کیونکہ انھوں نے اس کو صحیح کے لیے ایک اور تین ایام کے تعیین پر دلالت کرنے والی احادیث کے تعارض میں ذکر کیا اور ضعیف نہیں کہا۔

(موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں متعارض قسم کی روایات مروی ہے، ایک حدیث کے مطابق مقیم ایک دن تک اور مسافر تین دنوں تک مسح کر سکتا ہے، جبکہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسافر کو سات ایام تک مسح کرنے کی رخصت ہے۔)

ان دو احادیث میں اس طرح جمع و تطبیق ممکن ہے کہ سات دنوں والی روایت کو ضرورت اور جماعت کی معیت میں رہنے کی وجہ سے موزے نہ اتار سکنے پر محمول کیا جائے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا بھی یہی خیال ہے.....
 (صحیحہ: ۲۶۲۲)

صحابہ کا آپ ﷺ کے سامنے اپنے خواب بیان کرنا ایک خواب اور اس کی تعبیر..... کون سی تعبیر نہ کی جائے؟

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: میں نے رات کو ایک خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان ہے، اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ اُس سے چلو بھر رہے ہیں، کوئی زیادہ لے رہا ہے اور کوئی کم۔ ادھر ایک رسی ہے، جو زمین سے آسمان تک پہنچ رہی ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے اس کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے، پھر ایک دوسرے آدمی نے اس کو پکڑا اور وہ بھی چڑھ گیا، پھر ایک تیسرے آدمی نے پکڑا، اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا، پھر ایک آدمی نے اس کو پکڑا لیکن وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر اس کو جوڑا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(ٹھیک ہے) تم اس کی تعبیر بیان کرو۔“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: سائبان اسلام ہے اور اس سے ٹپکنے والا شہد اور گھی سے مراد قرآن اور اس کی مٹھاس ہے۔ پس کوئی قرآن کا زیادہ حصہ سیکھنے والا ہے اور کوئی کم اور جو آسمان سے زمین تک پہنچنے والی رسی ہے، وہ حق ہے، جس پر آپ قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سر بلند فرمائے گا۔ پھر اس کو ایک آدمی پکڑے گا، وہ بھی اس کے ساتھ بلندی پر فائز ہوگا، پھر اس کو ایک دوسرا آدمی پکڑے گا وہ اس کے ساتھ بلند ہوگا، پھر اس کو تیسرا آدمی پکڑے گا، پس وہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کو جوڑا جائے گا، پھر وہ اس کے ساتھ بلند ہوگا۔ اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتلائیے میری یہ

(۳۲۵)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا آتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلْمَةً تَنْطَفُ بِالسَّمَنِ وَالْعَسَلِ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْتَبِرُ وَالْمُسْتَقِيلُ، وَإِذَا سَبَبٌ وَأَصِلُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهَا فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرَ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَهُ رَجُلٌ آخَرَ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَهُ رَجُلٌ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وَصِلَ۔ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَا أَبِي أَنْتَ! وَاللَّهِ! لَتَدْعُنِي فَأَعْبِرَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ: ((أَعْبِرْهَا)) قَالَ: أَمَا الظُّلْمَةُ: فَالْإِسْلَامُ، وَأَمَا الَّذِي يَنْطَفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمَنِ، فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطَفُ، فَالْمُسْتَكْتَبِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِيلُ، وَأَمَا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيَعْلِيكَ اللَّهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصِّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَخْبِرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَا أَبِي أَنْتَ! أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَصَبْتُ بَعْضًا وَأَخْطَأْتُ بَعْضًا)) قَالَ: فَوَاللَّهِ لَتُحَدِّثَنِي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، قَالَ: ((لَا تُفْسِمُ)) ((الصَّحِيحَةُ: ۱۲۱))

بیان کردہ تعبیر صحیح ہے یا غلط؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بعض حصہ درست بیان کیا اور بعض میں غلطی کی۔“ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! آپ ضرور میری غلطی کو بیان کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابوبکر! قسم نہ اٹھاؤ۔“

تخریج: أخرجه مسلم أيضا: ۷/ ۵۶-۵۵، وأبو داود: ۳۲۶۸ و ۴۶۳۲، والترمذی: ۴۷/ ۲، والدارمی:

۱۲۸/ ۲، وابن ماجه: ۳۹۱۸، وابن أبي شيبة في "المصنف": ۱۲/ ۱۹۰، ۲، وأحمد: ۱/ ۲۳۶

شرح: کل چار افراد نے رسی کو پکڑا اور بلند ہوئے، پہلے فرد نبی کریم ﷺ ہیں، جیسا کہ وضاحت موجود ہے، دوسرے سیدنا ابوبکر صدیق، تیسرے سیدنا عمر اور چوتھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم ہیں۔ لیکن مؤخر الذکر کے وقت رسی کے ٹوٹ جانے اور اس کے جڑ جانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو جوابات دیے گئے ہیں:

(۱) قریب تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں ان قضایا کی وجہ سے صدیق و فاروق کو نہ پا سکیں، جو ان کے عہد خلافت میں واقع ہوئے، لیکن پھر ان کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی اور وہ ان کو جا ملے۔

(۲) ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ رسی کے کٹ جانے سے مراد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، لیکن اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، خلافت میں علو کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ایک خاص دشمنی کی وجہ سے تھی۔ جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اس ولایت و خلافت کی وجہ سے پیش آئی، جس کی وجہ سے ان کو علو ملا تھا۔

آپ ﷺ خواب کی مکمل تعبیر کرنے سے کیوں خاموش رہے؟ واضح یہی ہے کہ اس کی مکمل تعبیر میں لوگوں کے لیے کوئی پریشانی تھی، اس سے یہ پتہ چلا کہ تعبیر کرنے والا مصلحتاً مکمل تعبیر کرنے سے خاموش رہ سکتا ہے۔

قراء کی مذمت

(۳۲۶)۔ قَالَ ﷺ: ((أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَأَوْهَا)) وَرَدِمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَعْصَمَةَ بْنِ مَالِكٍ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کے اکثر منافق قرا ہوں گے۔“ یہ حدیث حضرت عبد اللہ بن عمرو، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت عصمہ بن مالک رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔

(الصحيحة: ۷۵۰)

تخریج: ۱۔ أما حدیث ابن عمرو؛ فأخرجه عبدالله بن المبارك في "الزهد": ۴۵۱، ومن طريقه أحمد:

۱۷۵/ ۲، وعنه ابن بطة في "الابانة": ۵/ ۴۸/ ۲، والبخاری في "التاريخ الكبير": ۱/ ۱/ ۲۵۷/ ۸۲۲،

والفريابي في "صفة النفاق": ۵۳-۵۴

۲۔ وأما حدیث عقبه؛ فأخرجه أحمد: ۴/ ۱۵۱، ۱۵۴، والفريابي، وابن بطة، وابن قتيبة في "غريب

الحدیث": ۱/ ۱۰۵/ ۱، وابن عدی في "الكامل": ۱/ ۲۱۱، والخطيب في "تاريخ بغداد": ۱/ ۵۱/ ۱،

وابن عساکر فی "تاریخ دمشق": ۱۰/۱۹/۱ والفریابی: ۵۳

۳- وأما حدیث ابن عباس؛ فأخبره العقیلی فی ترجمة العدنی

۴- وأما حدیث عصمة بن مالك؛ فأخبره الطبرانی فی "المعجم الكبير" ۱۷/ ۱۷۹ / ۴۷۱، وابن عدی

فی "ترجمة الفضل بن المختار" (راوی هذا الطريق)

شرح: ہم ذاتی مشاہدے کی بات کرنا چاہیں گے کہ زیادہ تر قاری حضرات مقاصد قرآن، احکام قرآن اور روح قرآن سے غافل ہوتے ہیں، تشریحات نبویہ اور اسلامی آداب سے محروم ہوتے ہیں، صرف اس بنا پر لمبے لمبے سانسوں اور خوش الحانی کی مشق کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تلاوت سن کر بے بے اور عیش عیش کر اٹھیں۔

قارئین کرام! اگر آپ اتفاق نہ کریں تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ ایک قاری تلاوت کر رہا ہے، سات آٹھ آیات پر مشتمل سورت ایک سانس میں تلاوت کرنا چاہی، سانس لمبا کرنے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو چکا ہے، مقصودہ آیت تک پہنچنے کے لیے کبھی ٹانگ کو حرکت دیتا ہے، کبھی سر ہلاتا ہے، پیشانی کو ہاتھوں سے دبایا ہوا ہے، منہ کا عجیب ڈیزائن بن چکا ہے، آیات کے معانی سے بالکل غافل ہے، سامعین داد دینے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر چکے ہیں۔ کس نے یہ تکلف کرنے پر مجبور کیا؟ کیا محمد رسول اللہ ﷺ کا انداز تلاوت کافی نہیں ہے؟

کئی قرآن سے واسطہ پڑا، شعبہ حفظ کے کامیاب استاد ہوتے ہیں، لیکن نمازوں تک سے غافل اور اخلاقی جرائم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ سچ فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اکثر قاریوں میں نفاق ہوتا ہے، بظاہر قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کا بڑا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں نزول قرآن کے مقصد سے غافل ہوتے ہیں۔

بہر حال نیک سیرت اور حسن کردار والے قاری حضرات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ فرمائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم، نقاہت فی الدین اور عمل پر توجہ دینی چاہیے۔ خطبا کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو علم و عمل اور اصلاح و تقویٰ کی بھی تعلیم دیں، جو شریعت کا اصل مقصود ہے۔

آپ ﷺ کو امت کے بارے میں تین امور کا خدشہ

(۳۲۷)۔ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ رَفَعَهُ:
((إِنَّ أَخَوْفَ مَا اتَّخَفَوْهُ عَلَى أُمَّتِي آخِرَ
الزَّمانِ، ثَلَاثًا: إِيمَانًا بِالنُّجُومِ، وَتَكْذِيبًا
بِالْمَقْدَرِ، وَحَيْفَ السُّلْطَانِ))

حضرت طلحہ بن مصرف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ تین امور کا ڈر ہے: ستاروں پر ایمان لانا، تقدیر کو جھٹلانا اور حکمران کا ظلم کرنا۔“

(الصحيحه: ۱۱۲۷)

تخریج: رواه أبو عمرو والداني في "السنن الواردة في الفتن" ۲۳ / ۱ - ۲

شرح: واے خرابی! اب فرزندان امت میں تینوں امور پائے جاتے ہیں: ستاروں کو دیکھ کر مستقبل کی

مَنْ سَأَلَ عَنِ شَيْءٍ لَمْ يَحْرَمْهُ وَنَقَرَ عَنْهُ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.))
 حرام نہیں تھی، لیکن اس نے اس کے بارے میں اتنی جھان بین کی کہ اس کے سوال کی وجہ سے اسے لوگوں پر حرام قرار دیا گیا۔
 (الصحيحه: ۳۲۷۶)

تخریج: أخرجه البخاري: ۷۲۸۹، ومسلم: ۹۲/۸، وأبو داود: ۴۶۱۰، وابن حبان: ۱/۶۱/۱۱۰، والحميدي في "مسنده": ۳۷/۶۷، وأحمد: ۱/۱۷۶، ۱۷۹، والبزار في "البحر الزخار": ۳/۲۹۲/۱۰۸۴، وأبو يعلى: ۲/۱۰۴

شرح: سوال کی دو اقسام ہیں:

(۱) وہ سوال جو ان امورِ دین سے متعلق ہو جو عام ضرورت ہونے کی وجہ سے توضیح طلب ہوتے ہیں، ایسا سوال کرنا جائز ہے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اور دوسرے صحابہ کا شراب کے بارے میں سوال کرتے رہنا، یہاں تک اسے حرام قرار دیا گیا، کیونکہ ضرورت کا تقاضا یہ تھا کہ اسے حرام قرار دیا جائے۔ اسی طرح ظالم امرا کی اطاعت کرنے، کلالہ، جوا، حیض، شکار اور حرمت والے مہینوں میں قتل کرنے کے بارے میں سوال کرنا، کیونکہ یہ ضروریات ہیں۔
 (۲) وہ سوال جو محض تکلف اور تعنت کی بنا پر کیا جائے، مثلاً ایسی چیز کے بارے میں پوچھنا جو ابھی واقع نہیں ہوئی ہو یا جس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ مثلاً: عذابِ قبر جیسے غیبی امور کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنا، اسی طرح قیامت کے بارے میں، روح کی حقیقت اور اس امت کی مدت کے بارے میں سوال کرنا یا کوئی ایسا سوال کرنا جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس اور دیگر احادیث میں ایسے سوالات سے منع کیا گیا ہے۔

حلال و حرام کے بارے میں شریعت نے بڑا آسان اور سادہ قانون پیش کیا ہے، سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ يَنْسِي شَيْئًا.)) ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ ”اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو اپنی کتاب میں حلال کیا، وہ حلال ہیں۔ جن چیزوں کو حرام کیا، وہ حرام ہیں اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی، وہ معاف ہیں۔ پس تم اللہ تعالیٰ سے اس کی عافیت قبول کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں بھولتا۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: ”اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔“ (مسند بزار)

ایک اہم سوال: حلال و حرام کا فیصلہ محض اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر سوال کرنے والا مجرم کیوں ہے؟
 جواب: حافظ ابن حجر نے کہا: بلا شک و شبہ تقدیر میں حلال و حرام کے فیصلے ہو چکے ہیں اور ایسے آدمی کے سوال کی وجہ سے حرام ہونے والی چیز پہلے بھی حرام ہی ہوتی ہے، اس کو مجرم ٹھہرانے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے محض تکلف اور تعنت کی بنا پر سوال کیا، حقیقت میں اس کو ایسا سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس حدیث میں جرم سے مراد گناہ ہے۔

(تلخیص از فتح الباری: ۱۳/۳۳۳)

نبی کریم ﷺ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا سنگین جرم ہے

(۳۲۹)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يَبْنِي لَهُ بَيْتًا فِي النَّارِ)) (الصحيحه: ۱۶۱۸)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے، (یعنی میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے)، اس کے لیے آگ میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔“

تغریح: أخرجه أحمد: ۲۲/۲ و ۱۰۳ و ۱۴۴

(۳۳۰)۔ عَنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي، مَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلَا يَقُولَنَّ إِلَّا حَقًّا أَوْ صِدْقًا، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”مجھ سے زیادہ احادیث بیان کرنے سے بچو، جو بندہ میری طرف کوئی بات منسوب کرے تو وہ حق اور سچ کہے، کیونکہ جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہ کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔“

(الصحيحه: ۱۷۵۳)

تغریح: أخرجه الأمام أحمد: ۲۹۷/۵، والدارمی: ۷۷/۱، وابن ماجه: ۳۵، والحاكم: ۱/۱۱۱

شرح: معلوم ہوا کہ مکمل تحقیق کے بعد آپ ﷺ کی طرف بات کو منسوب کرنا چاہیے۔ محض اخباروں، ڈائجسٹوں اور عام غیر معیاری کتب کے مطالعہ کے دوران آپ ﷺ کی طرف منسوب باتوں کو آپ ﷺ کی احادیث نہیں سمجھ لینا چاہیے، جب تک تحقیق نہ کر لی جائے۔

سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں زیادہ احادیث بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے، اگر سیاق و سباق اور دوسری روایات کو دیکھا جائے تو اس نہی کا تعلق اس شخص سے ہوگا، جو کثرت کی وجہ سے غلطیاں کرتا ہے یا جس کا حافظہ قوی نہیں ہے، یا جو غیر محتاط ہو، وگرنہ اس شخص کی تعریف کی گئی ہے، جو احادیث کو اچھی طرح یاد کر کے آگے بیان کرتا ہے، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((نَضَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاَهَا وَأَدَّأَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرِ فِقْهِيهِ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ))

..... ”اللہ تعالیٰ تروتازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری بات سنی، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا، کئی حاملین فقہ غیر فقیہ ہوتے ہیں اور کئی حاملین فقہ اپنے سے زیادہ فقیہ تک میری بات پہنچا دیتے ہیں۔“

(احمد: ۱/۴۳۶، ترمذی: ۲۶۵۸)

بدعتی لوگوں کا انجام

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت حوض پر میرے پاس آئے گی۔ میں کچھ لوگوں کو اس سے یوں دھتکاروں گا، جیسے کوئی آدمی دوسرے کے اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے دور دھتکارتا ہے۔“ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے نبی! کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، تمہاری ایک ایسی علامت ہوگی، جو دوسروں کی نہیں ہوگی، تم میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ وضو کے اثر کی وجہ سے تمہاری پیشانی، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں چمکتے ہوں گے۔ لیکن تم میں ایک گروہ کو مجھ سے روک لیا جائے گا، وہ (مجھ تک) نہ پہنچ پائیں گے۔ میں کہوں گا: اے میرے رب! یہ میرے ساتھی ہیں؟ ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا: اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انھوں نے آپ کے بعد (دین میں) بدعتوں کو رواج دیا تھا۔“

(۳۳۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ((تَرُدُّ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ۔ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهُ اتَّعَرَفْنَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، لَكُمْ سِيمًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرُدُّونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ۔ وَلْيُصَدِّدَنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ، فَلَا يَصِلُونَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! هُوَ لَاءِ مَنْ أَصْحَابِي؟! فَيَجِيبُنِي مَلَكٌ فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحَدْتُمْوَا بَعْدَكَ.))

(الصحيحه: ۳۹۵۲)

تخریج: هذا الحديث له عن ابى هريرة طرق و الفاظ، بعضها مطول و بعضها مختصر (وترى التفصيل فى الصحيحه) أخرجه مسلم: ۱/ ۱۵۰۔ والسياق له۔ ، وأبو عوانة: ۱/ ۱۳۷، والبيهقي: ۱۶۱، وأحمد: ۲/ ۳۰۰، ۴۰۸، والبخاري: ۲۳۶۷، وابن أبي عاصم في "السنة": ۷۶۹

شرح: اس میں آپ ﷺ کے امتیوں کی مخصوص علامت کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے تمام دوسرے انبیاء کے امتیوں سے ممتاز نظر آئیں گے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم ان احکام کی پیروی کریں، جن کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تاکہ اس سعادت تک پہنچ سکیں۔

جن لوگوں کو حوض محمدی سے دور دھتکار دیا جائے گا، وہ بدعتی لوگ ہوں گے، اس لیے ہمیں آپ ﷺ کی سنتوں کی پیروی کا حریص ہونا چاہیے۔

بدعت: وہ نئی بات جو دین میں اجر و ثواب کی غرض سے نکالی جائے اور جس کی دلیل کتاب و سنت سے نہ ہو۔ مثلاً نماز عید سے پہلے خطبہ دینا، نماز کے بعد مصافحہ یا معانقہ کا اہتمام کرنا، مجلس میلاد، عرس، گیارہویں، چہلم، مجلس مرثیہ خوانی، رسم قل، رسم ختم وغیرہ وغیرہ۔

(۳۳۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى زَوْجَةِ رَسُولِ سَيِّدِهِ ام سلمة رضي الله عنها عن ان کے غلام عبد اللہ بن

رافع بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں: میں لوگوں کو حوض کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتی رہتی تھی، نبی کریم ﷺ سے اس موضوع پر کوئی حدیث براہ راست نہیں سنی تھی، ایک دن میری لونڈی میری کنگھی کر رہی تھی، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا: ”لوگو!“ میں نے لونڈی سے کہا: پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس نے کہا: آپ ﷺ نے مردوں کو بلایا ہے، نہ کہ عورتوں کو۔ میں نے کہا: (آپ ﷺ نے لوگوں کو بلایا ہے اور) میں بھی ان میں سے ہی ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں حوض پر تم لوگوں کا پیش رو ہوں گا۔ میری اطاعت کرتے رہنا! کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہاں میرے پاس پہنچو اور تمہیں بھٹکے ہوئے اونٹ کی طرح (مجھ سے دور) دھٹکا دیا جائے۔ میں پوچھوں: ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے جو لایا کہا جائے: آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کون کون سی بدعات رائج کر دی تھیں۔ (یہ سن کر) میں کہوں گا: بربادی ہو۔“

أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْضَ، وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِنْ ذَلِكَ وَالْجَارِيَةُ تَمْشِي بِي، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((أَيُّهَا النَّاسُ!)) فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: اسْتَخِرِي عَنِّي، قَالَتْ: إِنَّمَا دَعَا الرَّجَالَ، وَلَمْ يَدْعُ النِّسَاءَ، فَقُلْتُ: إِنِّي مِنَ النَّاسِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ، فَإَيُّهَا! لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيَذَّبُ عَنِّي كَمَا يَذَّبُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، فَاقُولُ: فِيمَ هَذَا؟ فَيَقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُمْ أَبَعْدَكَ؟! فَاقُولُ: سُحْقًا.)) (الصحيحه: ٣٩٤٤)

تخریج: أخرجه مسلم: ٦٧/٧، والنسائي في "التفسير - الكبرى": ١٦/١٣ / ١٨١٧٣ - تحفة الأشراف،

وأحمد: ٢٩٧/٦، والطبراني في "المعجم الكبير": ٢٣/٢٩٧، ٤١٣

بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی

(٣٣٣)۔ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: ((إِنَّ اللَّهَ احْتَجَرَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بَدْعَةٍ.))
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو روک لیا ہے۔“
(الصحيحه: ١٦٢٠)

تخریج: أخرجه أبو الشيخ في "تاريخ أصبهان": ص ٢٥٩، والطبراني في "الأوسط": رقم ٤٣٦٠، وأبو بكر

الملحمي في "مجلسين من الأمالي": ق ١٤٨/١ - ٢، والهروي في "ذم الكلام": ١/١٠١/٦، والبيهقي

في "شعب الإيمان": ٢/٣٨٠/٢، ويوسف بن عبد الهادي في "جمع الجيوش والداكر على ابن عساكر":

ق ١/٣٣

شرح: بدعتی: وہ شخص جو اجر و ثواب کی غرض سے دین میں ایسی نئی بات نکالے، جس کی کتاب و سنت سے

کوئی دلیل نہ ہو۔

اس میں بدعتی لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے، مذہبی لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کی عبادات کی کمیتیں اور کیفیتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔

ظاہر تو یہی ہے کہ یہ حدیث اس بدعتی سے متعلقہ ہے جو اپنے بدعت پر برقرار رہتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی بدعت سے باز آ کر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ مقبول ہوگی، کیونکہ شرعی ضابطہ یہ ہے کہ کفر و شرک اور دوسرے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا ممکن ہے۔

تقدیر میں کلام کرنا باعثِ ہلاکت ہے

(۳۳۴)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيَانَ كَرْتِهِ هِيَ كَمَا رَسَلَهُ اللَّهُ نَسِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((إِنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَزَالُ مُقَارِبًا أَوْ مُوَاتِيًا حَتَّى يَتَكَلَّمُوا فِي الْوَالِدَانِ وَالْقَدْرِ)) (الصحيحه: ۱۶۷۵) (کے مسائل) میں گفتگو نہیں کریں گے۔

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": رقم - ۱۲۷۶۴ و "الأوسط": ۲۴۴۲۔ بترقيمي، وعنه أبو موسى المديني في "منتهى رغبات السامعين": ۱/۲۴۸، ۱/۳۳، والحاكم: ۱/۳۳، وابن حبان: ۱۸۲۴

شرح:..... "مواتيا" اور "مقاربا" ہم معنی الفاظ ہیں۔

"وَالِدَانِ" سے مراد مشرکین کی اولاد کے اخروی انجام کے بارے میں گفتگو کرنا ہے کہ آیا وہ جنت میں ہوں گے، یا جہنم میں یا اعراف پر، جیسا امام ابو حاتم نے کہا: الْوَالِدَانُ أَرَادَ بِهِ أَطْفَالَ الْمُشْرِكِينَ۔ (ابن حبان)..... "وَالِدَانِ" سے مشرکوں کے بچے مراد لیے گئے ہیں۔

مرادی معنی یہ ہے کہ ان دو موضوعات پر لایعنی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔

بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب

علم نافع اور فقہ فی الدین کو ترک کر کے حکایتوں اور قصوں کا اہتمام نہ کیا جائے

(۳۳۵)۔ عَنْ حَبَّابٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا هَلَكُوا قُصُّوا)) (الصحيحه: ۱۶۸۱) شروع کر دی۔

سیدنا حباب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "جب بنو اسرائیل ہلاک ہوئے تو انھوں نے قصہ گوئی شروع کر دی۔"

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": رقم - ۳۷۰۵، وأبو نعیم في "الحلیة": ۴/۳۶۲

شرح:..... امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ابن اثیر نے (النہایت) میں کہا: "قُصُّوا" کے دو معانی مراد لیے جاسکتے ہیں: (۱)..... انھوں نے قصہ گوئی (اور قول و اقرار) کا سہارا لے کر عمل ترک کر دیا اور یہی ان کی ہلاکت کا سبب تھا یا

(۲)..... اس معنی کے برعکس یعنی جب وہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو انھوں نے اپنے حق میں قصہ گوئی کو کافی سمجھ لیا۔

میں (البانی) کہتا ہوں: اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کرنا درست معلوم ہوتا ہے کہ جب انھوں نے لوگوں کو عمل صالح پر آمادہ کرنے والا نافع علم اور فقہت فی الدین کو ترک کر دیا اور ایسے واعظین کا اہتمام کیا، جو لوگوں کو صرف حکایات اور قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، تو وہ ہلاک ہو گئے۔ ہمارے زمانے میں بھی اکثر قصہ گو اور واعظ خطیبوں کا یہی حال ہے، ان کے کلام کا بیشتر حصہ اسرائیلی روایات، صوفیات اور دلوں کو نرم کرنے والی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ (صحیحہ: ۱۶۸۱)

اگر کسی میں اسلام کی رغبت پیدا ہو تو.....

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسلام کے لیے حرص اور رغبت ہوتی ہے اور ہر رغبت کے بعد آخر سستی اور کمی ہوتی ہے، (دیکھو) اگر نیک کام کی رغبت رکھنے والا راہِ صواب پر چلتا ہے اور میانہ روی اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں امید رکھو (کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوگا) اور اگر (وہ عبادت میں اس قدر غلو کرے کہ) اس کی طرف انگلیوں کے ساتھ اشارے کیے جائیں تو اس کے بارے میں امید نہ رکھو (کہ وہ نیک آدمی ہوگا)۔“

(۳۳۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ((إِنَّ لِلْإِسْلَامِ شِرَّةً، وَإِنَّ لِكُلِّ شِرَّةٍ فِتْرَةً، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَدًا وَقَارِبًا فَارْجُوهُ، وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَرْجُوهُ)) (الصحيحه: ۲۸۵۰)

تخریج: رواه الطحاوي في "مشكل الآثار": ۸۹/۲، وتمام: ۱/۱۶۳، والترمذی: ۲۴۵۵، وابن حبان:

۶۵۲

شرح:..... اگر کسی شخص کو دین اسلام کی رغبت پیدا ہوتی تو اسے چاہیے کہ صاحب دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو اسوۂ حسنہ قرار دے اور افراط و تفریط سے بچے۔

”اور ہر رغبت کے بعد آخر سستی اور کمی ہوتی ہے“ کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت میں مبالغہ کرنے والا بالآخر سست پڑ جاتا ہے، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔

اس حدیث مبارکہ میں دو قسم کے لوگوں کا بیان ہے:

(۱)..... نیک لوگ، جو اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں، بالخصوص ماں باپ، اہل و عیال اور اعزہ و اقارب کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، ان کے معاملات میں تسلسل اور استقامت ہوتی ہے، ان کی عبادت میں اس قدر کثرت نہیں پائی جاتی کہ وہ اس بنا پر مشہور ہو جائیں، عام

طور پر ایسے لوگ پر خلوص ہوتے ہیں اور اپنی مراد پر فائز ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اچھی امید رکھنی چاہیے۔ (۲)..... اس کے برعکس کچھ لوگ عبادت اور نیکی میں اس قدر افراط اور غلو کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف انگلیاں اٹھانے لگ جاتے ہیں، سب لوگوں میں ان کا بڑا شہرہ ہونے لگتا ہے کہ فلاں بڑا عابد و زاہد، درویش کامل اور عالم و فاضل ہے۔ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ مگراور ریاکار نکلتے ہیں، ان کی غرض شہرت اور ناموری ہوتی ہے، افراط و تفریط میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بیوی بچوں اور ماں باپ کے حقوق پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔

اس میں جاہل درویشوں کا رد ہے، جو رات دن مراقبے اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، سخت سخت ریاضت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان کو شریعت کا پابند ٹھہرنا چاہیے نہ کہ اپنی عقل کا اور جہاں تک ہو سکے نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق اپنے اعمال کو بخفی رکھنا چاہیے۔ ہر وقت یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھا جائے، ہمارے ماحول میں بھی افراط و تفریط پایا جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ کچھ لوگ حقوق اللہ کا بہانہ کر کے بندوں کے حقوق سے غفلت برت رہے ہیں اور کچھ حقوق العباد کا بہانہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حقوق سے غافل ہیں۔

فقہا کی کثرت اور خطبا کی قلت باعثِ خیر ہے

حرام بن حکیم اپنے چچا حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(آج) تم ایسے زمانہ میں ہو کہ جس میں فقہا زیادہ اور خطبا کم ہیں اور سوال کرنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں، اس زمانہ میں علم سے بہتر عمل ہے، لیکن عنقریب ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں فقہا کم اور خطبا زیادہ ہوں گے اور سوال کرنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے، اس زمانے میں عمل سے بہتر علم ہوگا۔“

(۳۳۷)۔ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّكُمْ أَصَبَحْتُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فُقَهَاءُهُ ، قَلِيلٌ خُطَبَاؤُهُ ، قَلِيلٌ سَوَالُهُ ، كَثِيرٌ مُعْطَوُهُ ، الْعَمَلُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلْمِ ، وَسَيَأْتِي زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ ، كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ ، كَثِيرٌ سَوَالُهُ ، قَلِيلٌ مُعْطَوُهُ ، الْعِلْمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ))

(الصحيحه: ۳۱۸۹)

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": وفي "مسند الشاميين": ۲ / ۲۲۱ / ۱۲۲۵ ، وابن عبد البر

في "الجامع": ۱ / ۲۳ ، والخطيب في "الموضح": ۱ / ۱۰۸

شرح: آج کل زیادہ تر خطبا کے دو مقاصد نظر آتے ہیں:

(۱)..... عوام میں مقبولیت، اس کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، کبھی آواز کو خوبصورت بنانے کی کوشش

کرتے ہیں، کبھی اشعار پڑھ کر عوام الناس کو سجان اللہ کہنے پر اور نعرے لگانے پر مجبور کرتے ہیں اور کبھی ایسے انداز میں فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں اور ایسے ایسے مضامین کا انتخاب کرتے ہیں کہ سامعین واہ واہ کرائیں۔ ایک مرتبہ ایک خطیب نے مجھے بتایا کہ وہ جمال مصطفیٰ ﷺ پر چار خطبات جمعہ دے چکا ہے۔

(۲)..... وہ ہم مسلک کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف وہ برحق ہے، باقی سارے مسالک باطل ہیں، اس سلسلے میں وہ کئی احادیث اور مجتہدین کے کئی اجتہادات کا مذاق بھی اڑا جاتے ہیں اور اپنے مسلک والوں کو عمل کی ترغیب دلائے بغیر مطمئن کر دیتے ہیں۔ ان کا ہر ہم مسلک یوں سمجھتا ہے کہ مرنے کی دیر ہے، بس جنت کھری ہے۔ رہا مسئلہ دست سوال پھیلانے اور صدقہ کرنے کا تو نبی کریم ﷺ کی پیش گوئی ہو بہو پوری ہو چکی ہے، مانگنے والوں کی کثرت ہے اور صدقہ دینے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم، فقہت فی الدین اور عمل پر توجہ دینی چاہیے۔ خطبا کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو علم و عمل اور اصلاح و تقویٰ کی بھی تعلیم دیں، جو شریعت کا اصل مقصود ہے۔

قرآن کو یاد رکھنا کیسے ممکن ہے؟

(۳۳۸)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: ((إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ: كَمَثَلِ صَاحِبِ الْأَيْلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ)) (الصحيحه: ۳۵۷۷) جائے گا۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیٹک صاحب قرآن کی مثال، رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، اگر وہ اس اونٹ کا خیال رکھتا ہے تو اسے روکے رکھے گا اور اگر اسے کھول دیتا ہے تو وہ چلا جائے گا۔“

تخریج: أخرجه البخاري: ۵۰۳۱، ومسلم: ۱/ ۱۹۰-۱۹۱، والنسائي في "الصغرى": ۱۵۴/۲ و "الكبرى": ۱/ ۳۲۷، وابن ماجه: ۳۷۸۳، وابن حبان: ۷۶۱، ۷۶۲، ومالك: ۱/ ۲۰۲، وابن أبي شيبة: ۲/ ۵۰۰، ۱۰/ ۴۷۶، وعبد الرزاق: ۵۹۷۱، ۵۹۷۲، ۶۰۳۲، وأحمد: ۱۷/۲، ۲۴، ۳۰، ۶۴، والبيهقي: ۲/ ۳۹۵، والبغوي في "شرح السنة" ۱۲۲۱

