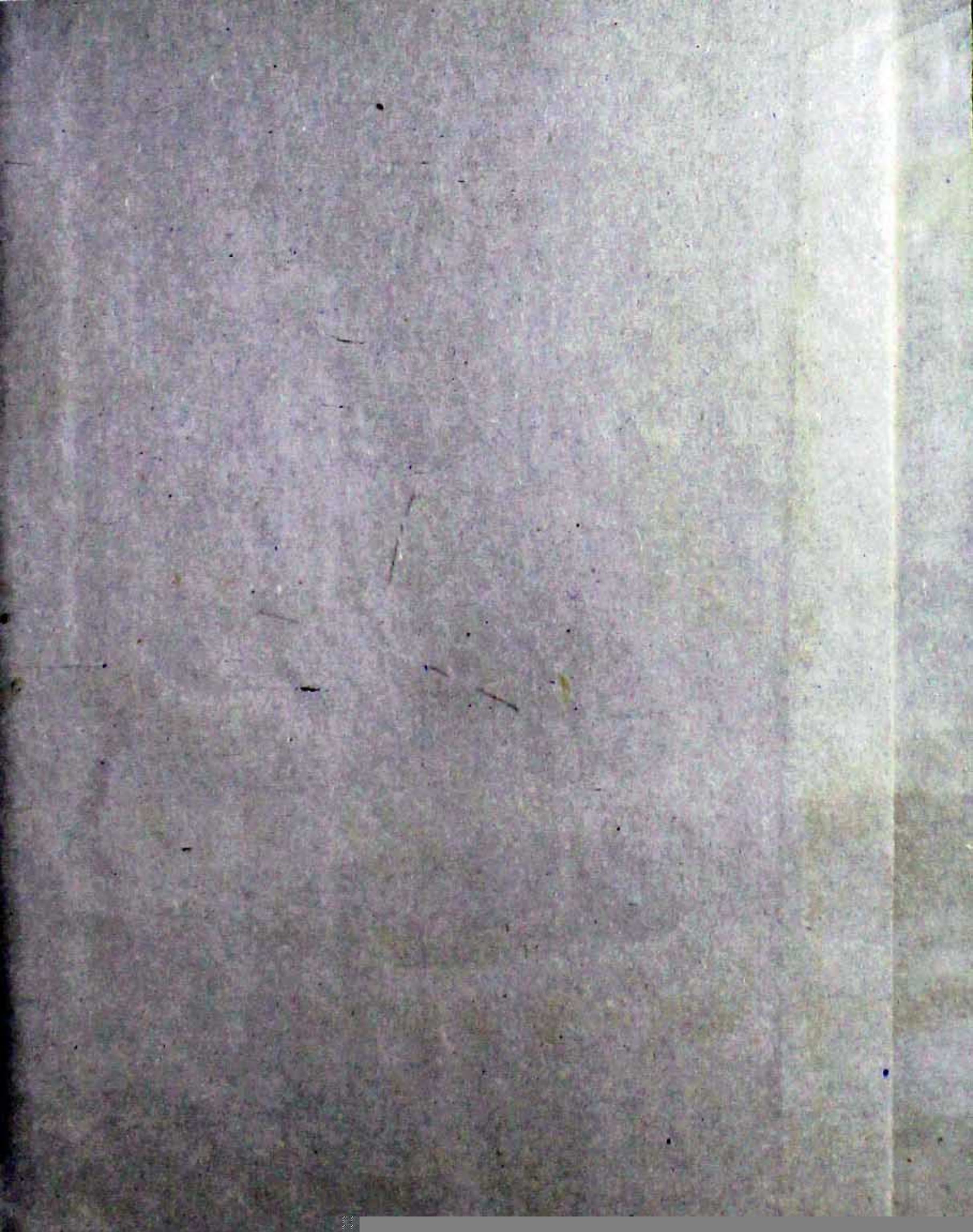

نورِ حیدر

عَلَامَةُ الْمُصْطَفَى عَظِيمِ رَحْمَتِهِ
حَضْرَتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

چالیس حدیثوں کا ترجمہ اور شرح

نوادرا الحدیث

المعروف

تفسیر حدیثیں

الذم والثناء

جملة حقوق مملکتی بحق ناصر و محفوظ ہیں

نئی جلدیں

م ش ح

الذم والثناء

فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۲	توضیح الفاظ	۸	احادیث دل
۳۲	عبادت	۱۱	حدیث کی چند اصطلاحیں
۳۵	تعظیم و عبادت میں فرق	۱۳	دین میں حدیث کا مقام
۳۵	شرک	۱۴	منصب رسالت
۳۵	شرح حدیث	۱۵	منکرین حدیث کی نفسانیت
۳۷	اللہ پر ایمان	۱۵	لطیفہ
۳۷	فرشتوں پر ایمان	۱۷	۱- نیت کا پھل
۳۸	لقائے الہی پر ایمان	۱۷	حضرت عمر رضی اللہ عنہ
۳۸	رسولوں پر ایمان	۱۸	اس حدیث کی خصوصیات
۳۸	اسلام کے معنی	۲۰	توضیح الفاظ
۳۹	کلمہ شہادت	۲۰	نیت
۳۹	نماز	۲۰	ہجرت
۴۰	زکوٰۃ در روزہ	۲۱	دُنیا
۴۰	حج	۲۲	ارشاد حدیث کا باعث
۴۰	احسان کی حقیقت	۲۲	شرح حدیث
۴۰	نشان		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۷۲	۹- حدیث گڑھنے والا جہنمی ہے	۵۰	فوائد و مسائل
۷۲	ربیع بن حراش	۵۱	۴- کون مسلمان افضل ہے؟
۷۳	حضرت علی رضی اللہ عنہ	۵۱	حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ
۷۳	شرح حدیث	۵۲	شرح حدیث
۷۴	فوائد و مسائل	۵۲	فوائد و مسائل
۷۷	۱۰- عذاب قبر	۵۳	۵- مومن کامل
۷۷	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ	۵۳	حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
۷۸	شرح حدیث	۵۵	شرح حدیث
۷۸	گناہ کبیرہ کون کون ہیں؟	۵۶	فوائد و مسائل
۷۹	گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟	۵۵	ایک ضروری انتباہ
۸۰	چغلی کیا ہے؟	۵۸	۶- علامات نفاق
	دوسری نجاستوں اور گناہوں سے	۵۹	حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ
۸۰	بھی بچو	۵۹	شرح حدیث
۸۰	عالم برزخ کا علم	۶۰	فوائد و مسائل
۸۱	قبر پر پھول	۶۱	امانت میں خیانت
۸۱	قبر کے پاس تلاوت	۶۲	جھوٹ
۸۱	ایصالِ ثواب	۶۳	عہد شکنی
۸۲	سوال و جواب	۶۳	گالی
۸۳	۱۱- ایمان کی مٹھاس	۶۴	عبرت
۸۳	شرح حدیث	۶۴	۷- مشتبہ چیزوں سے بچو
۸۴	اللہ و رسول سے محبت	۶۵	حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ
۸۴	حب فی اللہ	۶۵	شرح حدیث
۸۵	حکایت	۶۷	فوائد و مسائل
۸۶	کفر اور آگ میں جانے کے برابر	۶۸	۸- علماء دین
۸۷	فوائد و مسائل	۶۸	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
۸۷	۱۲- رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت	۶۹	شرح حدیث
۸۸	حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ	۶۹	فوائد و مسائل

