

راہِ عمل

نبی کریمؐ کے ارشاداتِ گرامی کا مجموعہ

برائے اصلاح و تربیت

مرتبہ:

مولانا جلیل احسن ندوی

اسلامک پبلی کیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

3- کورٹ سٹریٹ، لوئر مال روڈ، لاہور

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

نام کتاب	:	راہِ عمل
مصنف	:	مولانا جلیل احسن ندوی
اشاعت	:	ایڈیشن
	:	۱ تا ۵۸ دسمبر ۲۰۰۱ء
	:	۵۹ اپریل ۲۰۰۲ء
	:	تعداد
	:	۱۰۰،۹۰۰
	:	۱،۱۰۰
اہتمام	:	پروفیسر محمد امین جاوید (مینیجنگ ڈائریکٹر)
ناشر	:	اسلامک پبلی کیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
	:	3- کورٹ سٹریٹ، لوئر مال، لاہور (پاکستان)
	:	فون/فیکس: 7248676-7320961
ویب سائٹ	:	www.islamicpak.com.pk
ای میل	:	info@islamicpak.com.pk
مطبع	:	میسٹر و پرنٹرز، لاہور۔

قیمت : 106/- روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

مولانا جلیل احسن ندوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ دینی، علمی، اور ادبی حلقوں میں آپ صرف معروف ہی نہیں بلکہ ایک اونچا مقام رکھتے ہیں۔ الانصاف۔ دعوت۔ زندگی میں آپ کے بلند پایہ مضامین ہر ایک سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ مسلمانوں میں دینی شعور پیدا کرنا، اسلام کی حقانیت کو بدلائل ثابت کرنا اور اسلامی تعلیمات کو ہر خاص و عام تک آسان اور دلنشین انداز میں پیش کرنا آپ کا مقصد زندگی ہے۔ زیر نظر تالیف ”راہ عمل“ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ آپ نے یہ مجموعہ خالص تربیتی نقطہ نظر سے مرتب کیا ہے تاکہ مسلمان ہادی اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال و افعال کی روشنی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو مرتب کریں۔

ہم اس کتاب کا تازہ ایڈیشن نظر ثانی کے بعد نئی ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ چند سالوں میں اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ہم اس قبولیت عام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مل مزید طلب کنندہ ہیں۔ پہلے ایڈیشنوں میں جو غلطیاں اور خامیاں نظر آئی ہیں ان کو اس جدید ایڈیشن میں دور کر دیا گیا ہے۔ بعض عنوانات کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے امید ہے کہ انشاء اللہ موجودہ ایڈیشن اُن غلطیوں سے پاک ہوگا۔

تصحیح و نظر ثانی کے لیے ہم محترم عبدالوحید خاں صاحب اور حاقظ عبدالشکور صاحب کے ممنون و فکر گزار ہیں۔ ان دونوں حضرات نے کمال محنت و جانفشانی سے اس شوار کام کو انجام دیا ہے۔

اس کتاب کا دوسرا حصہ ”زاد راہ“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے امید ہے کہ ارشادات رسول کے شائقین دوسرے حصے سے بھی اُسی ذوق و شوق سے استفادہ کریں گے جیسا کہ پہلے حصہ سے کیا ہے۔

لاہور

۷ جولائی ۱۹۷۳ء

فہرست مضامین

اخلاص نیت ۱ — ۳

(۱) نیت کے مطابق اجر (۲) نیکی کا معیار (۳) فاسد نیت کا ثمرہ۔

ایمانیات ۲۷ — ۴۰

(۴) ایمان کی بنیادیں۔

دل اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ۳۸

(۵) ایمان باللہ اور اس کے اثرات (۶) ایمان باللہ کا مفہوم (۷) ایمان کا اثر معاملات زندگی پر

(۸) ایمان کا اثر اخلاق پر (۹) ایمان کامل کی علامات (۱۰) حلاوت ایمان کا حصول۔

(ب) رسول پر ایمان لانے کا مطلب ۳۲

(۱۱) گفتار و کردار کا بہترین معیار (۱۲) سنت اور پاکیزگی دل (۱۳) طاعت رسول

کا صحیح طریقہ (۱۴) پسند و ناپسند کا پیمانہ (۱۵) محرف کتابوں سے اجتناب کی ہدایت (۱۶)

ایمان کی کسوٹی (۱۷) ایمان اور حجت رسول (۱۸) محبت خدا و رسول کے تقاضے (۱۹) محبت رسول اور آزمائش۔

(ج) قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب ۳۹

(۲۰) اتباع کتاب اللہ کی برکات (۲۱) قرآن سے استفادہ کا طریقہ (۲۲) قرآن

سے استفادہ کا طریقہ (۲۳) قرآن پر ایمان لانے کا مطلب۔

(د) تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ۴۱

(۲۴) اعمال کی توفیق (۲۵) قضائے مہرم (۲۶) نفع و نقصان کا اصل سرچشمہ۔

(۲۷) اگر مگر کا جگر

(۲۸) آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ۴۵

(۳۸) آخرت کی ہولناکی اور اس سے نجات کا ذریعہ (۳۹) آخرت کا منظر (۳۰) زمین کا بے لاگ بیان (۳۱) اللہ کے حضور پیشی کی نوعیت (۳۲) منافقت کا انخام بدر۔ (۳۳) آسان محاسبہ اور اس کے لیے دُعا (۳۴) قیامت کی شدت میں مومن سے نرم سلوک (۳۵) مومن کے لیے غیر معمولی آخری انعامات (۳۶) جنت کی شان (۳۷) آخرت کے عذاب و ثواب کی حقیقت (۳۸) جنت و دوزخ کے راستے کیسے ہیں (۳۹) دوزخ و جنت سے غافل نہ رہنا چاہیے (۴۰) احادیث فی الدین کا مرتکب کوثر سے محروم رہے گا۔ (۴۱) شفاعت رسولؐ کے مستحق (۴۲) روز قیامت قرابت کام نہ آئے گی (۴۳) خائن کا حشر۔

۹ تا ۶۱

عبادات

۶۲

(۱) نماز

(۴۴) نماز گناہوں کو مٹاتی ہے (۴۵) نماز گناہوں کو مٹاتی ہے (۴۶) کامل نماز باعث مغفرت ہے (۴۷) کامل نماز باعث مغفرت ہے (۴۸) منافق نماز عصر تاخیر سے پڑھتا ہے (۴۹) فجر و عصر کی نمازوں میں محافظ فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ (۵۰) ضیاع نماز سے احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے (۵۱) قیامت کے روز سایہ خداوندی سے بہرہ مند ہونے والے (۵۲) زیادہ شکر ہے۔

۶۹

(۱) نماز یا جماعت

(۵۳) نماز یا جماعت انفرادی نماز سے بدرجہا افضل ہے (۵۴) نماز یا جماعت انفرادی نماز سے بدرجہا افضل ہے (۵۵) جماعت کے عدم قیام کا نقصان (۵۶) بلا عذر ترک جماعت کا انخام (۵۷) مومن اور نماز یا جماعت کا اہتمام۔

۷۳

(۲) امامت

(۵۸) امام و مؤذن کی ذمہ داری (۵۹) مقتدیوں کی رعایت (۶۰) مقتدیوں کی رعایت (۶۱) مختصر قرأت۔

۷۷

(ب) زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر

(۶۲) زکوٰۃ — معاشی توازن کے لیے

- (۶۳) زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا انجام (۶۴) عدم ادائیگی زکوٰۃ مال کی برہادی کا موجب ہے۔
(۶۵) صدقہ فطر کا مقصد (۶۶) اناج کی زکوٰۃ۔

۸۰

(ج) روزہ

- (۶۷) رمضان کی فضیلت (۶۸) قیام رمضان کا اجر۔ مغفرت (۶۹) روزہ کے مفاسد
(۷۰) روزہ کی شفاعت (۷۱) روزہ کی روح (۷۲) روزہ دار (۷۳) گناہوں کا کفارہ
— نماز، روزہ اور زکوٰۃ (۷۴) ریاسے پرہیز (۷۵) سحری کی تاکید (۷۶) تعجیل فی الاطلاق
کی تاکید (۷۷) سفر میں رخصت (۷۸) روزہ اور دیگر عبادات میں اعتدال (۷۹) نوافل
میں اعتدال (۸۰) نوافل میں اعتدال (۸۱) ایام اعتکاف (۸۲) رمضان کا آخری عشرہ

۹۲

(د) حج

- (۸۳) فرضیت حج (۸۴) حج ولادت نو ہے (۸۵) جہاد کے بعد بہترین عمل۔
(۸۶) تعجیل فی الحج (۸۷) مسلمان اور ترک حج (۸۸) حج کا اجر ابتدا سے سفر سے شروع ہو جاتا ہے۔

۱۲۶ تا ۹۵

معاملات

۹۶

(ر) حلال کمائی

- (۸۹) ہاتھ کی کمائی کی فضیلت (۹۰) قبولیت دعائیں رزق حلال کا اثر (۹۱) حلال
و حرام سے لاپرواہی (۹۲) مصوری کی کمائی۔

۱۰۰

(ب) تجارت

- (۹۳) دیانتدارانہ تجارت (۹۴) خرید و فروخت میں نرمی کا حکم (۹۵) صادق
و امین تاجر کا رتبہ (۹۶) متقی تاجروں کا انجام (۹۷) ناجائز حربوں سے برکت ختم ہو جاتی
ہے (۹۸) تجارت میں جھوٹی قسمیں (۹۹) تجارتی لغزشوں کا کفارہ — صدقہ
(۱۰۰) تجارتی کاروبار کی نزاکت (۱۰۱) حرمت احتکار (۱۰۲) احتکار پر لعنت (۱۰۳)
محترک کی کچ فطرتی (۱۰۴) خراب مال تجارت کا عیب بیان کرو۔

۱۰۷

(ج) قرض

- (۱۰۴) تنگ دست قرضدار کو نہلت دینے کا اجر (۱۰۵) تنگ دست قرضدار کو نہلت دینے کا اجر

(۱۰۸) مسلمان بھائی کے قرض کی ادائیگی (۱۰۹) قیامت میں مقروض کی معافی نہیں۔ (۱۱۰)
 حسن ادائیگی (۱۱۱) مالدار کی مال مٹوں ظلم ہے (۱۱۲) ادائیگی قرض میں نیت کا اثر۔ (۱۱۳)
 مال مٹوں کی قانونی سزا۔

۱۱۲

(د) غصب و خیانت

(۱۱۴) ظلم کی سزا (۱۱۵) غصب کی حرمت (۱۱۶) - (۱۱۷) خائن سے بھی خیانت
 کرنے کی ممانعت (۱۱۸) خیانت میں شیطان کے لیے کشش۔

۱۱۵

(ح) کھیتی اور باغبانی

(۱۱۹) کسان کا صدقہ (۱۲۰) اللہ کے مغضوب بندے۔

۱۱۷

(و) مزدور کی اجرت

(۱۲۱) مزدور کے حقوق (۱۲۲) مزدور کی وکالت اللہ کرے گا

۱۱۸

(ز) ناجائز وصیت

(۱۲۳) ناجائز وصیت کی سزا و زخ ہے (۱۲۴) وراثت سے محروم کرنا۔ (۱۲۵)
 وارث کے حق میں وصیت کا جائز نہ ہونا۔ (۱۲۶) وصیت کی آخری حد۔

۱۲۲

(س) سود و رشوت

(۱۲۷) سودی کاروبار میں حصہ لینے والوں پر لعنت (۱۲۸) راشی و مرتشی پر لعنت
 (۱۲۹) راشی و مرتشی پر لعنت (۱۳۰) مشتبہات سے پرہیز (۱۳۱) تقویٰ کا جوہر۔

۱۲۴ تا ۱۹۶

معاشرت

۱۲۸

(ل) نکاح

(۱۳۲) نکاح کی ترغیب (۱۳۳) دیندار بیوی کا انتخاب (۱۳۴) بیوی کے انتخاب
 کا اصل معیار (۱۳۵) فساد کا سبب (۱۳۶) خطبہ نکاح (۱۳۷) فرضیت مہر (۱۳۸)
 قلیل مہر (۱۳۹) معمولی مہر کی افضلیت (۱۴۰) ولیمہ میں مفلسوں کو دعوت نہ دینا معیوب ہے
 (۱۴۱) فاسق کی دعوت سے اجتناب۔

(ب) حقوق العباد ۱۳۵

۱۳۵

(۱) والدین کے حقوق

(۱۴۲) والدہ سے حسن سلوک (۱۴۳) خدمت والدین کا صلہ جنت ہے (۱۴۴) والدین کی نافرمانی حرام ہے (۱۴۵) موت کے بعد والدین کے حقوق کیا ہیں؟ (۱۴۶) رضائی ماں کی تعظیم (۱۴۷) مشرک والدین کے ساتھ حسن سلوک (۱۴۸) اصل صلہ رگی (۱۴۹) بُرائی کے مقابلہ میں بھلائی

۱۴۰

(۲) بیویوں کے حقوق

(۱۵۰) بیوی سے سلوک (۱۵۱) بدزبان بیوی کے ساتھ سلوک (۱۵۲) بیوی کو مارنا خوبی نہیں (۱۵۳) بیوی سے تعلق قائم رکھنے کی کوشش (۱۵۴) حقوق التزوین (۱۵۵) بیوی کا نفقہ صدقہ ہے (۱۵۶) بیوی کا نفقہ صدقہ ہے (۱۵۷) بیویوں کے درمیان عدل کا حکم۔

۱۴۵

(۳) شوہر کے حقوق

(۱۵۸) کون سی عورت جنت میں جائے گی (۱۵۹) اچھی بیوی کی صفات۔ (۱۶۰) نقل عبادت کے لیے شوہر کی اجازت (۱۶۱) خاوند کی ناشکری (۱۶۲) بہترین دولت — مؤمن بیوی (۱۶۳) عورت گھر کی نگران ہے۔

۱۵۱

(۴) اولاد کے حقوق

(۱۶۴) اولاد کی تربیت (۱۶۵) نماز کی عادت ڈالنا (۱۶۶) نیک اولاد — قصہ جاریہ (۱۶۷) لڑکیوں کی تربیت کا صلہ (۱۶۸) بیٹی کی تکریم و تربیت کا صلہ (۱۶۹) بیٹی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے (۱۷۰) اولاد میں انصاف (۱۷۱) اولاد پر خرچ کرنا (۱۷۲) بہترین صدقہ — بے سہارا بیٹی کی کفالت (۱۷۳) یتیم بچوں کی پرورش کے لیے نکاح ثانی سے پرہیز۔

۱۵۹

(۵) یتیم کے حقوق

(۱۷۴) یتیم کی کفالت (۱۷۵) بہترین اور بدترین گھر (۱۷۶) یتیم کی سرپرستی کے اخلاقی فوائد (۱۷۷) کمزوروں کے حقوق (۱۷۸) مال یتیم میں کفیل کا حق (۱۷۹) زیر سرپرستی یتیم کو ڈانٹنا

(۶) مہمان کے حقوق

۱۶۲

(۱۸۰) مہمان نوازی ایمان کا تقاضہ ہے (۱۸۱) مہمان نوازی کی مدت۔

(۷) پڑوسیوں کے حقوق

۱۶۳

(۱۸۲) اذیت ہمسایہ متنافی ایمان ہے (۱۸۳) پڑوسی کا مقام (۱۸۴) مومن کا پڑوسی بھوکا نہ رہے (۱۸۵) پڑوسیوں کی خبر گیری (۱۸۶) پڑوسیوں کے مابین ہدیوں کی اہمیت (۱۸۷) مستحق ترین پڑوسی (۱۸۸) پڑوسی کے ساتھ احسان کا رویہ (۱۸۹) پڑوسی کے ساتھ سلوک کا نتیجہ جنت یا جہنم (۱۹۰) قیامت کا پہلا مقدمہ۔ پڑوسیوں کا جھگڑا۔

(۸) فقرار و مساکین کے حقوق

۱۶۸

(۱۹۱) مفلسوں کے ساتھ خدا کا تعلق (۱۹۲) بھوکے کو کھانا کھلانا (۱۹۳) سائل کے ساتھ سلوک (۱۹۴) ہمدردی کا مستحق مسکین (۱۹۵) مسکین و بیوہ کی نگہداشت اور فیضیت۔

(۹) (۱۹۶) خادموں کے حقوق

۱۷۱

(۱۹۷) خادم کا طعام و لباس کیسا ہو؟ (۱۹۸) کھانے میں خادم کی شرکت۔ (۱۹۹) خادموں کے ساتھ حسن سلوک (۲۰۰) غلام کو مارنے کی ممانعت۔

(۱۰) رفقاء سفر کے حقوق

۱۷۴

(۲۰۱) لوگوں کی خدمت کرنے میں مسابقت (۲۰۲) زائد از ضرورت چیزیں فیق سفر کو دینا (۲۰۳) شیطان کے گھر اور سواریاں (۲۰۴) راستہ روکنے کی مذمت۔

(۱۱) بیمار کی عیادت

۱۷۷

(۲۰۵) عیادت اور تعلق باللہ (۲۰۶) مریض، بھوکے اور قیدی کے حسن سلوک۔ (۲۰۷) غیر مسلم کی عیادت (۲۰۸) عیادت کے آداب۔

۱۷۹

(۱۲) مسلمان کا حق مسلمان پر

(۲۰۹) جان و مال کی حرمت (۲۱۰) مسلمان کی خیر خواہی (۲۱۱) مسلمانوں میں باہمی رحمت و مودت (۲۱۲) اخوت ایک محکم عمارت (۲۱۳) مومن کا آئینہ (۲۱۴) مسلمان کی مدد۔ وہ ظالم ہو یا مظلوم (۲۱۵) مسلمان کی مشکل کشائی و پردہ پوشی (۲۱۶) مسلمان بھائی کیلئے پسند و ناپسند کا پیمانہ۔

(۲۱۷) مسلمان بھائی کیلئے پسند و ناپسند کا پیمانہ (۲۱۸) اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کا مرتبہ
(۲۱۹) قطع تعلق کی مدت (۲۲۰) اجتماعی اخلاق (۲۲۱) مسلمانوں کی پردہ دری سے بچو۔ (۲۲۲)
غیبت کا انجام (۲۲۳) مسلمان کے مسلمان پر حقوق (۲۲۴) دُرگند۔

(۱۳) (۲۲۵) غیر مسلم شہریوں کے حقوق
(ج) حیوانات کے حقوق

۱۹۰

۱۹۲

(۲۲۶) جانوروں سے نرمی (۲۲۷) جانوروں کا آرام (۲۲۸) سفر میں جانور کے حقوق۔
(۲۲۹) ذبح کا طریقہ (۲۳۰) ذبح و قتل کے آداب (۲۳۱) جانور کے چہرہ پر مارنے کی ممانعت
(۲۳۲) جانور کو ناحق ذبح کرنا (۲۳۳) جانوروں کی تکلیف کا خیال رکھنا (۲۳۴) جانوروں کو
آپس میں لڑانے کی ممانعت (۲۳۵) جانداروں کو پانی پلانا۔

۲۲۶ تا ۱۹۷

اخلاقی بُرائیاں

۱۹۸

(ا) تکبر

(۲۳۶) تکبر اور جہاں دو مختلف چیزیں ہیں (۲۳۷) تکبر کا حشر (۲۳۸) تکبر کی علامت
— مغرورانہ لباس (۲۳۹) کھانا، پہننا اور تکبر و اسراف۔

۲۰۰

(ب) ظلم

(۲۴۱) قیامت اور ظلم کی تاریکیاں (۲۴۲) ظالم سے تعاونِ اسلام سے بغاوت ہے۔
(۲۴۳) حقیقی مفلس (۲۴۴) مظلوم کی فریاد۔

۲۰۳

(ج) غصہ

(۲۴۵) غصہ قابو رکھنا (۲۴۶) غصہ کا علاج (۲۴۷) غصہ کا علاج (۲۴۸) قدرت کے
باوجود معافی کا اجر (۲۴۹) غصہ اور زبان پر قابو پانا (۲۵۰) مؤمنانہ اخلاق (۲۵۱) رسول اللہ کی
نصیحت — غصہ نہ کرو۔

۲۰۶

(د) کسی کی نقل اتارنا

۲۰۶

(ه) دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا

۲۰۸

(و) جھوٹ

(۲۵۴) جھوٹ اور نفاق (۲۵۵) سب سے بڑا جھوٹ (۲۵۶) جھوٹا تکلف (۲۵۷) عظیم خیانت۔
 (۲۵۸) بچوں سے کذب بیانی (۲۵۹) بچوں سے کذب بیانی (۲۶۰) مذاق میں جھوٹ۔ (۲۶۱)
 جنت میں مدارج۔

(س) (۲۶۲) (۲۶۳) فحش گوئی اور بدزبانی ۲۱۲

(ح) دوزخاں ۲۱۳

(۲۶۴) بدترین عادت (۲۶۵) آگ کی دوزبانی۔

(ط) غیبت ۲۱۴

(۲۶۶) غیبت اور بہتان کا فرق (۲۶۷) غیبت زنا سے بدتر ہے (۲۶۸) غیبت کا کفارہ
 (۲۶۹) مردوں کو برا بھلا کہنا۔

(ی) بے جا حمایت اور طرفداری ۲۱۶

(۲۷۰) غیر کونیا کی خاطر اپنی آخرت کی بربادی (۲۷۱) قومی غصبیت (۲۷۲) بے جا
 حمایت — ہلاکت ہے۔ (۲۷۳) بے جا حمایت — ہلاکت ہے۔

(ک) (۲۷۴) منہ پر بے جا تعریف کی مذمت ۲۱۸

(۲۷۵) منہ پر تعریف (۲۷۶) فاسق کی تعریف۔

(ل) جھوٹی شہادت ۲۲۰

(۲۷۷) جھوٹی گواہی اور شرک برابر ہیں۔

(۲۷۸) بُرا مذاق، وعدہ خلافی، جھگڑا اور مناظرہ

(۲۷۹) ایفائے عہد کی نیت

(۲۸۰) عیب چینی

(۲۸۱) بلا تحقیق بات کو پھیلانا۔

(م) چغلی کھانا۔ ۲۲۳

(۲۸۲) جنت سے محرومی (۲۸۳) عذاب میں گرفتاری (۲۸۴) غیبت اور چغلی کی

ممانعت۔

(۲۸۵) حسد نیکوؤں کے لیے آگ

۲۲۵

(ن) بدنگاہی

(۲۸۶) پہلی نظر (۲۸۷) دوسری نظر۔

۲۲۴ تا ۲۳۴

اخلاقی خوبیاں

(۲۸۸) بعثت نبوی کا مقصد (۲۸۹) اسوۂ نبوی (۲۹۰) اخلاقِ حسنہ کی نصیحت

(۲۹۱) وقار و نجیدگی (۲۹۲) سادگی و صفائی (۲۹۳) سلیقہ و صفائی (۲۹۴) پراگندہ بال

شیطان کی طریقہ ہے (۲۹۵) دولت اور پراگندہ مالی (۲۹۶) بہترین اسلام — کثرتِ سلام

(۲۹۷) محبت کا گر — سلام کرنا (۲۹۸) زبان اور شرکاء کی حفاظت (۲۹۹) غیر ذمہ دارانہ باتیں۔

دعوت و تبلیغ

۲۳۵ تا ۲۴۸

(۳۰۰-۳۰۱) (ا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ ۲۳۶

(ب) دین — سیاسی نظام کی حیثیت میں ۲۴۱

(۳۰۲) کاسیابی آزمائشوں کی راہ سے (۳۰۳) ہجرت اور جہاد۔

(ج) التزامِ جماعت ۲۴۶

(۳۰۴) سفر میں تنظیم (۳۰۵) سفر میں تنظیم (۳۰۶) جماعت سے علیحدگی (۳۰۷) حصول

جنت — جماعت کے ذریعہ۔

(د) امیر و مامور کے تعلق کی نوعیت ۲۴۸

د (۳۰۸) امیر جماعت کی ذمہ داری (۳۰۹) خیانت کا راز امیر (۳۱۰) غیر مخلص و کاہل امیر۔

(۳۱۱) خویش پرور امیر (۳۱۲) امیر کا ایثار (۳۱۳) بردبار امیر (۳۱۴) سمجھ و طاعت کی حدود

(۳۱۵) قائد و عوام کی غیر خواہی۔

(ه) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ۲۵۷

(۳۱۶) بدعتی کی تعلیم (۳۱۷) منافق کی سیادت (۳۱۸) شرابی کی عیادت (۳۱۹) دین میں

ملاہنت کا انجام (۳۲۰) نہی عن المنکر — ایک فریضہ (۳۲۱) پڑوسی کو دین کی تعلیم دینا

(و) دعوت بلا عمل

۲۶۴

(۳۲۲) خود را نصیحت دیگران را نصیحت (۳۲۳) آگ کی قینچیاں (۳۲۴) کرنے کے کام

(۳۲۵) دعوت کی ابتداء۔ اپنی ذات سے (۳۲۶) علم اور عمل۔

۲۶۸

(ز) حصول علم دین۔

(۳۲۷) دین کا فہم (۳۲۸) طلب علم کا صلہ (۳۲۹) ذکر و علم کا موازنہ۔

۲۷۱

(ح) دعوۃ تبلیغ کے اہم اصول

(۳۳۰) ہفتہ میں ایک مرتبہ وعظ (۳۳۱) کثرت وعظ کے نقصانات (۳۳۲) دین

میں سہولت (۳۳۳) انداز گفتگو (۳۳۴) جذبات و رجحانات کا خیال (۳۳۵) بیم ورجا۔

(ط) دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے خوشخبری

(۳۳۶) محافظین دین، اللہ کی حفاظت میں (۳۳۷) محتبان رسول (۳۳۸) نبی الہی کی اہمیت۔

۳۰۲ تا ۲۷۹

داعیانہ صفات

(ا) شکر

۲۸۰

(۳۳۹) شکر بحیثیت کفارہ گناہ (۳۴۰) نئے لباس پر شکر گزاری (۳۴۱) سوار ہوتے

وقت شکر ادا کرنا (۳۴۲) سوتے اور جاگتے وقت کی دعائیں (۳۴۳) نعمت اسلام پر شکر۔

(۳۴۴) بیت الحمد (۳۴۵) صبر و شکر۔ خیر کثیر (۳۴۶) جذبہ شکر پیدا کرنے کی تدبیر۔

۲۸۷

(ب) (۳۴۷) حیا

۲۸۸

(ج) صبر و استقامت

(۳۴۸) صبر۔ بہترین نیکی (۳۴۹) فطری رنج اور صبر (۳۵۰-۳۵۱) گناہوں کا کفارہ

(۳۵۲) آزمائش میں تسلیم و رضا (۳۵۳) استقامت۔ ایک جامع ہدایت (۳۵۴) صابر۔

خوش بخت انسان (۳۵۵) صبر کی مشکلات۔

۲۹۳

(د) توکل

(۳۵۶-۳۵۷) توکل کی حقیقت (۳۵۸) تدبیر و توکل (۳۵۹) توکل۔ ذریعہ اطمینان

۲۹۵

(ھ) توبہ و استغفار

(۳۶۰) توبہ پر اللہ کی خوشی (۳۶۱) توبہ پر اللہ کی خوشی (۳۶۲) توبہ کی مدت -

(۳۶۳) استغفار کی حد (۳۶۴) صرف اللہ سے مانگو۔

۲۹۸

(و) محبت خلق

(۳۶۵) بہترین اعمال (۳۶۶) غلام آزاد کرنا (۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰)

نیکی کا تصور اور معیار۔

۳۰۲

(ز) (۳۷۱) اخلاص عمل

اصلاح و تربیت کے ذرائع (۳۷۲ تا ۳۷۳)

۳۰۴

(ا) (۳۷۲) خدا کی صفات کا تذکرہ

۳۰۸

(ب) دنیا سے بے رغبتی اور فکر آخرت۔

(۳۷۳) شرح صدر کی علامت - موت کی تیاری (۳۷۴) خطرے کی گھنٹی -

(۳۷۵) پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ (۳۷۶) موت کی یاد (۳۷۷)

قبروں کی زیارت (۳۷۸) قبرستان کے آداب (۳۷۹) عیش کوشی (۳۸۰) دنیا سے

محبت اور موت سے نفرت - ذلت کا سبب (۳۸۱) دنیا و آخرت کا موازنہ (۳۸۲)

عقل مند کون؟ (۳۸۳) محروم رحمت (۳۸۴) حقیقی حیا (۳۸۵) جامع نصیحت (۳۸۶)

پانچ باتوں کی جواب طلبی (۳۸۷) جنت غافل کے لیے نہیں -

۳۲۰

(ج) تلاوت قرآن

(۳۸۸) شفاعت قرآن (۳۸۹) قرآن کے آداب (۳۹۰) تلاوت قرآن کے

نور الہی کا حصول (۳۹۱) دل کے زنگ کا علاج۔

۳۲۴

(د) نوافل اور تہجد

(۳۹۲-۳۹۳) تقرب الی اللہ کے ذرائع (۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶) تہجد کی ترغیب

(۳۹۷) پابندی عمل (۳۹۸) نزول رحمت کا وقت۔

(ھ) (۳۹۹) اتفاق

۳۲۸

(۴۰۰) افضل صدقہ (۴۰۱) فرشتوں کی دعائیں (۴۰۲) زائد از ضرورت مال خرچ کرو (۴۰۳) اتفاق کا بدلہ (۴۰۴) بخیل اصحاب ثروت کی ہلاکت۔

۳۳۲

(و) ذکر و دعا

(۴۰۵) اللہ کی معیت (۴۰۶) ذکر زندگی ہے (۴۰۷) ذکر کی تعلیم (۴۰۸) سید الاستغفار (۴۰۹) سونے کا طریقہ اور دعا (۴۱۰) پریشان کی دعا (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) چند جامع دعائیں (۴۱۴) نو مسلم کی دعا (۴۱۵) دعا بعد از نماز (۴۱۶) دعا بعد از نماز۔

۳۵۴ تا ۳۴۱

اسوۃ رسول ﷺ

(ز) عملی نمونہ

۳۴۲

(۴۱۷) نماز اور خطبہ میں میانہ روی (۴۱۸) مقتدیوں کا لحاظ (۴۱۹) لمبی نماز۔ (ب) (۴۲۰) طریقہ تعلیم

۳۴۴

(۴۲۱) آداب نماز کی تعلیم (۴۲۲) دین میں آسانی (۴۲۳) جذبات کا احترام (ج) شفقت علی الخلق

۳۴۶

(۴۲۴) بھوکوں کو کھانا کھانا (۴۲۵) دو کے کھانے میں تیسرے کی شرکت۔ (۴۲۶) تالیف قلب۔

۳۵۲

(د) اقامت دین کی راہ میں

(۴۲۷) مخالفین کے لیے دعا۔ (۴۲۸) نبی کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ موقع۔

۳۶۶ تا ۳۵۵ اصحاب نبی ﷺ کا حال

(۴۲۹) ابن عمرؓ اور تہجد (۴۳۰) اتفاق اور ذکر (۴۳۱) افلاس میں مہمان نوازی (۴۳۲) مصعب بن عمیرؓ کی شان (۴۳۳) اصحاب صفہ کی شان (۴۳۴) حبیبؓ کے متعلق دشمن کی شہادت (۴۳۵) عائشہؓ کا ابن زبیرؓ سے مقاطعہ (۴۳۶) غلاموں پر سختی کرنے کا احساس۔

فکرِ آخرت

۳۶۴ تا ۳۶۷

(۳۶۴) عذاب کا مستحق کون؟ (۳۶۸) قبولِ اسلام سے پہلے کے گناہ (۳۶۹)

نمازوں کی کثرت (۳۷۰) شہادت کا اجر (۳۷۱) صغیرہ گناہ (۳۷۲) خدا اور رسول ﷺ
 علیہ وسلم کی محبت۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ
هَدَانَا اللَّهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بڑی اہمیت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ جو
شخص ہدایت کا پیاسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی راہ پر لگاتا ہے، اور جس
کے اندر ہدایت کی پیاس نہیں ہوتی، اُسے ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ وہ ایسا کبھی نہیں
کرتا کہ مچھلی مانگنے والے کو سانپ دیے، اور سانپ کے طلب گار کو مچھلی بخش دے۔
جب کوئی شخص ہاتھ ہے کہ اسے ہدایت ملے تو اللہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ
فرماتا ہے جس طرح کا معاملہ والد اپنے بچے اور شفیق استاد اپنے محنتی شاگرد کے ساتھ
کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی راہ پر لگاتا ہے، اور راہ پر لگا کر چھوڑ نہیں دیتا،
بلکہ اُسے برابر اپنی طرف کھینچتا اور آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس، جس کے اندر
ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اُسے چھوڑ دیتا
ہے کہ جس راہ پر چاہے چلے اور جس کھڈ میں چاہے گرے۔

قرآن مجید، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس سے روشنی صرف وہی
ہاتھ جس کے اندر ہدایت کی پیاس ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص اپنی ہدایت کے لیے قرآن
کے پاس نہیں جاتا بلکہ محض ”علمی سیر“ کے طور پر اور ”معلومات میں اضافہ“ کی غرض سے جاتا
ہے تو ایسے آدمی کو قرآن سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ یہی خاصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ارشادات کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔

اگر کوئی ہدایت کی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہے تو اسے روشنی ملتی

ہے، لیکن اگر کوئی حدیث کا مطالعہ ”علمی سیر“ اور ”معلومات میں اضافہ“ کی غرض سے کرتا ہے تو اسے یہاں سے کوئی روشنی نہیں ملتی۔ ہدایت اور ضلالت کے بارے میں اللہ کی سنت یہی ہے، اور اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔

یہ کتاب — ”راہ عمل“ — حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا مجموعہ ہے، اور اسے اصلاح و تربیت کے مقصد سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کا مطالعہ علمی سیر کے طور پر یا محض معلومات بڑھانے کی نیت سے ہرگز نہ کیا جائے۔ احادیث نئی کو اس طرح پڑھنے میں بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف ترجمہ اور توضیح کا پڑھنا اور احادیث کے الفاظ نہ پڑھنا بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ جو حدیث سامنے آئے اس پر ٹھہر کر غور کر لیا جائے تو یقین ہے کہ اصلاح و تربیت کے بہت سے ایسے پہلو بھی سامنے آئیں گے جو تشریح و توضیح کے ضمن میں بیان نہیں ہو سکے ہیں۔

اصلاح و تربیت کے محتاج یوں تو ہم سارے ہی مسلمان ہیں، لیکن اس کے سب سے زیادہ محتاج وہ لوگ ہیں جو دین کا کام کرنے اٹھیں، جنہوں نے یہ طے کیا ہو کہ بگھاڑ کے اسٹانڈ میں اور بگڑے ہوئے ماحول میں حق کی شہادت کا کام کریں گے۔ یہ حق کی شہادت اور دین کی اقامت کا کام بڑی تیاری چاہتا ہے۔

کتاب کے سب پڑھنے والوں سے — خصوصاً حضرات علماء و اساتذہ حدیث سے — درخواست ہے کہ اس مجموعہ میں جہاں کہیں کوئی غلطی نظر آئے، اس کی نشانی ہی فرمائیں، میں ان کا بہت ممنون ہوں گا اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے گا۔

رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

عاجز مرتب

جلیل حسن ندوی عفا اللہ عنہ

اخلاص نیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نیت کے مطابق اجر

(۱) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَىٰ،

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَقَّبُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ (متفق علیہ)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے:

”اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔
تو مثلاً جس نے اللہ و رسول کے لیے ہجرت کی ہوگی واقعی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔

اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے یا عورت کے لیے ہی شمار ہوگی۔“

یہ حدیث اصلاح و تربیت کے باب کی نہایت اہم حدیث ہے۔ حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ کوئی عمل چاہے وہ دیکھنے میں نیک ہو، اُس کا اجر آخرت میں صرف اسی صورت میں ملے گا جب کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو۔ اگر اس عمل کا محرک دنیا طلبی ہو، اگر اُسے کسی اپنی دنیاوی غرض پوری کرنے کے لیے انجام دیا گیا ہو تو آخرت کے بازار میں اُس کی کوئی قیمت نہ ملے گی، اس کا یہ عمل وہاں کھوٹا سکہ قرار پائے گا۔ اس حقیقت کو آپ نے ہجرت کی مثال دے کر واضح کیا کہ دیکھو ہجرت کتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی خدا و رسول کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیاوی غرض پوری کرنے کے لیے ہجرت (ترک وطن) کرتا ہے تو آخرت میں اُسے اس عمل کا جو بظاہر بہت

بڑی نیکی ہے، کچھ ثواب نہ ملے گا بلکہ اللہ اس پر جہنم سازی اور فریب دہی کا مقدمہ قائم ہوگا۔
نیکی کا معیار

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے:

”اللہ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال کو نہ دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔“

فاسد نیت کا ثمرہ

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَاسْتَشْهَدَ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ نَعْمَةً فَعَرَفَهَا،

قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟

قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ،

قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ۔

ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ۔

وَسَرَّ جُلٌّ تَعْلَمُ الْعِلْمَ وَعِلْمَهُ وَتَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَفَهُ

نَعْمَةً فَعَرَفَهَا،

قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟

قَالَ تَعْلَمْتُ الْعِلْمَ وَسَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ۔

قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعْلَمْتُ لِيُقَالَ هُوَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ

لِيُقَالَ هُوَ قَائِمٌ فَقَدْ قِيلَ،

ثُمَّ أَمْرِي بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ،
 وَسَاجِدٌ وَسَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ فَأَتَىٰ
 بِهِ فَعَرَفَهَا نِعْمَةً فَعَرَفَهَا،
 قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟
 قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُفْقَ فِيهَا إِلَّا اتَّقِيتُ
 فِيهَا لَكَ،

قَالَ كَذَبْتَ وَلَكَ لَكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ،
 ثُمَّ أَمْرِي بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ (صحیح مسلم)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے
 سنا کہ:

”قیامت کے دن سب کا پہلے ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا جس
 نے شہادت پائی ہوگی۔ اُسے خدا کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا۔ پھر خدا اُسے اپنی سب
 نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں تسلیم کرے گا۔

تب پوچھے گا کہ ”تو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیے؟“

وہ عرض کرے گا کہ ”میں نے تیری خوشنودی کی خاطر تیرے دین سے لڑنے والوں
 کے خلاف، جنگ کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی۔“

خدا اس سے کہے گا ”تو نے یہ بات غلط کہی کہ میری خاطر جنگ کی، تو نے تو صرف
 اس لیے جنگ کی اور جان بازی دکھائی کہ لوگ تجھے جبری اور بہادر کہیں سو دنیا میں تجھے
 اس کا صلہ مل گیا۔“

پھر حکم ہوگا کہ اس ”مرد شہید“ کو منہ کے بل گھسیٹتے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔
 چنانچہ اُسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

پھر ایک دوسرا شخص خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جو دین کا عالم و معلم ہوگا۔
 اُسے خدا اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں تسلیم کرے گا۔

تب اس سے کہے گا، ”ان نعمتوں کو پا کر تو نے کیا عمل کیے؟“

وہ عرض کرے گا، ”خدا یا، میں نے تیری خاطر تیرا دین سیکھا اور تیری خاطر دوسروں

کو اس کی تعلیم دی، اور تیری خاطر قرآن مجید پڑھا۔“

اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ”تم نے جھوٹ کہا، تم نے تو اس لیے علم سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں

عالم کہیں، اور قرآن اس غرض سے تمہ نے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں قرآن کا جاننے والا کہیں۔ سو تمہیں دنیا میں اس کا صلہ مل گیا۔“

پھر حکم ہو گا کہ اس کو چہرہ کے بل گھیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔“

چنانچہ اسے گھیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

اور تیسرا آدمی وہ ہو گا جس کو اللہ نے دنیا میں کشادگی بخشی تھی اور قہرسم کی دولت سے

نوازا تھا۔ ایسے شخص کو خدا کی جناب میں پیش کیا جائے گا اور وہ اسے اپنی سب نعمتیں بتائے

گا اور وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں یہ سب نعمتیں اسے دی گئی تھیں۔

تب اس سے اس کا رب پوچھے گا، ”میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟“

وہ جواب میں عرض کرے گا، ”جن جن راستوں میں خرچ کرنا تیرے نزدیک پسندیدہ

تھا ان سب راستوں میں میں نے تیری خوشنودی کے لیے خرچ کیا۔“

اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ”جھوٹ کہا، تو نے یہ سارا مال اس لیے لٹایا تھا کہ لوگ

مجھے سخی کہیں، سو یہ لقب دنیا میں مل گیا۔“

پھر حکم ہو گا کہ اس کو چہرہ کے بل گھیٹتے ہوئے لے جاؤ اور آگ میں ڈال دو۔“

چنانچہ اسے لے جا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

ادپر کی تینوں روایتیں جس حقیقت کو وضاحت سے سامنے لاتی ہیں وہ یہ ہے کہ آخرت

میں کسی نیک کام کی ظاہری شکل پر کوئی انعام نہیں مل جائے گا۔ وہاں تو صرف وہی کام اجر و ثواب کا

مستحق ہو گا جس کو خدا کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو گا۔ بڑے سے بڑا نیکی کا کام اگر اس لیے کیا

گیا ہے کہ دوسرے اس سے خوش ہوں یا لوگوں کی نگاہ میں اس کی وقعت بڑھے، تو خدا کی نگاہ میں

اس کی کوئی وقعت نہیں۔ آخرت کے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایسا عمل خدا کی میزان میں

کھوٹا بلکہ جعلی سکہ قرار پائے گا۔ نہ ایسا ایمان وہاں کام آئے گا اور نہ ایسی عبادت۔

جب حقیقت یہ ہے، اور اس کے حقیقت ہونے میں کوئی شبہ نہیں تو ہمیں دکھا دے اور

نام و نمود کے تباہ کن جذبے سے بہت ہوشیار اور سچ کتا رہنا ہوگا۔ ورنہ ساری محنت برباد

جائے گی، اور سرمایہ کی بربادی کا علم وہاں ہوگا جہاں آدمی کوڑی کوڑی کا محتاج ہوگا۔

ایمانیات

ایمان کی بنیادیں۔

(۴) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ نَأْخُذُ بِثَلَاثٍ مِنَ الْإِيمَانِ

قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَتُؤْمِنَ بِالْفَقْدِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ - (صحیح مسلم)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے (ایک طویل حدیث میں) روایت ہے کہ: اُنے دسے شخص نے وجودِ حقیقتِ جبرئیل علیہ السلام تھے اور حضورؐ کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ”بتائیے ایمان کیا ہے؟“ آپؐ نے فرمایا: ”ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، اور آخرت کو حق جانو اور حق مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ چاہے وہ خیر ہو، چاہے شر۔“

یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جو ”حدیث جبرئیل“ کے نام سے مشہور ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرئیلؑ ایک دن حضورؐ کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے اور (سلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے، آپؐ نے سب کے جواب دیے۔ ان میں سے ایمان سے متعلق سوال و جواب یہاں نقل کیا گیا ہے۔

ایمان کے اصل معنی ہیں کسی پر اعتماد کرنا اور اس کی وجہ سے اس کی بات کو سچ ماننا۔ جب آدمی کو کسی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے تب ہی اس کی بات ماننا ہے۔ ایمان کی اصل روح یہی اعتماد و یقین ہے۔ اور آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کرے جو اللہ کی طرف سے رسولوں کے ذریعہ آتی ہیں۔ ان میں سے بنیادی ایمانیات کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، ان کی الگ الگ مختصر تشریح یہ ہے:

(۱) ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ سے موجود مانا جائے۔

اس کو کائنات کا پیدا کرنے والا اور کائنات کا تنہا انتظام کرنے والا مانا جائے۔ تسلیم کیا

جائے کہ اس کا کوئی سا بھی اور شریک نہیں، نہ دنیا کو پیدا کرنے میں اور نہ دنیا کا انتظام چلانے میں۔ اور مانا جائے کہ ہر طرح کے عیب اور ہر قسم کی کمی سے اس کی ذات پاک ہے اور وہ تمام اچھی صفتوں کا مالک اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔

(۲) فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں۔ وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہر وقت خدا کی بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ وفادار غلام کی طرح مالک کا ہر حکم بجالانے کے لیے ہاتھ باندھے اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، دنیا میں نیک کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔

(۳) کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعہ وقتاً فوقتاً جو ہدایت نامے بھیجے سب کو سچا مانے۔ ان میں آخری ہدایت نامہ قرآن مجید ہے۔ اگلی امتوں نے اپنی کتابیں بگاڑ ڈالیں، تب آخر میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آخری کتاب بھیجی جو صاف اور واضح ہے جس میں کوئی نقص نہیں اور جو ہر قسم کے بگاڑ سے محفوظ ہے۔ اور اب اس کتاب کے سوا دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ذریعہ خدا تک پہنچا جاسکتا ہو۔

(۴) رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے رسول خدا کی طرف سے آئے سب سچے ہیں۔ ان سب رسولوں نے بلا کسی کمی بیشی کے خدا کی باتیں لگوں تک پہنچائیں۔ اس سلسلہ کی آخری کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب انسانوں کی نجات صرف آپ کے طریقے کی پیروی میں ہے۔

(۵) آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کی زندگی کے پورے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی۔ تو جس کے اعمال پسندیدہ ہوں گے وہ انعام پائے گا اور جس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں وہ سزا پائے گا۔ سزا بھی لا محدود ہوگی اور انعام بھی لا محدود۔

(۶) تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو اور دنیا کا کارخانہ کسی اور ڈھب سے چل رہا ہو۔ ہر خیر و شر اور ہدایت و گمراہی کا ایک قانون ہے جس کو اس نے پہلے سے بنا دیا ہے۔ خدا کے شکر گزار بندوں پر جو مہینیت

آتی ہے، جن مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور جو آزمائش ان پر آتی ہے یہ سب حالات ان کے رب کے حکم اور پہلے سے طے کیے ہوئے قانون کے تحت آتے ہیں۔

۱۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب

ایمان باللہ اور اس کے اثرات

(۵) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدُفَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مَوْخَرَةٌ الرَّحْلِ،

فَقَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ،

قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ،

ثُمَّ سَارَ سَاعَةً،

ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ،

قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ،

ثُمَّ سَارَ سَاعَةً،

ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ،

قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ،

قَالَ هَلْ تَذَرُنِي مَا حَقَّ اللَّهُ مِنْكَ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ؟

قَالَ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،

قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،

ثُمَّ سَارَ سَاعَةً،

ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ،

قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ،

قَالَ هَلْ تَذَرُنِي مَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟

قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ اَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ - (بخاری و مسلم)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (ایک سفر میں میں آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور آپ کے درمیان کجاوہ کا صرف کچھلا حصہ حائل تھا۔

آپ نے فرمایا ”اے معاذ بن جبل!“

میں نے کہا ”حضور غلام حاضر ہے، فرمائیں“

”آپ نے سکوت اختیار کیا۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد پکارا، ”اے معاذ بن جبل میں نے وہی لفظ دہرائے جو پہلی بار کہے تھے۔ (لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا)۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے پکارا، ”معاذ بن جبل!“

میں نے عرض کیا ”حضور، غلام حاضر ہے، ارشاد فرمائیں“

تب آپ نے فرمایا ”تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟“

میں نے کہا ”اللہ و رسول ہی بہتر علم رکھتے ہیں“

آپ نے فرمایا ”اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی بندگی کریں اور بندگی میں کسی

غیر کو ذرا بھی سا بھی نہ بنائیں“

پھر آپ نے تھوڑی دور چلنے کے بعد فرمایا ”اے معاذ!“ میں نے کہا ”ارشاد ہو،

یہ غلام آپ کی بات غور سے سنے گا اور وفادارانہ آپ کی اطاعت کرے گا“

آپ نے فرمایا ”کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟“

میں نے کہا ”اللہ و رسول ہی خوب واقف ہیں“

آپ نے فرمایا ”اللہ کی بندگی کرنے والے بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں

عذاب نہ دے“

حضرت معاذ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ میں بالکل آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، سننے اور

سنانے میں کوئی دقت نہ تھی۔ آپ کے ارشاد کو بڑی آسانی سے سن سکتا تھا۔ لیکن جو بات آپ

فرمانی پابتے تھے بڑی اہم تھی اس لیے آپ نے تین بار پکارا اور کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ اس

لیے کہ تاکہ جو پر اس بات کی اہمیت اچھی طرح واضح ہو جائے اور میں خوب کان لگا کر سنوں۔

مضروب کے ارشاد سے توحید کی اہمیت معلوم ہوئی کہ یہ جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے۔
 جو چیز خدا کے غضب سے بچانے والی ہو اور جنت کا حق دار بنانے والی ہو اس سے زیادہ قیمتی چیز
 بندہ کی نگاہ میں اور کیا ہوگی۔

ایمان باللہ کا مفہوم

(۶) قَالَ اتَّذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ،

قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،

قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَقَامُ
 الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ۔ (مشکوٰۃ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (قبیلہ عبدالمطلب کی نائندگی کرنے والے لوگوں سے) پوچھا،
 ”جانتے ہو اللہ واحد پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟“

انہوں نے کہا ”اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر علم رکھتے ہیں۔“

آپؐ نے فرمایا ”ایمان یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا
 کوئی معبود نہیں اور محمدؐ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ٹھیک طریقے پر ادا کرے اور زکوٰۃ
 دے اور رمضان کے روزے رکھے۔“

ایمان کا اثر معاملاتِ زندگی پر

(۷) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ،

قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَالَ،

لَا إِيْمَانُ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنٌ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ۔ (مشکوٰۃ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطبہ دیا اس میں یہ ضرور فرمایا کہ،

”جس کے اندر امانت نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں، اور جس کو عہد کا پاس نہیں

اس کے پاس دین نہیں۔“

حضورؐ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، جن

کہ پوری فہرست اللہ کی کتاب میں ہے، ادا نہیں کرتا وہ ایمان کی بختگی سے محروم ہے، اور جو شخص کسی بات کو نباہنے کا قول و قرار دے، پھر اُسے نہ نباہے، اُس عہد کو پورا نہ کرے، وہ دینداری کی نعمت سے محروم ہے۔ جس کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط بھی ہوتی ہیں وہ تمام حقوق کی ادائیگی میں امین ہوتا ہے۔ کسی حق کی ادائیگی میں وہ خیانت نہیں کرتا۔ اسی طرح جس آدمی کے اندر دینداری ہوگی وہ عہد کو مرتے دم تک نباہے گا۔ یاد رہے کہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اُس کے رسول کا ہے، اس کی بھی ہوئی کتاب کا ہے، اور سب سے بڑا عہد وہ ہے جو آدمی اپنے خدا سے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی سے اور نبی کے لائے ہوئے دین سے کرتا ہے۔

ایمان کا اثر اخلاق پر

(۸) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ -

قَالَ الصَّبْرُ وَالشَّمَاحَةُ - (مسلم - عمرو بن عبسہ)

حضرت عمرو بن عبسہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ”ایمان

کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا ”ایمان نام ہے صبر اور سماحت کا“

یعنی ایمان یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ اپنے لیے پسند کرے، اور اس راہ میں جو مصیبت پیش

آئے اس کو برداشت کرے اور خدا کے سہارے آگے بڑھتا جائے۔ (یہ صبر ہے)۔ نیز آدمی

اپنی کمائی خدا کے محتاج و بے سہارا بندوں پر خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے

اور خرچ کر کے خوشی محسوس کرے (یہ سماحت ہے)۔ نیز یہ لفظ نرم خوئی اور عالی ظرفی کے معنی

میں بھی آتا ہے۔

ایمان کا مل کی علامات

(۹) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَابْتَغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَنَقَدَ اسْتَكْمَلَ

الْإِيمَانُ - (بخاری - ابوامامہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک رکھا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔“

مطلب یہ کہ آدمی اپنی ترمیم کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ جس سے بڑھتا ہے اور جس سے کھتا ہے اللہ کی خاطر بڑھتا اور کھتا ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑھتا ہے اور اس سے کھتا ہے۔ ویسی کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی سے نفرت۔ اس کی محبت اور نفرت اپنی کسی ذاتی غرض اور دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ صرف خدا اور اس کے دین کی خاطر ہوتی ہے۔ جب آدمی کی یہ حالت ہو جائے تب سمجھو کہ اس کا ایمان مکمل ہوا۔

علاوتِ ایمان کا حصول

(۱۰) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ

رَسُولًا۔ (بخاری و مسلم۔ عباس)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،

”ایمان کا مزہ چکھا اس شخص نے جو اللہ کو اپنا رب مانتے اور اسلام کو اپنا دین مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرنے پر راضی ہو گیا۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے کر اور اسلامی شریعت کی پیروی کر کے اور اپنے آپ کو نبی کی رہنمائی میں دے کر پوری طرح مطمئن ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ مجھے کسی اور کی بندگی نہیں کرنی ہے اور ہر حالت میں اسلام پہ چلتا ہے اور حضور ﷺ کے سوا کسی دوسرے انسان کی رہنمائی میں زندگی نہیں گزارنی ہے۔ جس شخص کا یہ حال ہو جائے تو سمجھ لو کہ ایمان کی مٹھاس اس نے پالی۔

ب۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب

گفتارِ کردار کا بہترین معیار

(۱۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْيَهْدَى هَدَى مُحَمَّدٍ۔ (مسلم۔ بابر)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”بہترین کلام اللہ کی کتاب اور بہترین سیرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیرت ہے

(جس کی پیروی کی جانی چاہیے)۔

سنت اور پاکیزگیِ دل

(۱۲) عَنْ أَنَسٍ قَالَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَا بُنَيَّ إِنَّ قَدْ دُرْتُ أَنْ تُصِيبَ وَتُتَبِّعَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ

لِأَحَدٍ قَاتِعٌ،

ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي

كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ (مسلم)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں، مجھ سے حضور نے کہا،

”اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو اس طرح زندگی گزار سکے کہ تیرے دل میں کسی کی

بدخواہی نہ ہو تو ایسی ہی زندگی بسر کر۔“

پھر فرمایا ”اور یہی میرا طریقہ ہے (کہ میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں) اور

جس نے میری سنت (طریقہ) سے محبت کی تو بلاشبہ اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے

مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔“

اطاعتِ رسول کا صحیح طریقہ

(۱۳) جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى أَشْرَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يُسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ

النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أَخْبَرُوا بِهَا كَاتِبُهُمْ تَقَالُوهَا،

فَقَالُوا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذُنُوبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ،

فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَأُصَلِّيَ اللَّيْلَ أَبَدًا،

وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَصُومُ النَّهَارَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ،

وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ الْمَيْسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا،

فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ،

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذًا؛ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ
وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَسْرُقُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ
فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ (مسلم النس)

تین آدمی، حضورؐ کی عبادت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے حضورؐ
کی بیویوں کے پاس آئے، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپؐ کی عبادت کی مقدار کو کم
تصور کیا، کہنے لگے:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا مقابلہ، ان سے نہ تو پہلے گناہ ہوئے نہ بعد میں ہوں
گے۔ (اور ہم معصوم نہیں، پس ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے)۔“

چنانچہ ان میں سے ایک نے اپنے لیے یہ خطے کیا کہ وہ ہمیشہ پوری رات نوافل میں
گزارے گا۔

اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ نفل روزے رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہ کروں گا۔
اور تیسرے صاحب نے کہا، میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، کبھی شادی نہ
کروں گا۔

(جب آپؐ کو اس کی اطلاع ملی، تو آپؐ ان کے پاس گئے اور کہا ”کیا وہ تم ہی لوگ
ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟“

پھر آپؐ نے فرمایا ”بلاشبہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کی
نافرمانی سے بچنے والا ہوں۔ لیکن دیکھو، میں (نفل) روزے کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا۔ اسی
طرح میں (رات میں) نوافل بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور دیکھو میں بیویاں بھی رکھتا
ہوں (سو تمہارے لیے خیریت میرے طریقہ کی پیروی میں ہے) اور میں کی نگاہ میں میری
سنت کی وقعت نہیں، جو میری سنت سے بے رخی برتتے وہ میرے گردہ میں سے نہیں

پسند و ناپسند کا پیمانہ

(۱۴) صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فَارْتَحَصَ فِيهِ فَنَزَلَتْ عَنْهُ قَوْمٌ فَلَمَّ

ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنُحِيطَ بِأَنَّ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ،

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَوْفَعَهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ
بِاللَّهِ وَأَشَدَّهُمْ لَهُ خَشْيَةً۔ (بخاری و مسلم۔ عائشہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اختیار فرمایا اور اس کے اندر لوگوں کو رخصت کا پہلو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس رخصت کو اختیار کرنے سے احتراز کیا۔ جب آپ کو ان کی اس ذہنیت کی اطلاع ہوئی تو آپ نے تقریر کی، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا،

”کیوں کچھ لوگ اس کام کے کرنے سے بچ رہے ہیں جس کو میں کرتا ہوں؟ خدا کی قسم میں ان سب سے زیادہ خدا کا علم رکھتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔“

محرف کتابوں سے اجتناب کی ہدایت

(۱۵) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

حِينَ أَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّا نَسَمِعُ أَحَادِيثَ مِنْ يَهُودٍ تَعْجِبُنَا أَفْتَرَى
أَنْ تَكْتُبَ بَعْضَهَا؟

قَالَ أَمْتَهُوَكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهْوَوْنَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيِّنَاتٍ نَقِيَّةً، وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي۔ (مسلم۔ جابر)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمرؓ آئے اور کہا کہ: ”ہم کو یہودیوں کی کچھ باتیں اچھی معلوم ہوئی ہیں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان میں سے کچھ سچ لکھ لیں؟“

آپؐ نے فرمایا، ”کیا تم بھی گمراہی کے کھڑ میں گرنا چاہتے ہو جیسے یہود و نصاریٰ اپنی کتاب کو چھوڑ کر کھڑ میں گر گئے؟ میں تمہارے پاس وہ شریعت لایا ہوں جو سورج کی طرح روشن اور

آئینہ کی طرح صاف ہے، اور اگر آج موسیٰ (علیہ السلام) زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔

یہودیوں نے اپنی کتاب، تورات کی تعلیم کو بگاڑ ڈالا تھا، لیکن اس میں بگاڑ ہی بگاڑ نہ تھا، کچھ سچی باتیں بھی تھیں جنہیں مسلمان سُننے اور پسند کرتے۔ اگر حضورؐ اجازت دے دیتے تو دین میں بڑی خرابی پیدا ہو جاتی۔ کون سا مذہب ہے جس میں کچھ سچی اور اچھی باتیں نہیں پائی جاتیں؟ حضورؐ نے جو جواب حضرت عمرؓ کو دیا اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ صاف و شفاف چشمہ جس کے اپنے گھر میں موجود ہوا سے گلے حوض کی طرف رخ نہ کرنا چاہیے۔

ایمان کی کسوٹی

(۱۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَمْرٍ وَقَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُئْتُ بِهِ۔ (مشکوٰۃ)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ:

”کوئی شخص (مطلوبہ درجہ کا) مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ارادہ اور اس کے نفس

کا میلان میری لائی ہوئی (ہدایت) کے تابع نہیں ہو جاتا۔“

مطلب یہ کہ رسولؐ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش اپنے ارادہ اور اپنے قلبی رجحانات کو رسولؐ کی لائی ہوئی ہدایت کے تابع کر دے۔ قرآن مجید کے ہاتھ میں اپنی خواہش کی لگام دے دے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو رسولؐ پر ایمان لانے کے کوئی معنی نہیں۔

ایمان اور حبِ رسولؐ

(۱۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ (رائس۔ بخاری و مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”متم میں سے کوئی شخص (مطلوبہ درجہ کا) مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اُس کی نگاہ میں

میں کے باپ، اس کے بیٹے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“

حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مومن تب ہی بنتا ہے جب رسول اور ان کے لئے ہوئے
 دین کی محبت تمام محبتوں پر غالب آجائے۔ بیٹے کی محبت کسی اور راستے پر چلنے کو کہتی ہے، باپ کی محبت
 کسی اور راستے پر چلانا چاہتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے راستے پر چلنے کا مطالبہ
 کرتے ہیں، تو جب آدمی ساری محبتوں اور ان کے تقاضوں کو ٹھکرا کر صرف حضور کے بتائے ہوئے
 راستہ پر چلنے کو تیار ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ پکا مومن ہے، محبت رسول ہے۔ ایسا ہی آدمی اسلام
 کو درکار ہے، اور ایسے ہی آدمی دنیا کی تاریخ بناتے ہیں۔ کچا ایمان، بیوی، بچوں اور باپ اور بھائی
 کی محبتوں پر قیچی کہاں چلا سکتا ہے۔

محبت خدا و رسول کے تقاضے

(۱۸) إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوْشَاهُ يَوْمًا فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَتَّحُونَ بِوُضُوئِهِ

فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ

مَا يَجْبِلُكُمْ عَلَى هَذَا؟

قَالُوا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

مَنْ سَرَّ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَلْيَصِدُقْ

حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَكَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أَمَّنَكَ، وَلْيُحْسِنْ جَوَاسَ مَنْ

جَاوَسَكَ۔ (مشکوٰۃ۔ عبدالرحمان بن ابی قراڈ)

عبدالرحمن بن ابی قراڈ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو آپ کے

کچھ اصحاب آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے، تو آپ نے پوچھا،

”تمہارے اس کام کا محرک کیا ہے؟“

لوگوں نے کہا ”اللہ اور رسول کی محبت“

آپ نے فرمایا ”جن لوگوں کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ اللہ و رسول سے محبت کرتے

ہیں تو انہیں چاہیے کہ،

جب بات کریں تو سچ بولیں،

جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کو (بہ حفاظت) مالک کے حوالہ کر دے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔

آپ کے دھوکا پانی لے کر برکت کے لیے چہروں اور ہاتھ پر ملنا آپ سے محبت کی وجہ سے تھا۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا جس پر حضور انہیں ڈانٹتے، البتہ آپ نے انہیں بتایا کہ محبت کا اونچا مقام یہ ہے کہ اللہ اور رسولؐ نے جو احکام دیئے ہیں ان پر عمل کیا جائے، آپ جو دین لائے ہیں اسے اپنی زندگی کا دین بنایا جائے۔ رسولؐ کی پیروی رسولؐ کی محبت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ بشرطیکہ رسولؐ سے قلبی لگاؤ کے ساتھ کی جائے۔

محبت رسولؐ اور آزمائش

(۱۹) جَاءَ سَجْلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ،
قَالَ انْظُرْ مَا تَقُولُ،

فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

قَالَ إِن كُنْتَ صَادِقًا عِدًّا لِلْفَقِيرِ تَجْفَأًا، لَلْفَقْرِ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ
يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ۔ (ترمذی۔ عبد اللہ بن مغفل)

حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے حضورؐ سے کہا ”میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں“

آپؐ نے فرمایا ”جو تم کہتے ہو اس پر غور کر لو“

اس نے تین بار کہا کہ ”بھدائیں آپ سے محبت کرتا ہوں“

آپؐ نے فرمایا ”اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فقر و فاقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تہمتاً فراہم کر لو، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف فقر و فاقہ سیلاب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتا ہے۔“

کسی سے محبت کرنے اور اسے محبوب بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ اس کی پسند کو اپنی پسند اور اس کی ناپسندیدگی کو اپنی ناپسندیدگی بنا دیا جائے محبوب جس راستہ پر چلتا ہے اس راستہ کو اپنی زندگی کا راستہ بنا دیا جائے، اس کی قربت و محبت اور اس کی خوشنودی کی خاطر

ہر چیز قربان کی جائے اور قربان کرنے کے لیے تیار رہا جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک نقش قدم اور ایک ایک نشان راہ معلوم کیا جائے اور اس پر چلا جائے۔ آپ نے جس راہ میں چوٹیں کھائی ہیں، اس راہ میں چوٹیں کھانے کا دم داعیہ پیدا کیا جائے۔ غارِ حرا بھی آپ کی راہ ہے اور بدر و حنین بھی آپ کی راہ ہے۔

دین کی راہ پر چلنے کے نتیجہ میں فقر و فاقہ کی مار پڑے گی، اور معلوم ہے کہ معاشی مار سب سے بڑی مار ہے۔ اس کا مقابلہ صرف توکل اور محبت الہی کے ہتھیار سے کیا جاسکتا ہے۔ مومن ایسے وقت میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ میرا وکیل ہے، میں بے سہارا نہیں ہوں۔ اور یہ کہ میں غلام ہوں، غلام کا کام صرف اپنے مالک کی مرضی پوری کر لی ہے، اور یہ کہ میں جس کے کام پر لگا ہوا ہوں وہ رحیم و عادل ہے، میری محنت ماری نہیں جاسکتی۔ اس کا اس ڈھنگ پر سوچنا ہر مصیبت کو آسان کر دیتا ہے۔ شیطان کے ہر ہتھیار کو بے کار کر دیتا ہے۔

ج۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب

اتباع کتاب اللہ کی برکات

(۳۰) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنِ اتَّبَعَ هَذَا كِتَابِ اللَّهِ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ،

ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ "فَمَنِ اتَّبَعَ هَذَا هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى" (سورہ طہ ۱۲۳)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں بے راہ ہوگا اور نہ آخرت میں اس کے حصہ میں محرومی آئے گی؟

پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی:

فَمَنِ اتَّبَعَ الْإِسْلَامَ هُدًى هُدًى هُدًى هُدًى هُدًى هُدًى هُدًى هُدًى هُدًى هُدًى

گاہ اور نہ آخرت میں بد بختی سے دوچار ہوگا۔

قرآن سے استفادہ کا طریقہ

(۲۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ،

حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَحُكْمٍ وَمُتَشَابِهٍ وَأَمْثَالٍ،

فَاحْكُوا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوا بِالْحُكْمِ وَامْنُوا

بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ۔ (مشکوٰۃ - ابوہریرہ)

حضور نے ارشاد فرمایا: ”قرآن مجید میں پانچ چیزیں ہیں۔

حلال، حرام، حکم، متشابہ اور امثال۔

پس حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام قرار دو، حکم (قرآن کا وہ حصہ جس میں عقیدہ اور

قانون وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے) پر عمل کرو۔ اور متشابہ (قرآن کا وہ حصہ جس میں آخرت کی باتیں

بیان ہوئی ہیں، جیسے جنت، دوزخ، عرش، کرسی وغیرہ) پر ایمان رکھو (اور اس کی کریمہ میں

مت پڑو) اور امثال (قوموں کی تباہی کے عبرت ناک قصوں) سے عبرت حاصل کرو۔

(۲۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا،

وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا،

وَحَدَّ حَدًّا وَلَا تَعْتَدُوا،

وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نُسْيَانٍ فَلَا تَجْحَثُوا عَنْهَا۔ (مشکوٰۃ - جابر)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں (انہیں برباد نہ کرنا،

اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کا ارتکاب نہ کرنا،

اور کچھ حد بندیاں کی ہیں انہیں پھلانگ کر آگے نہ بڑھنا،

اور کچھ چیزوں سے اس نے بلا بھولے خاموشی اختیار کی ہے، تم ان کی کریمہ میں

نہ پڑنا۔

قرآن پر ایمان لانے کا مطلب

(۲۳) عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ:

ذَلِكَ عِثَّةُ آدَمَ إِذَا ذَهَابَ الْعِلْمُ،

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نُشْرَأُ الْقُرْآنَ

وَنُقْرَأُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرَأُهُ أَبْنَاءُؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ؟

فَقَالَ تَكَلَّمْتُ أُمِّكَ يَا ذُرِّيَّ إِنَّ كُنْتُ لَأَسْرَاكَ مِنْ أَفْقَدِ سَرَجِلٍ

بِالْمَدِينَةِ، أَوْلَئِكَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالتَّنَاصُوتُ يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا۔ (ابن ماجہ)

حضرت زیاد بن لبیدؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک چیز کا ذکر کیا

اور پھر فرمایا کہ،

”ایسا اس وقت ہوگا جب کہ دین کا علم مٹ جائے گا۔“

تو میں نے کہا، ”اے اللہ کے رسول! علم کیونکر مٹ جائے گا جب کہ ہم قرآن پڑھ رہے

ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنی اولاد کو پڑھاتے رہیں گے؟“

حضرت نے فرمایا ”خوب اے زیاد! میں تمہیں مدینہ کا انتہائی سمجھدار آدمی سمجھتا تھا۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصاریٰ تورات و انجیل کی کتنی تلاوت کرتے ہیں پر ان کی تعلیمات پر

کچھ بھی عمل نہیں کرتے؟“

د۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب

اعمال کی توفیق

(۲۴) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النََّّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ،

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّحِلُّ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ؟

قَالَ اْعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ

السَّعَادَةِ فَيُيَسِّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ،

ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔

(سورہ وائل آیت ۵ تا ۱۰) (بخاری، مسلم)

حضرت علیؓ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ:

”تم میں سے ہر شخص کی جنت اور دوزخ لکھی جا چکی ہے

لوگوں نے اس پر کہا ”اے اللہ کے رسول! پھر ہم اپنے لکھے ہوئے کا کیوں نہ سہارا لیں

اور عمل چھوڑ دیں؟“

آپؐ نے فرمایا ”نہیں، عمل کرو، کیونکہ ہر شخص کو اسی چیز کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے

وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو خوش نصیب ہو اس کو جنتی کاموں کی توفیق ملتی ہے اور جو بد نصیب (جہنمی)

ہے اس کو جہنمی کاموں کی توفیق ملتی ہے۔

اس کے بعد حضورؐ نے سورہ واللیل کی یہ دو آیتیں پڑھیں (جو اوپر حدیث میں درج

ہوئیں جن کا مطلب یہ ہے کہ)

جس نے مال خرچ کیا اور تقویٰ کی راہ اختیار کی اور بہترین بات کی تصدیق کی (یعنی اسلام)

لایا) تو ہم اُس کو اچھی زندگی (یعنی جنت) کی توفیق دیں گے،

اور جس نے اپنا مال دینے میں بخل سے کام لیا اور (خدا سے بے پروا رہا اور اچھی زندگی

کو چھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف والی زندگی (جہنم) کی توفیق دیں گے۔

یعنی اللہ کے یہاں یہ بات طے ہے کہ آدمی اپنے کن اعمال کی وجہ سے دوزخ کا مستحق ہوگا اور

وہ کن اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا، خدا نے اس ”تقدیر“ کو بڑی تفصیل سے قرآنی مجید میں بیان

کیا ہے اور حضورؐ نے بھی وضاحت سے پیش فرما دیا ہے، اب یہ آدمی کا کام ہے کہ وہ جہنم کی راہ

پر چلنا پسند کرتا ہے یا جنت کی راہ پر، دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے اور

اُس کی ذمہ داری اس لیے ہے کہ خدا نے اس کو ارادہ کی آزادی بخشی ہے اور راستہ کے انتخاب میں

آزاد چھوڑا ہے یہی آزادی اس کو سزا دلوائے گی اور اسی کی بدولت وہ جنت پائے گا، لیکن

بہت سے کندہن اپنی ذمہ داری کو خدا کے سر ڈال دیتے اور اپنے کو مجبور سمجھ لیتے ہیں۔

قصائے مہم

(۲۵) عَنْ أَبِي خِزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، قُلْتُ،