شرح:..... اگر اونٹ کا مالک چاہتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس رہے تو وہ اس پر کڑی نظر رکھے اور اسے باندھ کر رکھے، اگر وہ اسے کھول دے گا تو وہ بھاگ جائے گا اور اس کو تلاش کرنا اور پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔

اسی طرح جو صاحب قرآن، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرے، جس کی صرف ایک صورت ہے کہ پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت جاری رکھے، تاکہ اس کی زبان آسانی و روانی کے ساتھ لفظوں کی ادائیگی کر سکے اور سینے میں محفوظ رہ سکے۔

صاحب قرآن سے مراد اس کتاب کی تلاوت کرنے والا شخص ہے، وہ دیکھ کر تلاوت کرتا ہو یا زبانی۔ جب ناظرہ

قرآن مجید پڑھنے والے اس کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے تو ان کی زبان موٹی ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ قواعد اور روانی کے ساتھ تلاوت نہیں کر پاتے، اسی طرح جو لوگ اس کتاب کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا مطالعہ جاری نہیں رکھتے تو قرآن ان کو بھول جاتا ہے۔

کتاب اللہ میں اختلاف کرنا باعثِ ہلاکت ہے قرآنی آیات میں مجادلہ نہ کیا جائے

(۳۳۹)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: هَجَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يُعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الْعُضْبُ فَقَالَ: ((إِنَّمَا هَلَاكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ: بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ)) (الصحيحه: ۳۵۷۸)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں ایک دن دوپہر کے وقت رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا، آپ نے دو آدمیوں کی آوازیں سنیں، جو ایک آیت کی بابت اختلاف میں پڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے چہرے سے غیظ و غضب کا پتہ چل رہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم سے پہلے والے لوگ اس بنا پر ہلاک ہو گئے کہ وہ کتاب میں اختلاف کرتے تھے“

تخریج: رواه مسلم: ۵۷/۷، والنسائي في "الكبرى": ۸۰۹۵، وأحمد: ۱۹۲/۲، والأجوري في "الشريعة": ص ۶۷

شرح: مجتہدین میں اختلاف رائے تو یقینی ہے، اس حدیث میں مذکورہ اختلاف سے مراد اس کی ناجائز صورت ہے یا ایسا اختلاف مراد ہے، جو ناجائز صورت تک پہنچا دیتا ہے، جیسے نفس قرآن کے بارے میں اختلاف کرنا یا ایسے معنی میں اختلاف کرنا جس میں سرے سے اجتہاد ہی جائز نہ ہو یا ایسا اختلاف جو شک و شبہ اور فتنہ و فساد کا باعث بنے۔

(۳۴۰)۔ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا تَجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، وَلَا تُكَذِّبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، فَوَاللَّهِ! إِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَيَجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيَغْلِبُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَيَجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيَغْلِبُ)) (الصحيحه: ۳۴۴۷)

حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”قرآن میں جھگڑا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعض حصے کو دوسرے حصے کی وجہ سے نہ جھٹلاؤ۔ اللہ کی قسم! (بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب) مومن قرآن کے ساتھ مجادلہ کرتا ہے تو مغلوب ہو جاتا ہے اور جب منافق قرآن کے ساتھ کٹ جتی کرتا ہے تو وہ غالب آ جاتا ہے۔“

تخریج: أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين": ۹۴۲/۷۴/۲

(۳۴۱)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

((لَا تُجَادِلُوا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ جِدَالَ فِيهِ كُفْرٌ)) (الصحيحه: ۲۴۱۹) نے فرمایا: ”قرآن میں مت جھگڑو، کیونکہ اس میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔“

تخریج: أخرجه الطيالسي: ۷/۲

شرح: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((الْجِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ)) ”قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔“ (ابوداؤد: ۴۶۰۳)

لیکن قرآن مجید میں جھگڑا کرنے سے مراد کیا ہے؟

شارح ابودود علامہ عظیم آبادی نے کہا: قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں شک کرنا، یا اس موضوع پر غور و خوض کرنا کہ یہ کتاب محدث ہے یا قدیم، یا متشابہ آیات میں مجادلانہ انداز میں بحث مباحثہ کرنا۔ ان سب امور کا نتیجہ انکار اور کفر کی صورت میں نکلتا ہے۔ یا قرآن مجید کی سات قراءت پر مناظرہ کرنا اور کسی ایک قراءت کو حق تسلیم کر لینا اور دوسری کو باطل یا تقدیر والی آیات پر غیر ضروری بحث کرنا یا ان آیات کو موضوع بحث بنا کر مضامین قرآن میں ٹکراؤ پیدا کرنا، جن کے معانی میں ظاہری طور تضاد پایا جاتا ہے۔ (عون المعبود: ۳۶۰۳ کے تحت، منہوم پیش کیا گیا)

امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ابن عبد البر نے سیدنا نو اس بن سمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بعد کہا: اس کا معنی یہ ہے کہ دو افراد ایک آیت کے بارے میں مجادلانہ گفتگو کریں، نتیجتاً ایک اس کا انکار کر دے، یا اس کو رد کرے یا اس کے بارے میں شک میں پڑ جائے۔ ایسا جھگڑا کرنا کفر ہے۔ (صحیحہ: ۳۴۴۷)

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کہا: جھگڑنے سے مراد ایک دوسرے کا رد کرنا ہے، مثلاً ایک آدمی ایک آیت سے ایک استدلال کرتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی کسی دوسری آیت سے اس کے الٹ استدلال کر کے اس پر ٹوٹ پڑتا ہے، حالانکہ قرآن کا مطالعہ کرنے والے کو چاہیے کہ ایسی آیات میں جمع و تطبیق کی کوئی صورت پیدا کرے، تاکہ یہ نقطہ واضح ہو جائے کہ قرآن کا بعض بعض کی تصدیق کرتا ہے، اگر وہ مختلف آیات میں موافقت پیدا کر سکے تو اس کو اپنے علم و فہم کی کوتاہی سمجھے اور ان آیات کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر دے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (سورۃ النساء: ۵۹)

پھر انھوں نے ایک مثال دی:

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (سورۃ النساء: ۷۸) ”کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔“

جبکہ دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَبْتَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ﴾ (سورۃ النساء: ۷۹) ”تجھے جو

بھلائی ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے تو تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔“

تناقض: پہلی آیت میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا اور دوسری آیت میں برائی کو بندے کی طرف

منسوب کیا گیا۔

(اگر دوسری آیات، احادیث اور اجماع امت کو دیکھا جائے تو سب سے بہترین جمع و تطبیق یہ ہے کہ برائی بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی ہے، لیکن یہ برائی نفس کے گناہ کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو نفس کی طرف منسوب کیا گیا، یعنی یہ نفس کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (سورۃ الشوری: ۳۰) ”تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو (اللہ) معاف ہی فرما دیتا ہے۔“

لیکن اگر تقدیر کا منکر اس بات پر ڈٹ جائے کہ برائی کا خالق انسان خود ہے اور انکار تقدیر پر بطور دلیل پیش کرے، تو یہی مجادلہ ہوگا، جس سے منع کیا گیا۔ (مرقاة المفاتیح: ۱/ ۹۳، مفہوم لکھا گیا ہے، بریکٹ والا جیرا گراف راقم الحروف کی طرف سے بیان کیا گیا)۔

اگر کوئی مسلمان بعض آیات کو نہ سمجھ پا رہا ہو تو وہ درج ذیل حدیث کو مد نظر رکھے۔

سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے کچھ لوگوں کو سنا، وہ قرآن میں اختلاف کر رہے تھے اور ایک دوسرے کا رد کر رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ((أَنَّمَا هَذَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَهْدُوا: ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بَبَعْضٍ، وَأَنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يَصْدُقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تَكْذِبُوا بَعْضَهُ بَبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ فَكَلِّمُوا إِلَىٰ عَالِمِهِ)) ”تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ وہ کتاب اللہ کے بعض حصے کو اس کے دوسرے حصے سے ٹکراتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس طرح نازل ہوئی کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے، پس تم اس کے ایک حصے کی وجہ سے اس کے دوسرے حصے کو نہ جھٹلاؤ۔ جتنا تم جان لو وہ بیان کرو، اور جو نہ جان سکو اس کو اس کے عالم کے سپرد کر دو۔“ (احمد، ابن ماجہ)

تعلیم قرآن کے مختلف مقاصد

(۳۴۲)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَسَأَلُوا اللَّهَ بِهِ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ يَبْأُهِى بِهِ وَرَجُلٌ يَسْتَأْكِلُ بِهِ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُ لَهُ)) (الصحيحه: ۲۵۸)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، قبل اس کے کہ ایسے لوگ (پیدا ہوں جو) اس کی تعلیم حاصل کریں گے، لیکن اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں گے۔ تین قسم کے افراد قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں: وہ آدمی جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، وہ آدمی جو اس کے ذریعے لھاتا ہے اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی تلاوت کرتا ہے۔“

تخریج: رواه ابن نصر في "قيام الليل": ٧٤، والبعث في "شرح السنة": ١١٨٢

شرح: قرآن کی تعلیم و تعلم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ہونا چاہیے، اگر اس مقصد کے ساتھ

ساتھ دنیوی فائدہ حاصل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس عظیم کتاب کو سیکھنے یا سکھانے یا کہیں پیش کرنے کا مقصد ہی دنیوی مال و دولت اور عزت و جاہ کا حصول ہو تو یقیناً یہ جرم ہوگا۔ یعنی اصل معاملہ نیت کا ہے۔

اس امت کے اگلوں میں خیر اور پچھلوں میں شر ہے

جنت کے خواہش مندوں کو کس حالت میں موت آنی چاہیے؟

عبدالرحمن بن عبد رب کعبہ کہتے ہیں: میں مسجد حرام میں داخل ہوا، وہاں کعبہ کے سائے میں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص بن ہنوفہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد لوگ جمع تھے، میں ان کے پاس آیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، کوئی اپنے خیمے کو درست کرنے لگ گیا، کوئی تیر اندازی میں مقابلہ کر رہا تھا اور کوئی جانوروں میں مصروف تھا، اچانک رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اعلان کرنے والے نے (لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے) یہ آواز دی: "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ" کی آواز دی۔ سو ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس جمع ہو گئے، آپ ﷺ نے فرمایا: "مجھ سے پہلے ہر نبی پر حق تھا کہ اپنی امت کو ہر اس خیر و بھلائی کی تعلیم دے، جس کا اسے علم تھا اور اس کو ہر اس شر سے متنبہ کر دے، جس کا اس کو علم تھا، (میں یہی فریضہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ) تمہاری اس امت کے ابتدائی دور میں (سلامتی و) عافیت ہے، لیکن بعد والے دور میں (فرزندان امت) آزمائشوں اور ناپسندیدہ امور میں مبتلا ہو جائیں گے، فتنے نمودار ہوں گے اور (ہر بعد والا) فتنہ (اپنی شدت کی وجہ سے پہلے والے) فتنے کی سختی کو کم کر دے گا۔ ایک فتنہ ابھرے گا، اسے دیکھ کر مومن کہے گا: یہ میری بلاکت گاہ ہوگی، لیکن وہ چھٹ جائے گا۔ دوسرا فتنہ

(٣٤٣)۔ عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة، قال: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ، فَتَرَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يُصَلِّحُ خَبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشْرَةٍ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيَنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنْ أُمَّتُكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوْلِيهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُ وَنُهَى، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيَرِيقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مَهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَزْحَاحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَبِيَّتُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

ظاہر ہوگا، مومن اسے دیکھ کر کہے گا: یہ ہے (میری ہلاکت گاہ)، یہ ہے۔ (خلاصہ یہ ہے کہ) جو یہ چاہتا ہوگا کہ اس جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے وہی معاملہ کرتا ہو، جو ان سے اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جس نے کسی امام کی بیعت کی، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا اور اس سے پکا عہد کیا اور دل سے اس سے محبت کی، تو وہ حسب استطاعت اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی دوسرا (خلیفہ) اس سے اختلاف شروع کر کے (بغوات شروع کر دے) تو اس دوسرے کا سر قلم کر دو۔“ میں (عبدالرحمن) ان کے قریب ہوا اور کہا: میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں! کیا تو نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے؟ انھوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں اور دل کے ساتھ لگایا اور کہا: میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد کیا۔ میں نے کہا: یہ آپ کے چچا زاد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا مال باطل طریقے سے کھائیں اور اپنے آپ کو قتل کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اے ایمان والو! اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔“ (سورہ نسا: ۲۹) یہ سن کر وہ (عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ) وہ خاموش ہو گئے اور پھر کہا: اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے تو اس کی اطاعت کر اور اللہ کی نافرمانی کی صورت میں اس کی نافرمانی کر۔

تخریج: أخرجه مسلم: ۱۸/۶، والسیاق له، والنسائی: ۱۸۵/۲، وابن ماجه: ۶۶۶-۶۶۷، وأحمد: ۱۹۱/۲

شرح: امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: مشکل الفاظ اور ان کے معانی:

(۱) ((فَيَرِقُّ بَعْضُهَا بَعْضًا)) ایک فتنہ دوسرے فتنے (کی شدت) کو کم کر دے گا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعد میں آنے والا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ اس سے پہلے والے کی سختی محسوس نہیں ہوگی۔

(۲) ((صَفْقَةَ يَدِهِ))..... حاکم وقت کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دینے کا معاہدہ کرے، اصل میں اس کے معانی دو ہاتھوں سے ایک دفعہ تالی بجانے کے ہیں، یہی انداز خلافت کی بیعت کے وقت ہوتا ہے کہ (آدمی خلیفہ کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس کی بیعت کرتا ہے)۔

(۳) ((ثَمْرَةَ قَلْبِهِ))..... پکا عہد اور دل کی محبت۔

(۴) ((فَاضِرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ))..... دوسرے کی گردن قلم کر دو۔

امام نووی نے کہا: اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے موجودگی میں خلافت کا دعویٰ کر دینے والے دوسرے شخص کو روکو، کیونکہ وہ باغی ہے، اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے قتال کیا جائے گا، اگر دوران قتال اسے قتل کرنا پڑ جائے تو ایسے ہی کیا جائے گا اور اس کا قتل ریزاں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس جنگ کے سلسلے میں ظالم اور حد سے بڑھ جانے والا ہے۔

اس حدیث مبارکہ میں کئی فوائد کا بیان ہے، سب سے اہم یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ پر واجب ہے کہ آپ اپنی امت کو خیر و بھلائی کی دعوت دیں، ان کو ہدایت و رشد کا پیغام پہنچائیں اور ان کو شر و فساد سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ اس فائدے میں ان لوگوں کا رد ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ آپ ﷺ کی طرف وحی تو کی گئی تھی، لیکن آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ (صحیحہ: ۲۴۱)

امام نووی نے کہا: سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے سے مقصود یہ ہے کہ جب سننے والے نے سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے پہلے خلیفہ کی اطاعت اور بغاوت کرنے والے کو قتل کرنے کی حدیث سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ وصف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں پایا جاتا ہے، کیونکہ انھوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا، حالانکہ پہلے ان پر بیعت لی جا چکی تھی۔ اب اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لشکر تیار کرنا، ان کا خرچ کرنا اور ان سے لڑائی کرنا، یہ سب امور باطل انداز میں مال کھانے کی شقیں ہیں۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے قتال کرنا ناحق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے جواب سے پتہ چلا کہ جو لوگ بغیر کسی اجماع اور معاہدے کے زبردستی حکمران بن جائیں، (جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو) ان کی اطاعت واجب ہے۔ (شرح مسلم للنووی: ۲/۱۲۶-۱۲۷) مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق تھی۔ دیکھیں ”الفتن و اشراط الساعة و البعث“ میں ”حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے“

نبی کریم ﷺ نے جہاں فتنوں کی پیشین گوئی کی ہے، وہاں ان کے احکام سے بھی آگاہ کر دیا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، وہاں کی آزمائشوں اور فتنوں کو دیکھ کر شریعت سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ یہاں جو مسئلہ کھڑا ہو جائے، کوئی آزمائش آ پڑے، کوئی فتنہ ابھر آئے، کوئی شخص برسر اقتدار آجائے، عوام کا رد عمل یہ ہو گا کہ وہ شکوہ کرے گی، تنقیدی تبصرہ میں اپنا وقت ضائع کرے گی، اپنے آپ کو حق بجانب اور معصوم ثابت کرنے کے لیے ایڑھی چوٹی کا زور لگائے گی۔ کوئی شخص یہ نہیں

سوچے گا کہ ہماری شریعت میں ایسے حالات کو بیان کر دیا گیا ہے اور ان کے احکام کی بھی وضاحت فرمادی گئی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان دنیا میں بھی آزمائشوں میں پڑارے اور آخرت میں بھی اس کو سکون نہ ملے۔

اگر کوئی آدمی کسی فتنے کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اپنے کام سے کام رکھے اور دنیا کے لیے ضروری امور سرانجام دینے کے بعد اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ ایک فتنے کی مثال یہ ہے کہ الیکشن کے موقع پر جب لوگ سیاسی رہنماؤں کی خاطر دو یا زیادہ دھڑوں میں تقسیم ہوتے ہیں تو علاقے میں عجیب قسم کے فتنہ و فساد کی فضا پھیل جاتی ہے، لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، برادری ازم اور ذاتیات کا شیطان رقص کننا نظر آتا ہے، جانوں کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، ایک امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا نتیجہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی دشمنی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ایسے میں عقلمندوں اور دوراندیشوں کو کیا کرنا چاہیے، وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔

فتنوں سے نجات کیسے ممکن ہے؟

حضرت ابو واقد الليثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جبکہ ہم فرس (یا چٹائی) پر بیٹھے ہوئے تھے: ”بیشک عنقریب فتنہ ہوگا۔“ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ چٹائی کی طرف لمبا کیا اور اس کو پکڑ لیا اور فرمایا: ”اس طرح کرنا۔“ پھر ایک دن آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک عنقریب فتنہ ہوگا۔“ لیکن اکثر لوگ آپ ﷺ کا ارشاد نہ سن سکے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا: لوگو! تم سن نہیں رہے کہ رسول اللہ ﷺ کیا فرما رہے ہیں؟ انھوں نے کہا: کیا فرمایا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک عنقریب فتنہ ہوگا۔“ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے کیا حکم ہے یا ہم اس وقت کیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹ آنا۔“

(۳۴۴)۔ عَنْ أَبِي وَقْدِ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ - وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى بَسَاطٍ -: ((إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةً)) قَالُوا: وَكَيْفَ نَفْعَلُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَرَدَّ يَدَهُ إِلَى الْبَسَاطِ وَأَمْسَكَ بِهَا، فَقَالَ: ((تَفْعَلُونَ هَكَذَا)) وَذَكَرَ لَهُمْ يَوْمًا: ((إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةً)) فَلَمْ يَسْمَعْهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: أَلَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالُوا: مَا قَالَ؟ قَالَ: ((إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةً)) فَقَالُوا: كَيْفَ لَنَا؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: ((تُرْجِعُونَ إِلَى أَمْرِكُمُ الْأَوَّلِ)) (الصحيحه: ۳۱۶۵)

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ۳/ ۱۸۱- ۱۸۲ و"الأوسط" ۲/ ۲۴۹ / ۸۸۴۳، و الطحاوی فی "مشکل الآثار" ۲/ ۶۸

شرح: فتنوں کا اصل حل تو اسی میں ہے کہ اہل اسلام امر اول یعنی قرآن و حدیث اور خلافت اسلامیہ کی

طرف رجوع کریں، اگر نظام کو تبدیل کرنا ناممکن ہو تو حسب استطاعت لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کے بعد اپنی

ذات کی اصلاح پر توجہ دی جائے۔

علم والا دوسروں کو احادیث کی تعلیم دے

(۳۴۵)۔ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعًا: ((إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ بِالْحَدِيثِ، فَلْيَحْدِثِ الْحَاضِرُ مِنْكُمْ الْعَائِبَ)) (الصحيحه: ۱۷۲۱)

حضرت عباده بن صامت رضي الله عنه سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں تم لوگوں کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، حاضر لوگوں کو چاہیے کہ وہ (میری یہ بات) غیر حاضر لوگوں کو پہنچادیں۔“

تخریج: أخرج الديلمی: ۳۱۷/۲/۱

شرح:..... اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بیان کیا گیا ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

(سورة آل عمران: ۱۱۰)

”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔“ اس لیے جس کے پاس خیر و بھلائی کی جو بات بھی ہو وہ اسے احسن انداز میں آگے پہنچانے کی کوشش کرے۔ چونکہ عوام الناس یہ سمجھ کر خود غافل ہو گئے ہیں کہ اس فریضے کے ذمہ دار مساجد و مدارس والے لوگ ہیں، اس لیے لوگوں کی اکثریت کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کئی برائیوں میں مبتلا ہونا پڑ گیا ہے۔

جس علم کو پھیلایا نہ جائے، اس کی مثال

(۳۴۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ، كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزَ فَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ)) (الصحيحه: ۳۴۷۹)

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی علم حاصل کرتا ہے، لیکن اس کو (لوگوں کے سامنے) بیان نہیں کرتا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے، جو خزانہ جمع کرتا رہتا ہے، لیکن اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔“

تخریج: أخرجه الطبراني في ”المعجم الأوسط“: ۱/۲۱۳/۶۸۹، وابن عبد البر في ”جامع بيان العلم“:

۱/۱۲۲، والدارمی فی ”سننہ“: ۱/۱۳۴، واحمد فی ”مسندہ“: ۲/۴۹۹

شرح:..... تبلیغ کرنے اور آپ ﷺ کی احادیث کو آگے پہنچانے کا عام حکم ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل

کرنے کے دو مقاصد ہیں ایک، کہ آدمی اس پر عمل کرے اور دوسرا، کہ اس علم کو آگے پھیلانے۔

حرام چیزوں کے بارے میں احتیاط برتنا

(۳۴۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ((إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً))

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا ہوں اور اپنے

عَلَى فَرَأْسِي، فَأَرْفَعُهَا لِأَكْلِهَا، ثُمَّ
أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً! فَأَلْقَيْهَا.))
بستر پر گری پڑی کھجور پاتا ہوں، میں اسے اٹھاتا ہوں تاکہ کھا
لوں، لیکن پھر یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہین ایسا نہ ہو کہ یہ
صدقہ (کی کھجور) ہو، اس لیے میں اس کو پھینک دیتا ہوں۔“
(الصحيحه: ٣٤٥٧)

تخریج: هو من حدیث أبي هريرة، وله عنه طریقان:

الأول: همام بن منته: فرواه البخاري عنه معلقا (عقب حديث ٢٠٥٥)، ووصله (٢٤٣٢)، وكذا مسلم:
١٠٨٠، وعبدالرزاق في "المصنف": (٦٩٤٤) - بلفظ قريب -، وعنه أحمد: ٣١٧/٢ - ضمن سرده
صحيفة همام، والبيهقي في "السنن": ٥/٣٣٥ و"الشعب": ٥٧٤٣، والطحاوي في "شرح المعاني الآثار":
١٠/٢، وأبو نعيم في "الحلية": ١٨٧/٨، والبخاري في "شرح السنة": ١٦٠٦
الثاني: أبو يونس - مولى أبي هريرة: فرواه مسلم: ١١٧/٣، وابن حبان في "صحيحه": ٣٢٩٢ - الأحسان،
والبيهقي في "سننه": ٢٩/٧

شرح:..... سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک گرمی پڑی کھجور کے پاس سے گزرے اور
فرمایا: ”اگر اس کے صدقہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔“

امام بخاری نے اس حدیث اور معلق روایت کو اس باب میں ذکر کیا ہے: ”بَابُ مَا يُنْزَهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ“۔

سوال یہ ہے کہ شرعی قوانین کے مطابق گھر میں یا راستے میں پڑی ہوئی معمولی چیز مباح ہوتی ہے، جب تک اس
کے حرام ہونے کی دلیل واضح نہ ہو۔ اس کے باوجود آپ ﷺ نے شبہ کا اظہار کیوں کیا ہے؟

حافظ ابن حجر جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں: مہلب نے کہا: ممکن ہے کہ جب آپ تقسیم صدقات کے بعد اپنے گھر
کو لوٹے ہوں تو کھجور کا کوئی دانہ آپ ﷺ کے کپڑے کے ساتھ لگ گیا اور پھر آپ ﷺ کے بستر پر گر گیا ہو، اور یہ
بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ یہ کھجور اپنے گھر میں موجود کسی مستحق کی طرف لے کر گئے اور اسے دینے میں تاخیر ہو گئی ہو
اور اس چیز کا امکان بھی ہے کہ صدقہ کی کھجوریں تقسیم کرنے کے لیے آپ کے گھر لائی گئی ہوں اور ان میں سے کچھ بیچ گئی
ہوں۔ امام احمد نے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے طریق سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک رات کو آپ ﷺ بے
چین رہے، آپ سے پوچھا گیا: کون سی چیز نے آپ کو بیدار رکھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے ایک گرمی پڑی کھجور
کھالی، پھر مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں تو صدقہ والی کھجوریں بھی پڑی تھیں، پھر مجھے یہ علم نہ ہو سکا کہ آیا یہ کھجور صدقہ
والی تھی یا ذاتی تھی، اس (فکر) نے مجھے نہ سونے دیا۔“

یہ واقعہ کوئی اور ہے، لیکن اس سے آپ محتاط ضرور ہو گئے اور جس کھانے کے بارے تردد ہوتا اسے احتیاطاً ترک کر
دیتے۔ لیکن مہلب نے یہ بھی کہا کہ آپ ﷺ کا یہ کھجور نہ کھانا محض توزع اور احتیاط کی بنا پر تھا، نہ کہ وجوب کی بنا پر،
کیونکہ جو چیز گھر میں پڑی ہوتی ہے، اسے اباحت پر محمول کیا جاتا ہے۔ (تلخیص از فتح الباری: ٤/٣٦٩)

آپ ﷺ کا معمول یہ تھا کہ جب گھر تشریف لاتے تو گھر میں موجود چیزیں کھا لیتے اور اس کے بارے میں دریافت نہ کرتے تھے، اس لیے آپ ﷺ کے پاس کوئی قرینہ یا علامت ضرور ہوگی، جس کی بنا پر یہ شبہ قوی ہو گیا کہ یہ چیز صدقے کی ہو سکتی ہے۔

اس حدیث سے مزید دو مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہے:

- (۱) راستوں اور دوسرے مقامات میں گری پڑی معمولی چیزوں کے بارے میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ آپ ﷺ نے کھجور کے دانے میں اپنے شبہ کا اظہار کر دیا، لیکن یہ اعلان نہیں کیا کہ اس کا مالک کون ہے۔
- (۲) اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی شبہ پڑ جائے، جس کا کوئی قرینہ یا دلیل بھی ہو، تو ایسی چیز کو استعمال کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ محض وسوسے کی اہمیت ہے نہ گنجائش۔

عبادات میں میانہ روی کو ترجیح دی جائے

(۳۴۸)۔ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي عَلَى صَخْرَةٍ، فَاتَى نَاحِيَةَ مَكَّةَ، فَمَكَثَ مَلِيًّا، ثُمَّ أَقْبَلَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ عَلَى حَالِهِ يُصَلِّي، فَجَمَعَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا)) (الصحيحه: ۱۷۶۰)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ ایک چٹان پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، آپ ﷺ مکہ کی ایک طرف چلے گئے، وہاں کچھ دیر ٹھہرے اور پھر واپس آگئے، آپ ﷺ نے اس آدمی کو اسی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے پایا، آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ جمع کیے اور فرمایا: ”لوگو! میانہ روی کو اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اکتاتا، جب تک تم نہیں اکتا جاتے۔“

تخریج: أخرجه ابن ماجه: ۴۲۴۱، وأبو يعلى: ۴۹۷/۲، وابن حبان: ۶۵۱

شرح: عبادات فرضی ہوں یا نفل، شریعت نے یا تو ان کی حد مقرر کر دی ہے یا ان کے بارے میں عام

قوانین وضع کر دیے ہیں، تاکہ کوئی عبادت گزار شریعت کی نشا سے آگے گزرنے کی کوشش نہ کر سکے، کیونکہ طاقت سے زیادہ عبادت کرنے میں یہ اندیشہ ہے کہ چند روز کے بعد انسان اکتا جائے گا اور عبادت بالکل چھوڑ بیٹھے گا۔

عوام الناس کو یہ نقطہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام خود بھی طویل قیام کرتے تھے اور آپ ﷺ نے قوی احادیث میں لمبے قیام کی فضیلت اور ترغیب بھی بیان کی ہے، بالخصوص انفرادی نمازوں میں۔ اس لیے اس حدیث میں جس کیفیت سے منع کیا جا رہا ہے، یہ ہماری طاقت سے بڑھ کر ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ ہم فرضی نمازوں کو انتہائی مختصر کر دیں اور نفل نماز ترک کر دیں۔

امام نووی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اکتانے یا نہ اکتانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اعمال پر اجر و ثواب سے نوازتا رہتا

ہے، لیکن جب کوئی آدمی نیک عمل کرنے سے اکتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دینا بند کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے اکتانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (ریاض الصالحین)

(۳۴۹)۔ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا تُشَدُّ دُؤَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِتَشْدِيدِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَتَسْتَجِدُونَ بِقَائِيَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالذِّيَارَاتِ))

(الصحيحه: ۳۱۲۴)

تخریج: أخرجه البخاري في "التاريخ": ۲/۲/۹۷، والطبراني في "المعجم الكبير": ۶/۸۸/۵۵۱، في "الايمن": ۱/۱۷۴/۲/۳۲۳۰، والبيهقي في "شعب الايمان": ۳/۴۰۱/۳۸۸۴

شرح: ”دین کے معاملے میں اپنے آپ پر سختی مت کرو“ کا معنی یہ ہے کہ مشقت والے اعمال شروع نہ کرو، جیسے ساری رات قیام کرنا، تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے اور عورتوں سے جدائی اختیار کرنا۔ اگر تم نے اس طرح کیا کہ تو اللہ تعالیٰ یہی اعمال تم پر فرض کر دے گا، جن کی وجہ سے یا تو تم شدت میں پڑ جاؤ گے یا پھر اپنے ضعف کی وجہ سے مکمل ادائیگی نہ کر سکو گے۔

غیر مسلموں کی زبانیں سیکھنی چاہئیں

(۳۵۰)۔ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، أَتَى بِى إِلَيْهِ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لى: ((تَعَلَّمْ كِتَابَ الْيَهُودِ، فَإِنِّى لَأَمْنَهُمْ عَلَى كِتَابِنَا)) قَالَ: فَمَا مَرَّ بى خَمْسَ عَشْرَةَ، حَتَّى تَعَلَّمْتَهُ، فَكُنْتُ أَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَقْرَأُ كُتُبَهُمْ إِلَيْهِ۔ (الصحيحه: ۱۸۷)

خارجہ بن زید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے آپ کے پاس لایا گیا، میں نے آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کر سناں۔ آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: ”تم یہودیوں کا رسم الخط سیکھو، کیونکہ میں اپنے خطوط کے سلسلے میں ان پر مطمئن نہیں ہوں۔“ ابھی تک پندرہ روز نہیں گزرے تھے کہ میں نے ان کا خط سیکھ لیا۔ پھر میں آپ ﷺ کے (خطوط) لکھتا تھا اور ان کے خطوط آپ کو پڑھ کر سنا تا تھا۔“

تخریج: رواه أبو داود: ۳۶۴۵، والترمذی: ۲/۱۱۹، والحاكم: ۱/۷۵، وصححه، وأحمد: ۵/۱۸۶،

والفاکھی فی "حدیثہ": ۱/۱۴/۲

شرح:..... امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: درج ذیل حدیث لوگوں کے ہاں معروف ہے: ((مَنْ تَعَلَّمَ لِسَانَ قَوْمٍ، آمِنَ مِنْ مَكْرِهِمْ))..... ”جو جس قوم کی زبان سیکھ لے گا، وہ ان کے مکر سے محفوظ رہے گا۔“
یہ حدیث اگرچہ درج بالا حدیث کے ہم معنی ہے، لیکن مجھے اس کی اصل کا علم نہ ہو سکا کہ یہ کہاں ہے، جن اہل علم نے لوگوں کے ہاں مشہور روایات کو جمع کیا، وہ بھی اس کا ذکر نہ کر سکے، شاید یہ حدیث ان کے بعد مشہور ہوئی ہو۔
(صحیحہ: ۱۸۷)

اگر کوئی اہم مقصد ہو تو کوئی بھی زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اہل زبان برے ہوں تو اس سے زبان کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔

نسب کا علم صلہ رحمی میں معاون ثابت ہوتا ہے

(۳۵۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے نسبوں کے بارے میں اتنا علم تو حاصل کر لو کہ جس کے ذریعے آپس میں صلہ رحمی اختیار کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے قرابتداروں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔“
أَرْحَمَكُمُ، فَإِنَّ صَلَّةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثْرِ۔ ((الصحیحہ: ۲۷۶))

تخریج: أخرجه الترمذی: ۱/۳۵۷-۳۵۸، والمحاکم: ۴/۱۶۱، وأحمد: ۲/۳۷۴، والسمعانی فی "الأنساب": ۵/۱

شرح:..... ویسے تو اسلام کا رشتہ سب سے مضبوط ہے، بہر حال نسب کی بھی بڑی اہمیت ہے اور آدمی طبعاً نسب کی طرف بہت زیادہ میلان رکھتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کا علم حاصل کرنے کی تلقین کی ہے، تاکہ رشتہ داروں کے درجہ قرابت اور قوت قرابت کا علم ہو سکے، اسی درجے کو دیکھ کر آدمی ان کا قرب حاصل کرتا ہے اور ان پر شفقت کرتا ہے اور ان کے ساتھ احسان کرتا ہے۔

صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہونا، یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ ہر ایک کی تاریخ وفات کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ اس کے تین جوابات ہیں:

(۱) عمر میں اضافے سے مراد برکت کا حصول، عمل کی توفیق اور عمر کا ضائع نہ ہونا ہے۔ ان تین امور کی وجہ سے آدمی اپنی تھوڑی زندگی میں اتنا توشہ آخرت تیار کر لیتا ہے کہ طویل عمریں پانے والے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت کو کہا جاسکتا ہے کہ زندگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔

(۲) عمر میں اضافے سے مراد اس شخص کے ذکر جمیل کا باقی رہنا ہے، یعنی صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے لوگوں میں نیک مشہور کر دیتا ہے، اس طرح عرصہ دراز تک اس کی نیک نامی کا چرچا رہتا ہے۔

(۳) دوسرے اسباب کی طرح صلہ رحمی بھی طویل زندگی کا ایک سبب ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص کو لمبی زندگی عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے صلہ رحمی کی توفیق دیتا ہے، لیکن یہ اضافہ مخلوق کے اعتبار سے ہے، رہا اللہ تعالیٰ کے علم کا مسئلہ تو اس میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے ہی جیسے شفا کو زندگی کا سبب سمجھا جاتا ہے۔

بنو اسرائیل کا حیران کن اور سبق آموز واقعہ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بنو اسرائیل سے (ان کی روایات) بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان میں کچھ انوکھے امور بھی پائے جاتے ہیں۔“ پھر آپ ﷺ نے خود فرمایا: ”بنو اسرائیل کا ایک گروہ نکلا، وہ اپنے ایک قبرستان کے پاس سے گزرا، وہ کہنے لگے: اگر ہم دو رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو (زندہ کر کے اسے اس کی قبر) سے نکالے، تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں دریافت کر سکیں۔ پس انھوں نے ایسے ہی کیا، وہ اس طرح کر رہے تھے کہ ایک گندمی رنگ کے آدمی نے قبر سے اپنا سر نکالا، اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا، اس نے کہا: اوئے! تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں آج سے سو سال پہلے مرا تھا، لیکن ابھی تک موت کی حرارت ختم نہیں ہوئی، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ مجھے اسی حالت میں لوٹا دے، جس میں تھا۔“

(۳۵۲)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((حَدِّثُوا عَنِّي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمْ الْأَعَاجِبُ.)) ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ، قَالَ: ((حَرَجَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى أَتَوْا مَقْبَرَةَ لَهُمْ مِنْ مَقَابِرِهِمْ، فَقَالُوا: لَوْ صَلَّيْنَا رَكَعَتَيْنِ، وَدَعَوْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُخْرِجَ لَنَا رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ مَاتَ نَسَأَلُهُ عَنِ الْمَوْتِ، قَالَ: فَفَعَلُوا، فَبَيَّنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَطْلَعَ رَجُلٌ رَأْسَهُ مِنْ قَبْرِ مَنْ تِلْكَ الْمَقَابِرِ، خِلَاسِيٌّ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ فَقَالَ: يَا هَوْلَاءِ مَا أَرَدْتُمْ إِلَيَّ؟ فَقَدْ مِتُّ مِنْذُ مِئَةِ سَنَةٍ، فَمَا سَكَتَتْ عَنِّي حَرَارَةُ الْمَوْتِ حَتَّى كَانَ الْآنَ، فَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي يُعِيدَنِي كَمَا كُنْتُ.))

(الصحيحۃ: ۲۹۲۶)

تخریج: أخرجه أحمد في "الزهد": ۱۶-۱۷، وابن أبي شيبة في "المصنف": ۹/۶۲ دون القصة، وكذا البزار في "مسنده": ۱/۱۰۸/۱۹۲- كشف الأستار

شرح:..... اس حدیث کا اصل موضوع فکر آخرت ہے، کہ سو سال تک موت کی حرارت ختم نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بنو اسرائیل سے ان کی روایات لی جاسکتی ہے، لیکن نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ تکذیب۔

متن کے لفظ ”خلاسی“ کے معانی: گندمی رنگ والا، نیز خلاسی ایسے بچے کو کہتے ہیں جس کے والدین میں سے

ایک کارنگ سفید اور دوسرے کا کالا ہے۔

بنو اسرائیل سے ان کی احادیث بیان کرنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھتے تھے اور اہل اسلام کے لیے اس کی تفسیر عربی زبان میں پیش کرتے تھے۔ (یہ صورتحال دیکھ کر) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ دیا کرو: ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس (شریعت) پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی تھی۔“

(۳۵۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ)) (الصحيحه: ۴۲۲)

تغريج: أخرجه البخاري: ۱۳۸/۸، ۱۳/۳۸۵ و ۴۴۲

ابن ابی نملہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی آپ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے محمد! کیا اس میت سے کلام کی جاتی ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔“ اس یہودی نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اس سے کلام کی جاتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب اہل کتاب تم کو کوئی بات بیان کریں تو ان کی تصدیق کیا کرو نہ تکذیب، بلکہ کہا کرو: ہم اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اگر ان کی بات سچ ہوئی تو تم نے اس کی تکذیب نہیں کی اور اگر وہ بات باطل ہوئی تو تم نے اس کی تصدیق نہیں کی۔“

(۳۵۴)۔ عَنِ ابْنِ أَبِي نَمْلَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَتَكَلِّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكذِّبُوهُمْ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ)) (الصحيحه: ۲۸۰۰)

تغريج: أخرجه أبو داود: ۱۲۴/۲، وعبد الرزاق في "المصنف": ۲۰۰۵۹، وابن حبان: ۱۱۰، والدولابي في "الكنى": ۵۸/۱، والبيهقي: ۱۰/۲، وفي "الشعب": ۱/۹۹/۲، وأحمد: ۱۳۶/۴، وابن منده في "المعرفة": ۲/۲۶۶/۲

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بنو اسرائیل سے (ان کی روایات) بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان میں کچھ

(۳۵۵)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((حَدِّثُوا عَنِّي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمْ

انوکھے امور بھی پائے جاتے ہیں۔“ پھر آپ ﷺ نے خود فرمایا: ”بنو اسرائیل کا ایک گروہ نکلا، وہ اپنے ایک قبرستان کے پاس سے گزرا، وہ کہنے لگے: اگر ہم دو رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو (زندہ کر کے اسے اس کی قبر) سے نکالے، تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں دریافت کر سکیں۔ پس انھوں نے ایسے ہی کیا، وہ اس طرح کر رہے تھے کہ ایک گندمی رنگ کے آدمی نے قبر سے اپنا سر نکالا، اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا، اس نے کہا: اوائے! تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں آج سے سو سال پہلے مرا تھا، لیکن ابھی تک موت کی حرارت ختم نہیں ہوئی، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ مجھے اسی حالت میں لوٹا دے، جس میں میں تھا۔“

((الْأَعَابِيْبُ)) ثُمَّ أَنْشَأَ يَحْدُثُ ، قَالَ : ((خَرَجَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى أَتَوْا مَقْبِرَةَ لَهُمْ مِنْ مَقَابِرِهِمْ ، فَقَالُوا : لَوْ صَلَّيْنَا رَكَعَتَيْنِ ، وَدَعَوْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُخْرِجَ لَنَا رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ مَاتَ نَسْأَلُهُ عَنِ الْمَوْتِ ، قَالَ : فَفَعَلُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَطْلَعَ رَجُلٌ رَأْسَهُ مِنْ قَبْرِ مَنْ بَلَكَ الْمَقَابِرِ ، خَلَّاسِي ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ فَقَالَ : يَا هَوْلَاءِ مَا أَرَدْتُمْ إِلَيَّ ؟ فَقَدْ مُتُّ مُنْتَدُ مِثَّةِ سَنَةٍ ، فَمَا سَكَنْتُ عَنِّي حَرَارَةَ الْمَوْتِ حَتَّى كَانَ الْآنَ ، فَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي يُعِيدَنِي كَمَا كُنْتُ))

(الصحيحة: ٢٩٢٦)

تغريخ: أخرجه أحمد في "الزهد": ١٦-١٧ ، وابن أبي شيبه في "المصنف": ٩/ ٦٢ دون القصة ، وكذا البزار في "مسنده": ١/ ١٠٨/ ١٩٢- كشف الأستار

شرح: معلوم ہوا کہ بنو اسرائیل کی روایات بیان کی جاسکتی ہے، لیکن ان کی تصدیق کرنی چاہیے نہ تکذیب، کیونکہ ان کی روایات کا حق ہونا یا باطل ہونا ممکن ہے۔ لیکن اگر قرآن و حدیث میں ان کی کسی روایت کی تصدیق کر دی گئی ہو تو اس کی ہر حال میں تصدیق کی جائے گی اور اگر تکذیب کر دی گئی ہو تو بہر صورت تکذیب کی جائے گی۔ ہجرت و جہاد کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن ہے، لیکن.....

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دیہاتی لوگوں کی ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! اہل قرآن کا خیال ہے کہ جب تک ہجرت اور راہ خدا میں جہاد نہ کیا جائے، اس وقت تک کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم جہاں کہیں بھی ہوئے، اگر اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، تو جنت کی وجہ سے خوش ہو جاؤ۔“

(٣٥٦)- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَى نَفَرٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ أَهْلَ قُرْآنَ زَعَمُوا أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ عَمَلٌ دُونَ الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((حَيْثَمَا كُنْتُمْ ، فَأَحْسَنْتُمْ عِبَادَةَ اللَّهِ ، فَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ)) (الصحيحة: ٣١٤٦)

تخریج: أخرجه الدَّوْلَابِيُّ فِي "الْكُنَى": ١٧٩/١، وَالْبَيْهَقِيُّ: ١٧/٩

شرح: ہجرت کا حکم باقی ہے اور بلادِ کفر سے بلادِ اسلام کی طرف ہجرت کرنا ضروری ہے، اگرچہ دیارِ اسلام کے حکمران اسلامی احکام کے پابند ہوں یا ان سے منحرف، کیونکہ اسلامی ممالک جیسے بھی ہوں، بہر حال کردار سازی، دین داری اور اخلاقی پہلو میں کفر گاہوں سے بہتر ہوں گے۔ اس پر تفصیلی بحث "الْأَيْمَانُ وَالْتَّوَجُّهُ وَالْبَيْتُ وَالْقَدْرُ" میں "ہجرت کا حکم باقی ہے" کے عنوان کے تحت موجود ہے، اسی طرح جہاد کا حکم بھی باقی ہے، بوقتِ ضرورت اس کو اپنانا ضروری ہے۔

ظاہری بات تو یہی ہے کہ ان لوگوں کا علاقہ دارِ اسلام تھا، اس لیے ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، یا پھر یہ کوئی نو مسلم تھے، مناسب یہی سمجھا گیا کہ ان کو اپنے علاقے میں ہی رہنے کی اجازت دی جائے۔

لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کی فضیلت

(۳۵۷)۔ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعاً: ((الْحَلَقُ كُلُّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ الْخَيْرِ حَتَّى حَيْثَانُ الْبَحْرِ)) (الصحيحه: ١٨٥٢)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ساری کی ساری مخلوق (لوگوں کو) خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے رحمت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔"

تخریج: رواه ابن عدي: ١/٦٤، وعنه الجرجاني: ص ٢٢، والدبليمي: ١٣٦/٢

(۳۵۸)۔ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مُعَلِّمُ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى النِّجْتَانِ فِي الْبَحْرِ)) (الصحيحه: ٣٠٢٤)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "سمندروں کی مچھلیوں سمیت ہر چیز خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے بخشش طلب کرتی ہے۔"

تخریج: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ٦٣٥٥/١/٨٥/٢

شرح: ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (سورہ حم السجدہ: ۳۳) "اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔"

اس دنیا میں سب سے بڑا اور عظیم منصب یہ ہے کہ لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دی جائے۔ نماز روزے اور دوسرے ارکانِ اسلام کی تعلیم اور عملی ترغیب دینا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، حافظ قرآن پیدا کرنا، لوگوں کی مشکلات کو شریعت کی روشنی میں حل کرنا۔ دنیا کے سب عہدے اس وقت تک ہیں، جب تک عہدیدار زندہ ہے، لیکن لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والا عہدے دار دنیا سے کوئی فانی سے کوچ کر جائے گا، لیکن اس کا کام اور نام تادیر زندہ رہے گا۔ دنیا میں

نیکل کے جتنے کام ہو رہے ہیں، وہ خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔

طلبہ حدیث کی فضیلت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ اپنی سرخ چادر پر ٹیک لگائے مسجد میں تشریف فرما تھے، میں آپ ﷺ کے پاس گیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں حصول علم کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”طالب علم کو مرحبا، بیشک فرشتے طالب علم کو گھیر لیتے ہیں اور اس پر اپنے پروں سے سایہ کرے ہیں اور (کثرت تعداد کی وجہ سے) ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہوتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز سے محبت کرتے ہیں، جس کو طالب علم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔“ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مابین سفر میں ہی رہتے ہیں، آپ ہمیں موزوں پر مسح کرنے کے بارے فتویٰ دے دیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسافر کے لیے تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن اور رات (تک مسح کرنے کی گنجائش ہے)۔“

(۳۵۹)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَالٍ الْمُرَادِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ مُتَّكِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بُرْدٍ لَهُ أَحْمَرٌ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحْفُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَظَلُّهُ بِأَجْنِحَتَيْهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى يَلْتَلِعُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ)) قَالَ: قَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا نَزَالَ نَسَافِرُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَأَقْتِنَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ۔ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ لِلْمَسَافِرِ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ)) (الصحيحه: ۳۳۹۷)

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ۸ / ۶۴ / ۷۳۴۷، وابن عدی في "الكامل": ۶ / ۳۳۱، وابن

عبدالبر في "جامع بيان العلم": ۱ / ۳۲، واحمد: ۴ / ۲۳۹

شرح: اس میں طلبہ حدیث کی فضیلت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ خلوص سے نواز دے۔

طلبہ حدیث کے حق میں نبوی وصیت

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے: (ہم) رسول اللہ ﷺ کی وصیت کو مرحبا (کہتے ہیں)۔ رسول اللہ ﷺ ہمیں تمہارے بارے میں وصیت کرتے تھے۔ ان کی مراد حدیث کے طلبہ تھے۔

(۳۶۰)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوصِينَا بِكُمْ، يَعْنِي طَلَبَةَ الْحَدِيثِ۔ (الصحيحه: ۲۸۰)

تخریج: أخرجه تمام في "الفوائد": ۱ / ۴ / ۲۔ نسخة الحافظ عبدالغنى المقدسى، وابو بكر بن ابى على

فی "الاربعین": ق ۱۱۷ / ۱، والرامهر مزى فى "الفصل بين الراوى والنواعى" ق ۵ / ۲، والحاكم: ۱ / ۸۸

شرح: امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے شواہد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: جب سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نوجوانوں کو دیکھتے تو کہتے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی وجہ سے مرحبا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تم لوگوں کو حدیث یاد کروائیں اور تمہارے لیے مجالس کو وسیع کر دیں۔ (اخرجه الرامهر مزى)

شہر بن حوشب کی روایت میں یہ زیادتی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "فقہ حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس لوگ آئیں، سوان کو فقیہ بنانا اور ان کو اچھی تعلیم دینا۔ (اخرجه عبد اللہ بن وہب فى المسند: ۸ / ۱۶۷ / ۲) و عبد الغنى المقدسى فى كتاب العلم: ۱ / ۵۰)

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "طلب علم کے لیے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، پس ان کو مرحبا کہنا، ان کو خوشخبریاں سنانا اور ان سے اچھی طرح بات کرنا۔" (اخرجه الرامهر مزى وفيه رجل لم يسم و زبور متروك و العمدة على ما تقدم) (دیکھیں: صحیحہ: ۲۸۰)

اس حدیث سے طلبہ حدیث کے مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے، مدارس کے متعلقہ لوگوں کو ان احادیث کا خیال رکھتے ہوئے طلبا کا احترام کرنا چاہیے۔

فقاہت فی الدین کن لوگوں کی صفت ہے؟

(۳۶۱)۔ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ((الْخَيْرُ عَادَةٌ، وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَقْفَهُهُ فِي الدِّينِ)) (الصحيحه: ۶۵۱) ہیں۔

یونس بن میسرہ بن حلبس بیان کرتے ہیں کہ اس نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "خیر و بھلائی فطری چیز ہے اور شر و فساد تکلف ہے، اور اللہ تعالیٰ جس فرد کے بارے میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اسے دین میں فقاہت عطا کر دیتے ہیں۔"

تخریج: أخرجه ابن ماجه: ۱ / ۹۵-۹۶، والطبرانی فى "المعجم الكبير": ۱۹ / ۳۸۵ / ۹۰۴، والفقره

الثانية متفق على صحتها بين الشيخين من حديث معاوية

(۳۶۲)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: ((مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَقْفَهُهُ فِي الدِّينِ)) (الصحيحه: ۱۱۹۴) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو دین میں فقاہت عطا کرتے ہیں۔"

تخریج: أخرجه الترمذي: ۲ / ۱۰۸، والدارمي: ۱ / ۷۴

(۳۶۳)۔ عَنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمِيدَ رَوَيْتَ هِيَ، وَه كَقَبْتِ هِيَ: مِثْلَ نَعْتِ حَمِيدٍ

بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو دین میں فقاہت عطا کرتے ہیں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ میری امت (کی ایک جماعت) ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے گا۔“

مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطِيْبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.)) (الصحيحه: ۱۱۹۵)

تخریج: أخرجه البخاري: ۱/۲۵، ۲۶، ۴/۴۹، ۸/۱۴۹، والطحاوي في "المشکل" ۲/۲۷۸،

وأخرجه أحمد: ۴/۹۳، ومسلم: ۶/۵۳

معبد جہنی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے کم احادیث بیان کرتے تھے، اور ان کلمات کو تو کم ہی چھوڑتے تھے (یا راوی نے کہا کہ) جمعہ کے خطبوں میں بیان کرتے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو دین میں فقاہت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ مال بیٹھا، سرسبز و شاداب (اور پر کشش) ہے، جو اس کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے گا، اس کے لیے اس میں برکت کی جائے گی اور تم لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے بچو، کیونکہ ایسے کرنا ذبح کرنے کے (مترادف ہے)۔“

(۳۶۴)۔ عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مَعَاوِيَةَ قَلِمًا يَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا وَيَقُولُ هُوَ لِأَنَّ الْكَلِمَاتِ قَلِمًا يَدْعُهُنَّ أَوْ يَحَدِّثُ بِهِنَّ فِي الْجُمُعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّ هَذَا أَمَالٌ حَلُوٌّ خُضِرُ فَمَنْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ يَبَارِكْ لَهُ فِيهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادِحَ، فَإِنَّهُ الدَّبْحُ.)) (الصحيحه: ۱۱۹۶)

تخریج: أخرجه الطحاوي في "المشکل" ۲/۲۷۹، وأحمد: ۴/۹۲، ۹۳، ۹۸، ۹۹، ورواه ابن ماجه

منه الجملة الاخيرة فقط

شرح: ان احادیث میں فقاہت فی الدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس سے مراد دین اور امور دین کی سمجھ، اسلام کے قواعد اور ان سے متعلقہ فروعات کا علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ جس کو امور دین کی معرفت نہ ہوگی، وہ فقیہ ہو سکتا ہے نہ فقہ کا طالب۔ اس میں علما کی دوسرے لوگوں پر اور تفقہ فی الدین کی دوسرے علوم پر فضیلت کا بیان ہے۔ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں فقہ سے مراد حدیث رسول ہے، نہ کہ مروجہ اور مخصوص فقہ۔

جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ((نَضَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا، قَرُبَ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرِ فِقْهِي، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِي إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ)).....
 ”اللہ تعالیٰ تروتازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری بات سنی، اس کو یاد کیا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا، کئی حاملین فقہ غیر فقیہ ہوتے ہیں اور کئی حاملین فقہ اپنے سے زیادہ فقیہ تک میری بات پہنچا دیتے ہیں۔“ (احمد: ۱/ ۴۳۶، ترمذی: ۲۶۵۸)
 آپ ﷺ نے اس حدیث میں اپنی حدیث کو ”فقہ“ کہا ہے۔

احادیث میں حق پر قائم رہنے والی جس جماعت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے مراد اہل السنہ، محدثین اور ان کے منج کو اپنانے والے ہیں، جن میں مجاہدین، محدثین، زاہدین، فقہا، علما، آمرین بالمعروف اور ناہین عن المنکر، غرضیکہ ہر قسم کے اہل خیر موجود تھے۔ امام احمد نے کہا: اگر اس جماعت سے مراد اہل الحدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ پھر وہ کون ہیں۔ (ملاحظہ ہو: فتح الباری: ۱/ ۲۱۸)

نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کی فضیلت

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نیکی پر رہنمائی کرنے والا (اجر میں) اُس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے۔“ یہ حدیث حضرت ابومسعود بدری، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سہل بن سعد، حضرت بریدہ بن حصیب، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔
 (۳۶۵)۔ قَالَ ﷺ: ((الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ)) وَرَدَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَبُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ۔ (الصحيحه: ۱۶۶۰)

تخریج: (۱)۔ أما حدیث ابومسعود: فأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار": ۱/ ۴۸۴، وأحمد: ۲۷۴/ ۵، والخرائطي في "مكارم الأخلاق": ص: ۱۶- ۱۷، وابن حبان في "صحيحه": ۸۶۷ و ۸۶۸، وابن عبد البر في: الجامع: ۱۶/ ۱

(۲)۔ وأما حدیث ابن مسعود: فأخرجه البزار: رقم- ۱۵۴

(۳)۔ وأما حدیث سهل: فأخرجه الطحاوي-

(۴)۔ وأما حدیث بریدة: فيرويه أبو حنيفة في "مسنده": ص: ۱۶۰ بشرح القاري، ومن طريق أبي حنيفة أخرجه احمد: ۳۵۷/ ۵

(۵)۔ وأما حدیث أنس: فأخرجه الترمذي-

(۶)۔ وأما حدیث ابن عباس: فأخرجه أبو القاسم القشيري في "الأربعين": ۲/ ۱۵۷، و البيهقي في

"الشعب": ۲/ ۴۴۹

(۷)۔ وأما حديث ابن عمر: فأخرج ابن عدي: ۲ / ۱۸۳

شرح: اس میں لوگوں کی خیر و بھلائی کے امور کی طرف رہنمائی کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے اور وہ علماء اور مبلغین کی جماعت ہے۔ عوام الناس کو سمجھنا چاہیے کہ جتنا ثواب ان کو نیکیوں کی وجہ سے ملتا ہے، اتنا ثواب ان کی رہنمائی کرنے والے عالموں کو بھی ملتا ہے، اس لیے علماء و فقہاء کا احترام کرنا چاہیے۔

غربا کی صفات اور ان کی فضیلت

(۳۶۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ جُلُوسٌ: ((طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ)) قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((نَاسٌ صَالِحُونَ قَلِيلٌ فِي نَاسٍ سُوءٍ كَثِيرٍ ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ)) (الصحيحه: ۱۶۱۹)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”غربا کے لیے خوشخبری ہے۔“ کہا گیا: اے اللہ کے رسول! غربا سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ نیک لوگ جو برے لوگوں کی بہ نسبت کم ہوتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔“

تخریج: رواه ابن المبارك في "الزهد": ۲ / ۱۹۰ من الكواكب ۵۷۵۔ ورقم ۷۷۵ مطبوعه، واحمد: ۲ /

۱۷۷، ۲۲۲

شرح: جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ غریب، نامانوس اور تنہا تھا، اس کو پہچاننے والے کم تھے، اس کی اقامت کے لیے نمنواری اور چارہ سازی کرنے والے نہ ہونے کے برابر تھے، رفتہ رفتہ اسلام کو شان و شوکت ملی اور وہ چہار دانگ عالم میں پھیل گیا، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ خدا پرستوں، صادق الایمان اور دیندار لوگوں کی تعداد کم اور کفار، ظہرین اور برائے نام مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ یہ کم تعداد اجنبی اور غریب لوگ دنیا کے مصائب اور دین فراموش لوگوں کی جانب سے دی گئی ایذا پر صبر کریں گے اور خراب معاشرے اور برے ماحول میں اسلام کو غالب کرنے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے مسلسل سعی کریں گے۔ اس حدیث میں ایسے لوگوں کو بشارت دی گئی ہے۔

اگرچہ آج کل مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اسلام کا دکھ درد رکھنے والے، اس کی معرفت حاصل کرنے والے، اپنی زندگیوں میں اس کا لحاظ کرنے والے مسلمان بہت کم ہیں۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہو گا کہ اکثر مسلمانوں کو یہ شعور بھی نہیں رہا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے انھوں نے کتنی کوشش کی یا آئندہ ان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ ستیاناس ہو اس معاشرے کا! جس میں سنتوں کی تعلیم دینے والے کو بڑوں کی طرف سے سمجھایا جاتا ہے کہ وہ بڑی مجلسوں میں ایسی باتیں کرنے سے باز رہیں، کیونکہ ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس آنے والے لوگ محسوس نہ کر جائیں۔

متن کے لفظ ”غُرَبَاءُ“ کے معانی اجنبی، نامانوس، عجیب اور انوکھے کے ہیں، یعنی ان کو پہچاننے والے لوگ کم

ہوں گے۔

شرعی تعلیم دینے کا حکم اور اس کے تقاضے

(۳۶۷)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: ((عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ)) (الصحيحه: ۱۳۷۵)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تعلیم دو، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو، خوشخبریاں دو اور نفرتیں نہ دلاؤ اور جب کسی کو غصہ آ جائے تو وہ خاموش ہو جائے۔“

تخریج: رواه البخاري في "الأدب المفرد" رقم ۱۲۳۰، وأحمد: ۱/۲۳۹ و ۲۸۳ و ۳۶۵، وابن عدي: ۲/۲۲۷، والقضاعي في "مسند الشهاب" ق ۱/۶۶

(۳۶۸)۔ عَنِ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ((يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشِّرًا وَلَا تُنْفِرًا وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتِلِفًا)) (الصحيحه: ۱۱۵۱)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اسے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا: ”آسانیاں پیدا کرنا اور تنگیوں میں نہ ڈالنا اور خوشخبریاں دینا اور نفرتیں نہ دلانا اور آپس میں موافقت اختیار کرنا اور اختلاف نہ کرنا۔“

تخریج: أخرجه البخاري: ۴/۲۶، ۵/۱۰۸، ۷/۱۰۱، ۸/۱۱۴، ومسلم: ۵/۱۴۱، والطبايسي: ص ۶۷ رقم ۴۹۶، وأحمد: ۴/۴۱۲، ۴۱۷

شرح: ان احاديث کا لب لباب یہ ہے کہ مبلغین کو حکمت و دانائی سے متصف اور مزاج شناس ہونا چاہیے، اسے یہ سمجھ ہو کہ مختلف لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف پالیسیاں اختیار کی جاتی ہیں۔

امام نووی نے شرح مسلم میں مختلف روایات جمع کر کے کہا: ان احادیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اجر و ثواب اور اس کی وسعت رحمت کا ذکر کر کے لوگوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں اور محض تنویف و وعید کا ذکر کر کے سامعین کو متغیر نہ کیا جائے۔ ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام یا قریب الاسلام شخص کے ساتھ الفت والا معاملہ کیا جائے، نہ کہ شدت والا۔ اسی طرح جو بچے بلوغت کے قریب ہوں یا بالغ ہو چکے ہوں اور جو لوگ معروف گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے اور رفتہ رفتہ ان کو اطاعت کے کاموں کو سرانجام دینے کی ترغیب دی جائے۔ غور کرنا چاہیے کہ امور اسلام کو صحابہ کرام پر بتدریج نافذ کیا گیا۔ (شرح نووی: ۲/۸۳)

حافظ ابن حجر نے کہا: (مفہوم) ”یسروا“ میں آسانی کا حکم دیا گیا ہے، مراد یہ معنی یہ ہے کہ کبھی سکون کا لحاظ رکھا جائے اور کبھی آسانی کا۔ مشقت طلب امور کا حکم نہ دیا جائے، تاکہ عمل کرنے والا اکتانہ نہ جائے۔ مجبور لوگوں پر ان کو دینی گئی رخصتوں کی وضاحت کر دی جائے، مثلاً بیٹھ کر نماز پڑھنا، مسافر اور مریض کا روزہ نہ رکھنا، اسی طرح اخف الضررین

اور اخف المفسدین کے قانون کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، جیسے آپ ﷺ نے مسجد میں بدو کے پیشاب کرنے کے موقع پر کیا تھا۔ (فتح الباری: ۱۰/۶۴۴)

مزید کہا: قریب الاسلام لوگوں کی تالیف قلبی کی جائے اور شروع شروع میں ان پر سختی نہ کی جائے، اسی طرح گناہوں سے ڈانٹ ڈپٹ کے موقع پر نرمی اختیار کی جائے اور لوگوں کو بتدریج تعلیم دی جائے، کیونکہ جب کسی چیز کو شروع سے آسان شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو اس پر عمل کرنے والے اس کو محبوب سمجھ کر اور خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اس طریقے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ مشقت طلب اعمال کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ (فتح الباری: ۱/۲۱۶)

لکھ کر علم کو محفوظ کرنے کا حکم

(۳۶۹)۔ قَالَ ﷺ: ((قَبِدُوا الْعِلْمَ بِأَلِكْتَابِ)) رَوَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ۔ (الصحيحه: ۲۰۲۶)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لکھ کر علم کو مقید کرو۔“ یہ حدیث حضرت انس بن مالک، حضرت عبد اللہ بن عمرو اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔

تخریج: (۱)۔ أما حدیث أنس؛ فأخرجه لوین فی ”أحاديثه“: ۲/۲۴، وأخرجه أبو محمد المخلدی فی ”الفوائد“: ۲/۲۴۵، وأبو نعیم فی ”أخبار أصبهان“: ۲/۲۲۸، والقضاعي فی ”مسند الشهاب“: ۲/۵۳، والخطيب فی ”التاريخ“: ۱۰/۴۶، وابن عبد البر فی ”جامع العلم“: ۱/۷۲

(۲)۔ وأما حدیث عبد الله بن عمرو؛ فأخرجه الحاكم والخطيب فی ”التقييد“: ۶۸، وابن عبد البر وعبد الغني المقدسي فی ”العلم“: ۱/۲۹، وعفيف الدين فی ”فضل العلم“: ۲/۱۲۵

(۳)۔ وأما حدیث ابن عباس؛ فأخرجه ابن عدی فی ”الکامل“: ۱/۱۰۱

شرح: موجودہ زمانے میں حافظے کمزور پڑھ گئے ہیں، غلطیوں کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اس لیے آپ ﷺ کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے علم شرعی کو لکھ محفوظ کر لینا چاہیے اور بیان کرتے وقت تصدیق کر لینی چاہیے۔ آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں ہی صحابہ کرام نے علم شرعی یعنی قرآن و حدیث کو ضبط تحریر میں لا کر اس کو محفوظ کیا تھا۔ اگرچہ آپ ﷺ نے اپنے بعض ارشادات قلمبند کروائے اور بعض صحابہ کرام نے احادیث طیبہ کے صحیفے تیار کیے، مثال کے طور پر:

صحیفہ سعد بن عبادہ، صحیفہ جابر بن عبد اللہ، صحیفہ سیدہ عائشہ، صحیفہ اسامہ بن عمیس، صحیفہ عبد اللہ عمر، صحائف عبد اللہ بن عباس، صحیفہ زید بن ارقم، صحیفہ زید بن ثابت، صحیفہ سلمان فارسی، صحیفہ سمرہ بن جندب، صحیفہ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہم۔