يَا سِرَّ سُوْلَ اللّٰهِ اَسَرَّ اَيْتَ رَفِئْتُ نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوِيْ بِهٖ وَنَقَاةٌ
نَتَّقِيْهَا هَلْ يَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ شَيْئًا؟

قَالَ هِيَ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ - (ترمذی)

ابی خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم سے پوچھا کہ

”یہ دعا تعویذ جیسے ہم اپنی بیماریوں کے سلسلے میں کرتے ہیں، اور یہ دوائیں جو ہم
اپنے مرض کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ احتیاطی تدابیر جو ہم دکھوں
اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اختیار کرتے ہیں کیا یہ اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتی ہیں؟“
آپ نے فرمایا ”یہ سب چیزیں بھی تو اللہ کی تقدیر میں سے ہیں۔“

حضور کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس خدا نے یہ بیماری ہمارے لیے لکھی اسی خدا نے
یہ بھی طے کیا کہ یہ فلاں دوا سے اور فلاں تدبیر سے دور کی جا سکتی ہے۔ خدا بیماری کا خالق بھی
ہے اور اس کو دور کرنے والی دوا کا بھی، سب کچھ اس کے طے شدہ ضابطے اور قاعدہ قانون
کے تحت ہے۔

نفع و نقصان کا اصل سرچشمہ

(۲۶) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ مَا قَالُ،

يَا غُلَامُ اِنِّيْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ،

اِحْفَظِ اللّٰهُ يَحْفَظُكَ، اِحْفَظِ اللّٰهُ يَجِدْكَ تَجَاهَكَ، اِذَا سَأَلْتَ

فَاَسْئَلِ اللّٰهُ وَاِذَا اسْتَعْنَتْ فَاَسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوَاجِعَةٌ
عَلٰى اَنْ يَّتَفَعَّلُوْكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَتَفَعَّلُوْكَ بِشَيْءٍ اِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوَاجِعُوهَا
عَلٰى اَنْ يَّتَضَرَّوْكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَتَضَرَّوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ - (مشکوٰۃ)

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب کہ میں آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا آپ نے فرمایا۔

اے لڑکے! میں تجھے چند باتیں بتانا ہوں (غور سے سُن)

دیکھ تو خدا کو یاد رکھ تو خدا تجھے یاد رکھے گا۔ تو خدا کو یاد رکھ، تو خدا کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے تو خدا سے مانگ۔ جب تو کسی مشکل میں مدد کا طالب ہو، تو خدا سے مدد طلب کر، خدا کو اپنا مددگار بنا، اور اس بات کا یقین کر کہ لوگ متحدہ طور پر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ (یعنی کسی کے پاس دینے کو کچھ ہے ہی نہیں کہ دے گا، سب کچھ تو خدا کا ہے وہ جتنا دینے کا کسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، چاہے جس ذریعہ سے ملے، اور اگر لوگ اکٹھا ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے (تو پھر اللہ ہی کو اپنا واحد سہارا بنانا چاہیے۔)

اگر نگر کا چکر

(۲۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ،
وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِحْرَاضٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ،
وَأَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزُ،

وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا،
وَلَكِنْ قُلْ قَدَرَهُ اللَّهُ، مَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔
(مشکوٰۃ - ابوہریرہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

طاقتور مؤمن بہتر، اور خدا کو زیادہ پسند ہے بہ نسبت کمزور مؤمن کے، اور دونوں

ہی میں خیر و منفعت ہے،

اور تورا آخرت میں، نفع دینے والی چیز کا حریص بن،

اور اپنی مشکلات میں خدا سے مدد طلب کر اور ہمت نہ ہار،

اور اگر تجھ پر کوئی مصیبت آپڑے تو یوں مت سوچ کہ اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا

بلکہ یوں سوچ کہ اللہ نے یہ مقدر فرمایا، جو اس نے چاہا وہ کیا،

اس لیے کہ ”لَوْ“ (اگر) شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔

اس حدیث کے پہلے حصہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ مومن ہے جو جسمانی اور فکری قوت

زیادہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ اپنی ساری قوت خدا کی راہ میں خرچ کرے گا تو دین کا کام

اس کے ہاتھوں زیادہ انجام پائے گا بہ نسبت اس شخص کے جو کمزور ہے، جس کی صحت خراب ہے،

یا فکری لحاظ سے اونچا نہیں تو خدا کی راہ میں وہ بھی اپنی قوتوں کو لگائے گا مگر اتنا کام تو نہیں کر سکتا

جتنا پہلا آدمی کرتا ہے۔ اس لیے اُسے دوسرے کے مقابلہ میں انعام زیادہ ملنا ہی چاہیے۔ البتہ

دونوں چونکہ ایک ہی راہ — خدا کی راہ — کے مسافر ہیں، اس لیے اس کمزور مومن کو تھوڑا

کام کرنے کی دیر سے انعام سے محروم نہ کیا جائے گا،

اصل میں قوت والے مومن کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنی قوت کی قدر کرو۔ اس کے ذریعہ بتنا آگے

بڑھ سکتے ہو، بڑھو کمزوری اُکھانے کے بعد آدمی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا۔

آخری حصہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی ذہانت، اپنی تدبیر و قوت کو سہارا نہیں بناتا، بلکہ

اس پر حیب مصیبت آتی ہے تو اس کا خو بن یوں سوچتا ہے کہ یہ مصیبت میرے رب کی طرف سے آئی

ہے، یہ تو میری تربیت کے کورس کا ایک حصہ ہے، اور اس طرح یہ مصیبت اس کے توکل کو بڑھانے کا

ذریعہ بن جاتی ہے۔ ۵

آلام روزگار کو آسان بنا دیا ۛ جو غم ہوا، اُسے غم جاناں بنا دیا

آخرت پر ایمان لانے کا مطلب

آخرت کی ہولناکی اور اس سے نجات کا ذریعہ

(۲۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

كَيْفَ اَنْعَمَ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ اتَّقَمَهُ وَاَصْغَى سَبْعَةَ وَحْشَى
جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْفَرُ بِالنَّفْعِ،

فَقَالُوا يَا سَرُّسُولَ اللّٰهِ فَمَا ذَا اتَا مُرُنَا،

قَالَ قُلُوبُكُمْ اَحْسَبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ (ترمذی - ابوسعید خدری)
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں۔ جب کہ حال یہ ہے
کہ اسرافیل صور منہ میں لیے، کان لگائے، پیشانی جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ہوتا
ہے صور بھونکنے کا۔ (صور بگل کو کہتے ہیں، جس کے ذریعہ فوج کو خطرہ کی خبر دی جاتی ہے یا انہیں
اکٹھا کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے، قیامت کے صور کی حقیقت کون جان سکتا ہے)۔

لوگوں نے پوچھا، ”اے اللہ کے رسول! پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں،

آپ نے فرمایا ”یہ پڑھتے رہو حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ہے اور وہ بہتر کارساز و سرپرست
ہے۔“

لوگ آپ کی بے بسی اور فکر کو دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہوئے اور پوچھا کہ جب آپ کا یہ حال ہے
تو ہمارا کیا حال ہوگا، بتائیے کہ ہم کیا کریں کہ اُس دن کامیاب ہوں؟ آپ نے ان کو بتایا کہ خدا پر بھروسہ
رکھو، اس کی ولایت اور سرپرستی میں زندگی گزارو، اس کی بندگی میں جینے والے کامیاب ہوں گے۔
آخرت کا منظر

(۲۹) قَالَ سَرُّسُولَ اللّٰهِ ﷺ

مَنْ سَرَّكَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ سَرَّ اُمِّي عَيْنٍ، فَلْيَقْرَأْ
اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَاِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ۔

(ترمذی - ابن عمر)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

”اگر کوئی شخص قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے

کہ یہ تین سورتیں پڑھے: اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اور اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (ان تینوں

سورتوں میں قیامت کا نہایت مؤثر انداز میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔

زمین کا بے لاگ بیان

(۳۰) قَرَأَ سَرَسُورُ اللّٰهِ ﷺ هَذِهِ الْاٰیَةُ

”یَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ اٰخْبَارَهَا“

قَالَ اَتَدْرُسُوْنَ مَا اٰخْبَارُهَا؟

قَالُوْا اللّٰهُ وَاَسْرَسُوْكَ اَعْلَمُ،

قَالَ فَاِنَّ اٰخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰی كُلِّ عَبْدٍ وَاَمَةٍ بِمَا عَمِلَ

عَلٰی ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلٰی كَذَا وَاَوْكَدَا، قَالَ فِهٰذِهِ اٰخْبَارُهَا۔

(ترمذی۔ ابوہریرہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی،

”یَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ اٰخْبَارَهَا“ اس دن زمین اپنے سارے احوال بیان کرے

گی، اور صحابہ سے پوچھا،

جانتے ہو، احوال بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟

لوگوں نے کہا، ”اللہ ورسول ہی کو علم ہے۔“

آپ نے فرمایا کہ ”زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، بیان کرے گی کہ فلاں مرد

اور فلاں عورت نے میری پیٹھ پر فلاں فلاں دن فلاں وقت بُرایا اچھا کام کیا۔ یہی مطلب

ہے اس آیت کا۔“

لوگوں کے اعمال کو آیت میں ”اخبار“ کہا گیا ہے۔

اللہ کے حضور پیشی کی نوعیت

(۳۱) قَالَ سَرَسُورُ اللّٰهِ ﷺ

مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيَكْلِمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ

وَلَا حَاجِبٌ يَّحْجُبُهُ،

فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ،

وَيَنْظُرُ أَشَأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ،
وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّاسَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ،
فَاتَّقُوا النَّاسَ وَلَوْ يَشِقُّ تَقْوَاةٌ - (متفق علیہ، ہندی)
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”تم میں سے ہر شخص سے اللہ براہ راست گفتگو کرے گا (حساب لے گا) اور وہاں
نہ تو اس کا کوئی سفارشی ہوگا اور نہ کوئی اوٹ ہوگی جو اُسے چھپائے،
یہ شخص اپنی داہنی جانب دیکھے گا کہ کوئی سفارشی اور مددگار ہے، تو سوائے اپنے
اعمال کے اور کوئی دکھائی نہ دے گا۔

پھر بائیں طرف نما کے گا تو اُدھر بھی سوائے اپنے اعمال کے اور کوئی دکھائی نہ دے گا۔
پھر سامنے کی طرف نظر دوڑائے گا تو اُدھر بھی صرف دوزخ (اپنی تمام ہونٹا کیوں کے ساتھ) دیکھے گا۔
تو اسے لوگو! آگ سے بچنے کی فکر کر دو، ایک کمجور کا آدھا حصہ ہی دے کر سہی؟
اس موقع پر حضور لوگوں کو انفاق (خدا کے دین اور خدا کے بے سہارا بندوں پر خرچ کرنے)
کی تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے صرف اسی کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک
کمجور ہے اور وہ اسی کا آدھا حصہ دیتا ہے تو یہی خدا کی نگاہ میں قیمتی ہے۔ وہ مال کی کمی بیشی نہیں
دیکھتا، بلکہ خرچ کرنے والے کے جذبہ کو دیکھتا ہے۔

منافقت کا انجام بد

(۳۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ذَلِكُمُ الْعَبْدُ فَيَقُولُ أَيُّ فَلَانٍ أَلَمْ أَكْرِمْكَ وَأَسَوِّدَكَ وَأَزْوَجَكَ
وَأَخْزَلَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَأَذْرَكَ تَرَاسُ وَتَوْبِعُ؟
فَيَقُولُ بَلَى،

قَالَ فَيَقُولُ أَفَعَلَنْتَ أَتَكَ مُلَاقِي؟

فَيَقُولُ لَا،

فَيَقُولُ فَبِأَيِّ قَدْرٍ أَنْتَ كُنَّا نَسْتَعِينُ؟

ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ،

ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ،

فَيَقُولُ يَا رَبِّ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَبِشَيْءٍ بِخَيْرٍ مَّا اسْتَطَاعَ۔

فَيَقُولُ هَهُنَا اِذَا، ثُمَّ يُقَالُ الْاَن نُبْعَثَ شَاهِدًا عَلَيْكَ، فَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ،

فَيُخْتَمَرُ عَلَيَّ فِيهِ،

وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ اَنْطِقْ فَنَنْطِقُ فَنُخَذُّهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ

وَذَلِكَ لِيُعَذِّرَ مِنْ نَفْسِهِ،

فَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ۔ (مسلم۔ ابو ہریرہؓ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،

”قیامت کے دن ایک بندہ خدا کے حضور آئے گا۔ خدا اس سے کہے گا، اے

فلاں کیا میں نے تجھے عزت و شرف نہیں بخشا تھا؟ کیا تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا تیرے

قبضہ میں گھوڑے اور اونٹ نہیں دیئے تھے؟ اور کیا ہم نے تجھے فہلت نہیں دی تھی۔ تو

اپنی حکومت کو چلاتا اور لوگوں سے مالیہ وصول کرتا تھا؟

وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ اس سے پوچھے گا، ”کیا تو سمجھتا تھا کہ ایک

دن ہمارے سامنے پیش ہوگا؟“

وہ کہے گا، ”نہیں۔“

تو اللہ اس سے کہے گا کہ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلائے رکھا، اسی طرح

آج میں تجھے بھلا دوں گا۔

پھر ایسا ہی ایک دوسرا (منکر قیامت) خدا کے حضور آئے گا اور اس سے بھی

اسی طرح سوال ہوگا۔

پھر ایک تیسرا شخص پیش ہوگا اور اللہ اس سے وہی سوالات کرے گا جو پہلے

دونوں آدمیوں سے کیے گئے (جو کافر تھے)،

تو یہ جواب میں کہے گا، ”اے میرے رب! میں تجھ پر ایمان لایا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تیری راہ میں اپنی دولت خرچ کرتا تھا“ (حضورؐ نے فرمایا) اور اسی طرح پوری قوت سے اپنے اور بہت سے ”نیک کام“ گناے گا۔

تب اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، ”بس رُک جاؤ“ پھر اللہ فرمائے گا، ”ہم ابھی تیرے خلاف گواہی دینے والا بلا تے ہیں“ تو وہ اپنے جی میں سوچے گا کہ بھلا وہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا۔

پھر اُس کے مُنہ کو مہر لگا کر بند کر دیا جائے گا۔ (کیونکہ یہ اللہ کے حضور بھی جھوٹ بولنے سے نہ شرمائے گا۔ جس طرح دنیا میں نبی اور مومنین کے سامنے بے شرمی سے جھوٹی پاکبازی کا ڈھنڈورا پیٹا کرتا تھا)۔

اور اس کی ران، گوشت اور ہڈیوں سے پوچھا جائے گا تو وہ سب اس شخص کے ایک ایک ہکارانہ عمل کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دیں گے، اور اس طرح اللہ باتیں بنانے کا دروازہ بند کر دے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں منافقت برتی اور یہ وہ شخص ہے جس پر خدا غصہ ہوا۔

آسان محاسبہ اور اُس کے لیے دُعا

(۳۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ،

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَوَاتِهِ،

اَللّٰهُمَّ حَاسِبِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا،

قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا الْحِسَابُ الْيَّسِيْرُ؟

قَالَ اَنْ يُنْظَرَ فِيْ كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزَ عَنْهُ،

اِنَّهُ مِنْ نُّوْقِ الْحِسَابِ — يَا عَائِشَةُ — هَلْكَ — (مسند احمد)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ:

میں نے حضورؐ کو بعض نمازوں میں یہ دعا کرتے سنا:

اَللّٰهُمَّ حَسِّبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا (اے اللہ! مجھ سے آسان محاسبہ کیجیو)۔

”تو میں نے پوچھا ”آسان محاسبہ“ کا کیا مطلب ہے؟

آپؐ نے فرمایا، ”آسان محاسبہ یہ ہے کہ اللہ بندہ کا نامہ اعمال دیکھے اور اس کی

برائیوں سے درگزر کرے“

پھر فرمایا ”اے عائشہؓ! جس کا حساب لیتے وقت ایک ایک چیز کی کرید کی گئی تو اس

کی خیر نہیں ہے۔

قرآن مجید اور دوسری احادیث میں صاف طور پر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ

پر چلتے ہیں، اور بدی کی طاقتوں سے لڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ لڑتے بڑتے اُن کی زندگی کی محنت

ختم ہو جاتی ہے تو قیامت میں اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا اور نیک کاموں کی قدر فرماتے

ہوئے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔

قیامت کی شدت میں مومن سے نرم سلوک

(۳۴) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ :

أُخْبِرْنِي مَنْ يَّقْوِي عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ،

فَقَلَّ يَخْفَفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

(مشکوٰۃ)

ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ:

”اُس دن جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ”يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ“

اے مخاطب تو اس دن کا تصور کر جب لوگ حساب کتاب کے لیے رب العالمین کے حضور

کھڑے ہوں گے، اس دن بھلا کون لوگ کھڑے رہ سکیں گے (جب کہ وہ ایک دن ہزار

برس کے برابر ہوگا)۔

آپ نے فرمایا (اس دن کی سختی مجرموں اور باغیوں کے لیے ہے، انہیں وہ ایک ہزار برس کا معلوم ہوگا، مصیبت میں گرفتار آدمی کا دن لمبا ہوتا ہے، کاسے نہیں کٹتا)۔ وہ دن مومن کے لیے ہلکا ہوگا۔ صرف ہلکا ہی نہیں ہوگا بلکہ فرض نماز کی طرح اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔

مومن کے لیے غیر معمولی انخروی انعامات

(۳۵) قَالَ سَرَّسُولُ اللَّهِ ﷺ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعَدَّ دُتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا
أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشِيرٍ أَقْرَأَ وَإِنْ شِئْتُمْ،
”فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ“ السجدة آیت، (بخاری، مسلم)
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

”میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو کسی آنکھ
نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے دل میں اس کا گزر
تک نہیں ہوا۔ تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔

فَلَا تَعْلَمُ اِلٰی اٰخِرِهٖا کوئی شخص نہیں جانتا کہ نیک بندوں کے لیے کتنی خوشیاں
ہیں جو پوشیدہ رکھی گئی ہیں، قیامت میں ملیں گی۔
جنت کی شان

(۳۶) قَالَ سَرَّسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَوْضِعٌ مَّوْطِئٌ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ (بخاری، مسلم)
حضور نے فرمایا،

”جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کے سروسامان سے بہتر ہے۔“
”کوڑا رکھنے کی جگہ“ سے مراد وہ مختصر جگہ ہے جہاں آدمی اپنا بستر بچھا کر پڑھتا ہے۔ مطلب
یہ کہ خدا کے دین پر چلنے میں کسی کی دنیا تباہ ہو جائے تمام ساز و سامان سے محروم ہو جائے اور اس کے

برے جنت کی مختصر اور تھوڑی سی زمین مل جائے تو بڑا سستا سودا ہے، فانی چیز کی قربانی دینے کے نتیجہ میں اللہ نے اسے وہ پزیر دی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔

آخرت کے عذاب و ثواب کی حقیقت

(۳۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يُؤْتِي بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً

ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟
فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ،

وَيُؤْتِي بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ
صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ،

فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّبِكَ
شِدَّةٌ قَطُّ؟

فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّبِي بُؤْسٌ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ۔
(مسلم)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”دنیا کے سب سے زیادہ خوش حال آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے

گا۔ جب آگ اُس کے جسم پر اپنا پورا اثر دکھائے گی، تب اُس سے پوچھا جائے گا۔

کہ ”کبھی تو نے اچھی حالت دیکھی ہے؟ تجھ پر کبھی عیش و آرام کا زمانہ آیا ہے؟“

وہ کہے گا، ”نہیں تیری قسم اسے میرے رب کبھی نہیں!“

پھر دنیا میں انتہائی تنگی کی حالت میں زندگی گزارنے والے شخص کو لایا جائے گا،

جب اس پر جنت کی نعمتوں کا رنگ خوب چڑھ جائے گا، تب اُس سے پوچھا جائے گا۔

کہ ”تو نے تنگی دیکھی ہے؟ کبھی تجھ پر تکلیف کا درد گزرا ہے؟“

وہ کہے گا، اے میرے رب! میں کبھی تنگدستی اور محتاجی میں گرفتار نہیں ہوا، میں

نے تکلیف کا کوئی دور کبھی نہیں دیکھا۔

جنت و دوزخ کے راستے کیسے ہیں؟

(۳۸) قَالَ سَرَّ سُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

حَقَّقَتِ النَّاسُ بِاللَّهِ مَوَاتٍ وَحَقَّقَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ - (بخاری، مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جہنم کو لذتوں اور نفس کی خواہشوں سے گمیر دیا گیا ہے اور جنت کو سختیوں اور

مشقتوں سے گمیر دیا گیا ہے۔“

مطلب یہ کہ جو شخص اپنے نفس کی پوجا کرے گا اور دنیا کی لذتوں میں پڑے گا اس کا

ٹھکانا جہنم ہے اور جس کو جنت لینے کی تمنا ہو تو وہ کانٹوں بھری راہ اختیار کرے۔ اپنے

نفس کو شکست دے کر اُسے ہر مشقت اور ہر ناگواری کو اللہ کی خاطر گوارا کرنے پر مجبور کرے،

جب تک کوئی شخص اس دشوار گزار گھاٹی کو پار نہیں کرتا آرام و راحت کی جنت میں کیسے پہنچے گا؟

دوزخ اور جنت سے غافل نہ رہنا چاہیے

(۳۹) قَالَ سَرَّ سُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

مَا سَأَيْتُ مِثْلَ النَّاسِ مَا مَهَارِبُهُمْ وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا -

(ترمذی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”میں نے جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے

والا سو رہا ہے۔ اور جنت سے زیادہ عمدہ چیز نہیں دیکھی کہ جس کا چاہنے والا سو رہا

ہے۔“

مطلب یہ کہ کسی خطرناک چیز کو دیکھنے کے بعد آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے وہ اس سے بھاگتا

ہے، اور جب تک اطمینان نہ ہو جائے سوتا نہیں، اسی طرح جس کو کسی اچھی چیز کی فکر ہو جاتی

ہے تو جب تک وہ مل نہ جائے نہ سوتا ہے نہ چین سے بیٹھتا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو جنت

کی تمنا کرنے والے سو کیوں رہے ہیں؟ یہ جہنم سے بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جس کو کسی چیز

کا ڈر ہوتا ہے وہ بے خبر نہیں سوتا، اور جس کے اندر اچھی چیز کی تڑپ ہوتی ہے وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔
احداث فی الدین کا مرتکب کوثر سے محروم رہے گا

(۴۶) قَالَ سَأُؤْتِيَنَّكَ اللَّهُ مِمَّا تَشَاءُ

إِنِّي قَرُطُكُم عَلَى الْخَوْضِ مِنْ قَرٍّ عَلَى شَرِيبٍ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يُظْمَأْ أَبَدًا،

لَيَرِدَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرَضَهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي ثُمَّ جِئَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ،
فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي،

فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَذَرُنِي مَا أَحَدَثُوا بِعَدَاكَ،

فَأَقُولُ سُبْحَانَكَ خَيْرَ بَعْدَايَ۔ (بخاری، مسلم۔ یسہل بن سعد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنی امت کو خطاب کر کے) ارشاد فرمایا۔

”میں حوضِ رکوش پر تم سے پہلے پہنچ کر تمہارا استقبال کروں گا اور تمہیں پانی پلانے کا انتظام کروں گا۔ جو میرے پاس آئے گا کوثر کا پانی پیئے گا، اور جو پیئے گا اُسے پھر بھی پانی نہ لگے گی،

اور کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ لیکن انہیں میرے پاس پہنچنے سے روک دیا جائے گا۔

تو میں کہوں گا، یہ میرے آدمی ہیں (انہیں مجھ تک آنے دو)

تو جواب میں مجھ سے کہا جائے گا کہ ”آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین میں کتنی نئی چیزیں (بدعات) داخل کر دی ہیں،

تو (یہ سن کر) میں کہوں گا، دُور دی ہو، دُور دی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کے نقشہ کو بدل ڈالا۔“

یہ حدیث اپنے اندر سب سے بڑی بشارت بھی رکھتی ہے اور بہت بڑا ڈراوا بھی۔ بشارت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا استقبال فرمائیں گے جنہوں نے آپ کے لائے ہوئے دین کو بلا کی بیشی کے قبول کیا اور اس پر عمل کیا اور جو لوگ جان بوجھ کر دین میں نئی چیزیں دین کے نام پر داخل کریں

گے جو دین سے ٹکراتی ہیں، تو ایسے لوگ حضور تک پہنچنے اور کوثر کا پانی پینے سے محروم رہ جائیں گے۔

شفاعتِ رسول کے مستحق

(۴۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ الشَّيْخِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ،

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا

مَنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ - (بخاری)

ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”قیامت کے دن میری شفاعت وہ حاصل کر سکے گا جس نے دل کے پورے

خلوص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔“

حضور کا یہ ارشاد اپنے الفاظ کے لحاظ سے نہایت مختصر ہے لیکن اپنے معنی کے لحاظ سے

بہت وسیع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے تو حید اختیار نہ کی، جس نے اسلام کو قبول نہ کیا جو شرک

کی گندگی ہی میں پڑا رہا، اس کو حضور کی شفاعت حاصل نہ ہوگی اسی طرح جس نے زبان سے تو کلمہ کہا

اور دین میں داخل ہوا لیکن دل سے اس کو سچا نہ جانا، وہ بھی حضور کی شفاعت سے محروم رہے گا۔

حضور صرف ان لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جو دل سے ایمان لائے ہوں، جو توحید کی

حقانیت پر یقین رکھتے ہوں، جیسا کہ دوسری حدیث میں مُسْتَبَقَاتُهَا قَلْبُہُ کے الفاظ آئے ہیں۔

پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ یقین، عمل پر ابھارتا ہے، آدمی کو اپنے بچے کے کنوئیں میں گرنے کی اطلاع

ملتی ہے تو جو نہی اُسے اس خبر پر یقین آتا ہے اُسی وقت فکر مند ہو کر اس کی جان بچانے کے لیے

دوڑ پڑھتا ہے یہی حال قلبی ایمان کا ہے، یہ آدمی کے اندر نجات کی فکر پیدا کرتا اور عمل پر ابھارتا ہے۔

روزِ قیامت قرابت کام نہ آئے گی

(۴۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِشْتَرُوا اَلْفُمْكُمْ لَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا،

وَيَا بَنِي عُبَيْدٍ مَّنَاتٍ لَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا،

يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا،

يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ لَا اُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا،

وَيَا قَالِمَةً بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِّتِي مَا شِئْتُ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ
مِنْ اللَّهِ شَيْئًا۔ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا (جب سورہ شعراء کی آیت دَاٰدُرْ هٰشِيْرُكَ لَكَ الْاٰخِرِيْنَ
(اپنے قریبی اہل خاندان کو ڈراؤ) نازل ہوئی تو آپؐ نے قریش کو جمع کیا اور فرمایا:
”اے گروہ قریش! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، میں خدا کے عذاب
کو تم سے ذرا بھی نہیں ٹال سکتا۔“

اے عبد مناف کے خاندان والو! میں تم سے اللہ کے عذاب کو کچھ بھی نہیں ٹال سکتا۔
اے عباس بن عبد المطلب (حقیقی چچا) میں اللہ کے عذاب کو تم سے ذرا بھی نہیں ٹال سکتا۔
اے صغیہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہو بچی۔ میں تم سے اللہ کے عذاب کو
ذرا بھی نہیں ٹال سکتا۔

اے میری بیٹی فاطمہؓ! تو میرے مال میں سے جتنا مانگے، میں دے سکتا ہوں، لیکن
اللہ کے عذاب کو تجھ سے نہیں ٹال سکتا۔ (پس اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر کہ ایمان اور عمل ہی
وہاں کام آئیں گے)۔

خائن کا حشر

(۴۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ،

قَامَ فِينَا سُرْسُوكُ اللَّهِ ﷻ ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ كَرَّ الْغُلُولَ فَعَقَلَمَهُ
وَعَظَمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ،

لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيُّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بِعِيرْلَةٍ رُغَاءُ،
يَقُولُ يَا سُرْسُوكُ اللَّهِ أَغْنَيْ، قَا قَوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ
أَبْلَغْتُكَ،

لَا الْوَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيُّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ
حَنَحَمَةٌ،

يَقُولُ يَا سُرْسُوكُ اللَّهِ أَغْنَيْ،

فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ،
 لَا أَلْفِينَ أَحَدًا كُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثَغَاءٌ،
 يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي،
 فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ،
 لَا أَلْفِينَ أَحَدًا كُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا
 صَبَاحٌ فَيَقُولُ،

يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي،
 فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ،
 لَا أَلْفِينَ أَحَدًا كُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاءٌ تَحْفُقُ،
 فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي،
 فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ،
 لَا أَلْفِينَ أَحَدًا كُمْ يَجِيئُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ،
 فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي،
 فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ - (بخاری، مسلم، الفاظ مسلم)
 ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ

ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا، جس میں مالِ غنیمت
 کی چوری کے مسئلہ کو بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا۔ پھر آپؐ نے فرمایا۔
 ”میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ
 ہے جو زور سے بلبلارہا ہے۔ اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ

”اے اللہ کے رسول! میری مدد فرمائیے“ (اس گناہ کے وبال سے بچائیے)۔
 تو میں کہوں گا میں تیری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے تو تجھے یہ بات دنیا میں
 پہنچا دی تھی۔“

میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کوئی

گھوڑا ہے جو ہنہٹا رہا ہے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے،

”اے اللہ کے رسول! میری مدد کو دوڑئیے۔“

تو میں کہوں: ”میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تجھے دُنیا میں یہ بات پہنچا دی تھی۔“

میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کوئی بکری سوار ہے اور وہ میاں ہی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے،

”اے اللہ کے رسول! میری مدد کو پہنچے۔“

تو میں اُس کی فریاد کے جواب میں کہوں، ”میں یہاں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔“ میں نے تو تجھے دُنیا میں احکام پہنچا دیئے تھے۔“

میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کوئی آدمی سوار ہے اور وہ چیخ رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ

”اے اللہ کے رسول! میری مدد کو پہنچے۔“

تو میں اس کے جواب میں کہوں، ”میں یہاں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو دُنیا میں تجھے بات پہنچا دی تھی۔“

میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ اُس کی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے لہرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے،

”اے اللہ کے رسول! میری مدد فرمائیے۔“

تو میں اس کے جواب میں کہوں: ”میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تجھے بات پہنچا دی تھی۔“

میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سونا چاندی سوار ہے اور وہ کہہ رہا ہے،

”اے اللہ کے رسول! میری مدد فرمائیے۔“

تو میں اُس کے جواب میں کہوں گا: ”میں تیرے گناہ کی پاداش کو ذرا بھی نہیں ٹال

سکتا، میں نے تو تجھے دنیا میں بات پہنچا دی تھی۔“

جانوروں کے بولنے اور کپڑے کے لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ مالِ غنیمت کی یہ
 بھوریاں قیامت کے دن چھپائی نہ جاسکیں گی۔ ہر گناہ چیخ چیخ کر بتائے گا اور اس کے مجرم
 ہونے کا اعلان کرے گا۔ واضح رہے کہ یہ صرف مالِ غنیمت کی چوری کے ساتھ مخصوص نہیں
 ہے۔ ہر بڑے گناہ کا یہی حال ہوگا۔ اللہ اُس بُرے انجام سے ہر مسلمان کو بچائے اور
 بُرا وقت آنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔

انما

نماز گناہوں کو مٹاتی ہے

(۴۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

اَسْرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ
خَمْسًا، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَسَنِهِ شَيْءٌ ؟
قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَسَنِهِ شَيْءٌ،

قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يُمَحِّضُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.
(بخاری، مسلم۔ ابو ہریرہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :

”اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر کوئی نہر ہو جس میں وہ ہر دن پانچ بار غسل کرتا ہو
تو بتاؤ اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے ؟
صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ ”نہیں ! اس کے جسم پر ذرا بھی میل کچیل نہیں رہے گا۔“
آپؐ نے فرمایا، کہ ”یہی حال پانچ وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ ان نمازوں کے ذریعہ
گناہوں کو مٹاتا ہے۔“

اس حدیث کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ نمازیں انسان کے
گناہوں کے معاف کیے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں اور اس بات کو ایک محسوس مثال کے ذریعہ سمجھایا ہے۔
نماز سے انسان کے دل میں شکر کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں وہ خدا کی اطاعت کی
راہ میں برابر بڑھتا جاتا ہے اور نافرمانیوں سے اس کا ذہن دور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر
اس سے کبھی کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو جان بوجھ کر نہیں ہوتی اور فوراً وہ اپنے رب کے سامنے
گر پڑتا ہے، رورود کر معافی مانگتا ہے۔

(۴۵) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ اِنَّ سَرَجًا لَا أَصَابَ مِنْ اَمْرٍ اَوْ قُبُلَةٍ فَآتَى

النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَشُرُفَاتِ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ

يُكَذِّبْنَ الشَّيْئَاتِ

فَقَالَ الرَّجُلُ أَلَيْ هَذَا؟

قَالَ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كَلِمَةٌ - (بخاری، مسلم)

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک اجنبی عورت کا ہوسلے

لیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس گناہ کے بارے میں بتایا تو اللہ تعالیٰ

نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَشُرُفَاتِ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ

يُكَذِّبْنَ الشَّيْئَاتِ،

اس پر اس آدمی نے کہا، ”اے اللہ کے رسول! کیا یہ میرے لیے خاص ہے؟“

آپؐ نے فرمایا کہ ”نہیں، میری امت کے سب لوگوں کے لیے ہے۔“

یہ حدیث اور پر کی حدیث کی مزید تشریح کرتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ نماز گناہوں کا کفارہ بنتی

ہے۔ اس حدیث میں جس آدمی کا ذکر ہے وہ ایک صاحب ایمان آدمی تھا وہ جان بوجھ کر گناہ نہیں

کرتا تھا، لیکن انسان ہی تھا راستہ میں جذبات کی رُو میں بہہ کر اس نے ایک اجنبی عورت کو چوم لیا۔

اس پر اس کو اتنی پریشانی ہوئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا، کہ میں نے

ایک قابل سزا کام کیا ہے مجھ پر حد جاری ہونی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے آخری

رکوع کی وہ آیت اس کو سنائی جو اوپر درج ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دن اور رات کے اوقات

میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر فرمایا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُكَذِّبْنَ الشَّيْئَاتِ یعنی نیکیاں

برائیوں کو ختم کرتی ہیں اور ان کا کفارہ بنتی ہیں۔ اس پر اس شخص کو اطمینان ہوا، اور اس کی پریشانی دور

ہوئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کتنے اونچے پیمانہ کی تربیت

دی تھی۔

کامل نماز باعث مغفرت ہے

(۴۶) دَقَالَ سَرُّسُولُ اللّٰهِ ﷺ

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افترضهنَّ اللهُ تَعَالَى،
مِنْ احْسَنَ وَضُوءِهِنَّ،
وَصَلَاةِهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ،

وَأَتَمَّ رُكُوعِهِنَّ وَخُشُوعِهِنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ
وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ

شَاءَ عَذَّبَهُ۔ (ابوداؤد۔ عبادہ بن مسامت)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

”یہ پانچ نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے،

تو جس شخص نے بہتر طریقہ پر وضو کیا اور

ان نمازوں کے مقررہ وقتوں میں انہیں ادا کیا، اور

رکوع و سجد ٹھیک سے کیے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے نمازوں میں جھکا

رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اپنے ذمہ لے لی،

اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے، اگرچہ ہے

گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو اس کو مذاب دے گا۔“

(۴۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ

الصَّلَاةَ يَوْمًا۔

فَقَالَ ”مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورٌ أَوْ بُرْهَانًا وَنَجَاةٌ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ۔

وَمَنْ لَمْ يَحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورٌ أَوْ بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةٌ۔

(مشکوٰۃ)

عبداللہ ابن عمرو ابن العاصؓ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپؐ نے ایک

دن نماز پر تقریر فرمائی اور فرمایا کہ

”جو شخص اپنی نمازوں کی ٹھیک طور سے دیکھ بھال کرے گا تو وہ اس کے لیے نجات

کے دن روشنی اور دلیل بنیں گی اور باعثِ نجات ہوں گی،

اور جو اپنی نمازوں کی دیکھ بھال نہیں کرے گا تو ایسی نماز اس کے لیے نہ تو روشنی بنے

گی اور نہ دلیل بنے گی اور نہ نجات کا ذریعہ ثابت ہوگی۔

اس حدیث میں ”محافظت کا لفظ آیا ہے جس کے معنی دیکھ بھال اور نگرانی کے ہیں اور اس سے

مراد یہ ہے کہ آدمی کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے ٹھیک سے وضو کیا ہے یا نہیں، وقت کے اندر

نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، اور رکوع و سجود کا کیا حال رہا ہے، اور آخری بات یہ کہ نماز میں اس کے دل

کی کیا کیفیت رہی ہے۔ اور دنیا کے کاروبار اور خیالات کی دادیوں میں وہ بھٹکتا رہا ہے یا اپنے

خدا کی طرف وہ متوجہ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس نے اس طرح کی نمازیں پڑھی ہوں اور اس

کے دل کا یہ حال رہا ہو تو زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی وہ خدا کا بندہ بننے کی کوشش کرے

گا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔

منافق نمازِ عصر تاخیر سے پڑھتا ہے

(۴۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

تِلْكَ صَلَوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتْ

وَكَاثَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَقَرَأَ اسْمَ بَعَالٍ لَا يَدْرِي كَرَّمَ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا

قَلِيلًا۔ (مسلم۔ انس)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”یہ منافق کی نماز ہے، کہ وہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس

میں زردی آجاتی ہے اور مشرکین کی سورج پوجا کا وقت آجاتا ہے، تب یہ اٹھتا ہے اور جلدی

جلدی چار رکعتیں مار لیتا ہے (ایسے جیسے کہ مرغی زمین پر چوہنچ مارتی ہے اور پھر اٹھا لیتی ہے)

یہ شخص اللہ کو اپنی نماز میں ذرا بھی یاد نہیں کرتا۔“

اس حدیث کے ذریعہ مومن اور منافق کی نماز کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ منافق اپنی نماز وقت پر

نہیں پڑھتا اور رکوع و سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا، اور اس کا دل خدا کے حضور نہیں ہوتا۔

ویسے تو ہر نماز اہم ہے لیکن فجر و عصر کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے۔ عصر کا وقت غفلت کا وقت

ہوتا ہے۔ بالعموم لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رات آنے سے پہلے خرید و فروخت کر لیں اور اپنے پھیلے ہوئے کاموں کو سمیٹ کر لیں۔ اس لیے اگر یوں کا ذہن بیدار نہ ہو تو عصر کی نماز خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ اور صبح کی نماز کی اہمیت اس لیے ہے کہ نیند کا وقت ہوتا ہے سب کو معلوم ہے کہ رات کے آخری حصہ کی نیند بڑی گہری اور میٹھی ہوتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان زندہ نہ ہو تو اپنی محبوب نیند کو چھوڑ کر خدا کی یاد کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔

فجر و عصر کی نمازوں میں محافظ فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے

(۴۹) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَتَعَلَّقُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيُحِبُّونَ
فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ

ثُمَّ يَعُوبُ الَّذِينَ يَأْتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ عَزِيزٌ
كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟

فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ وَاتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ۔

(بخاری، مسلم، ابوداؤد)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”رات اور دن کے فرشتے جو زمین کے انتظام پر مامور ہیں وہ اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں اور فجر و عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں۔

پھر جو فرشتے تمہارے اندر رہے ہیں وہ اپنے رب کے حضور جاتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے،

کہ ”تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟“

تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ”جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو انہیں نماز پڑھتے پایا تھا، اور جب ہم نے انہیں چھوڑا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے۔“

یہ حدیث فجر و عصر کی اہمیت کو خوب واضح کرتی ہے۔ فجر کی نماز میں رات کے فرشتے شرکت کرتے ہیں اور وہ فرشتے بھی جنہیں دن میں اپنا کام کرنا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز میں بھی دونوں قسم کے فرشتے

مومنین کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ مومن کی اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ اُن کو فرشتوں کا ساتھ نصیب ہو۔

ضیاعِ نماز کے احساسِ ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے

(۵۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَدَالِهِ،

إِنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ،

فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ،

وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ - (مشکوٰۃ)

حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے تمام گوزروں کو لکھا کہ:

تمہارے سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک نماز کی ہے۔

جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے گا تو وہ اپنے پورے

دین کی حفاظت کرے گا،

اور جو نماز کو ضائع کر دے گا تو وہ اور ساری چیزوں کو بدرجہ اولیٰ برباد کر دینے والا

ثابت ہوگا۔

قیامت کے روز سایہ خداوندی سے بہرہ مند ہونے والے

(۵۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ،

إِمَامٌ حَادِلٌ،

وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ،

وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمُسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ،

وَرَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ،

وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ،

وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي

أَخَافُ اللَّهَ،

وَسَرُّ جُلٍّ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ
مَا تُنْفِقُ يَبِيبُهَا۔ (متفق علیہ۔ ابوہریرہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
»سات قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا اس دن جس دن سوائے
اللہ کے سایہ کے کوئی سایہ نہ ہوگا«

(۱) منصف سربراہ مملکت،

(۲) وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری،

(۳) وہ آدمی جس کا دل مسجد سے (شکار مہتا ہے،) جب مسجد سے نکلتا ہے تو پھر
دوبارہ مسجد میں داخل ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔

(۴) وہ دو آدمی جن کی دوستی کی بنیاد اللہ اور اللہ کا دین ہے، اسی جذبہ کے ساتھ
وہ اکٹھا ہوتے اور یہی جذبہ لیے جدا ہوتے ہیں۔

(۵) وہ آدمی جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں کے آنسو بہہ پڑے۔

(۶) وہ آدمی جس کو کسی اونچے خاندان کی حسین و خوبصورت عورت نے بدکاری کی
دعوت دی تو اس نے محض خدا کے خوف کی بنا پر اس کی دعوت کو رد کر دیا۔

(۷) وہ آدمی جس نے اس طرح صدقہ کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا کہ دایاں

ہاتھ کیا دے رہا ہے۔

ریا و شرک ہے

(۵۲) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ،

مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ،

وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ،

وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ۔ (مسند احمد)

شداد بن اوسؓ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے،

کہ جس نے دکھا دے کی نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا،

اور جس نے دکھا دے کہ روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا،

اور جس نے دکھا دے کہ صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔

اس ارشاد کے ذریعہ حضورؐ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی نیکی کا کام کیا جائے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، نیت یہ ہو کہ یہ میرے مالک کا حکم ہے اور مجھے اسی کی خوشنودی کی فکر ہے۔ دوسروں کی نگاہ میں پارسا بننے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جو نیکی کا کام کیا جائے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں، قیمت تو صرف اس نیکی کی ہے جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کی گئی ہو۔

(۱) نماز باجماعت

نماز باجماعت انفرادی نماز سے بدرجہا افضل ہے

(۵۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً۔

(بخاری، مسلم۔ عبداللہ بن عمر)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

” (بلا عذر شرعی) مسلمانوں کی جماعت سے الگ تھلگ اکیلے نماز پڑھنے والے کی

نماز کے مقابلہ میں جماعت کی نماز ستر اسی درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔“

اصل حدیث میں ”فَذِّ“ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی الگ تھلگ رہنے والے کے ہیں۔

جماعت کی نماز میں ہر طرح کے مسلمان شریک ہوتے ہیں، امیر بھی، غریب بھی، خوش پوشاک بھی اور

پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے بھی۔ تو جن لوگوں کے اندر بڑائی کا غرور ہوتا ہے اور مالدار کی کے

نشہ میں بدست ہوتے ہیں، اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کوئی اور کھڑا ہو، اس لیے

وہ نماز اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہنی بیماری کا علاج یہ بتایا کہ جماعت

کے ساتھ نماز پڑھو اپنے کمروں میں یا مسجد میں تنہا نماز نہ پڑھو۔

پھر یہ بات بھی ہے کہ بالعموم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں شیطانی وساوس کم پیدا

ہوتے ہیں اور آدمی کا خدا سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نماز باجماعت کا درجہ

حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشاد کے مطابق ستائیس گنا بڑھا ہوا ہے یہی حقیقت ہے جو اگلی حدیث (۵۳) میں بیان ہوئی ہے۔

(۵۴) **۱۰ صَلَوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَشْرُكِي مِنْ صَلَوتِهِ وَخُذَاكَ، وَصَلَوَتُهُ مَعَ رَجُلَيْنِ اَزْكَى مِنْ صَلَوتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا اَكْثَرُ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ۔** (ابوداؤد۔ ابی بن کعب)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

آدمی کی نماز جو کسی دوسرے آدمی کے ساتھ پڑھتا ہے زیادہ ایمانی نشوونما کا باعث بنتی ہے، اس نماز کے مقابلہ میں جو وہ اکیلے پڑھتا ہے۔

اور جو نماز اس نے دو آدمیوں کے ساتھ پڑھی وہ ایک آدمی کے ساتھ پڑھی گئی نماز کے مقابلہ میں ایمان کی زیادتی کا باعث بنتی ہے،

اور پھر جتنی ہی زیادہ تعداد میں لوگ پڑھیں تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ تر ہے (اسنا ہی خدا سے تعلق مضبوط ہوگا)۔

جماعت کے عدم قیام کا نقصان

(۵۵) **مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ وَلَا تَقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ اِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ،**

فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَانَّمَا يَأْكُلُ الدَّيْثُ الْقَاصِيَةَ۔

(ابوداؤد — ابودرداء)

جس کسی بستی یا دیہات میں تین مسلمان ہوں اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی جاتی ہو تو ان پر شیطان غلبہ پالیتا ہے۔

تو (اے مخاطب) جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لے، کیونکہ بھیڑ یا صرف اس بکری کو کھاتا ہے جو اپنے چرواہے سے دور اور اپنے گلے سے الگ ہو جاتی ہے۔

اس حدیث میں یہ حقیقت بیان ہوئی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں پر خدا

کی رحمت ہوتی ہے اور وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں جماعت قائم نہ کی جائے تو اللہ اپنی حفاظت و نگرانی کا ہاتھ ان سے کھینچ لیتا ہے اور وہ شیطان کے قابو میں چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ ان کو جس طرح چاہتا ہے شکار کرتا ہے اور جس راہ پر چاہتا ہے چلاتا ہے۔ جیسے بکریوں کا ریوڑ کہ اپنے چرواہے کے قریب رہتی ہیں تو وہ دُہری حفاظت میں رہتی ہیں۔ ایک مالک کی حفاظت، دوسرے باہمی اتحاد۔ ان دونوں وجہوں سے بھیڑ یا شکار نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر کوئی بے وقوف بکری اپنے چرواہے کی منشا کے خلاف گلہ سے نکل کر پیچھے رہ جائے یا آگے نکل جائے تو نہایت آسانی سے بھیڑ یا اس کا شکار کر لیتا ہے۔ کیونکہ یہ کمزور بھی ہے اور مالک کی حفاظت سے بھی اس نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔

بلا عذر ترک جماعت کا انجام

(۵۶) مَنْ سَمِعَ النُّنَادِيَ فَلَمْ يُمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُدْرٌ،

قَالُوا وَمَا الْعُدْرُ؟

قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ — لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي حَتَّىٰ—

(ابوداؤد۔ ابن عباس)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،

جس شخص نے خدا کی طرف بلائے (مؤذن) کی آواز سنی اور اسے کوئی ایسا

عذر بھی لاحق نہیں ہے جو اس کی پکار پر دوڑ پڑنے سے روکتا ہو، تو اس کی یہ نماز جو اس نے

اکیلے پڑھی ہے (قیامت کے دن) قبول نہ کی جائے گی۔

لوگوں نے اس پر حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پوچھا کہ ”عذر سے کیا مراد ہے اور

کون کون سی چیزیں عذر بنتی ہیں؟“

آپؐ نے فرمایا ”ڈر اور بیماری“

”ڈر“ سے مراد جان کی ہلاکت کا ڈر ہے۔ کسی دشمن کی وجہ سے یا درندہ اور سانپ کی وجہ

سے۔ اور ”مرض“ سے مراد وہ حالت ہے جس کی وجہ سے آدمی مسجد تک نہیں جاسکتا۔ مثلاً شدید

طوفانی ہوا، بارش اور معمول سے زیادہ سردی۔

یہاں یہ بات یاد رہے کہ ٹھنڈے ممالک کی سردی عذر نہیں ہے، بلکہ گرم علاقوں میں بعض اوقات سخت سردی آجاتی ہے اور یہ ان کے لیے مہلک ہوتی ہے، ایسی سردی بلاشبہ عذر بن سکتی ہے۔ اسی طرح عین وقت پر آدمی کو اگر بڑے یا چھوٹے استنجا کی ضرورت محسوس ہو تو یہ بھی عذر میں شامل ہے۔

مومن اور نماز باجماعت کا اہتمام

(۵۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ،

رَأَيْتُنَا وَمَا يَخْتَلِفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ أَوْ
مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَسْتَوْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ،
وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ
الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤْذَنُ فِيهِ،
وَفِي سِرَاطِيَةِ قَالَ مَنْ سَرَّكَ أَنْ يُلْقَى اللَّهُ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ
عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يَنَادِي بِرِهْنٍ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ
لِنَبِيِّكَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى،
وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُنْتَخَلِفُ
فِي بَيْتِهِ لَكُنْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ،

وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ۔ (مسلم)

عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ:

”(حضور کے زمانہ میں) ہمارا حال یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی نماز باجماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے اس شخص کے جو منافق تھا اور اس کا نفاق معلوم تھا، اور سوائے مریض کے (بلکہ اس زمانے کے لوگوں کا حال یہ تھا) کہ مرض میں مبتلا ہو جاتے، پھر بھی دو آدمیوں کے سہارے مسجد پہنچتے اور جماعت میں شرکت کرتے“ نیز عبداللہ ابن مسعود نے اسی سلسلہ میں فرمایا کہ:

”اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہم کو سنت الہدی سکھائی (سنت الہدی

ایں سنتوں کو کہتے ہیں جن کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور وہ امت کے کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں) اور سنت ہدیٰ میں سے نماز بھی ہے جو اس مسجد میں پڑھی جائے جس میں اذان ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ”جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ مطیع و فرمانبردار بندے کی حیثیت سے کل قیامت میں اللہ سے ملے تو اس کو ان پانچوں نمازوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور انہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سنن ہدیٰ کی تعلیم دی ہے اور یہ نمازی سنن ہدیٰ میں سے ہیں۔“

اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے کہ یہ منافق لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو تم اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے طریقہ کو چھوڑ دو گے۔
اور اگر تم نے اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے طریقہ کو چھوڑا تو صراط مستقیم کو گم کر دو گے۔“

(۲) امامت

امام و مؤذن کی ذمہ داری

(۵۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
الْإِمَامُ مُضَامٍ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ،

اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاعْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ:

”امام ذمہ دار ہے اور مؤذن امانت دار۔“

اے اللہ! امامت کرنے والوں کو نیک بنا اور اے اللہ! اذان دینے والوں کی

معفرت فرما۔

امام کے مضامین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی نماز کا ذمہ دار ہے اگر وہ نیک اور صالح نہ ہو تو سب کی نماز خراب کرے گا۔ اس لیے حضورؐ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ! اماموں کو نیک و صالح بنا۔ اور مؤذن کے امانت دار ہونے کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں نے اپنی نماز کے

معاظہ کو اس کے حوالہ کر دیا ہے۔ اس کا فرض یہ ہے کہ وقت پر اذان دے، تاکہ اذان سن کر لوگ تیار ہو سکیں اور اطمینان سے جماعت میں شریک ہو سکیں۔ اگر وقت پر اذان نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگ جماعت سے محروم رہ جائیں یا دو ایک رکعت چھوٹ جائے۔

یہ حدیث ایک طرف تو اماموں اور مؤذنون کو یہ ہدایت دیتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ دوسری طرف امت کو بتایا جا رہا ہے کہ امامت کے لیے صالح و پرہیزگار آدمی کا انتخاب کرے۔ اور اذان کے لیے ایسے آدمی کو مقرر کرے جس کے اندر ذمہ داری کا احساس ہو۔

مقتدیوں کی رعایت

(۵۹) اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

اِذَا صَلَّيْ اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ،

وَإِذَا صَلَّيْ اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ۔ (بخاری، مسلم۔ ابو ہریرہ)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”جب تم میں سے کوئی امامت کرے تو (حالات کا اندازہ کر کے اور نمازیوں کا لحاظ کرتے ہوئے) ہلکی نماز پڑھائے۔ اس لیے کہ تمہارے پیچھے کمزور بھی ہوں گے، بیمار اور بوڑھے لوگ بھی۔“

(ہاں البتہ) جب تم میں سے کوئی اپنی (انفرادی) نماز پڑھے تو جتنی لمبی نماز پڑھنی چاہے پڑھے۔

(۶۰) عَنْ أَبِي سَعُودٍ قَالَ جَاءَ نَجْلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ،
إِنِّي لَا تَأْخُرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا،
فَبَارَأَ بَيْنَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ
يَوْمَئِذٍ فَقَالَ،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِرِينَ،

فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُؤْخِرْ، فَإِنَّ مِنْ دَرَجَاتٍ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ
وَذَا الْحَاجَةِ۔ (متفق علیہ)

حضرت ابومسعود انصاری کا بیان ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ

”فلاں امام فجر کی نماز لمبی پڑھاتا ہے، اس کی وجہ سے صبح کی نماز باجماعت میں میں دیر سے پہنچتا ہوں۔“

(ابومسعود فرماتے ہیں) میں نے کسی وعظ و تقریر میں حضور کو اتنا غصہ کرتے نہیں دیکھا جتنا اس دن کی تقریر میں دیکھا، آپ نے فرمایا:

”اے لوگو! تم میں سے بعض امامت کرنے والے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے بدکالتے اور متنفر کرتے ہیں،

(خبردار! تم میں سے جو بھی امامت کرے اختصار سے کام لے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے بھی ہوں گے، بچے بھی اور کام کاج پر نکلنے والے ضرورت مند بھی۔“

اختصار سے کام لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اُلٹی سیدھی، جلدی جلدی نماز پڑھ کر ہادی جائے اور چار رکعت نماز ڈیڑھ منٹ میں اُڑا دی جائے۔ ایسی نماز اسلام کی نماز نہیں ہے۔ البتہ نمازیوں کا اور وقت و حالات کا ضروری حد تک لحاظ کیا جانا چاہیے۔

مختصر قرأت

(۶۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ،

كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ قَوْمَهُ
فَصَلِّي لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ
الْبَقَرَةِ فَانْحَرَتْ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ،
فَقَالُوا لَهُ نَافَقْتَ يَا فُلَانُ،

قَالَ لَا۔ وَاللَّهِ لَا تَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحٍ نَعْمَلُ بِالتَّهَارِ، وَإِنَّ
مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ،
فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَأْنِ أَنْتَ؟

اِقْرَأْ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى، وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى۔
(بخاری، مسلم)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ :

معاذ بن جبل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (مسجد نبوی میں نفل کی نیت سے) نماز پڑھتے، پھر جا کر اپنی قوم کی امامت کرتے۔ تو انہوں نے ایک رات عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اور پھر جا کر امامت کی اور سورہ بقرہ شروع کی، تو ایک آدمی نے سلام پھیر دیا اور الگ اپنی نماز پڑھ کر گھر کو چلا گیا۔

دوسرے نمازیوں نے نماز پڑھنے کے بعد اس سے کہا، ”تو نے نفاق کا کام کیا“ اس نے کہا ”نہیں، میں نے منافقانہ حرکت نہیں کی، بخدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا (اور معاذ کی لمبی نماز کا قصہ بیان کروں گا)“ چنانچہ اس نے آکر کہا،

”اے اللہ کے رسول! ہم آپاشی کے اونٹ رکھتے ہیں (اجرت پر لوگوں کے باغات اور کھیتوں کی سینیچائی کا کام کرتے ہیں) دن بھر اپنے کام لگے رہتے ہیں، اور معاذ کا حال یہ ہے کہ عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ کر گئے اور سورہ بقرہ شروع کر دی۔ (ہم دن بھر کے ٹھکے ماندے کیسے اتنی دیر تک کھڑے رہ سکتے ہیں)“

آپ یہ سن کر معاذ کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا ”اے معاذ! کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو؟ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا پڑھا کرو، وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى پڑھا کرو، سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، پڑھا کرو۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھتے حضرت معاذ حضور کے ساتھ نفل کی نیت سے شریک ہوتے۔ پھر جانے میں کچھ وقت لگتا، پھر سورہ بقرہ جیسی لمبی سورتیں پڑھتے، اچھا خاصا وقت اس میں لگتا، اور ادھر حال یہ کہ لوگ دن بھر کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تھک کر چورہ ہو جاتے، ایسے حالات میں اور ایسے لوگوں کے درمیان لمبی نماز پڑھانے کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوں۔ اس پر حضور نے حضرت معاذ کو مستفید کیا۔

اللہ تعالیٰ حضرت معاذؓ سے راضی ہو کہ ان کے عمل سے امت کے اماموں کو کتنی بڑی ہدایت ملی۔

(ب) زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر

زکوٰۃ — معاشی توازن کے لیے

(۶۲) اِنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِیَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰی فُقَرَاءِهِمْ۔ (متفق علیہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے

لیا جائے گا اور اسے ان کے ضرورت مندوں کو لوٹایا جائے گا۔“

صدقہ کا لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا ادا کرنا قانوناً ضروری ہے، اور یہاں

یہی مراد ہے اور اس کا اطلاق ہر اس مال پر بھی ہوتا ہے، جو بطور خود آدمی اپنی خوشی سے خدا کی راہ

میں خرچ کرتا ہے۔ اس حدیث کا لفظ ”تُرَدُّ“ (لوٹایا جائے گا) صاف صاف بتاتا ہے کہ زکوٰۃ

جو مالداروں سے وصول کی جائے گی وہ دراصل سوسائٹی کے غریبوں اور عاجز مندوں کا ”حق“ ہے

جو انہیں دلویا جائے گا۔

زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا انجام

(۶۳) قَالَ سِرَّ سُوْلُ اللّٰهِ ﷺ،

مَنْ اَتَاكَ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ سَرَكَاتِهِ مُثْلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

شَجَاعًا اَقْرَعًا لَهُ زَبِيبَتَانِ طَوَقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِجَمَتَيْهِ

يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كُنْتُكَ

ثُمَّ تَلَا وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِيْنَ يَتَجَلَّوْنَ الْاٰیَةَ۔ اَلْاٰیَةُ: ۱۸۰ (صحیح بخاری)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اس کا نیلا

قیامت کے دن نہایت زہریلے سانپ کی شکل اختیار کرے گا جس کے سر پر دو سیاہ نقطے

ہوں گے (یہ انتہائی زہریلے ہونے کی علامت ہے) اور وہ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔

پھر اس کے دونوں جیڑوں کو یہ سانپ پکڑے گا اور کہے گا، ”میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔“

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی ”وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ“ یعنی وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ خیال کریں کہ ان کا یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ بلکہ وہ بدتر ثابت ہوگا۔ ان کا یہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ یعنی وہ ان کے لیے سخت تباہی کا باعث ہوگا۔

عدم ادائیگی زکوٰۃ مال کی بربادی کا موجب ہے۔

(۶۴) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ،
مَا خَالَطْتُ الزَّكَاةَ مَا لَا قَطْرَ إِلَّا أَهْلَكَهُ - (مشکوٰۃ)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: جس مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے، اور اُسی میں ملی جلی رہے تو وہ مال کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے۔“

”تباہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے اور خود ہی کھائے، تو لازماً ہر حالت میں اس کا پورا سرمایہ تباہ ہو جائے گا۔ بلکہ تباہی سے مراد یہ ہے کہ وہ مال جس سے فائدہ اٹھانے کا اس کو حق نہ تھا، اور جو غریب یا ہی کا حصہ تھا، اس نے اسے کھا کر اپنے دین و ایمان کو تباہ کیا، امام احمد بن حنبلؒ سے یہی تشریح منقول ہے، اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ زکوٰۃ مار کھانے والے کا پورا سرمایہ آٹا فانا تباہ ہو گیا ہے۔“

صدقہ فطر کا مقصد

(۶۵) فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَ الصِّيَامِ مِنَ النَّغْوِ وَالزَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ - (ابوداؤد)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ کی زکوٰۃ کو امت پر فرض (واجب) کیا، تاکہ وہ ان بیچار اور بے حیائی کی باتوں سے جو روزہ کی حالت میں روزہ دار سے سرزد ہو جاتی ہیں کفارہ بنے اور غریبوں مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔

مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر جو شریعت میں واجب کیا گیا ہے اس کے اندر دو مصلحتیں کام کر رہی ہیں، ایک یہ کہ روزہ دار سے روزہ کی حالت میں باوجود کوشش کے جو کوتاہی و کمزوری رہ جاتی ہے اس مال کے ذریعہ اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس دن سارے مسلمان عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں اس دن سوسائٹی کے غریب لوگ فاقہ سے نہ رہیں بلکہ ان کی خوراک کا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ گھر کے سارے ہی لوگوں پر فطرہ واجب کیا گیا ہے اور نماز عید سے پہلے دینے کی تاکید آئی ہے۔

اناج کی زکوٰۃ

(۶۶) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ،

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ

وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ۔ (بخاری۔ ابن عمرؓ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

جو زمینیں بارش کے پانی سے، یا بہتے چشمے سے سیراب ہوتی ہوں یا دریا سے قریب

ہونے کی وجہ سے پانی دینے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، ان کی پیداوار کا دسواں حصہ بطور زکوٰۃ

لکالا جائے گا،

اور جن کو مزدور لگا کر مینچا جائے ان میں بیسواں حصہ ہے۔

(ج) روزہ

رمضان کی فضیلت

(۶۷) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِّنْ شَعْبَانَ، فَقَالَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَكُمُ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ،

جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخُصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ آذَى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيْمَا سِوَاهُ،

وَمَنْ آذَى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ آذَى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيْمَا سِوَاهُ،

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ،

وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ - (مشکوٰۃ)

سلمان فارسیؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا،

اے لوگو! ایک بڑی عظمت والا بڑی برکت والا مہینہ قریب آگیا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے اور اس مہینہ کی راتوں میں تراویح پڑھنا نفل کر دیا ہے (یعنی فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے)۔

جو شخص اس مہینہ میں کوئی ایک نیک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ رمضان کے سوا اور مہینوں میں فرض ادا کیا ہو،

اور جو اس مہینہ میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ رمضان کے سوا
دوسرے مہینہ میں کسی نے ستر فرض ادا کیے۔

اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔

اور یہ مہینہ سوسائٹی کے غریب اور حاجتمندوں کے ساتھ مالی ہمدردی کا مہینہ
ہے۔

صبر کا مہینہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ روزوں کے ذریعہ مومن کو خدا کی راہ میں جینے اور
اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دی جاتی ہے، آدمی ایک مقررہ وقت سے لے کر دوسرے
مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے اور نہ بیوی کے پاس
جاتا ہے اس سے اس کے اندر خدا کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کی
مشق ہوتی ہے کہ موقعہ پڑنے پر وہ اپنے جذبات و خواہشات پر اور اپنی بھوک پیاس پر کتنا
قابو رکھ سکتا ہے۔ دنیا میں مومن کی مثال میدان جنگ کے سپاہی کی سی ہے جسے شیطانی خواہشوں
اور بدی کی طاقتوں سے لڑنا ہے۔ اگر اس کے اندر صبر کی صفت نہ ہو تو حملہ کی ابتدا ہی میں اپنے
آپ کو دشمن کے حوالے کر دے گا۔

”ہمدردی کا مہینہ“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار جن کو اللہ تعالیٰ نے کھانا پیتا بنایا
ہے ان کو چاہیے کہ بستی کے حاجتمندوں کو خدا کے دیئے ہوئے انعام میں شریک کریں، اور ان کی
سحری اور افطاری کا انتظام کریں۔

اصل حدیث میں ”موا ساة“ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں مالی ہمدردی کرنا جس میں بانی ہمدردی
بھی شامل ہے۔

قیام رمضان کا اجر۔ مغفرت

(۶۸) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،

وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،

(متفق علیہ)

جس شخص نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اور اجر آخرت کی نیت سے رمضان کے روزے

رکھے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔

جس نے رمضان کی راتوں میں ایمانی کیفیت اور اجر آخرت کی نیت کے ساتھ نماز (تراویح) پڑھی تو اس کے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔

روزہ کے مفسدات

(۶۹) الصِّيَامُ جُنَّةٌ،

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَخْنَبْ،

فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ (بخاری، مسلم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”روزہ ڈھال ہے،

اور جب تم میں سے کسی کے روزہ کا دن ہو تو اپنی زبان سے فحش بات نہ بھگائے اور

نہ شور و ہنگامہ کرے،

اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑائی پر آمادہ ہو تو اس روزہ دار کو سوجھنا

چاہیے اور یاد کرنا چاہیے کہ میں تو روزہ دار ہوں (بھلا میں کس طرح گالی دے سکتا اور لڑ

سکتا ہوں)۔“

روزہ کی شفاعت

(۷۰) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ،

يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ

فَشَفِّعْنِي فِيهِ،

وَيَقُولُ الْقُرْآنُ أَيْ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفِّعَانِ۔

(بیہقی، مشکوٰۃ، عبد اللہ بن عمر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

روزہ اور قرآن مومن کے لیے سفارش کریں گے،

روزہ کہے گا، اے میرے رب! میں نے اس شخص کو دن میں کھانے اور دوسری لذتوں سے روکا تو یہ رُکاوہ ہوا، تو اے میرے رب! اس شخص کے بارے میں میری سفارش قبول کر،

اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا تو اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر نماز میں قرآن پڑھتا رہا، تو اے خدا! اس شخص کے بارے میں میری سفارش قبول کر، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔

روزہ کی روح

(۴۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ (بخاری، ابوداؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

جس شخص نے (روزہ رکھنے کے باوجود) جھوٹ بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔

یعنی روزہ رکھوانے سے اللہ تعالیٰ کو مقصود انسان کو نیک بنانا ہے، اگر وہ نیک ہی نہ بنا اور سچائی پر اس نے اپنی زندگی کی عمارت نہیں اٹھائی، رمضان میں بھی باطل اور ناحق بات کہتا اور کرتا رہا اور رمضان کے باہر بھی اس کی زندگی میں سچائی نہیں دکھائی دیتی تو ایسے شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ آخر کیوں صبح سے شام تک کھانے اور پینے سے رُکاوہ رہا۔

اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ روزہ دار کو روزہ رکھنے کے مقصد اس کی اصل روح سے واقف ہونا چاہیے۔ اور ہر وقت اس بات کو ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ کیوں کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے۔

بدقسمت روزہ دار

(۴۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظُّلْمُ، وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الشَّرَفُ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

کتنے ہی (بدقسمت) روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں حاصل ہوتا،

اور (کتنے ہی روزہ کی رات میں) تراویح پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی تراویح میں سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں ہاتھ آتا۔

یہ حدیث بھی پہلی حدیث کی طرح یہ سبق دیتی ہے کہ آدمی کو روزہ کی حالت میں روزہ کے مقصود کو سامنے رکھنا چاہیے۔

گناہوں کا کفارہ — نماز، روزہ اور زکوٰۃ

(۴۳) قَالَ حَدَّثَنِي أَنَا سَمِعْتُ يَقُولُ،

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ يَكْفُرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ۔ (بخاری۔ باب الصوم)

حضرت سفیان نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ: آدمی جو کچھ اپنے گھر والوں اور مال اور پروسی کے سلسلے میں غلطی کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ ان غلطیوں کا کفارہ بنتے ہیں۔

مطلب یہ کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کی خاطر گناہ میں پڑ جاتا ہے، اسی طرح تجارت میں اور پروسیوں کے سلسلے میں بالعموم کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان عبادات کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ ان کو تائبیوں کو معاف فرمادے گا (بشرطیکہ گناہ جان بوجھ کر نہ کیے گئے ہوں، بلکہ ہو گئے ہوں)۔

ریا سے پرہیز

(۴۴) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ،

إِذَا صَامَ فَلْيَدَاهُنِ لَأَيُّرِي عَلَيْهِ أَشْرُ الصُّومِ۔ (الادب المفرد)

حضرت ابو ہریرہؓ نے ارشاد فرمایا،

آدمی جب روزہ رکھے تو چاہیے کہ تیل لگائے (تاکہ) اس پر روزہ کا اثر و نشان دکھائی

حضرت کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے روزہ کی نمائش سے بچے۔ نہادھولے تیل لگائے تاکہ روزہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی سستی اور اضمحلال دور ہو جائے اور ریا کے پیدا ہونے کا دروازہ بند ہو جائے۔

سحری کی تاکید

(۷۵) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ،

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحْرِ بَرَكَتًا۔ (بخاری)

مفسر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا،

”سحری کھا لیا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔“

مطلب یہ کہ سحری کھا کر روزہ رکھو گے تو دن آسانی سے کٹے گا۔ خدا کی عبادت اور دوسرے کاموں میں کمزوری اور سستی نہ آئے گی۔ سحری نہ کھاؤ گے تو بھوک کی وجہ سے سستی اور کمزوری آئے گی، عبادت میں جی نہ لگے گا اور یہ بڑی بے برکتی کی بات ہوگی۔ چنانچہ دوسری حدیث میں فرمایا، اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحْرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقِيلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ (دن کو روزہ رکھنے میں سحری سے مدد لو اور تہجد کے لیے اٹھنے میں دن کے قیلوے سے مدد لو)۔

تعمیل فی الافطار کی تاکید

(۷۶) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ۔ (بخاری)

سہل بن سعدؓ نے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا،

”لوگ (یعنی مسلمان) اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔“

مطلب یہ کہ یہود کی مخالفت کرو۔ وہ اندھیرا چھا جانے کے بعد روزہ کھولتے ہیں تو اگر تم

افطار سورج ڈوبتے ہی کر دو گے اور یہود کی پیروی نہ کرو گے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تم دینی

لحاظ سے اچھی حالت پر ہو۔

سفر میں رخصت

(۷۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ،

كُنَّا نَسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ

فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ۔ (بخاری)

انس بن مالک فرماتے ہیں کہ:

”ہم (رمضان کے مہینہ میں) حضورؐ کے ساتھ سفر پر جاتے تو کچھ لوگ روزہ رکھتے اور کچھ نہ رکھتے۔

نہ روزہ دار کھانے والے پر اعتراض کرتا اور نہ کھانے والا روزہ دار پر اعتراض کرتا۔ مسافر کو قرآن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جو شخص بہ آسانی سفر میں روزہ رکھ سکے تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اور جسے زحمت ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ کسی کو کسی پر اعتراض نہ کرنا چاہیے۔

روزہ اور دیگر عبادات میں اعتدال

(۷۸) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
الْمُ أَخْبِرْ أَتَاكَ تَصُومُ النَّهَاسَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟

قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ،

قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ،

فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،

وَإِنَّ لِرُوحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،

وَإِنَّ لِرُذْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،

وَإِنَّ بِحَسَبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔ (بخاری)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہا،

”کیا یہ بات جو مجھے بتائی گئی ہے صحیح ہے کہ تم پابندی سے دن میں روزہ

رکھتے۔ اور رات بھر نفل نماز پڑھتے ہو؟“

انہوں نے کہا، ”ہاں حضور یہ بات صحیح ہے۔“

آپؐ نے فرمایا ”تم ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو اور کبھی کھاؤ پیو۔ اسی طرح

سوؤ بھی اور تہجد بھی پڑھو،

کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے،

تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے،

تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے،

اور تمہارے ملاقاتیوں، مہمانوں کا تم پر حق ہے،

اور تم ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھو اتنا تم کو بس ہے۔“

سلسل روزہ رکھنے اور رات بھر نماز پڑھنے سے صحت برباد ہو جائے گی اور خصوصیت سے روزہ

رکھنے کی وجہ سے آنکھ پر نہایت خراب اثر پڑتا ہے اس لیے حضورؐ نے انہیں منع کیا، مومن کو ہر کام میں

توازن اور اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے۔

نوافل میں اعتدال

(۷۹) عَنْ أَبِي حُجَيْفَةَ قَالَ،

أَخَى النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَأَى سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ

فَرَأَى أَمْرًا الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً،

فَقَالَ مَا شَأْنُكَ؟

قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا،

فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا،

فَقَالَ لَهُ كُلْ قِيَانِي صَائِمٌ،

قَالَ مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ،

فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ،

فَقَالَ لَهُ نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ،

فَقَالَ لَهُ نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْبُحْرِ اللَّيْلِ،

قَالَ سَلْمَانُ قُمْ الْآنَ، فَصَلِّ جَمِيعًا،

فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،

وَإِنْ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ،
فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ۔ (بخاری)

ابو جحیفہؓ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (مدینہ آنے کے بعد) ابوالدرداءؓ اور سلمان فارسیؓ کو آپس میں بھائی بنایا تھا، تو سلمانؓ، ابوالدرداءؓ کے یہاں ملاقات کو گئے تو عام الدرداءؓ (ابوالدرداء کی بیوی) کو معمولی لباس میں دیکھا (کوئی بناؤ سنگار نہیں تھا)۔

سلمانؓ نے پوچھا کہ ”تمہارا یہ کیا حال ہے (کیوں بیوہ عورتوں کی سی حالت بنا رکھی ہے)“
تو انہوں نے کہا ”تمہارے بھائی ابوالدرداءؓ کو دنیا سے تو کوئی مطلب رہا نہیں (پھر بناؤ سنگار کس کے لیے کروں)۔“

اس کے بعد ابوالدرداءؓ آئے اور مہمان بھائی کے لیے کھانا تیار کرایا اور کہا،
”کھاؤ میں تو روزہ سے ہوں۔“

سلمانؓ نے کہا ”جب تک تم نہ کھاؤ گے میں نہیں کھا سکتا؟“ تو انہوں نے روزہ توڑ کر ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر جب رات آئی تو نوافل کے ارادہ سے اُٹھے،
سلمانؓ نے کہا ”سوؤ“ تو وہ (گھر میں) جا کر سوئے۔

پھر نوافل کے لیے اُٹھے تو سلمانؓ نے کہا ”سوؤ“ اور رات کے آخری حصہ میں سلمانؓ نے فرمایا ”اُٹھو“ چنانچہ دونوں نے اٹھے نماز تہجد پڑھی۔ پھر سلمانؓ نے ان سے کہا،
”دیکھو تم پر تمہارے رب کا حق ہے، تمہارے نفس کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے تو سب کا حق ادا کرو۔“

پھر حضورؐ کے پاس آئے اور سارا قصہ بیان کیا تو آپؐ نے فرمایا، ”سلمانؓ نے صحیح بات کہی۔“

(۸۰) عَنْ مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِيهَا أَوْعَمِهَا أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
ثُمَّ انْطَلَقَ فَأَتَاكَ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالَتُهُ فَقَالَ،
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَعْرِفُنِي؟

قَالَ مَنْ أَنْتَ ؟

قَالَ أَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِي جِئْتُكَ هَامًا لِأَوَّلِ

قَالَ فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ ؟

قَالَ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ إِلَّا بَلِيلَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَذَابَتْ نَفْسَكَ ،

ثُمَّ قَالَ صُمْ شَهْرًا صَغِيرًا وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

قَالَ زِدْنِي نِيَانًا فِي قُوَّةٍ ،

قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ ،

قَالَ زِدْنِي ،

قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ،

قَالَ زِدْنِي ،

قَالَ صُمْ مِنَ الْحُرْمِ وَأَتْرُكْ ، صُمْ مِنَ الْحُرْمِ وَأَتْرُكْ ، صُمْ

مِنَ الْحُرْمِ وَأَتْرُكْ ، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ فَضَمَّهَا ثُمَّ أَدْسَلَهَا .