لیکن قرآن مجید کو احاطہ تحریر میں لانے کے لیے جو اہتمام کیا گیا تھا، وہ احادیث کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔

اس مقام پر منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب دینے کی گنجائش نہیں کہ احادیث کو دوڑھائی صدیوں کے بعد لکھا گیا۔

اتنا لکھنا مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے احادیث رسول کو جس قدر تحفظ فراہم کیا، اس کی روشنی میں یہ کہنا ضروری ہو گا کہ یہ فرمودات نبوی کا اعجاز ہے، اور وہ اس طرح کہ احادیث کے جو صحیفے پہلی صدی میں مرتب کیے گئے، اگر تیسری صدی کی کتب احادیث سے ان کا تقابل کیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین عظام اور محدثین کا ضبط و حفظ اور قوت یادداشت اتنی کمال کی تھی، کہ انھوں نے دنیا کو حیران کر دیا، یہ تفصیل کا مقام نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جب ابو شاہ یحییٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ میرے لیے یہ خطبہ لکھوا دیا جائے، تو آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کے حفظ پر اعتماد کرتے ہوئے فرمایا: ((اَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ))..... ”میرے صحابہ! یہ خطبہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔“

اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کو علم تھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی احادیث یاد کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے کمال حافظے کی علامت ہے۔

تیسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کی اکثر و بیشتر احادیث کا تعلق عمل سے تھا، نہ کہ الفاظ سے، مثلاً وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، حج و عمرہ کا طریقہ، سونے کا انداز، جاگنے کا انداز، چلنے کا انداز، لڑنے کا انداز، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام امور کو صحابہ نے عملی طور پر اپنایا اور ان کو محفوظ کیا اور اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ اور جن احادیث کا تعلق الفاظ سے بھی تھا، مثلاً نماز، ذکر و اذکار اور دعائیں وغیرہ، صحابہ کرام نے ان کو حفظ اور عمل کے ذریعے اگلی نسل انسانی کے لیے محفوظ کر دیا۔

اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرنا

(۳۷۰)۔ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعاً: ((سَلُّوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا، وَتَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ)) (الصحيحه: ۱۵۱۱)

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے ایسے علم کا سوال کرو، جو فائدہ دینے والا ہو اور بے فائدہ علم سے اس کی پناہ طلب کرو۔“

تغریح: رواہ ابن أبي شيبة في "المصنف" ۱۲/۶۰۵، وابن ماجه: ۳۸۴۳، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند": ق ۱۱۸/۱، والفاكهي في "حديثه" ۲/۳۴

(۳۷۱)۔ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ! انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَأَرِّزْ قَلْبِي عِلْمًا تَنْفَعُنِي بِهِ)) (الصحيحه: ۳۱۵۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: ”اے اللہ! جو تو نے مجھے سکھایا، اس کے ذریعے مجھے نفع دے اور مجھے وہ چیز سکھا دے، جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور مجھے ایسا علم عطا فرما کہ جس کے ذریعے تو مجھے نفع دے۔“

تخریج: أخرجه الحاكم: ۵۱۰/۱، وعنه البيهقي في "الدعوات الكبير": ۱۵۷، والطبراني في "الدعاء":

۳/ ۱۴۵۵/ ۱۴۰۵، وابو الشيخ في "طبقات الاصبهانين": ۱۸۲/ ۱۷۹

شرح: علم شرعی کے حصول میں نیت کا کردار بہت زیادہ ہے، اگر نیت کا رجحان مالداری اور ریاکاری کی طرف ہو گیا تو تباہی و بربادی مقدر بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضامندی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تو خلق خدا ایسے عالم کی بخشش طلب کرنے کے لیے مگن ہو جائے گی۔

اس لیے نیت کی درستی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کرنا چاہیے، انہ سمیع مجیب۔

دوران خطبہ مقتدیوں کی کیفیت

(۳۷۲)۔ عَنْ مُطِيعِ الْغَزَالِ، عَنْ أَبِيهِ، مُطِيعُ غَزَالٍ أَمَّنَ بَابَ سِوَاكَ مِنْ أَبِيهِ، وَهُوَ ابْنُ دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ
عَنْ جَدِّهِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ، كَرِهَ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَكَانَ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْبَيْتِ
أَقْبَلْنَا بِوَجْهِهِ إِلَى الْبَيْتِ۔

(الصحيحه: ۲۰۸۰)

تخریج: أخرجه البخاری فی "التاریخ الكبير": ۴/ ۲/ ۲۷، وابن حبان فی "نقات أتباع التابعين": ۵۱۸/۷

شرح: امام البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا:

بَابُ يَسْتَفِئِلُ الْإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتَفِئِلَ النَّاسُ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ، وَاسْتَفِئِلَ ابْنُ عُمَرَ وَ
أَنْسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِمَامَ (یہ بیان کہ امام دوران خطبہ لوگوں کی طرف اور لوگ امام کی طرف متوجہ ہوں اور سیدنا عبد اللہ بن
عمر اور سیدنا انس رضی اللہ عنہما امام کی طرف متوجہ ہوتے تھے)

اس باب میں یہ حدیث بیان کی: سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک دن نبی کریم ﷺ منبر پر بیٹھے
اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ (صحیح بخاری: ۹۲۱)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے (فتح الباری: ۲/ ۴۰۲) میں کہا: امام بخاری نے اس حدیث سے باب میں بیان کردہ
مسئلے کا استدلال کیا ہے اور وہ اس طرح کہ آپ ﷺ کا کلام سننے کے لیے صحابہ کا آپ کے ارد گرد بیٹھنا، یہ تقاضا کرتا
ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس حدیث میں منبر پر بیٹھنے کا ذکر ہے، جبکہ
آپ ﷺ خطبہ تو کھڑے ہو کر دیتے تھے، تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ اس حدیث
کو اس صورت پر محمول کیا جائے گا کہ آپ ﷺ اونچی جگہ پر اور صحابہ کرام نچلی جگہ پر بیٹھے ہوتے تھے، اگر غیر خطبہ کی
کیفیت یہ تھی تو خطبہ جمعہ میں تو یہ صورت بالادولی پائی جائے گی، کیونکہ اس کو غور سے سننے اور اس وقت خاموش رہنے کا حکم
دیا گیا ہے۔

لوگوں کا خطیب کی طرف متوجہ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ وہ اس کا کلام سننے کے لیے تیار رہیں گے اور اس ضمن

میں سارے آداب کا خیال رکھیں گے اور جب خطیب اپنے چہرے، وجود اور قلب و ذہن کی توجہ کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہو گا تو وہ اپنی بات کو اچھے انداز میں سمجھا سکے گا اور کھڑے ہونے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ (صحیحہ: ۲۰۸۰)

بعض مساجد میں عربی خطبہ سنتے وقت لوگ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر نیچے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس حدیث کی مخالفت ہے۔

خطیب کا منبر پر چڑھ کر سلام کہنا

(۳۷۳)۔ عَنْ جَابِرٍ: كَانَ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمُنْبَرَ سَلَّمَ. (الصحیحہ: ۲۰۷۶) منبر پر چڑھتے تو سلام کہتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ

تخریج: ولہ طرق: الأول: رواه ابن ماجه: ۱۱۰۹، وتمام فی "الفوائد": ۲/۶۰، وابن عدی: ۱/۲۱۱، والبعوی فی "شرح السنة": ۱/۱۲۳/۱

والثانی: رواه ابن أبی شیبہ فی "المصنف": ۱۱۴/۲، وعبد الرزاق: ۱۹۳/۳

والثالث: عن عطاء مرسلًا؛ رواه عبد الرزاق: ۵۲۸۱، وذكره عبد الحق فی "أحكامه": ۱/۷۳

شرح: معلوم ہوا کہ جب خطیب منبر پر چڑھے تو سلام کہے، بعض خطبا کو دیکھا گیا کہ وہ حمد و ثنا اور تمہید کے بعد سلام کہتے ہیں، یہ خلاف سنت عمل ہے۔

دوران خطبہ جمعہ کلام کرنے کا نقصان

(۳۷۴)۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبِي بَن كَعْبٍ وَنَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تُجْمَعْ. فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: ((صَدَقَ أَبِي)). حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، اس حال میں کہ نبی کریم ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، انھوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان کے سوال کا جواب نہ دیا۔ جب نماز پوری کی تو ابی بن کعب نے عبد اللہ بن مسعود سے کہا: (آج) تم نے جمعہ ادا نہیں کیا۔ (یہ سن کر) عبد اللہ بن مسعود نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: "ابی نے سچ کہا ہے۔"

(الصحیحہ: ۲۲۵۱)

تخریج: أخرجه الطبرانی فی "المعجم الكبير": ۲/۳۸/۳

شرح: آجکل جمعہ مبارکہ جیسے عظیم عمل کو ضائع کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ دراصل دین سے بے رغبتی اور فکر آخرت کی کمی ہے۔ دوسری احادیث میں دوران خطبہ کلام کو لغو قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان

کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین قسم کے افراد جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں: (۱) وہ شخص جو آتا تو ہے، لیکن کوئی لغو کام کر جاتا ہے، اس کا جمعہ سے یہی حصہ ہوتا ہے۔ (۲) وہ شخص جو حاضر تو ہو جاتا ہے لیکن (دورانِ خطبہ) ذکر کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس کی دعا قبول کرے یا نہ کرے اور (۳) وہ شخص، جو جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، خاموش رہتا ہے، کسی مسلمان کی گردن نہیں پھیلا گلتا اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ایسا جمعہ اگلے جمعہ تک اور مزید تین ایام کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جو نیکی لائے گا، اس کو دس گنا (ثواب ملے گا)۔“ (ابوداؤد: ۱۱۱۳)

کیا ریا کاری کی پہچان ممکن ہے؟

سیدنا ابن ادرع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں ایک رات نبی کریم ﷺ کا پہرہ دے رہا تھا، آپ ﷺ کسی کام کے لیے نکلے، جب مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا، پس ہم چل پڑے اور ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو نماز میں باواز بلند تلاوت کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا: ”قریب ہے کہ یہ ریا کاری کرنے والا بن جائے۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ قرآن کی بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے، (بھلا اس میں کیا حرج ہے)؟ آپ ﷺ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور فرمایا: ”تم اس دین کو غلبے کے ساتھ نہیں پاسکتے۔“ وہ کہتے ہیں: پھر ایک رات کو ایسے ہوا کہ آپ ﷺ کسی ضرورت کے لیے نکلے، جبکہ میں ہی پہرہ دے رہا تھا، (اسی طرح) آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا (اور ہم چل پڑے) اور ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو نماز میں باواز بلند قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب کی بار میں نے کہا: قریب ہے کہ یہ شخص ریا کاری کرنے والا بن جائے۔ لیکن آپ ﷺ نے (میرا رد کرتے ہوئے) فرمایا: ”ہرگز نہیں، یہ تو بہت توبہ کرنے والا ہے۔“ جب میں نے دیکھا تو وہ عبد اللہ ذوالجنادین تھا۔

(۳۷۵)۔ عَنِ ابْنِ الْأَدْرَعِ، قَالَ: كُنْتُ أَحْرَسُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَنْطَلَقْنَا، فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّيُ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عَسَى أَنْ يَكُونَ مَرَاتِيًا)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ، قَالَ: فَرَفَضَ بِيَدِي، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا هَذَا الْأَمْرَ بِالْمَعَالِيَةِ)) قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا أَحْرَسُهُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ يُصَلِّيُ بِالْقُرْآنِ، قَالَ: قُلْتُ: عَسَى أَنْ يَكُونَ مَرَاتِيًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كَلَّا إِنَّهُ أَوَّابٌ)) قَالَ: فَظَنَرْتُ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ ذُو النَّجَادِينَ۔ (الصحيحه: ۱۷۰۹)

تخریج: أخرجه أحمد: ۴/ ۳۳۷

شرح: بلاشبک وشبہ از روئے شریعت نماز میں باواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرنا درست ہے، جیسا کہ اس حدیث کے دوسرے حصے سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اس حدیث کے پہلے حصے میں آپ ﷺ نے جس شخص میں ریا کاری کا امکان ظاہر کیا ہے، یقیناً یہ قرآن یا وحی کی بنا پر تھا، کیونکہ جب آپ کے ساتھی ابن ادرع نے آپ ﷺ کی سابقہ حدیث کو نمونہ بناتے ہوئے یہی بات عبد اللہ ذوالبجادین کے بارے میں کہی تو آپ ﷺ نے رد کر دیا، حالانکہ دونوں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔

ہاں پہلے شخص کے بارے میں آپ ﷺ کا یہ کہنا کہ ”تم اس دین کو غلبے کے ساتھ اس دین کو نہیں پاسکتے۔“ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یا تو ایسے مقام پر کھڑا تھا کہ اس کے عمل کا بہت زیادہ اظہار ہو رہا تھا اور یہ چیز ریا کاری کا سبب بن سکتی ہے یا بہت طویل قیام کر رہا تھا یا اس کی آواز بہت زیادہ بلند تھی، اس طرح وہ اعتدال اور میانہ روی سے آگے بڑھ رہا تھا۔

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ اس حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت کے سلسلے میں میانہ روی اور اعتدال کا خیال رکھا جائے، کیونکہ جو دین پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے، دین اس پر غالب آجاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے بعد ہم کسی شخص پر ریا کاری کا الزام نہیں لگا سکتے، دونوں آدمی بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، لیکن آپ ﷺ نے ایک کے بارے میں ریا کاری کے شبہ کا اظہار کر دیا، جبکہ دوسرے کے بارے میں کلمہ خیر کہا۔ ہاں لوگوں کو غلو اور افراط سے بچنے کی اور اعتدال کے ساتھ عبادت کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔

اگرچہ آج کل تبصرے کا دور ہے، بری تو بری، دوسروں کی اچھی خصلتوں پر بھی ناقدانہ تبصرہ کیا جاتا ہے یا اچھے شخص کی کمی کوتاہیوں کو ہوادے کر تبصرہ نگار بزم خود اپنے آپ کو انسان کامل خیال کرتا ہے۔ ایک مسجد کی انتظامیہ کا ایک فرد مسجد کے خادم پر اس بنا پر تبصرہ کر رہا تھا کہ وہ فجر کی اذان بغیر وضو کے دے دیتا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ خود نماز فجر ادا کرتے ہیں؟ جناب نے منفی میں جواب دیا۔ ہائے خرابی! نماز سے محروم شخص اس بندہ خدا پر نقد کر رہا ہے، جو فجر کی اذان دیتا ہے اور لوگوں کو باجماعت نماز فجر پڑھاتا ہے۔ جرم ہے بغیر وضو کے اذان دینا، جو شریعت میں سرے سے غلطی ہی نہیں ہے، اگرچہ انصاف عمل یہی ہے کہ طہارت کا اہتمام کیا جائے۔

قارئین کرام! التماس یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں نیکی کے آثار پائے جاتے ہیں تو ان کو قبول کرنا چاہیے اور اس بنا پر اس کی قدر کرنی چاہیے۔

غصے کے وقت خاموش رہنے کا حکم

(۳۷۶)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تعلیم دو، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا کرو“ (عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا، وَبَشِّرُوا)

وَلَا تَنْفَرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلَيْسَتْ ((الصحيحه: ۱۳۷۵)) جائے تو وہ خاموش ہو جائے۔“
نہ کرو، خوشخبریاں دو اور نفرتیں نہ دلاؤ اور جب کسی کو غصہ آ

تغریح: رواہ البخاری فی "الأدب المفرد" رقم ۱۲۳۰، وأحمد: ۱/۲۳۹ و ۲۸۳ و ۳۶۵، وابن عدي: ۲/۲۲۷، والقضاعي فی "مسند الشهاب" ق ۱/۶۶

شرح:..... غصہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) محمود اور (۲) مذموم

محمود غصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے لیے ہو، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی حرمتیں پامال کی جا رہی ہوں تو اسلامی غیرت و حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کو غصہ آنا چاہئے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ شرعی حدود و قیود سے لوگوں کے اعراض کے وقت غصے میں آجاتے تھے۔

مذموم غصہ سے روکا گیا ہے، اس سے مراد وہ غصہ ہے، جس میں انسان اپنے مزاج کی تیزی کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے یا اپنی ذاتی چودھراہٹ اور آنا کی بنا پر یا برادری و خاندانی عصیتوں کی وجہ سے ذاتی مسائل میں پھنس جاتا ہے اور اسلامی قوانین کی رورعایت رکھے بغیر غیظ و غضب کے شعلے اگلنے لگتا ہے، اول فول بکتا ہے، گالی گلوچ نکالتا ہے، اس غصے سے شیطانی مقاصد پورے ہوتے ہیں۔

ایسے غصے میں خاموش رہنے اور (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) پڑھنے کی تلقین کی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((إِذَا غَضِبَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، سَكَنَ غَضَبُهُ))..... "جب آدمی کو غصہ آجائے، تو وہ "أَعُوذُ بِاللَّهِ" کہے، اُس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔" (صحیحہ: ۱۳۷۶) چونکہ مذموم غصے کا تعلق شیطان سے ہے، اس لیے اس کو رفع دفع کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے شیطان سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے، تاکہ شیطان کے اثرات ختم ہو جائیں۔

ہمیں چاہئے کہ ہمارے غیظ و غضب، غیرت و حمیت اور صلح و صفائی کا معیار اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے

احکام ہوں۔

آپ ﷺ کا اشعار پڑھنا

(۳۷۷)۔ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ ﷺ إِذَا اسْتَرَاتِ الْخَبْرُ تَمَثَّلَ فِيهِ بِنَيْبِ طَرْفَةٍ: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ جب خبر آنے میں دیر ہوتی تو آپ طرفہ (بن عبد بکرمی) شاعر کا یہ مصرعہ پڑھتے: جس پر تو نے کچھ نہیں خرچا، وہ خبر لائے گا۔“

(الصحيحه: ۲۰۵۷)

تغریح: أخرجه أحمد: ۶/۳۱، ۱۴۶، والبخاری فی "الأدب المفرد": ۸۶۷، والترمذی فی "الشمائل":

ص ۱۴۶، وفی "السنن": ۲/۱۳۸

شرح:..... پورا شعریوں ہے:

ستبدی لك الايام ما كنت جاهلا
ويأتيك بالاخبار من لم تزود

امام مبارکپوری نے اس شعر کا عربی میں یہ مفہوم بیان کیا ہے: ستظہر لك الايام ما كنت غافلا عنه وينقل لك الاخبار من لم تعطيه الزاد..... ایام ان چیزوں کو تیرے لیے ظاہر کر دیں گے، جن سے تو غافل ہے وہ لوگ تیرے پاس خبریں لائیں گے، جن کو تو نے زاو راہ نہیں دیا

اشعار کے پڑھنے یا نہ پڑھنے پر مکمل بحث کے لیے دیکھیں: ”الْأَخْلَاقُ وَالْبِرُّ وَالصَّلَاةُ“ میں ”کیا شعر و شاعری قابل نفرت ہے“ کا عنوان اور ”الْأَدَبُ وَالْإِسْتِثْنَانُ“ میں ”شعر، حکمت و دانائی پر مشتمل ہو سکتا ہے“، ”شعر اور نثر میں فرق“، ”برے اشعار کی مذمت“ کے عنوانیں۔

آپ ﷺ کا کلام واضح ہوتا

(۳۷۸)۔ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ ﷺ كَلَامَهُ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کا کلام
واضح ہوتا، ہر سننے والا لہجہ کو سمجھ جاتا تھا۔

(الصحيحه: ۲۰۹۷)

تخریج: أخرجه أبو داود: ۲/۲۹۳، والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“: ۴۱۲، ۴۱۳، وأحمد: ۶/۱۳۸
شرح:..... آپ ﷺ بڑے تحمل سے اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے۔ آپ ﷺ کے کلام میں تیزی اور جلد بازی نہیں ہوتی تھی۔

آپ ﷺ کو اچھا خواب پسند تھا

(۳۷۹)۔ عَنْ أَنَسٍ: كَانَ ﷺ يُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اچھا خواب نبی
الْحَسَنَةُ۔ (الصحيحه: ۲۱۳۵) کریم ﷺ کو پسند آتا تھا۔

تخریج: أخرجه أحمد: ۲/۱۳۵، ۲۵۷

شرح:..... اچھا خواب نبوت کا ایک جزو ہے، اس کی اچھی تعبیر کی جائے گی، تفصیل کے لیے ”الْأَخْلَاقُ وَالْبِرُّ وَالصَّلَاةُ“ میں ”مسلمان کا خواب اور خواب کی اقسام“ کے عنوان کا مطالعہ کریں۔
خواب میں دودھ کی تعبیر

(۳۸۰)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْفُوفًا: ((اللَّبَنُ فِي الْمَنَامِ فِطْرَةٌ)) (الصحيحه: ۲۲۰۷) تعبیر) فطرت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: خواب میں دودھ دیکھنے (کی

تخریج: أورده الهيثمي في ”مجمع الزوائد“: ۷/۱۸۳، فذكره موقوفًا، وقال: رواه البزار - ثم رجعت الى

”کشف الاستار“: ۳/ ۱۳ / ۲۱۲۷ فاذا الحديث فيه مرفوع

شرح:..... فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔

واقعة اسراء و معراج میں حضرت جبرائیل شراب اور دودھ کا ایک ایک برتن لائے، جب آپ ﷺ نے دودھ کا انتخاب کیا تو انھوں نے کہا: آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ (مسلم)

جھوٹا خواب بیان کرنا

(۳۸۱)۔ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفُرَى أَنْ يَرَى عَيْنِيهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرِيَا))
حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی خواب میں اپنی آنکھوں کو وہ کچھ دکھائے جو (درحقیقت) انھوں نے دیکھا نہ ہو۔“ (الصحيحه: ۳۰۶۳)

تخریج: أخرجه أحمد: ۹۶/۲ واللفظ له. ، والبخاري: ۷۰۴۳

شرح:..... لوگ اپنی شہرت، ناموری اور نیک نامی کے لیے جھوٹے خوابوں کا سہارا لیتے ہیں، اس حدیث میں

خلاف حقیقت خواب بیان کرنے کو سب سے بڑا جھوٹ کہا گیا ہے۔

(۳۸۲)۔ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَرْفُوعًا: ((مَنْ كَذَبَ فِي حَلْمِهِ، كُتِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيرَةٍ)) (الصحيحه: ۲۳۵۹)
حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اپنے خواب میں جھوٹ بولا، اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ وہ جو کوگرہ لگائے۔“

تخریج: أخرجه الترمذی: ۲۲۸۲، والدارمی: ۱۲۵/۲، والحاکم: ۳۹۲/۴، وأحمد: ۷۶/۱ و ۹۱ و ۹۰، وعبد اللہ بن أحمد: ۱۳۱

شرح:..... اس کے لیے جو کوگرہ لگانا مشکل نہیں، بلکہ ناممکن ہوگا۔ بیداری میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، مگر جھوٹا

خواب بیان کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ نیک خواب نبوت کا ایک جزو ہے، اس میں جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، جو بندوں پر جھوٹ باندھنے سے کہیں بڑا جرم ہے۔

ہر سنی سنائی بات بیان کرنا گناہ ہے

(۳۸۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)) (الصحيحه: ۲۰۲۵)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے، اسے آگے بیان کر دے۔“

تخریج: أخرجه مسلم في "مقدمة صحيحه": ۸/۱، وأبو داود: ۴۹۹۲، والحاکم: ۱۱۲/۱، والقضاعي في "مسند الشهاب": ۱/۱۱۴

شرح: اس سے معلوم ہوا کہ ہر سنی ہوئی بات، اس کی تحقیق کئے بغیر، آگے بیان کرنا یا اسے صحیح سمجھ لینا درست نہیں ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ جھوٹی ہو اور یہ بھی بیان کر کے اپنے آپ کو جھوٹوں میں شامل کر لے، اس لیے پہلے ہر بات کی تحقیق ضروری ہے۔

لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر وہ بات ہی سوئے ظن یا عیب جوئی پر مشتمل ہے تو سرے سے اس کی تحقیق کرنا اور اس میں دلچسپی لینا منع ہے۔

طلبہ حدیث اور غریبوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک نبی کریم ﷺ کے پاس آتا رہتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آپ ﷺ کی گفتگو سنتا اور آپ ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، جبکہ دوسرا بھائی کمائی کرتا تھا۔ کمائی کرنے والا بھائی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور (شکایت کرتے ہوئے) کہا: اے اللہ کے رسول! ﷺ یہ میرا بھائی میری کوئی مدد نہیں کرتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”شاید تجھے اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو۔“

(۳۸۴)۔ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ أَخْوَانِ عَلِيٍّ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَحْضُرُ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَجْلِسَهُ) وَالْآخَرَ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا أَخِي لَا يُعِينُنِي بِشَيْءٍ۔ فَقَالَ ﷺ: ((لَعَلَّكَ تَرْزُقُ بِهِ)) (الصحيحه: ۲۷۶۹)

تغریح: أخرجه الترمذی: ۲۳۴۶، والحاكم: ۱/۹۳-۹۴، والروایانی فی "مسندہ": ق ۱/۲۴۱، وابن عدی فی "الکامل": ۲/۶۸۲، وابن عبد البر فی "جامع بیان العلم": ۱/۵۹، والروایة الأخری له وكذا الزیادة، والضياء المقدسی فی "المختارة": ۱/۵۱۲

شرح: سیدنا ابو دردرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((أَبْعُونِي الضُّعْفَاءَ، فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتَرْزُقُونَ بِضِعْفَائِكُمْ)) (ابوداؤد: ۲۵۹۴) ”مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً تمہاری، اپنے ان ضعفاء کی وجہ سے ہی مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔“

اس قسم کی احادیث کی وجوہات یہ بیان کی گئی ہیں کہ کمزوروں، غریبوں اور آپ ﷺ کی مجلس میں بیٹھے والوں کے دل دنیا کی خوبصورتی اور اس کی جاؤبیت سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان میں اخلاص اور انابت الی اللہ کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہیں۔

سنن نسائی کی ایک روایت میں ایک دوسری حدیث زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں بیان کی گئی ہے: ”اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے، اس امت کے کمزور لوگوں کی دعا، نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔“

اس باب کی حدیث میں جہاں آپ ﷺ کے ہم نشینوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، وہاں حدیث مبارکہ کے

طلبہ کی بھی منقبت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ صحابی آپ ﷺ کی گفتگو کی وجہ سے کام کاج میں اپنے بھائی کا تعاون نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر قرآن و حدیث کے طلبہ کی خدمت کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ رزق میں ہمیں جو وسعت عطا کی گئی ہے، یہ انہی کی دعا و مناجات کی وجہ سے ہو۔

علم شرعی پر مبارکباد دینا

(۳۸۵)۔ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ؟)) فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! يَكْرُرُهَا مَرَارًا، ثُمَّ قَالَ أَبِي: آيَةُ الْكُرْسِيِّ۔ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْهِنَكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْدِرِ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسَانِ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ۔)) (الصحيحه: ۳۴۱۰)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟“ انھوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آپ ﷺ نے بار بار سوال دوہرایا۔ (بالآخر) حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ نے کہا: آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ابو المنذر! یہ علم تجھے مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، یہ عرش کے پائے کے پاس اس کی تقدیس بیان کرتی ہے۔“

تخریج: أخرجه عبدالرزاق في "المصنف": ۳/۳۷۰/۶۰۰۱، واحمد: ۵/۱۴۱، وأخرجه مسلم: ۲/

۱۹۹ دون قوله: ((والذي نفسي بيده.....)) وهكذا أخرجه ابوداود: ۱۴۶۰

شرح: یہ صحابہ کرام کی کتاب اللہ میں دلچسپی تھی، انھوں نے قرآن مجید کی آیات پر اتنا غور کیا کہ آپ ﷺ

کے ایک آیت سے متعلقہ سوال کا جواب تلاش کر لیا۔

جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والے اسباب کی وضاحت کر دی گئی ہے

(۳۸۶)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ إِلَّا وَهُوَ يُدَكِّرُنَا مِنْهُ عِلْمًا قَالَ: فَقَالَ ﷺ: ((مَا بَقِيَ شَيْءٌ يَقْرُبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بَيْنَ لَكُمْ)) (الصحيحه: ۱۸۰۳)

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم نے رسول اللہ ﷺ کو چھوڑا، لیکن (آپ ﷺ کی زندگی میں) جب کوئی پرندہ فضا میں اپنے پر پھڑ پھڑاتا تھا تو آپ ﷺ اس سے ہمارے لیے کوئی علم کی بات نکال لیتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی ایسا عمل باقی نہیں رہا، جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہے، مگر تمہارے لیے اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔“

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": ۱۶۴۷، واحمد: ۵/۱۵۳، ۱۶۲

شرح: اس حدیث کا مفہوم یہ ہے فرمانبردار یوں اور نافرمانیوں کا تعین ہو چکا ہے، عبادات ہوں یا معاملات، اجر و ثواب کی بات ہو یا گناہ کی، شریعت میں ہر ایک کی توضیح موجود ہے، کسی نے امر کی ضرورت نہیں۔

پاکستان کے ایک مذہبی رسالہ محمد عبداللہ سلیم نے کہا: جو مضمون ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ...﴾ والی آیات میں بیان کیا گیا ہے، اس حدیث کے پہلے حصے میں اسی مضمون کا تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام خلق خدا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، کارگیری اور ہنرمندی کا اندازہ لگاتے اور پھر اس کے قریب ہونے کی مزید کوشش کرتے۔ اگر اس ضمن میں صرف ایک پرندے پر غور کیا جائے کہ وہ کیسے اڑتا ہے، اس کے اڑنے کا انداز کیسا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ اپنے رزق کی تلاش کیسے کرتا ہے، اس میں یہ شعور کہاں سے آ گیا کہ انڈوں سے یوں بچے نکلتے ہیں، پھر ان کو اس انداز میں خوراک مہیا کی جاتی ہے، بالآخر سوچنے والا کہے گا: ﴿سُبْحَانَكَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾

جاہل کو کیسے تعلیم دی جائے؟

(۳۸۷)۔ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ شُرْحَبِيلٍ، قَالَ: أَصَابَتْنِي سَنَةٌ، فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ، فَفَرَكْتُ سُنْبُلَةً فَأَكَلْتُ، وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُهُ، فَضْرَبَنِي، وَأَخَذَ ثَوْبِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: ((مَا عَلِمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطَعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا أَوْ جَائِعًا)) وَأَمَرَهُ، فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي، وَأَعْطَانِي وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِّنْ طَعَامٍ۔ (الصحيحه: ۲۲۲۹)

حضرت عباد بن شرحبیل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں قحط سالی میں مبتلا ہو گیا، میں مدینہ کے باغوں میں سے کسی ایک باغ میں داخل ہوا، ایک سٹے کو ملا اور اس سے دانے نکالے۔ کچھ دانے کھا لیے اور کچھ کپڑے میں اٹھا لیے، اتنے میں باغ کا مالک آ گیا، اس نے مجھے مارا اور میرا کپڑا چھین لیا۔ میں (شکایت لے کر) رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا (اور ساری بات بتائی) آپ ﷺ نے (باغ کے اس مالک سے) فرمایا: ”وہ جاہل تھا تو نے اسے تعلیم نہیں دی اور وہ بھوکا تھا تو نے اسے کھلایا نہیں۔“ پھر آپ نے اسے حکم دیا، اس نے میرا کپڑا مجھے لوٹا دیا اور مجھے ایک یا نصف وسق کھانے کا بھی دیا۔

تغریح: أخرجه أبو داود: ۱/ ۴۰۸-۴۰۹، وابن ماجه: ۲/ ۴۴، والحاكم: ۴/ ۱۳۳، والبيهقي: ۱۰/ ۲، وأحمد: ۴/ ۱۶۶-۱۶۷، وابن سعد: ۷/ ۵۵

(۳۸۸)۔ عَنْ عَبَادِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ، قَالَ: أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ فَفَرَكْتُ سُنْبُلًا فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي فَجَاءَ صَاحِبُهُ، فَضْرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ:

حضرت عباد بن شرحبیل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں قحط سالی میں مبتلا ہو گیا، میں مدینہ کے باغوں میں سے کسی ایک باغ میں داخل ہوا، ایک سٹے کو ملا اور اس سے دانے نکالے۔ کچھ دانے کھا لیے اور کچھ کپڑے میں اٹھا لیے، اتنے میں باغ کا مالک آ گیا، اس نے مجھے مارا اور میرا کپڑا چھین لیا۔ میں (شکایت

لے کر) رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا (اور ساری بات بتائی) آپ ﷺ نے (باغ کے اس مالک) سے فرمایا: ”وہ جاہل تھا تو نے اسے تعلیم نہیں دی اور وہ بھوکا تھا تو نے اسے کھلایا نہیں۔“ پھر آپ نے اسے حکم دیا، اس نے میرا کپڑا مجھے لوٹا دیا اور مجھے ایک یا نصف وسق کھانے کا بھی دیا۔

تخریج: أخرجه أبو داود: ٤٠٨/١، والنسائي: ٢٠٩/٢، وابن ماجه: ٤٥/٢، والحاكم: ١٣٣/٤، وأحمد: ١٦٦/٤

شرح:..... شرعی قانون کے مطابق اس آدمی کا باغ سے دانے اٹھا کر لے جانا غلطی تھی، اس کے احکام مقرر ہیں، چونکہ یہ آدمی جاہل تھا، اس لیے آپ ﷺ نے اسے معذور قرار دیا اور مالک کو معمولی سی سزائیں کر دی۔ ”صاع“ ایک پیمانے کا نام ہے، جو دو کلو سو گرام کے برابر ہوتا ہے اور ایک وسق میں ساٹھ صاع ہوتے ہیں۔

قرآن اور دودھ کی وجہ سے امت کی ہلاکت؟

(٣٨٩)۔ عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكِتَابُ وَاللَّبْنُ؟ قَالَ: يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُجْبُونَ اللَّبْنَ فَيَدْعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعِ، وَيَبْدُونَ)) (الصحيحه: ٢٧٧٨)

سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”میری امت کی ہلاکت (اللہ کی) کتاب اور دودھ میں ہوگی۔“ صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! یہ کیا کتاب اور کیا دودھ (ہمیں) بات سمجھ نہیں آئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، لیکن ایسے معنی پر اس کی تاویل کریں گے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل نہیں کیا۔ اور دودھ کو (اس قدر) پسند کریں گے کہ جماعتیں اور جمعے چھوڑ دیں گے اور جنگوں (اور دیہاتوں) کی طرف نکل جائیں گے۔“

تخریج: أخرجه الامام أحمد: ١٥٥/٤

شرح:..... امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ابن عبد البر نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا: ”باب فیمن تأول القرآن او تدبره وهو جاهل بالسنة“ (اس شخص کے بیان میں، جو قرآن کی تاویل کرتا ہے یا اس میں غور و خوض کرتا ہے، جبکہ وہ سنت سے جاہل ہے)

پھر انھوں نے کہا: تمام اہل بدعت نے سنتوں سے اعراض کیا اور قرآن مجید کی وہ تاویل بیان کی، جو سنتوں میں پیش کی گئی تفسیر کے مخالف ہے۔ بس وہ خود بخود گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رسوائی سے پناہ

چاہتے ہیں اور اس سے توفیق اور عصمت و سالمیت کا سوال کرتے ہیں۔

میں (البانی) کہتا ہوں: ان بدعتوں کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے غافل ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا منصب بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي كَرِهَ يَسْمَعِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (سورہ نحل: ۴۴)..... ”اور ہم نے یہ ذکر (کتاب) آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا، آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں۔“ (صحیحہ: ۲۷۷۸)

کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج کل مخصوص فقہ کے دعویدار لوگ قرآن مجید کی آیات کا سہارا لے کر احادیث کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! جس ہستی پر یہ کتاب عظیم نازل ہوئی، جس شخصیت کو تشریح قرآن کا عہدہ سونپا گیا، اس کے فرمودات عالیہ کا قرآن سے ٹکراؤ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ احادیث نبویہ سے دوری، خواہش پرستی، مخصوص مسلک کی بے جا طرفداری اور اندھی تقلید کا نتیجہ ہے۔ مزید اسی کتاب کے عنوان ”حدیث نبوی بھی حجت ہے“ کا مطالعہ کریں۔

رہا مسئلہ کہ دودھ کی وجہ سے ہلاکت کا، تو کیا یہ درست ہوگا کہ دودھ سے مراد صرف دودھ ہی لیا جائے یا اس کی تمام مصنوعات، یا یہ کہا جائے کہ دودھ کو بطور مثال ذکر کیا گیا، آپ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ لوگ ماکولات و مشروبات کے پیچھے پڑ جائیں گے؟

اگر دودھ سے دودھ ہی مراد لیا جائے، تو ممکن ہے کہ ماضی میں ایسے لوگ رہے ہوں جنہوں نے دودھ کی وجہ سے مساجد سے بیزاری کا اظہار کیا ہو یا پھر مستقبل میں ایسے لوگوں کا وجود پایا جائے گا۔

اگر عصر حاضر کے لوگوں کے کردار پر نگاہ ڈالی جائے تو تیسرا معنی زیادہ مناسب معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ ہوٹلوں، بالخصوص آبادی سے دور طعام گاہوں، آئس کریم مرکزوں اور کھیر گاہوں غرضیکہ زبان کے چتقوں اور دولت کی نمائش میں پڑ کر نماز اور جمعہ سے غافل ہو کر رہ گئے ہیں، ہر ایک مالدار کو بڑے بڑے ہوٹلوں کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات کا علم ہے، جس کا وہ لحاظ بھی کرتا ہے، لیکن وہ جاہل ہوگا تو پانچ نمازوں کے اوقات سے، نطبہ جمعہ کی ابتدا کے وقت سے اور ان گھڑیوں کے تقاضے پورے کرنے سے۔ مساجد کے قریب واقع ہوٹلوں میں دودھ سوڈے کے بہانے آدھی آدھی رات تک بیٹھیں رہیں گے، لیکن نمازِ عشاء پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔

جنگلوں کی طرف نکل جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چراگا ہوں میں جا کر دودھ تلاش کیا جائے۔

مختلف امارتوں، فتنوں اور تفرقہ بازیوں کے ادوار کو کیسے گزارا جائے؟ حدیث کی رہنمائی

(۳۹۰)۔ عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ
يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ،
وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ
سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: لوگ رسول اللہ ﷺ سے خیر
کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں
دریافت کرتا تھا تا کہ اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ (ایک دن)

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم جاہلیت اور شرک کا زمانہ گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام، جسے ہم نے قبول کیا، کو اور آپ کو ہماری طرف بھیجا۔ (اب سوال یہ ہے کہ) کیا اس خیر کے بعد پھر شرک (کا غلبہ ہوگا) جیسا کہ پہلے تھا؟ آپ ﷺ نے تین دفعہ فرمایا: ”حذیفہ! اللہ کی کتاب پڑھ اور اس کے احکام پر عمل کر۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا اس شرک کے بعد پھر خیر ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“ میں نے کہا: اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تلوار۔“ میں نے کہا: کیا اس شرک کے بعد پھر خیر ہوگی؟ اور ایک روایت میں ہے کہ کیا تلوار کے بعد خیر کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ (یعنی لڑائی کے بعد اسلام باقی رہے گا؟) آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ ”امارت (اور جماعت) تو قائم رہے گی، لیکن معمولی چوں و چرا اور دلوں میں نفرتیں اور کینے ہوں گے اور ظاہری صلح، لیکن باطن لڑائی ہوگی۔“ میں نے کہا: کینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے بعد ایک قوم یا مختلف حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے، تو ان کے بعض امور کراچھا سمجھے گا اور بعض کو برا اور ان میں ایسے لوگ بھی منظر عام پر آئیں گے جو انسانوں کے روپ میں ہوں گے، لیکن ان کے دل شیطانی ہوں گے۔“ ایک روایت میں ہے: میں نے کہا: ظاہری صلح باطن لڑائی اور دلوں میں کینہ، ان چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کے دل (ان خصائل حمیدہ) کی طرف نہیں لوٹیں گے، جن سے وہ پہلے متصف ہوں گے۔“ میں نے کہا: کیا اس خیر کے

يُدْرِكُنِي ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشِرِّ ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَتَحَنُّ فِيهِ ، وَجَاءَ بِكَ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ؟ ، قَالَ: ((يَا حُدَيْفَةُ! تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ)) ((ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَبَعَدَ هَذَا الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْهُ؟ قَالَ: ((السِّيفُ)) قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ (وَفِي طَرِيقٍ قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ السِّيفِ بَقِيَّةٌ؟) قَالَ: ((نَعَمْ ، وَفِيهِ (وَفِي طَرِيقٍ تَكُونُ إِمَارَةً) (وَفِي لَفْظٍ: جَمَاعَةٌ) عَلَى أَقْدَاءٍ ، وَهُدَنَةٌ عَلَى دَخْنٍ)) قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: ((قَوْمٌ (وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى: يَكُونُ بَعْدِي أَيْمَةٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي ، وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هُدْيِي ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ ، فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ)) - (وَفِي أُخْرَى: أَلْهَدْنَهُ عَلَى دَخْنِ مَا هِيَ؟) قَالَ: ((لَا تَرْجِعْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ)) قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ ، فَتَنَّةٌ عَمِيَاءُ صَمَاءُ ، عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صِفْهُمْ لَنَا ، قَالَ: ((هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِلِسَانِنَا)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا

بعد بھی شتر ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں، اندھا دھند فتنہ ہوگا، اور (اس میں ایسے لوگ ہوں گے کہ گویا کہ) وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے داعی ہیں، جو آدمی ان کی بات مانے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایسے لوگوں کی صفات بیان کرو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ ہماری نسل کے ہوں گے اور ہماری طرح باتیں کریں گے۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر ایسا زمانہ مجھے پالے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کو لازم پکڑے رکھنا، امیر کی بات سننا اور ماننا۔ اگرچہ تیری پٹائی کر دی جائے اور تیرا مال لوٹ لیا جائے پھر بھی ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا۔“ میں نے کہا: اگر سرے سے مسلمانوں کی جماعت ہو نہ حکمران (تو پھر میں کیا کروں)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمام فرقوں سے کنارہ کش ہو جانا، اگرچہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹنا پڑے، یہاں تک کہ تجھے موت پالے اور تو اسی حالت میں ہو۔“ اور ایک روایت میں ہے: ”حدیفہ! کسی درخت کے تنے کا ساتھ چٹ کر مرنا ان حکمرانوں کی اطاعت کرنے سے بہتر ہوگا۔“ اور ایک روایت میں ہے: ”اگر ان دنوں میں تجھے اللہ کی زمین میں کوئی خلیفہ مل جائے تو اس کو لازم پکڑنا، اگرچہ وہ تیری پٹائی کرے اور تیرا مال چھین لے اور اگر تجھے کوئی خلیفہ نظر نہ آئے تو کسی (گوشہ) زمین میں بھاگ جانا، حتیٰ کہ تجھے موت آجائے اور تو کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹا ہوا ہو۔“ میں نے کہا: پھر کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر دجال ظاہر ہوگا۔“ میں نے کہا: وہ کون سی علامت لے کر آئے گا؟

تَأْمُرُنِي أَنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: ((تَلْتَزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، تَسْمَعُ وَتُطِيعُ الْأَمِيرَ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.)) قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: ((فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.)) وَفِي طَرِيقٍ: ((فَإِنْ تَمَّتْ بِأَحَدِيْقُهُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَذَلِ خَيْرٍ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِّنْهُمْ.)) وَفِي أُخْرَى: ((فَإِنْ رَأَيْتَ يَوْمًا لِّلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَالْتَزِمْ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، فَإِنْ لَمْ تَرَ خَلِيفَةً فَاهْرُبْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَذَلِ شَجَرَةٍ.)) قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَالُ.)) قَالَ: قُلْتُ: فِيمَ بَجِيءٌ؟ قَالَ: ((بِنَهْرٍ - أَوْ قَالَ: مَاءٍ وَنَارٍ - فَمَنْ دَخَلَ نَهْرَهُ حَطَّ أَجْرُهُ، وَوَجَبَ وَزْرُهُ، وَمَنْ دَخَلَ نَارَهُ وَجَبَ أَجْرُهُ، وَحَطَّ وَزْرُهُ.)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَمَا بَعْدَ الدَّجَالِ؟ قَالَ: ((عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.)) قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((لَوْ أَنْتَجْتَ فَرَسًا لَمْ تَرَكَبْ فَلَوْهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.))

(الصحيحه: 2739)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہر یا پانی اور آگ کے ساتھ آئے گا، جو اس کی نہر میں داخل ہوا اس کا اجر ضائع اور گناہ ثابت ہو جائے گا اور جو اس کی آگ میں داخل ہوا اس کا اجر ثابت ہو جائے گا اور اس کا جرم مٹ جائے گا۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! دجال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”عیسیٰ بن مریم۔“ میں نے کہا: پھر کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر اس وقت تیری گھوڑی کا بچہ پیدا ہوا تو وہ ابھی تک اس قابل نہیں ہوگا کہ تو اس پر سواری کر سکے، کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔“

تغریح: قد جاء هذا الحديث مطولا و مختصرا من طرق، جمعت هنا فوائدها، وضمنت اليه زوائدها في أماكنها المناسبة للسياق۔ (لكن ما ميزنا الزوائد)

الطريق الأول: أخرجه البخاري: ٣٦٠٦، ٧٠٨٤، ومسلم: ٦/٢٠، وأبو عوانة: ٥/٥٧٤، والطبراني في "مسند الشاميين": ص ١/١٠٩، والدانني في "الفتن": ق ٤/١، وابن ماجه ببعضه: ٢/٤٧٥

الثانية: أخرجه مسلم

الثالثة: أخرجه أبو عوانة: ٥/٤٧٦، وأبو داود: ٤٢٤٤-٤٢٤٧، والنسائي في "الكبرى": ٥/١٧/٨٠٣٢، والطيالسي في "مسنده": ٤٤٢، ٤٤٣، وعبدالرزاق في "المصنف": ١١/٣٤١/٢٠٧١١، وأحمد: ٥/٣٨٦، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٦، والحاكم: ٤/٤٣٢، وابن أبي شيبة: ١٥/٨/١٨٩٦٠، ١٨٩٦١، ١٨٩٨٠

الرابعة: أخرجه النسائي في "الكبرى": ٥/١٨/٨٠٣٣، وابن ماجه: ٢/٤٧٦، والحاكم: ٤/٤٣٢

الخامسة: أخرجه الطبراني في "الأوسط": ١/٢٠٢/٢/٣٦٧٤

شرح: پہلے بھی یہ توضیح پیش کی جا چکی ہے کہ اسلام ایسا کامل مذہب ہے کہ یہ اہل اسلام کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، بالخصوص اس ضمن میں کہ اچھے یا برے حالات میں مسلمان کے شب و روز کیسے گزرنے چاہئیں۔ لیکن یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مسلمان کا صاحب بصیرت ہونا اور صاحب علم ہونا یا اہل علم سے رابطہ کرنا ضروری ہے، وگرنہ عصر حاضر کی طرح اکثر مسلمان ابن الوقتی اختیار کر جاتے ہیں اور شریر لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کر وقت گزارنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: مشکل الفاظ کے معانی:

”السيف“: تلوار کے ذریعے عفت و عصمت کا تحفظ ہوگا۔ قنادہ کہتے ہیں: اس شے سے مراد وہ لوگ ہیں، جو

آپ ﷺ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے۔

”بقیة“: یعنی جب ہم ان سے لڑیں گے، تو کیا اس لڑائی کے بعد اسلام باقی رہے گا؟

”أقضاء“: ابن اثیر کہتے ہیں: ”قذاة“ کی جمع ”القذی“ ہے اور ”القذی“ کی جمع ”أقضاء“ ہے۔ لغت میں اس

سے مراد وہ مٹی یا بھوسے کے تھکے یا میل کچیل ہے، جو آنکھ میں پڑتی ہے یا پانی میں گرتی ہے۔ حدیث میں اس لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ بظاہر مسلمان اکٹھے تو ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں فساد اور کینہ ہوگا۔

”دَخْنٌ“: قتادہ کی رائے کے مطابق اس سے مراد کینہ ہے، متن میں مذکور ایک طریق میں اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے: ”لوگوں کے دل (ان خصائل حمیدہ) کی طرف نہیں لوٹیں گے، جن سے وہ پہلے متصف ہوں گے۔“

”جِدَلٌ“: وہ لکڑی، جو اس مقصد کے لیے گاڑھی جاتی ہے، تاکہ اونٹ اس کے ساتھ خارش کریں۔

”فَلُوْهَا“: ابن اثیر نے کہا: گھوڑے یا پالتو خچر وغیرہ کا چھوٹا سا بچھڑا۔

میں (البانی) کہتا ہوں: یہ حدیث نبوت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس میں امت کی خیر خواہی کی گئی ہے۔ آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ فرقہ بندی اور حزبیت سے چھٹکارا حاصل کریں کہ جس کی وجہ سے ان کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے اور ان کی عظمت و سطوت راکھ بن چکی ہے، انہی وجوہات کی وجہ سے ان کا دشمن ان پر غالب آچکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فِي فَتْيِشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (سورۃ انفال: ۴۶)..... ”آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ بزول ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔“

اہم فائدہ: حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ طبری نے کہا: اس حدیث میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک حاکم و خلیفہ نہ ہو اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہوں، تو پھر کسی مخصوص فرقے کی پیروی نہ کرے اور تمام تنظیموں سے علیحدگی اختیار کر لے، بشرطیکہ ایسا کرنے میں کسی شرک کا خطرہ نہ ہو، اس موضوع پر مختلف احادیث میں یہی جمع و تطبیق مناسب ہے۔ (صحیحہ: ۲۷۳۹)

الطَّهَارَةُ وَالْوُضُوءُ

طہارت اور وضو کا بیان

الطہارۃ: لغوی معنی: صاف ہونا، پاک ہونا، عیب دار قول و فعل سے بری ہونا
اصطلاحی تعریف: شرعی اصولوں کے مطابق نجاست اور گندگی سے صفائی ستھرائی حاصل کرنے کو شرعی اصطلاح
میں ”طہارت“ کہتے ہیں۔ وہ نجاست خواہ حقیقی ہو، جیسے پیشاب اور پائخانہ وغیرہ یا حکمی اور معنوی ہو، جیسے دبر سے ہوا کا
خارج ہونا، اول الذکر کو ”خَبَثٌ“ کہتے ہیں اور مؤخر الذکر کو ”حَدَثٌ“
الوضوء: لغوی معنی: صفائی، اس کا مادہ ”وَضَأَ“ اور ”وَضَاءَةٌ“ بھی ہے، جس کے معانی ہیں: حسن اور صفائی
میں کسی پر فوقیت لے جانا، حسین و جمیل ہونا
اصطلاحی تعریف: مخصوص اعضا کو مخصوص مقدار کے ساتھ دھونا اور مسح کرنا ”وضو“ کہلاتا ہے۔

سیدنا جبریل نے وضو کی تعلیم دی

(۳۹۱)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ، أَخَذَ عُرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ.))

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آپ ﷺ کی طرف وحی کے ابتدائی زمانے میں جبریل آئے اور آپ ﷺ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا اور اسے اپنی شرمگاہ پر چھڑک دیا۔“

(الصحيحه: ۸۴۱)

تخریج: أخرجه ابن ماجه: ۱/۱۷۲-۱۷۳، والدارقطني: ص ۴۱، والحاكم: ۳/۲۱۷، والبيهقي:

۱/۱۶۱، وأحمد: ۴/۱۶۱

شرح: یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وضو اور نماز کی اہمیت ہے کہ صرف وحی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ تعلیم دینے کا

بندوبست بھی کیا گیا۔

مساوک کی اہمیت

(۳۹۲)۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ)) (الصحيحه: ۳۹۹۵) تاكيد کرتا ہوں۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں تم پر مساوک کے معاملے بہت زیادہ تاکید کرتا ہوں۔“

تخریج: أخرجه البخاري: ۸۸۸، وابن حبان: ۱۰۶۳ / ۲۰۱ / ۲، والدارمي: ۱۷۴، والنسائي: ۶ / ۱، والبيهقي: ۳۵ / ۱، وابن أبي شيبة في ”مصنفه“: ۱۷۱ / ۱، وأحمد: ۱۴۳ / ۳

(۳۹۳)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أُمِرْتُ بِالسَّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي)) (الصحيحه: ۱۵۵۶)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے مساوک کرنے کا (اس قدر زیادہ حکم دیا) کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں ڈرنے لگ گیا۔“

تخریج: أخرجه الطبراني في ”المعجم الكبير“: ۲ / ۱۵۵ / ۳، وعنه الضياء في ”المختارة“: ۱ / ۲۴۹ / ۶۱

شرح: دانتوں کے بارے میں ڈرنے کا یہ مفہوم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اکھڑ جائیں۔

(۳۹۴)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ ﷺ لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسَّوَاكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسَّوَاكِ۔ (الصحيحه: ۲۱۱۱)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ سوئے تو مساوک آپ کے پاس ہوتا، جب بیدار ہوتے تو مساوک سے ابتدا کرتے۔

تخریج: أخرجه أحمد: ۱۱۷ / ۲، وابن نصر في ”قيام الليل“: ۴۳

(۳۹۵)۔ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ رَفَعَهُ قَالَ: ((لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَفَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِي السَّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ)) (الصحيحه: ۳۰۶۷)

عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کسی صحابی رسول سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ان پر مساوک کو یوں فرض قرار دیتا، جیسے وضو کو لازم کیا ہے۔“

تخریج: أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف“: ۱۷۰ / ۱، وأخرجه النسائي في ”السنن الكبرى“: ۲ / ۳۶۶ / ۲۹۲۹، والحاكم: ۱ / ۱۴۶، وعنه البيهقي: ۳۶ / ۱، عن ابي هريرة بلفظ: ((لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ))

شرح: امام صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: مساوک کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، مثلاً: مساوک انبیا کی سنت ہے، یہ خصائل فطرت میں سے ہے اور جس نماز سے پہلے مساوک کیا جائے، اس کی اس نماز پر ستر

گنا فضیلت ہے، جس کے لیے مسواک نہ کیا جائے۔ مسواک کے بارے ایک سو سے زیادہ احادیث مروی ہے، لیکن بڑا تعجب ہے کہ اس سنت کے بارے میں اتنی زیادہ احادیث ہیں، لیکن پھر بھی عوام الناس، بلکہ علماء و فقہاء کی کثیر تعداد اس سنت سے غافل ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ (سبل السلام: ۸۷/۱)

وضو ایک تہائی نماز ہے

(۳۹۶)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الصَّلَاةُ ثَلَاثَةٌ أَثَلَاثٍ: الطُّهُورُ ثُلُثٌ، وَالرُّكُوعُ ثُلُثٌ، وَالسُّجُودُ ثُلُثٌ، فَمَنْ آذَاهَا بِحَقِّهَا قُيِّلَتْ مِنْهُ، وَقُبِّلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَمَنْ رَدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رَدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ))

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نماز تین حصوں پر مشتمل ہے: ایک تہائی حصہ طہارت ہے، ایک تہائی حصہ رکوع ہے اور ایک تہائی حصہ سجدے ہیں۔ جس نے اس کو کما حقہ ادا کیا، اس کی نماز بھی قبول کی جائے گی اور بقیہ اعمال بھی مقبول ہوں گے اور جس کی نماز رد کر دی گئی، اس کے باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔“ (الصحيحه: ۲۵۳۷)

تغريخ: أخرجه البزار في "مسنده" ۱/۱۷۷/۳۴۹

شرح: چونکہ نماز میں طہارت، رکوع اور سجود کو مرکزیت حاصل ہے، اس لیے ان تین امور کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، وگرنہ مزید ایسے ارکان و فرائض موجود ہیں، جن کے معدوم ہونے کی صورت نماز باطل ہو جاتی ہے۔

آپ ﷺ عام برتنوں کے ساتھ وضو کر لیتے

(۳۹۷)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْوُضُوءُ مِنْ جَرِّ جَدِيدٍ مُخَمَّرٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ مِنَ الْمَطَاهِرِ؟ قَالَ: ((لَا، بَلْ مِنَ الْمَطَاهِرِ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ، الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ)) قَالَ: وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ، فَيُوتَى بِالْمَاءِ فَيَسْرِبُهُ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ڈھانکے ہوئے نئے مٹکے سے وضو کرنا پسند کریں گے، یا لوٹے جیسے دوسرے برتنوں سے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، بلکہ لوٹے جیسے عام برتنوں میں (وضو کرنا پسند کروں گا)۔ بیشک اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے۔ ملت اسلام، نرمی و سہولت آمیز شریعت پر مشتمل ہے۔“ آپ ﷺ مطاہر کے لیے بھیجتے تھے، پس پانی لایا جاتا تھا، آپ ﷺ پتے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت کی امید کرتے تھے۔ (الصحيحه: ۲۱۱۸)

تغريخ: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ۳۵:، وأبو نعيم في "الحلية" ۸/۲۰۳

شرح: ”مطاہر“ سے مراد وہ برتن ہیں، جن سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، مثلاً لوٹا، ڈونگا، بالٹی وغیرہ۔

وضو کا طریقہ

عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو جبیر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، جس سے آپ ﷺ نے شادی کی تھی۔ آپ ﷺ نے ان کے لیے وضو کے پانی کا حکم دیا اور فرمایا: ”ابو جبیر! وضو کرو۔“ ابو جبیر نے منہ سے (وضو کرنا) شروع کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو فرمایا: ”منہ سے شروع نہ کرو، کیونکہ کافر منہ سے شروع کرتا ہے۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے وضو کا پانی منگوا لیا (اور اس ترتیب سے وضو کیا)، ہتھیلیاں دھوئیں، حتیٰ کہ ان کو صاف کیا، تین بار کھنی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، تین دفعہ چہرہ دھویا، تین بار کھنی تک دایاں بازو دھویا اور پھر تین دفعہ بایاں، پھر سر کا مسح کیا اور دونوں پاؤں دھوئے۔

(۳۹۸)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَبْتِهِ الَّتِي كَانَ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِوَضْوئِهِ، فَقَالَ: ((تَوَضَّأُ يَا أَبَا جُبَيْرٍ!)) قَبْدًا أَبُو جُبَيْرٍ بِفِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَبْدَأُ بِفِيكَ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ))، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْوَضْوِءِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْفَاهُمَا، ثُمَّ تَمَضَّمَصَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ۔ (الصحيحه: ۲۸۲۰)

تغريغ: أخرجه ابن حبان في "صحيحه": ۱۴۸، والدولابي في "الأسماء والكنى": ۲۳/۱، وأبو أحمد الحاكم في "الكنى": ۲/۶۱، والبيهقي في "السنن الكبرى": ۴۶/۱، وابن عساكر في "تاريخ دمشق": ۱/۳۱۵/۱۷

(۳۹۹)۔ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ۔ (الصحيحه: ۲۰۶۷)

تغريغ: أخرجه الدارقطني في "سننه": ۳۱، والبيهقي: ۵۶/۱

(۴۰۰)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ إِذَا يَتَوَضَّأُ وَاجِلَةً وَاجِدَةً، وَثْنَتَيْنِ ثْنَتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقَعُلُ۔ (الصحيحه: ۲۱۲۲)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کبھی وضو میں ایک ایک دفعہ (اعضا دھوتے)، کبھی دو دو دفعہ اور کبھی تین تین دفعہ۔ ان میں سے ہر طریقہ اپناتے تھے۔

تغريغ: قال الهيثمي: ۲۳۳/۱، رواه الطبراني في "الكبير

شرح:..... یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے، پانی کی قلت کے پیش نظر یا عمداً صرف ایک مرتبہ اعضا دھو لینے سے وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ البتہ دو دو مرتبہ اعضا دھونا ایک ایک مرتبہ اعضا کے دھونے سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ اس سے دوہرا اجر ملتا ہے اور تین تین مرتبہ اعضا دھونا سابقہ دونوں صورتوں سے افضل، اعلیٰ اور بہتر ہے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ اس کی فضیلت کا بیان آ رہا ہے۔

(۴۰۱)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ

وَجْهَهُ مَرَّةً، وَيَدَيْهِ مَرَّةً، وَرِجْلَيْهِ مَرَّةً

مَرَّةً، وَقَالَ: ((هَذَا وَضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ

عَزْوَجَلَّ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ)) ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ

فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ: ((هَذَا وَضُوءٌ، مَنْ

تَوَضَّأَ ضَاعَفَ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ)) ثُمَّ

دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: ((هُكَذَا

وَضُوءٌ نَبِيِّكُمْ وَالنَّبِيِّينَ قَبْلَهُ)) أَوْ قَالَ:

((هَذَا وَضُوءِي وَوَضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي))

(الصحيحه: ۲۶۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کا پانی منگوا لیا اور اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ایک ایک دفعہ دھوئے اور فرمایا: ”یہ وضو ہے کہ جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتے۔“ پھر آپ ﷺ نے پانی منگوا لیا، دو دو بار (اعضا) دھوئے اور فرمایا: ”یہ وضو ہے، کہ جو آدمی ایسا وضو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دو گنا اجر عطا کرے گا۔“ پھر آپ ﷺ نے پانی منگوا لیا، تین تین بار (اعضا) دھوئے اور فرمایا: ”یہ تمہارے نبی اور اس سے پہلے والے انبیاء کا وضو ہے۔“ یا فرمایا: ”یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے قبل انبیاء کا وضو ہے۔“

تخریج: رواہ ابن شاہین فی ”الترغیب“: ۲۶۲ / ۱-۲، وابن السکین فی ”صحیحہ“

(۴۰۲)۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ

عَنْ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ

الْوَضُوءِ؟ فَأَرَاهُ الْوَضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ

قَالَ: ((هُكَذَا الْوَضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى

هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ))

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: ایک بدو نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور وضو کے بارے میں سوال کیا۔ آپ ﷺ نے اسے وضو کر کے دکھایا، جس میں تین تین دفعہ (اعضا) دھوئے، پھر فرمایا: ”وضو اس طرح کیا جاتا ہے، جو اس (مقدار) سے زیادہ دفعہ (اعضا) دھوتا ہے، وہ برا

(الصحيحة: ۲۹۸۰) کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔“

تخریج: أخرجه النسائي: ۳۳/۱، وابن ماجه: ۱۶۳-۱۶۴

شرح: درج بالا اور دوسری احادیث صحیحہ سے وضو کے ثابت ہونے والے احکام:

وضو کا مسنون طریقہ: ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، تین دفعہ ہاتھ دھونا اور انگلیوں کا خلال کرنا، تین دفعہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور یہ دونوں کام صرف ایک چلو سے کرنا، تین دفعہ چہرہ دھونا اور داڑھی کا خلال کرنا، تین دفعہ دایاں اور پھر بائیں بازو کہنیوں سمیت دھونا، سر اور کانوں کا ایک چلو پانی سے مسح کرنا، پھر تین دفعہ دایاں اور تین دفعہ بائیں پاؤں دھونا اور انگلیوں کا خلال کرنا، وضو کے بعد ایک چلو پانی شرمگاہ پر چھڑکنا اور مسنون دعائیں پڑھنا۔

ملفوظات: تین دفعہ اعضا دھونا افضل ہے، اگر تمام اعضا ایک ایک یا دو بار دھوئے جائیں یا ایک وضو کے دوران کوئی عضو ایک دفعہ، کوئی دو دفعہ اور کوئی تین دفعہ دھویا جائے تو وضو درست ہوگا۔

کلی کرتے وقت منہ میں پانی کو حرکت دی جائے اور سانس کے ذریعے ناک میں پانی چڑھا کر اسے سانس کے پریش کے ذریعے باہر نکالا جائے، اور یہ دونوں کام ایک چلو پانی سے کیے جائیں، یعنی آدھے چلو سے کلی کی جائے اور آدھے سے ناک کی صفائی۔

سر پر مسح کرنے کے تین طریقے ہیں: مکمل سر پر، مکمل پگڑی پر اور سر کے اگلے حصے پر اور باقی پگڑی پر۔ سر کا مسح تین دفعہ کرنا بھی درست ہے۔ گردن اور اس کے پہلوؤں پر مسح کرنے کی کوئی قابل حجت دلیل نہیں ہے۔

جس حدیث میں وضو کے بعد انگلی اٹھانے کا ذکر ہے، وہ ضعیف ہے اور آسمان کی طرف دیکھنا بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

وضو میں بھی اسراف ہو سکتا ہے؟

(۴۰۳)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا السَّرْفُ يَا سَعْدُ؟)) قَالَ: أَفِي الْوَضُوءِ سَرْفٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ...)) (الصحيحة: ۳۲۹۲) ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سعد! یہ کیا اسراف ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، اگرچہ تو جاری نہر پر بھی

تخریج: أخرجه الأمام أحمد: ۲/۲۲۱، وابن ماجه: ۴۲۵

شرح: اعضائے وضو کو زیادہ سے زیادہ تین دفعہ دھونے کا حکم ہے، اس حد سے تجاوز کرنے والا برا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے، جیسا کہ نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے۔

وضو کے بعد پانی کا ایک چلو شرمگاہ پر چھڑکنا

(۴۰۴)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَنَا جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ، أَخَذَ عُرْفَةَ مِنْ مَاءٍ فَتَضَحَّ بِهَا فَرَجَهُ))