(ابوداؤد)

حضرت مجیبہ نے (جو قبیلہ باہلہ کی ایک خاتون تھیں) اپنے باپ (یا چچا) کے بارے

میں بتایا کہ وہ (دین کے سکینے کے لیے) حضورؐ کے پاس گئے، پھر واپس گھر آئے اور ایک

سال کے بعد پھر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے (تو اُن کی حالت تبدیل ہو چکی تھی۔) تب

انہوں نے کہا،

”اے اللہ کے رسول! آپؐ نے مجھے نہیں پہچانا؟“

آپؐ نے فرمایا ”نہیں، تم اپنا تعارف کراؤ کون ہو؟“

انہوں نے کہا، ”حضورؐ میں قبیلہ باہلہ کا آدمی ہوں۔ گذشتہ سال حاضر ہوا تھا۔“

آپؐ نے پوچھا کہ ”تمہارا یہ کیا حال ہوا؟“ گذشتہ سال جب تم آئے تو بہت اچھی

اشکھل و صورت میں تھے۔“

انہوں نے بتایا کہ ”جب سے میں آپ کے پاس سے گیا اس وقت سے اب تک مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں“
 آپ نے فرمایا، ”تم نے اپنے کو عذاب میں ڈالا (یعنی مسلسل نفلی روزے رکھ کر جسم کو گھلا ڈالا)۔“

پھر آپ نے ان کو ہدایت کی کہ ”رمضان کے روزے کے سوا ہر مہینہ ایک روزہ رکھ لیا کرو۔“

انہوں نے کہا ”حضور اس پر اضافہ فرمادیں۔ میرے اندر طاقت ہے ایک سے زیادہ روزہ رکھنے کی۔“

آپ نے کہا، ”اچھا ہر مہینے دو دن رکھ لیا کرو۔“

انہوں نے کہا ”کچھ اور اضافہ“

آپ نے کہا، ”اچھا ہر مہینے میں تین دن“

انہوں نے کہا، ”کچھ اور بڑھا دیجیے“

آپ نے فرمایا، ”اچھا ہر سال محترم مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو، ایسا ہی ہر سال کرو“ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی تین انگلیوں کو ملا یا، پھر چھوڑ دیا۔ (اس سے اشارہ دینا تھا کہ محترم مہینوں میں رجب، شوال، ذی قعدہ، اور ذی الحجہ میں روزے رکھا کرو اور کسی سال ناغہ بھی کر دو)۔

ایام اعتکاف

(۸) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ،

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ۔

(بخاری، مسلم)

عبداللہ ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کرتے تھے۔

یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خدا کی بندگی میں لگے رہتے۔ لیکن رمضان میں آپ کا ذوق و شوق

اور بڑھ جاتا، اور اس میں بھی آخری دس دن تو بالکل اللہ کی عبادت میں گزارتے، مسجد میں جا بیٹھتے، نقل نماز اور قرآن کی تلاوت اور ذکر و دعائیں لگے رہتے اور ایسا اس لیے کرتے کہ رمضان کا مہینہ مومن کی تیاری کا زمانہ ہوتا ہے، تاکہ گیارہ مہینے شیطان اور شیطانی طاقتوں سے لڑنے کے لیے قوت فراہم ہو جائے۔

رمضان کا آخری عشرہ

(۸۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَحْيَا اللَّيْلَ،
وَأَيَّقَظَ أَهْلَهُ،
وَشَدَّ الْمِئْزَرَ۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت کرتے،

اور اپنی بیویوں کو جگاتے (تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ جاگ کر نوافل اور تہجد

پڑھیں)۔

اور خدا کی عبادت کے لیے آپ تہ بند کس کر باندھتے (یہ محاورہ ہے مطلب

یہ کہ پورے جوش اور انہماک کے ساتھ عبادت میں لگ جاتے)۔

(۱) حج

فرضیت حج

(۸۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا. (المنتقى)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی،
”کہا اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو“

حج ولادت نو ہے

(۸۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
مَنْ آتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ
أُمُّهُ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جو شخص اس گھر (کعبہ) کی زیارت کو آیا، اور اس نے نہ تو شہوت کی کوئی بات کی، اور
نہ خدا کی نافرمانی کا کوئی کام کیا تو وہ اپنے گھر کو اس حالت میں لوٹے گا جس حالت میں اس
کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ (یعنی پاک و صاف ہو کر لوٹے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو
معاف کر دے گا)۔“

جہاد کے بعد بہترین عمل

(۸۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ،

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟

قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرِسَالُهُ،

قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟

قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟

قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ۔ (المتقی)

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں،

حضورؐ سے پوچھا گیا، ”کون سا عمل افضل ہے؟“

آپؐ نے فرمایا، ”اللہ اور رسولؐ پر ایمان لانا۔“

سائل نے کہا، ”اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟“

آپؐ نے فرمایا، ”خدا کے دین کی خاطر جہاد کرنا۔“

پوچھا گیا کہ ”اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟“

آپؐ نے فرمایا، ”وہ حج جس میں آدمی سے خدا کی نافرمانی نہ ہوئی ہو۔“

تعمیل فی الحج

(۸۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ أَسْرَأَ دَالَ حَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ

الرَّاحِلَةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَّةُ۔ (ابن ماجہ۔ ابن عباس)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے،

مکمل ہے اونٹنی کھو جائے (یعنی سفر کے ذرائع مسدود ہو جائیں)، راستہ پر خطر ہو جائے، سفر

خرچ باقی نہ رہے) اور ممکن ہے کوئی ضرورت ایسی پیش آجائے جو سفر حج کو ناممکن بنا دے

لہذا جلدی کرو۔ معلوم نہیں کیا افتاد پڑ جائے اور تم حج بیت اللہ سے محروم ہو جاؤ۔“

مسلمان اور ترک حج

(۸۷) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ۔

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَى هَذِهِ

الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كَلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَادٌ وَلَمْ يَحِجَّ،

فَيُضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجَزِيَّةَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ۔ (المتقی)

حسن کہتے ہیں کہ:

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا، ”میرا ارادہ یہ ہے کہ ان شہروں (اسلامی مقبوضات) میں کچھ لوگ بھیجوں جو جائزہ لیں کہ کون لوگ حج کر سکتے ہیں اور انہوں نے نہیں کیا ہے، پھر ان پر جزیہ لگا دیں (وہ حفاظتی ٹیکس جو غیر مسلم شہریوں سے لیا جاتا ہے) یہ لوگ مسلم نہیں ہیں، یہ لوگ مسلم نہیں ہیں۔ اگر ”مسلم“ ہوتے تو کبھی کا حج کر چکے ہوتے۔“
مسلم کے معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا۔ اگر اس نے واقعی اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو وہ بغیر کسی عذر کے حج جیسی عظیم عبادت سے غفلت کیوں برتے گا۔
حج کا اجر ابتدائے سفر سے شروع ہو جاتا ہے

(۸۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ۔ (مشکوٰۃ، ابو ہریرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادہ سے اپنے گھر سے نکلا، پھر راستہ میں اُسے موت آگئی، تو اللہ اس کو وہی اجر و ثواب دے گا جو اس کے یہاں حاجی، غازی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے مقرر ہے۔“

مُعَامَلَات

(د) حلال کسائی

ہاتھ کی کمائی کی فضیلت

(۸۹) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

”مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ،

وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ حِمْلِ يَدَيْهِ.

(نخاری) مقدم بن معد کبریٰ (رحمہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا،

اور اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔“

اس حدیث کا مقصود گداگری، اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکنا ہے، اور

اس بات کی تعلیم دینی ہے کہ آدمی کو اپنی روزی خود کمانی چاہیے کسی شخص پر بار بن کر زندگی نہ گزارنی چاہیے۔

قبولیت دعا میں رزق حلال کا اثر

(۹) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

”إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا،

وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَهُ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا

الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اَمْنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا سَرَزْنَا لَكُمْ.

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى

السَّمَاءُ يَارَبِّ،

وَمَطْعُمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذَيُّ بِالْحَرَامِ

فَأَنى يُسْتَجَابُ لِدَعَاكَ، (مسلم، الوہاب، ۱۰۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

”اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے،

اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے فرمایا، ”اے پیغمبرو! پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور مومنین کو خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ”اے اہل ایمان جو پاک اور حلال چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ کھاؤ“

پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مقام پر آتا ہے، غبار سے اٹا ہوا ہے، گرد آلود ہے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، ”اے میرے رب! (اور دعائیں مانگتا ہے)۔“

حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام پر ہی وہ ہلا ہے،

تو ایسے شخص کی دعائیں قبول ہو سکتی ہے۔

اس حدیث میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ خدا صرف وہی صدقہ قبول کرتا ہے جو پاک و ہائز کمائی کا ہو، حرام مال اگر اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتا۔

دوسری بات یہ فرمائی کہ جس آدمی کی کمائی حرام ہو، ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔

حلال و حرام سے لا پرواہی

(۹۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ

أَمْ قَيْنَ الْحَرَامِ۔ (بخاری، ابوداؤد)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آجائے گا جس میں آدمی اس بات کی پروا نہیں کرے گا کہ اس

نے جو مال کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔“

حرام کمائی کا انجام

(۹۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ،
لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ، مَالًا حَرَامًا فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيُقْبَلَ مِنْهُ،
وَلَا يَنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ،

وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفًا ظَهْرَهُ إِلَّا صَحَّانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ،

إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْدُحُ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْدُحُ السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنْ

الْخَبِيثُ لَا يَمْدُحُ الْخَبِيثَ - (مشکوٰۃ)

عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ،

”کوئی بندہ حرام مال کمائے، پھر اس میں سے خدا کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس

کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا،

اور اگر اپنی ذات اور گھردالوں پر خرچ کرے گا تو برکت سے خالی ہوگا،

اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا تو وہ اس کے جہنم کے سفر میں زادِ راہ بنے گا۔

اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعہ نہیں مٹاتا ہے بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے،

خبیث، خبیث کو نہیں مٹاتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کا کام جائز طریقے سے کیا جائے گا تب وہ نیک کام سمجھا

جائے گا۔ مقصد بھی پاک ہونا چاہیے اور اس کا ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے۔

مستوری کی کمائی

(۹۳) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ،

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ،

يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعَيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَايَ وَإِنِّي أَصْنَعُ

هَذِهِ الثَّعَالِيزَ،

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أَحَدٌ ثَلَاثُ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَسَمِعْتُ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ،

مَنْ صَوَّرَ مُوسَرَ فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ
بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا،

فَرَى الرَّجُلُ رَبُّوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ،
فَقَالَ وَجَحْتُكَ إِنَّ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ
وَكُلْ شَيْءٌ لَيْسَ فِيهِ سُوءٌ - (بخاری)

سعید بن ابوالحسن (تابعی) فرماتے ہیں کہ:

میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس
نے کہا:

”اے ابن عباسؓ! میں ایک دستکار آدمی ہوں، دستکاری ہی میرا ذریعہ معاش ہے۔
میں جانداروں کی تصویریں بنانا اور فروخت کرتا ہوں اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے،
میرا یہ پیشہ حرام تو نہیں؟“

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ”میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں گا، میں تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنی ہوئی حدیث سناؤں گا۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ،

”جو شخص تصویر بنائے گا تو اللہ اس کو سزا دے گا، یہاں تک کہ وہ اس تصویر میں
روح پھونک دے اور وہ ہرگز روح نہ پھونک سکے گا۔“

یہ سن کر اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور زور سے اوپر کو سانس کھینچی۔

ابن عباسؓ نے اس سے کہا کہ ”اگر تمہیں یہی کام کرنا ہے تو درختوں اور ایسی چیزوں
کی تصویریں بنایا کرو جن میں جان نہیں ہوتی۔“

تصویر بنانے والے کو اپنی کمائی کے بارے میں شبہ ہو گیا ہے، اس لیے اس نے اگر حضرت

عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا، یہ اس کے ممکن ہونے کی علامت ہے۔ اگر اس کے دل میں خدا کا خود

نہ ہوتا اگر اسے پاک اور جائز کمائی کی فکر نہ ہوتی تو ان کے پاس جاتا ہی کیوں۔ جن کو آخرت کی بکڑ

کا ڈر نہیں ہوتا وہ حلال و حرام کی کب پر دا کرتے ہیں۔

(ب) تجارت

دیانتدارانہ تجارت

(۹۴) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ،

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْحِ الْكَسْبَ أَطْيِبُ؟

قَالَ عَنِ الرَّجُلِ بَيْدَاهُ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - (مشکوٰۃ)

رافع ابن خدیج فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا،

”اے اللہ کے رسول! سب سے زیادہ اچھی کمائی کون سی ہے؟“

آپؐ نے فرمایا، ”آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اور وہ تجارت جس میں تاہر بے ایمانی

اور جھوٹ سے کام نہیں لیتا۔“

خرید و فروخت میں نرمی کا حکم

(۹۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَدَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى إِذَا اقْتَضَى - (بخاری، جابر)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”اس شخص پر اللہ رحم فرمائے جو نرمی اور خوش اخلاقی برتتا ہے خریدنے میں اور بیچنے میں

اور اپنے قرض کا تقاضا کرنے میں۔“

صادق و امین تاہر کا تہیہ

(۹۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

الْمُتَّحِرُ الصَّدَاقُ الْأَمِينُ مَعَ التَّيَّابِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّرَكَاءِ -

(ترمذی، ابوسعید خدری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والا امانت دار تاہر قیامت کے دن نیکوں، صدیقیوں،

اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔

تجارت بظاہر ایک دنیا دارانہ کام ہے لیکن اگر اس میں سچائی اور دیانتداری برتی جائے تو وہ عباد بن جاتی ہے اور ایسے تاجر کو خدا کے پاکباز بندوں یعنی (نبیاء علیہم السلام اور صدیقوں کو اور خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔

صدیق سے مراد وہ مومن ہے جس کی زندگی سچائی میں گذری ہو جس نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے عہد کو زندگی بھر نباھا ہو جس کی زندگی میں قول و عمل کا تضاد نظر نہ آئے۔

متقی تاجروں کا انجام

(۹۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّجَارُ يُخْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَجَارًا،

إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ - (ترمذی - رفاعہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے،

سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقویٰ اختیار کیا یعنی خدا کی نافرمانی

سے بچے رہے، اور نیکی اختیار کی (یعنی لوگوں کو پورا حق دیا) اور سچائی کے ساتھ معاملہ کیا۔“

تاجرانہ حربوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے

(۹۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْخَلْعِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَدْحَقُ بِكُمْ، (ابن قتادہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (تاجروں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا)۔

”اپنے مال کو بیچنے میں کثرت سے قسمیں کھانے سے بچو۔ یہ چیز (وقتی طور پر) تو تجارت کو

فروغ دیتی ہے لیکن آخر کار برکت کو ختم کر دیتی ہے۔“

تاجر اگر گاہک کو قیمت وغیرہ کے سلسلہ میں قسم کے ذریعہ یقین دلائے کہ اس کی یہی قیمت ہے اور

یہ مال بہت اچھا ہے تو وقتی طور پر تو ممکن ہے کچھ گاہک دھوکہ کھا جائیں اور خرید لیں لیکن جب ان پر

بعد میں حقیقت کھلے گی تو پھر کبھی وہ اس دوکان کا رخ نہیں کریں گے اور اس طرح اس تاجر کی تجارت

ٹھپ ہو کر رہ جائے گی۔

تجارت میں جھوٹی قسمیں

(۹۹) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ،

قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ الْمُسِيءُ،

وَالْمَنَّانُ،

وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ۔ (مسلم، ابو ذر غفاری)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ،

تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک و صاف کرے جنت میں داخل کرے گا بلکہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔

حضرت ابو ذر غفاریؓ نے پوچھا کہ ”اے اللہ کے رسول! یہ ناکام و نامراد لوگ

کون ہیں؟“

آپؐ نے فرمایا، ایک وہ شخص جو اندراہ غرور و تکبر اپنے تہ بند کو ٹخنوں کے نیچے تک

لٹکاتا ہے۔

دوسرے وہ شخص جو احسان جتنا ہے۔

تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کے ذریعہ اپنے مال تجارت کو فروغ دیتا ہے۔“

بات نہ کرنے اور نہ دیکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گا، اس کے ساتھ

محبت و شفقت کا معاملہ نہ کرے گا۔ آپؐ بھی تو جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کی طرف نہ تو دیکھتے

ہیں اور نہ اس سے بولتے ہیں۔

تہ بند و پاجامہ کے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی یہ وعید صرف اس شخص کے لیے ہے جو غرور

و تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ رہا وہ شخص جو ٹخنوں سے نیچے تو پہنتا ہے لیکن اسے بڑائی کا غرور

نہیں ہے تو اس کا بھی یہ فعل گناہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو ٹخنوں کے نیچے پہننے سے مطلقاً منع فرمایا ہے۔ پس ایسا شخص بھی گنہگار ہوگا اگرچہ پہلے کے مقابلہ میں اس کا گناہ ہلکا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن تو کسی گناہ کو ”ہلکا“ نہیں سمجھتا۔ وفادار غلام کے بے مالک کی ملکی تدابیر بھی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔

تجارتی لغزشوں کا کفارہ — صدقہ

(۱۰۰) عَنْ قَيْسِ ابْنِ غَزْرَةَ قَالَ،

كُنَّا نَسْتَسْتَشِي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّابِغَةَ،
فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمِهِ هُوَ أَحْسَنُ فَقَالَ،
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْغَوْدُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوا
بِالصَّدَاقَةِ - (ابوداؤد)

حضرت قیس ابو غزہ فرماتے ہیں کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم تاجر لوگوں کو ”سماسرہ“ کہا جاتا تھا تو حضورؐ کا ہمارے پاس سے گذر ہوا تو آپؐ نے اس نام سے بہتر نام دیا۔“
آپؐ نے فرمایا ”اے تاجروں کے گروہ اہل کے بیچنے میں، لغوبات کہنے اور جھوٹی قسم کھا جانے کا بہت امکان ہوتا ہے تو تم لوگ اپنی تجارت میں صدقہ کی آمیزش کرو۔“
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تجارت میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ آدمی نادانستہ طور پر بھی لاجینی باتیں کر جاتا ہے اور کبھی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے۔ اس لیے تاجروں کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر خدا کی راہ میں صدقہ کرنے کا اہتمام کریں تاکہ یہ چیز ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ بنے۔

تجارتی کاروبار کی نزاکت

(۱۰۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْيَظَانِ،
إِنَّكُمْ قَدْ وَلَّيْتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتَ فِيهِمَا الْأُمَمُ السَّابِقَةُ
قَبْلَكُمْ - (ترمذی، ابن عباس)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ اور تول والے تاجروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ:
 ”تم لوگ دو ایسے کاموں کے ذمہ دار بنائے گئے ہو جن کی وجہ سے تم سے پہلے
 گذری ہوئی قومیں ہلاک ہوئیں۔“

مطلب یہ ہے کہ اگر ناپ اور تول میں تم نے غلط طریقے اختیار کیے یعنی لینے دینے
 اور بنائے اور دینے کے اور، تو یہ تمہاری تباہی کا باعث ہوگا اور پوری تباہی کا باعث ہوگا۔
 قرآن مجید میں ان تاجر پیشہ قوموں کا حال بیان ہوا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتی تھیں۔ ان کو صحیح بات
 بتائی گئی لیکن وہ نہ مانیں اور بالآخر وہ تباہ ہوئیں۔

حرمتِ احتکار

(۱۰۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جس شخص نے احتکار کیا تو وہ گنہگار ہے۔“

احتکار کے معنی ہیں ضرورت کی اشیاء کو روک لینا اور بازار میں نہ لانا اور قیمتوں کے خوب
 چڑھنے کا انتظار کرنا اور جب قیمتیں چڑھ جائیں تو مال کو باہر نکالنا اور خوب پیسہ وصول کرنا۔ یہ
 ذہنیت تاجر لوگوں میں ہوتی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہنیت کو روکا، کیونکہ
 یہ ذہنیت آدمی کو سنگ دل اور بے رحم بناتی ہے اور اسلام بنی نوع انسان کے ساتھ رحمت
 و شفقت کا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔

بعض علماء کی رائے ہے کہ احتکار جس سے روکا گیا ہے، صرف غلہ کے لیے مخصوص
 ہے اور دوسری اشیاء ضرورت کو اگر بازار میں تاجر نہیں لاتے تو ان کا یہ فعل اس وعید کی زد میں
 نہیں آتا۔ اس کے مقابل دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ یہ صرف غلہ کے ساتھ مخصوص نہیں
 ہے، بلکہ تمام اشیاء ضرورت کو اس نیت سے روکنے والا گنہگار ہے اور اس وعید کا مستحق ہے،
 عاجز کے نزدیک دوسرے گروہ کی رائے زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے مگر اصل علم صرف
 اللہ کے پاس ہے۔

استکار پر لعنت

(۱۰۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

الْجَائِلُ مَرْدُوقٌ،

وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ - (سنن ابن ماجہ، عمر)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

وہ شخص جو اشیاء ضرورت کو نہیں روکتا بلکہ وقت پر بازار میں لاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت

کا مستحق ہے اور اسے اللہ رزق دے گا،

اور وہ شخص جو احتکار کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے۔

محتکر کی کج فطرتی

(۱۰۴) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ،

يُسِّنُ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ،

إِنْ أَشْرَخَ اللَّهُ الْأَسْعَادَ حَزَنَ وَإِنْ أَغْلَاَهَا فَرِحَ - (مشکوٰۃ)

حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ:

”کتنا برا ہے اشیاء ضرورت کو روک لینے والا آدمی،

اگر اللہ چیزوں کے نرخ کو سستا کرتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے، اور جب قیمتیں چڑھ جاتی

ہیں تو خوش ہوتا ہے۔“

خراب مال تجارت کا عیب بیان کرو

(۱۰۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إِلَّا بَيَّنَّ مَا فِيهِ،

وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَّهُ - (منتقى - واثلہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”نہیں جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ کوئی چیز بیچے مگر یہ کہ جو کچھ اس کے اندر عیب

ہے اسے بیان کر دے۔“

اور نہیں جائز ہے کسی کے لیے جو اس عیب کو جانتا ہو مگر یہ کہ اسے صاف صاف
کہہ دے۔

اس حدیث میں تاجر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بچتے وقت اپنی چیز کے عیب خریدار کے سامنے
رکھ دے۔ اس طرح دوکان پر اگر کوئی ایسا آدمی کھڑا ہے جو اس چیز کے عیب سے واقف ہے تو اس
کو چاہیے کہ خریدار کو صاف صاف بتا دے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کے پاس سے گذرے، وہ غلہ بیچ رہا تھا۔ آپؐ نے اپنا
ہاتھ غلہ کے اندر ڈالا، اندر کا حصہ پانی سے تر تھا۔ آپؐ نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا، حضورؐ بارش
سے بھیگ گیا ہے۔ آپؐ نے کہا، پھر اسے اوپر کیوں نہ رکھا؟ پھر آپؐ نے فرمایا، جو لوگ ہم سے
دھوکا کریں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔

(ج) قرض

تنگدست قرضدار کو مہلت دینے کا اجر

(۱۰۶) إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

كَانَ رَجُلٌ يَدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاكَ إِذَا آتَيْتَ مُعْسِرًا
تَجَاوَرْتُ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنَّا.

قَالَ فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَرَ عَنْهُ۔ (بخاری، مسلم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

ایک آدمی لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا پھر وہ اپنے کارندے کو، جسے وہ قرضہ کی وصولی
کے لیے بھیجتا، یہ ہدایت دیتا کہ اگر تو کسی تنگدست قرضدار کے پاس پہنچے، تو اس کو معاف
کر دینا۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے۔

آپ نے فرمایا، یہ شخص جب اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ درگزر
کا معاملہ کیا۔

(۱۰۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ سَرَّكَ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

فَلْيُنْفِسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ۔ (مسلم، ابوقتاہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن غم اور گھٹن سے بچائے۔
تو اسے چاہیے کہ تنگدست قرضدار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے
آٹا کر دے۔

مسلمان بھائی کے قرض کی ادائیگی

(۱۰۸) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَمَّا النَّبِيُّ ﷺ بِمَنَازِلِهِ يَمْصِلُ

عَلَيْهَا، فَقَالَ

هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟

قَالُوا نَعَمْ،

قَالَ هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وُفَاءٍ؟

قَالُوا لَا،

قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ،

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى دَيْنِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى

عَلَيْهِ وَفِي سِرِّ رَايَةٍ مُعْنَاهُ،

وَقَالَ فَلَيْكَ اللَّهُ رَهَانُكَ مِنَ النَّارِ كَمَا فَلَيْتُكَ رَهَانُ أَخِيكَ

الْمُسْلِمِ،

لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقْضِي عَنْ أَخِيهِ دَيْنَهُ إِلَّا فَكَبَّ اللَّهُ

رَهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (شرح السنه)

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز پڑھانے کے

لیے ایک جنازہ لایا گیا۔ تو آپ نے پوچھا،

”اس مرنے والے پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟“

لوگوں نے کہا، ہاں! اس پر قرض ہے۔

آپ نے پوچھا کہ ”اس نے کچھ مال چھوڑا ہے کہ جس سے یہ قرض ادا کیا جاسکے؟“

لوگوں نے کہا، ”نہیں“

تو آپ نے فرمایا کہ ”تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو (میں نہیں پڑھوں گا)۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ صورت حال دیکھ کر کہا، ”اے اللہ کے رسول! میں اس قرض کو

ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں؟ تب آپ آگے بڑھے اور نماز پڑھائی اور فرمایا، (جیسا کہ

ایک دوسری روایت میں ہے)۔

”اے علی! اللہ تعالیٰ تجھے آگ سے بچائے اور تیری جان بخشی ہو جیسے کہ تو نے

اپنے اس مسلمان بھائی کے قرض کی ذمہ داری لے کر اس کی جان چھڑائی۔“

کوئی بھی مسلمان آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے اس کا قرض ادا کرے مگر یہ کہ اللہ قیامت کے دن اس کو رہائی بخشے گا۔

قیامت میں مقروض کی معافی نہیں

(۱۰۹) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ۔ (مسلم، عبد اللہ بن عمرو)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”وہ شخص جس نے خدا کی راہ میں جان دی ہے اس کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے

قرض کے۔“

اوپر کی دونوں حدیثیں قرض ادا کرنے کی اہمیت کو خوب واضح کرتی ہیں جس شخص نے اپنی جان تک خدا کی راہ میں قربان کر دی، اس کے اوپر اگر کسی کا قرضہ ہے اور دے کر نہیں آیا ہے، وہ معاف نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے جب تک قرض خواہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔

اگر آدمی دینے کی نیت رکھتا ہو اور مر جائے اور ادا نہ کر سکے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاحبِ حق کو بلائے گا اور معاف کرنے کے لیے اس سے کہے گا اور اس کے بدلے اسے جنت کی نعمتیں دینے کا وعدہ کرے گا تو صاحبِ حق اپنے حق کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی نے باوجود قدرت رکھنے کے ادا نہیں کیا اور صاحبِ حق کو اس کا حق نہیں لوٹایا یا دنیا میں اس سے معاف نہیں کرایا تو اس کی معافی کی قیامت میں کوئی صورت نہیں۔

حسن ادائیگی

(۱۱۰) عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ،

اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا فَبَاءَهُ اِبِلًا مِّنَ الصَّدَاقَةِ قَالَ

أَبُو سَرَّافٍ،

فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَةً،

فَقُلْتُ لَا أَحَدٌ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا أَوْ بَاعِيًا،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَعْطِهِ اِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
(مسلم)

حضرت ابو رافعؓ فرماتے ہیں کہ:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو عمر اونٹ کسی سے قرض لیا، پھر آپ کے پاس زکوٰۃ کے کچھ اونٹ آئے،

تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اُس آدمی کا نو عمر اونٹ ادا کر دوں۔

میں نے کہا، ”ان اونٹوں میں صرف ایک اونٹ ہے جو بہت عمدہ ہے اور سات سال کا ہے۔“

تو آپ نے فرمایا، ”وہی اسے دے دو، اس لیے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو بہترین طریقہ پر قرض ادا کرتا ہو۔“

مالدار کی مثال مثول ظلم ہے

(۱۱۱) اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
مُظِلُّ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ،

فَاِذَا اتَّبِعَ أَحَدَاكُمْ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَلْيُتْبِعْ۔ (بخاری و مسلم — ابو ہریرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

مالدار قرض دار کا قرضہ ادا کرنے میں مثال مثول کرنا ظلم ہے،

اور اگر قرض دار کہے کہ تم اپنا قرضہ فلاں خوش حال آدمی سے لے لو، تو خواہ مخواہ قرضہ

کے سر پر سوار نہ رہنا چاہیے، اس کی یہ بات مان لے اور جس کا اُس نے حوالہ دیا ہے اُس سے جا کر لے لے۔

مطلب یہ کہ آدمی کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ

فلاں شخص سے لے لو، ہمارے اس کے درمیان بات چیت ہو چکی ہے وہ ادا کرنے پر راضی ہے

تو قرض خواہ کو نہ چاہیے کہ وہ کہے کہ میں تو تجھی سے لوں گا میں کسی اور کو کیا جاؤں، بلکہ اس کے ساتھ بری

کا معاملہ کرے، جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے اس سے وصول کرے۔

ادائیگی قرض میں نیت کا اثر

(۱۱۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ،

وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ اتِّلَافَهَا اتَّلَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ (بخاری۔ ابوسہریرہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”جو لوگوں کا مال (بطور قرض) لے، اور وہ نیت اس کے ادا کرنے کی رکھتا ہے،

تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا،

اور جس شخص نے مال بطور قرض لیا اور نیت ادا کرنے کی نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ

اس شخص کو اس کی وجہ سے تباہ کر دے گا۔“

ٹال مٹول کی قانونی سزا

(۱۱۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لِيَ الْوَاجِدِ يَحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ۔ (ابوداؤد۔ شریہ سلمیٰ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”قرض ادا کر سکنے والے کا ٹال مٹول کرنا حلال کر دیتا ہے اس کی آبرو کو اور اس کی

سزا کو۔“

”آبرو“ کے حلال کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرض لے اور باوجود قدرت کے

ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے تو اس کا یہ جرم ایسا ہے کہ سوسائٹی کی نگاہ میں اس کو گرا یا سزا

سکتا ہے اور اس کی سزا دی جاسکتی ہے۔ اگر اسلامی نظام کسی ملک میں قائم ہے اور وہاں کوئی

ایسا شخص پایا جائے تو اسلامی نظام کے کارندے اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں اور اس کو ذلیل

کرنے کے دوسرے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔

(د) غصب و خیانت

ظلم کی تمیز

(۱۱۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يَطْوُقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ - (بخاری، مسلم، سعید بن زید)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین ظلماً (دربزدی) لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات

زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالے گا۔

غصب کی حرمت

(۱۱۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَلَا تَظْلِمُونَ،

أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ - (بیہقی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”سنو! ظلم نہ کرو،

خبردار! کسی آدمی کا مال جائز نہیں ہے مگر اس وقت جب کہ صاحب مال اپنی خوشی

سے دے۔“

(۱۱۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ،

وَالْمِثْحَةُ مُرْدُودَةٌ،

وَالدَّائِنُ مَقْضِيٌّ،

وَالْكَفِيلُ غَارِمٌ - (ترمذی - ابوامامہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

عاریتہ ادا کی جائے گی اور
”مُتَّحَہ“ واپس کی جائے گی اور

قرض ادا کیا جائے گا، اور
ضمانت لینے والا ضمانت ادا کرے گا۔

عاریتہ کے معنی منگنی کے ہیں یعنی جو چیز کسی سے آپ بطور منگنی کے مانگ لائیں تو اسے ادا کرنا ہوگا اور ”مُتَّحَہ“ کے معنی دودھ عاریتہ اور منگنی کے ہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ مالدار لوگ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں یا دوستوں کو دودھ استعمال کرنے کے لیے اونٹنی دیتے تھے۔ تو آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دودھ پینے کے لیے جو جانور کسی کو دیا جائے تو جب اس کا دودھ ختم ہو جائے تو جانور اصل مالک کو لوٹایا جائے گا۔ اور قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اسے مستغیم نہیں کیا جاسکتا اور جو کوئی شخص کسی کا ضمان ہے تو اس سے وصول کیا جائے گا۔

خائن سے بھی خیانت کرنے کی ممانعت

(۱۱۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

إِذَا لَمَّا مَاتَ إِلَى مَنِ اثَّمْتَكَ،

وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ۔ (ترمذی۔ البرہان)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جس شخص نے تمہیں قابل اعتماد جان کر اپنی امانت تمہارے پاس رکھی ہے، اس کی

امانت واپس کر دو،

اور جو تم سے خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرو بلکہ اپنے حق کو

وصول کرنے کے لیے دوسرے جائز طریقے اختیار کرو۔“

خیانت میں شیطان کے لیے کشش

(۱۱۸) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ،

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِיקَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا

صَاحِبَهُ،

فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (دُفِیْ سِرَاوِیَّة) وَجَاءَ الشَّيْطَانُ -

(ابوداؤد - ابوسہریرہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک کسی کا رد بار کے دوسرا بھی باہم خیانت نہ کریں، میں ان

کے ساتھ رہتا ہوں،

لیکن جب ایک شریک دوسرے شریک سے خیانت کرتا ہے تو میں ان دونوں کے

درمیان سے نکل آتا ہوں (اور ایک روایت میں ہے) اور شیطان آجاتا ہے۔“

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار میں شریک لوگ جب تک آپس میں خیانت اور چال بازی

نہیں کرتے تب تک میں ان کی مدد کرتا ہوں، ان پر رحمت کرتا ہوں اور ان کے کاروبار میں اور باہمی تعلقاً

میں برکت عطا کرتا ہوں لیکن جب ان میں سے کسی کی نیت بد ہو جاتی ہے اور خیانت کرنے لگ جاتا

ہے تب میں اپنی رحمت اور مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہوں اور پھر شیطان آجاتا ہے جو ان کو اور ان کے

کاروبار کو تباہی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔

(ح) کھیتی اور باغبانی

کسان کا صدقہ

(۱۱۹) عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ ذَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ
أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ۔ (مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”جو مسلمان زراعت کا کام کرتا ہے یا پودے لگاتا ہے اور اس میں سے چڑیاں
یا کوئی انسان یا کوئی جانور کھالے تو یہ اس کے لیے صدقہ بنتا ہے۔“
اللہ کے مغضوب بندے

(۱۲۰) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ،
رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرُ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ
كَاذِبٌ،

وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ
رَجُلٍ مُسْلِمٍ

وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا
مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ۔ (بخاری، مسلم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،

”تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا اور نہ
ان کی طرف دیکھے گا:

پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے سامان تجارت بیچنے میں جھوٹی قسم کھائی
اور اس کی وجہ سے زیادہ دامن انہیں ملے۔

دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائی اور اس کے ذریعہ کسی مسلمان آدمی کا مال لے لیا۔

- تیسرے وہ لوگ جو زائد از ضرورت پانی کو روکیں تو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کہے گا، میں تجھ سے آج اپنا فضل روک لوں گا جیسے کہ تو نے وہ زائد پانی روکا جو تیرا اپنا پیدا کیا ہوا نہ تھا۔

(دو) مزدوری کی اہمیت

مزدور کے حقوق

(۱۲۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَكَ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ عَرَقُهُ - (ابن ماجہ، ابن عمر)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔“

کیونکہ مزدور کہتے ہی اس شخص کو ہیں جس کو اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے

لیے روز محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب اگر اس کی مزدوری کسی دوسرے دن پر ٹال دی جائے یا مار

لی جائے تو وہ شام کو کیا کھائے گا اور اپنے بچوں کو کیا کھائے گا۔

مزدور کی وکالت اللہ کرے گا

(۱۲۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى،

”ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

رَجُلٌ أَعْطِيَ بِي ثُمَّ خَدَّرَ،

وَسَرَجُلٌ بَاءَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،

وَسَرَجُلٌ بِنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَكَ۔

(بخاری - ابوہریرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

”تین آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن میرا جھگڑا ہوگا،

”ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا پھر اس نے اس عہد کو توڑ ڈالا،

دوسرا وہ شخص جس نے کسی شریف اور آزاد آدمی کو (اغوا کر کے) اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی،

تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا پھر اس سے پورا کام لیا اور

کام لینے کے بعد اس کو اس کی مزدوری نہیں دی۔“

(س) ناجائز وصیت

ناجائز وصیت کی سزا دوزخ ہے

(۱۲۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَخْضَرُ هَٰذَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتُجِبُ لَهَا الشَّارُ، ثُمَّ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ كُوسَى بِهَا أَرْذَيْنِ غَيْرَ مُضَاهٍ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ۔ (نساء، ۱۲) سند احمد، ابو ہریرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”کوئی مرد اور اسی طرح کوئی عورت ساٹھ سال تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے میں پھر ان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو وصیت کے ذریعہ ورثہ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں تو ان دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔“

اس کے بعد حدیث کے راوی ابو ہریرہؓ نے حدیث کے مضمون کی تائید میں یہ آیت

پڑھی:

”مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ سِوَى ذَٰلِكَ الْفَوْضِ الْعَظِيمِ تَك“

نیک آدمی بھی اپنے عزیزوں، رشتہ داروں سے خفا ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے ترکہ میں سے انہیں کچھ نہ ملے تو مرتے وقت اپنے سارے مال کے بارے میں ایسی وصیت کر جاتا ہے جس سے یہ کہ ایک وارث یا تمام ورثہ محروم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبیؐ کی تشریحات کی رو سے اسے حصہ ملنا چاہیے، ایسے مرد اور عورت کے بارے میں آپؐ نے فرمایا کہ وہ ساٹھ سال تک اللہ کی اطاعت کرنے کے باوجود آخر میں جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے حدیث کے مضمون کی تائید میں جو آیت پڑھی، وہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حصہ داروں کا حصہ مقرر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ حصے وصیت کی وصیت کو اور قرضہ کو ادا کرنے کے بعد ورثہ میں تقسیم ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار!

وصیت کے ذریعہ ورثہ کو نقصان مت پہنچانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تاکید فرماں ہے اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ اس نے یہ جو قانون بنایا ہے وہ جہالت پر مبنی نہیں ہے بلکہ علم پر مبنی ہے اور اس میں حکمت کام کر رہی ہے، تا انصافی اور ظلم کا شائبہ نہیں ہے، لہذا اس قانون کو خوش دلی سے قبول کر دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہری بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے سوا کس مذاہب ہوگا۔

وراثت سے محروم کرنا

(۱۲۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا وَارِثَهُ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
(ابن ماجہ، الس)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت

کی میراث سے محروم کر دے گا۔“

وارث کے حق میں وصیت کا ہائز نہ ہونا

(۱۲۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِّوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَكْشَاءَ الْوَرَاثَةَ۔ (مشکوٰۃ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”کسی وارث کے حق میں مرنے والے کی وصیت جاری نہ ہوگی مگر جب کہ دوسرے

ورثہ چاہیں۔“

وصیت کی آخری حد

(۱۲۶) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ،

”عَادَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ أَذْصَيْتَ؟“

قُلْتُ نَعَمْ،

قَالَ بِكُمْ؟“

قُلْتُ بِمَا لِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

قَالَ فَمَا تَرَكْتَ لَوَلَدِكَ؟“

قُلْتُ هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ،

فَقَالَ أَوْصِ بِالْعَشِيرِ،

فَمَا زِلْتُ أَنَا قِصَّةً حَتَّى قَالَ،

أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثِ كَثِيرٌ۔ (ترمذی)

”سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ:

”میں بیمار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپؐ نے

پوچھا کہ ”کیا تو نے وصیت کی ہے؟“

میں نے کہا، ”ہاں“

حضورؐ نے پوچھا کہ کتنے کی وصیت کی ہے؟

میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میں نے اپنے پورے مال کی وصیت کی ہے۔

آپؐ نے فرمایا کہ پھر اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟

میں نے کہا، وہ مالدار ہیں، اچھی حالت میں ہیں۔

تو آپؐ نے فرمایا کہ نہیں! بلکہ خدا کی راہ میں اپنے مال کے دسویں حصہ کی وصیت کر۔

سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ میں برابر کہتا رہا کہ حضورؐ راہ تو بہت کم ہے کچھ اور

بڑھائیے بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”اچھا اپنے مال کے تہائی کی وصیت کرو اور یہ بہت ہے“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرنے والا اپنے مال کے صرف ایک تہائی میں وصیت کر

سکتا ہے۔ جس میں اس کو اختیار ہے کہ چاہے کسی مدرسہ یا مسجد کے لیے وقف کرے یا کسی بھی

ضرورت مند مسلمان کے حق میں وصیت کرے۔ اس کو آزادی ہے۔

لیکن مناسب یہ ہے کہ وہ پہلے یہ دیکھے کہ عزیزوں رشتہ داروں میں سے کس کو حصہ نہیں ملا ہے اور اس کی حالت کیسی ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کو قانون کی رو سے وراثت میں حصہ نہیں ملا اور بال بچوں والا ہے اور مالی حالت اچھی نہیں ہے تو اس کے حق میں وصیت کرنا زیادہ باعث ثواب ہوگا۔

(س) سود و رشوت

سودی کار و بار میں حصہ لینے والوں پر لعنت

(۱۲۷) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ،

لَعَنَ اِكْلَ الرِّبَا،

وَمُؤْكَلَهُ،

وَشَاهِدَايِهِ،

وَكَاتِبَهُ۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ:

حضورؐ نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر،

سود کھلانے والے پر،

اس کے دونوں گواہوں پر،

اور سود کے لکھنے والے پر۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی وجہ سے لعنت فرمائیں وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا یہی نہیں بلکہ نسانی کی

روایت میں یہ ہے کہ جان بوجھ کر سود کھانے کھلانے کو اہی دینے اور لکھنے والوں پر قیامت کے دن حضور

صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن آپؐ ایسے لوگوں کے لیے

(اگر توبہ نہ کر گئے) شفاعت نہیں بلکہ لعنت فرمائیں گے۔ العیاذ باللہ۔ لعنت کے معنی دھتکارنے اور

بھگا دینے کے ہیں۔

راشی و مرثی پر لعنت

(۱۲۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي۔ (بخاری و مسلم)

عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”اللہ کی لعنت ہو رشوت دینے والے پر،

اور رشوت لینے والے پر۔“

(۱۲۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ،

وَالْمُرْتَشِيِّ فِي الْحُكْمِ۔ (منتقى)

ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ:

”اللہ کی لعنت ہو، حاکم کو رشوت دینے والے پر،

اور اس حاکم پر بھی جو رشوت لے۔“

”رشوت“ اس رقم کو کہتے ہیں جو دوسروں کا حق مارنے کے لیے حکومت کے کلرکوں اور افسروں

کو دی جاتی ہے۔ یہی وہ رقم جو اپنے جائز حق کی وصولیابی کے لیے، باطل نظام حکومت کے بے ایمان

کارندوں کو، دل کی پوری نفرت کے ساتھ اپنی جیب سے نکال کر دینی پڑتی ہے، جس کے بغیر اپنا حق

نہیں نکلتا، اس کی وجہ سے یہ مومن اللہ کے یہاں دھتکارا نہیں جائے گا، انشاء اللہ۔ ایسے

حالات شدید تقاضا کرتے ہیں کہ خدا کا دین غالب اور حکمران ہو۔

مشتبہات سے پرہیز

(۱۳۰) عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ

الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ۔

فَمَنْ تَرَكَ مَا يَشْتَبِهُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ،

وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْ شَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا

اسْتَبَانَ،

وَالْتَمَعَ صِيَ حَتَّىٰ يَلْبَسَ، مَنْ يَرْتَمِ حَوْلَ الْحِمَىٰ، يُوشِكُ أَنْ

يُؤَاقِعَهُ۔ (بخاری، مسلم)

حضرت ثعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں

جو مشتبہ ہیں،

تو جو شخص مشتبہ گناہ سے بچے گا وہ بدرجہ اولیٰ کھلے ہوئے گناہوں سے بچے گا۔
اور جو شخص مشتبہ گناہوں کے کر ڈالنے میں جرأت دکھائے گا تو کھلے ہوئے گناہوں
میں اس کا پڑھانا بہت زیادہ متوقع ہے،

اور محصیتیں اللہ کا ممنوعہ علاقہ ہیں (جس کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، اور
اس کے اندر بلا اجازت گھس جانا جرم ہے) جو جانور ممنوعہ علاقہ کے آس پاس چرتا ہے اس
کا ممنوعہ علاقہ میں جا پڑنا بہت زیادہ متوقع ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جس کا نہ تو حرام ہونا قطعی طور
پر معلوم ہو اور نہ حلال ہونا صاف صاف معلوم ہو، اس کے بعض پہلو حلال معلوم ہوں اور بعض حرام
دکھائی دیتے ہوں، تو مومن کا کام یہ ہے کہ اس کے پاس نہ جائے، اور ظاہر ہے کہ جو مشتبہ
چیزوں سے دور بھاگتا ہو وہ کھلے ہوئے حرام کام کیسے کر سکتا ہے؟

اس کے برعکس جو مشتبہ چیزوں کے ناجائز پہلوؤں کے دیکھنے کے باوجود اسے اختیار کرتا
ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ دل کھلے ہوئے حرام کو اختیار کرنے پر جری اور دلیر ہو جائے گا، اور یہ
دل کی تہایت خطرناک حالت ہے۔

تقویٰ کا جوہر

(۱۳۱) عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ،
لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَّ مَالًا بَاسٍ بِهِ
حَدًّا لِمَا بِهِ الْبَاسُ - (ترمذی)

”حضرت عطیہ سعدی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”کوئی شخص اللہ کے متقی بندوں کی فہرست میں نہیں آسکتا، جب تک کہ گناہ
میں پڑنے کے ڈر سے وہ چیز نہ چھوڑے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو مباح کے درجہ کی ہے جس کے کرنے میں گناہ نہیں ہے
لیکن اس کی سرحد گناہ سے ملی ہوئی ہے۔ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اگر میں اس مباح کی مینڈ پر
گشت لگاتا رہوں گا، تو ممکن ہے قدم پھسل جائے اور میں گناہ میں گر پڑوں، اس ڈر سے وہ مباح

سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیتا ہے۔ دل کی یہی وہ حالت ہے جس کو شریعت کی زبان میں تقویٰ کا نام دیا گیا ہے اور ایسا صاحبِ دل آدمی حقیقتاً متقی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں احکام کی خلاف ورزی سے روکنا مقصود ہوتا ہے وہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ ”میری مقرر کی ہوئی حدوں کو نہ پھلانگنا، بلکہ وہ یوں کہتا ہے کہ ”یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔“

(۱) نکاح

نکاح کی ترغیب

(۱۳۲) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفُرْجِ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ۔ (بخاری، مسلم)
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
”اے نوجوانو! تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی سکت رکھتا ہو اسے نکاح
کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچا رکھتا اور شر مگاہ کی حفاظت کرتا ہے (یعنی نظر کو ادھر ادھر آدرا
پھرنے سے اور شہوانی طاقت کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے)۔
اور جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی وسعت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ شہوت کا زور
ٹوڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً روزے رکھا کرے۔“

دیندار بیوی کا انتخاب

(۱۳۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

تُشْكِمُ الْمَرْأَةُ لِرَاسِخٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِإِدْيَانِهَا۔
فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَايَ۔ (متفق علیہ۔ ابوشیرین)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ اس کے مال کی بنیاد پر، اس کی
خاندانی شرافت کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اور اس کے دین کی بنیاد پر، تو تم دیندار
عورت کو حاصل کرو، تمہارا بھلا ہو۔“

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت میں یہ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی خاندانی
شرف کا لحاظ کرتا ہے اور کوئی اس کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرتا ہے اور کوئی اس کے دین کو دیکھتا ہے،

بہن حضورؐ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ اس کی دینداری اور تقویٰ ہے ویسے اگر اور سب چیزیں بھی اس کے ساتھ جمع ہو جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دین کو نظر انداز کرنا اور صرف مال و جمال کی بنیاد پر شادی کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔

بیوی کے انتخاب کا اصل معیار

(۱۳۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ،

”لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُؤْدِيَهُنَّ،

وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تَطْغِيَهُنَّ،

وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى السَّيِّئَاتِ،

وَلَا مَةَ سُودَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ۔ (متقی)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”عورتوں سے اُن کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن ان

کو تباہ کر دے۔

اور نہ ان کے مالدار ہونے کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے ان کا مال ان کو طغیان

و کشری میں مبتلا کر دے،

بلکہ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرو،

اور سیاہ رنگ کی باندھی جو دین دار ہو، اللہ کی نگاہ میں گوری خاندانی عورت سے بہتر ہے۔“

فساد کا سبب

(۱۳۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

إِذَا خُطِبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرَفُّعٍ دِينَةٍ وَخُلُقَةٍ فَزَوِّجُوهُ،

إِنْ لَا تَفْعَلُوا شَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ كَبِيرٌ۔ (ترمذی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جب تمہارے پاس شادی کا پیغام کوئی ایسا شخص لائے جس کے دین و اخلاق کو تم پسند

کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو،

اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑی خرابی پیدا ہوگی۔

یہ حدیث پہلی حدیث کے مضمون کی تائید کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ شراکے کے سلسلہ میں دیکھنے کی چیز دین و اخلاق ہے۔ اگر یہ نہ دیکھا جائے بلکہ مال و جائداد اور خاندانی شرافت ہی دیکھی جائے تو مسلمان معاشرہ میں اس سے بڑی خرابی واقع ہوگی۔ جو لوگ اتنے دنیا پرست بن جائیں کہ دین ان کی نظر سے گر جائے اور مال و جائداد ہی ان کے یہاں دیکھنے کی چیز بن جائیں تو ایسے لوگ دین کی کسیتی کو سینچنے کی فکر کہاں کر سکتے ہیں۔ اسی حالت کو حضورؐ نے فتنہ اور فساد کہا ہے۔

خطبہ نکاح

(۱۳۶) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ،

عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُُّدَ فِي الْحَاجَةِ،
وَذَكَرَ تَشَهُُّدَ الصَّلَاةِ قَالَ،

وَالْتَّشَهُُّدُ فِي الْحَاجَةِ "إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضِلِّهِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

قَالَ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ، فَفَسَّرَهَا سُفْيَانُ الشَّوَرِيُّ:

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، أَلْ عَمْرَأُ آيَةُ ۱۰۲
اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْبِيَاءَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا،
اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

(ترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ:

ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تشہد بھی سکھایا اور نکاح کا تشہد بھی۔ ابن
مسعودؓ نے نماز کا تشہد بتانے کے بعد کہا، اور

نکاح کا تشہد یہ ہے (جو اصل حدیث میں اوپر درج ہوا اور جس کا مفہوم یہ ہے) شکر

اور تعریف صرف اللہ کے لیے ہے ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اسی سے مغفرت کے طلبگار

ہیں، اور اپنے نفس کی بُرائیوں کے مقابلہ میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے (اور ہدایت کے طالب ہی کو وہ ہدایت دیتا ہے)، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے (اور گمراہ صرف اسی کو کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے)، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

پھر تین آیتیں پڑھنے جو سفیان ثوری کی تشریح کے مطابق یہ ہیں:

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ

مُسْلِمُونَ (آل عمران آیت ۱۰۲)

(۲) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا سَرُوجَهَا وَبَنَى مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ

بِهِ وَالْآسِرَ حَامِرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء آیت ۱)

(۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا قَوَّامًا صَادِقِينَ

لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ

فَوْزًا عَظِيمًا (ترمذی) (احزاب آیت ۷۰، ۷۱)

یہ خطبہ ہے جو نکاح کے وقت پڑھا جاتا ہے، یہاں پر اس کو لانے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ

نکاح صرف خوشی کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک معاہدہ ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کے

درمیان طے پاتا ہے کہ ہم دونوں زندگی بھر کے ساتھی اور مددگار بن گئے، اور یہ معاہدہ کرتے

وقت خدا اور خلق دونوں کو گواہ بتایا جاتا ہے۔ اور خطبہ نکاح کی آیتیں اس بات کی طرف صاف

صاف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر اس معاہدہ میں شوہر یا بیوی کی طرف سے کوئی خرابی پیدا کی گئی اور

اسے ٹھیک سے نباہا نہ گیا تو خدا کا غصہ اس پر بھڑکے گا اور وہ جہنم کی سزا کا مستحق ہوگا۔

ان تینوں آیتوں میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا اور اللہ کے غصے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔

پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، ”اے ایمان والو! اللہ کے غضب سے بچنے کی پوری فکر

رکھنا، اور مرتے دم تک خدا کے احکام کی تعمیل میں لگے رہنا۔“

دوسری آیت کا ترجمہ ”اے لوگو! اپنے پالنے والے کی ناراضی سے بچتے رہنا، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعہ بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے، تو ایسے خالق پالنہار کی ناراضی سے ڈرتے رہنا جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو، اور رشتہ والوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا، یاد رکھو اللہ تم پر نگران ہے۔“

تیسری دونوں آیتوں کا ترجمہ ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہنا اور صحیح بات اپنی زبان سے کہنا، تو اللہ تمہارے اعمال کو نیک بنائے گا اور اتفاقاً ہو جانے والے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو لوگ اللہ و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے وہ بڑی کامیابی پائیں گے۔“

فرضیت مہر

(۱۳۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ -

(بخاری، مسلم - عقبہ بن عامر)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”شرطوں میں سے وہ شرط پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہے جس کے ذریعہ تم عورتوں

کی عصمت کے مالک بنے ہو۔“

قلیل مہر

(۱۳۸) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ،

أَلَا تَغَالَوْا صَدَاقَةَ النِّسَاءِ،

فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، لَكُنْ أَوْلَاكُمْ

بِهَٰذَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ،

مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَتَكَحَ شَيْئًا

مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً - (بخاری)

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا،

اسے لوگو! عورتوں کے بھاری بھاری مہرنہ باندھا کرو،

اس لیے کہ اگر دنیا میں یہ کوئی شرف و عزت کی چیز ہوتی، اور اللہ کی نگاہ میں یہ کوئی مستحق فعل ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔

لیکن مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اوقیہ سے زیادہ پر کسی عورت سے نکاح کیا ہو یا اپنی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کی شادی کی ہو۔

حضرت عمرؓ جس چیز سے روک رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ خاندانی شرافت کے غرور کی وجہ سے بھاری بھاری مہر مقرر کر دیتے ہیں جن کا ادا کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا اور پھر وہ ان کے گلے کی پھانس بن جاتی ہے اس لیے حضرت عمرؓ مسلمان خاندانوں اور بستیوں کو اس طرح کی شیخی سے روکتے ہیں اور سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی کا اعلیٰ نمونہ پیش فرماتے ہیں۔

ایک اوقیہ ساڑھے دس تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ خود حضورؐ نے بالعموم جس عورت سے نکاح کیا یا اپنی لڑکیوں کا نکاح کرایا اس سے زیادہ مہر آپؐ نے نہیں باندھا۔ یہ امت کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ رہا اُمّ حبیبہؓ کا مہر جو اس سے بہت زیادہ تھا، تو یہ مہر حبش کے بادشاہ نجاشی نے مقرر کیا تھا، اور اسی نے ادا کیا تھا۔ نکاح غائبانہ ہوا تھا۔

معمولی مہر کی افضلیت

(۱۳۹) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حَامِرٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

خَيْرُ الْمَنَاقِحِ اَيْسَرُهَا۔ (ذیل الاوطار)

عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”بہترین مہر وہ ہے جو معمولی ہو۔“

یعنی بھاری مہر خاندانوں میں بڑی پیچیدگی پیدا کرتا ہے۔ بیوی رہنا نہیں چاہتی اور میاں رکھنا

نہیں چاہتے، لیکن طلاق نہیں دیتے اس لیے کہ پھر مہر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا، جس کا ادا کرنا ان کی برداشت سے باہر ہے۔ نتیجہ یہ کہ گھر دونوں کے لیے جہنم بنا ہوا ہے۔

ولیمہ میں مفلسوں کو دعوت نہ دینا معیوب ہے

(۱۴۰) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ التَّوَلِيَّةِ يُذْهِبُ عَنْهَا إِلَّا غَنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ۔

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”بدترین کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز

کر دیا جائے۔

اور جس شخص نے دعوت ولیمہ قبول نہ کی اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولیمہ سنت ہے اور جس ولیمہ میں صرف مالداروں کو بلایا جائے

اور سوسائٹی کے غریب کو نہ بلایا جائے وہ بُرا ولیمہ ہے، نیز دعوت کو بلا کسی معقول عذر کے رد کر دینا

سنت کے خلاف ہے۔

فاسق کی دعوت سے اجتناب

(۱۴۱) نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقَيْنِ۔ (عمران بن حصین مشکوٰۃ)

عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق لوگوں کی دعوت کو قبول

کرنے سے منع فرمایا ہے۔

”فاسق“ وہ جو اللہ و رسول کے احکام کو پوری ڈھٹائی سے توڑتا ہے حلال و حرام کا خیال

نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کی دعوت میں نہ جانا چاہیے۔ جو شخص دین کی بے عزتی کرتا ہے، اہل دین اس

کو ”عزت بخشے“ کیسے جاسکتے ہیں۔ دوست کا دشمن دوست نہیں ہو سکتا، البتہ اس کی دعوت کو

خیر خواہانہ انداز اور مومنانہ زبان میں رد کر دے۔

(ب) حقوق العباد

(۱) والدین کے حقوق

والدہ سے حسن سلوک

(۱۴۲) قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ مَحَابَّتِي؟

قَالَ أُمُّكَ،

قَالَ ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ أُمُّكَ،

قَالَ ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ أُمُّكَ

قَالَ ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ؟ وَفِي سَرِّ وَايَةٍ قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ

ثُمَّ أَدْنَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ - (بخاری، مسلم - ابو ہریرہ)

ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک

کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟

آپ نے فرمایا تیری ماں،

اس نے کہا، پھر کون؟

آپ نے فرمایا تیری ماں،

اس نے کہا، پھر کون؟

آپ نے فرمایا تیری ماں،

اس نے کہا، پھر کون؟

تو آپ نے فرمایا، پھر تیرا باپ، ایک اور روایت کے مطابق آپ نے دوبار ماں

کا اور تیسری بار باپ کا ذکر فرمایا اور کہا پھر درجہ بدرجہ جو تیرے قریبی لوگ ہوں۔
 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں کا درجہ باپ سے بڑھا ہوا ہے، یہی بات قرآن مجید سے بھی
 معلوم ہوتی ہے، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”ہم نے انسان کو والدین کی شکر گزاری کا
 تاکید حکم دیا، اور اس کے فوراً بعد یہ فرمایا کہ ”اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف جمیل کر
 نوہینے تک اپنے شکم میں اٹھایا، پھر دو سال تک اپنے خون سے اس کو پالا“ اسی وجہ سے علماء نے
 لکھا ہے کہ جہاں تک ادب و تعظیم کا سوال ہے باپ زیادہ مستحق ہے اور خدمت کے لحاظ سے ماں کا
 درجہ بڑھا ہوا ہے۔

خدمت والدین کا صلہ جنت ہے

(۱۲۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ،

قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ مَنْ أَدْرَاكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدًا هَذَا أَوْ كَلَا هُمَا ثَمَّ

لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ۔ (مسلم۔ ابوہریرہ)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

اس کی ناک خاک آلود ہو (یعنی ذلیل ہو) یہ بات آپ نے تین دفعہ فرمائی۔

لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! کون ذلیل ہو؟ (یعنی یہ جملہ کن لوگوں کے

حق میں آپ فرما رہے ہیں؟)

آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ان دونوں

میں سے ایک کو یا دونوں کو پھر (ان کی خدمت کر کے) جنت میں داخل نہ ہوا۔

والدین کی نافرمانی حرام ہے

(۱۲۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حُقُوقَ الْأَقْمَاتِ،

وَأَمَدَ الْبَنَاتِ،

وَمَنْعَا وَهَاتِ،

ذَكَرَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ،

وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَرِضَاعَةَ الْمَالِ -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی،

اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا،

اور حرم و بخل،

اور تمہارے لیے اس نے ناپسند کیا ہے بے کار قسم کی گفتگو،

اور زیادہ سوال کرنا اور مال کو برباد کرنا۔

سوال زیادہ کرنے سے مراد خواہ مخواہ کی کرید کرنی ہے، اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ

آدمی جو بات نہیں جانتا اس کے بارے میں نہ پوچھے بلکہ مراد یہ ہے کہ اس طرح کی کرید نہ کرے

جس طرح کی کرید بنی اسرائیل نے گائے ذبح کرنے کے معاملہ میں کی تھی اور آج بھی اس طرح

کی کرید بالعموم وہ لوگ کرتے ہیں جو دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔

موت کے بعد والدین کے حقوق کیا ہیں؟

(۴۵) عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ،

بَيْنَا نَخْنُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سُلَيْمَةَ

فَقَالَ،

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ أَبَوَيْ شَيْءٍ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا،

قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا،

وِانْفَاقُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا،

وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا،

وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا - (ابوداؤد)

”ابو اسید فرماتے ہیں کہ:

”اس اثنار میں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بنو سلمہ کا ایک آدمی آپ کے پاس آیا اس نے کہا کہ،

”اے اللہ کے رسول! ماں باپ کے وفات پا جانے کے بعد ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے جسے میں ادا کروں؟“

آپ نے فرمایا، ہاں! ان کے لیے دعا و استغفار کرو،

اور جو (جائز) وصیت وہ کر گئے ہیں اُسے پورا کرو،

اور والدین سے جن لوگوں کا رشتہ داری کا تعلق ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو،

اور ماں باپ کے دوست اور سہیلیوں کی عزت اور خاطر داری کرو۔“

رضاعی ماں کی تعظیم

(۱۴۶) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ،

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقْسِمُ لَحْمًا كَالْجَعْرَانَةِ إِذَا قُبِلَتْ مُرَأً لَا حَتَّى

دَنْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَسَطَ لَهَا رِذَاءً فَجَلَسْتُ عَلَيْهِ،

فَقُلْتُ مَنْ هِيَ،

قَالُوا هِيَ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ - (ابوداؤد)

ابو الطفیلؓ فرماتے ہیں کہ:

”میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام جعرانہ میں دیکھا کہ آپ گوشت تقسیم فرما

رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آئی اور حضورؐ کے قریب گئی، تو آپ نے اپنی چادر

بچھا دی جس پر وہ بیٹھ گئی،

میں نے پوچھا یہ کون ہے؟

لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ”آپ کی ماں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔“

مشرك والدین کے ساتھ حسن سلوک

(۱۴۷) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ،

قَدِمَتْ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ،

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمَّيْ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟
قَالَ نَعَمْ صِلِيْنَهَا۔ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو بکرؓ کی بیٹی حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں کہ:

”اس زمانہ میں جب کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی تھی (صلح حدیبیہ)، میری ماں (رضاعی ماں) میرے پاس آئی اور وہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی بلکہ شرک کی حالت پر تھی،

تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اُسے کچھ دوں تو کیا میں اُسے دے سکتی ہوں؟
آپؐ نے فرمایا، ”ہاں تم اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو۔“
اصل صلہ رحمی

(۱۴۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي،

وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَةٌ وَصَلَهَا۔ (بخاری، ابن عمرؓ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”وہ شخص جو بدلہ میں رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہے وہ مکمل درجہ کی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے،

کمال درجہ کی صلہ رحمی یہ ہے کہ جب دوسرے رشتہ دار اس کے ساتھ بے تعلقی کریں تو یہ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اور ان کا حق دے۔“

مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حسن سلوک کے جواب میں حسن سلوک کرنا یہ کمال درجہ کا حسن سلوک نہیں ہے۔ سب سے بڑا صلہ رحمی کرنے والا حقیقتاً وہ شخص ہے کہ رشتہ دار تو اس کو کاٹ رہے ہوں اور وہ ان سے جڑنے کی کوشش کرتا ہو وہ اس کا کوئی حق نہ ادا کریں، پر یہ ان کے سارے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہو، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کمال درجہ تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

برائی کے مقابلہ میں بھلائی

(۱۴۹) اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

اِنَّ لِي قَرَابَةً اَصْلَهُمْ وَيَقْطَعُونَنِي،

وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيَسِيئُونَ اِلَيَّ،

وَاَحْلَعُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ،

فَقَالَ لَنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسْفَهُمُ الْمَلَكُ،

وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيْرٌ هَلِيْرُهُمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَٰلِكَ -

(مسلم - ابو ہریرہ)

ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ:

”اے اللہ تعالیٰ کے رسول! میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے حقوق میں ادا کرتا ہوں اور

وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔

میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں۔

میں ان کے ساتھ علم و بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا، ”اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے تو گویا تو ان کے چہروں پر سیاہی پھیر

رہا ہے اور اللہ ان کے مقابلہ میں ہمیشہ تیرا مددگار رہے گا جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا۔“

(۲) نبویوں کے حقوق

نبوی سے سلوک

(۱۵۰) عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ،

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ اَحَدِنَا عَلَيْهِ؟

قَالَ اِنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ،

وَتَكْسُوَهَا اِذَا تَسَيَّتْ،

وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ،

وَلَا تَقْبَحْ،

وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ - (ابوداؤد)

حکیم ابن معاویہ اپنے باپ معاویہ سے روایت کرتے ہیں انہوں (معاویہ) نے کہا کہ: ”میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ”کسی شخص کی بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟“ آپ نے فرمایا ”اس کا حق یہ ہے کہ عیب تو کھائے تو اُسے کھلائے،

اور جب تو پہنے تو اُسے پہنائے،

اور اس کے چہرہ پر نہ مارے،

اور اس کو بد دعا کے الفاظ نہ کہے،

اور اگر اس سے ترک تعلق کرنے تو صرف گھر میں کرے۔“

یعنی جیسا تم کھاؤ ویسا ہی اپنی بیوی کو کھاؤ، اور جس معیار کے کپڑے تم پہنو اسی معیار کا کپڑا