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آپ ﷺ کی طرف وحی کے ابتدائی زمانے میں جبریل آئے اور آپ ﷺ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا اور اسے اپنی شرمگاہ پر چھڑک دیا۔“

(الصحيحه: ۸۴۱)

تخریج: أخرجه ابن ماجه: ۱۷۲/۱-۱۷۳، والدارقطني: ص ۴۱، والحاكم: ۲/۳، ۲۱۷، والبيهقي:

۱/۱، ۱۶۱، وأحمد: ۴/۱۶۱

شرح:..... سنن ابی داؤد، ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ کی دیگر روایات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ سے صراحت کے ساتھ وضو کے بعد چھینٹے مارنے کا معمول نقل کیا ہے۔ اس لیے وضو کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔

نامکمل وضو باعثِ ہلاکت ہے

(۴۰۵)۔ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَزَيْدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرْحَيْبِلِ بْنِ حَسَنَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، كُلُّهُمُ لَأَيِّ سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((اتَّمُوا الْوُضُوءَ، وَيَلِّ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ))

حضرت خالد بن ولید، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”وضو کو مکمل کیا کرو، (وضو میں خشک رہ جانے والی) ایزھیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے۔“

(الصحيحه: ۸۷۲)

تخریج: أخرجه ابن ماجه: ۱/۱۷۰

شرح:..... اس حدیث طیبہ سے واضح ہوا کہ وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے۔ بعض لوگ وضو میں پاؤں پر مسح کرتے ہیں جو کہ قطعاً درست نہیں، اگر قرآنی آیت کی حقیقی تفسیر نبی کریم ﷺ کے اقوال و افعال کی روشنی میں کی جائے تو یہ بات بالکل عیاں ہوتی ہے کہ پاؤں پر مسح نہیں بلکہ پاؤں کو اچھی طرح دھونا فرض ہے۔ بصورتِ دیگر وضو نہیں ہوگا اور متعلقہ شخص ہلاکت کی وعید کا حقدار ٹھہرے گا۔ ہاں جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو کچھ شرائط کے ساتھ مسح کیا جا سکتا ہے۔

(۴۰۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم طہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو

((لَتَنْهَكَنَّ الْأَصَابِعَ بِالطَّهْوَرِ، أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا النَّارُ.)) (الصحيحہ: ۳۴۸۹) گی۔“

تخریج: أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط": ۳/ ۱۲۲ / ۲۶۷۴

شرح: اعضاء وضو کو اچھے انداز میں دھویا جائے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔

دوران وضو انگلیوں کا خلال کرنا

(۴۰۷)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ.)) (الصحيحہ: ۱۳۰۶)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تو وضو کرے تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا کر۔“

تخریج: أخرجه الترمذي: ۱/ ۱۰، والحاكم: ۱/ ۱۸۲، وأحمد: ۱/ ۲۸۷

(۴۰۸)۔ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((حَبَدًا الْمُتَحَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي.)) (الصحيحہ: ۲۵۶۷)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بہت خوب ہیں میری امت کے وہ لوگ، جو خلال کرتے ہیں۔“

تخریج: أخرجه الطبراني في "الأوسط": ۱/ ۳۹۔ مصورة الجامعة الإسلامية

(۴۰۹)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ.)) يَعْنِي: إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ، وَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُ: ((إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمِئِنَّ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمِكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ، حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ.)) (الصحيحہ: ۱۳۴۹)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے نماز کے بارے میں کوئی سوال کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔“ آپ کی مراد یہ تھی کہ وضو مکمل کیا جائے۔ مزید آپ ﷺ نے اسے یہ بھی فرمایا تھا: ”جب تو رکوع کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ کر (رکوع کی حالت میں) مطمئن ہو جا اور جب تو سجدہ کرے تو اپنی پیشانی کو اچھی طرح زمین پر رکھ، حتیٰ کہ تو زمین کی ضخامت پائے۔“

تخریج: أخرجه أحمد: ۱/ ۲۸۷

شرح: اس میں دوران وضو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ

اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔

آخری جملے کا مفہوم یہ ہے کہ دورانِ سجدہ پیشانی کا زمین پر زور آنا چاہیے اور وہ اس طرح ممکن ہوگا کہ سنت کے مطابق بازوؤں کو پہلوؤں سے اچھی طرح جدا کیا جائے، تاکہ ناک اور پیشانی زمین پر اچھی طرح ٹک سکیں۔

موزوں پر مسح کی مدت اور مزید احکام جراہوں پر مسح کرنا

(۴۱۰)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ وَيَمْسَحُ عَلَى خُفَيْهِ، أَيُصَلِّي؟ قَالَ: ((لَا بِأَسَ بَدَلِكَ)) (الصحيحه: ۲۹۴۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے یہ سوال کیا گیا: اے اللہ کے رسول! آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے، جو بے وضو ہو جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور موزوں پر مسح کرتا ہے، تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔“

تخریج: أخرجه ابن حبان في "صحيحه": ۱۷۲۔ موارد

(۴۱۱)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَتَى أَوْلَجْتَ خُفَيْكَ فِي رِجْلَيْكَ؟ قُلْتُ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَهَلْ نَزَعْتَهُمَا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ۔ (الصحيحه: ۲۶۲۲)

حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں جمعہ کے روز شام سے مدینہ کی طرف نکلا، (وہاں پہنچ کر) میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ انھوں نے کہا: تو نے اپنے پاؤں میں موزے کب پہنے تھے؟ میں نے کہا: جمعہ کے دن۔ انھوں نے کہا: کیا ان کو بعد میں اتارا بھی ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انھوں نے فرمایا: تو نے سنت کی موافقت کی ہے۔

تخریج: أخرجه الطحاوی في "شرح المعانی": ۴۸/۱، والدارقطنی في "السنن": ۷۲، والحاکم:

۱۸۰-۱۸۱، وعنه البيهقي في "السنن": ۲۸۰/۱

شرح: موزوں پر مسح کرنے سے متعلقہ احکام یہ ہیں: وضو کر کے موزے پہنے جائیں۔ مقیم کو مکمل ایک دن یعنی چوبیس گھنٹے اور مسافر کو تین دنوں تک مسح کرنے کی سہولت دی گئی ہے، اگر کوئی مجبوری ہو تو مسافرسات دنوں تک لگا تار مسح کر سکتا ہے۔ پیشاب، پانچخانہ، نیند اور دوسرے نواقض وضو سے جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو مسح کی مدت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ موزوں کو اتارنا پڑتا ہے، لیکن جب جنابت کا غسل فرض ہو جائے تو موزے اتار کر وضو اور غسل کرنا ضروری ہے۔ مسح کرتے وقت صرف پاؤں کے ظاہری حصے پر ہاتھ پھیرا جائے۔ جراہوں کا بھی یہی حکم ہے۔

امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: ایسے لگتا ہے کہ امام بیہقی اور امام نووی وغیرہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، کیونکہ انھوں

نے صبح کے تین ایام کے تعین پر دلالت کرنے والی احادیث کے تعارض میں اس حدیث کو ذکر کیا اور ضعیف نہیں کہا.....
(موزوں پر صبح کرنے کے بارے میں متعارض قسم کی روایات مروی ہیں، ایک حدیث کے مطابق مقیم ایک دن تک اور مسافر تین دنوں تک صبح کر سکتا ہے، جبکہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسافر کو سات ایام تک صبح کرنے کی رخصت ہے۔)

ان دو احادیث میں اس طرح جمع و تطبیق ممکن ہے کہ سات دنوں والی روایت کو ضرورت اور جماعت کی معیت میں رہنے کی وجہ سے موزے نہ اتار سکنے پر محمول کیا جائے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے،..... (صحیحہ: ۲۶۲۲)
(۴۱۲)۔ عَنْ حُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَسَحُوا عَلَيَّ
الْخِطَافِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)) وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ
لِزَادَنَا۔ (الصحیحہ: ۱۵۵۹)
حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”موزوں پر تین دنوں تک صبح کر
و۔“ اگر ہم نے زیادہ (دنوں) کا مطالبہ کیا ہوتا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مزید (دنوں کی) رخصت دے دیتے۔

تخریج: أخرجه أحمد: ۵/ ۲۱۳، والطبراني في "المعجم الكبير": رقم - ۳۷۵۵، وابن حبان: ۱۸۳
(۴۱۳)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ
لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ
يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَيْسَ خُفْيَهُ، أَنْ
يَمَسَّحَ عَلَيْهِمَا۔ (الصحیحہ: ۳۴۵۵)
عبدالرحمن بن ابوبکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو تین دنوں اور راتوں تک اور مقیم کو
ایک دن اور رات تک موزوں پر صبح کرنے کی رخصت دی،
(لیکن شرط یہ ہے کہ) اس نے با وضو ہو کر موزے پہنے ہوں۔

تخریج: أخرجه ابن خزيمة في "صحیحہ": ۱/ ۱۹۶/ ۱، والطحاوي في "شرح المعاني": ۵۰/ ۱،
والدارقطني في "سننہ": ۱/ ۱۹۴/ ۱، وابن عبد البر في "التمهيد": ۱۱/ ۱۵۵۔ والسياق لهم، والشافعي
في "الأم": ۱/ ۲۹، وابن أبي شيبة في "المصنف": ۱/ ۱۷۹، وابن الجارود في "المنتقى": ۳۹/ ۸۷، وابن
حبان: ۷۲/ ۱۸۴۔ الموارد، وابن ماجه: ۵۵۶، والبيهقي في "سننہ": ۱/ ۲۸۱

(۴۱۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قَالَ ﷺ: ((إِذَا أَدَخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ
فِي خُفْيِهِ وَهَمَا ظَاهِرَتَانِ فَلْيَمْسَحْ
عَلَيْهِمَا، ثَلَاثَ لَيَالٍ لِلْمَسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً
لِلْمُقِيمِ))۔ (الصحیحہ: ۱۲۰۱)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی آدمی اپنے پاؤں میں موزے
پہنے، اس حال کہ اس کے (پاؤں وضو کی وجہ سے) پاک
ہوں، تو ان پر صبح کر لیا کرے، مسافر تین دنوں تک کر سکتا ہے
اور مقیم ایک دن رات تک۔“

تخریج: رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ۱/ ۱۲۳

اب ہم جرابوں پر مسح کرنے کے دلائل ذکر کرتے ہیں:

(۱)..... سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ایک جماعت کو باہر بھیجا، انہیں سفر میں سردی لگی، جب وہ واپس آئے اور نبی کریم ﷺ سے سردی کی شکایت کی تو فرمایا: "أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالْتَسَاخِينِ....." آپ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ پگڑیوں اور "تَسَاخِينِ" پر مسح کر لیا کریں۔ (احمد: ۲۷۷/۵، ابوداؤد: ۱۴۶)

"تَسَاخِينِ" کے معانی ہیں: گرمی پہنچانے والی چیز، وہ چمڑے کا موزہ ہو یا سوتلی یا اوننی جرائیں۔ امام ابن ارسلان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اصل ذلك كُلُّ مَا يُسْحَنُ بِهِ الْقَدَمُ مِنْ خُفٍّ وَجَوْرَبٍ وَنَحْوِهِمَا..... "تَسَاخِينِ" ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے پاؤں کو سردی سے بچایا جائے، وہ موزہ ہو یا جراب وغیرہ۔ (عون المعبود: ۱/۵۶)

(۲)..... سیدنا مال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّينِ وَالْجَوْرَبَيْنِ..... نبی کریم ﷺ موزوں اور جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ (معجم کبیر للطبرانی: ۱/۳۵۰) اس کی سند یزید بن ابی زیاد کی وجہ سے "ضعیف" ہے، لیکن اس کے متعدد شواہد موجود ہیں۔

(۳)..... سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ..... نبی کریم ﷺ نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا۔ (ابن ماجہ: ۵۶۰، بیہقی: ۱/۲۸۵) اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے اور عیسیٰ بن سان ضعیف ہے، لیکن اس کے شواہد موجود ہیں۔

(۴)..... سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں: آتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَوْضُوءٍ فَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالْعَمَامَةِ..... "میں آپ ﷺ کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا، آپ ﷺ نے جرابوں اور جوتیوں اور پگڑی پر مسح کیا۔ (معجم اوسط للطبرانی: ۲/۶۶)

(۵)..... سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ..... نبی کریم ﷺ نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا۔ (ترمذی: ۹۹، ابوداؤد: ۱۵۹) اس کی سند میں سفیان ثوری مدلس ہے، لیکن دوسرے شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے۔ البتہ ابن ترکمانی حنفی (متوفی: ۸۲۵ھ) کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ (یکمیں: الجواهر النقی: ۱/۲۸۴)

کعب بن عبد اللہ کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر اپنی جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا۔ (الاوسط لابن المنذر: ۱/۴۶۲، المحلی لابن حزم: ۲/۸۴)

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جوتیوں کے تسموں سمیت جرابوں پر مسح کیا۔ (تہذیب السنن لابن القیم: ۱/۲۷۵) امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے کہا: سیدنا علی بن ابوطالب، سیدنا عبد اللہ بن مسعود، سیدنا براہ بن عازب، سیدنا انس بن مالک،

سیدنا ابوامامہ، سیدنا سہل بن سعد اور سیدنا عمرو بن حریث رضی اللہ عنہم جرابوں پر مسح کرتے تھے، اور سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی عمل مروی ہے۔ (ابوداؤد)

جرابوں پر مسح کے بارے میں صحابہ کا اجماع و اتفاق ہے، دیکھیں: (المغنی لابن قدامہ: ۱/ ۱۸۱، الاوسط

لابن المنذر: ۱/ ۶۶۴، المحلی لابن حزم: ۲/ ۸۷)

امام ترمذی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے صالح بن محمد ترمذی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو مقاتل سمرقندی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوا، وہ مرض الموت میں مبتلا تھے، انھوں نے پانی منگوایا اور وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا اور کہا: میں نے آج ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہ کرتا تھا، میں نے غیر منغل جرابوں پر مسح کیا ہے۔ (جامع ترمذی: ۹۹) تفصیل کے لیے دیکھیں: جامع ترمذی از علامہ احمد محمد شاکر: ۱/ ۱۶۷)

فقہ حنفی میں ”قیاس“ پر بہت زور دیا جاتا ہے، اس مسئلہ میں قیاس کا یہی تقاضا تھا کہ جرابوں پر مسح کرنے کے جواز کو تسلیم کیا جاتا، کیونکہ موزوں اور جرابوں کی علت ایک ہے۔

بیداری کے بعد وضو کرتے وقت تین دفعہ ناک جھاڑنا

(۴۱۵)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ
مِنْ مَنَامِهِ، فَتَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْشِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ))

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو ناک تین دفعہ جھاڑے، کیونکہ شیطان اُس کی ناک کی جڑ میں رات گزارتا ہے۔“

(الصحيحه: ۳۹۶۱)

تخریج: أخرجه البخاري: ۳۲۹۵-فتح، ومسلم: ۱/ ۱۴۶، وأبو عوانة: ۱/ ۲۴۸، والنسائي: ۱/ ۲۷، وابن خزيمة في "صحيحه": ۱/ ۷۷/ ۱۴۹، والبيهقي: ۱/ ۴۹، وأحمد: ۲/ ۳۵۲

شرح: ویسے تو وضو کے اعضا کو ایک یا دو یا تین دفعہ دھونا درست ہے، لیکن نیند کے بعد کیے جانے والے وضو میں ناک کو تین دفعہ پانی سے جھاڑا جائے، تاکہ شیطان کا اثر ختم ہو جائے۔

عربی لفظ ”استنثار“ (ناک جھاڑنے) سے مراد یہ ہے کہ آدمی چلو میں پانی لے کر سانس کے ذریعے ناک میں چڑھائے، پھر اس کو سانس کے پریشر کے ساتھ ناک سے خارج کرے۔

یہ معنی نہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ سے ناک میں پانی دھکیل کر اس کو بہا دیا جائے اور پھر بائیں ہاتھ سے اسے تین دفعہ جھاڑ دیا جائے اور پھر دو دفعہ پانی بہا دیا جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ کرتے ہیں۔ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سانس کے ذریعے چلو سے پانی ناک کی جڑ تک کھینچا جائے، پھر اسے سانس کے پریشر کے ساتھ نکال دیا جائے، یہ ایک بار ہوگی۔

کان سرکا ہی حصہ ہیں

(۴۱۶)۔ قَالَ ﷺ: ((الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)) رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبْنِ عَمْرٍو، وَأَبْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَنَسٍ، وَسَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”دونوں کان سر میں سے ہیں۔“ یہ الفاظ حضرت ابو امامہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد اللہ بن عمرو، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عائشہ، حضرت ابو موسیٰ، حضرت انس، حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہم کی حدیث سے روایت کیے گئے ہیں۔

(الصحيحه: ۳۶)

- تخریج:** ۱۔ أما حدیث ابی امامہ؛ فرواہ ابوداؤد، والترمذی، وابن ماجه، وابن جریر: ۷۶/۶، والدارقطنی، والبیہقی، وکذا أحمد: ۵/۲۸۵/۲۶۸، والطحاوی، والدارقطنی: ص ۸۳-۹۳۔
- ۲۔ وأما حدیث ابی ہریرۃ؛ فأخرجہ الدارقطنی: ص ۳۷/۳۸، وعنه ابن الجوزی فی ”التحقیق“: ۱/۲۹/۱، وأبو یعلیٰ فی ”مسندہ“: ۱/۲۹۸۔
- ۳۔ وأما حدیث ابن عمر: قال المخلص فی ”الفوائد المنتقاة“ فی الثانی من السادس منها: ۱/۱۹۰: حدثنا یحییٰ وبهذا السند رواه الدارقطنی: ۳۶، وعنه ابن الجوزی، ورواه الخطیب فی ”الموضح“: ۱/۱۱، عن ابن صاعد، وفی ”التاریخ“: ۱/۱۶۱۔
- ۴۔ وأما حدیث ابن عباس؛ فأخرجہ ابن عدی: ۲۱۸/۲-۱، وأبو عبد الله الفلاکی فی ”الفوائد“: ۱/۹۱، والدارقطنی: ۳۶، ورواه الطبرانی فی ”المعجم الكبير“: ۱۰/۳۹۱/۱۰۴۸۔
- ۵۔ وأما حدیث عائشہ؛ فأخرجہ الدارقطنی: ص ۳۷۔
- ۶۔ حدیث ابی موسیٰ؛ فأخرجہ الطبرانی فی ”الأوسط“: ۱/۴/۱- من زوائده، وابن عدی: ۱/۲۳، والدارقطنی: ۳۸۔
- ۷۔ وأما حدیث انس؛ فأخرجہ ابن عدی: ۲۴/۱، وأبو الحسن الحمّامی فی ”الفوائد المنتقاة“: ۲/۱/۹، والدارقطنی: ۳۹۔
- ۸۔ وأما حدیث سمرۃ بن جندب؛ فرواه تمام الرازی فی ”مسند المقلین من الأمراء والسلاطین“: ۳- نسختی، وعنه ابن عساکر فی ”تاریخہ“: ۱۴/۳۸۷/۱۔
- ۹۔ وأما حدیث عبد الله؛ فأخرجہ ابن ماجه: ۴۴۳۔

شرح: اس حدیث سے دو مسائل پر روشنی پڑتی ہے: (۱) کانوں کے مسح کو وہی حکم ہے، جو سر کا ہے، کیونکہ کان سر کا حصہ ہیں، اور (۲) جو پانی سر کا مسح کرنے کے لیے لیا، وہی کانوں کے مسح کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ سر کا حصہ

ہیں۔

امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: یہ حدیث دو مختلف فقہی مسائل پر دلالت کرتی ہے:

(اول)..... کیا کانوں کا مسح کرنا فرض ہے یا سنت؟

حنابلہ کا خیال ہے کہ فرض ہے، ان کی دلیل یہی حدیث ہے، کیونکہ اس میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ کان سر کا حصہ

ہیں، اور یہ صرف اس بنا پر کہا گیا ہے کہ کانوں کے لیے مسح کا وہی حکم ہے، جو سر کے لیے ہے۔

لیکن جمہور کا خیال ہے کہ کانوں کا مسح سنت ہے، جیسا کہ (الفہم علی المذاهب الاربعہ: ۱/۵۶) میں ہے،

لیکن اس حدیث کے مقابلے میں جمہور کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، جس پر ان کے استدلال کی بنیاد رکھی جائے۔

البتہ امام نووی رحمہ اللہ نے (المجموع: ۱/۴۱۵) میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس حدیث کے تمام طرق ضعیف ہیں۔

لیکن یہ دعویٰ درست نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے بعض طرق صحیح اور بعض صحیح لغیرہ ہیں، لیکن امام نووی کو ان کا علم

نہ ہو سکا۔

اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا درست ہو گا کہ کانوں کا مسح سر کے مسح کی طرح واجب ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی

یہی مسلک ہے، بلکہ ان سے پہلے صحابہ کی ایک جماعت اس کے وجوب کا اعتراف کر چکی ہے، تخریج کے دوران بعض

کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ (۱/۴۱۳) نے خود وجوب کو کئی سلف کی طرف منسوب کیا ہے۔

(دوم)..... کیا کانوں کے مسح کے لیے سر کے مسح سے بچا ہوا پانی ہی کافی ہے یا نیا پانی لینا ضروری ہے؟

ائمہ ثلاثہ کی رائے یہ ہے کہ سر کے مسح سے بچا ہوا پانی کافی ہے، مناولی رحمہ اللہ نے (فیض القدر) میں اس حدیث

کی شرح کرتے ہوئے کہا: ”دونوں کان سر میں سے ہیں۔“ (اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کو) نہ چہرے کا حکم

دیا جائے گا اور نہ ان کا کوئی مستقل حکم ہے۔ اس لیے دوران وضو سر کے مسح سے بچا ہوا پانی ہی ان کے مسح کے لیے کافی

ہے، نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ اگر اس حدیث کا یہ مفہوم مراد نہ لیا جائے تو اس کا

مطلب ہو گا کہ آپ ﷺ انسان کی کوئی پیدائشی ہیئت بیان کر رہے، جو کہ آپ ﷺ کی بعثت کا مقصود نہیں ہے۔

شافعیہ کا خیال ہے کہ کانوں کے لیے نیا پانی لینا اور ان کا الگ حیثیت سے مسح کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، امام

نووی رحمہ اللہ نے ان کے حق میں یہ حدیث پیش کی ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے کانوں کے لیے نیا پانی لیا، یہ اس پانی کے علاوہ تھا جو آپ ﷺ نے سر کے لیے لیا تھا۔

امام نووی رحمہ اللہ نے (المجموع: ۱/۴۱۲) میں کہا: یہ حدیث حسن ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا اور

کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ (۱/۴۱۳) نے مزید کہا: یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اس سے واضح طور

پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کان سر سے نہیں ہیں، اگر وہ سر سے ہوتے تو آپ ﷺ ان کے لیے نیا پانی نہ لیتے، جیسا کہ

دوسرے اعضا کا مسئلہ ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ آپ ﷺ نے کانوں کے لیے نیا پانی لیا۔ میں (البہانی) کہتا ہوں: اگر فرض کر لیں کہ سیدنا عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے تو امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے اپنی رائے کے حق میں جو کچھ کہا، اس سے ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی دلیل یعنی سیدنا عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے کانوں کے لیے نیا پانی لیا۔ اس کا یہ معنی تو نہیں بنتا کہ سر سے بچے ہوئے پانی پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اس باب کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں احادیث متفق ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعارض نہیں۔

ہمارے دعویٰ کی تائید درج ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے:

آپ ﷺ نے سر کا مسح اس پانی سے کیا جو (بازوؤں کو دھونے کے بعد) ہاتھوں میں بچا ہوا تھا۔ (رواہ ابو داؤد

فی سننہ بسند حسن، ولہ شاهد عن ابن عباس فی المستدرک بسند حسن، انظر: التخلیص الحبر)

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن زید کی یہ حدیث شاذ ہے، (جس کو امام نووی نے حسن اور صحیح کہا ہے)۔ میں

نے (صحیح ابی داؤد: ۱۱۱) اور (سلسلة الأحادیث الضعیفة: ۹۹۷) میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کا مسلک راجح ہے، انھوں نے اس باب کی حدیث سے ثابت ہونے والے

دونوں مسائل کو حرز جان بنایا۔ (صحیحہ: ۳۶)

رات کو با وضو سونے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی با وضو رات گزارتا ہے (یعنی وضو کر کے سوتا ہے)، ایک فرشتہ اس کے تختانی لباس میں رات گزارتا ہے، جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے: اے اللہ! اپنے فلاں بندے کو بخش دے، کیونکہ اس نے با وضو حالت میں رات گزار لی۔“

(۴۱۷)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، لَا يَسْتَيْقِظُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا.)) (الصحيحه: ۲۵۳۹)

تخریج: أخرجه عبد الله بن المبارك في "حديثه": ۲/۱۰۱/۲، وفي "الزهد": ۱/۲۱۶/۱ و رقم ۱۲۴۴۔

ط، وابن عدی: ۱/۸۹، وابن حبان: ۱۶۷۔ موارد، وابن شاہین فی "الترغیب": ۲/۳۱۳

شرح: نیک اعمال کی برکات کا اندازہ لگائیں کہ سوجانے کے بعد وضو برقرار نہیں رہتا، لیکن اس کے اچھے

اثرات باقی رہتے ہیں۔

وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا

(۴۱۸)۔ عَنِ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ لَهُ خِرْقَةٌ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کے پاس

يَتَسَنَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ .
 کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا، جس سے وضو کے بعد (اعضا) خشک کرتے تھے۔ (الصحيحه: ۲۰۹۹)

تخریج: ولہ طریقان:

(۱) عن عائشة: أخرجه الترمذی: ۱/۷۴، وابن عدی: ۱/۱۵۴، والحاکم: ۱/۱۵۴، والبیہقی: ۱/۱۸۵

(۲) عن ابی بکر الصدیق: أخرجه ابن علیک النیسابوری فی "الفوائد": ۱/۲۳۹، والبیہقی

شرح: وضو کے بعد اعضائے وضو کو تولیے وغیرہ سے خشک کرنے یا نہ کرنے کا وضو کے اجر کی کمی یا زیادتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

غسل اور وضو کے لیے پانی کی مقدار

(۴۱۹)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: ((الْغُسْلُ صَاعٌ وَالْوُضُوءُ مَدٌّ))
 حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "غسل ایک صاع سے اور وضو ایک مد سے ہو سکتا ہے۔" (الصحيحه: ۱۹۹۱)

تخریج: رواہ الطبرانی فی "الأوسط": ۳۶۱۱، وابن عدی: ۲/۶۹

شرح: وضو کرتے ہوئے بلا ضرورت پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اگر انسان جاری نہر پر بھی بیٹھا وضو کر رہا ہو تو وہاں بھی بقدر ضرورت ہی پانی استعمال کرنا چاہیے، دیکھیں "وضو میں بھی اسراف ہو سکتا ہے" والی سرفی۔ صاع ایک پیانے کا نام ہے، تقریباً اس میں ڈالی گئی چیز کا وزن دو کلو سو گرام ہوتا ہے اور ایک صاع میں چار مد ہوتے ہیں۔

(۴۲۰)۔ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((يُجْزَى مِنَ الْوُضُوءِ مَدٌّ، وَمِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ)) رَوَى مِنْ حَدِيثِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "وضو کے لیے پانی کا ایک مد اور غسل کے لیے ایک صاع کافی ہے۔" یہ حدیث حضرت عقیل بن ابوطالب، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔

(الصحيحه: ۲۴۴۷)

تخریج: (۱)۔ أما حدیث عقیل: أخرجه ابن ماجه: ۲۷۰

(۲)۔ وأما حدیث جابر: أخرجه الحاکم: ۱/۱۶۱

(۳)۔ وأما حدیث أنس: أخرجه أحمد: ۳/۱۷۹، والترمذی: ۲/۵۰۷/۶۰۹ بلفظ: يجزى في الوضوء

رطلان من ماء۔

(۴)۔ وأما حدیث ابن عباس: أخرجه الطبرانی فی "الأوسط": ۳۷

وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے

(۴۲۱)۔ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَعْمَلُوا وَخَيْرُوا، وَأَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يَحْفَظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ)) (الصحيحه: ۱۱۵)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”راہ صواب پر چلو، میانہ روی اختیار کرو، عمل کرو اور (بہترین امور کو) ترجیح دو اور جان لو کہ تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے اور مومن ہی ہے، جو وضو پر محافظت کرتا ہے۔“

تخریج: رواه الامام أحمد: ۵/ ۲۸۲ والدارمی: ۱/ ۱۶۸، وبن حبان: ۱۶۴، والطبرانی فی "المعجم الكبير": ۱/ ۷۲/ ۲

شرح: ہمیشہ با وضو رہنے والے ہی بتلا سکتے ہیں کہ اس عمل میں کس قدر روحانی تسکین پائی جاتی ہے۔

آپ ﷺ کی امت کے وضو والے اعضا چمکتے ہوں گے
وضو والے اعضا کو مقررہ حد سے زیادہ دھونا کیسا ہے؟

(۴۲۲)۔ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ حَوْضِي لِأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ إِلَى عَدَنَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ، وَلَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَدُودُ عَنْهُ الرَّجَالُ كَمَا يَدُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيْبَةَ عَنْ حَوْضِهِ))

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک میرے حوض (کی وسعت) ایلہ سے عدن تک کی مسافت سے زیادہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس کے پیالے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، (اس کا پانی) دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں کچھ لوگوں کو اپنے حوض سے یوں دھتکاروں گا، جیسے کوئی آدمی اجنبی اونٹ کو اپنے حوض سے ہٹاتا ہے۔“ کہا گیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول! کیا آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، تم میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ وضو کے اثر کی وجہ سے تمہاری پیشانی، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں چمکتے ہوں گے، یہ علامت (ومنقبت) کسی اور کی نہیں ہوگی۔“

(الصحيحه: ۳۵۲۶)

تخریج: أخرجه مسلم: ۱/ ۱۵۰، وابن ماجه: ۴۳۰۲

شرح: اس میں آپ ﷺ کے حوض، اس کی صفات اور آپ ﷺ کی امتیوں کی مخصوص علامت کا ذکر

ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام دوسرے انبیاء کی امتوں سے ممتاز نظر آئیں گے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم ان احکام کی پیروی کریں، جن سے وضو کرنا پڑتا ہے، تاکہ اس سعادت تک پہنچ سکیں۔

دوسری روایات میں وضاحت ہے کہ بدعتی لوگوں کو حوضِ محمدی سے دور دھتکار دیا جائے گا، اس لیے ہمیں آپ ﷺ کی سنتوں کی پیروی کا حریص ہونا چاہیے۔

ابو حازم کہتے ہیں: میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا، انھوں نے نماز کے لیے وضو کیا، (بازو دھوتے وقت) اپنے ہاتھ کو بغلوں تک کھینچا۔ میں نے کہا: ابو ہریرہ! یہ کون سا وضو ہے؟ انھوں نے کہا: بنو فروخ! تم بھی ادھر موجود ہو؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم لوگ یہاں ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا۔ میں نے تو اپنے خلیل رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”مومن کا زیور وہاں تک پہنچتا ہے، جہاں تک وضو (کا پانی) پہنچتا ہے۔“

(۴۲۳)۔ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هَذَا الْوَضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُوخٍ! أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا، مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوَضُوءَ۔ سَمِعْتُ خَلِيلِي يَقُولُ: ((تَبْلُغُ الْحَلِيئَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءَ)) (الصحیحة: ۲۵۲)

تخریج: أخرجه مسلم: ۱/ ۱۵۱، وأبو عوانة: ۱/ ۲۴۴، والنسائي: ۱/ ۳۵، والبيهقي: ۱/ ۵۶، وأحمد: ۲/ ۳۷۱، وابن أبي شيبة في ”المصنف“: ۱/ ۴۰

شرح: امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: کیا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مزید فضیلت کے حصول کے لیے وضو کے دوران بازوؤں کو کندھوں کی طرف کہنیوں سے آگے تک اور پاؤں کو پنڈلی کی طرف ٹخنوں سے آگے تک دھویا جائے، اسی طرح چہرے کے ساتھ دوسرے اعضا کو بھی ملایا جائے، مثلاً گردن کے پہلو؟

اگر ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رائے کا اعتبار نہ کریں تو یہ حدیث مبارکہ اعضا کو ان کی مقررہ حد سے زیادہ دھونے پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ آپ ﷺ کے فرمان کا تعلق شرعی وضو سے ہے، (جس کا کم از کم اور زیادہ سے زیادہ طریقہ مقرر ہو چکا ہے)۔ اگر شریعت میں اعضا کو ان کی حد سے بڑھ کر دھونا ثابت نہیں ہوتا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔

یہ حدیث کہنی سے بازو کے پچھلے حصے کو دھونے پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ وہ ”ذُغْرَةٌ“ اور ”تَحْجِيلٌ“ میں داخل ہی نہیں ہے، اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے (حادی الأرواح ألسی بلاد الأفراح: ۱/ ۳۱۵-۳۱۶) میں کہا: ”جو لوگ کہنی کے بعد کا بازو کا حصہ دھونے کے قائل ہیں، انھوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا مستحب نہیں ہے، یہی اہل مدینہ کی رائے ہے، البتہ امام احمد سے دو روایتیں منقول ہیں۔ بہر حال یہ حدیث اعضا کو ان کی

مقررہ حد سے بڑھ کر دھونے پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ زیور کلائی اور کھنی تک کے بازو کے کچھ حصے میں ہوتا ہے، نہ کہ کھنی کے بعد والے بازو کے حصے اور کندھے میں۔“

زائد حصے کو دھونے کے قائلین کی دوسری دلیل یہ ہے:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ - فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عَرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ -)) (بخاری، مسلم)..... ”میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، پس تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ضرور ایسا کرے۔“

لیکن اس حدیث کا آخری جملہ ”فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عَرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ“ مرفوع حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، جیسا کہ امام منذری، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ وغیرہ نے اس کے مدرج ہونے کی صراحت کی ہے، میں نے (سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ: ۱۰۳۰) میں اس کی خوب وضاحت کی ہے، اگر یہ جملہ صحیح ہوتا تو اعضائے وضو کو ان کی حد سے بڑھ کر دھونے پر واضح نص ہوتا۔ واللہ ولی التوفیق۔ (صحیحہ: ۲۵۲)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہنوں سے آگے والے کندھے کی طرف کے حصے کو دھونا ان کی اپنی رائے اور جذبہ تھا۔

(۴۲۴)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَا مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَآتَا عَرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -)) قَالُوا: وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فِي كَثْرَةِ الْخَلَائِقِ؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ دَخَلْتَ صَيْرَةَ فِيهَا خَيْلٌ دَهُمُ بِهِمْ وَفِيهَا فَرَسٌ أَعْرُ مُحَجَّلٌ ، أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا؟)) قَالَ: بَلَى - قَالَ: ((فَإِنَّ أُمَّتِي يَوْمَئِذٍ عَرٌّ مِنَ السُّجُودِ ، مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ -)) (الصحيحۃ: ۲۸۳۶)

سیدنا عبداللہ بن بسر مازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اپنی امت کے ہر فرد کو قیامت والے دن پہچان لوں گا۔“ صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ انھیں کیسے پہچانیں گے، حالانکہ مخلوقات بکثرت ہوں گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تو کسی اصطلیل میں داخل ہو اور وہاں کالے سیاہ گھوڑے ہوں، لیکن ان میں ایک گھوڑے کی پیشانی اور ٹانگیں سفید ہوں تو آیا آپ اس گھوڑے کو پہچان لیں گے؟“ اس نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر سجدہ کرنے کی وجہ سے میری امت کی پیشانی اور وضو کرنے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے (اس امتیازی علامت کی وجہ سے میں انھیں پہچان لوں گا۔“

تغریج: أخرجه أحمد: ۱۸۹/۴ ، والضياء المقدسي في "المختارة": ۵۵ / ۱۱۴ / ۱-۲ ، والطبرانی في

”الكبير“ والبيهقي في ”الشعب“

شرح: تمام روایات کو دیکھا جائے تو چہرے پر چمک کے دو اسباب ہیں، ایک، وضو میں چہرے کو دھونا اور دوسرا، سجدہ کرنا۔

تیمم کا دنوں کی مقدار کے ساتھ تعلق نہیں ہے

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ رزہ مقام پر اپنی بکریوں میں تھے۔ جب وہ واپس آئے تو نبی کریم ﷺ نے ان کو آواز دیتے ہوئے فرمایا: ”ابو ذر!“ لیکن وہ خاموش رہے، آپ ﷺ نے بار بار آواز دی، لیکن وہ خاموش رہے، بالآخر آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابو ذر! تیری ماں تجھے گم پائے۔“ اب کی بار انھوں نے کہا: میں جنبی ہوں۔ پس آپ ﷺ نے ایک لونڈی کو پانی لانے کا حکم دیا۔ جب وہ پانی لے کر آئی تو انھوں نے اپنی سواری کی اوٹ میں پردہ کر کے غسل کیا اور پھر آپ ﷺ کے پاس آ گئے، آپ ﷺ نے ان کو فرمایا: ”(ایسی صورت میں) تجھے مٹی کافی ہے، اگرچہ بیس سال یا دس سال پانی نہ ملے، جب تو پانی پالے تو اسے اپنے چہرے کے ساتھ لگائے، (یعنی غسل کرے)۔“

٤٢٤ م: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ بِالرَّبْدَةِ، فَلَمَّا جَاءَ؛ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ!)) فَسَكَتَ، فَرَدَدَهَا عَلَيْهِ، فَسَكَتَ، فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! تَكَلَّمْتُكَ أُمَّكَ.)) قَالَ: إِنِّي جُنُبٌ، فَدَعَا لَهُ الْجَارِيَةَ بِمَاءٍ، فَجَاءَتْهُ، فَاسْتَسْرَبَ رِاحِلَتِهِ وَاعْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((يُجْزِيكَ الصَّعِيدُ وَلَوْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ عَشْرِينَ سَنَةً (وَفِي رِوَايَةٍ: عَشْرَ سِنِينَ)، فَاذًا وَجَدْتَهُ فَأَمْسَهُ جِلْدَكَ.)) (الصحيحه: ٣٠٢٩)

تخریج: أخرجه الطبراني في ”المعجم الأوسط“ ٢/١٩٨/١٣٥٥ ط، وأخرج البزار في ”مسنده“: ١/١٥٧/٣١٠ المرفوع منه

فوائد: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تیمم کے تعلق مجبوری سے ہے، نہ کہ دنوں کی مخصوص مقدار سے۔

تیمم کا طریقہ

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تیمم کے بارے میں فرمایا: ”چہرے اور ہتھیلیوں کے لیے ایک دفعہ ہاتھوں کو (مٹی پر مارا جائے)۔“

(٤٢٥)۔ عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي التَّيْمُمِ: ((ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.)) (الصحيحه: ٦٩٤)

تخریج: أخرجه ابن خزيمة في ”صحيحه“: ٢/٣٨، وأحمد: ٤/٢٦٣، ومعناه في الصحيحين وابی داود

شرح: پانی کے نقصان دہ ہونے یا پانی کے نہ ہونے یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی صورت میں

شریعت اسلامیہ نے تیمم کی رخصت دی ہے، نمازی لوگوں کی بہت بڑی پریشانی کا ازالہ کر دیا۔

تیمم کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارا جائے، پھر ان پر نچوٹک ماری جائے، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں پر اور بائیں کو دائیں پر پھیر کر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دیا جائے۔ ہاتھوں کو صرف ایک دوسرے کی ہتھیلی کی پشت پر پھیرا جائے گا، نہ کہ کہنیوں تک۔

تیمم ان امور سے ختم ہو جاتا ہے، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاں ایک چیز زائد ہے کہ پانی نظر آنے کی صورت میں یا پانی کے استعمال پر قدرت حاصل ہو جانے کی صورت میں تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔

صحیح احادیث سے تیمم کے لیے زمین پر ایک دفعہ ہاتھ مارنا ثابت ہے۔ جن احادیث سے دو بار ہاتھ مارنا ثابت ہوتا ہے، وہ یا تو ضعیف ہیں یا پھر موقوف۔

پانی تک پہنچنے سے پہلے تیمم کرنا اور اس کی وجہ

(۴۲۶)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانَ يَخْرُجُ يُهْرِيقُ الْمَاءَ، يَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ؟ فَيَقُولُ: ((وَمَا يَدْرِينِي لَعَلِّي لَا أَلْبَعُهُ)) (الصحيحه: ۲۶۲۹)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ پیشاب کرتے اور مٹی سے استنجا کر لیتے تھے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیشک پانی آپ کے قریب ہی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے کیا علم، شاید میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں۔“

تخریج: أخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد": ۲۹۲، واحمد: ۱ / ۲۸۸

شرح: حدیث اپنے مضمون میں واضح ہے کہ مومن کو ہر وقت طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، اگر پانی کی موجودگی یقینی ہو، لیکن دور ہو، تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے تیمم کر لینا چاہیے۔

مٹی سے تیمم کرنے یا اس پر سجدہ کرنے کا حکم اور وجہ

(۴۲۷)۔ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((تَمَسَّحُوا بِالْأَرْضِ فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَةٌ)) (الصحيحه: ۱۷۹۲)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”زمین کو چھوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے۔“

تخریج: رواه أبو الشيخ في "تاريخ أصبهان": ص ۲۳۸، والطبرانی في "المعجم الصغير": ۸۳

شرح: امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مرسلہ ”کتاب التیمم“ میں ذکر کیا، گویا کہ وہ یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ ((تَمَسَّحُوا)) کے معانی تیمم کرنے کے ہیں۔ اسی معنی کو ابن اثیر نے راجح قرار دیا، وہ کہتے ہیں: آپ ﷺ اس حدیث میں مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دینا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ﷺ کا مقصد یہ ہے کہ سجدہ بغیر کسی حائل کے زمین پر کیا جائے، تاکہ پیشانیاں مٹی پر لگ سکیں، ہاں یہ بات ضرور

ہے کہ یہ حکم تادیبی اور استجابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔

((بَسْرَةٌ)) کا معنی ہے کہ یہ زمین تمہارے ساتھ اس طرح شفقت کرنے والی ہے، جیسے ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے، یعنی تم لوگوں کی تخلیق بھی اسی سے ہوئی، تمہاری روزی کے اسباب بھی اسی میں ہیں، مرنے کے بعد تمہاری لوٹنے کی جگہ بھی یہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ اصل ہے اور تم اس کی فرع ہو، (یہ تم کو ہر چیز مہیا کر رہی ہے)۔

(۴۲۷م)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ حَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ آتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ لِي إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحْيِضٌ فِيهِ؛ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: ((إِنْ طَهَّرْتَ فَأَغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ))۔
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ حولہ بنت یسار رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے، اس میں مجھے حیض بھی آجاتا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تو پاک ہو جائے تو اس کو دھولیا کر اور اس میں نماز پڑھا کر۔“ اس نے کہا: اگر اس میں سے خون نہ نکلے تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بس تجھے پانی ہی کافی ہے اور اس کا نشان تجھے نقصان نہیں دے گا۔“ (الصحيحه: ۲۹۸)

تخریج: أخرجه أبو داود: ۱/ ۱۴۱-۱۴۲۔ بشرح العون، وأحمد: ۲/ ۳۸۰، والبيهقي في السنن: ۲/ ۴۰۸، والترمذی

حیض والے کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے؟

(۴۲۸)۔ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَصَابَ ثَوْبٌ إِحْدَاكِنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلَتَقْرِضْهُ ثُمَّ لَتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَقْرِضِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ) ثُمَّ لَتَصَلِّي فِيهِ))۔
 حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور کہا: اگر ہم میں سے کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے، تو وہ (اس کو پاک کرنے کے لیے) کیا کرے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ (پانی کے ساتھ) اس کو ملے، پھر اس پر پانی ڈال کر (اس کو دھو لے)۔“ اور ایک روایت میں ہے: ”اس کو پانی کے ساتھ مل، پھر باقی ماندہ پر پانی ڈال کر (اس کو دھو لے)، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔“

(الصحيحه: ۲۹۹)

تخریج: أخرجه مالك: ۱/ ۷۹، وعنه البخاری: ۱/ ۳۲۵، ومسلم: ۱/ ۱۶۶، وأبو داود: ج ۳/ رقم:

۳۸۶۔ صحیحہ، والبیہقی: ۱/۱۳، والنسائی: ۱/۶۹، وابوداؤد الطیالسی: ۱۶۳۸، وابن ماجہ: ۱/۲۱۷، واحمد: ۶/۳۴۵، ۳۵۳، والترمذی: ۱/۲۵۴

شرح: حیض کا خون نجس ہے۔ کپڑے پر لگا ہو تو اُس میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اُس جگہ کو اچھی طرح کھرچتے ہوئے دھولینا چاہیے، اگر کھرچنے، ملنے اور دھونے کے بعد خون کی رنگت یا خون کا نشان کپڑے پر باقی رہے تو یہ قابل مواخذہ نہیں، اُس میں نماز پڑھنا درست ہوگی۔

(۴۲۹)۔ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،
قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ
يَكُونُ فِي الثَّوْبِ؟ قَالَ: ((حُكْمِيهِ بِضَلَعٍ،
وَاعْبِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ))
حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے نبی کریم
ﷺ سے حیض کے خون کے بارے میں سوال کیا، جو
کپڑے کو لگ جاتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کسی شاخ
(وغیرہ) کے ساتھ اس کو کھرچ، پھر پانی اور پیری کے پتوں
(الصحیحہ: ۳۰۰) کے ساتھ دھو دے۔“

تخریج: أخرجه أبو داود: ۱/۱۴۱۔ بشرح عون المعبود، والنسائی: ۱/۶۹، والدارمی: ۱/۲۳۹، وابن
ماجہ: ۱/۲۱۷، وابن حبان فی ”صحیحہ“: ۲۳۵، والبیہقی: ۲/۴۰۷، وأحمد: ۶/۳۵۵، ۳۵۶

شرح: پیری کے پتوں والے پانی سے دھونے کا مقصود اچھی طرح صفائی و طہارت حاصل کرنا ہے اور پیری
کے پتوں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ میل کچیل کو اچھی طرح صاف کر دیتے ہیں۔ اگر آج کل کسی پاؤڈر اور صابن وغیرہ
کے ذریعے مکمل صفائی ہو جائے تو درست ہے، جیسا کہ ہو رہا ہے، بہر حال کبھی کبھی محض آپ ﷺ کے حکم کی تعمیل کرتے
ہوئے پیری کے پتوں کا اہتمام بھی ہو جانا چاہیے، جیسے ہم میت کو غسل دینے کے موقع پر کرتے ہیں۔

نوافض وضو

(۴۳۰)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَتْ: أَتَتْ سَلْمَى مَوْلَاهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أَوْ امْرَأَةً أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَبِي
رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَتْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لِأَبِي رَافِعٍ: ((مَالِكَ وَلَهَا يَا أَبَا
رَافِعٍ؟)) قَالَ: تُؤَذِّنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ!
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بِسْمِ آذَانِيهِ
يَسْأَلُ؟)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا آذَانُهُ

زوجہ رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ
ﷺ کی لونڈی یا آپ کے غلام ابورافع کی بیوی نے
آپ ﷺ کے پاس ابورافع کی شکایت کرنے کی اجازت
چاہی، جس نے اسے مارا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ابورافع
سے پوچھا: ”ابورافع! تیرا اور اس کا کیا معاملہ ہے؟“ اس نے
کہا: اے اللہ کے رسول! یہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سلمی! تو نے اس کو کیا تکلیف دی
ہے؟“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اس کو کوئی
تکلیف نہیں دی، (اصل بات یہ ہے کہ) نماز کی حالت میں

یہ بے وضو ہو گیا، میں نے اسے کہا: ابورافع! رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اگر کسی کی ہوا نکل جائے تو وہ وضو کرے۔ طبرانی کے الفاظ یہ ہیں: بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ دوبارہ وضو کرے۔“ (میری یہ بات سن کر) یہ اٹھا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ اس کی بات پر مسکرانے لگے اور فرمایا: ”ابورافع! اس نے تجھے بھلائی کا حکم ہی دیا تھا۔“

بَشِي، وَلَكِنَّهُ أَحَدَتْ وَهُوَ يَصَلِّي فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمُ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ. وَقَالَ الطَّبْرَانِيُّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ)) فَقَامَ فَضَرَبَنِي، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ وَيَقُولُ: ((يَا أَبَا رَافِعٍ! إِنَّهَا لَمْ تَأْمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ))

(الصحيحه: ٣٠٧٠)

تخریج: أخرجه أحمد: ٧٢/٦، والبزار: ١/١٤٦/٢٨٠، والطبراني في "المعجم الكبير": ٧٦٥/٣٠١/٢٤

شرح: یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی کی اچھی بات پر اس کو سرزنش نہ کی جائے، بلکہ خندہ پیشانی سے اس کی طرف سے کلمہ خیر قبول کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اچھا شوہر اپنی اہلیہ کی اچھی باتوں کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھتا ہے۔ خاندان حضرات کو اتنا جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی ہر بات، وہ اچھی ہو یا بری، پر مسئلہ کھڑا کر دیں۔

(٤٣١)۔ عَنْ بَسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ))

حضرت بسرہ بن صفوان رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو اپنا ہاتھ لگائے، تو وہ وضو کرے۔“

(الصحيحه: ١٢٣٥)

تخریج: أخرجه النسائي: ٧٦/١، وأحمد: ٤٠٧/٦، والحاكم: ١/١٣٦

شرح: آگہ تامل کو چھونے کو ”مَسَّ الذَّكْرَ“ کہتے ہیں، ہم بحث میں یہی لفظ استعمال کریں گے۔

اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ)) ”جو شخص اپنے آگہ تامل کو بغیر کسی پردے کے چھوئے تو اس پر وضو واجب ہے۔“ (مسند احمد: ٣٣٣/٢، طحاوی: ٧٤/١) اور مسند شافعی (٣٣/١) کے الفاظ یہ ہیں: ((إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ))

لیکن ان دو روایات کے مقابلے میں درج ذیل حدیث پر غور کریں:

سیدنا طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے نبی! اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جس نے وضو کرنے کے بعد اپنے آگے تناسل کو چھوا لیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ((هَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِثْهٍ)) ”(تو پھر کیا ہوا) وہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہی ہے۔“

ان روایات کی بنیاد پر سلف و خلف میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ آیا ”مَسَّ الذَّكَرَ“ ناقض وضو ہے یا نہیں۔

راجح یہی معلوم ہوتا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرطیکہ چھونے کی صورت یہ ہو کہ ہاتھ اور شرمگاہ میں کوئی پردہ حائل نہ ہو، جیسا کہ سیدنا بسرہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایات کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن سیدنا طلق کی روایت کا کیا جائے گا؟

محدثین نے جمع و تطبیق کے جتنے طریقے مقرر کیے ہیں، ان سب کی روشنی میں سیدنا بسرہ کی روایت پر عمل کیا جائے گا، مثال کے طور پر:

(۱) سیدنا طلق کی روایت کا تعلق اس صورت سے ہے، جب ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان پردہ حائل ہو، یہی تطبیق مناسب نظر آ رہی ہے، اس طرح سے دونوں روایات پر عمل کرنا ممکن ہو جائے گا۔

(۲) اگر اسانید کو دیکھا تو سیدنا بسرہ کی روایت راجح قرار پاتی ہے۔

(۳) اگر احتیاط کے معاملے کو سامنے رکھا تو سیدنا بسرہ کی روایت پر عمل کرنا چاہیے۔

(۴) اگر اباحت اور خطر میں تعارض پیدا ہو جائے تو خطر کو مقدم کیا جاتا ہے، جو کہ سیدنا بسرہ کی روایت ہے۔

(۵) اگر متعارض امور میں سے ایک کا تعلق براءتِ اصلیہ سے ہو تو اسے منسوخ سمجھا جائے گا، اس اعتبار سے بھی سیدنا بسرہ کی حدیث ناسخ اور قابل عمل قرار پاتی ہے۔

(۶) ایک تطبیق یہ بھی دی گئی ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ چھوا جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وگرنہ نہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدنا بسرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ”مَسَّ الذَّكَرَ“ کو ناقض وضو سمجھیں گے۔ واللہ اعلم۔

تنبیہ: اس سلسلے میں مرد اور عورت کی قبل اور دربر یعنی آگلی اور پچھلی شرمگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ

سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلَيْتَوَضَّأَ)) ”جو اپنی فرج کو

چھوئے، وہ وضو کرے۔“ لفظ ”فرج“ کا اطلاق مرد اور عورت کی دونوں شرمگاہوں پر ہوتا ہے۔ (ابن ماجہ: ۴۸۱)

اسی طرح سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں مرد اور عورت کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو امام

احمد اور امام دارقطنی نے روایت کیا۔

احادیث صحیحہ کی روشنی میں نواقض وضو درج ذیل ہیں:

(۱) پیشاب اور پانچخانہ کے مقام سے کوئی چیز خارج ہونا

(۲) سو جانا، وہ جس حالت میں بھی ہو

(۳) شرمگاہ کو چھونا، جبکہ بیچ میں کوئی پردہ حائل نہ ہو

(۴) اونٹ کا گوشت کھانا

کیا آگ پر پکی ہوئی چیز ناقض وضو ہے؟

محمود بن طحلا کہتے ہیں: میں نے ابوسلمہ سے کہا: بیشک آپ کا سوتیلا باپ سلیم آگ پر پکی چیزیں کھا کر وضو نہیں کرتا۔ انھوں نے سلیم کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا: میں زوجہ رسول حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پر گواہی دیتا ہوں اور وہ رسول اللہ ﷺ پر گواہی دیتی ہیں کہ آپ ﷺ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کرتے تھے۔

(۴۳۲)۔ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ طَحْلَاءَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَلْمَةَ: إِنَّ ظَنْرَكَ سَلِيمًا لَا يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ قَالَ: فَضْرَبَ صَدْرَ سَلِيمٍ، وَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ۔ (الصحيحه: ۲۱۲۱)

تغريغ: أخرجه أحمد: ۶/ ۳۲۱

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلام قاسم بیان کرتے ہیں: میں مسجد دمشق میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں اور ایک بزرگ ان کو احادیث بیان کر رہا تھا، میں نے کہا: یہ بزرگ کون ہے؟ انھوں نے کہا کہ یہ سہل بن حنظلہ ہے، پھر میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو گوشت کھائے، وہ وضو کرے۔“

(۴۳۳)۔ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَرَأَيْتُ أَنَا سَأَ مُجْتَمِعِينَ، وَشَيْخًا يُحَدِّثُهُمْ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ أَكَلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأْ))۔

(الصحيحه: ۲۳۲۲)

تغريغ: أخرجه أحمد: ۴/ ۱۸۰، ۵/ ۲۸۹

شرح: ابتدائے اسلام میں آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کی وجہ سے وضو کرنا پڑتا تھا، لیکن آپ ﷺ نے بعد میں وضو کرنا ترک کر دیا اور بیسیوں مواقع ایسے ہیں کہ آپ ﷺ نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی اور وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ اس موضوع پر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث فیصلہ کن ہے، وہ کہتے ہیں: كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرَكُ الْوَضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ۔ ”ان دو امور میں سے آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو نہ کرنا رسول اللہ ﷺ کا آخری عمل تھا۔“ (ابوداؤد، نسائی)

لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا چاہیے، جیسا کہ سیدنا براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ

سے اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ((تَوَضَّأُوا مِنْهَا))..... ”اس سے وضو کیا کرو۔“ پھر آپ سے بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس سے وضو نہ کرو۔“ (ابوداؤد: ۱۸۴، ترمذی: ۸۱، ابن ماجہ: ۴۹۴)

اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔

غسل کے واجب ہونے کی صورتیں

(۴۳۴)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانَ اغْتَسَلَ۔ (الصحيحه: ۲۰۶۳) کرتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ اور آپ کی بیوی کے ختنوں کے مقام مل جاتے تو آپ غسل کرتے۔

تخریج: أخرجه أحمد: ۱۲۳/۶، ۲۲۷، والطحاوی فی شرح المعانی: ۳۳/۱۰

(۴۳۴) م۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) وَرَدَّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ۔ (الصحيحه: ۱۲۶۱)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب (عورت اور مرد) کی شرمگاہوں کے ختنے والے مقامات مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔“ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث حضرت عائشہ، حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے مروی ہے۔

تخریج: ۱۔ أما حديث عائشة: فأخرجه أحمد: ۲۳۹/۶، والترمذی: ۲۳/۱، وأحمد: ۱۷۸/۲، وأخرجه مسلم: ۱/۱۸۷ نحوه

۲۔ وأما حديث ابن عمرو: فأخرجه ابن ماجه: ۶۱۱، وأحمد: ۱۷۸/۲، والخطيب: ۱/۳۱۱، ۲۸۳/۶

۳۔ وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه البيهقي: ۱/۱۶۳، وأخرجه مسلم: ۱/۱۸۶ نحوه

شرح:..... ابتدائے اسلام میں ایک رخصت تھی، سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ))..... ”(غسل کا) پانی، (مادہ منویہ کے) پانی سے ہے۔“ (مسلم: ۳۴۳) اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت غسل جنابت کیا جائے گا، جب مادہ منویہ خارج ہوگا، وہ احتلام کی صورت میں نکلے یا مباشرت کی صورت میں۔

لیکن بعد میں آپ ﷺ نے اس رخصت کو ختم کر دیا اور نیا حکم یہ صادر فرمایا کہ مرد کا حشفہ، عورت کی فرج میں داخل ہو جانے سے غسل فرض ہو جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں غسل جنابت کے فرض ہونے کی ”انزال“ والی ایک صورت تھی، بعد میں دو صورتیں ہو گئیں: (۱) انزال، وہ کسی صورت میں ہو جائے اور (۲) حشفہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا، مذکورہ بالا

عنوان کی احادیث میں یہی دوسری صورت بیان کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے ہاں صرف مردوں کے خننے کیے جاتے ہیں، جبکہ عرب لوگ عورتوں کے بھی خننے کرتے تھے، جس کی ایک خاص صورت تھی۔

قضاءِ حاجت کے دوران ایک دوسرے سے پردہ کرنا اور باتیں کرنا

(۴۳۵)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ، فَلْيَتَوَارَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَانِ عَلَى طُوفِيهِمَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَمَعَّتْ عَلَى ذَلِكَ))

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب دو آدمی قضاءِ حاجت کے لیے نکلیں تو ان میں سے ہر ایک دوسرے ساتھی سے چھپ جائے اور پانچا نہ کرتے وقت آپس میں باتیں نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔“

(الصحيحه: ۳۱۲۰)

تخریج: كذا في ”الوهم والأيهام“: ۲ / ۱۴۲ / ۲

شرح: معلوم ہوا کہ قضاءِ حاجت کے دوران ستر کے پردے کا اہتمام کیا جائے، ویسے بھی آپ ﷺ کی تعلیمات کے مطابق میاں بیوی کے علاوہ ہر کسی سے شرمگاہ کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ اکیلے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے ننگا ہونے سے بچے۔

قضاءِ حاجت کے آداب

(۴۳۶)۔ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَ قَوْمَهُ وَعَلَّمَهُمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَوْمًا وَهُوَ كَأَنَّهُ يَلْعَبُ، مَا بَقِيَ لِسُرَاقَةَ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَكُمْ كَيْفَ التَّغَوُّطُ؟ فَقَالَ سُرَاقَةُ: إِذَا ذَهَبْتُمْ إِلَى الْعَائِطِ فَاتَّقُوا الْمَجَالِسَ عَلَى الظِّلِّ وَالطَّرِيقِ، خُذُوا التُّبْلَ، وَاسْتَنْشِبُوا عَلَى سَوْفِكُمْ وَاسْتَجْبِرُوا وَتَرَأَ.

حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے آئے تو اپنی قوم کو کچھ باتیں بیان کیں اور (امور دین) کی تعلیم دی۔ ایک دن ایک آدمی نے ان کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہا: سراقہ کے لیے تو صرف یہی چیز رہ گئی ہے کہ وہ تمہیں قضاءِ حاجت کا طریقہ سکھائے۔ سراقہ نے (بات کو سنجیدگی میں تبدیل کرتے ہوئے) کہا: جب تم قضاءِ حاجت کے لیے جاؤ تو سایہ دار مقامات اور راستوں پر بیٹھنے سے بچو، چھوٹے چھوٹے پتھروں کا اہتمام کرو، اپنی (بائیں) پنڈلی پر زور دو اور طاق (پتھروں) سے استنجا کرو۔“

(الصحيحه: ۲۷۴۹)

تخریج: أخرجه الطبرانی في ”المعجم الأوسط“: ۲ / ۱۶ / ۲ رقم ۵۳۳۱

شرح: حکیم لوگ کہتے ہیں کہ بائیں پنڈلی پر زور دینے سے آدمی جلدی فارغ ہو جاتا ہے، کیونکہ مثانہ بائیں

جانب ہے، اس طرح کرنے سے اس پر زور پڑتا ہے۔

(۴۳۷)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا تَعَوَّطَ الرَّجُلَانِ، فَلْيَتَوَارَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَانِ عَلَى طَوْفِهِمَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَمُقَّتُ عَلَى ذَلِكَ.))