اُسے دو۔

آخری جگہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے نافرمانی اور شرارت ظاہر ہو تو قرآن کی ہدایت کے مطابق پہلے اس کو نرمی سے سمجھائے، اگر اس سے بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو گھر میں اپنا بستر الگ کر لے اور بات باہر نہ پہنچنے دے، کیونکہ یہ شرافت کے خلاف ہے۔ اس سے بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کو مارا جاسکتا ہے، لیکن چہرہ پر نہیں بلکہ دوسرے حصہ جسم پر، اور اس میں بھی یہ ہدایت ہے کہ ہڈی کو توڑ دینے والی یا زخمی کر دینے والی مار نہ ماری جائے۔

بد زبان بیوی کے ساتھ سلوک

(۱۵۱) عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

إِنِّي لِي إِمْرَأَةٌ فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ يَعْنِي الْبَدَاءَ،

قَالَ طَلِّقْهَا،

قُلْتُ إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا حُصْبَةٌ،

قَالَ فَمُرْهَا بِقَوْلِ عِظْمَاءَ، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ،

وَلَا تُضْرِبَنَّ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمِّتِكَ - (ابوداؤد)

لقیظ ابن صبرہ فرماتے ہیں کہ:

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ”میری بیوی بدگو ہے،

تو آپ نے فرمایا، ”اسے طلاق دے دو“

میں نے کہا کہ ”اس سے میرے بچے ہیں، مدت سے ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں“ آپ

نے فرمایا،

”اُسے نصیحت کرو، اگر اس کے اندر خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ تمہاری بات

مان لے گی،

اور خبردار انہی بیوی کو اس طرح نہ مارنا جیسے تو اپنی لونڈی کو مارتا ہے“

اس حدیث کے آخری ٹکڑے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لونڈیوں کو خوب پیٹو اور بیویوں کو نہ پیٹو،

بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح لوگ اپنی باندیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس طرح کا معاملہ بیوی کے

ساتھ نہ ہونا چاہیے۔

بیوی کو مارنا خوبی نہیں

(۱۵۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا تَضْرِبُوا إِسَاءَةَ اللَّهِ فِجَاءَ عُسْرِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

فَقَالَ ذُبُونُ النِّسَاءِ عَلَى أَشْرَاجِهِنَّ،

فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ نَطَافَ بِإِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ

أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَقَدْ طَافَ بِإِلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَشْرَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ

بِخِيَارِكُمْ۔ (ابوداؤد۔ ایاس بن عبد اللہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے لوگو! اللہ کی باندیوں (یعنی اپنی بیویوں) کو مت مارو، اس کے بعد حضرت عمرؓ

حضورؐ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی اس ہدایت کی وجہ سے شوہروں نے مارنا چھوڑ دیا، تو

عمرؓ نے اپنے شوہروں کے سر چڑھ گئیں اور دلیبر ہو گئیں،

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے کی اجازت دے دی، اس کے بعد نبی کی بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں آئیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کی مار پیٹ کی شکایت کی تو نبیؐ نے فرمایا،

”میری بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آئیں

ایسے لوگ تم میں کے بہتر لوگ نہیں ہیں۔“

بیوی سے تعلق قائم رکھنے کی کوشش

(۱۵۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَا يَفُوكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ۔

(مسلم۔ ابو ہریرہؓ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

کوئی مومن شوہر اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت نہیں

پسند آتی تو دوسری اور عادتیں پسند آئیں گی۔

مطلب یہ ہے کہ بیوی اگر خوبصورت نہیں ہے یا کسی اور قسم کی کوتاہی اور کمی اس میں پائی

جاتی ہے تو اس وجہ سے فوراً اس سے قطع تعلق کا فیصلہ مت کر لو، ایک عورت کے اندر اگر بعض

پہلوؤں سے کوئی کمی ہوتی ہے، تو دوسرے اور بہت سے پہلو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ

سے وہ شوہر کے دل پر قبضہ کر لیتی ہے، بشرطیکہ اس کو موقع دیا جائے اور محض اس کی ایک

کوتاہی کی بنا پر ہمیشہ کے لیے دل میں نفرت نہ بٹھالی جائے۔

حقوق الزوجین

(۱۵۴) عَنْ عَبْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ الْجَشَشِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ فِي حِجَّةٍ

الْوَدَّاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَبَّذَ اللَّهُ تَعَالَى وَاشْتَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ دَوَّعَظَّمُ قَالَ،

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ وَعِبْدَاكُمْ،

لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ،

فَإِنْ وَحَلَنَ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَضْرِبَا غَيْرَ مُبْرِحٍ،

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا،
 إِلَّا أَنْ تَكُونُوا عَلَى نِسَاءٍ كُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا،
 فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُؤْطِئَنَّ فَرْشَكُمْ مِنْ تَكْرُدُونَ،
 وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ،
 إِلَّا ذَهَابَهُنَّ عَنْكُمْ أَنْ يُحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فِي كِسْوَتِهِمْ وَطَعَامِهِمْ -

(ترمذی)

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں فرماتے سنا،
 پہلے آپ نے حمد و ثنا فرمائی، پھر اور باتوں کا وعظ کیا۔ پھر فرمایا،
 لوگو سنو! عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ اس لیے کہ وہ تمہارے پاس بمنزلہ
 قیدی کے ہیں،

ان کے ساتھ سختی صرف اسی شکل میں کی جاسکتی ہے جب کہ ان کی طرف سے کھلی ہوئی
 نافرمانی ظاہر ہو،

اگر وہ ایسا کریں تو ان سے ان کی خواہگاہوں میں قطع تعلق کر لو، اور ان کو اتنا مار سکتے
 ہو جو سخت و شدید یعنی زخم کرنے والی نہ ہو۔

پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانیں تو ان کو ستانے کے لیے راستہ منت تلاش کرو۔
 سنو! کچھ حقوق تمہاری بیویوں کے تم پر ہیں، اور کچھ تمہارے حقوق ان پر ہیں۔
 تمہارا حق ان کے اوپر یہ ہے کہ تمہارے فرش کو ایسے لوگوں سے نہ روندوائیں جن
 کو تم ناپسند کرتے ہو،

اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔
 سنو! اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو ٹھیک سے کھانا اور کپڑا دو۔

بیوی کا نفقہ صدقہ ہے

(۱۵۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِذَا انْفَتَحَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهَوْلَهُ صَدَاقَةٌ - (متفق علیہ - ابوسعید خدری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:
 ”جب آدمی اپنے گھروالوں پر آخرت میں اجر پانے کی نیت سے خرچ کرتا ہے،

تو یہ اس کے لیے صدقہ بنتا ہے۔“

(۱۵۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُصْنِعَ مَنْ يَقْوُتُ۔ (ابوداؤد۔ عبد اللہ بن عمرو)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”آدمی کو گنہگار کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اُن لوگوں کو ضائع کر دے

جن کو وہ کھلاتا ہے۔“

بیویوں کے درمیان عدل کا حکم

(۱۵۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،

قَالَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ سَاقِطَةٌ۔ (ترمذی)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جب آدمی کے پاس دو بیویاں ہوں اور اس نے ان کے حقوق میں انصاف اور

برابری نہ رکھی ہو تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا۔“

وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اس لیے آئے گا کہ جس بیوی کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے۔

اسی کے جسم ہی کا حصہ تو تھی، اپنے جسم کے آدھے حصہ کو دنیا میں کاٹ کر پھینک آیا تھا، پھر قیامت کے

دن اس کے پاس پورا جسم کہاں سے ہوگا۔

(۳) شوہر کے حقوق

کون سی عورت جنت میں جائے گی؟

(۱۵۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

الْمَرْءَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا،

وَصَامَتْ شَهْرَهَا،

وَأَحْصَتْ نَجْوَاهَا،

وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا،

فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ - (مشکوٰۃ - انس)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”عورت جب کہ وہ پانچویں وقت کی نماز پڑھے،

اور رمضان کے روزے رکھے،

اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے،

اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے،

تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔“

اچھی بیوی کی صفات

(۱۵۹) قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟

قَالَ الَّتِي تَسْرُةً إِذَا نَظَرَ،

وَتَطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ،

وَلَا تَخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ - (نسائی - ابو ہریرہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ،

”کون سی بیوی سب سے بہتر ہے؟“

آپ نے فرمایا، کہ ”وہ بیوی جو اپنے شوہر کو خوش کرے جب کہ وہ اس کی طرف دیکھے،

اطاعت کرے جب وہ اُسے حکم دے،

اور اپنے اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔“

”اپنے مال“ سے مراد وہ مال ہے جو شوہر نے گھر کی مالکہ کی حیثیت سے اس کے حوالے کر دیا

نفل عبادت کے لیے شوہر کی اجازت

(۱۶۰) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخُنْ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ ذُوْحِي صَفْوَانُ بْنُ الْمُعْطَلِ "يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ" وَيُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّي الْفَجْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قَالَ،

فَسَأَلَهُ، عَمَّا قَالَتْ،

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا قَوْلُهَا "يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ" فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا،

قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ،

قَالَ وَأَمَا قَوْلُهَا "يُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ" فَإِنَّهَا تَسْطَلِقُ تَصُومُ وَأَنَا

رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصِيرُ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا،

وَأَمَا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أَصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتِ

نَا عَرِفْنَا ذَلِكَ لَا كَمَا دُنُسْتِ قَطْرًا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،

قَالَ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ يَا صَفْوَانُ فَصَلِّي - (ابوداؤد)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضورؐ کے

پاس ایک عورت آئی اور ہم آپؐ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا،

”میرے شوہر صفوان بن معطل مجھے مارتے ہیں جب میں نماز پڑھتی ہوں اور مجھے

روزہ توڑنے کے لیے کہتے ہیں جب کہ میں روزہ رکھتی ہوں، اور وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے

جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا“

ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ صفوانؓ وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو آپؐ نے ان سے ان کی بیوی

کی شکایت گے بارے میں پوچھا،

انہوں نے کہا، ”اے رسولؐ! نماز پڑھنے پر مارنے کی شکایت کی حقیقت یہ ہے کہ

وہ دو سورتیں پڑھتی ہے اور میں اسے منع کرتا ہوں؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ایک ہی سورت کافی ہے۔“

صفوانؓ نے پھر کہا کہ ”روزہ توڑنے کی شکایت کی حقیقت یہ ہے کہ روزہ رکھے ہی

جاتی ہے اور میں جو ان آدمی ہوں صبر نہیں کر سکتا۔“

آپؐ نے فرمایا، ”کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی۔“

اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ”سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھنے کی بات یہ ہے کہ

ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لیے یہ بات مشہور و معروف ہے ہم نہیں جاگ

سکتے جب تک سورج نہ نکل آئے۔“

اس پر آپؐ نے فرمایا کہ ”اے صفوانؓ جب تم جاگو تو نماز پڑھ لیا کرو۔“

اس حدیث سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں،

(۱) شوہروں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو فرض نماز پڑھنے سے روکیں، البتہ عورت کے

لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی ضروریات کا خیال رکھے اور دین داری کے شوق میں وہ لمبی لمبی سورتیں نہ

پڑھے۔ رہی نفل نماز تو اس میں شوہر کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے بغیر اس کی اجازت کے نفل

نمازوں میں نہ لگے، اسی طرح نفل روزہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔

(۲) صفوانؓ بن معطل کا حال یہ تھا کہ وہ رات کو لوگوں کے کھیتوں میں پانی دیتے تھے ظاہر

ہے کہ جب رات کا بیشتر حصہ اس طرح کی محنت مزدوری میں لگ جائے تو آدمی ٹھیک وقت سے فجر

کے لیے نہیں جاگ سکتا۔ صفوانؓ اونچے درجہ کے صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ

وہ فجر کی نماز کے بارے میں بے پردائی برتتے رہے، بلکہ ایسا اتفاق سے ہو جاتا ہو گا کہ رات کو دیر میں

سوئے اور کسی نے جگایا نہیں اور فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہی حالت تھی جس کی وجہ سے حضورؐ نے فرمایا

کہ اے صفوانؓ! جب تم نیت سے اٹھو تو نماز پڑھ لیا کرو، ورنہ اگر آپؐ کے نزدیک وہ نماز سے

بے پردائی اور غفلت برتتے والے ہوتے تو آپؐ ان پر ناراض ہوتے۔

خاندان کی ناشکری

مَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا فِي جَوَاسِرِ أَتْرَابٍ لِي - فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ،
 إِيَّا كُنَّ وَكُفَّرَ الْمُتَعَبِينَ،
 قَالَ وَلَعَلَّ أَحَدًا كُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا مِنْ أَبْوْعُهَا، ثُمَّ يَرْفُهَا اللَّهُ
 زَوْجًا وَيَرْفُهَا مِنْهُ وَلَدًا،
 فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ -
 (الادب المفرد)

حضرت انصار بن یزید فرماتی ہیں،
 میں اپنی کچھ ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ہمارے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 گزرے، تو آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا،
 تم اچھا سلوک کرنے والے شوہروں کی ناشکری سے بچو۔
 پھر فرمایا: ”تم عورتوں میں سے کسی کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے گھر لمبے
 عرصہ تک کنواری بیٹھی رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر دیتا ہے اور اس سے اولاد ہوتی
 ہے۔“

پھر کسی بات پر غصہ ہو جاتی ہے اور شوہر سے یوں کہتی ہے، ”مجھ کو تجھ سے کبھی آرام
 نہ ملا، تو نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا۔“
 اس حدیث میں عورتوں کو ناشکری سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بیماری عام طور پر عورتوں
 میں پائی جاتی ہے، اس لیے عورتوں کو اس سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔

بہترین دولت مومن بیوی

(۱۶۲) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ،

لَمَّا نَزَلَتْ "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ" (توبہ: ۳۴)

كُتِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَشْغَارِهِ،

فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ نَزَلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّ

الْمَالِ خَيْرٌ فَذَلَّخْنَاهُ،

فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

تُعِينُهُ عَلَى دِينِهِ - (ترمذی)

حضرت ثوبانؓ فرماتے ہیں کہ،

ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ آیت وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ انْ نَّازِلًا هُمْ فِي تَوَلَّى،

ہم میں سے بعض نے کہا ”سونا چاندی کے جمع کرنے کے سلسلہ میں تو یہ آیت اتری،
جس سے معلوم ہوا کہ اس کا جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون
سامان بہتر ہے تو اس کے جمع کرنے کی سوچیں۔“

آپؐ نے فرمایا، سب سے بہتر ذخیرہ خدا کو یاد کرنے والی زبان اور خدا کے
شکر کے جذبہ سے معمور دل اور نیک بیوی ہے جو دین کی راہ پر چلنے میں اپنے شوہر کی مددگار
 بنتی ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر زبان سے ہونا چاہیے اور وہی ذکر مطلوب ہے جو جذبہ
شکر کے ساتھ کیا جائے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی جو اپنے دین دار شوہر کی تنگیوں اور سختیوں میں
صبر کے ساتھ رفاقت کرتی ہے، دین کی راہ پر چلنے میں سہارا بنتی ہے، راستہ کا پتھر نہیں بنتی۔
تو حقیقتاً ایسی بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

عورت گھر کی نگران ہے

(۱۶۳) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،

وَالْأُمِيرُ رَاعٍ،

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ،

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ نَوْحِهَا وَوَلَدِهَا فَكُلُّكُمْ سَرَاعٍ

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،

رَفِيٌّ سَرَايَةٍ وَالْخَادِمُ سَرَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدَةٍ -

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :

تم میں سے ہر ایک نگران و محافظ ہے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا ان لوگوں کی بابت جو تمہاری نگرانی میں ہوں گے۔

امیر بھی نگران ہے اور اس سے بھی اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا، اور شوہر اپنے گھر والوں کا نگران ہے،

اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے،

تو تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے ان لوگوں کی بابت پوچھا ہوگی جو اس کی نگرانی میں دیئے گئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نوکر اپنے آقا کے مال کا نگران ہے۔

اس حدیث کا یہ ٹکڑا یہاں خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے لڑکوں کی نگران ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو صرف کھلانے پلانے ہی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کے دین و اخلاق کی حفاظت و نگرانی بھی اس کے ذمہ ہے، اور بیوی کی ذمہ داری دوگنی ہے، وہ شوہر کے گھر اور مال کی نگران تو ہے ہی، اس کے بچوں کی تربیت کی خصوصی ذمہ داری بھی اس پر ہے۔ کیونکہ شوہر تو معاش کے حصول کے لیے زیادہ تر باہر رہتا ہے اور گھر میں بچے اپنی ماؤں ہی سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی نگرانی اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کی ماں پر آتی ہے۔

(۴) اولاد کے حقوق

اولاد کی تربیت

(۱۶۴) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ

مَا خَلَّ وَالِدًا وَلَدًا مِنْ خُلٍّ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنِ۔

(جامع الاصول مشکوٰۃ، سعید بن العاص)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

”باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سے سب سے بہتر عطیہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔“

نماز کی عادت ڈالنا

(۱۶۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ،
وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشِيٍّ،
وَقَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب کہ وہ سات سال کے ہو جائیں،
اور نماز کے لیے ان کو مارو جب وہ دس سال کی عمر کے ہو جائیں۔

اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا طریقہ سکھانا

اور نماز پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارا بھی
جاسکتا ہے۔ ان پر یہ واضح کر دینا چاہیے کہ تمہارا نماز نہ پڑھنا ہماری ناراضی کا باعث ہوگا۔ نیز اس عمر
کو پہنچنے کے بعد بچوں کا بستر الگ کر دینا چاہیے۔ کئی بچے ایک ساتھ ایک چارپائی پر نہ لیٹیں۔

نیک اولاد۔ صدقہ جاریہ

(۱۶۶) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ،
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،

أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ۔ (مسلم۔ ابوداؤد۔ ترمذی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ مگر تین قسم کے اعمال ایسے

ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے،

ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے،

یا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔

تیسرے نیک لڑکا جو اس کے لیے دنیا کرتا رہے ۛ

صدقہ جاریہ سے مراد وہ صدقہ ہے جس کا فیض عرصہ تک باقی رہے نہ کہ دوا دے یا کنواں کھدوا دے یا مسافروں کے لیے سرائے بنوا دے یا راستہ پر درخت لگوا دے، یا کسی دینی درسگاہ میں کتابیں وقف کر جائے وغیرہ۔ توحب تک اس کے اس کام سے لگ فائدہ اٹھائیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح وہ کسی کو تعلیم دے یا دینی کتابیں لکھ جائے تو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔

تیسرا عمل جس کا ثواب ملتا رہے گا وہ اس کا اپنا لڑکا ہے جس کو اس نے شروع ہی سے عمدہ تربیت دی ہے اور اس کی کوشش کے نتیجہ میں وہ متقی اور پرہیزگار بننا ہے، توحب تک یہ لڑکا دنیا میں زندہ رہے گا۔ اس کی نیکیوں کا ثواب اس کے باپ کو ملتا رہے گا۔ مزید یہ کہ وہ چونکہ نیک ہے، اسے لیے وہ اپنے باپ کے حق میں دعائیں کرے گا۔

لڑکیوں کی تربیت کا صلہ

(۱۶۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ أَوْمَى يَتِيمًا إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ
إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ،

وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَأَذَبَهُنَّ وَرَحَمَهُنَّ
حَتَّى يُعْزِمَهُنَّ بِاللهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ،
فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوِ اثْنَتَيْنِ ؟

قَالَ أَوِ اثْنَتَيْنِ حَتَّى لَوْ قَالُوا أَوْ وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً،
وَمَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ كَرِيمَتَيْهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ،

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كَرِيمَتَا ؟

قَالَ عَيْتَاكَ - (مشکوٰۃ - ابن عباس)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :

”جس شخص نے کسی یتیم کو اپنے ساتھ لایا اور اپنے کھانے پینے میں اسے شریک کیا تو یقیناً اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، آئیہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو قابل معافی نہ ہو،

اور جس شخص نے تین لڑکیوں یا تین بہنوں کی سرپرستی کی اور انہیں تعلیم و تربیت دی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ اللہ انہیں بے نیاز کر دے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی،

اس پر ایک آدمی نے کہا کہ اگر دو ہی ہوں؟ تو

آپؐ نے فرمایا، دو لڑکیوں کی سرپرستی پر بھی یہی اجر ہے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپؐ ایک کے بارے میں بھی یہی بشارت دیتے۔ اور جس شخص سے اللہ نے اُس کی دو بہتر چیزیں لے لیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔

پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول! دو بہتر چیزیں کیا ہیں؟

آپؐ نے فرمایا اس کی دو آنکھیں۔

اس حدیث میں ایک بات یہ بیان ہوئی کہ اگر کسی شخص کے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو اس کو ان کے ساتھ بد سلوکی نہ کرنی چاہیے بلکہ ان کی پوری سرپرستی کرنی چاہیے۔ ان کو دینی تعلیم و تربیت سے راستہ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مہربانی اور لطف و کرم کا سلوک، اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے۔ جو شخص ایسا کرے گا حضورؐ اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بھائی ہے جس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو اسے بھی اپنی ان بہنوں کو وبال جان نہ سمجھنا چاہیے بلکہ ان کا پورا خرچ برداشت کرنا چاہیے اور ان کو علم و دین داری کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے اور شادی ہونے تک رحمت کا سلوک کرنا چاہیے۔

بیٹی کی تکریم و تربیت کا بدلہ

(۱۶۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَلَمْ يَشْدُهَا وَلَمْ يُهَيِّئْهَا وَلَمْ يُؤْتِرْ وَلَدًا عَلَيْهَا

يَعْنِي الدَّكُّوسَ،

رَحَّلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ (ابوداؤد، ابن عباس)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس شخص کے کوئی بچی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقہ پر زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر بنانا اور نہ لڑکوں کو اس کے مقابلہ میں ترجیح دی،

تو اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔“

بیٹی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے

(۱۶۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ،

جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمْتُهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ فَقَالَ،

مِنْ ابْنَتِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ۔ (بخاری، مسلم)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ:

”میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، وہ مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی۔ اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہ تھا، وہی میں نے اسے دے دی۔ اس نے اس کھجور کو ان دونوں لڑکیوں میں تقسیم کر دیا اور خود کچھ نہ کھایا۔ پھر وہ اٹھی اور چلی گئی۔

اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے اس عورت کا حال بیان کیا کہ باوجود بھوکے ہونے کے اس نے اپنے اوپر اپنی دو بچیوں کو ترجیح دی،

آپؐ نے فرمایا کہ ”جس شخص کو ان بچیوں کے ذریعہ آزمائش میں ڈالا گیا، پھر اس نے

ان بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔
یعنی جس شخص کو اللہ صرف لڑکیاں ہی دیتا ہے وہ بھی عطیہ خداوندی ہوتی ہیں اور اللہ دیکھنا چاہتا
ہے کہ والدین ان بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جو نہ انہیں کما کر دینے والی ہیں اور نہ خدمت کیلئے
ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ والدین کی بخشش کا سبب بنیں گی۔

اولاد میں انصاف

(۱۴۰) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَلَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ،

إِنِّي تَخَلَّيْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلَ وَلَدِكَ تَخَلَّيْتُهِ مِثْلَ هَذَا؟

فَقَالَ لَا،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَارْجِعْهُ،

وَفِي سِرَافِيَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَعَلْتَ هَذَا ابْنَكَ كَلِمَةً؟

قَالَ لَا،

قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا فِي أَوْلَادِكُمْ،

فَرَجَعَ ابْنِي فَرَدَّ تِلْكَ الْعِدَّةَ،

وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ فَلَا تُشْهِدُنِي إِذَا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْسٍ،

وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟

قَالَ بَلَى،

قَالَ فَلَا إِذَا - (بخاری، مسلم)

نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد (بشیرؓ) مجھے لیے

ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور کہا،

”اے اللہ کے رسول! ایک غلام میرے پاس تھا میں نے اس لڑکے کو بخش دیا،

آپؐ نے پوچھا، ”کیا اپنے سب لڑکوں کو دیا ہے؟“

انہوں نے کہا ”نہیں“

تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اس غلام کو تو واپس لے لے۔“
ایک دوسری روایت میں یہ ہے ”کیا تو نے اپنے سب لڑکوں کے ساتھ ایسا ہی
معاملہ کیا ہے؟“

انہوں نے کہا ”نہیں۔“
تو آپ نے فرمایا، ”اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری و مساوات کا معاملہ کرو۔
میرے باپ گھر آئے اور اس ہندقمہ (غلام) کو واپس لے لیا۔
ایک دوسری روایت میں یہ ہے۔ ”آپ نے فرمایا تو پھر تو مجھے گواہ مت بنا، میں ظلم
کا گواہ نہ بنوں گا۔“

ایک تیسری روایت میں یہ ہے ”آپ نے فرمایا،
”کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ سب لڑکے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں؟“
میرے باپ نے کہا ”ہاں۔“
آپ نے فرمایا ”پھر ایسا مت کرو۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے ورنہ یہ جو درد ظلم ہوگا۔
نیز اگر ایسا کیا گیا تو ان کے دل آپس میں بھینیں گے، اور جن بچوں کو نہیں دیا گیا ہے ان کے دل میں باپ
کے خلاف نفرت پیدا ہوگی۔

اولاد پر خرچ کرنا

(۱۷۱) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ،

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَجْرٌ لِي فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ

بِتَارِكِهِمْ هَلْكَاءٌ أَوْ هَلْكَاءٌ؟ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ،

فَقَالَ نَعَمْ لَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ۔ (بخاری، مسلم)

”حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ:

”میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ”کیا مجھے ثواب ملے گا ابو سلمہؓ کے بیٹوں پر

خرچ کرنے سے، اور میں انہیں اس طرح محتاج اور در بدر مارے پھرنے کے لیے چھوڑ نہیں

سکتی، وہ تو میرے ہی بیٹے ہیں۔“

آپؐ نے فرمایا کہ ”ہاں جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔“

اُم سلمہؓ کے پہلے شوہر کا نام ابو سلمہؓ ہے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آگئی تھیں، اس لیے ابو سلمہؓ سے جو ان کے بچے پیدا ہوئے تھے ان کے بارے میں پوچھا۔

بہترین صدقہ : بے سہارا بیٹی کی کفالت

(۱۶۲) اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ،

اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ،

اِنْتُكَ مَرْدُوْدَةٌ اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَسِبٌ غَيْرُكَ۔ (ابن ماجہ۔ سراقہ بن مالک)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟

وہ تیری بیٹی ہے جو تیرے پاس لوٹا دی گئی ہے اور اس کو کوئی تیرے سوا کما کر

کھلانے والا نہیں ہے۔“

یعنی ایسی لڑکی جس کی بد صورتی یا جسمانی نقص کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی یا شادی کے بعد

طلاق مل گئی ہے اور تمہارے سوا اس کو کھلانے پلانے والا نہیں ہے تو اس پر جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ

اللہ کی نگاہ میں بہترین صدقہ ہوگا۔

یتیم بچوں کی پرورش کے لیے نکاح ثانی سے پرہیز

(۱۶۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَنَا وَاِمْرَاَةٌ سَفَعَا الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَاَوْمَأَ يَزِيْدُ بَنُ زُرَيْجٍ اِلَى الْوُسْطَى وَالشَّتَابَةِ،

اِمْرَاَةٌ اَمْتُ مِنْ سَرُوْجَهَا ذَاتُ مَنَصِبٍ وَجَمَالٍ،

حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلٰى يَتَامَاَهَا حَتّٰى بَاثُوْا اَوْمَأَتْهَُا۔ (ابو داؤد۔ عوف بن مالک)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”میں اور جیسے ہوئے چہرے والی عورت قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح

ہوں گے ریزید بن زریج نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی بیچ کی انگلی اور کلمہ شہادت

کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔

یعنی وہ عورت جس کا شوہر مر گیا اور وہ خاندانی شرافت اور ذاتی حسن و جمال کبھی سہے،
لیکن اس نے اپنے مرنے والے شوہر کے بچوں کی خاطر اپنے آپ کو نکاح سے روک رکھا
یہاں تک کہ وہ جدا ہوئے یا مر گئے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت راند ہو جائے اور اس کے چھوٹے بچے ہوں
اور لوگ اس سے شادی کرنے کی طرف مائل بھی ہوں لیکن وہ اپنے ان یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر
شادی نہیں کرتی اور عزت و پاکدامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو ایسی عورت کو قیامت کے
دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔

(۵) یتیم کے حقوق

یتیم کی کفالت

(۱۴۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَافِهِ
وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا۔ (بخاری، سعد بن سعد)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”میں اور یتیم کا سرپرست نیز دوسرے محتاجوں کا سرپرست، ہم دونوں جنت میں
اس طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان
دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔“

یعنی یتیموں کی سرپرستی کرنے والے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں گے اور
یہ بشارت صرف یتیم ہی کے سرپرست کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو لاچار اور
محتاج لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے۔

بہترین اور بدترین گھر

(۱۴۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ،

وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ۔ (ابن ماجہ - ابوداؤد)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

”مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس

کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے،

اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بُرا

سلوک کیا جاتا ہو۔“

یتیم کی سرپرستی کے اخلاقی فوائد

(۱۴۶) إِنَّ زُجَلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ،

إِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ۔ (مشکوٰۃ - ابوداؤد)

ایک آدمی نے نبی اکرمؐ سے اپنے قلب کی قسوت اور سختی کا ذکر کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ

”یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر اور مسکینوں کو کھانا کھلا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی انجی سنگدلی کا علاج کرنا چاہے تو عملاً شفقت و رحمت

کا کام کرنا شروع کر دے۔ ضرورت مند اور بے یار و مددگار لوگوں کی ضرورت پوری کرے اور ان

کے کاموں میں ان کی مدد کرے تو اس کی یہ سنگدلی، رحم دلی سے بدل جائے گی۔

کمزوروں کے حقوق

(۱۴۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْوَجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ۔ (نسائی بخاری بن عمر)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

اے میرے اللہ! میں دو کمزور قسم کے لوگوں کے حق کو محترم قرار دیتا ہوں، یعنی یتیم

اور بیوی کے حق کو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کلام بڑا ہی مؤثر ہے جس کے ذریعہ آپؐ نے لوگوں کو یہ ہدایت

دی کہ یتیموں اور بیویوں کے حقوق کا احترام کرو۔ اسلام سے پہلے کی عرب دنیا میں یہ دونوں سب سے

زیادہ مظلوم تھے۔ یتیموں کے ساتھ عام طور پر برا سلوک کیا جاتا اور ان کی حق ماری کی جاتی۔ اسی طرح عورت کا بھی کوئی مقام نہ تھا۔

مالِ یتیم میں کفیل کا حق

(۱۴۸) اِنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ،

اِنِّي فَقِيرٌ لِّسَّ لِي شَيْءٌ وَّ ذِلِّي يَتِيمٌ،

فَقَالَ كُلْ مِنْ مَّالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ۔

(ابوداؤد)

ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا،

”میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میری سرپرستی میں ایک (صاحب

جائداد) یتیم ہے (تو کیا میں اس کے مال میں سے کھا سکتا ہوں) آپ نے فرمایا،

”ہاں تم اپنے یتیم کے مال میں سے کھا سکتے ہو بشرطیکہ اسراف نہ کرو اور جلد

بازی سے کام نہ لو، اور نہ اپنی جائداد بنانے کی فکر کرو۔“

یعنی اگر کسی یتیم کا سرپرست مالدار ہے تو اس کو قرآن کی ہدایت کے مطابق کچھ نہ لینا چاہیے،

لیکن اگر وہ غریب ہے اور یتیم صاحب جائداد ہے تو یہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اس

کو بڑھانے کی کوشش کرے گا اور اس میں سے اپنا خرچ لے گا۔ لیکن اس کے لیے جائز نہیں

کہ اس کے مال کو اس کے جوان ہونے سے پہلے جلدی جلدی مسخ کر جائے۔ نیز وہ یتیم کے مال

سے اپنی جائداد نہیں بنا سکتا۔ خدا سے ڈرنے والے بے ایمان لوگ یتیموں کے مال کو ہوشیاری

کے ساتھ اپنی جائداد بنا لیتے ہیں یا اس کے ٹسے ہونے سے پہلے اس کی پوری جائداد کو کھاپی کر اٹھا

دیتے ہیں۔

سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے سلسلے میں یہی ہدایت دی ہے جو اس حدیث

میں بیان ہوئی ہے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّيَدًا اِنَّ يَكْبُرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

فَلْيُسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ اور یتیموں کے مال نہ کھاؤ فضول خرچ

کے ساتھ اور جلدی کرتے ہوئے ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے، اور جو مالدار ہو تو اس کو چاہیے کہ

یتیم کا مال کھانے سے بہت بچے اور جو غریب ہو تو اس کو یتیم کے مال میں سے دستور کے مطابق کھانا چاہیے۔

زیر سرپرستی یتیم کو ڈانٹنا

(۱۷۹) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ،

”يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّا أَضْرِبُ يَتِيمِي؟

قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا قَبْلَهُ وَلَكَ غَيْرُ وَاكِ مَالِكَ يَمَالِهِ

وَلَا مُتَأَثِّلًا مِنْ مَالِهِ مَالًا۔ (معجم طبرانی)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ:

”کن وجہ سے میں اس یتیم کو مار سکتا ہوں جو میری سرپرستی میں ہے؟

آپؐ نے فرمایا، جن وجہ سے تم اپنی حقیقی اولاد کو مار سکتے ہو۔ خبردار اپنے مال

کو بچانے کی خاطر اس کا مال برباد نہ کرنا اور اس کے مال سے اپنی جائداد نہ بنانا۔“

اپنی اولاد کو یتیم و تربیت کے سلسلہ میں مارا جاسکتا ہے، اسی طرح یتیم کو بھی دین اور تہذیب

و شائستگی سکھانے کے سلسلہ میں مارا جاسکتا ہے۔ بلاوجہ بات پر بچوں کی پٹائی کرنا حضورؐ کے طریقہ

کے خلاف ہے۔ اور یتیم کو مارنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔

(۶) مہمان کے حقوق

مہمان نوازی ایمان کا تقاضہ ہے

(۱۸۰) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ كَانَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِي بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔

(بخاری، مسلم۔ ابوسعید خدریؓ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی

خاطر داری کریں۔“

کے لیے کچھ نہ ہو۔

(۷) پڑوسیوں کے حقوق

اذیت ہمسایہ منافی ایمان ہے

(۱۸۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ،

قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ۔ (بخاری، مسلم۔ ابو ہریرہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خدا کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا،

پوچھا گیا ”اے اللہ کے رسول! کون ایمان نہیں رکھتا؟“

فرمایا کہ ”وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔“

پڑوسی کا مقام

(۱۸۳) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُنِي۔

(متفق علیہ۔ عائشہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”جبریلؑ مجھ کو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برابر تاکید کرتے رہے،

یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ پڑوسی کو پڑوسی کا وارث بنا دیں گے۔“

مومن کا پڑوسی بھوکا نہ رہے

(۱۸۴) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ،

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ۔

(مشکوٰۃ)

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ:
 ”وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو اس کے پہلو
 میں رہتا ہو بھوکا رہے۔“

پڑوسیوں کی خبر گیری

(۱۸۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهِدْ
 جِيرَانَكَ۔ (مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذرؓ سے فرمایا،
 ”اے ابو ذر! جب تو شوریا پکائے تو کچھ پانی زیادہ کر دے اور اپنے پڑوسیوں کی
 خبر گیری کر۔“

پڑوسیوں کے مابین ہدیوں کی اہمیت

(۱۸۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْفَرْنَ جَارَةً لِحَادِثَتِهَا وَلَوْ فَوْسِنْ شَاةٍ۔
 (بخاری، مسلم۔ ابو ہریرہؓ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

”اے مسلمان عورتو! کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ وہ

ایک بکری کی کھڑی ہی کیوں نہ ہو۔“

عورتوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ کوئی معمولی چیز اپنی پڑوسن کے گھر بھیجنا پسند نہیں کرتیں ان کی
 خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے یہاں کوئی اچھی چیز بھیجیں، اسی لیے آپؐ نے عورتوں کو ہدایت
 فرمائی کہ معمولی سے معمولی ہدیہ بھی اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھیجو، اور جن عورتوں کے پاس پڑوس
 سے ہدیہ آئے اور وہ معمولی ہو تو انہیں محبت سے لے لینا چاہیے، اس کو نہ تو حقیر سمجھیں اور
 نہ تنقید کریں۔

مستحق ترین پڑوسی

(۱۸۷) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ،

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي جَارَيْنِ فَاِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟

قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا۔ (بخاری)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ:

”میرے دو پڑوسی ہیں تو ان میں سے کس کے یہاں ہدیہ بھیجوں؟“

آپؐ نے فرمایا، ”اس پڑوسی کے یہاں جس کا گھر تیرے گھر سے زیادہ قریب ہو۔“

پڑوسی کے ساتھ ساتھ سان کا رویت

(۱۸۸) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

مَنْ سَرَّكَ أَنْ يُحِبَّكَ اللَّهُ وَسُؤْلُهُ،

فَلْيَصُدِّقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ،

وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا امْتَنَيْنَ،

وَلْيُحْسِنْ جَوَاسِرَ مَنْ جَاوَسَكَ۔ (مشکوٰۃ - عبد الرحمن بن ابی قراد)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کریں، تو اس کو چاہیے کہ:

حب وہ گفتگو کرے تو سچ بولے،

در اس کے پاس جب امانت رکھی جائے، تو اپنے پاس رکھی گئی امانت کو مالک

کے پاس بحفاظت لوٹائے اور

اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔“

پڑوسی کے ساتھ سلوک کا نتیجہ، جنت یا جہنم

(۱۸۹) قَالَ رَجُلٌ،

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فُلَانَةً شَاكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا

وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهُ تَوَدَّى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا،

قَالَ هِيَ فِي النَّارِ

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ شَذَّكَرُ قَلَّةٍ صِيَامِهَا وَصَلَاتُهَا
وَصَلَاتُهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِأَلَا تُؤَارِ مِنْ الْإِقِطِ وَلَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا
جِبْرَانِهَا،

قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ - (مشکوٰۃ، ابوہریرہ)

ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ:

”فلاں عورت بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھتی، نفل روزے رکھتی، اور صدقہ کرتی ہے
اور اس لحاظ سے وہ مشہور ہے۔ لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہونچاتی
ہے۔“

آپ نے فرمایا کہ ”وہ جہنم میں جائے گی۔“

اس آدمی نے پھر کہا کہ ”اے اللہ کے رسول! فلاں عورت کے بارے میں بیان
کیا جاتا ہے کہ وہ کم نفل روزے رکھتی ہے اور بہت کم نفل نماز پڑھتی ہے اور نپیر کے
کچھ ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہونچاتی۔“

آپ نے فرمایا کہ ”یہ جنت میں جائے گی۔“

پہلی عورت جہنم میں اس لیے جائے گی کہ اس نے بندوں کے حق مارے ہیں۔ پڑوسی
کا حق یہ ہے کہ اسے ایذا نہ دی جائے اور اس نے یہ حق ادا نہ کیا اور دنیا میں اس نے اپنے
پڑوسی سے معافی بھی نہیں مانگی۔ اس لیے اسے جہنم ہی میں جانا چاہیے۔

قیامت کا پہلا مقدمہ۔ پڑوسیوں کا جھگڑا

(۱۹۰) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ - (مشکوٰۃ - عقبہ بن عامرؓ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”قیامت کے دن جن دو آدمیوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا وہ دو پڑوسی ہوں گے۔“

یعنی قیامت میں حقوق العباد کے سلسلہ میں سب سے پہلے خدا کے سامنے وہ دو شخص پیش

ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے کے پڑوسی رہے اور ایک نے دوسرے کو ستایا اور ظلم کیا۔
ان دونوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا۔

(۸) فقرار و مساکین کے حقوق

مفسسوں کے ساتھ خدا کا تعلق

(۱۹۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا بَنِي آدَمَ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَطِيعُونِي، فَلَمْ تَطِيعُونِي،

قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَطِيعُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟

قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ اسْتَطَعْتَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَطِيعْهُ؟

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطِيعْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عَبْدِي،

يَا بَنِي آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تُسْقِنِي،

قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟

قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ

لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عَبْدِي۔ (مسلم، ابوسہیرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

”اللہ عز و جل قیامت کے دن کہے گا، ”اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے

کھانا مانگا تھا تو نے نہیں کھلایا۔“

تو وہ کہے گا کہ ”اے میرے رب! میں تجھے کیوں کر کھلاتا جب کہ تو سب لوگوں

کی پرورش کرنے والا ہے،

اللہ کہے گا، ”کیا تجھے خبر نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا

لیکن تو نے اسے نہیں کھلایا۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اگر تو اس کو کھلاتا تو اپنے کھانے ہوئے

کھانے کو میرے یہاں پاتا۔“

”اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، لیکن تو نے مجھے نہیں بایا،
تو وہ کہے گا کہ ”اے میرے رب! میں تجھے کیسے پلاتا جب کہ تو خود رب العالمین ہے۔
اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ”میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اُسے
پانی نہیں دیا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو وہ پانی میرے یہاں پاتا۔“
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا بڑے اجر و ثواب کا کام

ہے اور اس سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

بھوکے کو کھانا کھلانا

(۱۹۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُشْبِعَ كَيْدًا جَائِعًا - (مشکوٰۃ، انس)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلائے۔“

سائل کے ساتھ سلوک

(۱۹۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

سُرَادُّ السَّائِلِ وَكَوْضُ ظِلْفِ مُحْرَقٍ - (مشکوٰۃ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”سائل کو کچھ دے کر واپس کر د اگرچہ جلی ہوئی کھری ہی کہوں نہ ہو۔“

مطلب یہ ہے کہ غریب محتاج اگر تمہارے دردِ اندازے پر آئے تو اسے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ،

کچھ نہ کچھ اسے دے دو اگرچہ وہ کتنی ہی معمولی چیز ہو۔

ہمدردی کا مستحق مسکین

(۱۹۴) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يُطْوَتْ عَلَى النَّاسِ تَرْدَةُ الْقُمَةِ وَالْقُمَتَانِ

وَالْتَمَرَةُ وَالْتَمَرَتَانِ،

وَالْكِينُ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يَفْطِنُ لَهُ

فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ

وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ - (بخاری، مسلم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے دروازے کا چکر لگاتا ہے اور ایک لقمہ دو لقمے اور ایک کھجور اور دو کھجور لے کر لوٹتا ہے،

بلکہ مسکین وہ ہے کہ جو اتنا مال نہیں رکھتا کہ اپنی ضرورت پوری کرے اور اس کی غربت کو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اسے صدقہ دیں،

اور نہ ہی وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ پھیلاتا ہے۔“

اس حدیث کے ذریعہ اُمت کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تم کو سب سے زیادہ تلاش ایسے غریبوں کی ہونی چاہیے جو غربت کے مارے ہوئے تو ہیں لیکن وہ غیرت و شرافت کی وجہ سے اپنا حال لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے اور مسکینوں کا سا چہرہ بنائے نہیں پھرتے اور نہ ہی وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا بہت بُری نیکی ہے۔

مسکین و بیوہ کی نگہداشت کی فضیلت

(۱۹۵) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

السَّاعِي عَلَى الْأَسْرَمَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسَبُهُ قَالَ،

وَالْمُجَاهِدُ الَّذِي لَا يَفْتَرُ وَلَا لَصَائِمُ الَّذِي لَا يَفْطُرُ۔

(بخاری، مسلم۔ ابو ہریرہؓ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو خدا کی راہ میں جنگ کرتا ہے،

اور اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے تھکتا نہیں۔ اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو دن کو کھاتا نہیں برابر روزے رکھتا ہے۔

(۹) خادموں کے حقوق

(۱۹۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَتَمْلُوكَ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكَلِفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

مسلم۔ (ابو ہریرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”غلام کا حق یہ ہے کہ اسے کھانا اور کپڑا دیا جائے اور اس پر کام کا صرف اتنا

ہی بوجھ ڈالا جائے، جس کو وہ سہاڑ سکتا ہو۔“

اصل حدیث میں مملوک کا لفظ آیا ہے جس سے مراد غلام اور باندی ہیں، جو اسلام سے پہلے

عرب سوسائٹی میں پائے جاتے تھے۔ لوگ ان باندیوں کے ساتھ حیوانات سے بدتر سلوک کرتے،

انہیں نہ تو ٹھیک سے کھانا دیتے، اور نہ کپڑے پہناتے، اور ناقابل برداشت حد تک ان سے

کام لیتے۔

جب اسلام آیا تو اس وقت یہ طبقہ موجود تھا۔ آپ نے مسلمان سوسائٹی کو یہ ہدایت کی

کہ ان کے ساتھ انسانوں کا سا سلوک کرو۔ ان کو وہی کچھ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہ کپڑے

پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور ان سے صرف اتنا ہی کام لو جتنا ان کے بس میں ہو۔

ایسا ہی معاملہ اس مستقل نوکر کے ساتھ ہونا چاہیے جس کا شب روز آپ کے پاس گزرتا

ہے۔ خادموں کے ساتھ سلوک کے سلسلہ میں ابو قتادہؓ کی یہ روایت پڑھیے: ابو قتادہؓ کہتے ہیں،

حضرت سلمان فارسیؓ کے پاس گورنری کے زمانہ میں ایک آدمی گیا، اس نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ

سے اکھا گوندھ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا؟ حضرت سلمانؓ نے کہا، ہم نے اپنے خادم کو ایک کام سے

باہر بھیج دیا ہے اور ہمیں یہ ناپسند ہے کہ اس کے اوپر دونوں کاموں کا بار ڈال دیں۔

خدا کا طعام و لباس کیسا ہو؟

(۱۹۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ،

فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ،
وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ،

وَلَا يَكْلِفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ،

فَرَأَى كَلْفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعِزَّهُ عَلَيْهِ - (بخاری، مسلم - ابو ہریرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”لو نڈھی اور غلام تمہارے بھائی ہیں انہیں اللہ نے تمہارے تصرف میں دے رکھا ہے،

تو جس بھائی کو اللہ نے تم میں سے کسی کے قبضہ و تصرف میں دے رکھا ہو تو اس کو چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے،

اور اسے وہ کپڑا پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے،

اور اس پر کام کا اتنا بوجھ نہ ڈالے جو اس کی طاقت سے باہر ہو

اور اگر اس پر کسی ایسے کام کا بوجھ ڈالے جو اس کی طاقت سے باہر ہو اور وہ اسے

نہ کر پا رہا ہو تو اس کام میں اس کی مدد کرے۔“

کھانے میں خادم کی شرکت

(۱۹۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمَةً طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَكَ بِهِ وَقَدْ وَجَّ

حَرَكَ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْبِذْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ،

فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْمُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً

أَوْ اكْلَتَيْنِ - (مسلم، ابو ہریرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکائے، پھر اسے اس کے پاس لائے اور

حال یہ ہے کہ اس نے کھانا پکانے میں گرمی اور دھوئیں کی مصیبت برداشت کی ہے

تو مالک کو چاہیے کہ اسے ساتھ بٹھا کر کھلائے،

اور اگر کھانا تھوڑا ہو تو ایک لقمہ یا دو لقمہ اُس میں سے اس کے ہاتھ میں کھو دے۔
خادموں کے ساتھ حسن سلوک

(۱۹۹) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ،

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَى؟

قَالَ نَعَمْ فَأَكْرَمُوهُمْ كَكِرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”اپنے غلاموں اور خادموں پر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

لوگوں نے پوچھا کہ ”اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے ہم کو نہیں بتایا ہے کہ اس امت میں دوسری امتوں کے مقابلے میں غلام اور یتیم زیادہ ہوں گے۔“
آپ نے فرمایا، ”ہاں میں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے، پس تم لوگ اپنی اولاد کی طرح ان کی خاطر کرو،

اور ان کو وہ کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔“

غلام کو مارنے کی ممانعت

(۲۰۰) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهَبَ لِعَبْدٍ غَلَامًا فَقَالَ،

لَا تَضْرِبْهُ فَإِنِّي نَرَاهُ يُضْرَبُ عَنْ خَارِبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي۔ (مشکوٰۃ، ابوامامہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک غلام بخشا، اور فرمایا،
”اے مارنا مت، کیوں کہ مجھے نمازی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، اور میں نے

اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔“

(۱۰) رفقاء سفر کے حقوق

لوگوں کی خدمت کرنے میں مسابقت

(۲۰۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ،

فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ،

لَمْ يُسَبِّقُوهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةَ۔ (مشکوٰۃ - سہل بن سعد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے،

تو جو شخص لوگوں کی خدمت کرنے میں سبقت لے جائے،

تو لوگ اس سے کسی عمل کی بدولت نہیں بڑھ سکتے بجز شہادت کے۔“

یعنی جو شخص کسی قافلہ کے ساتھ سفر کر رہا ہو چاہیے کہ ان کی خدمت کرے، ان کی

ضروریات کا لحاظ رکھے اور ان کو ہر طرح آرام پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کا بہت

بڑا ثواب ہے۔ اس نیکی سے بڑھ کر اگر کوئی اور نیکی ہو سکتی ہے تو یہ کہ آدمی خدا کی راہ میں لڑتے

ہوئے شہادت پائے۔

زائد از ضرورت چیزیں رفیق سفر کو دینا

(۲۰۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا هُنَّ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَهُ

رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعْذِبْهُ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ،

وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيُعْذِبْهُ عَلَى مَنْ لَا شَرَادَ لَهُ،

قَالَ فَذَا كَرَمٌ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ

لَا أَحَدٌ مِّتَنَا فِي الْفَضْلِ - (مسلم)

ابوسعید خدری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جیب کہ ہم سفر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار آیا تو اس نے دائیں بائیں مڑ مڑ کر دیکھنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جس شخص کے پاس کوئی زائد سواری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی سواری اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔“

اور جس شخص کے پاس زائد کھانا ہو تو اسے ان لوگوں کو دے دینا چاہیے جن کے پاس کھانا نہیں ہے۔“

حضرت ابوسعید خدری کا کہنا ہے کہ حضور نے مال کی بہت ساری قسمیں گناوا لیں، یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم میں سے کسی کا زائد از ضرورت مال میں کوئی حق نہیں ہے۔“ آنے والے نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، کیونکہ دراصل وہ ضرورت مند تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی مدد کریں۔

شیطان کے گھر اور سواریاں

(۲۰۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

تَكُونُ إِبِلٌ وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِينِ،

أَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ دَايَتْهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِخِيبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلَا يَعْلُو بِعِثْرٍ مِنْهَا وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدْ انْقَطَعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ، وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا۔

(ابوداؤد، سعید بن ابی ہند عن ابی ہریرہ)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

کچھ اونٹ شیطانوں کا حصہ ہوتے ہیں، کچھ گھر شیطانوں کا حصہ ہوتے ہیں۔

شیطانوں کے اونٹ تو میں نے دیکھے ہیں تم میں سے کوئی اپنے ساتھ بہت سی اونٹنیاں لے کر نکلتا ہے اور انہیں خوب موٹا تازہ کر رکھا ہے اور ان میں سے کسی پر چڑھتا

تھیں، اور وہ اپنے بھائی کے پاس سے گزرتا ہے، بلکہ بغیر سواری کے ہے، تو اُسے اپنی اذنیوں پر سوار نہیں کرتا۔

اور رہے شیطانوں کے گھر تو انہیں میں نے نہیں دیکھا۔

”شیطانی گھروں سے مراد وہ مکانات ہیں جنہیں لوگ بلا ضرورت بناتے ہیں محض اپنی مالداری

کے دکھاوے کے لیے۔ نہ تو وہ لوگ ان میں رہتے ہیں اور نہ دوسرے ضرورت مند لوگوں کو رہنے

کے لیے دیتے ہیں۔ اسلام دولت کی قسم کی نمائش کو پسند نہیں کرتا۔ حضورؐ نے ایسے مکانات

نہیں دیکھے کیونکہ اُس زمانہ میں ایسے نمائشی لوگ نہیں تھے، البتہ بعد میں ہمارے بزرگوں نے ایسے

مکانات دیکھے اور ہم بھی اپنے زمانہ کے دو تہ مذہبوں کے یہاں ایسے نمائشی مکانات دیکھ رہے ہیں

راستہ روکنے کی مذمت

(۲۰۴) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ،

غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَضَمَّ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ

فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ،

أَنْ مَنْ ضَمَّ مَنَزِلًا أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَلَا جِهَادَ لَهُ۔ (ابوداؤد)

حضرت معاذ سے روایت ہے انہوں نے کہا،

ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت میں ایک غزوہ میں گئے لوگوں نے قیام گاہ کی جگہوں

کو تنگ کر دیا اور راستہ بند کر دیا۔ حضورؐ نے ایک آدمی بھیج کر اعلان کرایا کہ،

جو شخص قیام گاہ میں تنگی پیدا کرے یا راستہ بند کرے گا تو اس کو جہاد کا ثواب نہ

ملے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنی قیام گاہ کو وسیع و کشادہ کر دیا تھا اور

پھیل کر ٹھہرے تھے، جس کے نتیجے میں چلتے والوں کو دشواری پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے حضورؐ نے

یہ اعلان کرایا۔ جو لوگ سفر میں نکلیں اور ان کا یہ سفر نیکی کا سفر ہو تو ان کو چاہیے کہ پھیل کر قیام نہ کریں

بلکہ صرف بقدر ضرورت ہی جگہ لیں۔ ایسا نہ کریں کہ دوسرے رفیقوں کو جگہ نہ ملے یا آنے جانے

میں ان کو زحمت ہو۔

(۱۱) بیمار کی عیادت

عیادت اور تعلق باللہ

(۲۰۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا بَنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ

تَعُدَّنِي،

قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟

قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ،

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدَّتَهُ لَوَجِدْتَنِي عِنْدَهُ. (مسلم۔ ابوہریرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”اللہ عزوجل قیامت کے دن کہے گا، اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تھا

تو تو نے میری عیادت نہیں کی۔

تو وہ کہے گا، ”اے میرے رب! میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین

ہے۔

تو اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا تو تو نے اُس کی عیادت

نہیں کی،

کیا تجھے خبر نہ تھی کہ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔“

عیادت سے مراد صرف کسی مریض کے یہاں چلا جانا اور مزاج پرسی کرنا ہی نہیں ہے بلکہ

بیمار کی حقیقی اور اصل عیادت یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہو تو اس کے لیے دوا دارو کا انتظام کیا

جائے۔ یا غریب تو نہیں ہے پر کوئی وقت پر دوا لاتے اور پلانے والا نہیں ہے تو اس کی

فکر کی جائے۔

مریض، بھوکے اور قیدی سے حسن سلوک

(۲۰۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عُودُ وَالسَّرِيضَ ،

وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ ،

وَفُكِّتِ الْعَانِي - (بخاری - ابو موسیٰ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

”بیمار کی عیادت کرو ،

اور بھوکے کو کھانا کھاؤ ،

اور قیدی کی رہائی کا انتظام کرو۔“

غیر مسلم کی عیادت

(۲۰۷) كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ الرَّسُولَ ﷺ فَمَرِضَ فَاتَاكَ الشَّيْءُ

ﷺ يَعُودُكَ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ ،

فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَكَ فَقَالَ أَطْعَمُ أَبَا الْقَاسِمِ ،

فَأَسْلَمَ ، فَخَرَجَ الرَّسُولُ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

أَنْقَذَكَ مِنَ النَّارِ - (بخاری ، انس ر)

”ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ، وہ بیمار پڑا تو حضورؐ اس کی

عیادت کو تشریف لے گئے۔ اس کے سر پرانے بیٹھے اور اس سے کہا کہ تو ”اسلام لے آ۔“

اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو وہیں اس کے پاس تھا۔

اس نے کہا کہ ”تو ابو القاسم (محمد) صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کر۔“

چنانچہ وہ اسلام لایا۔ اس کے بعد حضورؐ اس کے یہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے ”شکر

ہے اللہ کا جس نے جہنم سے اسے بچا لیا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سے دوست اور دشمن سب ہی واقف تھے ، اور تمام

یہودی آپ کے دشمن نہ تھے۔ اس یہودی کو حضورؐ سے ذاتی تعلق تھا اس لیے اُس نے اپنے لڑکے

کو حضورؐ کی خدمت کے لیے بھیج دیا تھا۔

عیادت کے آداب

(۲۰۸) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ،

مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ وَقِلَّةُ الصَّخَبِ فِي الْعِيَادَةِ عِنْدَ

السَّرِيضِ - (مشکوۃ)

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ،

”مریض کے پاس عیادت کرنے کے سلسلے میں شور و شغب نہ کرنا اور کم بیٹھنا سنت

ہے۔“

یہ ہدایت عام بیماروں کے لیے ہے، لیکن اگر کسی کا بے تکلف دوست بیمار پڑے اور اُسے

اندازہ ہو کہ وہ اسی کے بیٹھنے کو پسند کرتا ہے تب وہ بیٹھا رہ سکتا ہے۔

(۱۲) مسلمان کا حق مسلمان پر

جان و مال کی حرمت

(۲۰۹) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ،

أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَمَوَالِيَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ

هَذَا إِنِّي بَلَدَكُمْ هَذَا إِنِّي شَهْرُكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟

قَالُوا نَعَمْ؟

قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثًا، وَبَيْنَكُمْ أَوْ وَبَيْنَكُمْ،

أَنْظُرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَقَارِ أَيْضَرِبَ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

(بخاری - ابن عمرؓ)

خضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں (جس کے بعد آپ دنیا سے تشریف

لے گئے) امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

”سنو! اللہ نے تمہارا خون اور مال و آبرو محترم قرار دیا ہے، جس طرح تمہارا یہ

دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہیں۔ سنو کیا میں نے تم کو پہنچا دیا؟

لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔

آپ نے فرمایا، اے اللہ! تو گواہ رہنا کہ میں نے اُمت کو پیغام پہنچا دیا۔ یہ بات

آپ نے تین مرتبہ فرمائی۔ پھر فرمایا،

”سنو، دیکھو میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم مسلمان ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی گردن

مارنے لگو“

مسلمان کی خیر خواہی

(۲۱۰) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ،

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصِيحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ۔

(بخاری، مسلم)

”جریر ابن عبد اللہ فرماتے ہیں،

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی،

نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر۔“

بیعت کے اصلی معنی بیچ دینے کے ہیں۔ یعنی آدمی جس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے دراصل

وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں پوری زندگی اس عہد کو نباہوں گا۔ حضرت جریرؓ نے حضورؐ سے تین

باتوں کا عہد کیا۔ نماز کو اس کے جملہ شرائط کے ساتھ ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور میری بات یہ کہ اپنے

مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی کھوٹ کا معاملہ نہ کرنا، ان کے ساتھ رحمت و شفقت اور خیر خواہانہ

معاملہ کرنا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اُمت مسلمہ کے افراد کو آپس میں کس طرح رہنا ہے۔

مسلمانوں میں باہمی رحمت و مودت

(۲۱۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَابِصِهِمْ وَتَعَاظِفِهِمْ كَشَلِّ الْجَسَدِ

إِذَا اشْتَكَى عَضْوَتَا عَلَى لَهْ سَاثِرَا لَجَسَدٍ بِالشَّهْرِ وَالْحَشَى۔

(بخاری، مسلم۔ نعمان بن بشیر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

تو مسلمانوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے، اور ایک دوسرے کی طرف جھکنے میں ایسا دیکھے گا جیسا کہ جسم کا حال ہوتا ہے کہ اگر ایک عضو کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو جسم کے بقیہ اعضاء بے خوابی اور بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی مثال دیتے ہوئے یہ نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی ایک مستقل اور دائمی صفت کے طور پر فرماتے ہیں کہ جب بھی تو ان کو دیکھے گا تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آنے والا ہی پائے گا۔

اخوت ایک محکم عمارت

(۲۱۲) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

الْمُؤْمِنُ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا،

ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - (بخاری، مسلم، ابو موسیٰ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”مسلمان مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو

قوت پہنچاتا ہے۔

پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے

بتایا۔“

اس حدیث میں مسلمان سوسائٹی کو عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس کی اینٹیں ایک

دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح مسلمانوں کو آپس میں چٹے رہنا چاہیے اور پھر جس طرح

ہر اینٹ دوسری اینٹ کو قوت اور سہارا دیتی ہے اس طرح انہیں بھی ایک دوسرے کو سہارا

دینا چاہیے۔ نیز جس طرح بکھری ہوئی اینٹیں باہم جڑ کر مضبوط عمارت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اسی

طرح مسلمانوں کی قوت کا راز ان کے آپس میں جڑنے میں ہے اگر وہ بکھری ہوئی اینٹوں کے مانند

رہے تو ان کو ہوا کا ہر جھونکا اڑا لے جاسکتا ہے اور پانی کا ہر ریلہا لے جاسکتا ہے۔ آخر میں

اس حقیقت کو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پوست کر کے محسوس شکل میں بیان فرمایا۔

مومن کا آئینہ

(۲۱۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ،
وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ،

يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَيَحْوَطُهُ مِنْ دَسَائِثِهِ۔ (مشکوٰۃ۔ ابوہریرہ)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”مسلمان، مسلمان کا آئینہ ہے اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،

وہ اس کو بربادی سے بچاتا ہے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔“

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، یعنی اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانتا ہے۔ جس طرح وہ اپنی تکلیف سے ترپتا ہے اسی طرح یہ بھی ترپ اٹھے اور اس کو دور کرنے کے لیے بے چین ہو جائے۔

ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں: إِنْ أَحَدَكُمْ مِرَاةُ أَخِيهِ، فَإِنَّ دَأْيِي بِهِ أَذْيٌ قَلْبِيْطٌ عَقْلُهُ يَعْنِيْ تَمِّمْ مِنْ سَيِّئَاتِهِ أَوْ يَنْصُرْهُ مِنْ ظُلْمٍ أَوْ يَنْصُرْهُ مِنْ ظُلْمٍ أَوْ يَنْصُرْهُ مِنْ ظُلْمٍ۔
تو اس کی تکلیف دور کر دے۔ اسی طرح اگر اس کے اندر کوئی کمزوری دیکھتا ہے تو اسے اپنی کمزوری سمجھ کر دور کرنے کی کوشش کرے۔

مسلمان کی مدد۔۔۔ وہ ظالم ہو یا مظلوم

(۲۱۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا،

فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرْهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرْهُ

ظَالِمًا؟

قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ۔ (بخاری، مسلم۔ السنن)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”تو اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم“

تو ایک آدمی نے کہا کہ،

”اے اللہ کے رسول! مظلوم ہونے کی صورت میں تو میں اُس کی مدد کروں گا لیکن

اس کے ظالم ہونے کی صورت میں کس طرح مدد کروں گا“

آپؐ نے فرمایا کہ ”تو اسے ظلم کرنے سے روک دے یہی اس کی مدد کرنا ہے“

مسلمان کی مشکل کشائی و پردہ پوشی

(۲۱۵) اِنَّ رَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ،

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ،

وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةٍ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ،

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبَاتٍ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

وَمَنْ سَتَرَ مُّسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (بخاری، مسلم، ابن عمرؓ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا

ہے،

اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا،

اور جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی

پریشانی دور کرے گا،

اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی

فرمائے گا“

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیک مسلمان کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کو لوگوں

کی نظر میں گرانے کے لیے جگہ جگہ بیان نہ کرتے پھرو، بلکہ اس کے عیب پر پردہ ڈالو۔ بخلاف

اس شخص کے جو علی الاطلاق خدا کے احکام کو توڑتا ہے تو اس کی پردہ پوشی کے بجائے اس کو ننگا

کرنے کا حکم حضورؐ نے دیا ہے۔

مسلمان بھائی کے لیے پسند و ناپسند کا پیمانہ

(۲۱۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا

يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ (بخاری، مسلم، انس)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کوئی شخص ایماندار

نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے

پسند کرتا ہے۔“

(۲۱۷) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ،

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعٌ مِنْ أَخِيهِ بَيْعٌ

وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ۔ (ابن ماجہ)

عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ،

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جو مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے اور

اس میں عیب ہو تو اس کو چاہیے کہ اس عیب کو اس سے صاف صاف بیان کر دے عیب

کو چھپانا کسی مسلمان تاجر کے لیے جائز نہیں ہے۔“

اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کا مرتبہ

(۲۱۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأَنْفُسًا مَاهِمٌ بِأَنْبِيَاءٍ وَلَا شُهَدَاءٍ يُخَيِّطُهُمُ

الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ،

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخَيِّرُنَا مَنْ هُمْ؟

قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ

يَتَعَاطَوْنَهَا،

فَوَاللّٰهِ اِنَّ وُجُوْهُهُمْ لَنُورٌ، وَاِنَّهُمْ لَعَلىٰ نُوْرٍ، لَا يَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزَنَ النَّاسُ وَقَدْ اَهْلَاكَ الْاٰلِيَةُ،
 الْاِيَّاتُ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۶﴾ (ابوداؤد۔ شرح البیہقی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ ہی میں نہ شہید بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبہ پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ کے یہاں ملے گا۔“
 لوگوں نے کہا کہ ”اے اللہ کے رسولؐ یہ کون لوگ ہوں گے؟“
 آپؐ نے فرمایا کہ ”یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ تھے اور نہ آپس میں مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ محض خدا کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔“

بخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اس وقت جب کہ لوگ سخت میں مبتلا ہوں گے اور نہ کوئی غم ہوگا، اس وقت جب کہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور پھر آپؐ نے یہ آیت پڑھی،
 الْاِيَّاتُ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۶﴾

اصل حدیث میں ”غبطہ“ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی بہت زیادہ خوش ہونے کے ہیں یہ لفظ رشک اور حسد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر پہلا معنی مراد ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک استاد اپنے شاگرد کے اونچا مقام حاصل کر لینے سے خوش ہوتا اور فخر محسوس کرتا ہے، اسی طرح انبیاء اور شہداء جو سب سے زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں، ان لوگوں کی کامیابی پر خوش ہوں گے۔ یہ لوگ جن کا مرتبہ بیان ہوا ہے ان کی محبت کی بنیاد صرف دین تھا خونی رشتہ اور مالی لین دین نے ان کو آپس میں نہیں جوڑا تھا، بلکہ اسلام اور اسلامی زندگی پیدا کرنے کے جذبہ نے ان کو ایک دوسرے کا دوست اور رفیق بنایا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں فتح و نصرت کی بشارت دی گئی ہے اور آخرت میں لہذا انعام کی۔

سورہ یونس کی وہ آیت جو اوپر درج ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور دین

کی راہ میں ستائے جانے والوں اور ایمانی زندگی کے لیے کوشش کرنے والوں اور جاہلیت کے نظام سے کشمکش کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَمْ يَشْرِكْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۔ ان کے لیے بشارت ہے اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد آنے والی زندگی میں بھی

قطع تعلق کی مدت

(۲۱۹) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْفُجَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ
هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا،

وَحَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ۔ (بخاری، مسلم، ابویوب انصاری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین راتوں سے زیادہ قطع تعلق
کیے رکھے کہ دونوں راستہ میں ایک دوسرے سے ملیں تو منہ پھیر لیں،
اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔“

یہ بات ممکن ہے کہ دو مسلمان کسی وقت کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں اور
بول چال بند کر دیں لیکن تین دن سے زیادہ ان کو اس حالت پر نہ رہنا چاہیے اور بالعموم ایسا ہی ہوتا
ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان اگر تلخی پیدا ہو جائے اور وہ دونوں کچھ خدا کا خوف رکھتے ہوں تو دو
تین دن گزرنے کے بعد ان کے اندر ایک دوسرے سے ملنے کی تڑپ پیدا ہونے لگتی ہے اور
بالآخر ان میں سے ایک سلام میں پہل کر کے اس شیطانی تلخی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے پہل کرنے
والے کی فضیلت اس حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے اور اس کے علاوہ دوسری احادیث میں بھی۔

اجتماعی اخلاق

(۲۲۰) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَابُ الْحَدِيثِ،

وَلَا تَحْسَسُوا، وَلَا تَحْشَسُوا، وَلَا تَتَّخِذُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا

تَتَدَابَرُوا،

وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ (بخاری - مسلم - ابو ہریرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ اس لیے کہ بدگمانی کے ساتھ جو بات کی جائے گی وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوگی۔

اور دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے مت پھرو، اور نہ ٹوہ میں لگو، اور نہ آپس میں ”تکنا جُش“ کرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ ایک دوسرے کی کاٹ میں لگو،

اور اللہ کے بندے بنو، آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔

اس حدیث میں چند الفاظ تشریح طلب ہیں۔

(۱) تجسس کے معنی کان لگانا اور نگاہ لگانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی باتیں سننے کے لیے چپکے سے چپ کر کھڑا ہو جانا اور پھر اس کی بات کو اس کے خلاف استعمال کرنا اور اسے لوگوں کی نگاہ میں گرانا یہ ایمان اور اسلام کے خلاف بات ہے۔

(۲) تجسس کے معنی کسی کے عیب کی ٹوہ میں لگا رہنا کہ کب اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے اور کب اس کی کسی کمزوری کا اس کو علم ہوتا ہے کہ فوراً اس کے وقار کو گرانے کے لیے ادھر ادھر پھیلاؤ میں لگ جاتا ہے۔

(۳) تیسرے لفظ جو اس حدیث میں آیا ہے وہ ”تکنا جُش“ کا لفظ ہے جو خرید و فروخت سے تعلق رکھتا ہے جس کے لیے اردو کا مناسب لفظ دلالی ہے دلال اور تاجر میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ دلال بڑھ بڑھ کے بولی بولے گا اور اس کا ارادہ اس مال کو خریدنے کا نہیں ہوتا بلکہ صرف گاہکوں کو پھنسانے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے۔

(۴) چوتھا لفظ ”تلا بڑ“ ہے جس کے معنی باہم دشمنی کرنے کے بھی ہیں اور قطع تعلق کر لینے

کے بھی ہیں۔

مسلمانوں کی پردہ دری سے بچو

(۲۲۱) صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ،

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضْ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ لَا تَوَدُّوا
 الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوَسَاتِهِمْ
 فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوَسَاتِهِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوَسَاتَهُ
 وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوَسَاتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جُوفِ رَحْلِهِ -

(ترمذی، ابن عمرؓ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور نہایت بلند آواز سے فرمایا،
 اے وہ لوگو! جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں نہیں
 اترا ہے، تم لوگ مسلمانوں کو ایذا رست پہنچاؤ اور نہ ان کو عار دلاؤ، اور نہ ان کے عیوب کے
 پیچھے پڑو۔ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ ان کے عیب
 کے پیچھے پڑ جائے گا،
 اور جس شخص کے عیب کے پیچھے لڑ جائے گا اے رسوا کر ڈالے گا اگرچہ وہ
 اپنے گھر کے اندر ہو۔

منافقین سچے اور پاکیزہ مسلمانوں کو طرح طرح کی ایذا پہنچاتے اور ان کے خاندانی شرمناک
 عیوب جو زمانہ جاہلیت میں ہوئے تھے ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے، انہی لوگوں کو نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس حدیث میں ڈانٹا ہے۔ بعض دوسری حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ یہ تقریر کرتے وقت
 نبی صلی اللہ کی آواز اتنی بلند ہو گئی تھی کہ آس پاس کے گھر دوں تک یہ آواز پہنچ گئی اور عورتوں نے سنا۔

غیبت کا انجام

(۲۲۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَمَّا عَرَجَ بَنِي رَيْثٍ مَرَّ رُتْ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارُ بَنِي عُثَايٍ يَخْبِشُونَ
 وَجُوهَهُمْ وَصُدُّوا عَنْهُمْ،

فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟

قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي

أَعْرَاضِهِمْ - (ابوداؤد۔ انس)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”جب میرا رب مجھ کو آسمان پر لے گیا تو میں وہاں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن

کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے،

تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ ”یہ کون لوگ ہیں؟“ جبریلؑ نے کہا کہ ”یہ وہ لوگ

ہیں جو دنیا میں دوسرے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی آبرو سے کھیتے تھے۔“

لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کے ناموس کو برباد کرنے کی

کوشش میں لگے رہتے تھے۔

مسلمان کے مسلمان پر حقوق

(۲۲۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ،

قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فسلم عليه،

وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ،

وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ،

وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ،

وَإِذَا مَرَضَ فَعُدْهُ،

وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ (مسلم۔ ابوسہریرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔“

پوچھا گیا کہ ”وہ کیا ہیں اے اللہ کے رسول؟“

آپؐ نے فرمایا ”جب تو مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کر،

اور جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر،

اور جب وہ تجھ سے خیر خواہی چاہے تو تو اس سے خیر خواہی کر،

اور جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو تو اس کا جواب دے،
اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر۔

اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔

(۱۱) سلام کرنے کا مطلب صرف السلام علیکم کے الفاظ بول دینے کے نہیں ہیں بلکہ یہ ایک اعلان اور اقرار ہے اس بات کا کہ میری طرف سے تیری جان، مال اور آبرو محفوظ ہے میں کسی طریقے پر تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور دعا ہے اس بات کی کہ اللہ تیرے دین و ایمان کو سلامت رکھے اللہ تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے۔

(۲) تشبیت کے معنی چھینکنے والے کے لیے کلمہ نہیر کہنے کے ہیں، مثلاً یُوحَدِّثُكَ اللہُ کہنا یعنی اللہ تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اور تو اللہ کی اطاعت کی راہ میں ثابت قدم رہے اور تجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جس پر دوسروں کو ہنسنے کا موقع ملے۔

درگذر

(۲۲۴) اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ،

اَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَنَّا اَتِهِمْ اِلَّا الْحُدُودَ۔ (ابوداؤد۔ عائشہ)
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”اچھی سیرت و خصلت کے مسلمان سے اگر کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو اس کو معاف کر دو، سوائے حدود کے۔“

مطلب یہ کہ ایک آدمی نیک اور پرہیزگار ہے، خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، ایسا آدمی کبھی پھسل کر گناہ میں گر پڑے تو اس کی وجہ سے اسے نظروں سے نہ گرا دو، اس کی بے وقعتی نہ کرو، اس کی اس غلطی کو پھیلانے مت پھرو، بلکہ معاف کر دو۔ ہاں اگر وہ ایسا گناہ کرے جس کی منہ از شریعت میں مقرر ہے۔ مثلاً زنا، چوری وغیرہ، تو ایسے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔

(۱۳) غیر مسلم شہریوں کے حقوق

(۲۲۵) قَالَ رَسُولُ اللہ ﷺ،

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مَعَ هَذَا،

أَوْ اتَّقَصَّه،

أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ،

أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا الْغَيْرِ طَيِّبٍ نَفْسٍ،

فَأَنَا حَاجِبُجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (ابوداؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جو مسلمان کسی مُعَاہِد (غیر مسلم شہری) پر ظلم کرے گا،

یا اس کی حق ماری کرے گا،

یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ (یعنی ہزیمہ مخصوص قسم کا حفاظتی ٹیکس ہوتا ہے)

ڈالے گا،

یا اس کی کوئی چیز جبراً لے لے گا،

تو میں خدا کی عدالت میں مسلمان کے خلاف دائرہ ہونے والے مقدمہ میں اس غیر مسلم

شہری کا وکیل بن کر کھڑا ہوں گا۔“

یہاں اتنی بات اور سمجھ لیجیے کہ اس سے پہلے پڑوسی، مہمان، بیمار اور سفر کے ساتھیوں کے جو

حقوق بیان ہوئے ہیں ان میں مسلم اور غیر مسلم یکساں ہیں۔

(ج) حیوانات کے حقوق

جانوروں سے نرمی

(۲۲۶) مَرَسَّ سُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ،
اَتَقُوْا اللّٰهَ فِيْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمَعْجَمَةِ،
فَاَذْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرَكُوْهَا صَالِحَةً۔ (ابوداؤد سیل ابن الخلیلینہ)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی پیٹھ اس کے
پیٹ سے مل گئی تھی تو آپ نے کہا کہ،

”ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو،

ان پر اچھی حالت میں سوار ہو اور اچھی حالت میں ان کو چھوڑو۔“

مطلب یہ ہے کہ جانور کو بھوکا رکھنا خدا کے غضب کا باعث ہے۔ جب آدمی کام لینا چاہے تو
اس کو خوب اچھی طرح کھلا پلانے اور اتنا کام نہ لے کہ وہ اڈھٹا ہوجائے۔

جانوروں کا آرام

(۲۲۷) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ،

فَدَخَلَ حَائِطًا لِّرَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا فِيْهِ جَمَلٌ فَلَمَّا
رَأَى الْجَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ جَرَّجَرًا وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ
فَمَسَحَ سَرَاتَهُ أَيْ سَنَامَهُ وَذَفَرَاهُ فُسَكَنَ،

فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟

فَجَاءَتْهُ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هَذَا لِيْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ،

فَقَالَ أَفَلَا تَتَّقِي اللّٰهَ فِيْ هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَكَكَ اللّٰهُ أَيَاهَا،

فَأَنَّهُ يَشْكُرُ لِيْ أَنْتَ تَجْمِيعُهُ وَتَذْيِيبُهُ۔ (ریاض الصالحین)

”عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے جہاں ایک اونٹ بندھا

ہوا تھا۔ جب اونٹ نے نبیؐ کو دیکھا تو غمناک آواز نکالی اور دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضورؐ اس کے قریب گئے اور شفقت سے اس کی کوہان اور دونوں کنپٹیوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کو سکون ہو گیا۔

آپؐ نے پوچھا کہ ”اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس شخص کا ہے؟“ تو ایک انصاری نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ

”اے اللہ کے رسول! یہ اونٹ میرا ہے۔“

آپؐ نے فرمایا، ”کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اس بے زبان جانور کے بارے میں جسے اللہ نے تیرے اختیار میں دے رکھا ہے؟“

یہ اونٹ ”اپنے آنسوؤں اور اپنی آواز کے ذریعہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور مسلسل کام لیتا ہے۔“

سفر میں جانور کے حقوق

(۲۲/۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ ذَا حَسَنٍ أَوْ الْقَتْلَةَ،

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ،

وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ (مسلم۔ شہاد بن اوس)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام بہتر طریقہ پر کرنا فرض قرار دیا ہے، تو جب تم کسی کو قتل کرو تو اس کو سلیقہ سے قتل کرو،

اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو،

اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے، اور اپنے ذبح کیے جانے

والے جانور کو راحت پہنچائے (دیر تک تڑپنے کے لیے نہ پھوڑ دے، اس طرح ذبح

کرے کہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے)۔

ذبح قتل کے آداب

(۲۳۰) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،
يَنْهَى أَنْ تُصَبَّرَ بِهِيْمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ - (بخاری، مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے سنا ہے کہ کسی چوپائے کو یا اس کے
علاوہ کسی چڑیا یا انسان کو باندھ کر کھڑا کیا جائے اور اس پر تیر برسائے جائیں۔“
جانور کے چہرہ پر مارنے کی ممانعت

(۲۳۱) نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْمُسْمِ
فِي الْوَجْهِ - (مسلم، جابر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے چہرے پر مارنے اور اس کے چہرے کو
داغنے سے منع فرمایا ہے۔

جانور کو ناحق ذبح کرنا

(۲۳۲) إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ،

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللَّهَ عَنْ قَتْلِهِ
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا؟

قَالَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَا كَلَهَا وَلَا يَقْطَعَ سِرَّهَا فَيُرْمَى بِهَا۔

(مشکوٰۃ - عبداللہ بن عمرو بن العاص)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

جس نے کسی گورتیا یا اس سے بھی چھوٹی چڑیا کو ناحق قتل کیا تو اس کے بارے میں اللہ
تعالیٰ باز پرس کرے گا۔

پوچھا گیا کہ لے اللہ کے رسول چڑیوں کا حق کیا ہے،

اُپ نے فرمایا ان کا حق یہ ہے کہ ان کو ذبح کر کے کھا لیا جائے اور سر کاٹنے کے

بعد انہیں یونہی پھینک نہ دیا جائے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں کا شکار گوشت کھانے کی غرض سے تو جائز ہے، لیکن تفریح کے لیے شکار کھیلنا اسلام میں منع ہے۔ تفریحی شکار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شکار تو کر لے لیکن ان کا گوشت نہ کھائے یونہی مار کر پھینک دے۔

جانوروں کی تکلیف کا خیال رکھنا

(۴۳۳) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ،

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمُرَةً مَعَ فَرُخَانٍ فَأَخَذْنَا فَرُخِيَهَا. فَجَاءَتِ الْحُمُرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلِدَهَا؟ سُرِدُوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا،

دَرَأَ إِلَى قَرْيَةٍ نَمْلٍ قَدْ حَرَقْنَاهَا،

قَالَ مَنْ حَرَقَ هَذِهِ؟

فَقُلْنَا خَنٌّ،

قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّاسِ إِلَّا سَرَبُ النَّاسِ۔ (ابوداؤد)

عبدالرحمن اپنے باپ، عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ نے فرمایا کہ

”ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو آپ اپنی کسی ضرورت کے

لیے چلے گئے۔ اس اثنا میں ہم نے ایک چھوٹی بڑیا دیکھی، جس کے ساتھ دو بچے تھے۔

ہم نے اس کے دونوں بچوں کو پکڑ لیا تو پکڑیا اپنے پردوں کو کھول کر ان بچوں کے اوپر

منڈلانے لگی۔

اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے (اور اس کی بے چینی دیکھی) تو فرمایا کہ

”اس کو بچے کی دجہ سے کس نے دکھ پہنچایا ہے، اس کے بچے اسے واپس کر دو۔“

اور آپ نے ان چھوٹیوں کے گھر دیکھے جن کو ہم نے جلا دیا تھا،

تو آپ نے پوچھا، ان کو کس نے جلا یا ہے؟

تو ہم نے بتایا کہ ”ہم لوگوں نے جلا یا ہے۔“

آپ نے فرمایا کہ ”اگ کی سزا دینا اگ کے مالک (اللہ) کا حق ہے۔“
جانوروں کو آپس میں لڑانے کی ممانعت

(۲۳۴) نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ۔

(ترمذی۔ ابن عباس رض)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا

ہے۔“

جانداروں کو پانی پلانا

(۲۳۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

يَبْنِمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا،
فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَا كُلُّ الشَّرِّ مِنْ
الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ
مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خِفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَ بِفِيهِ،
فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ،

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَافِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟

فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ایک آدمی راستہ میں جا رہا تھا۔ اس کو بہت زیادہ پیاس لگی۔ اِدھر اُدھر دیکھا،
ایک کنواں ملا، وہ اُس میں اتر گیا اور پانی پیا۔ (ڈول اور رستی نہیں تھی) جب کنوئیں
سے باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے نہان سکاڑے مجھے بھیگی مٹی کھا رہا ہے، اس آدمی نے اپنے
دل میں سوچا کہ اس کتے کو اتنی ہی شدید پیاس لگی ہے جتنی شدید پیاس مجھے لگی تھی، وہ فوراً کنوئیں میں اتر گیا، اپنے
چمٹکے سوزہ میں پانی بھر کر منہ میں تھامے باہر آیا اور کتے کو پلایا۔ تو اللہ نے اُس کے عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرمادی۔

لوگوں نے پوچھا کیا چوپایوں پر بھی رحم کرنے پر ثواب ملتا ہے؟

آپ نے فرمایا، ہر جان دار کے ساتھ رحم کرنے پر ثواب ملتا ہے۔“

اخلاقی بُرائیاں

(۱) تکبر

تکبر اور جمال پسندی۔ دو مختلف چیزیں ہیں

(۲۳۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبَرٍ،

فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا،

قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ،

الْكِبَرُ بَطْرٌ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ - (مسلم - ابن مسعود)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

”وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس پر

ایک آدمی نے پوچھا،

”آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں (تو کیا یہ بھی کبر میں داخل

ہے اور کیا ایسا ذوق رکھنے والا جنت سے محروم رہے گا)

آپ نے فرمایا ”(نہیں یہ تکبر نہیں ہے) اللہ پاکیزہ ہے، اور صفائی ستھرائی کو

پسند کرتا ہے۔

تکبر کے معنی ہیں اللہ کے حق بندگی کو ادا نہ کرنا اور اس کے بندوں کو حقیر گردانا۔

متکبر کا حشر

(۲۳۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاطُ وَلَا الْجَعْفَرِيُّ - (ابوداؤد - عارض بن دہب)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

متکبر آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا اور نہ وہ جو جھوٹی شیخی بگھارتا ہے۔

اصل حدیث میں ”جواط“ اور ”جعفری“ کے الفاظ آئے ہیں۔ ”جواط“ کے معنی ہیں متکبر، متکبرانہ

چال چلنے والا، بد معاش، بدکار، مال کو جمع کرنے والا، بخل کرنے والا۔ اور ”جعفری“ اس کو کہتے ہیں جس

کے پاس ہے تو کچھ نہیں مگر لوگوں کے سامنے اپنے پاس قارون کا خزانہ ہونے کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے۔ یہ دولت کے ساتھ مخصوص نہیں زہد و تقویٰ اور علم کی دنیا میں بھی تکبر اور جھوٹی شیخی بگھارنے والے پائے جاتے ہیں۔

تکبر کی علامت۔ مغرورانہ لباس

(۲۳۸) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، إِذَا سَرَاةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا اسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَرَّ إِسْرَءَهُ بَطْرًا۔ (ابوداؤد)

ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ، ”مومن کا تہبند تو اس کی نصف پنڈلی تک رہتا ہے اور اگر اس کے نیچے ٹخنوں سے اوپر رہے تو کوئی گناہ نہیں، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ جہنم میں ہے (یعنی گناہ کی بات ہے) یہ بات آپؐ نے تین بار فرمائی (تاکہ لوگوں پر اس کی اہمیت واضح ہو جائے) اور پھر فرمایا،

”اور اللہ اس شخص کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے گا جو شیخی کے جذبات سے اپنا تہبند زمین پر گھیٹے گا۔“

(۲۳۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ، مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا سَرَى يَسْتَرْسِي إِلَّا أَنْ اتَّعَاهَدَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ يَفْعَلُهُ خِيَلًا۔

(بخاری)

ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”جو اپنا کپڑا (تہبند، پاجامہ) گھنٹہ سے زمین پر گھیٹے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا، رحمت کی نظر نہ ڈالے گا۔“

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرا تہبند ڈھیلا ہو کر ٹخنے کے نیچے پلا جایا کرتا ہے اگر میں سنبھالنا نہ رہوں (تو کیا میں بھی اپنے رب کی نظر رحمت سے محروم ہو جاؤں گا؟)
 آپؐ نے فرمایا، نہیں تم گھمنڈ سے تہبند گھسیٹنے والوں میں سے نہیں ہو (پھر تم خدا کی نگاہ کرم سے کیوں محروم رہو گے)۔

حضرت ابو بکرؓ کے تہبند کے ڈھیلا ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ان کے تو نہ مکمل آئی تھی بلکہ جسم کی لاغری تھی۔ حضرت بہت نحیف الجثہ تھے۔ حضورؐ نے یہ فرمایا تھا کہ گھمنڈ اور شیخی کے جذبہ سے جو اثری توڑ تہبند باندھے گا وہ خدا کی نگاہ کرم سے محروم رہے گا اور ابو بکرؓ نے یہ پوری بات سنی تھی اور جانتے تھے کہ وہ ازراہ تکبر قصداً ایسا نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب آدمی پر فکر آخرت مسلط ہو جاتی ہے تو گناہ کی پرچھائیں سے بھی دور بھاگتا ہے۔

کھانا، پہنتا اور تکبر و اسراف
 (۲۴۰) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ،

كُلُّ مَا شِئْتَ فَالْبَسْ مَا شِئْتَ إِنَّ أَخْطَأَ ثَلَاثًا إِثْنَتَانِ سَرَفٌ
 وَمَنْحِيلَةٌ۔ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں،

جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو بشرطیکہ تمہارے اندر گھمنڈ اور اسراف نہ ہو۔

(ب) ظلم

قیامت اور ظلم کی تاریکیاں

(۲۴۱) إِنَّ الشَّيْءَ الَّذِي سَخَّرَ اللَّهُ لَهُ،

الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (متفق علیہ۔ ابن عمرؓ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

ظلم قیامت کے دن، ظالم کے لیے سخت اندھیرا بنے گا۔

ظالم سے تعاون اسلام کے بغاوت ہے

(۲۴۲) عَنْ أَوْسِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ
مَنْ مَشَىٰ مَعَ ظَالِمٍ لِّقَوِيَّةٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ
مِنَ الْإِسْلَامِ - (مشکوٰۃ)

اوس بن شرحبیلؓ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد

فرماتے سنا،

”جو شخص کسی ظالم کا ساتھ دے کر اُس کو قوت پہنچائے گا درآنحالیکہ وہ جانتا
ہے کہ ظالم ہے تو وہ اسلامیت سے خارج ہو گیا۔“

مطلب یہ ہے کہ جاتے ہو جتنے کسی ظالم کی تائید کرنا اور اس کا ساتھ دینا ایمان و اسلام

کے خلاف بات ہے۔

حقیقی مفلس

(۲۴۳) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟

قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ،

فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلْوَةٍ وَ

صِيَامٍ وَزَكَاةٍ،

وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا -

وَقَذَفَ هَذَا -

وَأَكَلَ مَالَ هَذَا -

وَسَفَكَ دَمَ هَذَا -

وَضَرَبَ هَذَا،

فَيُعْطَىٰ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ،

فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ

فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ،

ثُمَّ طَرِحَ فِي النَّاسِ - (مسلم - ابو ہریرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”کیا تم جانتے ہو کہ دیوالیہ اور مفلس کون ہے؟“

لوگوں نے کہا کہ ”مفلس ہمارے یہاں وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ تو درہم

ہو اور نہ کوئی اور سامان“

آپ نے فرمایا کہ ”میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی

نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا،

اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی،

اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی،

کسی کا مال مار کر لھایا ہوگا،

کسی کو قتل کیا ہوگا،

کسی کو ناحق مارا ہوگا،

تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔

پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کی غلطیاں اس

کے حساب میں ڈال دی جائیں گی،

اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔“

اس حدیث کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کی اہمیت واضح فرما رہے ہیں۔ لہذا

خدا کے حقوق ادا کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جندوں کی حق ماری نہ کریں ورنہ یہ نماز اور روزہ اور

دوسرے نیک کام سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔

مظلوم کی فریاد

(۲۴۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِيَّاكَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّهُ،

قَرَأَ اللَّهُ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ - (مشکوٰۃ - علی رضی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”مظلوم کی پکار سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے،

اور اللہ کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔“

اس حدیث میں مظلوم کی آہ لینے سے روکا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں تمہارے ظلم کی داستان

بیان کرے گا۔ اور اللہ عادل و منصف ہے وہ کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا اور اس

وجہ سے وہ ظالم کو مختلف قسم کی آفتوں اور بے چینیوں میں مبتلا کرے گا۔

(ج) غصہ

غصہ پر قابو رکھنا

(۲۴۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

”لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّارِعَةِ،

إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ - (بخاری، ابوداؤد، ابوسلمہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

”طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو کشتی میں دوسروں کو بچھاڑ دیتا ہے۔

بلکہ طاقتور تو درحقیقت وہ ہے جو غصہ کے موقع پر اپنے اوپر قابو رکھتا ہے۔ (یعنی

غصہ میں آکر کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہے)۔“

غصہ کا علاج

(۲۴۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ،

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ،

وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ،

فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ - (ابوداؤد، عطیہ سعدی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،

”غصۂ شیطانی اثر کا نتیجہ ہے،

اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔

اور آگ صرف پانی سے بجتی ہے،

تو جس کسی کو غصہ آئے اُسے چاہیے کہ وضو کرے۔“

اس حدیث میں اور دوسری حدیثوں میں جس غصہ کو شیطانی اثر کہا گیا ہے وہ غصہ ہے جو اپنی ذات کیلئے

آئے، رہا وہ غصہ جو مومن کو دین کے دشمنوں پر آتا ہے وہ غصہ نہایت عمدہ صفت ہے۔ اگر کوئی دین کو

تباہ کرنے آ رہا ہے تو اس وقت غصہ نہ آنا ایمان کی کمی کی علامت ہے۔

(۲۲۷) إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ،

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ،

فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَنْطَلِجْ۔ (مشکوٰۃ۔ ابودرّ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”جب تم میں کسی کو کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو بیٹھ جائے،

اس تدبیر سے غصہ چلا گیا تو فہما، ورنہ لیٹ جائے۔“

اس حدیث میں اور اس سے پہلے والی حدیث میں غصہ کو ختم کرنے کی جو تدبیریں حضور نے بتائی

ہیں، تجربہ ان کی صحت پر گواہ ہے۔

قدرت کے باوجود معافی کا اجر

(۲۲۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ مَنْ أَعَزُّ عِبَادَكَ

هَذَاكَ؟

قَالَ مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ۔ (مشکوٰۃ، ابوبرزیرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ”اے میرے رب! آپ کے

نزدیک آپ کے بندوں میں سے کون سب سے پیارا ہے؟
 اللہ تعالیٰ نے کہا: ”وہ جو امتقامی کارروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف
 کر دے۔“

غصہ اور زبان پر قابو پانا
 (۲۴۹) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ خَوَّنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ -

وَمَنْ كَفَّتْ غَضَبَهُ كَفَّتْ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،

وَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ اللَّهِ عَذْرَاءٌ - (مشکوٰۃ - انس)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ

”جو (خلافت حق برلنے سے) اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے عیب پر

پردہ ڈالے گا،

اور جو اپنے غصہ کو روکے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب کو اس سے ہٹائے گا،

اور جو خدا سے معافی مانگے گا خدا اس کو معاف کر دے گا۔“

مؤمنانہ اخلاق

(۲۵۰) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ،

ثَلَاثٌ مِّنْ أَخْلَاقِ الْإِيمَانِ ،

مَنْ إِذَا غَضِبَ لَمْ يَدْخُلْهُ غَضَبُهُ فِي بَاطِلٍ ،

وَمَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاكَ مِنْ حَقٍّ ،

وَمَنْ إِذَا قَدَّرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ - (مشکوٰۃ - انس)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”تین چیزیں مؤمنانہ اخلاق میں سے ہیں،

ایک یہ کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے تو اس کا غصہ اس سے ناہائز کام نہ کرے۔

دوسری یہ کہ جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اسے حق کے دائرے سے باہر نہ نکالے،

اور تیسری بات یہ کہ قدرت رکھنے کے باوجود دوسرے کی چیز نہ ہتھیائے جس کے لینے کا اُسے حق نہیں ہے۔

رسول اللہ کی نصیحت۔ غصہ نہ کرو

(۲۵۱) اِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ،

اَوْصِنِي،

قَالَ لَا تَغْضَبْ،

فَرَدَّدَ ذَلِكَ مَرَّاتًا،

قَالَ لَا تَغْضَبْ۔ (بخاری، ابوسعید)

ایک آدمی نے (جو غالباً مزاج کا تیز تھا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔

آپ نے فرمایا ”غصہ نہ کیا کرو“

اس آدمی نے بار بار کہا، مجھے وصیت فرمائیے،

آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ ”غصہ نہ کیا کرو“

(د) کسی کی نقل اتارنا

(۲۵۲) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ،

مَا أَحَبُّ إِلَيَّ حَكِيئَةُ أَحَدٍ إِذَا نَاقَى كَذَا وَكَذَا۔ (ترمذی۔ عاصم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا چاہے اس کے بدلے مجھے بہت سنی ولت

ملے“

(ه) دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا

(۲۵۳) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ،

لَا تُظْهِرِ السَّامَاتُ لِأَحَبِّكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيُبْتَلِيكَ۔ (ترمذی۔ داؤد)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، ورنہ اللہ اس پر رجم فرمائے گا،
(اور مصیبت ہٹا دے گا) اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔

جن دو آدمیوں کے درمیان دشمنی ہوتی ہے، ان میں سے کسی ایک پر اس دوران کوئی مصیبت
آپڑتی ہے تو دوسرا بہت خوشی مناتا ہے۔ یہ اسلامی ذہنیت کے خلاف بات ہے۔ مومن اپنے
بھائی کی مصیبت پر خوشی نہیں مناتا اگرچہ دونوں کے درمیان رنجش ہو۔

(و) جھوٹ

جھوٹ اور نفاق

(۲۵۴) إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ،

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ
مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ الْيَنَافِقِ حَتَّى يَدَّعِيَهَا،
إِذَا تُشِيعَ خَانَ،

وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ،

وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،

وَإِذَا خَالَصَهُمْ فَجَبَرَ۔ (بخاری، مسلم۔ عبداللہ بن عمرؓ)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”چار خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ پکا منافق ہو گا اور جس شخص کے اندر ان میں
سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ اس
کو ترک کر دے۔ وہ چار خصلتیں یہ ہیں،

جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے،

اور جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے،

اور جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے،

اور جب کسی سے اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی پر اتر آئے۔“

سب سے بڑا جھوٹ

(۲۵۵) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ،

أَفْرَى الْفِرْيِ أَنْ يُرَى الرَّجُلُ حَيْنِيذِهِ مَا لَمْ تُثْرِيَا۔ (بخاری۔ ابن عمرؓ)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی دونوں آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو

ان دونوں آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔

یعنی اُس نے خواب تو کچھ بھی نہ دیکھا لیکن ہاگنے کے بعد نہایت انوکھی اور دلچسپ باتیں بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ ایسا کرنا گویا اپنی آنکھوں سے جھوٹ بولانا ہے۔

جھوٹا تکلف

(۲۵۶) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُبَيْسٍ،

قَالَتْ زَفَفْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ أَخْرَجَ عَسَا مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَادَاهُ امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ لَا اشْتَرَيْتَهُ،

فَقَالَ لَا تَجْمَعِي جُوعًا وَكَذِبًا۔ (معجم صغیر طبرانی)

اسما بنت عیس کہتی ہیں،

”ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کو حضور کے گھر بھیجا، جب ہم آپ کے گھر آپ کی دلہن کو لیے ہوئے پہنچے تو آپ دودھ کا ایک بڑا پیالہ نکال کر لائے۔ پھر آپ نے بقدر خواہش پیا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو دیا،

تو انہوں نے کہا ”مجھے خواہش نہیں ہے“

تو آپ نے فرمایا، ”تم بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ بھوک تو انہیں لگی ہے لیکن تکلف فرما رہی ہیں اس لیے آپ نے جھوٹے تکلف سے منع فرمایا۔

عظیم خیانت

(۲۵۷) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أُسَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ،

كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا وَهُوَ لَكَ بِمُصَدِّقٍ

وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ۔ (ابوداؤد)

سُفْيَانَ بْنِ أُسَيْدٍ حَضْرَمِيِّ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ

بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی کو حدیث بتاؤ جو تمہاری تصدیق ہے اور تم اس میں کاذب ہو۔

سُفْيَانَ بْنِ أُسَيْدٍ حَضْرَمِيِّ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ

”سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہاری بات کو
 سچ سمجھے، حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی وہ جھوٹی تھی۔“
 بچوں کے کذب بیانی

(۲۵۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَامِرٍ قَالَ دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 قَاعِدًا فِي بَيْتِنَا، فَقَالَتْ،

هَاتِعَالِ أُعْطِيكَ،

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَسَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ؟

قَالَتْ أَسَرَدْتَ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمْرًا،

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّكَ لَوَلَّمْتَ تُعْطِيَهُ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ
 كَذِبَةٌ۔ (ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ”ایک دن جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے میری والدہ نے مجھے بلایا،

”یہاں آ، میں تجھے ایک چیز دوں گی۔“

تو حضورؐ نے فرمایا کہ ”تم اُسے کیا دینا چاہتی ہو؟“

والدہ نے کہا، میں اُسے کھجور دینا چاہتی ہوں،

آپؐ نے والدہ سے فرمایا کہ اگر تو دینے کے لیے بلاتی اور نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال

میں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔“

معلوم ہوا کہ یہ جو والدین بالعموم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ کچھ دینے کے بہانے بلاتے

ہیں حالانکہ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا، تو یہ خدا کے یہاں جھوٹ شمار ہوگا، نامہ اعمال میں یہ جھوٹ کی لہر

میں لکھا جائے گا۔

(۲۵۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ،

لَا يَصْلَحُ الْكَذِبُ،

فِي حَيٍّ وَلَا هَزْلٍ،

وَلَا أَنْ يَعِدَا أَحَدُكُمُ الْوَدَّ لَا شَيْئًا ثُمَّ لَا يُجِزِلَهُ - (الادب المفرد ص ۵)
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ

”جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں،

نہ تو سنجیدگی کے ساتھ اور نہ ہی مذاق کے طور پر،

اور یہ بھی جائز نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے بچہ کے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرے

اور پھر پورا نہ کرے۔“

مذاق میں جھوٹ

(۲۶۰) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

ذَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ ذَيْلٌ لَهُ ذَيْلٌ

گہ - (ترمذی - بہز بن عکیم)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں

کو ہنسائے، خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔“

اس حدیث میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو باتیں کرتے ہوئے کچھ جھوٹ کی آمیزش کر کے

گفتگو کو چٹپٹی اور مزے دار بناتے ہیں اور اس سے لطف محفل کا سامان کرتے ہیں۔

جنت میں مدارج

(۲۶۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَيْصِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا،

وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَارِجًا،

وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ - (ابوداؤد - ابوامامہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جو شخص مناظرہ بازی نہ کرے اگرچہ وہ حق پر ہو، تو میں اس کے لیے جنت کے

گوشوں میں ایک گھر کاؤتر لیتا ہوں،

اور جو جھوٹ نہ ہو لے اگرچہ سہی کے طور پر ہی کیوں نہ ہو تو میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں،

اور جو اپنے اخلاق کو بہتر بنالے تو میں اُس کے لیے جنت کے سب سے اونچے حصے میں گھر کا ذمہ لیتا ہوں۔

(شر) فحش گوئی اور بدزبانی

(۲۶۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُؤْضَعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ،

وَأَنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيعَ۔ (ترمذی۔ ابوالدرداء روات)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

سب سے وزنی چیز جو قیامت کے دن مومن کی میزان (ترازو) میں رکھی جائے گی، وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا،

اور اللہ اس شخص سے بغض رکھتا ہے جو زبان سے بے حیائی کی بات نکالتا اور بدزبانی کرتا ہے۔

”خلق حسن“ کی تفسیر فرماتے ہوئے عبداللہ بن المبارکؓ نے کہا ہے:

هُوَ طَلَاقَةُ الْوَجْهِ،

وَبَذَلُ الْمَعْرُوفِ،

وَكَفُّ الْأَذَى رَاحِمَا اخْلَاقٍ يَرَى كَمَا آدَمَى حِينَ يَسِيءُ يَلِي تَوْبَتَهُ يَوْمَ تَكُونُ

سے ملے،

اور اللہ کے محتاج بندوں پر مال خرچ کرے،

اور کسی کو تکلیف نہ دے۔

(۲۶۳) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ

الْفَاحِشَةُ وَالَّذِي يَشِيْعُ بِهَا فِي الْأَشْرَسَاءِ۔ (مشکوٰۃ)

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ،

”فحش بات کہنے والا اور فحش بات کی اشاعت کرنے والا یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں“

(ح) دو زخاپن

بدترین عادت

(۲۶۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ

الَّذِي يَأْتِيَهُوْا بِوَجْهِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي بِوَجْهِهِ (متفق علیہ۔ ابوہریرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”تم قیامت کے دن بدترین آدمی اُس شخص کو پاؤ گے جو دنیا میں دو چہرے رکھتا

تھا،

کچھ لوگوں سے ایک چہرے کے ساتھ ملتا تھا اور دوسرے لوگوں سے دوسرے

چہرے کے ساتھ“

دو آدمیوں یا دو گروہوں میں جب بحث ابھرتی ہے تو ہر جگہ کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے

ہیں جو دونوں کے پاس پہنچتے ہیں اور دونوں کی ہاں میں ہاں ملاتے (اور ان کی باہمی دشمنی کو باتیں بنا

کر اور ہوا دیتے ہیں، یہ بہت بڑا عیب ہے۔

اسی طرح بعض آدمی سامنے تو بڑے گہرے تعلق کا اظہار کرتے ہیں مگر جب کوئی چلا جاتا

ہے تو اس کی شان میں بحبو و مذمت کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی دو زخاپن ہی ہے۔

آگ کی دوزبانیں

(۲۶۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ

مِنْ نَّارٍ (ابوداؤد، بخاری، ترمذی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جو شخص دنیا میں دو زخاپن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ

میں آگ کی دوزبائیں ہوں گی۔“

قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دوزبائیں اس لیے ہوں گی کہ دنیا میں اُس کے منہ سے آگ نکلتی تھی جو دوزادیوں کے باہمی تعلقات کو جلاتی تھی۔

(ط) غیبت

غیبت اور بہتان کا فرق

(۲۶۶) اِنَّ رَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ،

قَالَ اَتَذَرُوْنَ مَا الْغَيْبَةُ،

قَالُوْا اللّٰهُ وَاَسْـَٔوْلُهُ اَعْلَمُ،

قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ،

قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ اَخِيْ مَا اَقُوْلُ؟

قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبَثْتَهُ،

وَ اِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهْتَكْتَهُ۔ (مشکوٰۃ۔ ابوہریرہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

”کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟“

لوگوں نے کہا ”اللہ اور اس کے رسول زیادہ واقف ہیں۔“

آپ نے فرمایا کہ ”غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر کرے ایسے ڈھنگ سے

کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔“

پھر آپ سے پوچھا گیا کہ ”بتائیے اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی کے

اندر پائی جاتی ہو جب بھی یہ غیبت ہوگی؟“

آپ نے فرمایا ”اگر وہ بات جو تو کہتا ہے اس کے اندر موجود ہو تو یہ غیبت ہوئی،

اور اگر اس کے متعلق وہ بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے تو تو نے اس پر

بہتان لگایا۔“

مومن کو اس کی کوتاہی پر خیر خواہانہ انداز میں متوجہ کیا جائے تو ظاہر ہے وہ برائے مانے گا۔ اسی طرح اس کی کوتاہی کی اطلاع اس کے ذمہ داروں کو دی جائے تو اسے بھی وہ ناپسند نہیں کرے گا کیونکہ یہ بھی اس کی اصلاح کا ایک طریقہ ہے۔ البتہ اسے تکلیف ہوگی اور ہونی چاہیے جب کہ آپ اپنے مومن بھائی کو سوسائٹی کی نگاہ سے گرانے کے لیے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی خامیاں بیان کریں۔ رہا وہ شخص جو علی الاعلان خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور کسی طرح نہیں مانتا تو اس کی برائی بیان کرنا نغیبت نہیں ہے۔ بلکہ اس کو تنگ کرنا بہت بُری نیکی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کی ہے۔

غیبت زنا سے بدتر ہے

(۲۶۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا،

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟

قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُزْنِي فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ،

وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ هَالَهُ صَاحِبُهُ۔

(مشکوٰۃ - ابوسعید و جابر رضی اللہ عنہما)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”غیبت زنا سے سخت تر گناہ ہے۔“

لوگوں نے کہا کہ ”اے اللہ کے رسول! غیبت زنا سے سخت گناہ کیوں کر ہے؟“

آپ نے فرمایا، کہ ”آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا

ہے۔“

لیکن غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، جب تک وہ شخص اس کو معافی

نہ دے دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔“

غیبت کا کفارہ

(۲۶۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغَيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اُغْتَابْتَهُ تَقُولُ،

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذَلِكْ - (مشکوٰۃ - السنن)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”غیبت کا ایک کفارہ یہ ہے کہ تو دعائے مغفرت کرے اس شخص کے لیے جس کی

تو نے غیبت کی ہے، تو یوں کہے کہ

اے اللہ! تو میری اور اس کی مغفرت فرما۔“

اگر وہ شخص موجود ہے اور اس سے اپنا جرم معاف کرایا جاسکتا ہے تو معاف کرانے اور

اگر معافی کا کوئی امکان باقی نہ رہا ہو اس کے مرجانے کی وجہ سے یا دور دراز علاقوں میں جانیے کی

وجہ سے تو پھر اس کے لیے دعا و مغفرت کے سوا کوئی راہ نہیں۔

مردوں کو برا بھلا کہنا

(۲۶۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا - (بخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”مردوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال تک پہنچ چکے ہیں۔“

(ی) بے جا حمایت اور طرفداری

غیر کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کی بربادی

(۲۷۰) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ

بِدُنْيَا غَيْرِهِ - (مشکوٰۃ، ابوامامہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”قیامت کے دن بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے

کی خاطر اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔“

قومی عصبیت

(۲۷۱) سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ ؟
قَالَ لَا، وَلَكِنْ مَنِ الْعَصَبِيَّةُ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ -
(مشکوٰۃ - ابوالفیلہ رحمہ)

راوی ابوالفیلہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ
”اپنے لوگوں سے محبت کرنا کیا عصبیت ہے؟“

آپ نے فرمایا، ”نہیں، بلکہ عصبیت یہ ہے کہ آدمی ظلم کے معاملہ میں اپنی قوم کا
ساتھ دے۔“

بے جا حمایت ہلاکت ہے

(۲۷۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدَّاهُ فُجُورٌ
يُتْرَعُ بِذَنَبِهِ - (ابوداؤد - ابن مسعود)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جو شخص (کسی ناجائز معاملہ میں) اپنی قوم کی مدد کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے
کہ کوئی اونٹ کوئیں میں گر رہا ہو اور یہ اس کی دم پکڑ کر لٹک گیا ہو تو یہ بھی اس کے ساتھ جاگرا۔“

(۲۷۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَيْسَ مِثًا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ،

وَلَيْسَ مِثًا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً،

وَلَيْسَ مِثًا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ - (ابوداؤد - عبید بن معطوم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دے،

اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی بنیاد پر جنگ کرے،

اور ہم میں سے وہ بھی نہیں ہے جو عصیت کی حالت میں مرے۔

عصیت کا مطلب یہ ہے ”میری اپنی قوم چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر“ پس اس نظریہ کی دعوت دینا اور اس نظریہ کی بنیاد پر جنگ کرنا اور اسی ذہنیت پر مرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔

۱) منہ پر بے جا تعریف کی مذمت

(۲۴۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

إِذَا سَأَلْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَأَحْثُوا فِي وَجْهِهِمُ التُّرَابَ (مسلم مقدار)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ پر مٹی پھینکو۔“

تعریف کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی قصیدہ خوانی ہوتا ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں اور اس شخص کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا تے ہیں تاکہ کچھ اور بخشش مل جائے۔ قصیدہ خوانی شعر میں بھی ہو سکتی ہے اور نثر میں بھی، اور ایسے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی تھے اور ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ جب وہ انعام اور بخشش کی غرض سے جھوٹی سچی قصیدہ خوانی کرنے کے لیے آئیں تو ان کے منہ پر خاک ڈالو، یعنی ان کو اپنے مقصد میں ناکام ٹوٹا دو۔

منہ پر تعریف

(۲۴۵) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ أَتَنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ،

وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا،

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لِحَالَةٍ، فَلْيَقُلْ أَحْسَبُ فَلَانًا وَاللَّهِ

حَسِيبُهُ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ،

وَلَا يَزِرْكَ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا۔ (بخاری مسلم)

ابو بکرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ”ایک آدمی نے ایک آدمی کی نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کی موجودگی میں تعریف کی۔ تو آپ نے فرمایا،

”افسوس تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی۔ (یہ بات آپؐ نے تین مرتبہ

فرمائی)۔

تم میں سے جو شخص کسی کی تعریف کرے اور ایسا کرنا ضروری ہو تو یوں کہے کہ
میں فلاں شخص کو ایسا خیال کرتا ہوں اور اللہ بابر ہے،
اور کسی شخص کی تعریف خدا کے مقابلہ میں نہ کرے۔“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کے تقویٰ اور اس کی اچھی حالت کی تعریف
کی گئی تھی، ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں آدمی کے ریا میں پڑ جانے کا بڑا اندیشہ تھا، اس لیے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ تو نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا۔ پھر آپؐ نے
یہ ہدایت فرمائی کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کچھ کہنا ہی پڑ جائے تو یوں کہو کہ میں فلاں شخص کو نیک
سمجھتا ہوں، اور اس طرح نہ کہو کہ فلاں اللہ کا ولی ہے یا فلاں یقیناً جنتی ہے۔ اس طرح کہنے کا
کسی بندے کو حق نہیں ہے۔ کیونکہ کیا معلوم کہ جس کو وہ جنتی کہہ رہا ہے وہ خدا کی نگاہ میں بھی جنتی
ہے یا نہیں۔

جب تک آدمی زندہ ہے ایمان کی آزمائش گاہ میں ہے۔ کیا معلوم کہ کب آدمی کا دل
پلٹ جائے اور سیدھا راستہ کھودے۔ اس لیے کسی زندہ نیک آدمی کے بارے میں قطعیت
کے ساتھ کوئی حکم نہ لگانا چاہیے، اور مرنے کے بعد بھی کسی کے بارے میں یوں نہیں کہنا چاہیے
کہ وہ جنتی ہے۔

علمائے کبار نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے فتنہ میں پڑنے کا امکان نہ ہو اور موقعہ آ پڑے تو
اس کے منہ پر اس کے علم یا تقویٰ وغیرہ کی تعریف کی جاسکتی ہے لیکن عاجز کے نزدیک اس سے
بچنا بہتر ہے، کیونکہ فتنہ میں پڑنے یا نہ پڑنے کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کسی کی اندرونی
کیفیت کے بارے میں عام طور پر صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔

فاسق کی تعریف

(۳۷۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

إِذَا مَدَحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَى وَاهْتَزَلَهُ الْعَرْشُ (مشکوٰۃ۔ انس)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ

سے عرش ہلنے لگتا ہے“

یہ اس لیے کہ جو شخص خدا کے احکام کی عزت نہیں کرتا، بلکہ اس کے احکام کو کھیلے بندوں توڑتا ہے تو وہ عزت و احترام کے لائق نہیں رہا۔ اس کا حق تو یہ ہے کہ اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اب اگر مسلمان معاشرہ میں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں اپنے دین اور خدا و رسول سے محبت باقی نہیں ہے یا اگر ہے تو نہایت کمزور حالت میں ہے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ اللہ کا غصہ ہی بھڑکے گا، اس کی رحمت اس بستی پر کیوں نازل ہوگی۔

(د) جھوٹی شہادت

جھوٹی گواہی اور شرک برابر ہیں

(۲۷۷) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَايَكٍ قَالَ،

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا،

فَقَالَ،

عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاقِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَرَأَ

فَأُجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حَقًّا،

لِلَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ - سورہ الحج آیت ۳۰، ۳۱ (ابو حازم)

خریم بن فایک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور

جب لوگوں کی طرف رخ پھیرا تو بیٹھے رہنے کی بجائے آپ سیدھے کھڑے ہو گئے اور تین

بار فرمایا،

”جھوٹی گواہی دینا اور شرک کرنا دونوں برابر کے گناہ ہیں“

پھر آپ نے پڑھا ”فَأُجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ“ تو تم ناپاکی یعنی توبوں سے دور رہو اور

جھوٹی بات کہنے سے دور رہو اور خدا کے لیے یکسو ہو جاؤ، شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرو۔“
 آپ نے سورہ حج کی جو آیت پڑھی اس میں ”قَوْلَ الْذُّوْثِرِ“ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی جھوٹ
 کہنے کے ہیں، اور جھوٹ بولنا ہر جگہ بُرا ہے، چاہے عدالت کے اندر حاکم کے سامنے بولا جائے،
 چاہے کسی دوسری جگہ۔

دیکھیے جھوٹی گواہی کتنا بُرا گناہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کی نگاہ میں یہ گناہ اب گناہ نہیں رہا بلکہ ”فن“
 بن گیا ہے۔ ان کے درمیان وہ لوگ احمق سمجھے جاتے ہیں جو عدالت میں اپنے ایمان کے دباؤ سے سچی
 گواہی دینے کی ہمت کر بیٹھتے ہیں۔

بِرَأْمِذَاقٍ — وَعَدَهُ خِلَافِي — جَمْعُ رَأْمٍ اور مَنَظَرُ

(۲۷۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَا تُمَارِ أَخَاكَ،

وَلَا تُنَادِيَهُ،

وَلَا تَعِدُّهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ۔ (ترمذی۔ ابن عباس)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”تو اپنے بھائی سے مناظرہ نہ کر،

اور نہ اس سے مذاق کر،

اور نہ ہی وعدہ کر کے اس کی خلافت ورز می کر۔“

مناظرہ کی اصل روح یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے حریف کو چیت کیا جائے مناظرہ کے اندر یہ جذبہ کم
 ہوتا ہے کہ نرمی اور دل سوزی سے اپنی بات کہے۔ یہاں جس ہنسی اور دل لگی سے روکا گیا ہے اس سے ایسی
 دل لگی مراد ہے جس سے آدمی کا دل دکھے اور مذاق کرنے والے کا مقصود اس کی شخصیت کو گرا نا ہے۔
 خوش طبعی اور ظرافت سے نہیں روکا گیا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ خوش طبعی اور ناز و مذاق و دل لگی میں
 بال برابر فرق ہے، اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔

ایفائے عہد کی نیت

(۲۷۹) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ،

إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نَيْتِهِ أَنْ يَفِيَّ لَهُ فَلَمْ يَفِيَّ لِلْمِيْعَادِ
فَلَا تَمُ عَلَيْهٗ۔ (ابوداؤد۔ زید بن ارقم)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”اگر آدمی اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت اس وعدہ کو پورا کرنے کی ہو
پھر وہ پورا نہ کر سکا اور مقررہ وقت پر نہ آیا تو وہ گنہگار نہ ہوگا۔“

عیب چینی

(۲۸۰) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا
وَكَذَا، تَعْنِي قُصَيْرًا،

فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً تَوْمِزُ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتُهُ۔ (مشکوٰۃ)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے (ایک موقع پر) کہا
کہ ”صفیہؓ کا یہ عیب کہ وہ ایسی اور ایسی ہے کافی ہے (یعنی یہ کہ وہ پستہ قد ہے اور یہ بہت
بڑا عیب ہے)۔“

آپؐ نے فرمایا، ”عائشہؓ! تم نے اتنا تلخ لفظ منہ سے نکالا ہے کہ اگر اسے سمندر میں
گھول دیا جائے تو پورے سمندر کو تلخ کر دے۔“

عام حالات میں نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیویاں آپس میں سوکن ہونے کے باوجود بڑی محبت سے
رہتی تھیں۔ لیکن کبھی غفلت میں کسی سے کوئی غلطی ہو ہی جاتی۔ ایسی ہی غلطی حضرت عائشہؓ سے ہوئی کہ
انہوں نے حضرت صفیہؓ کو آپؐ کی نظر میں گرانے کے لیے ان کی پست قامتی کا ذکر کیا (صفیہؓ چھوٹے
قد کی تھیں) آپؐ نے سنتے ہی اظہارِ نابراہنی فرمایا۔ انہیں بتایا کہ تم نے نہایت غلط بات کہہ دی۔
چنانچہ پھر کبھی حضرت عائشہؓ سے ایسی غلطی نہیں ہوئی۔ صحابہؓ کا یہی حال تھا جس غلطی پر حضورؐ نے
انہیں ایک بار ٹوک دیا، پھر وہ غلطی دوبارہ ان سے نہیں ہوئی۔

اس حدیث کا یہ پہلو بھی قابلِ غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب بیوی کی غلط بات
پر چپ نہیں رہے بلکہ مناسب انداز میں انہیں آگاہ کر دیا۔ اس میں شوہروں کے لیے بہت بڑا
سبق ہے۔

بلا تحقیق بات کو پھیلانا

(۲۸۱) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ،

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَعَمَلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ،

فَيَأْتِي الْقَوْمَ فِي حَدِّ شَهْمٍ بِأَلْحَدِيثِ مِنَ الْكُذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ،

فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلَا أَدْرِي

مَا أَشْمُهُ يَحْدِثُ - (مسلم)

عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ

»شیطان آدمی کے بھیس میں کام کرتا ہے،

وہ لوگوں کے پاس آکر جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ پھر لوگ جدا ہو جاتے ہیں (یعنی

مجلس ختم ہو جاتی ہے اور یہ لوگ منتشر ہو جاتے ہیں)۔

تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات ایک آدمی سے سنی ہے جس کا

چہرہ تو میں پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا۔»

اس حدیث میں مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ کوئی بات بغیر تحقیق کے کہی جائے۔

ہو سکتا ہے کہ جس نے وہ بات کہی ہے جھوٹا اور شیطان ہو۔ اگر بغیر تحقیق کے جماعت میں باتیں

بیان کرنے کا رواج چل پڑے، تو اس سے بہت سے تباہ کن نقصانات ہو سکتے ہیں۔ لہذا

خبر دینے والے کے بارے میں تحقیق کرو، یہ شخص کیسا ہے؟ اگر ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹا

ہے تو اس کی بات رد کر دو۔

(م) چغلی کھانا

جنت سے محرومی

(۲۸۲) عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ،

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ شَمَامٌ - (بخاری - مسلم)

حضرت عذیفہؓ نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
 ”چغلی کھانے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔“

عذاب میں گرفتاری

(۲۸۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ،

إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كُفَيْنِ بَلَى إِنَّهُ كُفَيْنُ،

أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَبَرَّئُ

مِنْ بَوْلِهِ۔ (بخاری)

”حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپؐ نے بتایا کہ

”ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب کسی ایسی چیز پر نہیں ہو رہا ہے جسے وہ

چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اگر چاہتے تو باسانی اس سے بچ سکتے تھے۔ بلاشبہ ان کا جرم ٹھیک ہے،

ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا، اور دوسرا اپنے پیشاب کے تھینٹھوں سے بچتا نہیں تھا۔“

غیبت اور چغلی کی ممانعت

(۲۸۴) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ،

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمِيمَةِ،

وَنَهَى عَنِ الْغَيْبَةِ،

وَالِاسْتِمَاءِ إِلَى الْغَيْبَةِ۔

ابن عمرؓ نے کہا،

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کھانے،

اور غیبت کرنے،

اور غیبت سننے سے منع فرمایا ہے۔“

حسد نیکوں کے لیے آگ

(۲۸۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ،

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ،

فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ (ابوداؤد)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”اپنے کو حسد سے بچاؤ،

اس لیے کہ حسد نیکوں کو اس طرح بھسم کرتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے۔“

(ن) بد نگاہی

پہلی نظر

(۲۸۶) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ،

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ،

فَقَالَ أَصْرُفْ بَصَرَكَ۔ (مسلم)

جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جانے کے بارے

میں پوچھا،

تو آپ نے فرمایا تم اپنی نگاہ پھیر لو۔“

دوسری نظر

(۲۸۷) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ،

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّهَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ

الْآخِرَةُ۔ (ابوداؤد)

بریدہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیؑ سے فرمایا،

”اے علیؑ! کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ

اس پر نہ ڈالو۔ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نظر نہیں ہے (بلکہ شیطان کی ہے)۔

اخلاقی خوبیاں

بعثت نبوی کا مقصد

(۲۸۸) اِنَّ رَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ،

بُعِثْتُ لِاَتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ - (موطأ امام مالک)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تاکہ اخلاقی اچھائیوں کو تمام و کمال تک پہنچاؤں۔“

یعنی آپ کی نبوت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات کو درست کریں۔ ان کے اندر

سے برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑیں، اور ان کی جگہ بہتر اخلاقی پیدا کریں۔ یہی تزکیہ آپ کی بعثت کا مقصد

ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے تمام اچھے اخلاق کی فہرست مرتب کی، اور پوری

زندگی پر، زندگی کے تمام شعبوں پر نافذ کیا، اور ہر طرح کے حالات میں ان سے چمٹے رہنے کی ہدایت کی۔

”حسن اخلاق“ کیا ہے؟ اس کی تفسیر عبداللہ ابن المبارکؒ نے ان الفاظ میں کی ہے: هُوَ

طَلَاَقَةُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوْفِ وَكَفُّ الْاَذْيِ یعنی حسن اخلاق نام ہے خوش روئی کا،

مال خرچ کرنے کا اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا۔

دیکھیے ”حسن اخلاق“ کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔

اسوۂ نبویؐ

(۲۸۹) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ،

لَمْ يَكُنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَاحِشًا،

وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُوْلُ،

اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا - (بخاری، مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بے حیائی کی بات زبان سے نکالتے،

اور نہ بے حیائی کا کام کرتے،

اور نہ دوسروں کو برا بھلا کہتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ

”تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے اچھے ہیں۔“

اخلاق حسنہ کی نصیحت

(۲۹۰) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ،

كَانَ آخِرَ مَا وَصَّانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ وَصَّعْتُ رِجْلِي فِي

الْغُرَازِ أَنْ قَالَ،

يَا مُعَاذُ أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ - (موطا امام مالک)

حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجتے وقت جو آخری وصیت رکاب پر پاؤں

رکھتے وقت فرمائی وہ یہ تھی کہ

”لوگوں کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آنا۔“

وقار و سنجیدگی

(۲۹۱) إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ،

”إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ،

الْجَلْمُ،

وَالْأَنَاقَةُ - (مسلم - ابن عباس)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے وفد کے لیڈر کو (جس کا لقب اشج تھا)

خطاب کر کے (تعریف کے طور پر) فرمایا،

”تمہارے اندر دو ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں،

اور وہ ہیں بُردباری (غیر جذباتیت)

اور وقار و سنجیدگی۔“

عبد القیس کا جو وفد حضور کے پاس آیا تھا۔ اس کے اور آدمی تو مدینہ پہنچتے ہی آپ کی ملاقات

کو دوڑ پڑے۔ نہ نہایا نہ دھویا اور نہ اپنے سامان کو ٹھیک سے کہیں جایا، حالانکہ دور سے آئے

تھے، مگر دو غبار میں آئے تھے، اُن کے برعکس اُن کے لیڈر نے جلد بازی کا کوئی مظاہرہ نہ کیا۔ (الطیث)

سے اترے۔ سامانوں کو قرینے سے رکھا۔ سوار یوں کو دانہ پانی دیا۔ پھر نہادھو کر وقار کے ساتھ حضور کی خدمت

میں حاضر ہوئے۔

سادگی و صفائی

(۲۹۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

إِنَّ الْبَدَأَ إِذًا مِنَ الْإِيمَانِ - (ابوداؤد - ابوامامہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”سادہ زندگی گزارنا ایمان سے ہے“

یعنی سادہ حالت میں زندگی گزارنا مومنانہ اوصاف میں سے ہے اسے تو اپنی آخرت بنانے

اور ستوارنے کی فکر ہوتی ہے، اس کو دنیاوی آرائشوں سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔

سلیقہ و صفائی

(۲۹۳) عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ مَرَّةٍ، فَرَأَى رَجُلًا شَعَثًا

قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ، فَقَالَ،

مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَسْكُنُ نَأْسَهُ؛

وَسَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَرِيحُهُ فَقَالَ،

مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ - (مشکوٰۃ)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے

تشریف لائے، تو آپؐ نے ایک آدمی کو دیکھا، جو گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا اور بال بکھرے

ہوئے تھے۔ آپؐ نے فرمایا،

”کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟“

اور آپؐ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔

آپؐ نے فرمایا،

”کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز (صابون وغیرہ) نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟“

پراگندہ بال شیطانی طریقہ ہے

(۲۹۴) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ التَّارِيسِ

وَاللَّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِصْبَعِهِ كَأَنَّهُ يَأْمُرُهُ
بِاصْلَاحِ شَعْرِهِ وَلِحْيَتِهِ فَقَعَلَ ثُمَّ رَاجَعَ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ثَائِرُ الرَّاسِ كَأَنَّهُ
شَيْطَانٌ - (مشکوۃ - عطار بن یسار)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی
داخل ہوا، جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو حضورؐ نے ہاتھ سے
اس کی طرف اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو درست
کرو، چنانچہ وہ گیا اور بالوں کی درستگی کے بعد آیا،

تو آپؐ نے فرمایا، ”کیا یہ بہتر نہیں ہے اس بات سے کہ آدمی کے بال اُچھے
ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ شیطان ہے؟“

دولت اور پراگندہ حالی

(۲۹۵) عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى ثَوْبٍ
دُونِ،

فَقَالَ لِي أَلَيْكَ مَالٌ؟

فَقُلْتُ نَعَمْ،

قَالَ مِنْ أَمِّهِ الْمَالِ؟

قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ
وَالرَّقِيقِ،

قَالَ فَإِذَا أَتَاكَ مَالٌ فَلْيُرْثِ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ - (مشکوۃ)

ابوالاحوسؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میرے جسم کے کپڑے معمولی اور گھٹیا تھے۔
آپؐ نے پوچھا، ”کیا تمہارے پاس مال ہے؟“

میں نے کہا، ”ہاں۔“

آپ نے پوچھا، ”کس طرح کا مال ہے؟“

میں نے کہا، ”ہر طرح کا مال اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائیں بھی

ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔“

آپ نے فرمایا کہ ”جب اللہ نے مال دے رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا

اثر و نشان تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے تھا۔“

مطلب یہ کہ جب اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کھاؤ پہنو، یہ کیا

کہ آدمی کے پاس گھر میں ہونے کو تو سب کچھ ہو لیکن حالت ایسی بنائے کہ گویا وہ نہایت غریب ہے،

یہ نہایت بُری عادت ہے، یہ خدا کی ناشکری ہے۔

بہترین اسلام - کثرتِ سلام

(۲۹۷) اِنَّ دَجْلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ،

اَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ؟

قَالَ تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلٰی مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔

(بخاری، مسلم - عبداللہ بن عمر رض)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا،

”اسلام کا کون سا کام بہتر ہے؟“

آپ نے فرمایا، ”غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تو

اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو (یعنی پہلے سے دوستی اور بے تکلفی ہو یا نہ ہو)۔“

محبت کا گُر - سلام کرنا

(۲۹۷) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ،

لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰی تُؤْمِنُوْا،

وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰی تَحَابُّوْا،

اَوْ لَا اَدُلُّكُمْ عَلٰی شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمْوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟

أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔ (مسلم۔ ابوداؤد)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے،

اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک باہم محبت نہ کرو،

کیا میں تمہیں وہ تدبیر بتاؤں جس کو اگر کرو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟

آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اور محبت سے پیش آئیں۔

یہ ان کے ایمان و اسلام کا مطالبہ ہے اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ ان کے آپس میں سلام کرنے کا عادی و رواج

ہو جائے۔ یہ نسخہ نہایت عمدہ نسخہ ہے بشرطیکہ لوگوں کو سلام کے معنی معلوم ہوں اور السَّلَامُ عَلَیْكُمْ کی

روح سے واقف ہوں۔

زبان اور شرمگاہ کی حفاظت

(۲۹۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

”مَنْ يَضْمَنُ لِي مَآبِئَ لَحْيَيْهِ وَمَآبِئَ رَجُلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ۔

(بخاری۔ سہل بن سعد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”اگر کوئی شخص مجھے اپنے زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں

اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لوں گا۔“

انسان کے جسم میں یہ دو خطرناک اور کمزور مقام ہیں جہاں سے شیطان کو حملہ کرنے میں بڑی

آسانی ہے زیادہ تر گناہ ان ہی دونوں سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شیطان کے حملوں سے ان کو بچالے

گا تو ظاہر ہے کہ اس کی قیام گاہ جنت ہی ہوگی۔

غیر ذمہ دارانہ باتیں

(۲۹۹) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا

يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَسْرَ جَانِّ،

وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَنَكَّلُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْفَى لَهَا بَالًا

يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ (بخاری۔ ابوہریرہؓ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی بات ہوتی ہے، بندہ

اس کا خیال نہیں کرتا (یعنی اس کو اہمیت نہیں دیتا) لیکن اللہ اس بات کی بدولت اس کے درجے بلند کرتا ہے۔

اسی طرح آدمی خدا کو ناراض کرنے والی بات زبان سے لا پر وائی کے ساتھ نکالتا

ہے جو اسے جہنم میں گرا دیتی ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا نشانہ ہے کہ آدمی زبان کو بے لگام نہ چھوڑے،

جو کچھ بولے سوچ کر بولے۔ ایسی بات زبان سے نہ نکالے جو جہنم میں لے جانے والی ہو۔

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟

(۳۰۰) قَالَ مَا ذَايَا مُرْكُم؟

قُلْتُ يَقُولُ اَعْبُدُوا اللَّهَ،

وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،

وَاَتْرَكُوا مَا يَقُولُ اَبَاءُكُمْ،

وَيَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ،

وَالصَّدَقِ،

وَالْعَفَاةِ،

وَالصَّلَاةِ - (بخاری - ابن عباس)

ہرقل نے ابوسفیان سے پوچھا کہ

”یہ آدمی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تم سے کیا کہتا ہے؟“

ابوسفیان نے جواب دیا کہ ”یہ شخص ہم سے کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو،

اور اقتدار و فرمانروائی میں کسی کو سا بھی نہ قرار دو،

اور تمہارے باپ دادا کا جو عقیدہ تھا اور جو کچھ کرتے تھے اسے چھوڑ دو۔

اور یہ شخص ہم سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو،

سچائی اختیار کرو،

پاک دامنی کی زندگی گزارو،

اور صلہ رحمی کرو۔“

یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جو حدیث ہرقل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے

کہ روم کا بادشاہ ہرقل بیت المقدس میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط اس کو ملا۔ تب اس کو

تلاش ہوئی کہ کوئی باشندہ ملے اور اس سے معلومات حاصل کرے۔ اتفاق سے کچھ ساتھی مل گئے۔

ہرقل نے ان سے بہت سے سوالات کیے جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اس نبی کی دعوت کی بنیادی باتیں

بتاؤ۔ اہل سفیان نے بتایا کہ وہ توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ صرف ایک خدا کو مانو۔ صرف وہی ہے جس کا اقتدار آسمانوں اور زمین پر ہے اور پر کی دنیا کا بھی وہی انتظام کرتا ہے اور اس زمین کا انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اقتدار و انتظام میں نہ تو کسی کو اس نے سا بھی بنایا ہے اور نہ ہی کوئی اپنے زور و اثر سے سا بھی بنایا ہے، اور جب ایسا ہے تو سجدہ صرف اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر طرح کی مشکلات میں اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اسی سے محبت ہونی چاہیے اور اسی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اباؤ اجداد نے شرک کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا جو نظام بنایا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح وہ ہم سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو اور سچائی اختیار کرو، قول میں بھی اور عمل میں بھی۔ اور عفت و پاکدامنی اختیار کرو، ایسے کام نہ کرو جو انسانیت کے خلاف ہیں، اور بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سب ایک دوسرے کے حقیقی بھائی ہیں۔

(۳۰۱) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْسَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ، يَعْنِي فِي أَوَّلِ النَّبُوءَةِ،

فَقُلْتُ مَا أَنْتَ؟

قَالَ نَبِيٌّ،

فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ؟

قَالَ أَسْرَ سَلَنْيَ اللَّهُ تَعَالَى،

فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ شَيْءٌ أَسْرَ سَلَكُ؟

قَالَ أَسْرَ سَلَنْيَ بِصِلَةِ الْأَرْضِ حَامِرٍ،

فَكُسِرَ الْأَوْثَانُ،

وَأَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ،

لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ۔ (مسلم، ریاض الصالحین)

عمر و ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں آپؐ کی نبوت کے ابتدائی زمانہ میں گیا۔

میں نے پوچھا کہ ”آپؐ کیا ہیں؟“

حضورؐ نے فرمایا کہ ”میں نبی ہوں۔“

میں نے کہا کہ ”نبی کیا ہوتا ہے؟“

حضورؐ نے کہا کہ ”مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول (سفیر) بنا کر بھیجا ہے۔“

”میں نے پوچھا کہ کیا پیغام دے کر اُس نے آپؐ کو بھیجا ہے؟“

آپؐ نے فرمایا، ”مجھے اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے بھیجا ہے کہ

میں لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دوں،

بت پرستی ختم کر دی جائے،

اللہ کی توحید اختیار کی جائے اور

اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔“

یہ حدیث بھی نبیؐ کی دعوت کی بنیادی باتیں بتاتی ہے۔ آپؐ نے اپنی دعوت کو مختصر لفظوں

میں سمیٹ کر بیان فرمادیا کہ میری دعوت یہ ہے کہ خدا اور بندوں کے تعلق کو صحیح بنیادوں پر قائم کیا جائے۔

بندہ اور خدا کے تعلق کی صحیح بنیاد توحید ہے۔ یعنی خدا کے اقتدار میں کسی کو شریک نہ کیا

جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ صرف اسی کی اطاعت کی جائے۔

انسانوں کے درمیان صحیح تعلق کی بنیاد مواساة و مہرمت ہے۔ یعنی یہ کہ تمام انسان ایک ماں

باپ کی اولاد ہیں اور واقعتاً یہ سب آپس میں بھائی ہیں، حقیقی بھائی۔ پس ان کو ایک دوسرے کا

تہمد و غم خوار ہونا چاہیے۔ بے سہارا اور لاچار بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ کسی پر ظلم ہو رہا ہو، تو

سب کو ظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کوئی اچانک کسی آفت کے حکم میں آجائے تو ہر ایک

کے دل میں ٹھیس اٹھنی چاہیے اور اس کو آفت سے نکالنے کے لیے دوڑ پڑنا چاہیے۔

یہ دو بنیادیں ہیں انبیائی دعوت کی۔ ایک وحدت الہ یعنی توحید، دوسری وحدت نبی آدم، یعنی

رہگت عامہ۔ یہاں یہ بات نظر سے اوجھل نہ ہو کہ اصل چیز تو توحید ہے، اور دوسری بنیاد توحید کا لازمی

نفاذ ہے۔ جو خدا سے محبت کرے گا وہ اس کے بندوں سے بھی محبت کرے گا۔ کیونکہ خدا نے بندوں

سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔

بندوں سے محبت و خیر خواہی کے جہاں اور بہت سے تقاضے ہیں وہاں ایک تقاضا وہ بھی ہے جسے ایرانی سپہ سالار کے سامنے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے دعوت اسلامی کی ترجمانی اور بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے بیان کیا تھا۔ انہوں نے ایرانی سپہ سالار کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا کہ،

”ہم تاجر لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد اپنے لیے نئی منڈیاں تلاش کرنا نہیں ہے۔ ہمارا نصب العین دنیا نہیں ہے۔ ہمارا نصب العین اور مطلوب صرف آخرت ہے۔ ہم دین حق کے علمبردار ہیں، اور اسی کی دعوت دینا ہمارا مطمح نظر ہے۔“ اس پر اس نے کہا کہ وہ دین حق کیا ہے، اس کا تعارف کراؤ، تو حضرت مغیرہؓ نے فرمایا،

أَمَّا عُنُودُكَ الْدِّينِي لَا يَصْلُحُ شَيْءٌ يَتَنُهُ إِلَّا بِهِ فَتَهَادَّةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَأَنْ مُحَمَّدًا أَمْرًا سُوِّىَ اللَّهُ،
وَالْإِقْرَاسُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔

”یعنی ہمارے دین کی بنیاد اور مرکزی نقطہ جس کے بغیر اس دین کا کوئی جز اچھی حالت میں نہیں رہ سکتا ہے کہ،

آدمی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے (یعنی توحید)
اور یہ کہ محمدؐ اللہ کے رسول ہیں (یعنی رسالت)

اور یہ کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے قانون (قرآن) کو اپنائے۔“

ایرانی سپہ سالار نے کہا یہ تو بہت اچھی تعلیم ہے۔ کیا اس دین کی کچھ اور بھی تعلیم ہے؟ حضرت مغیرہؓ نے کہا:

وَأَخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ۔

”ہاں اس دین کی تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کیا جائے۔“

ایرانی سپہ سالار نے کہا یہ بھی اچھی تعلیم ہے۔ کیا اور بھی کچھ یہ دین کہتا ہے؟ مغیرہؓ نے فرمایا:

وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ۔ فَهُمْ لِأَخْوَةِ لَأَبٍ دَائِمٍ۔

”اس دین کی تعلیم یہ بھی ہے کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور سب آپس میں حقیقی بھائی ہیں۔“

یہ ہے دینِ حق کی بنیادی دعوت جس کو سپہ سالارِ رستم کے سامنے حضرت مغیرہؓ نے پیش کیا اور اسی سپہ سالار کے سامنے اُسی مجلس میں حضرت ربیع بن مامرؓ نے اسلام کی ترجمانی (ان الفاظ میں کی)۔

اللَّهُ ابْتِغَاءً، لِنُخْرَجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ -
وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِهَا،

وَمِنْ جَوْسِ الْأَذْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ،

فَأَسْرَسَلْنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ لِنَدَّعُوهُمْ إِلَيْهِ - (البدایہ والنہایہ جلد ۳۹)

”اللہ نے ہم کو مامور کیا ہے کہ جو لوگ چاہیں انہیں ہم انسانوں کی بندگی سے نکالیں اور اللہ کی بندگی میں داخل کریں،

اور تنگ دنیا سے نکال کر وسیع دنیا میں لائیں،

اور ظالمانہ نظام ہائے زندگی سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے سایہ میں لائیں۔

پس اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر انسانوں کے پاس بھیجا ہے تاکہ انہیں خدا کے دین کی طرف

بلائیں۔“

(ب) دین، سیاسی نظام کی حیثیت میں

کامیابی۔ اگر مائشوں کی راہ سے

(۳۰۲) عَنْ خَبَابِ بْنِ الْأَسْرَتِ قَالَ،

شَكُونَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بَرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ،

فَقُلْنَا،

أَلَا تَسْتَنْصِرُنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟

قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فِيُجْعَلُ

فِيْهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِثْثَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِأَثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ

ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمَشِّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْيِهِ مِنْ عَظْمٍ

وَعَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ،

وَاللَّهُ لَيَكْتُمَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرِّكْبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَ

مَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوَ لَدَيْكَ عَلَى غَنِيْمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ.

(بخاری)

حضرت خباب بن الارتؓ فرماتے ہیں کہ،

”آپؐ کعبہ کے سائے میں چادر سر کے نیچے رکھ کر لیٹے ہوئے تھے (اُس زمانے

میں مکہ والے بے پناہ ظلم و ستم مسلمانوں پر توڑ رہے تھے) ہم نے آپؐ سے عرض کیا کہ،

”آپؐ ہمارے لیے اللہ کی مدد طلب نہیں کرتے؟ آپؐ اس ظلم کے خاتمہ کی

دعا نہیں کرتے؟ (آخر یہ سلسلہ کب تک دراز ہوگا؟ کب یہ مصائب ختم ہوں گے؟)

حضورؐ نے یہ سن کر فرمایا: ”تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان میں سے کسی کے

لیے گڑھا کھودا جاتا، پھر اسے اس گڑھے میں کھڑا کیا جاتا۔ پھر آرا لایا جاتا اور اس سے اس

کے جسم کو چیرا جاتا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے پھر بھی وہ دین سے نہ

پھرتا، اور اس کے جسم میں لوہے کے کنگھے چھبوائے جاتے جو گوشت سے گزر کر ہڈیوں اور

پٹھوں تک پہنچ جاتے، مگر وہ اللہ کا بندہ حق سے نہ پھرتا۔

قسم ہے خدا کی یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سوار صندوق (مین) سے حضر موت تک کا سفر کرے گا اور راستہ میں اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ چروا کو صرف بھیڑیوں کا خوف رہے گا کہ کہیں بکری اٹھانے لے جائیں لیکن افسوس تم لوگ جلدی کرتے ہو۔

یعنی مین سے لے کر بحرین و حضر موت تک کے وسیع علاقہ میں حق کے دشمنوں کا زور ٹوٹ جائے گا اور خدا کے بندے آزادی سے خدا کی بندگی کی راہ پر چلیں گے۔

حضرت خبابؓ نے مکہ کی تیرہ سالہ زندگی کی تاریخ بڑی جامعیت کے ساتھ اس حدیث میں پیش فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں انہیں بتایا کہ صبر سے کام لو، وہ وقت آنے والا ہے جب سیاسی اقتدار اسلام کے ہاتھ میں آجائے گا اور خدا کی بندگی کرنے والے ہر طرح کے خوف و خطرات سے محفوظ ہو جائیں گے۔

ہجرت اور جہاد

(۳۰۳) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ رَأَيْتُ عَائِشَةَ مَعَ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْكَلْبِيِّ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَتْ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ،

كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ خَافَةً أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ،

فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ،

وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ۔ (بخاری)

”عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میں علیہؓ لیشی کے ساتھ حضرت عائشہؓ کی ملاقات کو گیا۔ ہم نے ان سے ہجرت کے متعلق پوچھا۔ (کہ ہجرت اب بھی فرض ہے؟ کیا لوگ اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آج بھی مدینہ آئیں؟)

حضرت عائشہؓ نے جواب دیا کہ نہیں، اب ہجرت نہیں ہوگی، حکم منسوخ ہو گیا۔
ہجرت تو اس دہرے سے ہوتی تھی کہ مومن کی زندگی ایمان لانے کے جرم میں دو بھوکہ
دی جاتی تھی، تب وہ اپنا دین و ایمان لے کر اللہ اور رسول کے پاس چلا آتا۔
اور اب تو اللہ نے دین کو غالب کر دیا آج مومن جہاں چاہے آزاد دی سے اللہ کی
بندگی کر سکتا ہے پھر وہ ہجرت کیوں کرے۔

البتہ جہاد اور نیت جہاد باقی ہیں؟

با اقتدار اور غالب دین، جس کے بارے میں حضرت عائشہؓ اوپر کی حدیث میں گفتگو کر رہی ہیں،
حضورؐ کی وفات کے بعد اس کی اجتماعیت اور اقتدار کو خطرہ لاحق ہوا چاہتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیقؓ
نے بچا لیا۔ حضورؐ کی وفات سے لوگوں کو بڑا صدمہ پہنچا اور مایوسی کی کیفیت ان پر سایہ ڈالنے لگی۔
اندیشہ پیدا ہو چلا کہ اسلام کا یہ اجتماعی نظام ٹوٹ پھوٹ نہ جائے۔ اس خطرہ کو ابو بکر صدیقؓ نے
بھانپ لیا اور ایک لمبی تقریر کی جس میں فرمایا:

اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَقْدَمَاتُ ،
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ،
وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْكُمْ فِي أَمْرِهِ فَلَا تَدْعُوهُ جَزَاءً ،
وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اخْتَارَ لِنَبِيِّهِ سَاعِدًا عَلَى مَا عِنْدَكُمْ وَقَبَضَهُ
إِلَى ثَوَابِهِ وَخَلَفَ فِيكُمْ كِتَابَهُ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ،
فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُمَا عَرَفَ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا انْكَرَ ،
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَشْغَلْكُمْ
الشَّيْطَانُ بِمَوْتِ نَبِيِّكُمْ وَلَا يَفْتِنَنَّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ ،
فَعَا جِلْوُهُ بِالَّذِي تَعَجِرُونَهُ وَلَا تَسْتَنْظِرُوهُ فَيُلْحَقَ بِكُمْ .
”اے لوگو! جو شخص محمدؐ کو معبود بنائے ہوئے تھا، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ
محمدؐ وفات پا گئے،

اور جو لوگ خدا کو معبود بنائے ہوئے تھے انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ زندہ ہے،

نہیں مرے گا۔

اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا حکم تمہیں دے چکا ہے، پس بے صبری اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس دین کی حفاظت نہ چھوڑ بیٹھو،

اور اللہ نے نبیؐ کو تمہارے درمیان سے اٹھا کر اپنے پاس بلانا پسند کیا۔ جہاں انہیں ان کے کاموں کے نتیجہ سے سرفراز فرمائے گا اور تمہارے درمیان اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے نبیؐ کی سنت چھوڑی،

تو جو شخص ان دونوں پر عمل کرے گا وہ خیر کی راہ اختیار کرے گا، اور جو ان دونوں کے درمیان تفریق کرے گا وہ بری راہ اختیار کرے گا۔

اللہ تعالیٰ نے تم کو خطاب کر کے فرمایا تھا، ”اے اہل ایمان! ہمارے نازل کیے ہوئے نظام قسط کے محافظ رہنا“

اور ہرگز ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں تم کو پھنسائے رکھے۔

پس شیطان کے مقابلہ میں جلد از جلد ایسی تدبیر کر دو کہ اسے شکست دے دو۔ اسے اپنا کام کرنے کی مہلت نہ دو ورنہ تم پر ٹوٹ پڑے گا اور تمہارے دینی نظام کو برباد کر کے رکھ دے گا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی اس تقریر سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ دین کا جو نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قائم ہوا تھا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ حضورؐ کی وفات کے صدمہ سے لوگ توحید اور نماز و روزہ وغیرہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کر رہے تھے کہ انہیں سمجھانے کی ضرورت پڑی تھی، بلکہ یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ اسلام کا نظام حکومت جو اتنی محنت کے بعد قائم ہوا تھا ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اس لیے حضرت صدیقؓ آگے بڑھے۔ صحابہؓ کے مجمع میں تقریر فرمائی، جس میں سورہ نساء کی آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ وَالنَّسَاءِ“ کا حوالہ دے کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نظام قسط کا محافظ بنایا ہے۔ اس کی حفاظت کا تم سے عہد لیا ہے، پس غم و فاقہ کے صدمے نہ بڑھنے دو، اٹھو اور شیطان کو شکست دے۔ اچھے دینی نظام (خلافت) کے قائم رکھنے کی باتیں سوچو۔

حضرت ابوبکرؓ نے سورہ نسا کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے اپنی امانت سونپی تھی لیکن انہوں نے خیانت اور غداری کی۔ جس کے نتیجہ میں اللہ کا غضب ان پر بھڑکا، امامت اقوام کا منصب ان سے چھین لیا گیا اور وقت کے اہل شرک کی حکومتی ان کے حصہ میں آئی، اب تم کو ان کی جگہ دی جا رہی ہے۔ تمہیں کتاب حکمت اور اقتدار عظیم سے نوازا جا رہا ہے۔

خبردار بنی اسرائیل کی طرح خیانت اور بے وفائی نہ کرنا۔ ہم نے جنہیں تورات دی تھی، انہیں وصیت کی تھی کہ نافرمانی نہ کرنا، عہد پر قائم رہنا، کتاب سے بے وفائی نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے ناشکری، غداری اور بے وفائی کی راہ اختیار کی اور اس کے بُرے نتائج سے دوچار ہوئے اور اب تمہیں (اے امت محمدیہ) وصیت کرتے ہیں کہ تقویٰ کی راہ پر چلنا، عہد شکنی نہ کرنا، قرآن کی راہ چھوڑ کر ہمارے غضب کو دعوت نہ دینا۔ اور اس کے بعد یہ ہدایت دی کہ اے اہل ایمان عدل و انصاف کے اس الہی نظام کی ہر قیمت پر حفاظت کرنا۔

یہی مضمون الفاظ کے تقوڑے فرق کے ساتھ سورہ مائدہ میں بھی دہرایا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آخری احکامی سورہ ہے جس میں قانون کی تکمیل کر دی گئی ہے، اس کے بعد کوئی احکامی سورہ نہیں نازل ہوئی۔ یہ سورہ عرفات میں اُتری۔ اس کا انداز بیان ایسا ہے جیسے کہ آخری بار امت سے اس میدان میں عہد لیا جا رہا ہے کہ دیکھو نعمت کی تکمیل ہو چکی۔ ملک عظیم (عظیم اقتدار) تمہارے حوالہ کیا جا چکا، اب تمہارا فرض ہے کہ ہمارے عہد پر قائم رہنا۔ درنہ یاد رکھو، بنی اسرائیل کی تاریخ تمہارے سامنے ہے۔ انہوں نے عہد شکنی کی تو کیسے ذلیل و خوار ہوئے

یہ ہے دینی نظام اور اس کی قدر و قیمت اور اہمیت۔ پرسوس کہ امت مسلمہ نے اس نظام کو کھو دیا، اور رونا اس بات کا کہ یہ امت آرام کی نیند سو رہی ہے۔

دائے ناکامی متابع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسیں پیاں جاتا رہا

(ج) التزام جماعت

سفر میں تنظیم

(۳۰۴) اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ،

اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ۔ (ابوداؤد، ابوسعید خدری)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

جب تین آدمی سفر کو نکلیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر بنالیں۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب سفر کی حالت میں لوگوں پر جماعت بنانا فرض کیا گیا ہے

تو یہ بات بدرجہ اولیٰ ضروری ہوگی کہ اہل ایمان ایک جماعت کی شکل اختیار کریں جب کہ ان کا جماعتی

نظام درجہ برہم ہو گیا ہو۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ انفرادی حالت میں زندگی گزاریں۔

(۳۰۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ،

لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاحَةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمُ

أَحَدًا هُمْ۔ (متفق)

عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”تین آدمی جو کسی جنگل میں رہتے ہوں ان کے لیے جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے

میں سے کسی کو اپنے اوپر امیر بنالیں۔“

جماعت سے علیحدگی

(۳۰۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

اِنَّ الشَّيْطَانَ ذُوْ بُبَالٍ اِنَّ لِّلْإِنْسَانِ كَذِبًا الْعَنَمُ يَأْخُذُ الشَّاذَّ وَ

الْقَاصِيَةَ وَالتَّاجِيَةَ،

وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَابَ نَعْلِيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ۔

(مسند احمد مشکوٰۃ - معاذ بن جبل ۴)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”خس طرح بکریوں کا دشمن بھیڑیا ہے، اور اپنے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکریوں کا بہ آسانی شکار کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ اگر جماعت بن کر نہ رہیں تو یہ ان کو الگ الگ نہایت آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔“
تو اسے لوگو! پگڈنڈیوں پر مت چلنا بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جماعت اور عامۃ المسلمین کے ساتھ رہو۔“

”جماعت کے ساتھ رہو“ یہ حکم اس وقت کا ہے جب مسلمانوں کی ”الجماعۃ“ موجود ہو، اور اگر موجود نہ ہو تو کیا ہو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا سیدہ حاسدہ جواب یہ ہے کہ جماعت بناؤ، تاکہ ”الجماعت“ وجود میں آئے۔

حصولِ جنت — جماعت کے ذریعہ

(۳۰۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ سَرَّ أَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَنْزِمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الْإِثْنَيْنِ الْبَعْدُ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”جو شخص جنت کے وسط میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہو اسے ”جماعت“ سے چمٹے رہنا

چاہیے اس لیے کہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ دو ہو جائیں تو وہ دور ہو جاتا ہے۔“

اگر مسلمانوں کی ”الجماعۃ“ موجود ہو تو اس سے چمٹے رہنا ضروری ہے، اس وقت اس سے الگ رہنا جائز نہیں ہے۔ ”الجماعۃ“ سے مراد وہ حالت ہے جب اسلام غالب ہو، اقتدار اس کے ہاتھ میں ہو، اور اہل ایمان ایک امیر کی قیادت اور رہنمائی پر متفق ہوں۔ ایسے وقت میں کسی کے لیے جماعت سے الگ زندگی گزارنا جائز نہیں ہے اور جب ”الجماعۃ“ موجود نہ ہو تو جماعت بن کر ایسے ٹھنک سے دین کا کام کرنا ہو گا کہ الجماعۃ وجود میں آجائے۔

(۵) امیر و مامور کے تعلق کی نوعیت

امیر جماعت کی ذمہ داری

(۳۰۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْأَكَلُكُمْ سَرَايَ وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعَايَتِهِ،
فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ سَرَايَ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رِعَايَتِهِ،
وَالرَّجُلُ سَرَايَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رِعَايَتِهِ،
وَالْمَرْأَةُ سَرَايَةٌ عَلَى بَيْتِ ذَوْجِهَا وَوَلَدِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

عَنْهُمْ - (بخاری، مسلم، ابن عمرؓ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”تم میں سے ہر شخص محافظ اور نگران ہے اور اس سے ان لوگوں کے بارے میں
پوچھ گچھ ہوگی جو اس کی نگرانی میں دیئے گئے ہیں۔

پس امیر جو لوگوں کا نگران ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔
اور مرد اپنے گھر والوں (بیوی بچوں) کا نگران ہے۔ پس اس سے اس کی رعیت کے
بارے میں پوچھ گچھ ہوگی،

اور بیوی اپنے شوہر کے گھر اور شوہر کی اولاد کی نگران ہے اور اس سے اولاد کے
بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔“

”نگران ہے“ یعنی ان کی تربیت و اصلاح کا ذمہ دار ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو
ٹھیک حالت میں رکھے اور بگڑنے سے بچائے۔ اگر اصلاح و تربیت کے کام سے غفلت برتتا
ہے، ان کو بگڑنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ احساب کے دن باز پرس کرے گا۔

خیانت کا ر امیر

(۳۰۹) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ،

مَا مِنْ وَالٍ يَتْلِي نَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا مَهْرًا إِلَّا

حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - (متفق علیہ)

معقل ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ

”جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو اور وہ ان کے ساتھ خیانت

کرے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا“

غیر مخلص و کاہل امیر

(۳۱۰) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

أَيُّمَا وَالٍ دَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ

يَجْهَدْ لَهُمْ كَنْصَحِهِ وَجَهْدَهُ لِنَفْسِهِ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ

وَفِي سِرِّهِ رَايَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَحْفَظْهُمْ بِمَا يَحْفَظُ بِهِ نَفْسَهُ

وَأَهْلَهُ - (طبرانی، کتاب الخراج)

حضرت معقل ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے

سنا کہ،

”جس کسی شخص نے مسلمانوں کے اجتماعی معاملہ کی ذمہ داری قبول کی پھر اس نے ان

کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی اور ان کے کام کی انجام دہی میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں تھکایا

جس طرح وہ اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو منہ کے

بل جہنم میں گرا دے گا۔

اور ابن عباسؓ کی روایت میں یہ ہے: ”پھر ان کی حفاظت ایسے طریقہ سے نہیں کی

جس طریقہ سے اپنی اور اپنے گھروالوں کی حفاظت کرتا ہے“

خویش پرور امیر

(۳۱۱) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُقْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعَثَنِي إِلَى الشَّامِ،

يَا يَزِيدُ إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ أَنْ تُؤْتِيَهُمْ بِالْإِمَادَةِ وَذَلِكَ أَكْبَرُ

مَا أَخَافُ عَلَيْكَ،

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ،

مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مَخَابَةً
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ،

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا،

حَتَّى يَدْخُلَهُ جَهَنَّمَ۔ (کتاب الخراج، امام ابو یوسف)

یزید ابن ابی سفیان کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ نے مجھے سپہ سالار بنا کر شام کی طرف روانہ کیا تو اس وقت یہ نصیحت فرمائی،

”اے یزید! تمہارے کچھ رشتہ دار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم ان کو ذمہ داریاں سونپنے میں تریج دو۔ یہ سب سے بڑا اندیشہ ہے جو مجھے تمہاری طرف سے لاحق ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو اور وہ مسلمانوں پر کسی کو حکم اٹھائے
محض رشتہ داری یا دوستی کی وجہ سے،

تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی،

اللہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دے گا۔

امیر کا اشارہ

(۳۱۲) قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ،

يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي إِنَّمَا اسْتَخْلَفْتُكَ نَظْرًا لِمَا خَلَفْتُ وَرَأَيْتُ،

وَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

فَرَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهِ أَنْفُسَنَا عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلَنَا عَلَى أَهْلِهِ حَتَّى إِنْ

كُنَّا نَنْظُرُ شُهَدَائِي إِلَى أَهْلِهِ مِنْ فَضُولِ مَا يَأْتِينَا عَنْهُ۔

(کتاب الخراج امام ابو یوسف)

اسماء بنت عمیس کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو خطاب کے سے فرمایا کہ،

”اے خطاب کے بیٹے! میں نے مسلمانوں پر شفقت کے پیش نظر تمہیں خلیفہ منتخب کیا

ہے، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے۔

تم نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہم کو اپنے اوپر اور ہمارے گھروالوں کو اپنے گھروالوں کے اوپر ترجیح دیتے تھے یہاں تک کہ ہم کو جو کچھ آپ کی طرف سے ملتا اس میں سے جو کچھ بچ جاتا وہ ہم نبی کے گھروالوں کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔

بردار امیر

(۳۱۳) خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ فَقَالَ،

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَنَا عَلَيْكُمْ حَقَّ النَّصِيحَةِ بِالْغَيْبِ وَالْمَعُونَةِ عَلَى الْخَيْرِ،

أَيُّهَا الرِّعَاءُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ حِلْمٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ وَلَا أَعَمَّرَ نَفْعًا مِنْ حِلْمٍ إِلَّا مَا رَفَقَ بِهِ،

وَلَيْسَ مِنْ جَهْلٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ وَأَعَمَّرَ ضَرَرًا مِنْ جَهْلٍ إِلَّا مَا رَفَقَ بِهِ۔ (کتاب الخراج امام ابو یوسف)

امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب نے (ایک مشترک اجتماع میں جس میں عوام اور ذمہ داران حکومت موجود تھے) تقریر کرتے ہوئے فرمایا،

”اے لوگو! ہمارا تم پر حق ہے کہ پیٹھ پیچھے ہمارے خیر خواہ نہ ہو اور نیکی کے کاموں میں ہم کو مدد دو (پھر فرمایا)

”اے ذمہ داران حکومت! امیر کی بردباری اور اس کی نرمی سے زیادہ نفع بخش اور اللہ کو محبوب کوئی اور بردباری نہیں ہے۔

اسی طرح امیر کی جذباتیت اور بے سلیقہ کام کرنے سے زیادہ ضرر رساں اور مضر کوئی اور جذباتیت اور بے سلیقگی نہیں ہے۔“

سمع وطاعت کی حدود

(۳۱۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم،

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ،

فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ۔ (متفق علیہ۔ ابن عمرؓ)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”مسلمانوں کو اجتماعی معاملات کے ذمہ دار کی بات سننی اور ماننی ضروری ہے، چاہے وہ حکم اپنی طبیعت کے لیے خوشگوار ہو یا ناخوشگوار، بشرطیکہ وہ معصیت نہ ہو،

البتہ جب اسے خدا کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو وہ بات نہ سننی چاہیے نہ ماننی چاہیے۔“
 قائد عوام کی خیر خواہی

(۳۱۵) عَنْ تَيْمِيزِ الدَّارِيِّ أَنَّهُ السَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ،

الَّذَيْنِ التَّصِيْحَةُ ثَلَاثًا

قُلْنَا لِمَنْ؟

قَالَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَاقِبَتِهِمْ۔
 (مسلم)

”حضرت تميم دارمی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”دین غلوس و خیر خواہی کا نام ہے۔“ یہ بات آپ نے تین دفعہ فرمائی۔

ہم نے پوچھا، ”کس کے لیے غلوس اور خیر خواہی؟“

آپ نے فرمایا، ”اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے اجتماعی نظام

کے سربراہوں کے لیے، اور عام اہل اسلام کے لیے۔“

نصیحت کا لفظ، عربی زبان میں خیانت و بے ایمانی، کھوٹ اور ملاوٹ کی مندر کے طور پر

استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ مخلصانہ وفاداری اور مخلصانہ خیر خواہی سے کیا جاتا ہے۔

اللہ کے لیے مخلصانہ وفاداری کا تو مطلب بالکل واضح ہے اور ہم اسے ایمان باللہ کے عنوان

کے تحت بیان کر آئے ہیں۔

اسی طرح کتاب اور رسول کے ساتھ غلوس اور وفاداری کا مطلب بھی قرآن اور رسول کے

عنوان کے تحت بیان ہو چکا ہے، ایمانیات کے باب میں دیکھ لیا جائے۔ اور عام مسلمانوں کے ساتھ

خیر خواہی اور غلوس کی تفصیل معاشرت کے باب میں مسلمانوں کے حقوق کے تحت دی جا چکی ہے۔

رہی مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور مخلصانہ وفاداری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کا تعلق ہو، اگر وہ حکم دیں تو وفادارانہ اطاعت ہونی چاہیے اور دعوت و تنظیم کے امور میں خوش دلی کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے اور وہ کسی غلط رُخ پر جا رہے ہوں تو محبت آمیز لہجہ میں انہیں ٹوکنا چاہیے۔ اگر کوئی غلط قسم کی رواداری برتتا ہے، غلطی کو دیکھتا ہے مگر ٹوکتا نہیں تو ایسا شخص اپنے ذمہ دار کا خیر خواہ نہیں، بدخواہ ہے۔ ایسا کرنا جماعتی خیانت کے ہم معنی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے، جب ذمہ دار لوگ مخلصانہ تنقید برداشت کریں۔ نہ ضرر برداشت کریں بلکہ لوگوں کے اندر یہ تاثر پیدا کر دیں کہ ان کا سربراہ کا غلطی پر ٹوکنے کو پسند کرتا ہے اور ایسے لوگوں سے محبت کرتا اور ان کی اس خیر خواہی کے جواب میں ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ اور کوئی اگر بے ڈھنگے طریقہ سے ٹوکے تو اسے نرمی سے بتائے کہ ایسے طریقہ پر بات نہ کہو جو تہذیب و متانت کے خلاف ہو، حضرت عمرؓ کو کسی نے کسی بات پر ٹوکا تو مجمع میں ایک شخص نے امیر المؤمنین کی شان و حیثیت کا خیال کر کے ٹوکنے والے کو دہانا اور خاموش کرنا چاہا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا:

دَعَاهُ لَا خَيْرَ فِيهِمْ اِنْ كَمْ يَقُولُوْهَا لَنَا،

وَلَا خَيْرَ فِیْنَا اِنْ كَمْ نَقْبَلُ۔ (کتاب الخراج، امام ابو یوسفؒ)

”اس کو کہنے دو، اگر لوگ ہم سے اس طرح کی باتیں نہ کہیں تو ان کے اندر کوئی خیر نہیں

اور ہم اس طرح کی خیر خواہی قبول نہ کریں تو ہمارے اندر کوئی بھلائی نہیں۔“

اسی طرح کے بہت سے نمونے ہمارے اسلاف نے چھوڑے ہیں جن میں دونوں کے لیے

ہدایت اور روشنی ہے۔ امرار کے لیے بھی اور مامورین کے لیے بھی۔ یہاں ہم صرف ایک نمونہ پیش کریں

گے۔ جب حضرت عمرؓ پر خلافت کی ذمہ داری آئی تو ابو عبیدہ اور معاذ بن جبلؓ نے ایک مشترک خط لکھا

جس کے لفظ لفظ سے خیر خواہی ٹپکتی ہے۔ خط یہ ہے:

مِنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

سَلَامٌ عَلَيْكَ اَمَّا بَعْدُ،

فَاِنَّا عِہْدُ نَاكَ وَاَمْرُ نَفْسِكَ لَكَ فَرِهْمٌ فَاَصْبَحْتَ قَدْ وُلِّیْتَ

أَمْرُهُذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرُهَا وَأَسْوَدُهَا،
يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْكَ الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ وَالْعَدُوِّ وَالصَّدِيقِ، وَلِكُلِّ
حِصَّةٍ مِنَ الْعَدْلِ،

فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عَمْرُو
وَإِنَّا نَحْنُ ذُرِّيَّتُكَ يَوْمًا تَعْتَوِي فِيهِ الْوُجُوهُ، وَتُحْفَفُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَتُنْقَطِعُ فِيهِ الْحُجَجُ لِحُجَّةِ مَلِكٍ قَهَرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ، فَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ
لَهُ،

يَرْحُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ،
وَإِنَّا كُنَّا نَحَدِّثُ أَنَّ أَمْرَهُذِهِ الْأُمَّةَ سَيَرْجِعُ فِي الْخِرَدِ مَا نَزَلَتْ
إِلَى أَنْ يَكُونُوا إِخْوَانَ الْعِلَاقَةِ أَغْدَاءَ السَّرِيرَةِ،
وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تَنْزِلَ كِتَابُنَا إِلَيْكَ سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي
نَزَلَ مِنْ قُلُوبِنَا فَإِنَّمَا كَتَبْنَا بِهِ نَصِيحَةً لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ -

”یہ خط ہے ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبلؓ کی طرف سے حضرت عمرؓ بن خطابؓ
کے نام، آپ پر سلامتی ہو۔“

ہم نے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ اپنی ذاتی اصلاح و تربیت و نگرانی
کے لیے فکر مند رہتے تھے اور اب تو آپ پر اس پوری امت کی تربیت و نگرانی کی
ذمہ داری آ پڑی ہے۔

امیر المؤمنین آپ کی مجلس میں اونچے درجہ کے لوگ بھی بیٹھیں گے اور نچلے درجہ
کے لوگ بھی۔ دشمن بھی آپ کے پاس آئیں گے دوست بھی۔ اور انصاف میں ہر ایک
کا حصہ ہے،

تو آپ کو سوچنا ہے کہ ایسی حالت میں آپ کیا طریقہ عمل اختیار فرمائیں۔
ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس دن خدائے جبار کے سامنے لوگ
حشرنگوں ہوں گے، دل خوف سے لرز رہے ہوں گے، اور خدائے جبار و قاہر کی دلیل

کے سامنے سب کی دلیلیں بے کار ہو کر رہ جائیں گی۔ اس دن تمام لوگ اس کے سامنے عاجز و بے بس ہوں گے،

لوگ اس کی رحمت کی امید کرتے ہوں گے اور اس کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے۔

اور ہم سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ اس امت کے لوگ آخر زمانہ میں ظاہری طور پر ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور باطنی طور پر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔

اور ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اس خط کو آپ وہ حیثیت نہ دیں جو اس کی واقعی اور حقیقی حیثیت ہے ہم نے یہ خط خیر خواہی و اخلاص کے جذبہ سے آپ کو لکھا ہے، والسلام علیک

یہ خط امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے اس کا یہ جواب دیا:

مِنْ عُمَرَو بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُمَا،
أَمَّا بَعْدُ،

فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُكُمْ مَا شَدَّ كُرَانِ اتَّكُمَا عِندَ قَمَانِي وَأَمْرُ
نَفْسِي لِي مُهِمٌّ، فَأَصْبَحْتُ قَدْ وَلَيْتُ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرَهَا
وَأَسْوَدَهَا،

يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ وَلِكُلِّ
حِصَّةٍ مِنَ الْعَدْلِ،

كُتِبَتْمَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ،

وَأِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ عِنْدَ عُمَرَ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،

وَكُتِبَتْمَا تَحْدِثَانِي مَا جَدَّ رُبُّ عَنْهُ الْأُمَمُ قَبْلَنَا،

وَقَدْ نِيَمًا كَانَ اخْتِلَافُ النَّبِيلِ وَالنَّهَارِ بِالْجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبَانِ

كُلَّ بَعِيدٍ، وَيُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ، وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ، حَتَّى

يَعْبُدُ النَّاسُ إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

کَتَبْتُ مَا تَحَذَّرَانِي أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِي آخِرِ شَرِّ مَا نَهَا
إِلَىٰ أَنْ يَكُونُوا إِخْوَانُ الْعِلَاقِيَّةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ وَلَسْتُ بِأُولَٰئِكَ،
وَلَيْسَ هَذَا بِزَمَانِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ زَمَانٌ تَظْهَرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ،
تَكُونُ رَهْبَةُ النَّاسِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ لِصَلَاحِ دُنْيَاهُمْ۔

کَتَبْتُ مَا تَعَوَّذَانِي بِاللهِ أَنْ أُنْزَلَ كِتَابًا بِكَمَا سَوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي
نَزَلَ مِنْ قُلُوبِكُمَا، وَأَنْتَ كَمَا كَتَبْتُ مَا بِهِ نَصِيحَةٌ لِّي، وَقَدْ صَدَقْتُمَا،
فَلَا تَدْعَا الْكِتَابَةَ إِلَيَّ فَإِنَّهُ لَا غِنَى لِي عَنْكُمَا، وَالسَّلَامُ
عَلَيْكُمَا۔ (اسلمون، فروری ۱۹۵۲ء)

”عمر بن خطابؓ کی طرف سے ابو عبیدہؓ اور معاذؓ کے نام، سلامتی ہو تم دونوں پر،
تمہارا مشترکہ خط ملا، جس میں لکھا ہے کہ اب سے پہلے تو میں اپنی ذات کی اصلاح و
تربیت و حفاظت و نگرانی کے لیے ہی متفکر رہتا تھا، لیکن اب تو اس پوری امت کی ذمہ داری
میرے سر پر آ پڑی ہے۔“

میرے سامنے اونچے درجہ کے لوگ بھی بیٹھیں گے اور نچلے درجہ کے لوگ بھی،
دوست بھی میرے پاس آئیں گے دشمن بھی، اور ہر ایک کا حق ہے کہ اس کے ساتھ عدل
کیا جائے،

تو تم نے لکھا ہے کہ لے عمرؓ! سوچو کہ تمہاری ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟
میں اس کے جواب میں اور کیا کہوں کہ عمرؓ کے پاس نہ تدبیر ہے نہ قوت، اگر اسے
قوت مل سکتی ہے تو صرف اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے،

پھر تم نے مجھے اس انجام سے ڈرایا ہے جس انجام سے ہم سے پہلے کے لوگ
ڈرائے گئے تھے۔ یہ دن و رات کی گردش جو انسانوں کی زندگیوں سے وابستہ ہے۔ یہ
برابر قریب لاری ہے اس چیز کو جو دور ہے اور بوسیدہ بنا رہی ہے ہر جدید کو، اور لاری
ہے ہر پیشین گوئی کو، یہاں تک کہ دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی اور آخرت نمودار ہوگی جس میں

ہر شخص جنت یا جہنم میں پہنچ جائے گا۔

نیز تم نے اپنے خط میں اس بات سے ڈرایا ہے کہ اس امت کے لوگ آخر زمانہ میں ظاہر ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور باطن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو یاد رکھو تم وہ لوگ نہیں ہو جن کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے، اور نہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جب یہ منافقت ظاہر ہوگی، وہ تو وہ وقت ہے جب لوگ اپنے نیاوی مفاد کو بچانے کے لیے ایک دوسرے سے ڈریں گے۔

پھر تم نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی پناہ کہ میں تمہارے خط سے کوئی غلط تاثر لوں، بلاشبہ تم سچ کہتے ہو، تم نے خیر خواہی ہی کے جذبہ سے لکھا ہے۔
آئندہ خط لکھنا بند نہ کرنا۔ میں تم دونوں کی نصیحت سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا،
والسلام۔

(ھ) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

بدعتی کی تعظیم

(۳۱۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَذَا الْإِسْلَامِ۔
(مشکوٰۃ - ابراہیم بن ہبیر)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”جو شخص کسی بدعتی کی عزت کرے گا تو اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی“

بدعتی سے مراد وہ شخص ہے جس نے اسلام کے اندر کوئی ایسا نظریہ یا عمل داخل کیا جو اسلام سے ٹکراتا ہے یا اس سے میل نہیں کھاتا، ایسا شخص اسلام کی نمارت کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے اور جو شخص اس کا احترام و تعظیم کرتا ہے وہ شخص اسلام کے ڈھانے میں مددگار بنتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ ایسے لوگ مسلمانوں کی سوسائٹی میں عزت و احترام کی

نگاہ سے نہ دیکھے جائیں اور ان کے فعل کو برداشت نہ کیا جائے۔ ذرا اس حدیث پر غور کیجیے اور پھر

اپنی سوسائٹی کو دیکھیے کہ اس لحاظ سے اس کا کیا حال ہے۔

منافق کی سیادت

(۳۱۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَا تَقُولَنَّ لِلْمُنَافِقِ سَيِّدًا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ فَقَدْ اسْتَخَطَّكُمْ رَبُّكُمْ.

(مشکوٰۃ)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

منافق کو سردار مت کہو اس لیے کہ اگر ایسا ہو تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔“

”سردار نہ کہو“ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جو جانتے بوجھتے قول اور عمل کا تضاد رکھتا ہے،

جس کو اسلام کی حقانیت پر یقین نہیں ہے۔ جس کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں شک ہے۔ ایسے

آدمی کو اپنا سردار نہ بناؤ اگر ایسا کرو گے تو خدا کی ناراضی مول لو گے، اور جس سے خدا ناراض ہو جائے

اس کا کہیں ٹھکانا نہیں، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی تباہی۔

شرابی کی عیادت

(۳۱۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ،

لَا تَعُودُوا شَرَابَ الْخَمْرِ إِذَا مَرَضْتُمْ. (الادب المفرد)

عبد اللہ ابن عمرو ابن العاصؓ فرماتے ہیں کہ

”شراب پینے والے جب بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کو مت جاؤ۔“

دین میں ملامت کا انجام

(۳۱۹) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاءُ هُمْ،

فَلَمْ يَنْتَهُوا فَاخْتَلَسُوا هُمْ فِي حُجَابِ سِرِّهِمْ وَآكَلُوا هُمْ وَشَارَبُوا هُمْ

فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ نَعُوضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ

مَرْيَمَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، (سورہ مائدہ آیت ۷۸،)

قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مُتَكِنًا،

فَقَالَ لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْتَهَرْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَأْخُذْنَ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَتَأْطِرْنَ عَلَى الْحَقِّ
أَطْرًا،

أَوَلَيْضَرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ،
ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ۔ (بیہقی، مشکوٰۃ، ص ۱۸۱، سنن)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ۔

”جب بنی اسرائیل خدا کی نافرمانیوں کے کام کرنے لگے تو ان کے علماء نے انہیں

رد کیا،

لیکن وہ نہیں رُکے (تو ان کے عالم ان کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے، ان کی
مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے، جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ
نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیئے اور پھر حضرت داؤدؑ اور عیسیٰؑ ابن مریمؑ کی زبان
سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور اسی
میں بڑھتے چلے گئے۔

عبداللہ ابن مسعودؓ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک

لگائے بیٹھے تھے پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا

”نہیں، اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضرور لوگوں کو نیکی کا
حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور ظالم
کو حق پر جھکاؤ گے۔“

اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو تم سب کے دل بھی ایک ہی طرح کے ہو جائیں
گے،

اور پھر اللہ تم کو اپنی رحمت اور ہدایت سے دُور پھینک دے گا جس طرح

بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے معاملہ کیا۔“

نہی عن المنکر۔ ایک نسخہ

(۳۲۰) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَثَلُ الْمُدَّهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا
سَفِينَةً،

فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا،
فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالنَّاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا،
فَتَأْذُوهُ،

فَاتَّخَذَ قَاسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ اسْفَلَ السَّفِينَةِ،
فَاتَّوَعُوا فَقَالُوا مَا لَكَ؟

قَالَ تَأْذِيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنَ النَّاءِ،
فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ،
وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكَوهُ وَأَهْلَكَوْا أَنْفُسَهُمْ۔ (بخاری)

» نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
» وہ شخص جو اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور وہ جو اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے
دیکھتا ہے مگر اسے ٹوکتا نہیں، اس کے ساتھ رواداری برتا ہے،

ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کچھ لوگوں نے ایک کشتی لی اور قرعہ ڈالا،
اس کشتی میں مختلف درجے ہیں اوپر نیچے۔ چند آدمی اوپر کے حصہ میں بیٹھے اور چند
نیچے حصہ میں، تو جو لوگ نیچے حصہ میں بیٹھے تھے، وہ پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس
سے گزرتے تاکہ سمندر سے پانی بھریں تو اوپر والوں کو اس سے تکلیف ہوتی،
آخر کار نیچے کے لوگوں نے کلہاڑی لی اور کشتی کے پینڈے کو بھاڑنے لگے،
اوپر کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا تم یہ کیا کرتے ہو؟

انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور سمندر سے پانی اوپر جا کر ہی بھرا جا
سکتا ہے اور تم ہمارے آنے جانے سے تکلیف محسوس کرتے ہو تو اب کشتی کے تختوں

کو توڑ کر دریا سے پانی حاصل کریں گے۔

حضورؐ نے یہ مثال بیان کر کے فرمایا، ”اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے اور سوراخ کرنے سے روک دیتے ہیں تو انہیں بھی ڈوبنے سے بچالیں گے اور اپنے کو بھی بچالیں گے،

اور اگر انہیں ان کی حرکت سے نہیں روکتے اور چشم پوشی اختیار کرتے ہیں تو انہیں بھی ڈوبیں گے اور خود بھی ڈوبیں گے۔“

پڑوسی کو دین کی تعلیم دینا

(۳۲) خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَثْنَى عَلَى طَوَائِفٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ،

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَفْقَهُونَ حَيْرَانَتَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ نُهُمْ وَلَا يَعْظُونَ؟
وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ حَيْرَانَتِهِمْ وَلَا يَتَفَقَّهُونَ وَلَا يَتَعْظُونَ؟
وَاللَّهِ لَيَعْلَمَنَّ قَوْمٌ حَيْرَانَتَهُمْ وَيَفْقَهُونَهُمْ وَيَأْمُرُونَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ
وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِّنْ حَيْرَانَتِهِمْ وَيَتَفَقَّهُونَ وَيَتَعْظُونَ أَوْ لَا عَاجِلَ لَّهُمْ
الْعُقُوبَةُ ثُمَّ نَزَلَ،

فَقَالَ قَوْمٌ مِّنْ تَرُونَهُ عَنِّي يَهُودًا؟

قَالُوا إِلَّا شُعَرِيَّيْنِ، هُمُ قَوْمٌ فَقَهَاءُ وَلَهُمْ حَيْرَانٌ جَفَاءٌ مِّنْ
أَهْلِ الْمِيَاهِ وَالْأَعْرَابِ،

فَبَلَغَ ذَلِكَ الْأَشْعَرِيَّيْنِ، فَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالُوا،

يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ قَوْمًا خَيْرٌ وَذَكَرْتَنَا بِشَرِّ فَمَا بَالُنَا،

فَقَالَ لَيَعْلَمَنَّ قَوْمٌ حَيْرَانَتَهُمْ وَلَيَعْظَنَّهُمْ وَلَيَأْمُرَنَّهُمْ
وَلَيَنْهَوْنَهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِّنْ حَيْرَانَتِهِمْ وَيَتَفَقَّهُنَّ
أَوْ لَا عَاجِلَ لَّهُمُ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا،

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفَعُنْ غَيْرَنَا؟

فَاعَادَ قَوْلَهُ عَلَيْهِمْ فَاَمَّا دُوا قَوْلُهُمْ «الْفُطْنُ غَيْرُنَا» فَقَالَ
ذَلِكَ اَيْضًا،

فَقَالُوا اَمِ هَلْنَا سَنَةٌ فَاَمِ هَلَّهُمْ سَنَةٌ لِيَفْقَهُوهُمْ وَيَعْطُوهُمْ،
ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ،

«لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» (المائدہ آیت ۷۷، طبرانی)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں کچھ مسلمانوں کی تعریف
فرمائی۔ پھر فرمایا،

»کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دینی سمجھ پیدا نہیں کرتے اور انہیں
تعلیم نہیں دیتے اور دین نہ جانتے کے عبرتناک نتائج انہیں نہیں بتاتے اور انہیں بُرے
کاموں سے نہیں روکتے؟

اور کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین نہیں سیکھتے اور دینی سمجھ نہیں
پیدا کرتے اور دین نہ جانتے کے عبرتناک نتائج انہیں معلوم کرتے؟

»خدا کی قسم! لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازماً تعلیم دیں، ان کے اندر دینی سمجھ پیدا کریں،
انہیں نصیحت کریں۔ ان کو اچھی باتیں بتائیں اور ان کو بری باتوں سے روکیں۔ نیز لوگوں کو
اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنا ہوگا، دین کی سمجھ پیدا کرنی ہوگی اور ان کے وعظ و نصیحت
کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ میں انہیں بہت جلد سزا دوں گا۔ پھر آپ منبر سے اتر آئے اور تقریر
ختم کر دی۔

سامعین میں سے کچھ لوگوں نے کہا: یہ کون لوگ تھے جن کے خلاف آپ نے تقریر
فرمائی؟

دوسرے لوگوں نے بتایا کہ آپ کا روئے سخن قبیلۂ اشعر کے لوگوں کی طرف تھا۔
یہ لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور ان کے پڑوس میں چشموں پر رہنے والے دیہاتی اجداد لوگ ہیں۔
جب اس تقریر کی خبر اشعری لوگوں کو پہنچی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔
انہوں نے کہا، »اے اللہ کے رسول! آپ نے اپنی تقریر میں کچھ لوگوں کی تعریف فرمائی

اور ہمارے اوپر غصہ فرمایا تو ہم سے کیا قصور سرزد ہوا؟

آپؐ نے فرمایا، ”لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازماً تعلیم دیں، انہیں وعظ و نصیحت کریں، اچھی باتوں کی تلقین کریں اور بُری باتوں سے روکیں۔ اسی طرح لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنا ہوگا۔ وعظ و نصیحت کو قبول کرنا ہوگا اور اپنے اندر دینی سمجھ پیدا کرنی ہوگی۔

ورنہ میں ان لوگوں کو بہت جلد دنیا میں سزا دوں گا۔“

تو اشعرین نے کہا ”اے اللہ کے رسولؐ! کیا ہم دوسروں میں سمجھ پیدا کریں (کیا تعلیم و تبلیغ بھی ہماری ذمہ داری ہے)؟“

آپؐ نے فرمایا، ”ہاں یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔“

تو ان حضرات نے کہا کہ ”ہم کو ایک سال کی جہلت دیجیے۔ چنانچہ حضورؐ نے ان کو ایک سال کی جہلت دی جس میں وہ اپنے پڑوسیوں کے اندر دینی سمجھ پیدا کریں گے اور احکام بتائیں گے۔“

اس کے بعد حضورؐ نے یہ آیت پڑھی:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ الْخ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی جس آیت کی تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ یہ ہے:

”بنی اسرائیل کے کفر کرنے والوں پر لعنت کی گئی، داؤدؑ کی زبان سے اور عیسیٰ ابن

مریمؑ کی زبان سے اور یہ لعنت اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور برابر

اللہ کے احکام کو توڑتے چلے گئے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو بُری باتوں کے کرنے

سے نہیں روکتے تھے، بلاشبہ ان کی یہ حرکت بہت بُری تھی۔“

(د) دعوت بلا عمل

خود را فضیحت دیگران را نصیحت

(۳۲۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

يَجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنَدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي
النَّارِ فَيُطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاكَ فَيُجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ
فَيَقُولُونَ،

أَيُّ فَلَانٍ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا
عَنِ الْمُنْكَرِ؟

قَالَ كُنْتُ أُمُرُكُمْ وَلَا أَتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاتَّبَعْتُهُ۔

(بخاری، مسلم۔ اسامہ بن زید)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا تو اس
کی انتہیاں آگ میں نکل پڑیں گی۔ پھر اسے آگ میں اس طرح لیے پھرے گا جیسے گدھا اپنی
پکی میں پھرتا ہے تو دوسرے جہنمی لوگ اس کے پاس اکٹھے ہوں گے اور پوچھیں گے،
”اے فلاں یہ تیرا کیا حال ہے۔ کیا تم دنیا میں ہم کو نیکیوں کی تلقین نہیں کرتے
تھے؟ اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے؟ (ایسی نیکی کے کام کرنے کے باوجود تم یہاں
کیسے آ گئے؟“

وہ شخص کہے گا کہ میں تمہیں تو نیکیوں کی تلقین کرتا تھا اور خود اس کے قریب نہیں جاتا
تھا اور برائیوں سے تم کو تو روکتا تھا پر خود کرتا تھا۔

آگ کی قہنجیاں

(۳۲۳) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ،

رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِي فِي رَحَالٍ تُقْرَأُ شِفَاهُهُمْ بِبِقَارِئِصٍ مَرْنَمًا

قُلْتُ مَنْ هُوَ لَا يَجِبُ بِي؟

قَالَ هُوَ لَا يَخْطُبُ أُمَّتَكَ يَا مُرُونَ النَّاسَ بِأَلْبِزٍ وَيُسَوِّنُ الْفُسُومَ -
(انس مشکوۃ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”میں نے اپنی معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے

کٹے جا رہے ہیں۔

میں نے جبریلؑ سے پوچھا کہ ”یہ کون لوگ ہیں؟“

جبریلؑ نے کہا کہ ”یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں۔ یہ لوگوں کو نیکی اور تقویٰ کی

تلقین کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔“

کرنے کے کام

(۳۶۴) عَنْ حَرْمَلَةَ رَضِيَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

مَا تَأْمُرُنِي بِهِ أَشْعَلُ؟

قَالَ إِنِّي الْمَعْرُوفُ،

وَأَجْتَنِبُ الْمُنْكَرَ،

وَأَنْظُرُ مَا يُعْجِبُ أَذُنَكَ أَنْ يَقُولَ لَكَ الْقَوْمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَأَتَيْتُهُ،

وَأَنْظُرُ الَّذِي تَكْذُرُهُ أَنْ يَقُولَ لَكَ الْقَوْمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ

فَأَجْتَنَبْتُهُ۔ (بخاری)

حضرت حرمۃؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ،

آپ مجھے کن باتوں پر عمل کی تلقین فرماتے ہیں۔

”آپ نے فرمایا کہ تو نیکی پر عمل کر اور برائی سے بچ،

اور دیکھ اگر تو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ مجلس سے تیرے اٹھ کر چلے جانے کے بعد

اچھے اوصاف سے یاد کریں تو تو اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کر،

اور جن باتوں کو تو نا پسند کرتا ہے کہ تیری عدم موجودگی میں لوگ تیرے بارے میں

کہیں تو تو اس سے پرہیز کر۔“

مطلب یہ کہ آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اچھے الفاظ سے اسے یاد کریں تو اسے ویسے ہی کاا کرنے چاہئیں، اور آدمی ناپسند کرتا ہے کہ لوگ برے اوصاف سے اسے یاد کریں تو ایسے اوصاف سے بچنا چاہیے۔

دعوت کی ابتداء — اپنی ذات سے

(۳۲۵) اِنَّ نَجُلاً قَالَ لِابْنِ عَمَّاسٍ،

اُرِيْدُ اَنْ اَمْرًا بِالمَعْرُوْفِ وَاَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ،

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَمَّاسٍ اَبْلَغْتَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ؟

قَالَ اَسْرَجُوْ،

فَقَالَ لَهُ اِنْ لَّمْ تُخَشَّ اَنْ تَقْتَضَحَ بِثَلَاثِ اَيَّاتٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ

فَاعْمَلْ،

قَالَ الرَّجُلُ وَمَا هُنَّ؟

قَالَ قَوْلُهُ: ”اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْاٰيَةِ فَهَلْ اَحْكَمْتَ هٰذِهِ،

(البقرہ : ۲۴۲)

قَالَ لَا،

فَقَالَ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ: ”لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ“ فَهَلْ اَحْكَمْتَهَا؟

(سورہ الصفحہ : ۲۲)

قَالَ لَا،

فَقَالَ وَالثَّالِثَةُ مَقَالَةُ شُعَيْبٍ مَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا

اَنْهَاكُمْ عَنْهُ، فَهَلْ اَحْكَمْتَهَا؟

(سورہ اہزاب : ۸۸)

قَالَ لَا،

قَالَ فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ - (الدعوة)

ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے کہا کہ

”میں تبلیغ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا

چاہتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ ”کیا تم اس مرتبہ پر پہنچ چکے ہو؟“

اس نے کہا، ”ہاں توقع تو ہے۔“

ابن عباسؓ نے کہا کہ ”اگر تمہیں یہ اندیشہ نہ ہو کہ قرآن کی تین آیتیں صحیح رسول کریمؐ کی تو ضرور۔“

”تبلیغ دین کا کام کرو۔“

اس نے کہا کہ ”وہ کون سی تین آیتیں ہیں؟“

ابن عباسؓ نے فرمایا، ”پہلی آیت یہ ہے: اَلَا مَرُوفٌ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَلَسُّونَ

اَنْفُسَكُمْ رُبَّمَا ۚ کیا تم لوگوں کو نیکی کا وعظ کہتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو؟“ ابن عباسؓ

نے کہا، ”کیا اس آیت پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟“

اس نے کہا، ”نہیں۔“

”اور دوسری آیت، لَمَّا تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (صافات: ۲۱)“ تم کیوں کہتے ہو وہ بات

جس کو کرتے نہیں؟“ ہے، تو اس پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟“

اس نے کہا، ”نہیں۔“

”اور تیسری آیت مَا اُسْرِيْذُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ (هود: ۸۰) ہے۔“

”شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جن بُری باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں ان کو بُرہ

کر میں خود کرنے لگوں، میری نیت یہ نہیں بلکہ میں تو ان سے بہت دور رہوں گا تم میرے

قول اور عمل میں تضاد نہ دیکھو گے۔“

ابن عباسؓ نے پوچھا کہ ”اس آیت پر اچھی طرح عمل کر لیا ہے؟“

اس نے کہا، ”نہیں۔“

تو فرمایا، ”جاؤ پہلے اپنے آپ کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ مبلغ کی پہلی منزل ہے۔“

یہ شخص اپنے سے غافل اور دوسروں کو تبلیغ کرنے کا ”شوق“ رکھتا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے

صحیح صورت حال کا اندازہ کر کے عمدہ مشورہ دیا۔

علم اور عمل

(۳۲۶) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ،

”الْعِلْمُ عِلْمَانِ،

فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ عِلْمٌ نَافِعٌ،

وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ۔

(دارمی)

”حضرت حسنؓ نے فرمایا،

”علم دو طرح کا ہوتا ہے۔

ایک علم تو وہ ہے جو زبان سے گزر کر دل میں جگہ پکڑتا ہے، یہی علم قیامت میں کام

آئے گا،

اور ایک علم وہ ہے جو صرف زبان پر رہتا ہے دل تک نہیں پہنچتا، یہ علم اللہ عزوجل کی

عدالت میں آدمی کے خلاف حجت اور دلیل بنے گا۔“

یعنی ایسے آدمی کو اللہ یہ کہہ کر سزا دے گا کہ تو تو سب کچھ جانتا بوجھتا تھا، پھر عمل کا گوشہ اپنے ساتھ

کیوں نہیں لایا جو یہاں تیرے کام آتا۔

(۲) حصول علم دین

دین کا فہم

(۳۲۷) عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ يُحْرِدِ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفْقِرْهُ فِي الدِّينِ۔ (بخاری، مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ،

”جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر سے نوازا نا چاہتا ہے اسے اپنے دین کا علم فہم دیتا ہے۔“

ظاہر ہے کہ دین کا علم و فہم تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے جس کو یہ چیز ملی اسے دین و دنیا کی سعادت ملی،

وہ اس سے اپنی زندگی سنوارے گا، اور دوسرے بندگانِ خدا کی زندگیوں کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے گا۔

طلب علم کا صلہ

(۳۲۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ،

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَا،
وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ (مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دے گا۔

اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر (مسجد) میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے اور اس پر بحث و گفتگو کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمانی سکون نازل ہوتا ہے۔ رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں،

اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔“
اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دین کا علم حاصل کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے، اور دوسری طرف ان کو اس خطرہ سے آگاہ کیا ہے کہ علم دین سیکھنے کا مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر کسی نے عمل نہ کیا تو اپنے سارے خزانہ علم کے باوجود پیچھے رہ جائے گا۔ نہ یہ علم اسے آگے بڑھائے گا اور نہ اس کی خاندانی شرافت کچھ کا دے گی۔ اونچا اٹھانے والی چیز صرف عمل ہے۔

ذکر و علم کا موازنہ

(۳۲۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ،
فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَاحِدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ،
أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ

وَإِنْ شَاءَ مَنْعَهُمْ
وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ وَيَعْلَمُونَ الْجَاهِلَ فَرُبَّمَا أَفْضَلُ
وَأَسْمَا بَعِثْتُ مُعَلِّمًا
فَجَلَسَ فِيهِمْ (مشکوٰۃ)

”حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ

”ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد۔ مسجد نبوی میں آئے۔

دو جماعتیں وہاں بیٹھی تھیں (ایک جماعت ذکر و تسبیح میں مشغول تھی اور دوسری
جماعت کے لوگ دین سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے تھے)۔

آپ نے فرمایا، ”دونوں جماعتیں نیک کام میں لگی ہوئی ہیں لیکن ان میں سے ایک
جماعت دوسری جماعت سے افضل ہے۔

یہ لوگ تو ذکر الہی اور دعا و استغفار میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو انہیں
دے گا، نہ چاہے گا تو نہیں دے گا۔

یہ دوسری جماعت تو یہ لوگ دین سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور
مجھے مُعَلِّم (سکھانے والا) ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔
یہ کہہ کر آپ اسی جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے۔“

(ج) دعوت و تبلیغ کے اہم اصول

ہفتہ میں ایک مرتبہ وعظ

(۳۳۰) كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ،

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنِي كُلَّ يَوْمٍ،
فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ يَنْتَعِنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَلْزَعُ أَنْ أَمْلِكُكُمْ وَإِنِّي
أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا
فَخَافَةَ السَّامَةَ عَلَيْنَا۔ (بخاری، مسلم)

”حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ ہر پنجشنبہ کے دن لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو ان سے ایک آدمی نے کہا،
”اے ابو عبدالرحمنؓ میری خواہش ہے کہ آپ ہم لوگوں کو ہر دن وعظ و نصیحت
کیا کریں۔“

انہوں نے کہا کہ ”ہر دن تقریر کرنے سے جو چیز مجھے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم
اگتا جاؤ گے اور میں تمہیں اگتا دینا پسند نہیں کرتا،

میں نائغے دے کر وعظ و نصیحت کرتا ہوں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نائغے
دے کر نصیحت فرماتے، اور آپ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ ہم لوگ کہیں اگتا نہ جائیں۔“
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن مسعودؓ کے عمل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ
دین کی تبلیغ کرنے والے لوگوں کو کسی کے سر پر سوار ہو کر وعظ و نصیحت نہ کرنی چاہیے بلکہ حالت کا
جائزہ لیتا چاہیے۔ موقع و محل دیکھنا چاہیے اور اس کسان کی طرح رہنا چاہیے جو ہر وقت بارش کا
انتظار کرتا ہے اور جوں ہی بارش ہوتی ہے فوراً زمین کو تیار کرنے میں لگ جاتا ہے۔

پس نہ تو بے موقع تبلیغ کرنا صحیح ہے اور نہ یہ بات صحیح ہے کہ آدمی موقع کی تلاش سے غافل رہے۔
مواقع آتے رہیں اور یہ اپنے وقار کی ناپ تول میں انہیں ضائع کرتا رہے۔

کثرت وعظ کے نقصانات

(۳۲۱) عَنْ حَكِيمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ

حَدَّثَ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ
اكَثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ،

وَلَا تُبَلِّغَنَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ،

وَلَا الْفَيْتَنَ ثَلَاثِي الْقَوْمِ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقْصُ
عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعْ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ،
فَتُبَلِّغُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ

فَإِذَا أَمَرُوكَ فَاذْهَبْ وَهُمْ نِشْتَهُوْنَهُ،

وَأَنْظِرِ السَّجْعَ مِنَ الدَّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ،

فَبِإِنِّي عَاهَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ۔

(بخاری)

حکیمہ بنت حکیمہ سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ،

”ہر جمعہ ایک مرتبہ وعظ کیا کرو، اور دو دفعہ کر سکتے ہو، اور تین مرتبہ سے زیادہ وعظ

مت کہنا،

اور اس قرآن سے لوگوں کو متنفر مت کرنا۔

اور ایسا کبھی نہ ہو کہ تم لوگوں کے پاس پہنچو اور وہ اپنی کسی بات میں مشغول ہوں اور

تم اپنا وعظ شروع کر دو اور ان کی بات کاٹ دو،

اگر تم ایسا کرو گے تو ان کو وعظ و نصیحت سے متنفر کر دو گے، بلکہ ایسے موقع پر خاموشی

اختیار کرو۔

”اور جب ان کے اندر خواہش دیکھو اور وہ تم سے مطالبہ کریں تو پھر وعظ کہو،

اور دیکھو مسیح متفقہ عبارتیں بولنے سے بچو،

کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ تکلف کے ماتہ

عبارت آرائی نہیں کرتے تھے۔

ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسوط میں نقل کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تُبَغِضُوا عِبَادَ اللَّهِ عِبَادَةَ اللَّهِ - ایسا ڈھنگ نہ اختیار کرو کہ اس کی وجہ سے لوگ اللہ کی

بندگی سے نفرت کرنے لگیں۔

”جب وہ مطالبہ کریں، کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے اپنی خواہش کا اظہار کریں یا ان کے

چہرے بشر سے اندازہ ہو جائے کہ اب دین کی بات سننے کے موڑ میں ہیں، تب اپنی بات کہنی چاہیے۔

دین میں سہولت

(۳۳۲) إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا يَصْدِقُ النَّاسَ حِينَ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ

يَأْخُذَ الصَّدَاقَةَ،

فَقَالَ لَهُ لَا تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ النَّاسِ شَيْئًا،

خُذِ الشَّارِيفَ وَالْبِكْرَ وَذَاتَ الْعَيْبِ،

فَذَهَبَ فَأَخَذَ ذَلِكَ عَلَى مَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى جَاءَ

إِلَى نَجِلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَذَكَرَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ رَسُولَهُ أَنْ

يَأْخُذَ الصَّدَاقَةَ مِنَ النَّاسِ يُزَكِّيهِمْ بِهَا وَيُطَهِّرُهُمْ بِهَا،

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قُمْ فَخُذْ،

فَذَهَبَ فَأَخَذَ الشَّارِيفَ وَالْبِكْرَ وَذَاتَ الْعَيْبِ،

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا قَامَ فِي رِجْلِي أَحَدٌ قَطُّ يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْهُ

قَبْلَكَ، وَاللَّهِ لَتُحْتَارَنَّ - (کتاب الخراج - ابو یوسف)

جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں،

تو آپ نے زکوٰۃ کی وصول یابی کے لیے ایک آدمی کو مقرر فرمایا اور اسے یہ وصیت کی کہ،

”دیکھو لوگوں کے بہترین مال جس سے ان کے دلوں کو تعلق ہے مت لینا۔

تم بوڑھی اونٹنیاں لینا اور ایسی اونٹنیاں لینا جن کے بچے نہ ہوئے ہوں، اور

عیب دار اونٹنیاں لینا۔

چنانچہ محصل کیا اور نبیؐ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے مویشیوں میں سے زکوٰۃ وصول کی۔ یہاں تک کہ وہ ایک عرب دیہاتی کے پاس پہنچے اور اسے بتایا کہ اللہ نے اپنے رسولؐ کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ یہ زکوٰۃ ان کی گندگی کو دور کرے گی اور ایمان کو بڑھائے گی۔

اس آدمی نے محصل سے کہا کہ یہ ہمارے مویشی ہیں، تم جاؤ اور ان میں سے لے لو۔

اس نے بوڑھی، عجیب طرز، بے بچہ کی اونٹنیاں لے لیں،

تو اس دیہاتی نے کہا کہ تم سے پہلے ہمارے اونٹوں میں خدا کا حق وصول کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ خدا کی قسم تمہیں تو بہترین اونٹ لینے ہوں گے (بجلا خدا کے حضور میں شراب چیز پیش کی جائے گی)۔

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے لوگوں کے بہترین مال زکوٰۃ میں وصول کرتے تو میں یمن تھا کہ لوگ اس حکم کے خلاف بغاوت کر دیتے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کے اندر میں نے اپنی جڑیں جمالیں اور ان کی تربیت ہو گئی، تب مدینہ سے بیت و در دیہات میں بسنے والے لوگوں کا یہ حال ہوا کہ وہ زکوٰۃ میں بہترین مال لینے پر محصل سے اصرار کرتے۔

انداز گفتگو

(۳۳۳) كَانَ الشَّيْءُ عَلَيْهِ

إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْقَهُمُ عَنْهُ (بخاری، انس)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو

اس کو تین دفعہ دہراتے (جب ضرورت محسوس کرتے) تاکہ وہ بات لوگوں کی سمجھ میں

اچھی طرح آجائے۔

ہر زبان میں بولتے اور تقریر کرنے کے ڈھنگ ہوتے ہیں، انہیں جاننا ضروری ہے، مقصود

تو لوگوں کے دلوں میں اپنی بات امارتی ہے۔ سامعین جس قسم کے ہوں اسی لحاظ سے زبان و بیان اختیار

کرنا ہو گا۔ کم پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے فلسفیانہ انداز میں بولنا اور مشکل الفاظ اور ترکیبیں استعمال

کرنا دعوت کو بے نتیجہ بنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: كَانَ

كَلَامُهُ كَلَامًا مُّكْمَلًا يَفْقَهُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ - (ابوداؤد) یعنی آپ کی تقریر صاف اور واضح ہوتی تھی جو سنتا سمجھ جاتا۔

جذبات و رجحانات کا خیال

(۳۳۴) قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

”إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهَوَاتٍ وَإِقْبَالَاتٍ وَإِدْبَارًا - فَأَتَوْهَا مِنْ قَبْلِ

شَهَوَاتِهَا وَإِقْبَالَاتِهَا،

فَإِنَّ الْقُلُوبَ إِذَا أُكْثِرَ عَمِيَ - (کتاب الخراج، ابویوسف)

حضرت علیؑ نے فرمایا کہ

”دلوں کی کچھ خواہشیں اور میلانات ہوتے ہیں اور کسی وقت وہ بات سننے کے لیے

تیار رہتے ہیں اور کسی وقت اس کے لیے تیار نہیں رہتے تو لوگوں کے دلوں میں ان میلانات

کے اندر سے داخل ہوا اور اس وقت اپنی بات کہو جب کہ وہ سننے کے لیے تیار ہوں۔

اس لیے کہ دل کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کسی بات پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ اندھا ہو

جاتا ہے۔ (اور یہ بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے)۔“

بیم ورجا

(۳۳۵) قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

الْفَقِيْهَ كُلُّ الْفَقِيْهَةِ مَنْ لَّمْ يَقْطَعْ النَّاسَ مِنْ لَّحْمَةِ اللَّهِ،

وَلَمْ يَرْخِصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ

وَلَمْ يُؤْمَرْهُمْ مِنْ هَذَا ابِ اللَّهِ - (کتاب الخراج)

”بہترین عالم وہ ہے جو لوگوں کو (اپنی تقریر و وعظ سے) اللہ کی رحمت سے مایوس

نہیں کرتا،

اور نہ اللہ کی نافرمانی کے لیے انہیں رخصتیں دیتا ہے۔

اور نہ اللہ کے عذاب سے انہیں بے خوف بناتا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ ایسے انداز میں تقریر کرنی کہ جس کے نتیجہ میں لوگ اپنی نجات اور اللہ کی رحمت

سے مایوس ہو جائیں صحیح نہیں ہے اور نہ یہ درست ہے کہ لوگوں کو اللہ کی غفور الرحیم اور حضورؐ کی شفاعت کا غلط مطلب بتاتا کر انہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے جرمی اور بے باک بنایا جائے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں پہلو سامنے لائیں تاکہ نہ مایوسی پیدا ہو اور نہ جبرأت و بے غوفی۔

دین کی خدمت کرنے والوں کیلئے خوشخبری

محافظین دین، اللہ کی حفاظت میں

(۳۳۶) قَالَ مُعَاوِيَةُ،

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ

اللَّهِ،

لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَّاهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ،

وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ۔ (بخاری مسلم)

حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں کہ

”میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ میری امت میں برابر ایک

ایسا گروہ موجود رہے گا جو اللہ کے دین کا محافظ رہے گا۔

جو لوگ ان کا ساتھ نہ دیں گے، اور جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کو تباہ نہیں

کر سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آجائے،

اور یہ دین کے محافظ لوگ اپنی اسی حالت پر قائم رہیں گے۔“

محبانِ رسولؐ

(۳۳۷) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ،

إِنَّ مِنْ أُمَّةٍ أُمَّتِي لِي حُبَّاءُ نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي،

يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ سَأَلَنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ۔ (مسلم۔ ابوداؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”میري امت میں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں

گے جو بعد میں آئیں گے۔

ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دیکھتا اپنے گھر والوں اور اپنے مال کے ساتھ۔

دین و اہل دین کی اجنبیت
(۳۳۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَيْبًا بَدَأَ أَفْطُوْنِي لِلْغُرَبَاءِ،
وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سَلْبِي۔

(مشکوٰۃ: عمرو بن عوف)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”دین اسلام اپنے آغاز میں لوگوں کے لیے اجنبی تھا اور عنقریب یہ پہلے کی طرح
اجنبی بن جائے گا، تو اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میرے
طریقوں کو جسے لوگوں نے بگاڑ ڈالا ہو گا زندہ کرنے کے لیے اٹھیں گے۔“

دین اپنے آغاز میں اجنبی تھا جسے لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان
کے ساتھیوں کی مسلسل کوشش سے اس کو غلبہ و اقتدار حاصل ہوا اور اسے لوگوں نے قبول کیا۔
پھر راتہ رات وہ دنیا کے لیے اجنبی بن جائے گا، اور اس زمانہ میں جو لوگ دین کو زندہ کرنے
کے لیے اٹھیں گے وہ اجنبی بن جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو حضور نے بشارت دی ہے۔

واعیانه صفات

(۱) شکر

یوں تو امت مسلمہ کے ہر فرد میں اس صفت کا ہونا ضروری ہے، لیکن جو لوگ اس بگڑے ہوئے
 ماحول میں دین کو زندہ کرنے کو اٹھیں ان کے لیے تو یہ تو شہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ناگزیر ہے۔
 شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ دنیا میں
 اتنے سے پہلے پیٹ کی اندھیریوں میں ہوا اور غذا پہنچائی۔ پھر جب میں دنیا میں آیا تو اس نے میری
 پرورش کے لیے کیا انتظامات کیے۔ میں بالکل لاچار اور بے بس تھا، زبان تھی نہ ہاتھ پیر تھے۔ پھر
 میرے رب نے مجھے پالا پوسا۔ میرے جسم کو طاقت دی، سوچنے سمجھنے اور بولنے کی قوت دی۔
 پھر آسمان و زمین کی پوری مشین میرے لیے ہر وقت چلا رہا ہے تاکہ مجھے خوراک اور ہوا ملے۔
 ایک طرف اپنی لاچاریاں اور کمزوریاں دیکھتا ہے اور دوسری طرف خدا کی رحمت کی یہ
 بارش دیکھتا ہے تو اس سے اس کے دل میں اپنے منعم و محسن کی محبت جاگ اٹھتی ہے تب اس کی
 زبان پر اس کی تعریف کا کلمہ جاری ہوتا ہے اور عجم کی ساری قوتیں مالک کو خوش کرنے اور اس کی
 خوشی کی راہ میں دوڑنے کے لیے وقف ہو جاتی ہیں۔

اسی کیفیت اور جذبہ کا نام شکر و حمد ہے اور یہ تمام بھلائیوں کی جان ہے۔ اسی جذبہ کو
 زندہ کرنے اور ابھارنے کے لیے کتابیں اور رسول آتے رہے ہیں اور اسی جذبہ کو ختم کرنا ابلیس
 کی اہلی مہم ہے۔ (ملاحظہ ہو سورہ: اعراف رکوع ۲)۔

سوال یہ ہے کہ آدم جلتے جلتے تھے کہ ان کے رب نے فلاں درخت کے پاس ہالے
 سے منع کیا ہے تو کیوں اس ممانعت کے حکم کو توڑ بیٹھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس نے
 انہیں ایک لمبی مدت تک پرہیز کیا۔ پوری کوشش کی کہ رب کی ربوبیت (پروردگاری) اور اس کے
 انعام کا احساس جو ان کے اندر زندہ ہے کمزور ہو کر دب جائے، چنانچہ جب یہ شعور دب گیا
 تب ہی درخت کی طرف لپکے۔

فرض یہ شعور جتنا زندہ ہوگا اتنا ہی آدمی خدا کی فرمانبرداری میں آگے ہوگا۔ اور جب یہ
 شعور دب جائے تب ہی آدمی کے لیے گناہ کی طرف جانا ممکن ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام

مصر میں عورت کے یہاں سے ہوئے طوفان سے بہ خیریت بچ نکلے، صرف اس وجہ سے کہ انہیں اپنے رب کی ربوبیت یاد آئی۔ انہیں یاد آیا کہ میرے رب کا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے اور میں اس کی نافرمانی کروں۔

شکر کا جذبہ جب آدمی کے دل میں جاگ اٹھتا ہے تو اس کی زندگی بندگی کی راہ پر لگ جاتی ہے۔

شکر بخشیت کفارہ گناہ

(۳۳۹) عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ،

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ (ابوداؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”جو شخص کھانا کھائے اور پھر کہے،

”شکر ہے اللہ کا، جس نے مجھے یہ کھانا دیا بغیر میری اپنی تدبیر اور طاقت کے“

تو اس سے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں معاف ہو جائیں گے۔“

ایک شخص کھانا کھا کر یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے منعم و محسن نے مجھے کھانا بخشا، اس میں میری

اپنی تدبیر اور جسمانی اور ذہنی قوت کا کیا دخل؟ ”اپنی تدبیر“ کیسی؟ اپنی قوت کیا؟ میں نہایت درجہ

ہمارے مخلوق ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب پروردگار ہی کی بخشش ہے اور یہ کھانا بھی

اس کی بخشش ہے، اگر وہ نہ دیتا تو مجھے کہاں سے ملتا۔

جس آدمی کا یہ حال ہو کہ محنت کر کے کھاتا ہے اور کائی سامنے آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ

میرے سب کی بخشش ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرے گا؟ اور اگر گناہ ہو

جائیں تو فوراً معافی کے لیے اپنے رب سے درخواست نہ کرے گا؟ اس کے گناہ معاف

نہ ہوں گے تو اور کس کے ہوں گے؟

نئے لباس پر شکر گزاری

(۳۴۰) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالْخُدْرِيِّ قَالَ،

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَبَدَّ ثَوْبًا سَنَاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً
أَوْ قِمِيصًا أَوْ سِرْدَاوً، يَقُولُ،

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ
لَهُ رَأْعُوذِيكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے، عمامہ، کرتا یا چادر تو اس کا ناکالے
کر فرماتے۔“

”اے اللہ! تیرا شکر ہے تو نے مجھے پہنایا، میں تجھ سے اس کے خیر کا طلبگار ہوں اور
میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اس کپڑے کی برائی سے اور اس کے مقصد کے بے
پہلو سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔“

کپڑا ہو یا کوئی دوسری چیز، اس کا استعمال برائی میں بھی ہو سکتا ہے اور بھلائی میں بھی۔ نوسن کپڑے کو
خدا کا انعام جانتا ہے اور اس کے ملنے پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میں یہ
نعمت استعمال کرتے ہوئے برا کام نہ کروں کسی بُرے مقصد کے لیے اسے استعمال نہ کروں۔
بلکہ مجھے اس کی توفیق ملے کہ اس کا استعمال اچھے مقصد کے لیے ہو۔ اس کا یہ سوچنے کا ذمہ منگ ورن
کپڑے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا بلکہ ہر نعمت پاکر وہ یوں ہی سوچتا ہے اور اسی طرح کی دعا مانگتا ہے
سوار ہوتے وقت شکر ادا کرنا

(۳۴۱) عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ شَرِذْتُ عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ أَتَى بِدَابَّةٍ
يَتْرُكِيهَا، فَلَمَّا وَضَعَ بِجَلَّةً لِي التَّرَاكِبِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ،

فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّهِ
لَمُنْتَسِبُونَ۔ سورہ الزخرف آیت ۱۳۔ ۱۴ (ابوداؤد)

علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ نبی نے علی بن ابی طالبؑ کو دیکھا کہ ان کے پاس سواری کا جانور
ایک گیارہ تو رکاب میں پاؤں رکھتے وقت فرمایا: ”اللہ کے نام سے“

پھر جب اس کی بیٹھ پر حجم کر بیٹھ گئے تو فرمایا،

”اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے قابو میں اس کو دیا۔ ہم اپنی طاقت کے بل پر اسے قابو
میں نہیں لاسکتے تھے، اور ہم اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانے والے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اڈھوں، گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہوتا، تو انسان
جو ان سے طاقت میں کم اور ہم میں چھوٹا ہے کیسے قابو میں لاسکتا؟ لیکن اللہ نے ان کے لیے ایسا قانون
بنایا ہے کہ نہایت آسانی سے قابو میں آجاتے ہیں۔ مومن اس پر شکر کرتا ہے اور اس کا ذہن فوراً آخرت کی
طرف پلٹ جاتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ سب نعمتیں بخشیں۔ ان کا وہ مجموعہ سے حساب لے گا۔ غور کیجیے
جس کے سوچنے کا ڈھنگ یہ مردہ عمل کے میدان میں کتنا آگے ہو گا۔

سوتے اور جاگتے وقت کی دعائیں

(۳۴۲) عَنْ حَدِیْقَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّیْلِ
وَضَمَّ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ،

اَللّٰهُمَّ بِاَسْمِكَ اَمُوتُ وَاَحْيَا،

وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ،

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُورُ۔ (بخاری)

”حضرت حدیقہؓ فرماتے ہیں کہ

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے۔

اور فرماتے،

”اے اللہ! میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔“

اور جب جاگتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ

”شکر ہے اللہ کا اُس نے ہم کو زندہ کیا موت دینے کے بعد اور ہم کو پھر جی کر اس کے

پاس جانا ہے۔“

جب آدمی کے دل میں آخرت کی فکر گھر کر لیتی ہے تو سوتے وقت اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا نام میرے ساتھ ہر وقت رہے، مرتے وقت بھی اور زندگی میں بھی، سوتے وقت بھی اور سو کر اٹھنے کے بعد بھی، اور جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اس نے عمل کے لیے مزید جہلت دی۔ اگر کل میں نے کوتاہی کی تھی تو آج مجھے کوتاہی نہ کرنی پڑے اور یہ ایک دن کی جو جہلت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

یہی حال اس کا ہر دن ہوتا ہے، جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اسے آخرت اور اس کا حساب کتاب یاد آ جاتا ہے کہ مجھے ایک دن موت آئے گی اور پھر زندہ ہو کر حساب کتاب کے لیے رب کے پاس جانا ہے۔ اگر یہ زندگی کی جہلت کھودی تو اسے کیسے منہ دکھاؤں گا اور کیا جوابوں گا۔

نعمت اسلام پر شکر

(۳۴۴) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ مُعَاوِيَةُ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى خَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ،

فَقَالَ مَا أَجَلَسَكُمْ هَلُنَا؟

فَقَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنُحَمِّدُهُ عَلَى مَا هَذَا أَنَا لِلْإِسْلَامِ

وَمَقَّ بِهَ هَلُنَا۔ (مسلم)

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت معاویہؓ نے بتایا کہ،

ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر آتے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ملحقہ بنائے ہوئے

بیٹھے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ

”ساتھیو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو اور کیا کر رہے ہو؟“

انہوں نے کہا کہ ”ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کے احسانات جو

اس نے ہم پر کیے ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ ہم اس احسان کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں

پاس اپنا دین بھیجا اور ہمیں ایمان لانے کی توفیق بخشی اور ہم کو سیدھا راستہ دکھایا۔“

بَیِّنَاتُ الْحَمْدِ

(۳۴۴) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ،

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَايِكَتِهِ تَبَضُّوْهُ وَلَدُ عَبْدِي
فَيَقُولُونَ نَعَمْ

فَيَقُولُ تَبَضُّوْهُ شَمْرَةً فَوَادِهِ ؟

فَيَقُولُونَ نَعَمْ

فَيَقُولُ فَمَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟

فَيَقُولُونَ حَمْدَكَ وَاسْتَوحَجَّعَ

فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ابْنُ الْعَبْدِ ابْنُ بَيْتَانِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ

(ترمذی)

حضرت ابو موسیٰ اشعرئی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”جب کسی بندے کا کوئی لڑکا مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے۔

”کیا تم نے میرے بندے کے لڑکے کی جان قبض کر لی؟“

وہ کہتے ہیں کہ ”ہاں۔“

پھر وہ ان سے پوچھتا ہے ”تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان قبض کر لی؟“

وہ کہتے ہیں کہ ”ہاں۔“

پھر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟

وہ کہتے ہیں کہ اس مصیبت پر اس نے تیری حمد کی اور اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا۔

تب اللہ ان سے کہتا ہے، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ

وہ اس کا نام بیت الحمد (شکر کا گھر) رکھو۔

اس بندہ مومن نے حمد کی، یعنی یہ کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میں بیٹے کے چھن جانے پر تجھ

سے بدگمان نہیں ہوں، تو جو کچھ کرتا ہے وہ ظلم و نا انصافی نہیں کرتا۔ اپنی چیز اگر کوئی لے لے تو اس

سے ناراضی کیوں ہے۔

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ صبر کا کلمہ ہے اور انسان کو صبر کی تعلیم دیتا ہے کیونکہ

اس کے معنی ہیں کہ ہم اللہ کے غلام اور بندے ہیں۔ ہمارا کام اس کی منشا کے مطابق دنیا میں

زندگی گزارنا ہے اور اسی کے پاس ٹوٹ کر جائیں گے۔ اگر ہم نے مصیبت پر صبر کیا تو اچھا بدلہ ملے گا ورنہ بُرے بدلے سے دوچار ہوں گے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ اس طرح کا سوچنا مصیبت کو آسان کر دیتا ہے۔

صبر و شکر۔ خیر کشیر

(۳۴۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ،

إِنْ أَمْرٌ لَكُمْ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ،

إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ،

وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ،

فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ (مسلم، صہیب)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”مومن کی حالت بھی عجیب ہوتی ہے،

وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے اس سے خیر اور بھلائی ہی سمیٹتا ہے اور یہ مومن کے سوا کسی کو

نصیب نہیں۔

اگر وہ تنگ دستی، بیماری اور دکھ کی حالت میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے،

اور کسادگی کی حالت میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے،

اور یہ دونوں حالتیں اس کے لیے بھلائی کا سبب بنتی ہیں۔“

جذبہ شکر پیدا کرنے کی تدبیر

(۳۴۶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ،

وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ،

فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ (مسلم۔ ابوسہیرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

وہ لوگ جو تم سے مال و دولت اور دنیاوی جاہ و مرتبہ میں کم ہیں ان کی طرف دیکھو (تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا)۔

اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے مال و دولت میں اور دنیاوی ساز و سامان میں بڑے ہوئے ہیں،

تاکہ جو نعمتیں تمہیں اس وقت ملی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نگاہ میں حقیر نہ ہوں۔ (ورنہ خدا کی ناشکری کا جذبہ ابھر آئے گا)۔

(ب) حیا

(۳۴۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔ (بخاری، مسلم، عمران بن حصین)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”حیا کی صفت صرف بہتری لاتی ہے“

یعنی حیا کی صفت وہ صفت ہے جو بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ صفت جس شخص کے اندر ہوگی وہ برائی کے پاس نہیں پھٹکے گا اور بھلائی کرنے کی طرف وہ مائل ہوگا۔

امام نوویؒ نے ریاض الصالحین میں حیا کی حقیقت بتاتے ہوئے لکھا ہے:

حَقِيقَةُ الْحَيَاءِ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى تَرْكِ الْقَبِيحِ وَيُؤْنِسُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ،

وَقَالَ الْجَنِّدُ الْحَيَاءُ سُرُورِيَّةٌ إِلَّا لِأَمْرِ النِّعَمِ وَسُرُورِيَّةٌ التَّقْصِيرِ

فَيَتَوَلَّى بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى حَيَاءً۔

(حیا ایک وصف ہے جو انسان کو بے کام نہ کرنے پر ابھارتا ہے اور اہل حق کے

حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے روکتا ہے،

اور حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا کہ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا

مشاہدہ کرتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اس منعم کا شکر ادا کرنے میں مجھ سے کتنی کوتاہی ہوتی ہے،

تو اس سے آدن کے دل میں ایک لیفیت پیدا ہوتی ہے، (اسی کا نام صیا ہے)۔

ابوضوہب علی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کے تقاضوں کو ایک حدیث میں وضاحت سے بیان فرما دیا ہے جو فکرِ آخرت کے عنوان کے تحت آ رہی ہے۔

(ج) صبر و استقامت

صبر — بہترین نیکی

(۳۲۸) قَالَ اشْبِثْ صَبْرًا

مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْهِرْهُ اللَّهُ،

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا ذَا دَمَعٍ مِنَ الصَّبْرِ۔

(بخاری، مسلم۔ ابوسعید خدری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر دے گا،

اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں“

جو شخص آزمائش میں پڑنے پر صبر کرتا ہے تو اس وقت تک صبر نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا پر اس کو

اعتماد اور یقین نہ ہو۔ پھر وہ شخص ہرگز صبر نہیں کر سکتا جس کے اندر شکر کی صفت نہ پائی جاتی ہو۔ اس طرح

غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ صبر کی صفت اپنے ساتھ کتنی خوبیاں سیٹھتی ہے۔

فطری رنج اور صبر

(۳۲۹) عَنْ أُسَامَةَ قَالَ،

أُرْسِلْتُ بِنُكْتِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ ابْنِي قَدِ احْتَضَرَ فَأَشْهَدْنَا،

فَأُرْسِلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ دَلِيلُهُ وَلَئِنْ لَمْ يَأْخُذْ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ شَيْءٍ

عِنْدَنَا بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ،

فَأُرْسِلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ

وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَابْنُ كَعْبٍ وَشُرَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيَّ فَأَقْعَدَاهُ فِي حُجْرَةٍ وَنَفْسُهُ
تَقَحُّقَمُ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ،

فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا؟

فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ -

(بخاری، مسلم)

حضرت اسامہؓ کہتے ہیں کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے کہلا بھیجا کہ میرا لڑکا جاں کنی کی حالت میں ہے

تشریف لائیں،

آپؐ نے سلام کہلا بھیجا اور یہ کہ ”جو کچھ اللہ لیتا ہے وہ اسی کا ہے اور جو کچھ دیتا ہے وہ اسی کا ہے اور ہر چیز اس کے یہاں طے شدہ ہوتی ہے اور ہر ایک کی مدت مقرر ہوتی ہے۔ تو تم آخرت میں اجر پانے کی نیت سے صبر کرو۔

پھر انہوں نے تاکید کے ساتھ کہلا بھیجا کہ ضرور تشریف لائیں تب آپؐ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زین بن ثابت اور کچھ دوسرے لوگ گئے۔ بچے کو آپؐ کے پاس لایا گیا۔ آپؐ نے اسے گود میں اٹھایا۔ اس وقت اس کا دم نکل رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے،

تو سعد بن عبادہؓ نے کہا یہ کیا ہے؟ (یعنی آپؐ روتے ہیں، کیا یہ صبر کے خلاف

بات نہیں ہے؟)

آپؐ نے فرمایا ”نہیں یہ صبر کے خلاف بات نہیں ہے، یہ رحیم کا جذبہ ہے جسے

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔“

صبر۔ گناہوں کا کفارہ

(۳۵۰) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةُ فِي نَفْسِهِ وَكَذَلِكَ وَمَا لِي

حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ۔ (ترمذی۔ ابوہریرہؓ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”مومن مردوں اور عورتوں پر وقتاً فوقتاً آزمائشیں آتی رہتی ہیں کبھی خود اس پر مصیبت آتی ہے، کبھی اس کا لڑکا مر جاتا ہے، کبھی اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے (اور وہ ان تمام مصیبتوں میں صبر اختیار کرتا ہے اور اس طرح اس کے قلب کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور برائیوں سے دور ہوتا رہتا ہے) یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس سال میں ملتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔“

(۳۵۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَهَ يُشَاكُمَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ۔ (متفق علیہ)

”مفسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”جس کسی مسلمان کو کوئی قلبی تکلیف، کوئی جسمانی بیماری، کوئی دکھ اور غم پہنچتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔“

آزمائش میں تسلیم و رضا

(۳۵۲) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ،

وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ

فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَىٰ وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ۔ (ترمذی۔ السنن)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا (بشرطیکہ آدمی مصیبت سے گھبرا کر باہ حق سے بھاگ نہ کھڑا ہو) اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور صاف کرنے کے لیے) آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔“

پس جو لوگ خدا کے فیصلے پر راضی رہیں اور صبر کریں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے اور جو لوگ اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔“

استقامت — ایک جامع ہدایت

(۳۵۳) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ،

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا

غَيْرَكَ،

قَالَ قُلْ أَمِنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ - (مسلم)

سُفْيَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔

”اسلام کے سلسلہ میں ایسی جامع بات مجھے بتا دیجیے کہ پھر کسی اور سے مجھے کچھ پوچھنے

کی ضرورت نہ پڑے۔

آپ نے فرمایا کہ اَمِنْتُ بِاللَّهِ کہو اور پھر اس پر جم جاؤ۔

یعنی دین توحید (اسلام) کو آدمی اختیار کرے اسے اپنی زندگی کا دین بنائے اور پھر کیسی ہی

ناسازگار حالات سے گزرنا پڑے اس پر جمار ہے، یہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی۔

صابر، خوش بخت انسان

(۳۵۴) عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ،

إِنَّ السَّعِيدَ لَكُنْ جُتِبَ الْفِتْنُ (ثَلَاثًا)

وَلَكُنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ قَوَاهَا - (ابوداؤد)

”حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ،

”بلاشبہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے محفوظ رہا۔“ — یہ بات آپ نے تین مرتبہ

فرمائی۔

لیکن جو امتحان اور آزمائش میں ڈالا گیا پھر بھی حق پر جمار ہا تو اس کے کیا کہنے۔ ایسے

آدمی کے لیے شاباشی ہے۔

فتنوں سے مراد وہ آزمائشیں ہیں جن سے مومن کا اس زمانہ میں سابقہ پڑتا ہے جب باطل حاکم اور

غالب ہو اور حق مغلوب اور محکوم ہو تو دین حق اختیار کرنے والوں کو اور اس پر چلنے والوں کو کیسی

کیسی زحمتیں پیش آتی ہیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ایسے زمانہ میں باطل اور اہل باطل کی پیدا کی ہوئی رکاوٹوں اور ڈالی ہوئی مصیبتوں کے باوجود ایک شخص حق پر تیار رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ شاباشی اور دُعا کا مستحق ہے۔

طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ مضمون ارشاد ہوا ہے کہ جب دین کا سیاسی نظام بگڑ جائے گا تو مسلمانوں پر ایسے حکمران ہوں گے جو غلط رُخ پر سوسائٹی کو لے جائیں گے۔ اگر ان کی بات مانی جائے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کی بات کوئی نہ مانے تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ اس پر لوگوں نے پوچھا کَیْفَ تَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ یعنی ایسے حالات میں ہمیں آپ کیا ہدایت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:

”كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ،

نَشَرُوا بِالْمِنْشَارِ وَحَبِلُوا عَلَى الْخَشَبِ،

مَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ۔“

ترجمہ: ”یعنی تمہیں وہی کچھ اس زمانہ میں کرنا ہوگا جو عیسیٰ ابن مریمؑ کے ساتھیوں نے کیا۔ وہ آروں سے چیرے گئے اور سویلیوں پر لٹکائے گئے لیکن انہوں نے باطل کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے،

اللہ کی اطاعت میں مرجانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔“

صبر کی مشکلات

(۳۵۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ شَرٌّ مَّاكَ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجُرْدِ۔

(ترمذی مشکوٰۃ۔ انس رحمہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

ایک ایسا وقت آجائے گا جس میں اہل دین کے لیے دین پر جمے رہنا انکارے

کو ہاتھ میں لینے کی طرح ہوگا۔“

مطلب یہ کہ حالات انتہائی ناسازگار ہوں گے۔ باطل کا غلبہ ہوگا۔ حق مغلوب ہوگا، لوگوں کی

اکثریت دنیا پرست ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں دین پر چمکنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ انگاروں سے کھیلنا بہادری کا کام ہو سکتا ہے، بزدل لوگ اس طرح کا کھیل نہیں کھیلا کرتے۔

(د) توکل

توکل کی حقیقت

(۳۵۶) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ،
لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَفَعْنَا قُصُوفَكُمْ كَمَا
يُرْسِلُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ (ترمذی)

”حضرت عمرؓ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے

سنا کہ:

”تم لوگ اگر اللہ پر ٹھیک سے توکل کرو تو وہ تمہیں روزی دے گا جیسے کہ وہ
چڑیوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح کو حیب روزی کی تلاش میں گھونسلوں سے روانہ ہوتی
ہیں تو ان کے پیٹ پیٹنے ہوئے ہوتے ہیں اور شام کو حیب اپنے گھونسلوں میں آتی ہیں
تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔“

(۳۵۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاكَ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ،

وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ،

وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ۔ (ترمذی۔ سعد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”آدمی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے اس سے راضی ہو۔“

پر قناعت کرے۔

اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ سے خیر اور بھلائی کی دعا نہ کرے،

اور آدمی کی بد نصیبی یہ ہے کہ اللہ کے حکم اور فیصلہ پر ناراض ہو۔“

توکل کے معنی ہیں اللہ کو اپنا وکیل بنانا اور اس پر پورا اعتماد کرنا، اور وکیل کہتے ہیں سرپرست کو، اور سرپرست اس کو کہتے ہیں جو بہتری اور بھلائی کی بات سوچے۔ اور خرابیوں سے بچائے۔

مومن کا وکیل اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے وہ بھلائی ہے، اسی میں میرے لیے بہتری ہے، خدا جس حال میں رکھے گا میں اس سے خوش ہوں۔ مومن اپنی کسی کوشش کرتا ہے اور پھر اپنے معاملہ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اے رب! تیرے کمزور بندہ نے اس کام کے کرنے میں اپنی پوری کوشش کر لی، میں کمزور اور ناتواں ہوں۔ اس کام میں جو کوتاہی رہ گئی ہے وہ تو پوری کر دے، تو غالب اور طاقتور ہے۔

تدبیر و توکل

(۳۵۸) قَالَ رَجُلٌ،

يَا رَسُولَ اللَّهِ اَعْظَمُهَا وَاتَوْكَلُ اَوْ اُظْلِمُهَا وَاتَوْكَلُ؟

قَالَ اَعْظَمُهَا وَتَوْكَلْ۔ (ترمذی۔ انس)

”ایک آدمی نے کہا کہ

”اے اللہ کے رسول! میں اپنی اونٹنی کو باندھوں اور اللہ پر توکل کروں یا اسے چھوڑ دوں

اور توکل کروں؟

آپ نے فرمایا، ”پہلے تم اسے باندھو پھر توکل کرو۔“

کسی چیز کو حاصل کرنے کی جوتدبیر ہو سکتی ہے وہ پوری طرح کرے اور پھر خدا سے دعا کرے کہ میں

نے تو ممکن تدبیر کر لی، اب تومدد فرما۔ یہ ہے توکل۔

توکل ذریعہ اطمینان

(۳۵۹) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

اِنَّ قَلْبَ ابْنِ اٰدَمَ يَكُلُّ وَاِدِ شَعْبَةً،

فَمَنْ اتَّبَعَ قَلْبَهُ الشَّعْبَ كَلَّمَ اَلْمَلٰٓئِكَةُ اِلٰهَ يٰٓاٰتِي وَاِيٰٓا هَلَكَةً،

وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاةُ الشَّعْبِ۔ (ابن ماجہ)

عمر بن العاص نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”آدمی کا دل ہر وادی میں بھٹکتا رہتا ہے،

تو جو شخص اپنے دل کو وادیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا تو اللہ کو ہوا نہ ہوگی کہ

اس کو کون سی وادی تباہ کرتی ہے،

اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان وادیوں اور راستوں میں بھٹکنے اور تباہ

ہونے سے بچائے گا۔

اگر آدمی اللہ کو اپنا دلیل اور سرپرست نہیں بناتا تو اس کا دل ہمیشہ پریشان رہے گا اور مختلف قسم کے

جذبات کا گھر بنا رہے گا۔ لیکن جو شخص اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ دے گا اس کو کیسویٰ حاصل ہوگی۔

(ھ) توبہ و استغفار

توبہ پر اللہ کی خوشی

(۳۶۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ

أَضَلَّهُ فِي أَسْرِ مِنْ فَلَاحَةٍ - (بخاری، مسلم)

انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ،

”بندہ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کے لیے جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو

اللہ کو اپنے بندے کے پلٹنے پر اس شخص کے مقابلہ میں زیادہ خوشی ہوتی ہے جس نے اپنی

ادنیٰ جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا کسی بیاباں میں کھودی ہو۔ پھر اس نے اچانک اسے

پالیا ہو (تو وہ اس ادنیٰ کو پا کر جتنا خوش ہوتا اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، ایسے ہی آدمی کے

توبہ کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، بلکہ خدا کی خوشی اس کے مقابلہ میں بڑی ہوتی ہوئی ہے کیونکہ

وہ رحم و کرم کا سرچشمہ ہے۔“

(۳۶۱) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ،

إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ النَّهَارِ،

وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

مِنْ مَغْرِبِهَا۔ (مسلم)

”ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
”اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے وہ
رات میں اللہ کی طرف پلٹ آئے،

اور دن میں وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ دن
میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے۔ حتیٰ کہ سورج مغرب کے طلوع ہو۔
اللہ کے ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے غلام کا رندے کو بلاتا ہے کہ میری طرف آؤ،
میری رحمت تجھے اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اگر تو نے وقتی طور پر جذبات سے شکست
کھا کر رات میں گناہ کر ڈالا ہے تو دن نکلتے ہی معافی مانگ۔ اگر دیر لگائے گا تو شیطان تجھے اور دور
کردے گا اور خدا سے دور ہونا اور ہوتے جانا آدمی کی تباہی ہے۔

توبہ کی مدت

(۳۶۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرْعٍ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ،

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَضْ۔ (ترمذی)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ بندہ کی توبہ سانس کے اکھڑنے سے پہلے تک
قبول کرتا ہے۔“

یعنی اگر کسی نے اپنی ساری زندگی گناہ میں بسر کی ہو، لیکن موت کی بے ہوشی سے پہلے اس نے
سچی توبہ کر لی تو سب گناہ دھل جائیں گے، البتہ سانس اکھڑ جانے کے بعد جیسے سکرات کی حالت کہتے
ہیں اس وقت اگر معافی مانگے گا تو اس کو معافی نہیں ملے گی اس لیے ضروری ہے کہ موت دیکھنے سے
پہلے آدمی توبہ کر لے۔

استغفار کی حد

(۳۶۳) عَنِ الْآخَرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوا،

فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ۔ (مسلم)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

”اے لوگو! اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ،
مجھے دیکھو، میں دن میں تلو تو بار اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔“

صرف اللہ سے مانگو

(۳۶۴) عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،

فِيمَا يَرَوِي عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى،

أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ

مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا،

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِيكُمْ،

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمَكُمْ،

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَائِرٌ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِكُمْ،

يَا عِبَادِي إِنِّي خُطْبَتُوكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذَّنُوبَ

جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُوا مِنِّي أَغْفِرْ لَكُمْ۔ (مسلم)

”محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ”اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے تو

تم بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام سمجھو۔“

اے میرے بندو! تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت

دوں۔ پس مجھ سے ہدایت کی دعا مانگو تو میں تمہیں ہدایت دوں۔“

اے میرے بندو! تم میں سے ہر ایک مجھو کا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں

کھانا دوں، پس مجھ سے روزی مانگو تو میں تمہیں کھلاؤں۔“

اے میرے بندو! تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں پہناتا،

ہوں، تو مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔“

اے میرے بندو! تم رات میں اور دن میں گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف

کر سکتا ہوں، پس مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔

(د) محبتِ خلق

بہترین اعمال

(۳۶۵) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمِّي الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟

قَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ قَالَ،

قُلْتُ فَأَمِّي الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟

قَالَ أَهْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا،

قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟

قَالَ تَعِينُ مَذْنَعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ،

قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟

قَالَ تَدَامُ الشَّيْءَ صَدَقَ تَصَدَّقْ بِهَا عَلَى

نَفْسِكَ۔ (بخاری، مسلم)

ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ”کون سا کام افضل اور

معیاری ہے؟“

آپؐ نے فرمایا ”خدا پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا“

میں نے پوچھا کہ کس طرح کے غلاموں کو آزاد کرنا زیادہ بہتر ہے؟“

آپؐ نے فرمایا ”ایسے غلاموں کو آزاد کرنا جن کی قیمت زیادہ ہو اور جو اپنے مالکوں کی نگاہ

میں بہتر ہوں“

میں نے کہا کہ ”اگر میں یہ نہ کر سکوں تو کیا کروں؟“

آپؐ نے فرمایا ”تو پھر تم کسی کام کو کرنے والے کی مدد کرو یا اس شخص کا کام کر دو جو اپنے

کام کو بہتر طریقہ پر نہیں کر سکتا“

میں نے کہا کہ ”اگر میں یہ نہ کر سکوں تو،“

آپؐ نے فرمایا ”لوگوں کو تکلیف نہ دو تو یہ تمہارا صدقہ ہوگا جس کا اجر تمہیں ملے گا۔“
 اللہ پر ایمان لانے کا مطلب دین تو حیات یعنی اسلام کو قبول کرنا ہے، اور جہاد کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ
 دین حق کو مٹانے کے لیے آمادہ ہوں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اگر وہ دین اور اہل دین کو فتنہ کرنے کے لیے
 تلوار اٹھائیں تو مومن کا فرض ہے کہ وہ بھی تلوار اٹھائے اور اعلان کر دے کہ دین ہماری جانوں اور تمہاری
 جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، اگر تم اسے ذبح کرو گے تو ہم تمہیں ذبح کر دیں گے یا خود ذبح ہو جائیں گے۔
 عرب میں غلامی کا سراج تھا، اور عرب ہی میں نہیں تھا بلکہ اس زمانہ کی تمام مہذب دنیا میں یہ لعنت
 پائی جاتی تھی۔ اسلام جب آیا، تو اس نے انسانوں کو اونچا اٹھانے اور انسانیت کی برادری میں شامل کرنے
 کے لیے غلاموں کی آزادی کے مسئلہ کو اپنے پروگرام میں شامل کیا اور اسے بہت بڑی نیکی قرار دیا۔
 سوسائٹی کے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا اور کسی شخص کا کام کر دینا جسے وہ نہیں کر سکتا یا بے مشکل
 طریقہ سے کرتا ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔

غلام آزاد کرنا

(۳۶۶) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ،

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُّسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَصْوَةٍ عُصْوَاتَيْنِ

النَّاسِ۔ (بخاری، مسلم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جو شخص کسی ایسے غلام کو آزاد کرے گا جو اسلام لا چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک

عضو کے بدلے اس کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔“

نیکی کا تصور اور معیار

(۳۶۷) عَنْ جَابِرٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا،

وَأَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تُلْفِيَ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ،

وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءٍ أَخِيكَ۔ (ترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”تو نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھ،

تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے یہ بھی نیکی ہے،

اور اپنے ڈول کا پانی اپنے بھائی کے برتن میں انڈیل دے یہ بھی نیکی ہے۔“

(۳۶۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

تُعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ،

وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهِمَا اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهِمَا مَتَاعَهُ
صَدَقَةٌ،

وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ،

وَبِكُلِّ خُطْبَةٍ تَمْشِيهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ،

وَتُحِيطُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ۔ (بخاری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”دو آدمیوں کے درمیان صلح کرادو، یہ بھی نیکی ہے۔

تم کسی کو اپنی سواری پر بٹھالو، یا اس کا بوجھ اپنی سواری پر رکھ لو، یہ بھی نیکی ہے۔

”اچھی بات کہنا بھی نیکی ہے،

تمہارا ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے نیکی ہے،

راستہ سے کانٹے پتھر ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا کہ تم اپنے جایہ و مرتبہ سے کسی آدمی کو فائدہ پہنچاؤ یہ

نیکی ہے۔ ایک آدمی اپنے مدعا کو عمدہ طریق سے نہیں بیان کر سکتا اور تمہیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے

تو اپنے بھائی کی وکالت کرنا اور اس کی ترجمانی کرنی یہ بھی نیکی ہے۔ تمہیں قوت دی گئی ہے تو کسی کمزور

کی مدد کرو، یہ نیکی ہے۔ تمہارے پاس علم ہے تو دوسروں کو صحیح بات بتانی یہ بھی نیکی ہے۔

(۳۶۹) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ،

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ،

قَالَ اَسَآءُ اَيْتَ اِنْ لَمْ يُجِدْ ؟

قَالَ، يَعْمَلُ بِإِدَانِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ؟

قَالَ أَسَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟

قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ؟

قَالَ أَسَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟

قَالَ يَا مُرَبِّ الْمَعْرُوفِ وَالْخَيْرِ،

قَالَ أَسَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟

قَالَ يُنْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ۔ (مسلم)

ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے،

تو میں نے کہا کہ ”اگر کسی کے پاس مال نہ ہو؟“

آپؐ نے فرمایا ”وہ کھائے، خود کھائے اور غریبوں کو بھی دے۔“

میں نے کہا ”اگر وہ یہ نہ کر سکے تو؟“

آپؐ نے فرمایا، ”کسی ضرورت مند، مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرے۔“

میں نے کہا، ”اگر وہ یہ نہ کر سکے تو؟“

آپؐ نے فرمایا، ”لوگوں کو نیکی کرنے پر ابھارے۔“

میں نے کہا کہ ”اگر اس نے یہ نہ کیا؟“

آپؐ نے فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف نہ دے یہ بھی نیکی ہے۔“

(۳۷) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ،

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ (بخاری، مسلم)

ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے گا، اللہ اس کی ضرورت

کے وقت مدد کرے گا۔“

ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ ”اللہ نے اپنے کچھ بندے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر

پیدا کیے ہیں۔ لوگ اپنی ضروریات ان تک پہنچاتے ہیں اور وہ پوری کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے غصہ اور عذاب سے محفوظ رہیں گے۔

(۳) اخلاص عمل

(۳۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ،

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي قَاتَا مِنْهُ بَرِيءٌ،

هُوَ لِذَلِكَ عَمِلَ لَهُ۔ (مسلم، ابوداؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ،

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دوسرے شرکاء کے مقابلہ میں شرک سے زیادہ بنیاد ہوں،

جس شخص نے کوئی نیک کام کیا اور اس میں میرے ساتھ اس نے کسی اور کو بھی شریک

کیا تو میرا اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں، میں اس کے عمل سے بیزار ہوں،

وہ عمل تو اس دوسرے کا حصہ ہے جس کو میرے ساتھ اس نے شریک کیا۔“

جن برادرانِ اسلام کو نیکی کی توفیق ملی ہے، ان کو اور دین کا کام کرنے والوں کو خصوصیت کے ساتھ

سوچنا چاہیے کہ اس حدیث میں کیا بات کہی گئی ہے۔ اس میں آپؐ نے بتایا ہے کہ نیکی کا جو کام بھی ہو، چاہے

اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، چاہے وہ نماز ہو یا خدا کے بندوں کی خدمت، اگر اس کا

حرک نام و نمود اور شہرت حاصل کرنا ہو، یا کسی گروہ یا فرد سے شاباشی یعنی ہو تو اللہ کے یہاں اس کی حیثیت

محض صفر کی ہوگی، اور اگر اللہ کی خوشنودی بھی اس کا محرک ہے اور لوگوں کی شاباشی یعنی بھی مقصود ہے تو وہ

عمل بے کار ہو کر رہ جائے گا۔ اور اگر ابتداء میں تو خدا کی خوشنودی نے عمل پر ابھارا، مگر بعد میں دوسروں کی

خوشنودی نے اس کی جگہ لے لی تو عمل بھی بے کار چلنے لگا، اس لیے بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔

شیطان کے آنے کے ہزار دروازے ہیں۔ ایسے دکھائی نہ دینے والے دشمن کے حلوں سے بچنے کی

ایک ہی تدبیر ہے، اللہ کے سامنے گرنا، اس سے اپنی بے بسی بیان کرنا۔ خدا مدد نہ کرے تو کمزور انسان

شیطان کے حلوں سے کیوں کر بچ سکتا ہے۔

اصلاح و تربیت کے ذرائع

(۱) خدا کی صفات کا تذکرہ

(۳۷۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

قَالَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا

دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”اللہ کے ننانوے نام ہیں، تلوے ایک کم۔ جو ان کو یاد رکھے گا جنت میں داخل ہوگا۔“

”یاد رکھنے“ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ان کے معنی و مفہوم کو جانے اور ان کے جو تقاضے اور مطالبے

ہیں انہیں پورا کرے، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان صفات کو اپنے اندر جذب

کرے، اور اپنی پوری زندگی میں ان کے تقاضوں پر عمل کرے۔

اس حدیث میں سارے ناموں کی تفصیل نہیں دی گئی ہے، ان کو جاننے کا اور ان کے تقاضے

معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید پڑھے جس میں خدا نے اپنی تمام صفات بیان کر دی

ہیں اور ان کے کیا تقاضے ہیں، اور آدمی کو ان سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ سب قرآن میں بیان

ہوئے ہیں۔ لیکن ان سے فائدہ پورے طور پر وہی حاصل کر سکتا ہے جو قرآن پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی

عادت ڈالے۔

پھر حضورؐ نے بھی انہی کو اپنے لفظوں میں مع تقاضوں کے بیان کیا ہے۔ ان دونوں کا مطالعہ

ہی بتائے گا کہ خدا کی صفات سے تذکرہ اور یاد دہانی کیسے حاصل کی جائے۔ ہم یہاں چند ضروری صفات

جن کو قرآن نے بار بار دہرایا ہے اور جن سے مومنین کی تربیت میں بہت زیادہ کام لیا گیا ہے ذکر کرتے

ہیں اور وہ بھی اختصار کے ساتھ۔ کیونکہ یہ کتاب اس موضوع کو پھیلا کر بیان کرنے کی اجازت نہیں

دیتی۔

(اللہ) یہ اس ذات کا نام ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یہ لفظ غیر خدا کے

لیے کبھی نہیں بولا گیا، جس مادہ سے بنا ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ محبت سے کسی کی طرف لپکتا، بڑھنا

اور خطرات سے بچنے کے لیے کسی کی طرف بھاگنا اور اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا۔ پس اللہ ہمارا اللہ

ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل اس کی محبت سے معمور ہو، ہمارے دل میں اس کی محبت کے سوا اور کسی کی محبت نہ ہو، ہمارے جسم و جان کی ساری قوتیں اور صلاحیتیں اس کے لیے وقف ہوں، صرف اسی کی عبادت اور بندگی ہو، صرف اسی کے سامنے جھکیں اور صرف اسی کی جناب میں نذر و قربانی پیش کریں، صرف اسی پر اعتماد و توکل ہو اور صرف اسی کے کام کے لیے اپنے کو وقف کر دیں، اللہ کے سوا اور کسی سے مشکلات و مصائب میں مدد نہ مانگیں۔ یہ تقاضا ہے اللہ کے اللہ ہونے کا اور بالکل اکبر اہو تقاضا۔

(التراب) یہ لفظ جس مادہ سے بنا ہے اس کے معنی ہیں پانا پوسنا۔ پرورش کرنا، درست حالت میں رکھنا، تمام خطرات سے بچاتے ہوئے اور ارتقا کے سارے اسباب فراہم کرتے ہوئے نقطہ کمال تک پہنچا دینا۔ خدا کی ربوبیت ایک بالکل واضح بات ہے، ماں کے شکم کی اندھیریوں میں ہوا اور غذا کون پہنچاتا ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے بچہ کی غذا کا کون انتظام کرتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جو ماں باپ اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت بھر دیتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو گوشت کے لوتھڑے کو کون اٹھاتا، اس کی ضروریات کو کون پوری کرتا؟ پھر آہستہ آہستہ جسم اور عقل کی قوتوں کو کون پروان چڑھاتا ہے؟ جوانی اور صحت کس کی بخشی ہوئی ہے؟ پھر یہ زمین و آسمان کا کارخانہ کس کے لیے ہر وقت متحرک ہے؟ کیا یہ سب اس کی ربوبیت کا فیض نہیں؟ اور کیا اس کے سوا کوئی اور ہے جو ربوبیت میں اس کا شریک ہو؟

اگر صرف وہی ہمارا محسن اور مربی ہے تو اس کا بالکل واضح تقاضا یہ ہے کہ زبان، ہاتھ پاؤں، جسم و جان کی ساری صلاحیتیں صرف اس کی ہو کر رہیں پھر اس نے اتنا ہی نہیں کیا کہ روٹی اور پانی کا انتظام کر دیا ہو، نہیں، بلکہ یہ اس کی ربوبیت کا فیض ہے کہ ہماری زندگی کو صحیح حالت میں رکھنے کے لیے اور ہماری روح کی پرورش کے لیے اس نے اپنی کتاب بھیجی جو تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان ہے، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی کتاب کی قدر کریں، اسے اپنے قلب و روح کی غذا بنائیں، اس کو اپنی زندگی میں سمویں اور شکر گزار غلام کی طرح دنیا بھر میں اس کا چرچا کریں، اور جو لوگ اس کی لذت اور مٹھاس سے نا آشنا ہوں انہیں اس سے آشنا کریں۔

(الرحمن الرحیم) یہ دونوں لفظ رحمت سے بنے ہیں، پہلا جوش و خروش اور کثرت کا

مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور دوسرے میں ہمیشگی اور تسلسل کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ رحمان وہ جس کی رحمت نہایت پرجوش ہے۔ ہوا، پانی اور دوسری ساری ضروریات کی فراہمی اسی صفت کا پرتو ہے۔ پھر اسی صفت کا نتیجہ ہے کہ اس نے سب سے بڑی رحمت (قرآن) بھی فرمایا:

الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

رحمن نے قرآن کی تعلیم دی، رحمن نے انسان کو وجود بخشا، رحمن نے انسان کو گویائی کی قوت بخشی۔ اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جس کا رحم و کرم دائمی ہے۔ ان صفتوں کے ماننے سے لازم آتا ہے کہ آدمی ایسے ڈھنگ سے زندگی گزارے جس کو رحمان پسند کرتا ہے تاکہ مزید رحمت کا مستحق ٹھہرے۔ اور ان اصولوں پر اپنی زندگی کی عمارت نہ اٹھائے جو اس کو ناپسند ہیں۔ ورنہ وہ اپنی نظرِ کرم پھیر لے گا پھر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں انہیں ناموافق حالات میں مصیبتوں اور مزاہمتوں کے طوفان میں یاد آنا چاہیے کہ جب وہ رب رحیم کا کام کر رہے ہیں تو وہ انہیں اس دنیا میں اپنی رحمتوں سے محروم کیوں کرے گا۔

(الْقَاضِیُّ بِالْقِسْطِ) یعنی عادل و منصف۔ توجب اللہ عادل و منصف ہے تو اس کی نظر میں وفادار اور مجرم ایک نہیں ہو سکتے۔ دونوں کے ساتھ وہ یکساں معاملہ نہ اس دنیا میں کرے گا اور نہ اس دنیا میں کرے گا۔

(الْعَزِیْزُ) صاحبِ اقتدار۔ جس کا اقتدار سب پر حاوی ہو، جس کے اقتدار کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ اگر وہ اپنے وفادار غلاموں کو غلبہ و اقتدار دینے کا فیصلہ کرے تو کوئی طاقت اس کے فیصلہ کو روک نہ سکے، اور جسے وہ سزا دینا چاہے تو وہ بھاگ نہ سکے اور نہ کوئی اس کے فیصلہ کو کالعدم کر سکے۔

(التَّوْقِیْتُ) نگرانی کرنے والا، اور جب وہ بندوں کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے تو اسی کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

(الْعَلِیْمُ) جاننے والا، پورا علم رکھنے والا کہ کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، اور کس کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے وفادار بندے کہاں ہیں اور کن مشکلات و مصائب سے دوچار ہیں اور یہ کہ وہ علم رکھتا ہے اس لیے غلط بخشی سے پاک ہے۔ ہر ایک کو وہی کچھ دے گا جس

کا وہ مستحق ہے، اس کی رحمت و نصرت کے مستحق ناکام نہیں ہو سکتے، اور اس کے غصہ و عذاب کے مستحق کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے۔

یہ چند ضروری صفات ذکر کی گئی ہیں جن میں اور سب صفتیں سمٹ کر آ جاتی ہیں، یہاں اس سے زیادہ کا موقع نہیں۔ اس بات کو ہم پھر دہراتے ہیں کہ خدا کی جملہ تفصیلی صفتوں کو جاننے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ ضروری ہے۔ عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں اور جو لوگ واقف نہیں ہیں، دونوں کے سوچنے کی چیز ہے کہ آیتوں کے آخر میں خدا کی صفتیں کیوں لائی گئی ہیں اور ان سے انہیں کیا ہدایت ملتی ہے۔

(ب) دنیا سے بے رغبتی اور فکرِ آخرت

شرح صدر کی علامت موت کی تیاری

(۳۷۳) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ،

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

لِلْإِسْلَامِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ،

فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي بِتِلْكَ مِنْ عِلْمٍ تُعَرِّفُ بِهِ؟

قَالَ نَعَمْ، التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ

وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِهِ - (مشکوٰۃ)

عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی:

”فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ“ (الانعام آیت ۱۲۵)

(جس کو اللہ ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے)

یہ آیت پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”جب نور سینہ میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے“

لوگوں نے کہا: ”اے اللہ کے رسول! کیا اس کی کوئی محسوس علامت ہے جس کے ذریعہ

پہچان لیا جائے“ کہ آپ نے فرمایا، ”ہاں، اس کی محسوس علامت یہ ہے کہ آدمی کا دل اس دنیا

سے اچھا ہو جاتا ہے اور ہمیشگی کے گھر کا وہ مشتاق ہو جاتا ہے اور موت آنے سے پہلے موت

کی تیاری میں لگ جاتا ہے - (مشکوٰۃ)

یعنی جس شخص کے دل میں اسلام کی حقیقت اتر جاتی ہے، تو اس کا دل اس فانی دنیا سے دھجکے

لگتا ہے اور آخرت کا مشتاق ہو جاتا ہے، اور موت آنے سے پہلے نیک عمل کرنے لگ جاتا ہے۔

خطرے کی گھنٹی

(۳۷۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخُوفٌ عَلَى أُمَّتِي الْهُوَى وَطُولُ الْأَمَلِ،
فَأَمَّا الْهُوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُبْسِي الْآخِرَةَ،
هَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ،
وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ،
وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ،

فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَاذْعَلُوا،
فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَالْإِحْسَابِ،

وَعَدًّا أَنْتُمْ فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَالْأَهْلِ - (مشکوٰۃ - باب ۱۷)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ
میری امت خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے گی۔ اور دنیاوی توقعات کے لمبے چوڑے
منصوبے بنانے میں لگ جائے گی،

تو اس کی خواہش نفس کی پیروی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق سے دور جا پڑے گی اور دنیا
سازی کے منصوبے آخرت سے غافل کر دیں گے۔

” (اے لوگو!) یہ دنیا کوچ کر چکی ہے جا رہی ہے،

اور آخرت کوچ کر چکی ہے آ رہی ہے،

اور ان میں سے ہر ایک کے ماننے والے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں۔

تو یہ اچھا ہوگا کہ تم دنیا کے پرستار نہ بنو۔

تم اس وقت عمل کے گھر میں ہو اور حساب کا وقت نہیں آیا ہے،

اور کل تم حساب کے گھر (آخرت) میں ہو گے جہاں عمل کا کوئی امکان نہ ہوگا۔“

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو
(۳۷۵) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْظُمُ،

اِغْتَنِمُ خَمْسًا،

شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ،

وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ،

وَعِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ،

وَفَرَاحَتِكَ قَبْلَ شُغْلِكَ،

وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ۔ (مشکوٰۃ)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی،

”تم پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔

اپنی جوانی کو انتہائی بڑھاپا آنے سے پہلے،

اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے،

اور اپنی خوشحالی کو اپنی محتاجی سے پہلے،

اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے،

اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔“

یعنی جوانی میں خوب عمل کرو کیونکہ سخت بڑھاپے کی حالت میں باوجود خواہش کے کچھ نہیں کر سکو گے۔ اور اپنی تندرستی کو

آخرت کی تیاری میں لگاؤ ہو سکتا ہے کہ بیمار پڑ جاؤ اور کچھ نہ کر سکو، اور حلیہ خوشحالی دے تو اس سے آخرت کا کام لو ہو سکتا ہے،

کہ تم غریب ہو جاؤ اور پھر خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ غرض یہ کہ اس پوری زندگی کو خدا کے کام

میں لگاؤ۔ ورنہ موت آکر عمل کے سارے امکانات کو ختم کر دے گی۔

موت کی یاد

(۳۷۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ،

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُصَلِّتَهُ فَرَأَى النَّاسَ كَأَنَّهُمْ يُكْتَشِرُونَ قَالَ،

أَمَّا أَنْتُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَهَا ذِمَّ اللّٰهُ أَنْتَ لَشَغَلَكُمْ عَنْهَا أَرَى، الْمَوْتَ،
فَأَكْثَرُوا إِذْ ذَكَرَهَا ذِمَّ اللّٰهُ أَنْتَ الْمَوْتَ،
فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ،
فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرَبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ.
وَأَنَا بَيْتُ الدَّوْدِ،

وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَاهْلًا،
أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَحَبَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَى فِإْذْ وَلَيْتَكَ الْيَوْمَ،
وَصِرْتَ إِلَيَّ، فَسَتَرِي صَنِيعِي بِكَ،
قَالَ فَيَسْمِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ،
وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ، قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا
وَلَا أَهْلًا،

أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا يَغُضُّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَى، فِإْذْ وَلَيْتَكَ
الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرِي صَنِيعِي بِكَ،
قَالَ فَيَلْتَمِسُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، قَالَ وَقَالَ رَسُولُ
اللّٰهِ ﷺ يَا صَاحِبِهَا فَإِذَا دَخَلَ بَعْضُهَا فِي جُوفِ بَعْضٍ،

قَالَ وَيُقَيِّضُ لَهُ سَبْعُونَ تَبِيْنًا نَوَآنَ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي
الْأَرْضِ، مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا فَيَنْهَسُنَّ وَيُخْدِشُنَّ
حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ، قَالَ،
وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ
أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ (ترمذی)

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ،

ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا

کہ کچھ لوگ کھل کھلا کر جنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

”اگر تم لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی موت کو زیادہ یاد کرتے تو وہ ہنسنے سے روک

دیتی۔

موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو تمام لذتوں کا خاتمہ کر دینے والی ہے،
اور قبر ہر دن یہ کہتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کی کوٹھڑی ہوں، میں
مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔

اور جب کوئی مومن بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے،
کہتی ہے کہ ”تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آدمی تھا، تو
جب آج تو میری ذمہ داری میں دے دیا گیا ہے اور میرے پاس آگیا ہے تو تو دیکھے گا کہ
تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔

حضورؐ نے فرمایا کہ ”اس مومن بندہ کے لیے تاحدنگاہ وہ قبر وسیع و کشادہ ہو جاتی
ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔

اور جب کوئی بدکار یا کافر بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال نہیں کرتی۔
کہتی ہے ”تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی تھا، اب
جب کہ تجھے میرے حوالہ کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آگیا ہے تو تو دیکھے گا کہ میں تیرے
ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہوں،

حضورؐ نے فرمایا کہ پھر قبر اس کے لیے بچنے لگی اور تنگ ہو گی، یہاں تک کہ اس کی
پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔“ یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک ہاتھ کی انگلیوں کے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کیا۔ اس کے بعد فرمایا۔

اس پر مٹرا اڑ دے مسلط کر دیئے جائیں گے جن میں سے ہر ایک اتنا زہریلا ہو گا
کہ زمین پر اگر وہ پھونک مارے تو اس کے زہر کے اثر سے ہمیشہ کے لیے زمین کچھ بھی
پیدا کرنے کے قابل نہ رہ جائے گی۔ پھر یہ سب اڑ دے اس کو ڈھیں گے اور نوچیں گے،
ایسا ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ یہاں تک کہ حساب کا دن آجائے گا اور وہ خدا کی
عدالت میں حساب دینے کے لیے پیش ہو جائے گا۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”قبر آدمی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔“
 جب کوئی شخص اپنی حد تک دنیا میں برائیوں سے لڑتا اور آخرت کی تیاری کرتا ہوا مرتا ہے تو اس بیچ والی زندگی میں جسے قبر کہا جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے اور وہ خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے۔ اور جو شخص زندگی بھر بُرے کام کرتا رہا اور بغیر توبہ مر گیا تو اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا جیسا کہ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے حوالات میں ہوتا ہے۔
 حدیث کے آخری ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر چاہے تو اپنے عمل سے قبر والی زندگی کو آرام و راحت کی زندگی بنائے، یا پھر بدکاری کی حالت میں یہ زندگی گزارے اور پھر قبر کے عذاب سے دوچار ہو۔

قبروں کی زیارت

(۳۷۷) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
 كُنْتُ سَمِعْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُؤُسُهَا۔ (مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”میں نے پہلے تم کو قبرستان میں جانے سے روک دیا تھا (تاکہ توحید کا عقیدہ پوری طرح دل میں جم جائے) سو اب تم جاؤ۔“

مسلم کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ ”اب اگر چاہو تو جاؤ کیونکہ قبریں آخرت کی یاد تازہ کرتی ہیں۔“

قبرستان کے آداب

(۳۷۸) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ،

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ،

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا

إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ۔ (مسلم)

حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قبرستان جاتے حضور ان کو بتاتے تھے کہ وہاں پہنچ

کر کہہ کہنا۔

”سلامتی ہو تم پر اے اس سستی کے اطاعت گزار! مومنو! ہم بھی انشاء اللہ عنقریب تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے اور غصہ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔“

عیش کوشی

(۳۷۹) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ بَعَثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ،

إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ، فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيُسَوِّبُونَ بِالتَّنَعُّعِينَ - (مشکوٰۃ)

حضرت معاذ بن جبلؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کا قاضی یا گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا،

”اے معاذ بن جبلؓ، اپنے کو عیش کوشی سے بچانا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔“

مطلب یہ کہ تم ایک بڑے عہدہ پر جا رہے ہو، وہاں زندگی کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے اور ہاتھ رنگنے کا خوب موقع مل سکتا ہے۔ لیکن تم دنیا کی محبت میں نہ پھنس جانا اور دنیا پرست حکام جیسی ذہنیت اپنے اندر نہ پالنا، کیونکہ یہ خدا کی بندگی سے میل نہیں کھاتی۔

دنیا سے محبت اور موت کے نفرت۔ ذلت کا سبب

(۳۸۰) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

يُوشِكُ الْأَمْرُ أَنْ تَدَّاعِيَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَّاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟

قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ كُفُّوا غَشَاءَ كُفْشَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِفَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدَاوِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ،

قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟

قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ - (ابوداؤد - ثوبان)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ،

”میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری امتیں اس پر اس طرح ٹوٹ

پڑیں گی کہ جس طرح کھانے والے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں،

کسی کہنے والے نے کہا کہ ”جس زمانہ کا آپ حال بیان فرما رہے ہیں اس زمانہ میں کیا

ہم مسلمان اتنی کم تعداد میں ہوں گے کہ ہم کو نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ٹوٹ پڑیں گی؟“

آپ نے فرمایا ”نہیں، اس زمانہ میں تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد

میں ہو گے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہاری

ہمیت نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔“

ایک آدمی نے پوچھا کہ ”اے اللہ کے رسول! یہ پست ہمتی کس دہرے سے آجائے گی؟“

آپ نے فرمایا کہ ”اس دہرے سے یہ ہوگی کہ تم (آخرت سے محبت کرنے کے بجائے،

دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور (خدا کی راہ میں جان دینے کی آرزو کے بجائے، موت سے

بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔“

دنیا و آخرت کا موازنہ

(۳۸۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاكَ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ،

وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاكَ،

فَاثِرُوا مَا بَقِيَ عَلَى مَا يَفْنَى - (مشکوٰۃ - ابوموسیٰ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو تباہ کرے گا،

اور جس شخص کو اپنی آخرت محبوب ہوگی تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔

تو اسے لوگوں کو باقی رہنے والی زندگی کو فنا ہو جانے والی زندگی پر ترجیح دو۔“

یعنی دنیا و آخرت میں سے ایک کا انتخاب ضروری ہے یا تو دنیا کو اپنا نصب العین بنا دیا

آخرت کو۔ اگر دنیا کو اپنا نصب العین بناتے ہو تو آخرت کی راحتیں اور مستزقیں نہ پاسکو گے، اور اگر

آخرت کو اپنا نصب العین بناتے ہو تو اس کے نتیجہ میں ہو سکتا ہے کہ تمہاری دنیا تباہ ہو جائے لیکن اس کے صلہ میں آخرت کا انعام ملے گا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جو چیز آخرت کی راہ پر چلنے سے تباہ ہوگی وہ فانی ہے اور یہ زندگی بھی فانی ہے۔ اس فانی چیز کا قربانی دے کر اگر ابھی انعام ملے تو گمائے کا سودا نہیں ہے سراسر نفع کا سودا ہے۔

عقل مند کون؟

(۳۸۲) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

الْحَكِيمُ مَنْ ذَاكَ نَفْسُهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ،

وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ - (ترمذی - شہادین اوس)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”ہوشیار درحقیقت وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا اور موت کے بعد آنے

والی زندگی سنوارنے میں لگ گیا،

اور بے وقوف وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نفس کی ناجائز خواہشوں کے پیچھے لگایا

اور اللہ پر غلط توقع باندھی ۛ

یعنی حق کی پیروی چھوڑ کر خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اور توقع یہ رکھتا ہے کہ اللہ اسے جنت

دے دے گا۔ ایسی ہی باطل آرزوؤں میں قرآن کے زمانہ کے یہودی اور نصرانی مبتلا تھے اور آج ہمارے

بہت سے مسلمان بھائی بھی ایسی ہی باطل تمنائوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔

محرمِ رحمت

(۳۸۳) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ،

أَعَدَّ اللَّهُ إِلَىٰ أَمْرِي آخِرَ أَجَلَةٍ حَتَّىٰ يَلْعَمَ سِتِّينَ سَنَةً - (بخاری - ابوسہیر)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

وہ آدمی جس کو اللہ نے لمبی زندگی دی یہاں تک کہ وہ ساٹھ برس کی عمر کو پہنچ گیا۔ (اور

پھر بھی وہ نیک نہ بن سکا) تو اللہ کے یہاں اس شخص کے پاس کچھ کہنے کو باقی نہیں

رہے گا ۛ

حقیقی حیا

(۳۸۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ،

قُلْنَا إِنَّا لَسُتَحْيِي مِنَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،

قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ،

وَلَكِنْ إِلَّا سَتَحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا دَعَى،

وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى،

وَتَذَكُّرُ الْمَوْتِ وَالْبَيْتِ،

وَمَنْ أَسْرَأَ إِذَا الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَاشْرَأَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَى،

فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ (ترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ،

”اللہ سے پوری طرح شرمناؤ؟“

ہم نے کہا ”اے اللہ کے رسول! خدا کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے شرماتے ہیں؟“

آپ نے فرمایا کہ ”اللہ سے شرمانے کا اتنا ہی مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ سے پوری

طرح شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے سر اور سر میں آنے والے خیالات کی نگرانی کرتا ہے،

اور پیٹ کے اندر جانے والی غذا کی دیکھ بھال کرتا رہے،

اور موت کے نتیجہ میں سٹر گل جانے اور فنا ہو جانے کو یاد رکھے،

اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور جو شخص آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی زینت

و آرائش کو ترک کر دیتا ہے اور ہر موقع پر آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔

پس جو شخص یہ سب کرتا ہے وہی حقیقت اللہ سے ٹھیک ٹھیک شرماتا ہے۔“

جامع نصیحت

(۳۸۵) عَنْ ابْنِ أَبِي الْوَيْثِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ،

عِظْنِي وَأَوْجِزْ،

فَقَالَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُؤَدِّعٍ،

وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلِمَةٍ تُعَدِّ سُرْمَةً غَدًا،

وَأَجْبِعِ الْيَأْسَ مِثْقَالَ أَيْدِي النَّاسِ - (مشکوٰۃ)

”ابوالیوب انصاری رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

آیا اور اس نے کہا،

”اے اللہ کے رسول! مجھے نہایت مختصر اور جامع نصیحت فرمادیجیے“

آپ نے فرمایا کہ ”جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی طرح

نماز پڑھو جو دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔

اور اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ اگر قیامت میں اس کا حساب ہو تو تمہارے

پاس کچھ کہنے کے لیے نہ رہ جائے۔

اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب ہے، اس سے تم بالکل بے نیاز ہو جاؤ“

جو شخص اس دنیا سے جا رہا ہو اور اسے یقین ہو گیا ہو کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسا شخص

نہایت خشوع سے نماز پڑھے گا۔ اس کا دل پوری طرح سے خدا کی طرف متوجہ ہو گا اور نماز پڑھتے

ہوئے دنیا کی وادیوں میں اس کا دل بٹکتا نہیں پھرے گا۔

وہ بات جو آدمی زبان سے نکالتا ہے اگر وہ خلاف حق ہے اور آدمی نے اپنی اس دنیا کی

زندگی میں اس سے معافی نہیں مانگی ہے تو ظاہر ہے کہ حساب کے وقت اس کے پاس کچھ کھنڈ

معذرت کرنے کے لیے کیا باقی رہ جائے گا اور آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مال و

اسباب اور دولت کی فراوانی پر رشک نہ کرو، کیونکہ یہ فانی ہے۔ جب تک دنیا سے آدمی کے

اللہ بے نیازی نہیں پیدا ہوتی، آخرت کی بلندیوں تک اس کی نگاہ نہیں جاسکتی۔

پانچ باتوں کی جواب طلبی

(۳۸) عَنْ أَبِي بَرْثَنَاءَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ،

عَنْ عُمَرَةَ فِيْمَا أَفْتَاهُ،

وَعَنْ عَلِيٍّ فِيْمَا فَعَلَ،

وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا انْفَقَهُ،

وَعَنْ جَسَدِهِ فِيْمَا أَبْلَاكَ - (ترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ،

”قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے آدمی نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے

پانچ باتوں کے بارہ میں حساب نہیں لے لیا جاتا۔

اس سے پوچھا جائے گا کہ عمر کن مشاغل میں گزاری؟

دین کا علم حاصل کیا تو اس پر کہاں تک عمل کیا؟

مال کہاں سے کمایا؟ اور کہاں خرچ کیا؟

جسم کو کس کام میں گھلایا؟

جنت غافل کے لیے نہیں

(۳۸۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ خَافَ أَذْلَجَ،

وَمَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ،

أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةً،

أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ - (ترمذی - ابوہریرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جس مسافر کو ڈر ہو کہ وہ راستہ ہی میں رہ جائے گا اور وقت پر منزل پر نہ پہنچ سکے گا،

وہ رات کو سوتا نہیں بلکہ اپنا سفر رات کے آغاز میں ہی شروع کر دیتا ہے،

اور جو ایسا کرتا ہے وہ بخیریت وقت پر منزل تک پہنچ جاتا ہے۔

سُنْ لَوْ أَنَّكَ مَالٌ بَعَارِي قِيَمَتِ فِي سَلَمَةٍ،

سُنْ لَوْ أَنَّكَ مَالٌ جَنَّتِ فِيهِ -

اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے انسان مسافر ہے اور آخرت اس کا اصلی وطن ہے یہاں وہ کمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب جنہیں اپنا اصلی وطن یاد ہے وہ اگر چاہتے ہیں کہ خیریت سے اپنے وطن پہنچیں اور راستہ کے خطرات سے بچ کر پہنچیں تو انہیں چاہیے کہ غفلت سے کام نہ لیں، جلد اپنا سفر شروع کر دیں ورنہ اگر سوتے رہے تو پچھتائیں گے۔ پھر جس نے یہ طے کیا ہو کہ اسے اللہ کی خوشنودی اور انعام کا گھر جنت حاصل کرنا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ گرا پڑا مال نہیں ہے کہ تاجر اپنے پونے دیدے، اور کوئی لے لے۔ خدا کا مال حاصل کرنے کے لیے بڑی قیمت دینی پڑے گی، بڑی آزمائشیں آئیں گی اپنے وقت کو، مال کو، جسم کو، جان کو ملا جلتوں کو اس کے حصول کے لیے قربان کرنا ہوگا، تب وہ چیز ملے گی جس کو پاکر آدمی اپنی ہر تکلیف بھول جائے گا۔

(ج) تلاوت قرآن

شفاعت قرآن

(۳۸۸) عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ قَالَ،

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ،

يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِيهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا،

تَقْدِمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ دَالِ عِمْرَانَ حُجَّاجِينَ عَنْ صَاحِبِهِمَا۔ (مسلم)

حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ،

”میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ،

”قیامت کے دن قرآن اور قرآن کو ماننے والے جو اس پر عمل کرتے تھے خدا کی جناب

میں لائے جائیں گے،

اور سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پورے قرآن کی نمائندگی کرتی ہوئی اپنے عمل کرنے والے

کے لیے اللہ سے سفارش کریں گی کہ شیخ جس آپ کی رحمت و مغفرت کا مستحق ہے لہذا اس کو رحمت

سے نوازا جائے۔“

قرآن کے آداب

(۳۸۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَلِيكِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ — قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ،

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ،

وَاتْلَوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ أَثَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،

وَأَنْشُوهُ وَتَغَنَّوهُ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،

وَلَا تَعَجِّلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا - (مشکوٰۃ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”اے قرآن کے ماننے والو! قرآن کو تکیہ نہ بنانا،

اور رات دن کے اوقات میں اس کی ٹھیک ٹھیک تلاوت کرنا،

اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دینا اور اس کے الفاظ کو صحیح طریقہ سے پڑھنا،

اور جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اس پر غور و فکر کرنا تاکہ تم

کامیاب ہو،

اور اس کے ذریعہ دنیاوی نتیجہ کی خواہش نہ کرنا بلکہ خدا کی خوشنودی کے لیے اس کو

پڑھنا۔“

قرآن کو تکیہ بنانا یعنی اس سے غافل نہ ہونا۔ اور آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل

کر کے اس کو دنیاوی جاہ و مرتبہ اور مال و دولت حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنانا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں خبر دی

گئی ہے کہ کچھ لوگ قرآن کا علم حاصل کر کے اسے دنیا کی دولت کے حصول کے لیے ذریعہ بنائیں گے۔

تلاوت قرآن سے نور الہی کا حصول

(۳۹۰) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي،

قَالَ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ أَشْرَى لِمَنْ رَكَ كَلِّهِ،

قُلْتُ بَرِّدْنِي،

قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،

فِيَانَهُ ذَكَرْتُكَ فِي السَّمَاءِ وَنُوسْتُكَ فِي الْأَرْضِ مِنْ - (مشکوٰۃ)

حضرت ابوذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔

میں نے عرض کیا،

”کچھ وصیت فرمائیں۔“

آپؐ نے فرمایا کہ ”اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یہ چیز تمہارے پورے دین اور تمام

معاملات کو ٹھیک حالت میں رکھنے والی ہے۔“

میں نے کہا، ”کچھ اور فرمائیں۔“

آپؐ نے کہا، ”اپنے کو قرآن کی تلاوت اور ذکر کا پابند بنا لو تو خدا تمہیں آسمان پر یاد

کرے گا اور زندگی کی تاریکیوں میں یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے روشنی کا کام دیں گی۔“

”اللہ یاد کرے گا۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تمہیں نہیں بھولے گا، تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے

گا۔ اللہ کی یاد اور قرآن کی تلاوت سے مومن کو روشنی ملتی ہے۔ زندگی کی تاریکیوں میں مومن صحیح راہ پالیتا ہے۔

دل کے زنگ کا علاج

(۳۹۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصُدُّكُمْ كَمَا يَصُدُّ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ،

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جَلَاؤُهَا؟

قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ - (مشکوٰۃ - ابن عمر رض)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”دل کو بھی زنگ لگتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔“

پوچھا گیا کہ ”دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کیا چیز ہے؟“

آپؐ نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ اس طرح دور ہوتا ہے کہ آدمی موت کو بہت یاد کرے

اور دوسرے یہ کہ قرآن کی تلاوت کرے۔“

موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ زندگی کی مہلت بس ایک ہی مہلت ہے،

دوبارہ عمل کرنے کے لیے مہلت نہ ملے گی۔ اور تلاوت کے معنی ہیں قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقہ سے پڑھنا اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ قرآن مجید اور احادیث میں جہاں بھی اس لفظ کا پورا مفہوم بیان ہوا ہے یہی بیان ہوا ہے، بلکہ ایک اور مفہوم میں بھی آتا ہے، یعنی یہ کہ قرآن کی تبلیغ کرے۔ اسے دوسروں تک پہنچائے۔

(د) نوافل اور تہجد

تقرب الی اللہ کے ذرائع

(۳۹۲) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

يَقُولُ اللَّهُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا،

وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا،

وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرًّا وَلَهًّا - (مسلم)

حضرت ابو ذر غفاریؓ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص مجھ سے بالشت بھر قریب ہوتا ہے میں اُس

سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں،

اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں،

اور جو میرے پاس پیدل چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔“

مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے ارادہ و اختیار سے خدا کی راہ پر چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو

خدا کا اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اس سفر کو آسان کر دیتا ہے۔ بندہ اس کی طرف

لپکتا ہے تو چونکہ اس کے اندر کمزوری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر شفقت کرتا ہے اور بڑھ

کر اس کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے، جیسے کہ بچہ اپنے باپ کی طرف لپکتا ہے لیکن اپنی کمزوری

کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا تو باپ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور اسے گود میں اٹھا لیتا ہے اور

اپنے سینہ سے چمٹا لیتا ہے۔

(۳۹۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُرَضُّ عَلَيْهِ،

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ،

وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ،

وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا - (بخاری)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ،

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اپنے جن اعمال سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھ کو وہ اعمال ہیں جن کو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، اور میرا بندہ برابر نفلوں کے ذریعہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے،

اور جب میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔“

جو شخص اللہ سے قربت اور نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے خدا کے فرض کیے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ پھر اتنے ہی پرہیز نہیں کرتا بلکہ بطور خود اللہ کی محبت کے غلبہ کی وجہ سے نفل نمازوں اور نفلی روزوں اور نفل صدقہ اور دوسرے نیکی کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے خیم و جان کی ساری قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ اپنی حفاظت و نگرانی میں لے لیتا ہے، اب اس کی آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں اور اس کی ساری قوتیں اللہ کی خوشنودی میں لگ جاتی ہیں اور شیطان اس کی قوتوں کا کوئی حصہ نہیں پاتا۔

تہجد کی ترغیب

(۳۹۴) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ،

سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ،

مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَرَائِنِ،

مَنْ يُوقِظُ صَوَابَ الْحُجَرَاتِ،

يَأْتِي كَأَمْسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا مَارِيَةً فِي الْآخِرَةِ۔ (بخاری)

ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے اور فرمایا،

”پاک ہے اللہ کی ذات، یہ رات کس قدر فتنوں سے بھری ہوئی ہے جن سے بچنے

کی فکر کرنا چاہیے،

اور یہ رات اپنے اندر کتنے خزانے رکھتی ہے یعنی رحمت کے خزانے، جن کو مٹنا چاہیے۔
ان پردہ میں رہنے والیوں کو کون جگائے؟

بہت سے لوگ ہیں جن کا عیب اس دنیا میں چھپا ہوا ہے آخرت میں اُن کا پردہ ہٹ جائے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو تہجد کے لیے اٹھنے پر ابھارتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ خدا کی رحمت کا خزانہ مٹنے کی فکر کرو۔ دنیا میں تم نبی کی بیوی کہلاتی ہو اور تمہیں اس پہلو سے بلند مقام حاصل ہے لیکن عمل نہ کرو گی تو خدا کے یہاں یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام اگر آئے گا تو تمہارا عمل کام آئے گا نبی کی بیوی ہونا وہاں کام نہ آئے گا۔

(۳۹۵) عَنْ عَلِيٍّ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَفَهُ ذَاقِطَةً لَيْلًا فَقَالَ لَا تُصَلِّيَانِ؟ (بخاری، مسلم)
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں تہجد کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور مجھ سے اور فاطمہؓ سے کہا، کیا تم دونوں نماز (تہجد) نہیں پڑھتے؟“

اس حدیث کا خاص سبق یہ ہے کہ ذمہ دار اور بڑے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت افراد کو تہجد پر ابھاریں۔

(۳۹۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ مَعَ النَّبِيِّ فَتَرَكَ
قِيَامَ النَّبِيِّ - (بخاری، مسلم)

”عبداللہ (عمر بن العاص کے بیٹے) کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”اے عبداللہ تم فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو تہجد کے لیے اٹھتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔“

پابندی عمل

(۳۹۷) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ،

أَتَى الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
قَالَتْ أَلَدًا أَيْمًا،

قُلْتُ فَأَتَى حِينَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ؟

قَالَتْ كَانَ يَقُومُ حِينَ سَمِعَ الصَّارِخَ - (بخاری، مسلم)

”مسروق“ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ،

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کا عمل زیادہ پسند تھا؟

انہوں نے جواب دیا کہ ”وہ کام جس کو پابندی سے کیا جائے آپ کو زیادہ پسند تھا“

میں نے پوچھا کہ ”حضور رات میں کس وقت (تہجد کے لیے) اٹھتے تھے؟

حضرت عائشہؓ نے جواب دیا کہ آپ اس وقت اٹھتے جس وقت مرغ آواز دیتا ہے۔

(یعنی آخر شب میں)۔

نزولِ رحمت کا وقت

(۳۹۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

يَنْزِلُ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى

ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ،

مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِبْ لَهُ،

مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ،

مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ - (بخاری، مسلم - ابو ہریرہ)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نظر آنے والے آسمان

پر آتا ہے اور بندوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ،

”کون مجھے پکارتا ہے کہ اس کی مدد کو دوڑوں،

کون مجھ سے مانگتا ہے کہ اسے دوں،

کون مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ اسے معاف کر دوں۔“

(ھ) انفاق

(۳۹۹) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

أَفْضَلُ دَيْنَارٍ يُنْفَقَ عَلَى عِيَالِهِ،

وَدَيْنَارٌ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

وَدَيْنَارٌ يُنْفَقُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - (مسلم)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”وہ دینار افضل ہے جسے آدمی اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے،

اور وہ دینار افضل ہے جسے آدمی خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے سواری خریدنے

میں خرچ کرتا ہے،

اور وہ دینار افضل ہے جسے آدمی اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے ان ساتھیوں پر

جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔“

افضل صدقہ

(۴۰۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ سَرَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ،

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي الصَّدَاقَةُ أَعْظَمُ أَجْرًا،

فَقَالَ إِنَّ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ تَخْتَنِي الْفُقَرَاءُ وَمُلُ الْغَنَى،

وَلَا تُكْمِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ،

قُلْتَ إِبْلَانٍ كَذَا وَإِبْلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ إِبْلَانٍ - (بخاری، مسلم)

”ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ،

”کون سا صدقہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھا ہوا ہے؟“

آپ نے فرمایا کہ ”وہ صدقہ سب سے افضل ہے جو تو اس زمانہ میں کرے جبکہ

تو صحیح و تندرست ہے اور تجھے محتاجی کا بھی ڈر ہے اور یہ بھی توقع ہے کہ تجھے مزید مال مل سکتا

ہے، ایسے زمانہ میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔“

اور تو ایسا نہ کر کہ حیب تیری جان ملق میں آجائے اور مرنے لگے تب تو صدقہ کرے
 اور یوں کہے کہ اتنا فلاں کلمہ ہے اتنا فلاں کا ہے، (اب تیرے کہنے کا کیا فائدہ؟ اب تو
 وہ فلاں کا ہوس چکا۔)

فرشتوں کی دعائیں

(۴۰۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الشَّيْخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ،
 مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يُنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا،
 اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ اعْطِ مُسِيكًا
 تَلَفًا۔ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ،
 ”کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے دو فرشتے اترتے ہیں جن میں سے
 ایک خرچ کرنے والے بندہ کے لیے دعا کرتا ہے کہ،
 اے اللہ! تو خرچ کرنے والے کو اچھا عومن دے،
 اور دوسرا فرشتہ تنگ دل بخیلوں کے حق میں دعا کرتا ہے کہ،
 اے اللہ! بخل کرنے والے کو تباہی و بربادی دے۔“

زائد از ضرورت مال خرچ کرو

(۴۰۲) عَنْ أَبِي عَمَامَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ تَبْدُلَ الْفَضْلِ خَيْرٌ لَّكَ،
 وَإِنْ تَمْسِكُهُ شَرٌّ لَّكَ،
 وَلَا تَلَامُ عَلَى كَفَا،

وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ۔ (ترمذی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

”اے آدم کے بیٹے! اگر تو اپنے زائد از ضرورت مال کو خدا کے محتاج بندوں
 اور دین کے کاموں پر لگائے تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا۔“

اور اگر تو ضرورت سے زائد مال کو اہل ضرورت پر خرچ نہیں کرے تو آخر کار یہ تیرے حق میں برا ہوگا۔

اور اگر تیرے پاس زائد از ضرورت مال نہیں ہے۔ بلکہ اتنا ہی مال ہے جو تیری بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اگر تو اس میں سے خرچ نہ کرے تو خرچ نہ کرنے پر اللہ تجھے ملامت نہیں کرے گا۔

اور اپنا صدقہ ان لوگوں سے شروع کر جو حق کی تم کفالت کرتے ہو۔

الفاق کا بدلہ

(۴۰۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَنْفَقْ اَنْفَقْ عَلَيْكَ۔ (مسلم، بخاری)
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ،

”تو میرے محتاج بندوں پر اور دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کرے
 تو میں تجھ پر خرچ کروں گا۔“

”تجھ پر خرچ کروں گا“ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کچھ اپنی کمائی میں سے خدا کے محتاج بندوں کی ضروریات اور دینی جدوجہد کے سلسلہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ پیسہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ وہ اس کا بدلہ آخرت میں بھی پائے گا اور یہاں بھی۔ دنیا میں اس کے مال میں برکت ہوگی اور آخرت میں جو کچھ اسے ملے گا اس کا اندازہ یہاں نہیں کیا جاسکتا۔

بخیل اصحاب ثروت کی ہلاکت

(۴۰۴) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ اِنْ تَهَيَّيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا سَأَلَنِي قَالَ،
 هُمْ الْاَخْسَرُونَ،

نَقُلْتُ فَاَيُّ ذِي اَرْحَى مِنْهُمْ؟

قَالَ هُمْ الْاَكْثَرُونَ اَمْوَالًا،

اِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ - (بخاری، مسلم)

حضرت ابوذر غفاریؓ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپؐ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپؐ کی نظر معجزہ پر پڑی تو فرمایا،
 ”وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے“

میں نے کہا، ”میرے ماں باپ آپؐ پر قربان، کون لوگ تباہ و برباد ہو گئے؟“
 آپؐ نے فرمایا کہ ”وہ تباہ و برباد ہو گئے جو مال دار ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے،
 کامیاب صرف وہی ہو گا جو اپنی دولت لٹائے، سامنے والوں کو دے، پیچھے والوں کو دے
 اور بائیں جانب والوں کو دے۔ اور ایسے مال دار خرچ کرنے والے تو بہت ہی کم ہیں۔“

(و) ذکر و دعا

اللہ کی معیت

(۴۰۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي بِي إِذَا ذَكَرَنِي تَحَرَّكَتْ بِي شَفَآةٌ۔

(بخاری)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں جب اس کے
دونوں ہونٹ ملتے ہیں تو اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔“

”اس کے ساتھ ہوتا ہوں“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کو اپنی حفاظت و نگرانی میں لے لیتا
ہے اور برائی و نافرمانی سے اس کو بچاتا ہے۔ نیز یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کی یاد قلب کی توجہ کے ساتھ زبان
سے ہونی چاہیے۔

ذکر زندگی ہے

(۴۰۶) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
مَثَلُ الْإِنْسَانِ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ۔

(بخاری، مسلم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس شخص کی سی ہے جس کے اندر زندگی پائی

جاتی ہے،

اور اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا ایسی ہے جیسے کہ کوئی میت۔“

اللہ کی یاد دل کو زندگی بخشتی ہے اور اس سے غفلت انسان کے دل پر موت طاری کر دیتی ہے۔ اس

انسانی ڈھانچہ کی زندگی کھانے پر منحصر ہے۔ اگر کھانا نہ ملے تو یہ ڈھانچہ مرجاتا ہے اور اس ڈھانچہ کے اندر جو

روح ہے اس کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ اگر اسے یہ غذا نہ ملے تو اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، چاہے اس کا

ظاہری خول (تہجم) کتنا ہی طاقتور ہو۔

ذکر کی تعلیم

(۴۰۴) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ،

قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ،

فَقَالَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟

فَقَالَ قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي ذَا سِرِّ ذُنُوبِي۔ (مسلم)
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور
اس نے کہا،

”مجھے ایک ایسی عبادت سکھا دیجیے جس سے میں اپنے خدا کو یاد کروں۔
تو آپ نے فرمایا یہ کہو:

”لا الہ الا اللہ“ یعنی اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے محبت کی جائے اور جس کی
اطاعت و عبادت کی جائے، وہ اکیلا ہے، الوہیت میں، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے
بڑا ہے، اور اسی کے لیے شکر و تعریف ہے، اللہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے، لوگوں کا
پالنے والا اور آقا ہے، بندہ کے پاس کوئی تدبیر اور کوئی قوت نہیں ہے، تدبیر و قوت جبر
کو صرف اللہ کے سوا کسی ملتی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک اور علم اور انصاف کے ساتھ
اقتدار کو استعمال کرنے والا ہے۔“

اس شخص نے کہا ”یہ تو اللہ کے لیے ہوا میرے لیے کیا ہے، میں کیا کہوں؟“

آپ نے فرمایا، تم کہو ”اللہم اغفر لی“ (جس کا ترجمہ یہ ہے)

”اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، مجھ پر رحم کر، مجھے سیدھے رستہ پر چلا

اور مجھے روزی دے۔“

سید الاستغفار

(۴۰۸) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي
وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ - (بخاری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

سب سے عمدہ استغفار کی دعا یہ ہے کہ تم کہو ”اللھمَّ آخر تک“ ترجمہ یہ ہے،
”اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تو نے مجھے پیدا کیا،
میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تجھ سے بندگی اور اطاعت کا جو قول و قرار کیا ہے اس پر اپنے
امکان بھر قائم رہوں گا۔ جو گناہ میں نے کیے ہیں ان کے برے نتائج سے بچنے کے لیے
تیری پناہ کا طلبگار ہوں، تو نے مجھ پر جتنے احسانات کیے ہیں ان کا مجھے اقرار ہے، اور
میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں، پس اے میرے رب! میرے جرم کو
معاف کر دے، تیرے سوا میرے گناہوں کو اور کون معاف کرنے والا ہے؟“
سونے کا طریقہ اور دعا

(۴۰۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ..... ثُمَّ يَقُولُ،

يَا سَيِّدَ رَبِّي وَصَنَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَسْرَفْتُ، إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي
فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفَظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ
(بخاری)

”حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر
سونے کے لیے جاتے تو دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، فرماتے،
”اے میرے رب! تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا، اور
تیرے سہارے یہ اٹھنے گا، اگر تو (اسی رات سوتے ہیں) میری جان قبض کر لے تو

اس بند رحم کیجیو، اور اگر زندگی کی مزید مہلت دے تو میری حفاظت کیجیو، اس طریقہ سے جس طریقہ پر تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔

پریشان کی دعا

(۴۱۰) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
دَعْوَةُ الْمَكْرُوبِ،

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَسْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَ
اصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔ (ابوداؤد)
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

پریشان اور غم زدہ آدمی یہ دعا کرے: ”اَللّٰهُمَّ اَخْرَجْكَ“ (ترجمہ یہ ہے)۔

”اے اللہ! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے پل بھر کے لیے بھی میرے
نفس کے حوالہ نہ کر (اپنی نگرانی میں رکھ) اور میرے جملہ احوال و معاملات کو درست کر دے،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔“

جب تک کوئی بندہ اللہ کی حفاظت و نگرانی میں رہتا ہے نفس کا اس پر قابو نہیں چلتا اور اس
سے گناہ کا کام نہیں کرا پاتا، لیکن جو نبی اللہ کی حفاظت سے بندہ اپنے کو محروم کر لیتا ہے نفس اس
کو تباہی کی راہ پر ڈال دیتا ہے، اسی لیے مومن دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! مجھے میرے نفس کے
حوالہ نہ کر ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، اور میری پوری زندگی کو صالح بنا دے، درست کر دے۔

چند جامع دعائیں

(۴۱۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الشَّيْءُ عَلَيْهِ يَقُولُ،

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَ
ضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ۔ (بخاری، مسلم)

”حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ”اَللّٰهُمَّ اَخْرَجْكَ“۔

اے میرے اللہ! میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں پریشانی سے غم سے،

درماندگی سے، سستی و کاہلی سے، قرضہ کے بوجھ سے اور آدمیوں کے غلبہ پانے سے۔“

خدا کی پناہ میں اپنے کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کو اپنی کمزوری و بے بسی کا احساس ہے سمجھتا ہے، کہ میں کمزور ہوں، اس لیے اپنے طاقتور آقا کی پناہ چاہتا ہے تاکہ وہ ان خرابیوں سے بچائے۔

آنے والی مصیبت سے جو پریشانی اور مصیبت لاحق ہوتی ہے اسے ”حکم“ کہتے ہیں اور ”حزن“ دکھ کو کہتے ہیں جو مصیبت کے آنے کے بعد لاحق ہوتی ہے۔ ”عجز“ کے معنی ہیں کسی کام کو نہ کر سکا اور گھل بے وقوفی اور بے تدبیری کے معنی ہیں بولا جانا ہے یعنی یہ کہ آدمی سوچتا ہے یہ تو آسان کام ہے، رات میں کر لیں گے، لیکن رات گزر جاتی ہے اور وہ نہیں کر سکا تو کہتا ہے اچھا خیر کل ہو جائے گا۔ اس طرح کام کا اصل موقعہ کھو دیتا ہے۔ اس دعا کا حاصل یہ ہے کہ مؤمن اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے اللہ! میری حفاظت و نگرانی کر آتے والے خطرات کی وجہ سے میرا دل پریشان نہ ہو اور جب مصیبت آجائے تو مجھے صبر دے، جو چیز کھو جائے اس پر رنج نہ کروں، اور تیری راہ پر چلنے میں کاہلی اور سہل انگاری میرے پاس نہ پھٹکے، اور مجھ پر لوگوں کا اتنا قرض نہ چڑھ جائے کہ میں اسے ادا نہ کر سکوں اور فکر میں گھلتا ہوں، اور بُرے لوگوں کو مجھ پر مسلط نہ کر۔

(۴۱۲) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ نَفْسِیْ تَقْوٰیہَا وَ سَرَکَہَا اَنْتَ خَیْرُ مَنْ ذَکَرَهَا، اَنْتَ وَلِیُّہَا وَ مَوْلَاہَا،

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّبِعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا یُسْتَجَابُ لَہَا۔ (مسلم، زید بن ارقم)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے،

”اَللّٰهُمَّ اَخْرِتْکَ“ (ترجمہ یہ ہے)

اے میرے اللہ تو میرے نفس کو ایسا کر دے کہ وہ تیری نافرمانی سے بچے اور تیری منزل سے ڈرے اور اسے بُری صفات سے پاک کر، تو اس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو اس کا سر پرست اور آقا ہے۔

اے میرے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے اور اس وہی سے جو تیرے سامنے لپٹ نہ ہو اور اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔

”علم نافع“ وہ علم ہے جو دنیا میں آدمی کو تقویٰ سکھاتا، عمل پر ابھارتا اور خدا کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔

نفس کے آسودہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا کا ہر وسوسا مان یقیناً بھی ملے، قناعت نہیں کرتا بلکہ اس کی بھوک برابر بڑھتی ہی جاتی ہے اور دعا قبول نہ ہونے کے بہت سے اسباب ہیں جن میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی کی کمائی حرام ہو جیسا کہ معاملات کے باب میں ”حلال کمائی“ کے عنوان کے تحت بیان ہوا۔

(۴۱۳) كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ مَخْطِئِكَ۔ (مسلم، عبد اللہ بن عمرؓ)

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے ”اللہم! آخرتک“ (ترجمہ یہ ہے) اے میرے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جو نعمت تو نے بخشی ہے (میری بد اعمالیوں کی دیر سے) چھین جائے، اور جو عافیت مجھے حاصل ہے اس سے میں محروم ہو جاؤں اور یہ کہ تیرا عذاب نازل ہو، اور یہ کہ تو مجھ سے ناراض ہو، میں ان باتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

”عافیت“ یہ ہے کہ دین و ایمان درست ہو، جسمانی صحت بھی عافیت کے مفہوم میں شامل ہے۔

نو مسلم کی دعا

(۴۱۴) عَنْ أَبِي مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ،
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي۔ (مسلم)

”ابو مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ والد نے بیان کیا کہ،

”جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے، پھر

اس سے فرماتے کہ اس طرح دعا مانگو ”اللہم! آخرتک“ (ترجمہ یہ ہے)

”اے میرے اللہ! تو میرے گناہ معاف کر دے اور مجھ پر رحم کر، اور مجھے سیدھے

راستہ پر چلا، اور مجھے عافیت اور روزی دے۔

دعا بعد از نماز

(۴۱۵) عَنْ مُعَاذِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ،

يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ،

ثُمَّ قَالَ أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدْعُنِي فِي دُبُرِكُ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ،

«اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

(ریاض السالحين، ابوداؤد، نسائی)

”حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا،

اے معاذؓ! میں تم سے محبت کرتا ہوں۔

پھر فرمایا تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگنا اسے چھوڑنا مت،

”اللہم سے آخر تک“ (ترجمہ یہ ہے)

”اے میرے اللہ! تو میری مدد فرما ذکر کے سلسلہ میں، شکر کے سلسلہ میں اور اچھی

عبادت کے سلسلہ میں۔“

یعنی میں زندگی کے تمام شعبوں میں تجھے یاد رکھوں، تیرا شکر گزار رہوں اور بہتر سے بہتر

ڈھنگ سے تیری عبادت کروں، لیکن میں کمزور ہوں تیری مدد کا محتاج ہوں، تیری مدد کے بغیر یہ کام

نہیں ہو سکتے۔

(۴۱۶) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِكُلِّ صَلَاةٍ تَسْكُتُوبُهُ إِذَا سَلَّمَ،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا

مَنْعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔ (بخاری)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد (سلا) پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے،

”لا الہ الا اللہ“ (ترجمہ یہ ہے)

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اقتدار میں اس کا کوئی سا جہی نہیں۔“

مکمل اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ! تو جو کچھ دینا چاہے اسے روک دینے والی کوئی طاقت نہیں، اور جس سے تو محروم کرنا چاہے تو وہ چیز دینے والی کوئی طاقت نہیں، اور تیرے مقابلہ میں کسی صاحب قدرت کی قدرت کچھ کام نہیں آسکتی۔“

(د) عملی نمونہ

نماز اور خطبہ میں میانہ روی

(۴۱۷) عَنْ جَابِرِ بْنِ سُرَّةَ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا۔ (مسلم)

”حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، آپ کی نماز بھی معتدل ہوتی تھی اور خطبہ بھی معتدل ہوتا تھا نہ بہت طویل، نہ بہت اختصار۔“

مقتدیوں کا لحاظ

(۴۱۸) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ أَنْ أَطُولُ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَّةٍ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ۔ (بخاری۔ ابوقتادہ رحمہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

”میں نماز کے لیے آتا ہوں اور جی چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، پھر کسی بچہ کے رونے کی آواز کان میں پڑتی ہے تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ نماز لمبی کر کے بچہ کی ماں کو زحمت میں مبتلا کروں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں بھی مسجد میں آتیں، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھتی تھیں، ان میں بچہ دالی مائیں بھی ہوتیں، وہ بچہ ساتھ لاتیں، گھر پر کیسے چھوڑتیں۔ اس حدیث میں ان ہی بچوں اور عورتوں کے بارے میں ارشاد ہوا۔ اس میں اُن اماموں کے لیے سبق ہے جو مقتدیوں کے حالات سے بے خبر ہو کر طویل قرأت فرماتے ہیں

لمبی نماز

(۴۱۹) عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمَغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ،

إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُومُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرْمَقَ قَدَمَاكَ أَوْ سَاقَاكَ، فَيَقَالَ لَهُ،

فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا۔ (بخاری)

زیادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ رضی کو بیان کرتے سنا کہ،

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں

یا پنڈلیاں سوج جاتیں، اس پر لوگ کہتے کہ اتنی زحمت آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟

آپ جواب دیتے کہ،

”کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“

اب طریقہ تعلیم

(۴۲۰) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ،

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمْرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ - (بخاری)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ،

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایسے ہی کام کرنے کا حکم دیتے تھے جسے کر سکتے، جو ان کے بس میں ہوتا۔“

آداب نماز کی تعلیم

(۴۲۱) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ،

بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ،

فَقُلْتُ وَأَتَكَلَّ أُمِّيَاءَ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟

فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَيِّمُونَنِي لِحِكْمَتِي سَكَتُ،

فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَإِنِّي هُوَ وَأَقْبَى مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ

وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنِّي، مَا كَهَرَنِي وَلَا فَخَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي،

قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يَصْلَحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ،

إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ - (مسلم)

معاویہ بن حکمؓ کہتے ہیں کہ

میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی کو چھینک

آئی، تو میں نے نماز پڑھتے ہی میں یَرْحَمُكَ اللَّهُ کہہ دیا، لوگوں نے مجھ پر نگاہ ڈالی۔

میں نے کہا کہ ”خدا تمہیں زندہ رکھے تم لوگ کیوں مجھے دیکھتے ہو؟“

انہوں نے مجھے خاموش ہو جانے کی تلقین کی تو میں چپ ہو گیا۔

جب نبیؐ نماز پڑھ چکے — میرے ماں باپ نبیؐ پر قربان میں نے نبیؐ سے بہتر تعلیم و تربیت کرنے والا نہ تو پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا — آپؐ نے نہ تو مجھے ڈانٹا نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا،

صرف اتنا کہا ”یہ نماز ہے اس میں بات چیت مناسب نہیں ہے، نماز تو نام ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا، اس کی بڑائی بیان کرنے کا، اور قرآن پڑھنے کا۔“
دین میں آسانی

(۴۲۲) بِأَلْ أَعْرَاجِي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقْعُوا فِيهِ،
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ،

دَعُوهُ وَارْأَوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِّنْ مَّاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِّنْ مَّاءٍ
 فَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعْتَبِرِينَ۔ (بخاری۔ ابوسریہ)
 ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس کو مارنے پھینکنے کے لیے دوڑے،
 آپؐ نے فرمایا ”اس کو چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی ڈال کر بہا دو
 تم لوگ تو اس لیے برپا کیے گئے ہو کہ دین کی طرف لوگوں کو کہیںجو اور دین کو ان کے لیے
 آسان بناؤ، تمہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث نہیں کیا ہے کہ اپنے غیر حکیمانہ طریقہ عمل
 سے لوگوں کے لیے دین کی طرف آنا دشوار بنا دو۔“

حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ اور معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت یہ وصیت فرمائی تَيسِرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا
 دَسِكُنَا وَلَا تُنْفِرُنَا۔ تم دونوں وہاں کے لوگوں کے سامنے دین کو اتنی خوبصورتی سے پیش کرنا
 کہ وہ انہیں آسان معلوم ہو، ایسا ڈھنگ نہ اختیار کرنا جس کے نتیجہ میں دین کو لوگ دشوار محسوس
 کرنے لگیں، اور لوگوں کو اپنے سے مانوس کرنا، انہیں اپنے سے بدگمانا اور نہ متنفر کرنا۔

جذبات کا احترام

(۴۲۳) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ،

اتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَخُنْ شَبَبَةٌ مُّتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عَشَدًا
 عَشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا ذَفِيقًا،

فَقَطَّنَا أَتَانَا قَدْ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا قَالَتْ عَنَّا تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا،
فَأَخْبَرْنَا،

فَقَالَ أَسْرَجُوعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ
وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَّابٍ حِينَ كَذَّابٌ أَوْ صَلَاةَ كَذَّابٍ حِينَ كَذَّابٌ،
(فِي سِرٍّ وَدَايَةٍ وَصَلُّوا كَمَا سَرَّ أَيْتُمُونِي أُصَلِّي)

فَإِذَا احْضَرْتَ الصَّلَاةَ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمِّكُمْ
أَكْبَرُكُمْ۔ (بخاری، مسلم)

”مالک بن حویرثؓ نے فرمایا کہ،

”ہم چند ہم عمر نوجوان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے حضورؐ کے پاس آئے۔
یہاں ہم نے بیس دن قیام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحیم اور نرم معاملہ کرنے والے
تھے۔

آپؐ نے محسوس کیا کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ تو آپؐ نے ہم سے پوچھا کہ ”تمہارا
پیچھے کون لوگ ہیں؟“

ہم نے بتایا،

تو آپؐ نے فرمایا، ”اپنے بیوی بچوں میں واپس جاؤ اور جو کچھ تم نے سیکھا ہے انہیں
سکھاؤ اور بھلی باتیں بتاؤ، اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو،
(اور ایک روایت میں ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو)
اور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے کوئی اذان دیدے اور جو تم میں سے علم اور
سیرت کے لحاظ سے بڑھا ہوا ہو وہ امامت کرے۔“

(ج) شفقت علی الخلق

بھوکوں کو کھانا کھلاتا

(۴۲۴) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي مَدَنٍ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُ ﷻ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَنِبِي السَّمَاءِ وَالْغُبَاةِ مُتَّقِلِي السُّيُوفِ
عَامَتِهِمْ مِنْ مُضَرٍ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرٍ،

فَتَمَعَّرَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَا سَرَاىَ بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ
ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى
آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ ذَقِيبًا، وَالنَّاسُ آيَةٌ ۝۱۱

وَالْآيَةُ الْآخِرَى الَّتِي فِي آخِرِ الْحَشْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدْ مَتَّعَ الْغَدِ، (سورہ حشر آیت: ۱۱۸)

لِيَتَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ
تَمْرِهِ، حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ،

فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بِلٌ قَدْ
عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمًا مِنْ طَعَامِ وَثِيَابٍ
حَتَّى سَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَهْلُلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ،

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ
مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ۔

(مسلم)

جریر ابن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کے وقت
بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے تلواریں باندھے ہوئے، موٹے کپڑے پہنے ہوئے
ان کے جسم کا بیشتر حصہ ننگا تھا اور ان میں سے زیادہ تر لوگ قبیلہ مضر کے تھے بلکہ سب ہی
مضری تھے۔

ان کے فقر و تنگدستی کی حالت دیکھ کر نبیؐ کا چہرہ پریشانی کی وجہ سے زرد پڑ گیا۔ پھر آپؐ گھر میں گئے اور باہر آئے، بلالؓ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں (نماز کا وقت ہو چکا تھا) تو بلالؓ نے اذان دی اور پھر تکبیر کہی۔ آپؐ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد تقریر فرمائی، جس میں آپؐ نے سورہ نساؓ کی پہلی آیت اور پھر سورہ شمسؓ کے آخری رکوع کی پہلی آیت تلاوت کی اور اس کے بعد فرمایا،

”لوگوں کو چاہیے کہ خدا کی راہ میں صدقہ کریں، دینا دیں، درہم دیں، کپڑے دیں، گیدھوں کا ایک صاع دیں۔“ یہاں تک کہ آپؐ نے فرمایا ”اگر کسی کے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی ہو تو وہ دی دے۔“

تقریر سننے کے بعد انصار کا ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ایک تھیلی لیے ہوئے آیا جو ہاتھ میں سمائی نہیں تھی۔ پھر لوگوں نے یکے بعد دیگرے صدقہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے غذا اور کپڑے کے دو ڈھیر دیکھے۔ لوگوں کے اس صدقہ دینے سے حضورؐ کا چہرہ دمک اٹھا، گویا سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے۔ پھر حضورؐ نے ارشاد فرمایا،

”جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے تو اس کو اس کا اجر ملے گا اور جو لوگ اس اچھے طریقہ پر بعد میں عمل کریں گے ان کا بھی اجر اس کو ملے گا بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔“

اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقہ کو جاری کیا تو اسے اس کا گناہ ہو گا اور بعد میں جو لوگ اس بُرے طریقہ پر چلیں گے ان کا گناہ بھی اسی کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا بغیر اس کے کہ بُرے طریقہ کے جاری کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی ہو۔“

اسلام کی دو بنیادی تعلیمات ہیں، اول توحید، دوسرے خدا کے محتاج بندوں پر رحمت و شفقت۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پریشانی کی وجہ سے پیلا پڑ گیا۔ اور جب ان کے لیے کپڑوں اور کھانوں کا کچھ انتظام ہو گیا تو آپؐ کا چہرہ سہارک سونے کی طرح دیکھنے لگا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں سورہ نساؓ کی پہلی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: ”اے لوگو! اپنے پائے والے کے غصہ سے بچنے کی فکر کرو جس نے تم کو ایک جانی سے

پیدا کیا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد و عورت پیدا کیے تو اپنے پالنے والے خالق یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کرو، جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کا لحاظ کرو اور ان کے حقوق کو پورا کرو۔ بلاشبہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔“

اس آیت میں اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک وحدت الہ اور دوسرے وحدت

بنی آدم،

وحدت الہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ عبادت و اطاعت کا مستحق ہے، اس کا نام

توحید ہے۔

اور وحدت بنی آدم کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لہذا

ان کے درمیان رحمت و شفقت کی بنیاد پر معاملہ ہونا چاہیے۔

ان غریبوں کو دیکھ کر صدقہ کے لیے اہل کرتے ہوئے حضورؐ کا اس آیت کا پڑھنا صاف

طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سوسائٹی کے غریبوں کی مدد نہ کرنا خدا کی ناراضگی اور غصہ

کا سبب بنتا ہے۔

اور سورہ حشر کی جو آیت آپؐ نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے:

”مے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کے غصہ سے ڈرو، اور ہر آدمی کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے

کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا ذخیرہ جمع کر رہا ہے۔ اے لوگو! اللہ کے غصہ سے ڈرو، اللہ یا غفر

ہے تمہارے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔“

یہ آیت پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ غریبوں پر جو مال خرچ کیا

جاتا ہے وہ آدمی کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنتا ہے وہ برباد نہیں ہوتا۔

جس آدمی نے صدقہ کرنے میں پہل کی تھی اس کی آپؐ نے تعریف فرمائی اور بتایا کہ اس کو

اپنے صدقہ کا بھی ثواب ملے گا اور اس بات پر بھی اس کو اجر ملے گا کہ اس کو دیکھ کر لوگوں میں

صدقہ کرنے کی تحریک پیدا ہوئی۔

دو کے کھانے میں تیسرے کی شرکت

(۴۲۵) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا إِنْسَافًا فَقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً،

مَنْ كَانَ عِندَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَدْ هَبْ بِثَالِثٍ،

وَمَنْ كَانَ عِندَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَدْ هَبْ بِخَامِسٍ، بِسَادِسٍ

أَوْ كَمَا قَالَ،

وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشْرَةٍ -

(بخاری، مسلم)

”حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے عبدالرحمن کی روایت ہے کہ اصحاب صفہ

غریب لوگ تھے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”جس کے گھر دو آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ یہاں سے تیسرے کو لے جائے،

اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو تو پانچویں اور چھٹے آدمی کو لے جائے۔

چنانچہ میرے والد ابو بکرؓ اپنے ساتھ تین آدمیوں کو گھر لاتے، اور حضور صلی اللہ

علیہ وسلم اپنے یہاں دس آدمیوں کو لے گئے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قائد اور پیشوا تھے۔ وہ اگر دس آدمیوں کو اپنے

یہاں نہ لے جاتے تو عام لوگ دو، چار، چھ اور آٹھ کو خوشی خوشی کیسے لے جاتے۔ قاعدہ

یہ ہے کہ ذمہ دار لوگ اگر ایثار و قربانی کریں گے تو ان کے پیچھے چلنے والوں میں ان سے زیادہ

قربانی و ایثار کا جذبہ ابھرے گا۔ اور آگے چلنے والے ہی پیچھے رہیں تو پیچھے چلنے والوں میں اور

پیچھے جانے کی ذہنیت ابھرے گی۔

تالیف قلب

(۴۲۶) عَنْ أَكْبَرِ قَالَ مَا سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا

أَعْطَاهُ،

وَلَقَدْ جَاءَهُ سَرَجٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ،

فَقَالَ يَا قَوْمِ اسْلِمُوا فَاِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يُحِشِي الْفَقْرَ
وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْسَ بِمَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يَلْبِثُ إِلَّا
يَسِيرًا حَتَّى يَكُونُ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -
رِسْلَم

”حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اسلام سے قریب کرنے کی غرض سے حضورؐ لوگوں کو دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی مانگا گیا، آپؐ نے مانگنے والے کو وہ چیز ضرور دی۔

ایک دفعہ ایک آدمی آپؐ کے پاس آیا، تو آپؐ نے اس کو دو پہاڑوں کے درمیان چرنے والی سب بکریاں دے دیں۔

تو وہ اپنے قبیلہ کے لوگوں کے پاس پہنچا اور کہا،
”اے لوگو، اسلام لاؤ اس لیے کہ محمدؐ اس شخص کی طرح دیتے ہیں جو فقروفاقر سے نہیں ڈرتا۔

راوی حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آدمی صرف دنیا کی غرض سے ایمان لاتا لیکن زیادہ مدت نہ گزرتی کہ اسلام اس کی روح میں نبیؐ کی تعلیم و تربیت سے اتر جاتا اور دنیا اور اسباب دنیا سے اس کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہو جاتا۔“

(د) اقامتِ دین کی راہ میں

مخالفین کے لیے دُعا

(۴۲۷) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ،

خَرِبَهُ قَوْمُهُ فَأَذْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ،
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ (بخاری، مسلم)

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک نبی کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ وہ منظرِ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔

آپؐ نے فرمایا کہ دعوت دینے کے جرم میں اس نبی کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا اور نبی کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے چہرہ سے خون کو پونچھتے جاتے اور یہ کہتے جاتے،

”اے میرے اللہ! میری قوم کے اس جرم کو معاف کر دے اور ابھی ان پر مذاہب نہ نازل فرما، اس لیے کہ یہ لوگ ناواقف ہیں، اصل حقیقت کو نہیں جانتے۔“
نبیؐ کیلئے سب سے زیادہ تکلیف دہ موقع

(۴۲۸) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَنَسِيْتُ ﷺ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟

قَالَ قَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِي وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ يَوْمَ الْعُقَبَةِ،
إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى بْنِ عَبْدِ يَابِلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا
أَسْأَلْتُ، فَأَنْطَلَقْتُ — وَأَنَا مَهْمُومٌ — عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا
بِقُرْنِ الشَّعَالِيبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَنَظَرْتُ، فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ﷺ،

فَنَادَانِي، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ
وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِيَأْمُرَكَ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ،

فَنَادَانِي مَلَكَ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ

قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ دَاثًا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثْنِي رِثِي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ
فَمَا شِئْتَ؟ إِنْ شِئْتَ أَطِيقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَابِينَ،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ
يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ (بخاری، مسلم)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا،
”کیا آپ پر کوئی ایسا دن گزرا ہے جو اُحد کے دن سے زیادہ سخت و شدید رہا ہو۔
آپ نے فرمایا کہ،

”عائشہؓ تمہاری قوم قریش سے مجھے بہت تکلیفیں پہنچیں اور سب سے زیادہ سخت
دن جو محمدؐ پر گزرا عقبہ کا دن تھا جب کہ میں نے اپنے آپ کو عبد یلیل ابن عبد کلل کے سامنے
پیش کیا۔ لیکن جو کچھ میں چاہتا تھا اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو میں پریشان
ہوا اور متفکر وہاں سے چلا۔ اور جب میں قرن الثعالب پہنچا تب در غم ہلکا ہوا، تو میں
نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا کہ جبریلؑ ہیں۔

انہوں نے مجھے پکار کر کہا کہ آپ کی قوم نے جو باتیں آپ سے کہیں اور جس شکل میں
انہوں نے آپ کی دعوت کا جواب دیا ہے اُسے اللہ تعالیٰ نے سُن لیا اور آپ کے پاس
اللہ نے پہاڑوں کا انتظام کرنے والے فرشتہ کو بھیجا ہے۔ آپ جو چاہیں اسے حکم دیں،
وہ منکرین حق کے سلسلہ میں آپ کے حکم کو بجالائے گا۔

پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتہ نے آواز دی، سلام کیا، پھر کہا، ”اے محمدؐ، آپ کی
قوم نے آپ سے جو باتیں کہیں اسے اللہ نے سُنا اور میں پہاڑوں کے انتظام پر مامور
ہوں اور میرے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو حکم دینا چاہیں دیں۔
تو جو کچھ آپ چاہتے ہیں بتائیے۔ اگر آپ چاہیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو میں اس
طرح ملا دوں کہ یہ لوگ پس کر رہ جائیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”نہیں بلکہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد میں
ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی بندگی کریں گے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔“

عقبہ کے دن سے مراد طائف کا دن ہے۔ طائف میں قریشی تاجر چمڑے کا بڑے پیمانہ پر کاروبار کرتے تھے۔ طائف والے اور قریش آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ جب مکہ والوں سے آپ مایوس ہو گئے تب وہاں اس موقع پر تشریف لے گئے تھے کہ شاید حق کا بیج یہاں بڑھ پکڑے۔ مگر ایسی عید یا لیل نے غنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مارے یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

جب کوئی قوم نبی کی دعوت رد کر دیتی ہے تو وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنی قوم میں کام کرتا رہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ابھی عذاب نہ بھیج، شاید کل یہ ایمان لائیں۔ جب عذاب کے فرشتہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ کے دونوں پہاڑوں (ابوقبیس اور جبل احمر) کو ملا دوں اور یہ پس کر رہ جائیں تو فرمایا،
 ”دَعْضِ اُتَدَا دَحْوَیْ یعنی ابھی مجھے قوم میں تبلیغ کا کام کرنے دو، شاید یہ کل ایمان لائیں، یا ممکن ہے ان کی اولاد میں سے اہل توحید پیدا ہوں۔“

یہ نمونہ ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے، صبر اور شفقت علی الخلق کے بغیر دینی جدوجہد کا کام نہیں ہو سکتا۔

اصحابِ نبی ﷺ کا حال

ابن عمرؓ اور تہجد

(۴۲۹) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ،
نِعَمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ،
قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا
قَلِيلًا۔ (بخاری مسلم)

”حضرت سالم اپنے والد عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”عبد اللہ بہت اچھے آدمی ہیں، کاش تہجد کے لیے اٹھا کرتے۔“
سالم کہتے ہیں کہ آپ کے فرمانے کے بعد والد کا یہ حال ہوا کہ رات میں تھوڑا
ہی سوتے۔

الفاق اور ذکر

(۴۳۰) إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ اتُّوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا،
ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَرْجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ،
فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟

فَقَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ
وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا أَهَلَيْكُمْ شَيْئًا تَذْكُرُونَ بِهِ مِنْ
سَبَقِكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدًا أَفْضَلَ مِنْكُمْ
إِلَّا مِنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟

قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ،

قَالَ تَسْبِيحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتُحَمِّدُونَ ذُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا
وَتَلْثِينَ مَرَّةً،

فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا سَمِعَ

اِنْحَوَانَا اَهْلُ الْاَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَقَعَلُوا مِثْلَهُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔

(مسلم، ابوہریرہ)

”ابوہریرہؓ نے فرمایا کہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں میں سے جو لوگ غریب اور محتاج تھے (جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے مجبور تھے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ

”ہمیشہ باقی رہنے والی خوشحالی اور بلند مراتب تو مالداروں کو ملے (اور ہم محروم

رہے)

آپ نے پوچھا ”یہ کیسے؟“

انہوں نے کہا ”ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہم روزے رکھتے ہیں اور وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ نیکی کے ان کاموں میں تو وہ ہمارے برابر کے شریک ہیں، لیکن وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہم اس سے محروم، وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں رقم خرچ کرتے ہیں اور ہم اس سے بھی محروم ہیں۔“

حضورؐ نے اُن کی بات سُن کر فرمایا: ”کیا تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کی بدولت نیکی کی راہ میں آگے بڑھ جانے والوں کو پالو گے اور جس کی بدولت تم اپنے پیچھے آنے والوں کے آگے رہو گے اور تم سے صرف وہی لوگ افضل ہوں گے جو تمہارے جیسا کام کریں۔“

ان لوگوں نے کہا ”ضرور وہ کام بتائیے اے اللہ کے رسول!“

آپؐ نے فرمایا ”تم ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ بار سُبْحَانَ اللہ، ۳۳ بار اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اور ۳۳ بار اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہہ لیا کرو،

چنانچہ یہ لوگ گئے اور پڑھنے لگے۔ جب خوشحال لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کے مہاجر بھائیوں کو یہ حضورؐ نے بتایا ہے تو انہوں نے بھی یہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی تو وہ لوگ حضورؐ کے پاس آئے، اور بتایا کہ ”ہمارے مال دار بھائیوں نے سُننا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا،“

آپؐ نے فرمایا ”یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبیؐ کی جماعت میں دین کی راہ میں آگے بڑھنے اور آخرت میں بلند مرتبہ پانے کی کتنی شدید پیاس تھی۔ اور یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مال خرچ کرنے کی سکت نہیں رکھتے اگر وہ ذکر و دعا اور دوسرے نیکی کے کام کریں تو جنت سے محروم نہ رہیں گے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غلاموں کو غلامی کی لعنت سے نکالنا، انہیں انسانیت کی سطح پر لانا اور سماج میں ان کو برابر کی حیثیت دینا بہت بڑی نیکی ہے۔

اس حدیث میں اللہ اکبر کے لیے ۳۳ بار کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں اللہ اکبر ۳۳ بار پڑھنے کا ذکر آتا ہے۔ بزرگوں کا اسی پر عمل ہے۔ بعض اور حدیثوں میں آیا ہے کہ آپؐ نے تینوں کو دس دس بار پڑھنے کی تلقین کی ہے۔

افلاس میں مہمان نوازی

(۴۳۱) جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي مُجْهُودٌ،

فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ،

ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ، لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ،

فَقَالَ مَنْ يُضِيفُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟

فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ،

فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ وَنِسَائِهِ،

فَفِي سَرَايَةٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟

قَالَتْ لَا إِلَّا قُوتٌ صَبِيانًا،

قَالَ فَعَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ وَإِذَا أَسْرَأُ دَوَّالْعِشَاءَ فَتَوَمِّدْهُمْ، وَإِذَا دَخَلَ

ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ وَارِيهِ أَتَانَا كُلُّ

فَقَعَدُوا وَآكَلَ الضَّيْفُ دَبَاتًا طَائِفِينَ،
 فَلَمَّا أَصْبَحَ خَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَقَدْ عَجَبَ اللَّهُ مِنْ
 صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ۔ (بخاری، مسلم۔ ابوسہریرہ)

”حضرت ابوسہریرہؓ نے بیان کیا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
 اور کہا میں بھوک اور فاقہ سے بے چین ہوں،

تو آپؐ نے ایک آدمی اپنی کسی بیوی کے پاس بھیجا کہ دیکھو اگر کچھ ہو تو لاؤ۔
 انہوں نے جواب دیا کہ ”پانی کے سوا اس وقت کچھ نہیں ہے۔“

پھر دوسری بیوی کے پاس بھیجا تو وہاں سے بھی یہی جواب ملا۔ یہاں تک کہ تمام بیویوں
 نے یہی کہا کہ ”قسم ہے اس ذات کی جس نے آپؐ کو حق دے کر بھیجا ہے ہمارے یہاں پانی
 کے سوا کچھ نہیں۔“

تب آپؐ نے لوگوں سے کہا کہ ”آج رات کون اس مہمان کو کھانا کھلاتا ہے؟“
 انصار میں سے ایک آدمی نے کہا ”اے اللہ کے رسولؐ! میں کھلاؤں گا۔“
 تو وہ مہمان کو لیے اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان
 ہیں ان کی خاطر کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا ”کیا تمہارے پاس کچھ
 ہے؟“

انہوں نے کہا ”نہیں، صرف بچوں کا کھانا موجود ہے اور انہوں نے کھایا نہیں
 ہے۔“

انصار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ”ان کو کچھ دے کر بہلا دو۔ اور حبیب کھانا مانگیں تو ان کو تھپک
 کر سلا دو، اور حبیب مہمان اندر کھانا کھانے آئیں تو چراغ بجھا دینا اور کچھ ایسا کرنا جس سے
 مہمان یہ سمجھے کہ ہم لوگ بھی کھانے میں شریک ہیں،

چنانچہ سب لوگ کھانا کھانے بیٹھے، مہمان تو آسودہ ہو کر اٹھا لیکن ان دونوں نے

بھوکے رہ کر رات گزاری،

جب صبح کو حضورؐ کے پاس پہنچے تو آپؐ نے فرمایا، ”تم دونوں میاں بیوی نے مہمان

کے ساتھ رات جو سلوک کیا، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ۷

یہ شخص جو آیا تھا فاقہ سے تھا اور بھوک سے بے چین تھا اس لیے بچوں پر اس کو ترجیح دی گئی۔ کیوں کہ بچوں کو تھوڑا دے کر بہلا دیا گیا تھا، وہ صبح تک بھوک سے مرنے بہتے۔ غرض جہان کو ترجیح دینا ضروری تھا۔ لیکن یہ وہی کر سکتا تھا جس کے اندر ایثار و قربانی کی صفت پائی جاتی ہے۔ اس پہلو سے یہ ایثار کا بہترین نمونہ ہے کہ آدمی کے پاس اپنی ہی ضرورت بھر کھانا ہے لیکن پھر بھی اپنے سے زیادہ ضرورت مند کا خیال رکھتا ہے خود بھوکا رہتا ہے اور غریب بھوکے کو اُسودہ کرتا ہے۔

مصعب بن عمیرؓ کی شان

(۴۳۲) عَنْ خُتَابِ بْنِ الْأَسَدِ قَالَ

هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نِسْرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَيْنَا رَأْسَهُ بِدَث رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ بِدَا رَأْسِهِ،

فَأَمَرَ نَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُغَطَّى رَأْسُهُ وَتُجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ شِمْرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا۔ (بخاری، مسلم)

حضرت خطابؓ فرماتے ہیں کہ،

”ہم لوگوں نے خدا کی خوشنودی کی خاطر مکہ سے ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آ گئے، تو ہم میں سے کچھ لوگ وفات پا گئے انہیں اپنا دنیاوی انعام کچھ بھی نہ ملا۔ ایسے ہی لوگوں میں سے مصعب بن عمیرؓ ہیں، وہ اُحد کی لڑائی میں شہید ہوئے، اُن کے جسم پر ایک موٹے کبیل کے سوا کچھ نہ تھا، وہی ان کا کفن بنا، اور اس کا بھی حال یہ تھا کہ اگر سر کو اس سے ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھانکتے تو سر کھلا رہ جاتا۔

تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ”اچھا سر کو کبیل سے چھپا دو اور پیروں پر ”اذخر“ (ایک گھاس کا نام ہے) ڈال دو۔ اور اللہ کے لیے ہجرت کرنے والوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں دین کے لیے قربانیوں کا پھل دنیا میں بھی ملا، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ۷

حضرت مُصْعَبؓ مکہ کے نہایت خوشحال خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کی زندگی عیش و آرام کی زندگی تھی۔ سواری کے لیے بہترین گھوڑے صبح کی سواری کے لیے علیحدہ، شام کی سواری کے لیے علیحدہ، نہایت عمدہ لباس پہنتے، دن میں کئی پوشاکیں بدلتے۔ لیکن جب نبیؐ کی دعوت کی حقانیت ان پر واضح ہوئی تو اسے قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ یہ نہ سوچا کہ اس کے نتیجہ میں کیا ہوگا۔ اس لیے اسلام قبول کرنے والوں پر جو بیت رہی ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ ان کے اسلام سے پہلے کی زندگی اور اسلام لانے کے بعد کی زندگی کو سوچ کر حضورؐ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ لیکن خود مُصْعَبؓ کو وہ عیش و عشرت کی زندگی یاد نہیں آتی تھی، ان کی زبان پر کبھی کوئی حرف شکایت نہیں آیا۔

اصحاب صفہ کی شان

(۴۳۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ،

لَقَدْ سَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِذَا سُرَّ أَمَّا كَسَاءٌ، قَدْ رَیَطُوا فِي أَغْنَاقِهِمْ، فَبَيْنَمَا مَا يَبْلُغُ نَصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تَبْدَأَ وَعَورَتُهُ۔

(بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ،

”اہل صفہ میں سے ستر آدمیوں کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ ان میں کسی کے پاس چادر نہ تھی (جو پورے جسم کو ڈھانکتی ہے)، بلکہ یا تو ایک تہ بند باندھے ہوئے یا کبیل جسے وہ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے کسی کا آدمی پنڈلی تک پہنچتا اور کسی کا ٹخنوں تک، تو اپنے ہاتھوں سے اسے تھامے رکھتے کہ کہیں شرعاً گاہ نہ کھل جائے۔“

غیبیہ کے متعلق دشمن کی شہادت

(۴۳۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْتَ حَتَّى أَهْمَ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا

عَلَى قَتْلِهِ فَأَسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ،

فَدَارَعَ بَنِي لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَةً عَلَى فَخْدِهِ

وَالْمَوْتَىٰ بِبَيْدٍ ۖ فَفَزَعَتْ فَرْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ،
فَقَالَ اتَّخَشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَكَ ۖ مَا كُنْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ.

قَالَتْ وَاللَّهِ مَا دَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ۔ (بخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا..... خبیث بنو حارث کے یہاں قیدی کی حیثیت میں رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ (کیونکہ خبیث نے بدر کی لڑائی میں حارث کو قتل کیا تھا) جب خبیثؓ کو اس کا علم ہوا، تو انہوں نے حارث کی ایک لڑکی سے استرہ مانگا کہ ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کر لیں۔ اس نے استرہ دے دیا۔ اتنے میں اس کا بچہ ان کے پاس آگیا، وہ کسی کام میں مشغول تھی، بچہ کو جاتے دیکھ نہیں پائی تھی خبیثؓ نے اس کو پیار سے اپنی ران پر بٹھالیا۔ جب اس کی نظر پڑی تو ڈر گئی کہ یہ قیدی اس کے بچہ کو قتل کر دے گا۔

حضرت خبیثؓ نے بھانپ لیا، کہا ”تم ڈرتی ہو کہ میں اس بچہ کو قتل کر دوں گا، نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا (کیونکہ اسلام نے بچوں کے قتل سے منع کیا ہے)۔“

اس عورت نے کہا ”میں نے خبیثؓ سے بہتر سیرت کا قیدی نہیں دیکھا۔“

یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں حضرت خبیثؓ کی گرفتاری اور قتل کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ خبیثؓ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ لوگ صبح و شام میں انہیں قتل کر دینے والے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی دشمن کا بچہ آتا ہے جسے وہ بہ آسانی ذبح کر سکتے تھے، لیکن اس کی ماں کو اطمینان دلاتے ہیں کہ مت ڈر، میں اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جس دین پر میں ایمان لایا ہوں وہ دین دشمن کے بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس عورت نے سچ کہا کہ خبیثؓ سے بہتر سیرت کا قیدی میں نے نہیں دیکھا۔ جب لوگ خبیثؓ کو مقتل میں لے گئے تو نہ روئے نہ حواس باختہ ہوئے، فرمایا تو یہ فرمایا کہ جب میں ایمان و اسلام کی حالت میں قتل کیا بارہا ہوں تو مجھے کچھ پروا نہیں کہ کس کر دٹ پر جان دے رہا ہوں۔ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے یہ خدا کی خوشنودی کے لیے اور اس کے دین کی خاطر ہونے والا ہے، پس مجھے کیا پروا کہ میرے جسم کے کتنے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔

عائشةؓ كا ابن زبيرؓ سے مقاطعہ

(۴۳۵) اِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعِ اَعْطَاهُ
اَعْطَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ وَاللَّهُ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ رَضِيَ اَوْ لَا حُجْرَةَ عَلَيْهَا،

قَالَتْ اَهُوَ قَالَ هَذَا؟

قَالُوا نَعَمْ،

قَالَتْ هُوَ اللَّهُ عَلَى نَدَاءٍ اَنْ لَا اُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ اَبَدًا،

فَاَسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ الْهِجْرَةُ فَقَالَتْ،

لَا وَاللَّهِ لَا اَشْفَعُ فِيهِ اَبَدًا اَوْ لَا اَتَحَدَّثُ اِلَى نَدَائِي،

فَلَمَّا طَالَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْيَسُورَ بْنَ هُرْمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ

ابْنَ الْأَسْوَدِ ابْنِ يَغُوثَ وَقَالَ لَهُمَا اَنْشُدُكُمَا اللَّهَ لَمَّا اَدْخَلْتُمَانِي

عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا اَنْ تَنْدِرَ قَطِيعَتِي،

فَأَقْبَلَ بِهِ الْيَسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى اسْتَأْذَنَّا عَلَى عَائِشَةَ

فَقَالَا،

السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَنْتَدْخُلُ؟

قَالَتْ عَائِشَةُ اَدْخُلُوا،

قَالُوا كَلَّمْنَا؟

قَالَتْ نَعَمْ، اَدْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلَا تَعْلَمُ اَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ،

فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ، فَاُعْتَقَ عَائِشَةُ وَطْفَقَ

يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْيَسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدُاهَا

إِلَّا كَلِمَتَهُ وَقِيلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولَانِ،

اِنَّ الشَّيْءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ عِنَّا قَدْ عَمِلْتَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَلَا يَحِلُّ لِسُلَيْمٍ

اَنْ يَنْهَجِرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ،

فَلَمَّا اكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ الشَّدِيدِ كَرِهَ وَالتَّخْرِيجِ طَفِئَتْ

تَذَكِّرُهُمَا ذِكْرِي وَتَقُولُ،

إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ شَدِيدًا فَلَئِمَّا لَا يَهْتَا حَتَّى كَلَّمْتِ ابْنِ
الزُّبَيْرِ وَأَعْتَقْتِ فِي نَذَرِهَا أَرْبَعِينَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذَكِّرُنَا رَحْمَةً
بَعْدَ ذَلِكَ فَتَذَكَّرِي حَتَّى تَبْلُ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا۔ (بخاری۔ عوف بن مالک)
عوف بن مالک کا بیان ہے کہ حضرت عائشہؓ سے لوگوں نے جا کر یہ بات کہی کہ آپ
نے فلاں چیز جو بیچی یا کسی کو بخش دی، اس پر ابن زبیرؓ عائشہؓ کے بھانجے، کہتے ہیں کہ اگر خالہ
نہ مانیں گی تو میں اُن پر پابندی لگا دوں گا (یعنی جو کچھ بیت المال سے انہیں ملتا ہے روک
لوں گا اور صرف خرچ دوں گا)۔

حضرت عائشہؓ نے کہا، یہ اس نے کہا ہے ؟

لوگوں نے کہا ہاں ان ہی نے کہا ہے۔

تب حضرت عائشہؓ نے کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ اب کبھی ابن زبیرؓ سے نہ بولوں گی، اور
قطع تعلق کر لیا۔

جب اس کا سلسلہ دراز ہوا تو ابن زبیرؓ نے لوگوں کی سفارش پہنچائی لیکن وہ نہ مانیں۔

فرمایا کہ ”ابن زبیرؓ کے بارہ میں کسی کی سفارش نہ سُنوں گی، اور نہ اپنی قسم توڑوں گی۔“

یہ صورت حال ابن زبیرؓ کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی اس لیے اب کی بار انہوں

نے مسُور بن مخزوم اور عبدالرحمن بن اسود کو قسم دے کر کہا کہ کسی طرح تم حضرت عائشہؓ

کے پاس مجھے پہنچانے کی تدبیر کرو۔ انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے اور اس پر قسم

کھائی ہے۔ تو مسُور اور عبدالرحمن انہیں لیے ہوئے حضرت عائشہؓ کے پاس پہنچے۔

دروازہ پر دستک دی، سلام کیا اور کہا: ”کیا ہم آ سکتے ہیں؟“

حضرت عائشہؓ نے کہا آ سکتے ہو۔

ان دونوں نے کہا، ”کیا ہم سب آ سکتے ہیں؟“

انہوں نے کہا، ”ہاں تم سب آ سکتے ہو۔“ اور وہ یہ نہیں جان سکیں کہ ان کے ساتھ

ابن زبیرؓ بھی ہیں، جب یہ لوگ اندر مکان میں پہنچے تو ابن زبیرؓ اس جگہ پہنچ گئے جہاں

حضرت عائشہؓ پردہ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہاں پہنچتے ہی ابن زبیرؓ ان سے چمٹ گئے، ادھر وہ رو رہے تھے اور منار ہے تھے۔ قسم دے کر کہہ رہے تھے کہ آپؐ میری غلطی معاف کر دیں۔ ادھر سے مشور اور عبدالرحمن قسم دے کر کہہ رہے تھے کہ آپؐ ابن زبیرؓ کی غلطی معاف کر دیں اور بولنا شروع کر دیں۔

ان دونوں نے انہیں یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ تین راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے“ جب سب لوگوں نے حضرت عائشہؓ پر زور ڈالا اور یاد دلایا کہ یہ گناہ کا کام وہ کر رہی ہیں، تو وہ رو کر کہنے لگیں،

کہ ”میں نے قسم کھالی ہے اور قسم کا معاملہ بہت سخت و شدید ہے۔ غرض یہ دونوں صاحب حضرت عائشہؓ کو براہر سمجھاتے رہے یہاں تک کہ قسم توڑ کر ابن زبیرؓ سے بولیں اور چالیس غلام بطور کفارہ (آزاد کیے، اور زندگی بھر ان کا یہ حال رہا کہ جب کبھی اپنی یہ غلطی یاد آجاتی روئے لگتیں، اتنا روئیں کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا“

غلاموں پر سختی کرنے کا احساس

(۴۳۶) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَمْلُوكَيْنِ يَكْذِبُونَنِي وَيَخُونُونَنِي وَيَعْصُونَنِي وَأَشْرَمُهُمْ وَأَخْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَاكَ وَكَذَبَاكَ،

فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَاً فَالْكَ لَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ أَقْتَصَ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ، فَتَضَى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِي،

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ
فَقَالَ الرَّجُلُ مَا أَجِدُنِي دَلِيلًا وَلَا شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مَفَارِقَتِهِمْ أَشْهَدُ لَكُمْ
أَشْهَدُ كَلِمَةً أَحْوَأَ - (ترمذی)

”حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا،
”اے اللہ کے رسول! میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے
ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں اور میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں اور انہیں مارتا ہوں تو ان کے سلسلہ میں میرا کیا بنے گا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کی خیانت و نافرمانی اور جھوٹ
اور تمہاری سزا جو تم انہیں دیتے ہو دونوں کا حساب لگایا جائے گا۔

اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم ہوئی تو یہ تمہارے حق میں رحمت کا باعث ہوگا،
لیکن اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے بڑھی ہوئی ہوگی، تو بعد از اقامت سے بدلہ لیا جائے گا۔
یہ سن کر وہ آدمی ایک گوشہ میں ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔

پھر اس سے نبیؐ نے یہ کہا،

”کیا تو نے اللہ کی یہ بات قرآن میں نہیں پڑھی جو اس نے فرمائی ہے؟

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْحَدَّ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو میں ہر شخص کے اعمال کو اس کے حق میں
کوئی ظلم نہ کیا جائے گا اور ذرہ برابر بھی کوئی عمل بڑا یا چھوٹا کسی کے نام نہ اٹھائے گا تو ہم اسے سامنے لائیں گے، اور ہم حساب لینے کیلئے کافی ہیں۔
اس آدمی نے کہا، اب میرے لیے یہی بہتر ہے کہ ان غلاموں سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ اے
اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو آزاد کیا۔“

دنیا میں بہت سے لوگ اپنے غلاموں اور نوکرانوں کو پلٹتے رہتے ہیں پھر یہ شخص کیوں حضورؐ کے پاس آیا؟
اور کیوں اس نے پوچھا کہ میرا ان کے سلسلہ میں کیا حال ہوگا؟ اگر اس کے دل میں آخرت کی فکر نہ ہوتی تو یہ سوال
اس کے دل میں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ پھر دیکھیے وہ نبیؐ کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ
انہیں آزاد کر دیتا ہے تاکہ یہ عمل اس کی پہلی زیادتیوں کے لیے جو ان غلاموں پر ممکن ہے ہو گئی ہو کفارہ بنے۔

فکر آخرت

عذاب کا مستحق کون؟

(۴۳۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَنَزَرَ بِقَوْمٍ،

فَقَالَ مِنْ الْقَوْمِ،

قَالُوا خُنَّ الْمُسْلِمُونَ،

وَمِنْهُمْ رَأَى تَخَضُّبَ بَقْدَرِهَا وَمَعَهَا ابْنُ لَهَا، فَإِذَا اسْرْتَفَعَ وَهَجٌ

تَحْتَ يَدِهِ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ،

أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟

قَالَ نَعَمْ،

قَالَتْ يَا أَبِي أَنْتَ وَابْنُ ابْنِ أَبِي النَّاسِ اللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ؟

قَالَ بَلَى،

قَالَتْ أَلَيْسَ اللَّهُ أَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنَ الْإِمْرِ بِوَلَدِهِ،

قَالَ بَلَى،

قَالَتْ إِنَّ الْأَمْرَ لَا تُلْقَى وَلَكِنَّهَا فِي النَّارِ

فَاكْتُبْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْكِي، ثُمَّ سَرَّاهُ سَأَلَ إِلَيْهَا فَقَالَ،

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِي يَتَمَرَّدُ

عَلَى اللَّهِ وَابْنِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - (مشکوٰۃ)

عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر جہاد میں تھے، تو آپ

کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ

”تم کون لوگ ہو؟“

انہوں نے کہا کہ ”ہم مسلمان ہیں۔“

عبداللہؓ کہتے ہیں کہ وہاں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی۔ لکڑی ڈال ڈال کر آگ بھڑک

رہی تھی، اس کی گود میں بچہ تھا۔ جب آگ کا شعلہ تیز ہوتا تو اپنے بچہ کو دور کر لیتی۔ پھر وہ حضورؐ کے

پاس آئی اور اس نے کہا،

”آپ اللہ کے رسول ہیں؟“

حضورؐ نے کہا، ”ہاں“

اس نے کہا ”میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟“

”آپؐ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔“

اس نے کہا، کیا اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان نہیں ہے جتنا ماں اپنے بچے

پر رحم کرتی ہے؟

آپؐ نے فرمایا، ”ہاں، وہ ماں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے،

تو عورت نے کہا ”لیکن ماں تو اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی؟“

اس کی یہ بات سن کر حضورؐ نے سر جھکالیا اور رونے لگے، اور تھوڑی دیر کے بعد

اس کی طرف سر اٹھا کر فرمایا،

کہ ”اللہ نہیں عذاب دے گا مگر اس سرکش متکبر کو جس نے کلمہ توحید کو قبول کرنے

سے انکار کیا ہو۔“

ظاہر ہے کہ یہ عورت مسلمان تھی اور خدا کی رحمت اور دوسری صفات سے واقف تھی۔ پھر

اس نے یہ سوالات کیوں کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں فکرِ آخرت نے گھر کر لیا تھا۔

وہ سب کچھ کرنے کے بعد یہی جانتی تھی کہ خدا کی جنت پانے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے اور

اس کو دوزخ کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔

حضورؐ نے جو جواب دیا وہ یہ کہ اسے خدا کی بندگی جہنم میں تو وہ جائے گا جس کے سامنے

دین آیا اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو تو مسلمان ہے تجھے کیوں جہنم میں پھینکے گا؟ خدا ایسے

لوگوں کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا جو اسلام لائے ہوں اور اس کے تقاضے پورے کر رہے ہوں،

ایسے فکر مند مسلمان کے لیے حضورؐ کا یہ جواب حکمت پر مبنی جواب تھا۔

قبولِ اسلام سے پہلے کے گناہ

(۴۳۸) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْعَامِسِ قَالَ لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامَ أَسَيْتُ

شَيْءٍ مِّنَ اللَّهِ فَقُلْتُ،

أَبْسَطَ يَمِينَكَ فَلَا بَأْسَ بِكَ.

فَبَسَطَ يَمِينَهُ فَقَبَضْتُ يَدَايَ،

فَقَالَ مَا لَكَ يَا عُمَرُو؟

فَقُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِطَ.

فَقَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا؟

فَقُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي،

قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ مَرْهُومٌ مَا كَانَ قَبْلَهُ۔ (بخاری)

”عمر بن العاصؓ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے کہا، کہ ”آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دوں گا (اس بات کا عہد کروں گا کہ اب مجھے خدا نے واحد کی بندگی کرنی ہے)۔“

جب آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔

آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تم نے اپنا ہاتھ کھینچ کیوں لیا؟

میں نے کہا کہ ”میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں،

آپ نے پوچھا کہ ”وہ شرط کیا ہے؟“

میں نے کہا کہ ”وہ شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔“

آپ نے فرمایا، ”اے عمرو! کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھکا دیتا

ہے جو اسلام لانے سے پہلے آدمی نے کیے ہوتے ہیں۔“

یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ غیر مسلم طبقہ میں اس ڈھنگ

پر ہوتی تھی کہ آدمی کو اپنی نجات کی فکر ہو جاتی تھی اور اسے اس بات کا یقین ہو جاتا تھا کہ اس کا آبائی

مذہب اس کے کام نہیں آسکتا اور یہ کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے اور وہی

اس لائق ہے کہ اس کے لیے آدمی فکر مند ہو۔

نمازوں کی کثرت

(۴۳۹) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءِهِ وَحَاجَّتِهِ .

فَقَالَ سَلْنِي ،

فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ .

فَقَالَ أَرَاغَيْرَ ذَلِكَ ؟

قُلْتُ هُوَ ذَاكَ ،

قَالَ فَأَعِيتِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ - (مسلم)

”ربیعہ بن کعب (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم) فرماتے ہیں کہ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا۔

ایک دن آپ نے فرمایا ”تم کچھ مانگو۔“

میں نے کہا ”میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔“

آپ نے فرمایا ”اور کچھ؟“

میں نے کہا ”مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہی چاہیے۔“

آپ نے فرمایا ”اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو نماز کی کثرت سے

میری مدد کرو۔“

یعنی جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ذوق شوق سے خدا کی بندگی کرو، کثرت سے

نماز پڑھو، اس کے بغیر جنت میں میرا ساتھ نہیں ہو سکتا۔

شہادت کا اجر

(۴۴۰) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فَبِهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ

أَنَّ الْجِهَادَ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ .

فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

تُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَأَسْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُذِيرٍ

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ؟

قَالَ أَسْرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ
مُذِيرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ - (مسلم)

ابو قتادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں، کہ آپ نے اپنی تقریر میں یہ مضمون بیان کیا کہ اللہ پر ایمان و اعتماد رکھنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا سب سے عمدہ کام ہیں، تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ ”اے اللہ کے رسول! اگر میں خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کر دوں تو کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں اگر تو خدا کی راہ میں لڑے اور دشمن کے مقابلہ میں جمار ہے، بھاگے نہیں، اور اللہ سے ثواب پانے کی نیت سے لڑے اور تجھے قتل کر دیا جائے، تو تیرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔“

تھوڑی دیر کے بعد حضورؐ نے فرمایا ”ابھی تم نے کیا سوال پوچھا تھا؟“ اس نے کہا ”میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟“ آپ نے فرمایا کہ ”ہاں ہو جائیں گے جب کہ تو دشمن کے مقابلہ میں جھے اور اللہ سے ثواب پانے کی نیت سے لڑے اور میدان جنگ میں نہ بھاگے تو تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے البتہ جو قرض تیرے ذمہ کسی کا ہے وہ معاف نہ ہوگا مجھے جبریلؑ نے یہ بات ابھی بتائی ہے۔“

آخرت کا یقین جب دل میں گھر کر لیتا ہے تو آدمی کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اس فکر میں مبتلا ہے کہ میرے پچھلے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔

اس حدیث سے حقوق العباد کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے اگر کوئی شخص کسی کا قرض ادا کر سکتا ہے لیکن نہ تو اس نے ادا کیا ہے اور نہ معاف کرایا ہے۔ تو پتا ہے وہ اپنی جان خدا کی نذر کر دے مگر قرض کے محاسبہ سے نہیں بچ سکے گا۔

صغیرہ گناہ

(۴۴۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ،

إِنَّكُمْ تَتَعَلَّمُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْنَىٰ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُؤَبَّاتِ يَعْنِي الْمُهْلِكَاتِ.

(بخاری)

”حضرت انسؓ اپنے زمانہ کے لوگوں سے فرماتے ہیں،

”تم لوگ ایسے بہت سے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ ہلکے ہوتے ہیں (یعنی حقیر ہوتے ہیں)، لیکن ہم انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین و ایمان کے لیے مہلک خیال کرتے تھے۔“

آدمی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ”ہلکا“ سمجھنے لگے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے گا اور اسے ہلکا جانے لگا۔

خدا اور رسولؐ کی محبت

(۴۴۲) إِنَّ رَجُلًا قَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي السَّاعَةِ؟

قَالَ ذَلِكَ وَمَا أَعْدَدْتُ لَهَا؟

قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

قَالَ أَنَسٌ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرَحُوا بِشَيْءٍ أَبْعَدَ إِلَا سَلَامٍ

فَرَحَهُمْ بِرَبِّهِمْ۔ (بخاری، مسلم۔ انس رض)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ

”یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟“

آپؐ نے فرمایا: ”تمہارا بھلا ہوتم نے اس کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟“
اس نے کہا: ”نہیں“ اس کے لیے کچھ زیادہ تیاری تو نہیں کی البتہ اللہ اور اس کے
رسولؐ سے محبت رکھتا ہوں۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”آدمی کو انہی لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی جن سے وہ
محبت کرتا ہے۔“

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد لوگوں کو کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی
حنوفرؓ کی یہ بات سُن کر لوگوں کو خوشی ہوئی۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عمل کے میدان میں جتنا آگے تھے قرآن نے اس کی شہادت دی
ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بارہ میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ حنوفرؓ کی یہ بات سُن کر انہیں خوش
ہونا ہی چاہیے تھا۔ اور ایسے ہی فکر مند لوگوں سے یہ بات کہی بھی جاسکتی ہے۔