(الصحيحه: ۳۱۲۰)

تخریج: كذا في "الوهم والأيهام": ۲/۱۴۲

(۴۳۸)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما: كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ۔ (الصحيحه: ۱۰۷۱)

تخریج: أخرج أبو داود: ۳/۱-۴، وعنه البيهقي: ۱/۹۶

شرح: معلوم ہوا کہ زمین کے قریب ہو کر ننگا ہونا چاہیے۔

(۴۳۹)۔ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: كَانَ ﷺ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ۔

(الصحيحه: ۱۱۵۹)

جاتے۔

تخریج: أخرجه أبو داود: ۲/۱، والنسائي: ۱/۸-۹، والترمذي: ۱/۳۲، والدارمي: ۱/۱۶۹، وابن

ماجه: ۱/۱۳۹، والحاکم: ۱/۱۴۰

شرح: آج کل شہروں میں تو باقاعدہ بیت الخلا کا نظام موجود ہے، جب انسان شہروں سے باہر یا دیہاتوں

میں ہو تو آبادی سے دور جا کر قضاے حاجت کرے، تاکہ آبادی میں تعفن اور بد بو نہ پھیلے اور لوگوں کو گندگی سے تکلیف نہ پہنچے اور قضاے حاجت کرنے والے پر دوسروں کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ کم ہو جائے۔

"الْمَذْهَبَ" کے دو معانی مراد لیے جاسکتے ہیں: (۱) مصدر میمی بمعنی "ذہاب"، جس کے معانی ہوں گے "جانا"

اور (۲) ظرف کا صیغہ یعنی "جانے کی جگہ"، اس سے مراد قضاے حاجت کی جگہ ہوگی۔

غور و فکر کیا جائے کہ کیا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا ممکن ہے کہ حسب امکان دور والا بیت الخلا استعمال کیا

جائے اور پھر اس کی مکمل صفائی کی جائے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔

(۴۴۰)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما: كَانَ يَذْهَبُ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب دو آدمی قضاے حاجت کے لیے نکلیں تو ان میں سے ہر ایک دوسرے ساتھی سے چھپ جائے اور پانچا نہ کرتے وقت آپس میں باتیں نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔"

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ قضاے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اس وقت تک کپڑا نہ اٹھاتے، جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ قضاے حاجت کے لیے نکلتے تو دور چلے جاتے۔

لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُغَمَّسِ - قَالَ نَافِعٌ: قَضَاءُ حَاجَتِ كَيْفَ لِيَعْمَسَ مَقَامَ تَكِّ طَلْعِ تَحْتِ - نَافِعٌ كَتَبَ
 (الْمُعَمَّسُ) مِئَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ مَكَّةَ -
 (الصحيحه: ۱۰۷۲) تھا۔

تخریج: رواه السراج في "الثاني" من "الأول" من "مسنده" ۲/۲۰، وابن السكن في "سننه"

قضاء حاجت کے دوران کعبہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرنا اور اس کی پابندی کا ثواب

(۴۴۱) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: حَضْرَتُ ابُو هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَے مَرْدِي هَے كِه نَبِي كَرِيم ﷺ نَے
 ((إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا فَرَمَايَا: "جَب تَم مِیں سَے كُوئی آدِي قَضَاءِ حَاجَتِ كَے لِيَے
 يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا -))
 (الصحيحه: ۱۳۰۱) بیٹھے تو وہ قبلہ کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ۔"

تخریج: أخرجه مسلم: ۱۵۵/۱

(۴۴۲) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: حَضْرَتُ ابُو هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيَان كَرْتِے هِیں كِه رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
 ((مَنْ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ لَمْ يَسْتَدْبِرْهَا فِي الْعَائِطِ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ، نَے فَرَمَايَا: "جَس نَے قَضَاءِ حَاجَتِ كَرْتِے وَقْتِ قَبْلَ كِ
 وَمَجِي عَنْهُ سَنَةٌ -)) (الصحيحه: ۱۰۹۸) اس كَے لِيَے اِيك نِيكِي لَكْهِي جَائِے كِي
 اور اِيك بَرَاءِي مَثَادِي جَائِے كِي۔"

تخریج: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ۱/۳۲ - مصورة الجامعة الإسلامية

شرح: مزید احادیث میں بھی قضاے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن خود نبی کریم ﷺ سے قضاے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ نہ کرنا دونوں ثابت ہیں، غور فرمائیں:

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: نَهَى نَبِيُّ اللّٰهِ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا..... "نبی کریم ﷺ نے ہمیں پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ ہونے سے منع کر رکھا تھا، لیکن میں نے آپ ﷺ کو وفات سے ایک سال قبل دیکھا کہ آپ ﷺ خود قبلہ رخ ہو کر قضاے حاجت کر رہے تھے۔

(ابوداؤد: ۱۳، ترمذی: ۹، ابن ماجہ: ۳۲۵)

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں (اپنی بہن) ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا اور نبی کریم ﷺ کو قضاے حاجت کرتے ہوئے دیکھا، اس وقت آپ کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ کعبہ کی طرف تھی۔

(بخاری: ۱۴۵، مسلم: ۲۶۶)

ان روایات کی وجہ سے سلف صالحین کے مختلف اقوال منظر عام پر آئے۔ مثال کے طور پر امت کے لیے کعبہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے، آپ ﷺ کا عمل آپ کے ساتھ خاص تھا۔ لیکن خصوصیت کا

دعویٰ کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، بصورت دیگر آپ ﷺ کا ہر فعل امت کے لیے سنت اور حجت ہوگا۔ عمارتوں میں منہ یا پیٹھ کر لینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ صحراؤں اور کھلے مقامات پر ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن سیدنا جابر کی عام روایت سے اس کا رد ہوتا ہے۔

راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی پر مشتمل آپ ﷺ کی قولی احادیث کا لحاظ کر کے قبلہ کی منہ یا پیٹھ کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آپ ﷺ کے افعال کی اقتدا کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر لیتا ہے، تو جائز ہوگا۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ بعض مسائل میں ہمارا ذہن جامد ہو جاتا ہے اور ہم طبعی طور پر کچھ امور کے امکان کو ناممکن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر نبی کریم ﷺ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے سے منع کریں تو ہم فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ﷺ خود ایسی حالت میں قبلہ کی منہ یا پیٹھ کر کے جواز پیش کریں تو ہمیں ہچکچاہٹ اور تردد سا ہونے لگتا ہے، بھلا ایسے کیوں ہے؟ یہ تو کوئی قانون نہیں کہ جس ادب کو ہم اہم سمجھیں، اس کی موافقت کرنے والی احادیث کو فوراً تسلیم کر لیا جائے اور جو احادیث ہماری فطرت سے مطابقت نہ رکھتی ہوں، ان کے معاملے ”چونکہ چنانچہ“ شروع کر دیں۔

تحقیق کا اصول یہ ہے کہ تحقیقی مرحلہ شروع کرنے سے پہلے آدمی کسی ایک طرف ذہنی میلان نہ رکھتا ہو، وگرنہ اس کی کوشش جانبدارانہ ہوگی اور نتائج مشکوک ہو جائیں گے۔

پتھروں سے استنجا کرنے کے احکام

(۴۴۳)۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا تَعَوَّطَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَمْسَحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، (وَفِي رَوَايَةٍ): فَلْيَتَمَسَّحْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ)) وَرَدَّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَالسَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی آدمی قضائے حاجت کرے تو تین دفعہ (اور ایک روایت کے مطابق) تین پتھروں سے استنجا کرے۔“ یہ حدیث حضرت جابر، حضرت سائب بن خلاد اور حضرت ابو ایوب انصاری رضي الله عنه سے مروی ہے۔

(الصحيححة: ۳۳۱۶)

تخریج: ۱۔ أما حدیث جابر؛ فأخرجه أحمد: ۳/۳۳۶، ۴۰۰، وابن خزيمة: ۱/۴۲/۷۶، ومن طريقه البيهقي: ۱/۱۰۳، وابن أبي شيبة في "المصنف": ۱/۱۵۵

(۲)۔ وأما حدیث السائب؛ فأخرجه البخاري في "التاريخ": ۲/۲/۱۵۱، والطبراني في "المعجم الكبير": ۱۶۷/۱۶۷، وفي "المعجم الأوسط": ۲/۴۱۶-۴۱۷/۴۱۷-ط

(۳) وأما حدیث أبي ايوب؛ فأخرجه الطبراني في "الكبير": ۴/۲۰۸/۴۰۵، و"الأوسط": ۴/۱۱۲

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو پتھروں سے استنجا کرے، وہ تین دفعہ پتھر استعمال کرے۔“

(۴۴۴)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم: ((مَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا)) (الصحيحه: ۲۳۱۲)

تخریج: أخرجه الطبرانی في "الكبير"

حضرت سلمہ بن قیس اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تو وضو کرے تو ناک جھاڑا کر اور جب پتھروں سے استنجا کرے، تو طاق (پتھر) استعمال کر۔“

(۴۴۵)۔ عَنِ سَلْمَةَ بْنِ قَيْسِ الْأَشْجَعِيِّ رضی اللہ عنہ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتِثِرْ، وَإِذَا اسْتَجَمَرْتَ فَأَوْتِرْ)) (لصحيحه: ۱۳۰۵)

تخریج: أخرجه الترمذي: ۸/۱، والنسائي: ۱/۱۷ و ۲۷، وابن ماجه: ۴۰۶، وابن حبان: ۱۴۹،

وأحمد: ۴/۳۳۹ و ۳۴۰، والخطيب: ۱/۲۸۶

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی آدمی پتھروں سے استنجا کرے تو وہ طاق پتھر استعمال کرے اور جب وہ ناک جھاڑے تو بھی (تعداد میں) طاق جھاڑے۔“

(۴۴۶)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ مَرْفُوعًا: ((إِذَا اسْتَجَمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وَتَرًا، وَإِذَا اسْتَقْتَرَّ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَتَرًا)) (الصحيحه: ۱۲۹۵)

تخریج: أخرجه الحميدي في "مسنده" ۹۵۷، وأخرجه الشيخان دون الفقرة الثانية

شرح: پانی سے استنجا کرنا افضل ہے، اسی خصلت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اہل تبا کی طہارت کی تعریف کی تھی، لیکن پتھروں سے استنجا کرنا بھی درست ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً وفعلاً ثابت ہے اور پانی کی قلت کی وجہ سے اکثر صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ کم از کم تین پتھر ہوں، جیسا کہ مجمل اور مفصل روایات گزر چکی ہیں، نیز سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: أَجَلُّ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَيُولٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ۔ جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم پیشاب یا پانچاندہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں یا ہم میں سے کوئی تین سے کم پتھروں سے استنجا کرے۔ (مسلم: ۵۷) اس لیے پتھروں سے استنجا کرنے کی صورت میں کم از کم تین پتھر استعمال کرنے چاہئیں۔ بہر حال آج کل اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وافر مقدار میں موجود ہیں، ان میں سے ایک نعمت پانی اور قضائے حاجت کے لیے بنے ہوئے صاف ستھرے واٹس رومز ہیں، اس لیے پانی سے استنجا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔

قضائے حاجت کرنے والے کو سلام نہ کہا جائے

(۴۴۷)۔ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ عنہ، أَنَّ

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی

رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَبُوءُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ..)) (الصحيحه: ۱۹۷)

کریم ﷺ کے پاس سے گزرا، اس حال میں کہ آپ پیشاب کر رہے تھے، اس نے آپ کو سلام کہا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب مجھے اس حالت میں پاؤ تو مجھے سلام نہ کہا کرو، اگر آئندہ تم نے ایسے کیا تو میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دوں گا۔“

تخریج: رواہ ابن ماجہ: ۱/۱۴۵-۱۴۶، وابن ابی حاتم فی ”العلل“: ۳۴/۱

شرح: معلوم ہوا کہ قضائے حاجت کرنے والے شخص کو سلام نہ کہا جائے، وگرنہ سلام کہنے والا جواب کا مستحق نہیں ہوگا۔

بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا اور اس کی وجہ

(۴۴۸)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضِرَةٌ، فَإِذَا آتَى أَحَدَكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْتِ وَالْخَبَائِثِ..)) (الصحيحه: ۱۰۷۰)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تک طہارت خانوں میں (شیطان) حاضر ہوتے ہیں، اس لیے جو آدمی بیت الخلا میں آئے تو یہ دعا پڑھے: میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔“

تخریج: أخرجه أبو داود: ۳/۱، وابن ماجه: ۱/۱۲۷، وابن حبان: ۱۲۶، والبيهقي: ۱/۹۶، والطبايبي: رقم ۶۷۹، وأحمد: ۴/۳۶۹-۳۷۳

شرح: اس حدیث میں قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اس موقع پر صرف بسم اللہ پڑھنا بھی کافی ہے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ((سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَيْفَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ..)) ”جنوں اور اولاد آدم کے ستروں کے مابین پردہ حائل کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے۔“ (ابن ماجہ: ۲۹۷)

قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ((عُفْرَانِكَ)) پڑھنا چاہیے۔ (ابو داود: ۳۰، ترمذی: ۷، ابن

ماجہ: ۳۳۰، نسائی: جس حدیث میں درج ذیل دعا کا ذکر ہے، وہ ضعیف ہے

((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي..)) (ابن ماجہ: ۳۰۱)

مسجد کی طرف با وضو چل کر جانے کا ثواب

(۴۴۹)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: ”جب کوئی آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور اس کو نکالنے والی چیز صرف نماز ہوتی ہے، تو (جب تک وہ چلتا رہتا ہے) اس کے بائیں پاؤں کی وجہ سے برائی مٹی رہتی ہے اور دوسرے پاؤں کی وجہ سے نیکی لکھی جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔“

اللَّهِ ﷻ قَالَ: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُنْزِعُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ تَزَلْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى تَمْحُوسِيَّةً، وَتُكْتَبُ الْأُخْرَى حَسَنَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ.))

(الصحيحه: ۱۲۹۶)

تغريخ: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ۱/۱۹۸/۳، والحاكم: ۱/۲۱۷، والبيهقي في "الشعب" **شرح:** اگرچہ آج کل مساجد میں وضو کا ہوں کا انتظام موجود ہے، بہر حال گھر سے با وضو ہو کر آنا باعث اجر اور افضل عمل ہے، دوسرا یہ سبق ملا کہ جب آدمی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہو تو اس کے ذہن میں نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔

نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد تشبیک منع ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی آدمی نماز کے لیے وضو کر لیتا ہے، تو پھر وہ اپنی انگلیوں میں تشبیک نہ دے۔“

(۴۵۰)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷻ قَالَ: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ، فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.))

(الصحيحه: ۱۲۹۴)

تغريخ: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ۱/ ق ۴ - ۵

شرح: تشبیک: ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں مضبوطی کے ساتھ داخل کرنا۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ.)) ”جب کوئی آدمی مسجد میں ہو تو وہ (اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں) تشبیک نہ دے، کیونکہ تشبیک شیطان کی طرف سے ہے۔“ (مسند احمد: ۴۳/۳)

لیکن ذہن نشین رکھیں کہ تشبیک مطلق طور پر منع نہیں ہے، بلکہ صرف اس وقت منع ہے، جب آدمی نماز کے قصد سے مسجد کی طرف جا رہا ہو، یا نماز کا انتظار کر رہا ہو یا نماز ادا کر رہا ہو، کیونکہ ایک حدیث میں تشبیک سے منع کرنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہو تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔

ان صورتوں کے علاوہ کئی مقامات پر آپ ﷺ سے تشبیک کرنا ثابت ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ذوالبیدین رضی اللہ عنہما والی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا اور مسجد میں پڑھی ہوئی ایک لکڑی کے ساتھ نیک لگا کر کھڑے ہو گئے، جب کہ آپ ﷺ نے تشبیک کی ہوئی تھی۔ (بخاری، مسلم)

اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، کہ اس کا بعض اس کے بعض کو مضبوط کرتا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے بات سمجھانے کے لیے تشبیہ کی۔ (بخاری)

عورت کا ختنہ

(۴۵۱)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا خَفَضْتَ فَأَشْمِي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَحْطَى لِلزَّوْجِ)) (الصحيحه: ۷۲۲)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (حضرت ام عطیہ سے) فرمایا: ”جب تو (کسی لڑکی کا) ختنہ کرے تو کچھ کھال چھوڑ دیا کر اور (کاسٹن میں) مبالغہ آمیزی نہ کیا کر، کیونکہ یہ چیز چہرے کو خوبصورت بنانے والی اور اسے خاوند کے لیے مقبول بنانے والی ہے۔“

تخریج: رواه الدولابی: ۱۲۲/۲، والخطیب فی ”تاریخ“: ۳۲۷/۵، والطبرانی فی ”الأوسط“: ۳/۲۲۷۴/۱۳۳

شرح:..... عرب میں بچی کا بھی ختنہ کیا جاتا تھا، اب بھی عرب کے بعض علاقوں میں یہ ختنہ کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں ختنہ کرنے والی عورت کے لیے ختنے کا طریقہ اور وجہ بیان کی گئی ہے۔

مردوزن دونوں کو احتلام ہو سکتا ہے

جب تک انزال نہ ہو، صرف خواب سے غسل واجب نہیں ہوتا

(۴۵۲)۔ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: ((لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزَلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزَلَ)) (الصحيحه: ۲۱۸۷)

حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا، جو مرد کے (خواب) کی طرح خواب دیکھتی ہے کہ (اسے احتلام ہو گیا ہے)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس پر غسل کا کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، جب تک انزال نہ ہو، جیسا کہ مرد پر غسل فرض نہیں ہوتا، جب تک انزال نہ ہو۔“

تخریج: أخرجه ابن ماجه: ۶۰۲، وأخرجه النسائي: ۱/ ۴۲ بلفظ: ((إِذَا رَأَتْ النَّمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ))

(۴۵۳)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے مرد کے (خواب) کی طرح خواب دیکھتی ہے (کہ اسے احتلام ہوا ہے)؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب وہ

(النُّعْلُ...) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْكُونُ هَذَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد...)) (الصحيحة: ١٣٤٢)

(نشانات سے اندازہ لگالے) کہ اسے انزال ہوا ہے تو اس پر غسل (جنابت) کرنا فرض ہے۔“ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: کیا اس طرح بھی ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، مرد (کی منی) کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے، جبکہ عورت (کی منی) کا پانی زرد اور پتلا ہوتا ہے، (جماع کے وقت) جس کا (مادہ منویہ) سبقت لے جائے اور غالب آجائے، بچے کی مشابہت اس سے ہو جاتی ہے۔“

تخریج: أخرجه مسلم: ١/١٨٢، وأبو عوانة: ١/٢٨٩، وابن ماجه: ٦٠١، وأحمد: ٣/١٢١-١٩٩، ٢٨٢

شرح: احتلام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ بیدار ہونے کے بعد کپڑے اور جسم کو دیکھا جائے کہ ان پر مادہ منویہ کے نشانات موجود ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو غسل جنابت کیا جائے، بصورت دیگر غسل واجب نہیں ہوگا۔

یہ ضابطہ پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان گندا خواب دیکھتا ہے اور اسے خواب میں انزال بھی ہوتا ہے، لیکن کپڑے اور جسم پر داغ نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے محض ایک خواب آیا تھا، اسی طرح بسا اوقات خواب نہیں آتا، لیکن نیند میں انزال ہو جاتا ہے اور کپڑے پر نشانات بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔

عورتوں کو چاہیے کہ وہ غافل نہ ہوں اور اپنے متعلقہ مسائل دریافت کیا کریں، اگر طبعی شرم و حیا آڑے آجائے تو آج کل فون یا خط وغیرہ کے ذریعے معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

دوران نماز بے وضو ہو جانے والا کیسے نکلے؟

(٤٥٤)۔ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحْدَثَ، فَلْيَمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ...)) (الصحيحة: ٢٩٧٦)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں کوئی آدمی نماز کی حالت میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر نکل جائے۔“

تخریج: أخرجه ابن ماجه: ١٢٢٢

شرح: ناک پکڑ کر صف سے نکلنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے نمازیوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص بے وضو ہو گیا ہے۔ بصورت دیگر بدگمانی کی کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے۔

قبولیتِ اسلام کے وقت سر کے بال منڈوانا اور ختنہ کروانا

ابن جریج کہتے ہیں: مجھے عثیم بن کلیب جہنی کے حوالے یہ خبر دی گئی ہے کہ انھوں نے اپنے باپ اور انھوں نے اپنے دادا سے بیان کیا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہا: میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ ﷺ نے اسے فرمایا: ”کفر کے بال اتار پھینک۔“ یعنی منڈوا دے۔ وہ کہتے ہیں: پھر ایک دوسرے راوی نے ان سے یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کفر کے بالوں کو اتار پھینک اور ختنہ کر۔“

(۴۵۵)۔ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَثِيمِ بْنِ كَلَيْبِ الْجَهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((الَّتِي عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ)) يَقُولُ: إِحْلِقْ- قَالَ: وَأَخْبَرَنِي آخَرُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِآخَرَ: ((الَّتِي عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَنِ-))

(الصحيحه: ۲۹۷۷)

تخریج: أخرجه عبدالرزاق في "المصنف": ۲/ ۱۰/ ۹۸۳۵، ومن طريقه أحمد: ۳/ ۴۱۵،

وأبو داود: ۳۵۶، ومن طريقه البيهقي: ۱/ ۱۷۲، والطبراني في "المعجم الكبير": ۲۲/ ۳۹۵

شرح:..... شارح ابوداود علامہ عظیم آبادی کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بہر حال ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا معنی و مفہوم یہ نہیں کہ مسلمان ہونے والا ہر شخص اپنے سر کے بال منڈوا دے۔ یہاں ”شعر الکفر“ کہہ کر بالوں کی کفر کی طرف اضافت کی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالوں کا کوئی خاص ڈیزائن تھا، جسے کافروں کی علامت سمجھا جاتا تھا، یہ علامتیں مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہیں،..... نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ختنہ اسلام کی علامت ہے اور اسلام قبول کرنے والے پر ختنہ کروانا واجب ہے۔ (عون المعبود: ۱/ ۲۰۸)

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے شواہد ذکر کیے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ختنہ کروانا ضروری ہے، اگرچہ مسلمان ہونے والا بڑی عمر کا آدمی ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی (۸۰) سال کی عمر کے بعد ختنہ کیا تھا۔

(ملاحظہ ہو: صحیحہ: ۲۹۷۷)

استحاضہ اور اس کے احکام

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: بے شک حضرت فاطمہ بنت ہمیش رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور کہا: مجھے استحاضے (کا خون) آتا ہے، پس میں پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تو کوئی رگ (پھٹ گئی) ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، جب حیض کا خون آنے لگے تو اس وقت نماز چھوڑ دیا کرو اور جب وہ ختم ہو

(۴۵۶)۔ عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ حَبِيشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أَمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: ((إِنَّمَا ذَلِكَ عَرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ، فَادْعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاعْسَلِي

عَنْكَ الدَّمِ، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلِّى-))
 جائے تو خون کو دھو دیا کرو اور ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو اور نماز پڑھا کر، حتیٰ کہ پھر (حیض) کا وقت آجائے۔“

(الصحيحه: ۳۰۱)

تغریح: أخرجه الشيخان وأبو عوانة فى "صحيحهم"، وأصحاب "السنن": الأربعة، ومالك، والدارمى، والدارقطنى، والبيهقى، وأحمد

شرح: عورت کی فرج سے بہنے والے خون کی تین اقسام ہیں:

(۱) حیض (ماہواری کا خون): عورت کے رحم سے بہنے والا وہ خون، جو ولادت یا امراض سے سلامتی کی حالت میں بلوغت کے بعد مخصوص ایام میں خارج ہوتا ہے، شریعت میں اس کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار کا کوئی تعین نہیں کیا گیا۔

(۲) نفاس: وہ خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، اس کی کم از کم مدت کا کوئی تعین نہیں، البتہ زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے، اگر چالیس دن کے بعد خون جاری رہے تو اسے استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا۔

حیض اور نفاس کے احکام ایک ہیں، دونوں میں نماز پڑھنا معاف ہے، لیکن روزوں کی قضا کی دینا ضروری ہے۔
 (۳) استحاضہ: وہ خون ہے، جو کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے۔ ایسی عورت کو مستحاضہ کہتے ہیں۔

اس حدیث میں اسی خون کا ذکر ہے، ایسی عورت نماز روزہ سے مستثنیٰ نہیں ہے، البتہ نماز کے لیے طہارت کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔

مستحاضہ نماز ادا کرنے کے لیے طہارت کے درج ذیل طریقوں میں کوئی ایک طریقہ اختیار کر لے:

- (۱) ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے، ہر نماز کے لیے طہارت حاصل کرنے کی یہ کم از کم صورت ہے۔
- (۲) ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دو نمازوں کے لیے غسل کرے اور پہلی نماز ادا کرنے کے بعد پھر وضو کرے، یہ طریقہ آپ ﷺ کو زیادہ پسند تھا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں ادا کرنے کے لیے دونوں کے لیے غسل کرے، پھر نماز ظہر ادا کر کے عصر کے لیے صرف وضو کرے۔ مثال کے طور پر اگر نماز ظہر کا وقت (۳:۳۰) بجے ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی عورت کو نماز ظہر پڑھنے کے لیے جتنے منٹ درکار ہیں، اتنا وقت پہلے غسل اور وضو مکمل کر کے نماز ظہر شروع کر دے، جب یہ ظہر سے فارغ ہوگی تو (۳:۳۰) بج چکے ہوں گے، اس وقت وہ فوراً وضو کر کے عصر کی نماز شروع کر دے گی۔ یہی معاملہ مغرب و عشا کا ہوگا، اسی طرح فجر کی نماز کے لیے غسل اور وضو کا اہتمام کیا جائے گا۔
- (۳) ہر نماز کے لیے غسل کرے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ جب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے استحاضہ کی

شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”حیض کی مدت ٹھہری رہو، پھر غسل کرو۔“ پس وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ (مسلم)

اگرچہ اس میں صرف ام حبیبہ کا فعل نقل کیا گیا ہے، لیکن ابوداؤد کی روایات کے الفاظ یہ ہیں: فَأَمَرَ هَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ۔ اور فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ((اَغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ۔)) امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے ان روایات کو محفوظ اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور دوسری صورت میں پیش کیے گئے طریقے سے بھی ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا استدلال کیا جاسکتا ہے۔

ذکر خدا کے لیے طہارت کا اہتمام کیا جائے

(۴۵۷)۔ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُوَلِّ فُسْلَمَ عَلَيْهِ، فَلَمَّ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَدَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ))

حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ پیشاب کر رہے تھے، اس نے آپ ﷺ کو سلام کہا، لیکن آپ ﷺ نے جواب نہ دیا، پہلے وضو کیا (پھر جواب دیا اور) معذرت کرتے ہوئے فرمایا: ”میں بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ناپسند کرتا ہوں۔“ (الصحیحہ: ۸۳۴)

تخریج: أخرجه أبو داود: ۴/۱، والنسائي: ۱۶/۱، والدارمي: ۲۸۷/۲، وابن ماجه: ۱/۱۴۵، وابن خزيمة في ”صحیحه“: ۲۰۶، وعنه ابن حبان: ۱۸۹، والحاكم: ۱/۱۶۷، وعنه البيهقي: ۱/۹۰، وأحمد: ۸۰/۵

شرح: بلاشک و شبہ آدمی وضو اور غسل کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، البتہ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ طہارت کا مکمل اہتمام کرے۔

علامہ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: چونکہ ”السلام“ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ دَرَجَةٍ فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ.)) (صحیحہ: ۱۸۹۴)..... ”سلام“ اللہ کا نام ہے، جسے اس نے زمین میں اتارا، پس تم آپس میں اسے عام کر دو، جب کوئی مسلمان آدمی کسی گروہ کے پاس سے گزرتا ہے اور ان پر سلام کرتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو سلام دینے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر وہ جواب نہ دیں تو اسے ایسی (ہستیاں) جواب دیتی ہیں جو ان سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہوتی ہیں۔“

اس لیے آپ ﷺ نے طہارت کا انتظام کیا، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بغیر وضو کے تلاوت قرآن

((لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ)) کیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(جنسی فرد کے غسل کی وجہ (الصحيحة: ۲۱۸۵) سے) پانی پر جنابت کا حکم عائد نہیں ہوتا۔“

تخریج: رواہ ابن سعد: ۱۳۷/۸، وأحمد: ۱/۳۳۷، ۶/۳۳۰

شرح: ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کو مرد کے بچے ہوئے پانی سے اور مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے منع کیا۔ (ابوداؤد: ۸۱، نسائی: ۲۳۸)

لیکن یہ نہیں تفریق ہے، کیونکہ آپ ﷺ نے اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کیا جائے، لیکن آپ ﷺ نے غسل کر کے جواز پیش کر دیا ہے۔

مسجد کی طرف آنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اور.....

(۴۶۲)۔ عَنْ سَلْمَانَ َرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ تَوَضَّأَ وَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ)).

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے اور میزبان پر یہ بات حق ہے کہ وہ میزبان کی تکریم کرے۔“

(الصحيحة: ۱۱۶۹)

تخریج: أخرجه أبو الحسن بن الصلت في "حديثه عن أبي بكر المطيري" ق ۱/۷۶، والطبرانی في "الكبير"

شرح: اگر مومن ان احادیث کو سامنے رکھے تو اسے مسجد کی طرف آنے میں اور مسجد میں نماز کی انتظار میں بیٹھے میں لذت اور طاوت محسوس ہوگی۔

کیا بیٹھ کر پیشاب کرنا ضروری ہے؟

(۴۶۳)۔ عَنْ عَائِشَةَ َرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا، فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: اس آدمی کی تصدیق مت کرو، جو یہ بیان کرے کہ نبی کریم ﷺ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، کیونکہ آپ ﷺ تو بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔

(الصحيحة: ۲۰۱)

تخریج: أخرجه النسائي ۱/۱۱، والترمذی: ۱/۱۷، وابن ماجه: ۱/۱۳۰، والطيلاسی: ۱/۴۵۔ من ترتیبه، وابو عوانة في "صحيحه": ۱/۱۹۸، والحاكم: ۱/۱۸۱، والبيهقي: ۱/۱۰۱، واحمد: ۱/۲۱۳، ۱۹۲، ۱۳۶

شرح: آپ ﷺ کا عام معمول یہی تھا کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن کھڑے

ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، جیسا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ گندگی کے ایک ڈھیر پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ (بخاری: ۲۲۴، مسلم: ۲۷۳)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نفی کی، اس چیز کو ان کے علم پر محمول کیا جائے گا، یعنی ان کو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا علم نہیں تھا۔

یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر یہ حدیث بیان کی جائے کہ آپ ﷺ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہ بیان کیا جائے کہ آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کر کے جواز پیش کر دیا ہے تو ہم ہچکچاہٹ اور حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جواز اور عدم جواز کا معیار ہمارا ذہن ہے یا آپ ﷺ کا فیصلہ؟! مطلوب شریعت یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے، اگر کسی مقام پر بیٹھ کر نہ بچا جا رہا ہو تو ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے۔

رہا شرعی مسئلہ تو آپ ﷺ سے کوئی ایسی صحیح حدیث ثابت نہیں کہ جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ بلکہ صحابہ کرام میں سے سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا سہل بن سعد، سیدنا انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عمرو بن زبیر رضی اللہ عنہم سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حتی الوسع بیٹھ کر پیشاب کرنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ آپ ﷺ کا معمول یہی تھا، لیکن اگر کسی مقام پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑ جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہ سمجھا جائے اور اگر کوئی جان بوجھ ایسے کرتا ہے تو اسے گنہگار نہیں قرار دیا جاسکتا۔

سمندر کا پانی طاہر و مطہر ہے

(۴۶۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ، عَطَشْنَا، أَفَتَوَضَّأُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هُوَ الطَّهْرُ مَا وَهُ، الْجِلُّ مَيْتَةٌ))

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا بہت پانی لے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس سے وضو کرنے لگ جائیں تو پیاسے رہ جاتے ہیں، پس کیا ہم (سمندر) کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔“ (الصحيحۃ: ۴۸۰)

تخریج: أخرجه مالك: ۱/ ۴۴-۴۵، ومن طريق مالك أخرجه اصحاب السنن و غيرهم

شرح:..... عام طور پر سمندر کا پانی کھارا اور نمکین ہونے کی وجہ سے، دوسرے پانیوں سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے مسائل کو شبہ ہو رہا تھا، آپ ﷺ نے اس کے شبہ کا ازالہ کر دیا اور اس کی ضرورت کے مطابق سمندر کے مردار کی

حلت کی بھی وضاحت کر دی۔

عورت غسل جنابت میں سر پر پانی کے تین چلو ڈالے

(۴۶۷)۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفْرًا رَأْسِي، أَفَأَنْقِضُهُ لِيُغْسَلَ الْجَنَابَةَ؟ قَالَ: ((لَا)، إِنَّمَا يُكْفِيكَ أَنْ تَحْتَجِّيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَيَّاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ فَتَطَهَّرِينَ.)) (الصحيحه: ۱۸۹)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: اے اللہ کے رسول! میں اپنے بالوں کو مضبوطی کے ساتھ گوندھتی ہوں، تو کیا جنابت کے غسل کے لیے ان کو کھول دیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، تجھے سر پر تین چلو ڈالنا ہی کافی ہیں، اس کے بعد (بقیہ جسم) پر پانی بہا دیا کر، اس طرح تو پاک ہو جائے گی۔“

تخریج: رواه مسلم: ۱۷۸، وأصحاب "السنن" الأربعة، وأبو علي الحسين بن محمد اللحاني

في "حديثه": ۱/۱۲۳، وابن أبي شيبة، والبيهقي: ۱/۱۸۱، وأحمد: ۶/۲۸۹ و ۳۱۴-۳۱۵

شرح: اس حدیث میں عورت کے لیے ایک ایسی رخصت کا بیان ہے، جس میں اس کے لیے بہت آسانی

پیدا کر دی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں غسل جنابت اور غسل حیض دونوں کا ذکر ہے۔

حائضہ عورت کا حج کے لیے غسل کرنا

(۴۶۸)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا فِي الْحَيْضِ: ((أَنْقِضِي شَعْرَكَ وَاعْتَسِلِي.)) (الصحيحه: ۱۸۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو فرمایا، جبکہ وہ حائضہ تھیں: ”اپنے بالوں کو کھولو اور غسل کرو۔“

تخریج: رواه ابن أبي شيبة في "المصنف": ۱/۲۶، وابن ماجه: ۶۴۱

شرح: اس حدیث کا ان روایات سے کوئی تضاد نہیں، جن میں غسل جنابت اور غسل حیض میں عورت کو سر

پر صرف تین چلو ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں آپ ﷺ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صرف صفائی کے لیے غسل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جس میں بالوں کو کھولنا زیادہ مناسب ہے۔

مردار سے کوئی استفادہ نہ کیا جائے، لیکن.....

(۴۶۹)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكْبَمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَسْتَمِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ يَاهَابٍ وَلَا عَصَبٍ.)) (الصحيحه: ۲۸۱۲)

حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مردار کے چمڑے اور پٹھے سے فائدہ حاصل نہ کرو۔“

(الصحيحه: ۲۸۱۲)

تخریج: أخرجه الطبراني في "الأوسط": ۲/۳۰۲

شرح: دوسری روایات میں وضاحت موجود ہے کہ مردار (حلال جانور) کے چمڑے کو رنگ کر پاک کیا جا سکتا ہے۔

گھر میں پیشاب پڑا نہ رہنے دیا جائے

(۴۷۰)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَا يَنْقَعُ فِي طُسْتٍ فِي الْبَيْتِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ وَلَا يَبُولَنَّ فِي مُعْتَسَلٍ.))
 حضرت عبداللہ بن یزید سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”گھر کے اندر تھال میں پیشاب کو نہ پڑے رہنے دیا جائے، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جس میں پیشاب ہو۔ نیز کوئی بندہ غسل خانے میں پیشاب نہ کیا کرے۔“ (الصحيحه: ۲۵۱۶)

تخریج: أخرجه الطبرانی في "الأوسط": ص ۲۴۔ مجمع البحرين نسخة الحرم المكي

شرح: سیدنا رقیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا، جو آپ کی چارپائی کے نیچے ہوتا، آپ ﷺ رات کو اس میں پیشاب کرتے۔ (ابوداؤد: ۲۴، نسائی: ۱/۲۱)

ان دو روایات میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلی حدیث میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ گھر میں پیشاب پڑا رہے، کیونکہ کچھ وقت کے بعد اس سے بدبو آنے لگتی ہے، اور دوسری حدیث کو اس معنی پر محمول کریں گے کہ آپ ﷺ کے پیشاب والے برتن کو فوراً اٹھا کر باہر انڈیل دیا جاتا تھا، تاکہ بدبو پیدا نہ ہو سکے۔

اس حدیث کا یہ تقاضا بھی ہے کہ گھروں میں بنے ہوئے بیت الخلا کی صفائی کا خاطر خواہ بندوبست کرنا چاہیے، وگرنہ پورے گھر میں بدبو پھیل جائے گی اور فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔