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۰۶	فوائد و مسائل	۸۹	توضیح الفاظ
۱۰۶	گوشہ نشینی	۸۹	بدر
۱۰۸	۱۹- آقا اور غلام ایک لباس میں	۸۹	نقباء
۱۰۸	حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ	۸۹	لیلۃ العقبہ
۱۰۹	ربذہ	۹۰	شرح حدیث
۱۰۹	شرح حدیث	۹۱	پیری مریدی
۱۱۰	حضرت ابو ذر کا ایک شاہکار	۹۲	۱۳- دُنیا میں لباس آخرت میں تنگی
۱۱۱	مسائل حدیث	۹۲	حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا
۱۱۲	۲۰- زمین کی پیٹھ بہتر یا پیٹھ؟	۹۲	فوائد حدیث
۱۱۲	شرح حدیث	۹۳	مسائل حدیث
۱۱۳	۲۱- پانچ گناہ پانچ عذاب	۹۳	۱۴- خونِ ناحق
۱۱۳	شرح حدیث	۹۵	حضرت جریر رضی اللہ عنہ
۱۱۶	۲۲- کون سا عمل اس کا یکنون	۹۵	۲- الواء ۶

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۵۰	بخیلی کی اطاعت	۱۲۹	۲۷- جنت کا باغ
۱۵۰	اپنی ذات پر گھمنڈ	۱۲۹	فوائد و مسائل
۱۵۰	۳۴- غیبت زنا سے بدتر	۱۳۱	۲۸- وسیلہ
۱۵۱	حضرت جابر رضی اللہ عنہ	۱۳۲	فوائد و مسائل
۱۵۱	فوائد و مسائل	۱۳۳	۲۹- تبرکات نبوت
۱۵۱	غیبت کیا ہے؟	۱۳۴	حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ
۱۵۲	کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے؟	۱۳۴	حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ
۱۵۳	۳۵- پہلوان کون ہے؟	۱۳۴	فوائد و مسائل
۱۵۳	شرح حدیث	۱۳۵	تبرکات نبوت کی تعظیم
۱۵۴	جسمانی و روحانی طاقت	۱۳۶	موتے مبارک کی زیارت
۱۵۴	غصہ	۱۳۶	لطیفہ
۱۵۵	ایک مثال	۱۳۹	۳۰- تصویریں
۱۵۶	۳۶- درازی عمر کا نسخہ	۱۴۰	حضرت سعید بن ابی الحسن رضی اللہ عنہ
۱۵۶	فوائد و مسائل	۱۴۰	شرح حدیث
۱۵۷	ایک سوال و جواب	۱۴۰	فوائد و مسائل
۱۵۸	۳۷- قبر میں ثواب	۱۴۱	۳۱- زمین کے خزانے
۱۵۹	شرح حدیث	۱۴۲	حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ
۱۶۰	۳۸- بیٹیاں	۱۴۲	فوائد و مسائل
۱۶۰	فوائد و مسائل	۱۴۲	زیارت قبور
۱۶۲	۳۹- خیر خواہی	۱۴۷	۳۲- علماء کی دست بوسی
۱۶۳	شرح حدیث	۱۴۷	حضرت زارع رضی اللہ عنہ
۱۶۴	حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ	۱۴۷	فوائد و مسائل
۱۶۴	فوائد و مسائل	۱۴۸	۳۳- تین منجات، تین مہاکات

احادیثِ دل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ سَرْمَدًا ۝

صَلِّ عَلٰی حَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَبَدًا ۝

نہ شہم، نہ شب پرستم، کہ حدیثِ خواب گویم

چوں غلامِ آفتابم ہمہ از آفتاب گویم

آفتاب رسالت حضور اکرم ﷺ کی ایک بہت ہی ”بشارت“ آمیز حدیث ہے کہ

مَنْ حَفِظَ عَلٰی اُمَّتِيْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِيْ اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا

وَ كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَ شَهِيدًا (مشکوٰۃ کتاب العلم ص ۳۶)

ترجمہ: جو شخص دینی معاملات کے متعلق چالیس حدیثیں یاد کر کے میری امت

تک پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو (قیامت کے دن) اس شان کے ساتھ

اٹھائے گا کہ وہ ”فقیر“ ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا

اور اس کے لیے گواہی دوں گا۔

جب سے اس حدیث کے مطالعہ سے نظر سرفراز ہوئی، برابر دل میں یہ تڑپ اور قلب

کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجزن رہا کیوں نہ میں بھی دوسرے محدثین کرام کی طرح چالیس

حدیثوں کا ایک مجموعہ لکھ دوں اور امت رسول کی بارگاہ میں پیش کر کے اس ”بشارتِ عظمیٰ“

کے امیدواروں کی مقدس فہرست میں اپنا نام بھی درج کرا لوں۔ شاید کہ میرا رب کریم اپنے

فضل و کرم سے مجھ بے علم و بے عمل اور گناہگار انسان کو بھی اس مایہ ناز سعادت کے اعزاز

سے سرفراز فرمادے۔

چنانچہ اسی تمنا میں یہ چالیس حدیثوں کا ایک گلدستہ ترجمہ اور شرح کے ساتھ لکھ کر

”نوادر الحدیث“ کے نام سے امت رسول ﷺ کی خدمت میں نذر کرتا ہوں اور خداوند رحمن و رحیم کی رحمت اور اس کے فضل عظیم سے امیدوار ہوں کہ وہ میری اس حقیر خدمت کو قبول فرما کر قیامت کے دن ”فقہائے کرام“ کی صفِ نعال میں مجھ کو جگہ عطا فرمادے اور رسول رحمت ﷺ کی شفاعت کی کملی میں میرے جرموں کی پردہ پوشی فرمادے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَيَّ اللَّهُ بِعَزِيزٍ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

وہ اگر چاہے تو اک قطرہ کو دریا کر دے اسکی قدرت ہے کہ اک ذرے کو صحرا کر دے اپنے الطاف کریمانہ سے وہ چاہے اگر ایک ”کن“ کہہ کے وہ کونین کو پیدا کر دے

میں نے یہ کتاب خاص طور پر مبتدی طلبہ نئے مقررین اور اردو خواں عوام کے مطالعہ کے لیے تحریر کی ہے۔ اس کتاب میں قصداً میں نے حدیثوں کی سندوں پر محدثانہ کلام نیز مسائل پر فقہیانہ بحثوں اور صرف و نحو یا علم معانی و بیان کے علمی نکات کو بیان کرنے سے گریز کیا ہے اور شوکت الفاظ، جدت تراکیب، عبارت آرائی وغیرہ کے تکلفات سے بھی عمداً اجتناب کیا ہے اور نہایت ہی سادہ اور سلیس زبان اور بالکل ہی عام فہم عبارت میں اپنے مفہوم کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا ناقدین فن اور علمی نکات کے متلاشی احباب سے دست بستہ ملتجی ہوں کہ وہ اس مجموعہ میں مذکورہ بالا محاسن کو نہ تلاش کریں اور یہ سمجھ کر اس مجموعہ کو شرف قبول سے سرفراز فرمائیں کہ

گل آورد سعدی سوئے بوستاں
بشوخی، چو فلفل بہ ہندو ستاں

میں نے بالقصد اس کتاب میں نہ باب اور فصل کی قید رکھی نہ مضامین کی ترتیب کا کوئی خاص اہتمام کیا۔ بلکہ مختلف مضامین کی حدیثوں کو یکے بعد دیگرے بغیر کسی خاص ترتیب کے تحریر کرتا چلا گیا کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ ایک ہی قسم کے مضامین کو لگاتار پڑھتے رہنے سے عموماً مطالعہ کرنے والے اکتا جاتے ہیں اور تازہ بہ تازہ، نوع بنوع مختلف قسم کے نئے نئے مضامین کو عجیب عجیب عنوانوں کے ساتھ پڑھنے سے طبیعت کی تازگی اور ذوق کا نشاط برابر بڑھتا رہتا ہے، خدا کرے کہ میری یہ غیر معروف اور بے ڈھنگی روش ناظرین کرام کو بھی پسند

(۱۰)

آجائے۔

(۴)

میں ان تمام ناظرین کرام کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں گا، جو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اخلاص قلب کے ساتھ میرے حق میں یہ دعا فرمائیں گے کہ خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے میری اس حقیر قلمی خدمت کو دونوں جہانوں میں مقبولیت کی کرامتوں سے سرفراز فرمائے اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اسی کو توشہ آخرت اور سامان مغفرت بنائے!

نذر من، در دو جہاں، با عزت و تمکین باد
ایں دعا از من و از جملہ جہاں "آمین" باد

(۵)

لکھ چکا وعظ بھی، حکایت بھی، تھیں یہ میرے نصیب کی باتیں
اب مدینہ کی یاد آئی ہے، لکھ رہا ہوں، حبیب کی باتیں

گلشن قدس کی بہاروں میں، باغ جنت کے پھول لایا ہوں
عاشقو! بھر لو دامن دل کو، میں "حدیث رسول" لایا ہوں

عمر گزری ہے لکھنے پڑھنے میں، سب کتابوں سے ہو چکا دل سیر
اب لگن ہے حدیث و قرآن سے، اس کو کہتے ہیں "خاتمہ بالخیر"

وصلی اللہ تعالیٰ علی اشرف الانبیاء

وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین

عبدالمصطفیٰ الاعظمی عنہ

۲۷ رمضان المبارک ۱۳۹۳ھ

محلہ کریم لدین پور - گھوسی

ضاحہ اعظم گڑھ

حدیث کی چند اصطلاحیں

حدیث :- حضور نبی کریم ﷺ یا صحابہ یا تابعین نے جو کچھ فرمایا، اور جو کچھ کیا یا کسی کو کچھ کہتے سنایا کچھ کرتے دیکھا اور اس پر منع و انکار نہیں فرمایا بلکہ خاموش رہے تو ان سب چیزوں کو محدثین کی اصطلاح میں ”حدیث“ کہا جاتا ہے۔
اسی اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہو گئیں۔

(۱) حدیث مرفوع (۲) حدیث موقوف (۳) حدیث مقطوع

حدیث مرفوع

وہ حدیث جو حضور ﷺ تک پہنچ جائے یعنی اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ حضور ﷺ نے ایسا فرمایا، یا حضور ﷺ نے ایسا کیا، یا حضور ﷺ کے سامنے لوگوں نے ایسا کہا یا ایسا کیا تو اس کو ”حدیث مرفوع“ کہتے ہیں۔

حدیث موقوف

وہ حدیث جو صحابی تک پہنچے۔ یعنی اس حدیث میں یہ مذکور ہو کہ مثلاً ابن عباس نے کہا، یا ابن عمر نے کہا، یا ابن مسعود نے ایسا دیکھا یا ایسا سنا تو اس کو ”حدیث موقوف“ کہتے ہیں۔

حدیث مقطوع

وہ حدیث جو تابعی تک پہنچے یعنی اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ مثلاً سعید بن جبیر نے ایسا کہا یا ایسا کیا۔ یا عکرمہ نے لوگوں کو یہ کرتے دیکھا، یا یہ کہتے سنا، تو اس کو ”حدیث مقطوع“ کہتے ہیں۔

روایت

حدیث نقل کرنا، حدیث بیان کرنا۔

راوی

حدیث نقل کرنے والا، حدیث کو بیان کرنے والا۔

سند حدیث

حدیث کو نقل کرنے والے راویوں کا سلسلہ جیسے عن یونس عن ابن شہاب عن

عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن النبی ﷺ۔

متن حدیث

جہاں سند ختم ہو جائے اس کے بعد کے الفاظ کو ”متن حدیث“ کہا جاتا ہے۔

صحابی

جس کو بحالت ایمان حضور ﷺ کی صحبت نصیب ہوئی اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ

ہوا۔

تابعی

جس نے بحالت ایمان کسی صحابی سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا۔

اس اعتبار سے کہ اصل حدیث راوی تک کس طرح پہنچی؟ حدیث کی چار قسمیں ہیں

(۱) حدیث متواتر (۲) حدیث مشہور (۳) حدیث عزیز (۴) حدیث غریب۔

حدیث متواتر

وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر لوگ ہوں کہ

ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا عادتاً محال ہو۔

حدیث مشہور

وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی ہر دور میں دو سے زیادہ رہے ہوں اس کو حدیث

”مستفیض“ بھی کہتے ہیں۔

حدیث عزیز

وہ حدیث ہے جس کو ہر دور میں دو راوی روایت کرتے رہے ہوں اور پوری سند میں

کہیں بھی دور راوی سے کم نہ ہوں۔

حدیث غریب

وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں کہیں صرف ایک ہی راوی رہ گیا ہو۔

وضاع الحدیث

جھوٹی حدیثیں گھڑ لینے والا۔ ایسا آدمی سخت گناہگار اور جہنمی ہے۔

حدیث موضوع

جھوٹے راوی کی بیان کی ہوئی حدیث جس کا حدیث رسول ہونا ثابت نہ ہو یہ ”حدیث موضوع“ ہے جو قطعاً غیر معتبر ہے۔

محدثین

علوم حدیث میں مشغول ہونے والے حضرات ”محدثین“ کہلاتے ہیں۔

مورخین

گزرے ہوئے زمانے کی تواریخ اور حالات بیان کرنے والے ”مورخین“ یا ”اخباری“ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔

صحاح ستہ

(۱) بخاری شریف (۲) مسلم شریف (۳) ترمذی شریف (۴) ابوداؤد شریف

(۵) نسائی شریف (۶) ابن ماجہ شریف۔

حدیث کی یہ چھ مشہور کتابیں ”صحاح ستہ“ کہلاتی ہیں۔

دین میں حدیث کا مقام

زمانہ نبوت سے آج تک تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ احکام شریعت کی دلیلوں میں سے سب سے مقدم اور سب سے اعلیٰ خدا کی مقدس کتاب ”قرآن مجید“ ہے اور چونکہ قرآن ہی کی تصریحات و ہدایات کے بموجب حضور نبی اکرم ﷺ کی اتباع و اطاعت بھی ہر مسلمان کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل ہے کیونکہ بغیر اس کے قرآن مجید کی آیتوں کے صحیح مفہوم اور حقیقی مراد کو سمجھ لینا غیر ممکن اور محال ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے بعد

احکام شریعت کی دلیل بننے میں حدیث ہی کا درجہ ہے۔ اس کے بعد اجماع امت اور قیاس مجتہد کا درجہ ہے اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروریات دین میں سے ہے کہ قرآن مجید و حدیث دونوں ہی دین اسلام کی مرکزی بنیاد اور احکام شرع کی مضبوط دلیلیں ہیں۔

اس دور کے بعض ملحدین جو اپنے آپ کو ”اہل قرآن“ کہتے ہیں اور حدیثوں کے دلیل شرعی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے صاف اور صریح لفظوں میں ان ظالموں کے اس کفرانہ نظریہ کا رد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ مَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ج (حشر: ۷) یعنی رسول ﷺ جو کچھ تم کو (حکم) دیں اس کو لو اور جس چیز سے تم کو منع کریں اس سے باز رہو۔

مسلمانو! دیکھ لو قرآن کا یہ فرمان صاف صاف اعلان کر رہا ہے کہ رسول ﷺ کے اوامر و نواہی جو حدیثوں کی صورت میں ہیں یقیناً بلاشبہ واجب العمل اور احکام شرعی کی حجت اور مضبوط دلیلیں ہیں۔

منصب رسالت

حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ حدیثوں کے دلیل شرعی ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ درحقیقت مقام نبوت و منصب رسالت ہی کے منکر ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک رسول ﷺ کی حیثیت محض ایک ”قاصد اور اپیلچی“ کی سی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے صاف و صریح لفظوں میں اس ملحدانہ نظریہ اور کفرانہ بکواس کی جڑ ہی کاٹ ڈالی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (نساء: ۸۰) یعنی جس نے رسول (ﷺ) کی اطاعت کی۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا

ہیں۔

مذکورہ بالا آیات اور اس قسم کی دوسری بہت سی آیتیں اعلان کر رہی ہیں کہ رسول ایک ”قاصد اور ایلیٰ“ کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ بلکہ رسول کا منصب رسالت اس قدر بلند و بالا ہے کہ رسول مقتدی اور مطاع ہیں۔ رسول امر و نای ہیں۔ رسول حلال کرنے والے، حرام کرنے والے ہیں۔ رسول حاکم و حکم اور معلم و شارع ہیں۔

مسلمانو! ذرا سوچو تو سہی؟ کہیں قاصد اور ایلیٰ کی بھلا یہ شان ہوا کرتی ہے؟ منکرین حدیث کی نفسانیت: پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ منکرین حدیث نے کسی دینی جذبہ کے ماتحت قرآن پر عمل اور حدیثوں کے انکار کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ اس فتنہ و فساد سے ان کی غرض فاسد یہ ہے کہ حدیثوں کا انکار کر کے قرآن کے معانی و مطالب بیان کرنے میں وہ تشریحات نبوت کی مقدس حد بندیوں سے آزاد ہو جائیں اور بالکل آوارہ ہو کر قرآن کے مفہوم و مراد کو اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک لطیفہ بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور نہایت ہی عبرت خیز و نصیحت آموز بھی۔

لطیفہ

ایک منکر حدیث خواہ مخواہ مجھ سے الجھ گیا اور کہنے لگا کہ قرآن میں ”اقیموا الصلوٰۃ“ کے معنی مولویوں نے جو ”نماز پڑھنا“ بتایا ہے وہ غلط ہے کیونکہ لغت میں ”صلوٰۃ“ کے معنی تو دعائے مانگنے کے ہیں لہذا اقیموا الصلوٰۃ کا یہ مطلب ہوا کہ پابندی کے ساتھ دعائے مانگتے رہو“ میں نے اس سے کہا کہ الفاظ قرآن کے معانی لغت سے بیان کیے جائیں گے؟ یا رسول

ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی دلچسپ مگر پھوہڑ معنی ”تحریک الصلوٰۃ“ (سرین ہلانا) بھی ہے (تفسیر بیضاوی) تو پھر ”اقیموا الصلوٰۃ“ کا یہ ترجمہ کیوں نہ کیجئے؟ کہ پابندی سے سرین ہلاتے رہو۔ چلو چھٹی ہوئی نہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہ دعا مانگنے کی حاجت، بس ہر دم سرین ہلاتے رہو اور قرآن پر عمل کرتے رہو۔

میری یہ غضبناک مگر حقیقت افروز تقریر سن کر وہ اس قدر مرعوب ہوا اور جھینپ گیا کہ پھر نہ وہ مجھ سے آنکھ ملا سکا، نہ کچھ بول سکا بلکہ دم دبا کر چپکے سے بھاگ نکلا۔

بہر حال حقیقت تو یہ ہے کہ دین میں احادیث رسول کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ بغیر احادیث کے تو قرآن مجید کا کلام الہی ہونا بھی نہیں معلوم ہو سکتا۔ اگر رسول اکرم ﷺ یہ فرما دیتے کہ ”الحمد“ سے ”والناس“ تک کا پورا کلام ”قرآن مجید“ اور کلام الہی ہے تو قیامت تک کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ کون ”کلام اللہ“ اور کون ”کلام رسول“ ہے۔

لہذا ہر مسلمان کو اس حقیقت پر پورا پورا ایمان رکھنا چاہئے کہ مسائل شریعت کی دلیلوں میں قرآن شریف کے بعد ”حدیث شریف“ ہی کا درجہ ہے اور بغیر احادیث رسول پر ایمان لائے ہوئے نہ کوئی قرآن کے معانی و مطالب کو کما حقہ سمجھ سکتا ہے نہ دین اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔

اس لیے اس زمانے میں جو لوگ حدیثوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ یہ لوگ گمراہ، بد مذہب بلکہ بعض تو ملحد اور مرتد ہو چکے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی کوئی تحریر پڑھنی اور ان لوگوں کے وعظوں میں شرکت حرام و

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نیت کا پھل

حدیث نمبر ۱

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (بخاری و مسلم)

ترجمہ :- حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی جس شخص کی ہجرت اللہ (عزوجل) اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ (عزوجل) اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے واسطے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ

اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حفص، اور لقب ”فاروق“ ہے۔ آپ قدیم الاسلام ہیں۔ آپ

کے اسلام لانے پر خوشی منارہے ہیں۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنا ولی عہد منتخب فرمایا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد ۲۲ جمادی الاخریٰ ۱۳ھ کو آپ امیر المومنین منتخب ہوئے اور دس برس چند ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے اور فارس و روم کی سلطنتوں سے جہاد فرما کر ان ممالک کو خلافت اسلامیہ کے زیر نگیں فرمایا۔ پھر اسلام اور مسلمانوں کی سر بلندی اور ترقی کے بے شمار سامان مہیا فرما کر ۲۸ ذوالحجہ ۲۳ھ بروز پنج شنبہ بمقام مدینہ منورہ تریسٹھ برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے اور روضہ منورہ میں مدفون ہوئے۔ پانچ سو انتالیس حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں جن کا مفصل بیان ہماری کتاب ”حقانی تقریریں“ میں پڑھیے۔

اس حدیث کی خصوصیات

اس حدیث کی چند خصوصیات قابل ذکر ہیں۔

- ۱- یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو متعدد سندوں اور مختلف لفظوں کے ساتھ اپنی اس کتاب میں دوسرے چھ مقامات پر بھی ذکر فرمایا ہے اور وہ چھ مقامات یہ ہیں۔
کتاب الایمان، کتاب الحق، باب الحجرة، کتاب الزکاح، کتاب الایمان، کتاب الخیل۔
- ۲- امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد، امام دارقطنی، امام ابن حبان، امام بیہقی جیسے مسلم الثبوت اور بلند پایہ محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو پوری شان و شوکت کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔
- ۳- محدثین نے اس حدیث کو ان بنیادی حدیثوں میں سے شمار کیا ہے جن پر دین اسلام کا دار و مدار ہے چنانچہ اس حدیث کے بارے میں ابوداؤد محدث کا قول ہے کہ لاکھوں احادیث کے خزانوں میں سے دین پر عمل کرنے کے لیے صرف چار حدیثیں کافی ہیں اور ان چار میں سے ایک انما الاعمال بالنیات ہے۔
حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد نے فرمایا کہ اس حدیث میں علم دین کا ایک تہائی حصہ ہے کیونکہ دین کے اعمال تین ہی قسم کے ہیں۔ قلب کے اعمال، زبان کے اعمال، باقی اعضاء کے اعمال اور اس حدیث میں اعمال قلب یعنی ”نیت“ کا ذکر ہے۔

مخدوم شیخ احمد کمشخانوی قدس سرہ نے جامع الاصول کے متمات میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند جناب ”حماد“ کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ تحریر فرمایا کہ اے نور نظر میں نے پانچ لاکھ حدیثوں میں سے چن کر ایسی پانچ حدیثوں کو منتخب کیا ہے کہ اگر تم نے ان کو یاد کر کے ان پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کیا تو تم دونوں جہان کی سعادتوں سے سرفراز ہو جاؤ گے۔

اور وہ پانچ حدیثیں یہ ہیں:

اول: - حدیث انما الاعمال بالنیات یعنی تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
دوم: - آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ تمام لایعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔

سوم: - تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی (مومن) کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

چہارم: - حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہیں جن کو مسلمانوں نے مانگا نہیں جانتے تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بھی رہن کر تارما،

۵- اس حدیث کو حضور اکرم ﷺ نے منبر پر اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا چنانچہ اس کے راوی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی منبر پر دوران خطبہ میں اس حدیث کو بیان فرمایا۔

۶- عام طور پر محدثین کرام اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے شروع میں لکھتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس بات پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عمل تصنیف و تالیف میں اپنی نیتوں کو درست کر لیں! کیوں؟ اس لیے کہ

ہو اگر نیت بری اچھے عمل بیکار ہیں

جاگتا ہے چور بھی مثل نگہباں رات بھر

توضیح الفاظ

حدیث مذکور میں تین الفاظ قابل وضاحت ہیں اللہ ان کی تشریح حسب ذیل ہے۔

طرف جیسے کہ حضور ﷺ کے مدینہ طیبہ میں ساکن و متمکن ہو جانے کے بعد مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت مکہ دارالکفر تھا اور مدینہ دارالاسلام بن چکا تھا۔

بہر کیف مختلف شارحین حدیث کی تقریروں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام ہی کی طرف جانے میں ہجرت منحصر نہیں ہے بلکہ ایک اسلامی ملک میں بھی اگر حکام و عمال حکومت کے عقائد و نظریات اس قدر بگڑ جائیں کہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کی اسلامی زندگی وہاں تنگ ہو جائے اور دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے تو اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے وہاں سے کسی بھی ایسے ملک میں چلا جانا جہاں اسلامی زندگی بسر کرنے میں کوئی مزاحمت نہ ہو یہ بھی شرعی ہجرت ہی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی دارالکفر میں مسلمان کو اپنے دین و ایمان پر قائم رہنا مشکل نظر آتا ہو اور اس کے قریب ہی میں کوئی ایسا دارالکفر ہو جو اتنا ظالم و جابر نہ ہو بلکہ وہ کسی مسلمان کے اسلامی زندگی بسر کرنے میں کوئی مزاحمت ہی نہ کرتا ہو تو اس صورت میں اس دارالکفر سے دوسرے دارالکفر میں چلے جانا یہ بھی شرعی ہجرت ہی کہلائے گی اور ان سب صورتوں میں بشرط اخلاص نیت انشاء اللہ تعالیٰ ہجرت ہی کا ثواب ملے گا واللہ تعالیٰ اعلم۔

دنیا

یہ اسم تفضیل ”ادنی“ کا مونث ہے جس کے معنی ہیں ”زیادہ قریب ہونے والی“ اہل لغت کا قول ہے کہ اس عالم کو ”دنیا“ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زوال کے قریب ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ چونکہ یہ بہ نسبت آخرت کے ہم لوگوں سے زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو ”دنیا“ یعنی ”زیادہ قریب ہونے والی“ کہنے لگے۔

علماء متکلمین ہر اس مخلوق کو ”دنیا“ کہتے ہیں جو آخرت سے پہلے وجود میں آئی اور صوفیاء کرام کے نزدیک ہر وہ چیز دنیا ہے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے۔ چنانچہ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ ”صوفیاء“ کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں

چست دنیا ، از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزند وزن
یعنی خدا سے غافل ہو جانے کا نام ”دنیا“ ہے۔ لباس، چاندی، اور بیوی بچے، اگر انسان کو خدا سے غافل نہ کریں تو یہ چیزیں دنیا میں شمار نہیں کی جائیں گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ارشادِ حدیث کا باعث

اس حدیث کے ارشاد کا سبب کیا ہے؟ اور کب؟ کس موقع پر اور کیوں حضور ﷺ نے یہ حدیث صحابہ کو سنائی؟ اس کا واقعہ بہت ہی عجیب اور نہایت ہی عبرت انگیز ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت جس کا نام ”قیلہ“ تھا مگر عام طور پر لوگ اس کو ”ام قیس“ کہہ کر پکارتے تھے۔ اس عورت کو ایک شخص نے نکاح کا پیغام دیا۔ ام قیس نے اس کو یہ جواب دیا کہ جب تک تو مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر لے گا میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آخر اس شخص نے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی۔ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہو گئی چنانچہ صحابہ کرام اس شخص کو ”مہاجر قیس“ کہنے لگے اور یہ شخص اس لقب سے اس قدر مشہور ہو گیا کہ اس کا اصلی نام کسی کو یاد ہی نہیں رہا۔ چنانچہ اس شخص کا اصلی نام کیا تھا؟ کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا۔ (قسطانی ج ۱ ص ۱۶)

جب اس واقعہ کی خبر رحمتِ عالم ﷺ کو ہوئی تو آپ نے اس شخص کو تنبیہ و ہدایت کے لیے دورانِ خطبہ میں منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ ”انما الاعمال بالنیات“ یعنی اعمال کا ثواب تو نیتوں پر موقوف ہے لہذا جو شخص جس نیت سے ہجرت کرتا ہے وہی اس کو ملے گا۔

شرح حدیث

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں۔ برے اعمال اور اچھے اعمال۔ برا عمل تو خواہ بری نیت سے کیا جائے خواہ اچھی سے اس پر ثواب ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اس لیے کہ برا عمل تو بہر صورت برا ہی ہے اور باعثِ عذاب ہے۔

رہ گیا اچھا عمل تو اس کے بارے میں ارشادِ نبوی (ﷺ) ہے کہ تمام اچھے اعمال خواہ دل کے اعمال ہوں یا دوسرے اعضاء کے، اوامر پر عمل ہو یا نواہی سے بچنا ہو۔

عبادت کے اعمال ہوں یا عادات کے ان سب اعمال پر ثواب اسی وقت ملے گا جب ان اعمال کو تقرب الہی اور رضا الہی طلب کرنے کی نیتوں سے کیا جائے۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی عمل خواہ وہ کتنا ہی اچھا سے اچھا عمل کیوں نہ ہو خدا کی خوشنودی کی نیت سے نہ کیا جائے بلکہ ریا کاری یا شہرت یا لذتِ نفس یا اور کسی غرضِ فاسد کی نیت سے کیا جائے تو اگرچہ وہ عمل فرض و واجب یا سنت و مستحب ہی کیوں نہ ہو۔ مگر ہرگز ہرگز اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا نقصان ایمان اور عذابِ جان کا باعث اور دونوں جہان میں خسران و حرمان کا سامان

بن جائے گا۔ مثلاً کون نہیں جانتا کہ ”نماز“ ایک ایسا بہترین اور اچھا عمل خیر ہے کہ اہم الفرائض اور افضل العبادات ہے اگر خدا کی رضا و خوشنودی اور اس کے قرب رحمت کو طلب کرنے اور ادائے فرض خداوندی کی نیت سے نماز پڑھی جائے تو سبحان اللہ! اس کے اجر و ثواب کا کیا کہنا؟ نور ہی نور، بلکہ نور علی نور ہے۔ لیکن یہی نماز اگر کوئی اس نیت سے پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھ کر میری خوب خوب عزت اور آؤ بھگت کریں گے اور میری بزرگی کا خوب خوب شہرہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ نماز جو افضل العبادات تھی اس بری نیت سے بدترین معصیت اور گناہ کا باعث بن گئی اور ایسے نمازی کو لعنتوں کی پھٹکار اور عذابِ نار کے سوا قہار و جبار کے دربار سے اور کیا ملے گا؟ غرض ایک ہی اچھا عمل اچھی نیت سے لائق ثواب اور بری نیت سے باعث عذاب بن جاتا ہے۔

اسی لیے حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی پر ثواب ملتا ہے۔

پھر حضور انور ﷺ نے اس قاعدہ کلیہ کو بیان فرمانے کے بعد اس کی ایک خاص مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ”جو اللہ عز و جل اور رسول (ﷺ) کی رضا جوئی کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ عز و جل و رسول (ﷺ) کے دربار میں مقبول ہوتی ہے“ اور خداوند قدوس اس کو اپنے فضل و اجواب سے بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور جو شخص کسی برائی سے منع یا کسی برائی سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس

دوسرے مرید نے اس کھونٹے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جب ان بزرگ کو لوگوں نے ان دونوں مریدوں کی حرکتوں سے آگاہ کیا تو وہ صاحب کشف بزرگ تھے۔ انہوں نے مراقبہ کیا اور اپنے دونوں مریدوں کی قلبی نیتوں کو دیکھ کر فرمایا کہ سبحان اللہ! دونوں کو ثواب ملا۔ حاضرین نے حیرت سے کہا کہ حضرت! ایک نے کھونٹا گاڑا۔ دوسرے نے اکھاڑا اور دونوں کو برابر ثواب ملا۔ یہ کیسے؟ بزرگ نے زور دیکر فرمایا کہ ہاں ہاں دونوں کو ثواب ملا اور دونوں کو بالکل برابر ثواب ملا۔ جب لوگوں کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی تو آپ نے دونوں مریدوں کو بلا کر لوگوں کے سامنے پوچھا کہ کیوں جی؟ تم نے مسجد کے دروازے پر کھونٹا کیوں گاڑا تھا؟ اس نے کہا حضور! میری نیت تو یہ تھی کہ مسجد لب سڑک تھی۔ اونٹ والے گھوڑے والے بیل والے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے تو ان لوگوں کا دھیان اپنے جانوروں میں لگا رہتا تھا کہ نہ معلوم جانور کھڑے ہیں یا بھاگ گئے ہیں؟ اور وہ خوب دل لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اس لیے میں نے وہاں ایک کھونٹا گاڑ دیا تھا تاکہ لوگ اس میں اپنے جانوروں کو باندھ کر حضور قلب اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ بزرگ نے حاضرین سے فرمایا کہ اب بولو! تم لوگ کیا کہتے ہو؟ بتاؤ! اس شخص کو ثواب ملنا چاہئے یا نہیں؟ تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بیشک ضرور اس کو ثواب ملنا چاہئے۔ پھر بزرگ نے دوسرے مرید سے دریافت کیا کہ کیوں جی؟ تم نے کھونٹے کو اکھاڑا کیوں؟ اس نے عرض کیا کہ حضور اس مسجد کے کئی نمازی نابینا تھے اور اندھیری راتوں میں بھی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو میں نے اس نیت

یعنی ایک مرید نے جو بالکل نیا نیا مرید ہوا تھا اس نے ایک نیا مکان بنایا اور اپنے پیر کو اس کے افتتاح کے لیے بلایا چنانچہ پیر صاحب تشریف لائے اور پورے مکان کا معائنہ فرما کر مرید سے دریافت کیا کہ

روزن ز بہرچہ کردی اے رفیق

گفت تا نور اندر آید از طریق

یعنی پیر نے مرید سے پوچھا کہ تم نے مکان میں روشن دان کس نیت سے بنایا ہے؟ مرید نے جواب دیا کہ میری نیت تو یہی تھی کہ روشندان کے ذریعہ میرے گھر میں روشنی آئے گی۔

مرید کی زبان سے یہ سن کر پیر صاحب کو بڑا رنج و ملال ہوا اور تڑپ کر فرمایا کہ
گفت آں فرع است این باید نیاز تا زیں رہ بشنوی بانگ نماز
نور خود اندر تج می آیدت نیت آں کن کہ آں می بایدت
یعنی پیر کامل نے فرمایا کہ اگر تو نے روشندان بناتے وقت یہ نیت کر لی ہوتی کہ اس کے ذریعے اذان کی آواز تیرے گھر میں آئے گی تو روشنی بھی آجاتی اور تجھ کو تیری اس نیک نیتی پر ثواب بھی ملتا۔ آئندہ سے یاد رکھ کہ نیت ایسی کیا کر جو تجھ جیسے مومن کے شایان شان ہے۔ یعنی ہر چھوٹے بڑے عمل خیر کو اچھی نیت سے کر کیونکہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار اچھی نیتوں پر ہے۔

ایک عمل چند نیت

جب اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ عمل کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے تو اس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایک عمل پر ایک ہی اچھی نیت ہوگی تو ایک ہی ثواب ملے گا اور اگر ایک عمل کرتے وقت چند اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو جتنی تعداد میں نیتیں ہوں گی اتنی ہی تعداد میں ثواب ملے گا مثلاً تمہارا کوئی بھائی مفلس و محتاج ہے اب اگر اس نیت سے تم نے اس کی مالی امداد کی کہ تم اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو تو تمہیں اپنے رشتہ دار کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ایک ثواب ملے گا اور اگر تم نے اس نیت سے اس کی مالی امداد کی ہے کہ وہ ایک مفلس اور غریب آدمی ہے تو تم کو صرف ایک مفلس کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا اور اگر تم نے اس کی امداد کے وقت دو نیتیں کر لی کہ تم اپنے ایک رشتہ دار کی مدد بھی کر رہے ہو اور

امت رسول ﷺ کے ایک محتاج کی مالی امداد بھی کر رہے ہو تو چونکہ تمہاری اچھی اچھی نیتیں دو ہیں اس لیے تم کو دو کا ثواب ملے گا۔ ایک ثواب اپنے رشتہ دار کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اور ایک امت رسول ﷺ کے ایک مفلس کی امداد کرنے کا۔

اسی طرح مسجد میں داخل ہونا ایک عمل ہے لیکن اگر کوئی شخص دخول مسجد کے وقت صرف ادائے نماز کی ایک ہی نیت کرے تو اس کو ایک ہی ثواب ملے گا اور اگر اس نے دخول مسجد کے وقت ادائے نماز کے ساتھ یہ نیت بھی کر لی کہ میں مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں بھی پڑھوں گا۔ مسجد میں چند منٹ کا اعتکاف بھی کروں گا جماعت کا انتظار کروں گا، جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہوں گا دنیاوی خرافات سے بچا رہوں گا۔ مسجد کے نمازیوں میں سے جو صالحین ہیں ان سے ملاقات کروں گا ان لوگوں کو سلام کروں گا مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کروں گا یا وظیفہ پڑھوں گا یا نمازیوں کو کوئی مسئلہ بتاؤں گا یا ان سے کوئی مسئلہ سیکھوں گا۔ دیکھ لیجئے مسجد میں داخل ہونا ایک ہی عمل ہے مگر چونکہ یہ عمل چند نیتوں سے کیا گیا ہے اس لیے جتنی تعداد میں اچھی اچھی نیتیں ہوں گی اتنی ہی تعداد میں اس ایک عمل کا ثواب ملے گا۔ غرض ایک عمل پر اگر کوئی شخص پچاس نیتیں یا پانچ سو نیتیں یا پچاس ہزار نیتیں کر لے تو صرف ایک عمل پر خداوند کریم اپنے کرم بے حساب سے پچاس ہزار ثواب مرحمت فرمائے گا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی رحمت کا اعلان ہے کہ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ
○ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی بڑا ہے! واللہ تعالیٰ اعلم۔

بری نیت کا انجام

بہر حال اس حدیث کا حاصل یہی ہے کہ ایک ہی عمل اچھی نیت سے باعث ثواب اور بری نیت سے لائق عذاب ہو جایا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے بہتر سے بہتر کام اور افضل سے افضل اعمال صالحہ کرنے والے قیامت کے دن منہ کے بل گھیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کے تصور سے بدن کا ایک ایک رونگٹا کانپنے لگتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک شہید ہوگا۔ یہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ یہ یہ نعمتیں میں نے تجھے دی تھیں، شہید اقرار کرے گا کہ بیشک تو نے دی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ

فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کے شکر یہ میں کون کون سے اعمال کیے ہیں؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے میری رضا کے لیے جہاد نہیں کیا بلکہ تو اس نیت سے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں گے تو لوگوں نے (دنیا میں) تجھ کو بہادر کہہ دیا اور تجھے تیری نیت کا پھل مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اپنا حکم صادر فرمائے گا اور اس کو منہ کے بل گھیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

دوسرا شخص ایک عالم ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا ہوگا یہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں فلاں نعمتیں میں نے تجھ کو دی تھیں وہ کہے گا کہ بیشک تو نے عطا فرمائی تھی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کی شکرگزاری میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو نے تو علم اس لیے پڑھا پڑھایا تھا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں گے اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں گے تو لوگوں نے تجھ کو دنیا میں عالم قاری کہہ دیا (اور دنیا میں تیرا اجر تجھ کو مل گیا) پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بھی منہ کے بل گھیٹتے ہوئے آگ میں جھونک دیا جائے گا۔

تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع روزی دی اور ہر قسم کا مال و متاع عطا کیا۔ یہ لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے یہ یہ نعمتیں تجھ کو دی تھیں وہ ان نعمتوں کے ملنے کا اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کا کون کون سے اعمال کر کے شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس کو تو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو نے میری رضا کے لیے مال نہیں خرچ کیا بلکہ تو نے اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے تو لوگوں نے تجھ کو سخی کہہ دیا (اور دنیا ہی میں تیری نیت کا ثواب تجھ کو مل گیا) پھر وہ بھی خدا کے حکم سے منہ کے بل گھیٹتے ہوئے آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔

(مشکوٰۃ کتاب العلم و مسلم ج ۲ ص ۱۳)

اچنی سیت کا ثمرہ

اب ایک حدیث اور ملاحظہ فرمائیے اور اس حدیث کی روشنی میں دیکھئے کہ اچھی نیت

سے عمل کرنے والے کے اعمال کے ثمرات و برکات کیا ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کیسے درجات عطا فرماتا ہے؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ

ایک شخص نے عہد کیا کہ میں چھپ کر صدقہ کروں گا چنانچہ یہ شخص رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور ایک چور کو مسکین سمجھ کر صدقہ کی رقم اس کے ہاتھ میں رکھ دی، صبح کو اس کا چرچا ہو گیا اور لوگ چہ میگوئیاں کرنے لگے کہ کسی نے رات میں ایک چور کو صدقہ دے دیا جب اس شخص کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ یا اللہ! (عزوجل) تیرے ہی لیے حمد ہے (افسوس) میرا صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں چلا گیا، پھر دوسری رات کو صدقہ لے کر چلا تو ایک زنا کار عورت کو محتاج سمجھ کر اس کے ہاتھ میں صدقہ کا مال رکھ دیا صبح کو پھر لوگوں میں اس کا چرچا ہونے لگا کہ رات میں کسی نے ایک زنا کار عورت کو صدقہ دے دیا جب اس شخص کو پتہ چلا تو پھر اس نے یہی کہا کہ اے اللہ تعالیٰ! تیرے ہی لیے حمد ہے (افسوس) میں نے ایک زنا کار عورت کو صدقہ دے دیا۔ پھر تیسری رات یہ صدقہ لے کر نکلا تو ایک مالدار آدمی کو فقیر سمجھ کر اس کو صدقہ دے دیا صبح کو پھر لوگوں نے اس کا تذکرہ اور اس پر تنقید و تبصرہ کرنا شروع کر دیا تو اس نے یہی کہا کہ یا اللہ! (عزوجل) تیرے ہی لیے حمد ہے (افسوس) کہ میرا صدقہ چور زانیہ اور مالدار کے ہاتھ میں پہنچا۔ یہ شخص اسی افسوس و تفکر میں سو گیا تو خواب میں ایک فرشتہ نے خدا کی طرف سے اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ تیرا ہر اک صدقہ مقبول ہوا تو نے چور کو صدقہ دیا تو امید ہے کہ وہ اس رات کو چوری سے بچے گا اور زانیہ کو صدقہ دیا تو امید ہے کہ وہ اس رات کو زنا کاری سے بچے گی اور مالدار کو صدقہ دیا تو امید ہے کہ اس کو عبرت ہو اور وہ بھی صدقہ دینے لگے۔ (مشکوٰۃ باب الانفاق)

فقط نیت پر ثواب

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب فرشتے بندوں کے نامہ اعمال کو آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں اور دربار الہی میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلْقِي تِلْكَ الصَّحِيفَةَ اَلْقِي تِلْكَ الصَّحِيفَةَ۔ دو مرتبہ فرماتا ہے کہ اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہی تیرے اس بندے نے نیک اعمال کیے ہیں جن کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے ہم اس کو کیونکر پھینک دیں؟ تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لَمْ يُرِدْ وَجْهِيْ اس بندے

نے اس عمل میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی اس لیے یہ میرے دربار میں مقبول نہیں۔
 پھر ایک دوسرے فرشتہ کو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ اُكْتُبْ لِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا یعنی
 فلاں بندے کے نامہ اعمال میں فلاں فلاں عمل لکھ دے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ خداوند! یہ
 عمل تو اس بندے نے نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گو اس نے یہ عمل نہیں کیا مگر
 اس کی نیت تو اس عمل کے کرنے کی تھی۔ اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو اس عمل کا اجر دوں
 گا۔

اسی لیے بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ یعنی مومن
 کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ظاہر ہے کہ نیک عمل پر تو ثواب اسی وقت ملے گا جب نیت
 اچھی ہو اور اگر نیت بری ہو تو نیک عمل پر کوئی ثواب ہی نہیں۔ مگر اچھی نیت پر تو بہر حال ثواب
 ملے گا خواہ عمل کرے یا نہ کرے۔ اس لیے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی لیے
 بعض صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ

ہر کرا اندر عمل اخلاص نیست

در جہاں از بندگانِ خاص نیست

یعنی جس شخص کے عمل میں اخلاص نہیں ہے وہ دنیا میں خدا کے خاص بندوں میں سے
 نہیں ہے۔

ہر کرا کار از برائے حق بود

کار او پیوستہ بارونق بود

جس شخص کا عمل خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ اس کا عمل بارونق رہا کرتا ہے۔

کرتے ہیں۔

۱- آپ یہ پڑھ چکے کہ حضور اقدس ﷺ نے ”مہاجرامِ قیس“ کی تنبیہ اور ہدایت کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی جنہوں نے ایک عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کی تھی بلاشبہ وہ تنبیہ و ہدایت کے قابل تھے۔ اب اس تنبیہ و ہدایت کی ایک صورت تو یہ تھی کہ حضور ﷺ ان کو سامنے بلا کر مجمع عام میں ان کو ان کی غلطی پر ٹوکتے اور ڈانٹتے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ان کو تنہائی میں بلا کر ان کی غلطی پر ان کو تنبیہ فرما دیتے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ مجمع عام میں تمام مسلمانوں کو وعظ و نصیحت سنانے کے ضمن میں ان کو متنبہ فرما دیتے تاکہ ان کی پردہ پوشی کے ساتھ ان کی تنبیہ و ہدایت ہو جاتی چنانچہ حضور رحمت عالم ﷺ نے اسی آخری صورت کو اختیار فرمایا کہ خطبہ پڑھتے پڑھتے عام الفاظ میں اور عام مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہوئے ان کو تنبیہ فرمادی اور ”مہاجرامِ قیس“ جو اس خطبہ کو سن رہے تھے انہوں نے خوب اچھی طرح سمجھ لیا کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کرنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے“ اس جملہ سے حضور

ﷺ نے محکمات فرمائی۔

تحقیر اور اس کی بے آبروئی و رسوائی نہ کی جائے۔ نہ اس کو ایسے تلخ و درشت لہجے میں ڈانٹ پھٹکار کر نصیحت کی جائے کہ اس غریب کو ندامت و شرمندگی سے عرق عرق ہو جانا پڑے۔

جو علماء کرام و عظم و تقریر میں سخت کلامی یا تلخ و ترش لہجہ یا دلخراش الفاظ استعمال کرنے کے عادی ہیں ان کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس طریقہ تبلیغ سے سبق حاصل کرنا چاہئے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسوۂ حسنہ کو نمونہ عمل بنانا چاہئے۔

۳- اب رہا یہ سوال کہ وہ مخلوط عمل جس میں دین و دنیا کی دونوں غرضیں ملی جلی ہوں مثلاً ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے اور کچھ تجارتی منفعت کا پہلو بھی اس کے پیش نظر ہے تو اس صورت میں اس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوط عمل کی چند صورتیں ہیں اگر عمل کا باعث و محرک صرف منفعت دنیا ہے عبادت کرتا تو ہے مگر اس کو مقصود نہیں بناتا مثلاً اس کے سفر مکہ و مدینہ کا اصل مقصد تجارت ہی سے اور اس نے تجارت ہی کی نیت سے یہ سفر کیا ہے اس سفر کا باعث و محرک

زیارت ہی کی نیت سے یہ سفر کرے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر وہاں کچھ خرید و فروخت کر کے کچھ نفع اٹھالے تو اس میں گناہ نہیں! واللہ اعلم۔

ارکانِ اسلام

حدیث نمبر ۲

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَاتَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَقُولَ مَا نَزَلَ بِهِ الرُّسُلُ مِنْ رَبِّكَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُعْطِيَ الزَّكَاةَ

تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے پس اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو اس طرح عبادت کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں میں ابھی تجھ کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں (جو یہ ہیں) جب کہ باندی اپنے مولیٰ کو جنے گی اور اونٹوں کے چرواہے کالے کالے رنگ والے بڑی بڑی عمارتوں میں فخر و گھمنڈ کرنے لگیں گے یہ (علم قیامت) ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضور ﷺ نے انَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (لقمان: ۳۴) کی آیت تلاوت فرمائی (جس میں قیامت وغیرہ پانچ چیزوں کا ذکر ہے) پھر وہ (سائل) واپس چلا گیا اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کو واپس بلا لاؤ۔ تو لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ حضرت جبریل تھے جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت ہی عبادت گزار، انتہائی متواضع اور پرہیزگار صحابی ہیں۔ ابو سعید کا بیان ہے کہ یہ روزانہ بارہ ہزار رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ آپ یمن کے قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام ”عبد شمس“ تھا۔ ۷ھ میں جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبدالرحمن یا عبداللہ رکھا گیا۔ ان کو بلیوں سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن حضور ﷺ نے ان کی آستین میں ایک بلی کو دیکھا تو ان کو یا ابا ہریرہ (اے بلی کے باپ) کہہ کر پکارا۔ اس دن سے آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ آپ کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ اسی لیے آپ کے نام میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ آپ نے ایک دن حضور ﷺ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ علیک وسلم میں آپ کی حدیثوں کو بھول جاتا ہوں تو حضور نے حکم دیا کہ تم اپنی حاد کو زمین پر بھلا دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی حاد کو بھلا دی پھر حضور ﷺ نے

بخاری شریف میں ہیں۔ ۵۹ھ میں اٹھہتر سال کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ (اکمال، قسطلانی ج ۱ ص ۲۱۲ یعنی ج ۱ ص ۱۲۶)

اس حدیث کی شان

۱- اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب التفسیر اور کتاب الزکوٰۃ میں بھی ذکر کیا ہے اور امام مسلم اور امام نسائی نے کتاب الایمان میں۔ امام ابن ماجہ نے سنن وفتن میں۔ امام ابوداؤد نے ”سنن“ میں متعدد سندوں اور مختلف لفظوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی و امام احمد وغیرہ محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو درج فرمایا ہے۔ امام بغوی نے اپنی دونوں کتابوں ”مصانیح“ اور ”شرح السنۃ“ کا آغاز اسی مضمون کی حدیث سے کیا ہے اور حضرت علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث تمام وظائف اور ظاہری و باطنی عبادتوں کی جامع ہے۔ (فیوض الباری ج ۱ ص ۱۸۷)

۲- حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اس حدیث کو علماء محدثین ”حدیث جبریل“ یا ”حدیث ام الاحادیث“ یا ”ام الجوامع“ کہتے ہیں۔ اس کا نام ”حدیث جبریل“ اس لیے ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام

واضح رہے کہ عبادت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس کے معبود (خدا) ہونے کا اعتقاد بھی ہو۔ عبادت کرنے والے کو ”عابد“ اور جس کی عبادت کی جائے اس کو ”معبود“ کہتے ہیں۔

تعظیم و عبادت میں فرق :- تعظیم و عبادت میں یہی فرق ہے کہ ”عبادت“ میں تعظیم کے ساتھ اس ذات کی الوہیت اور واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونے کا اعتقاد بھی ہو اور تعظیم میں یہ اعتقاد نہیں ہوتا۔

لہذا خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر ”عبادت“ ”تعظیم“ ہے۔ مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔

آسمانی کتابوں تقدیر، نیز حج کا بھی ذکر آیا ہے۔ بہر حال اس حدیث میں جن چیزوں کا تذکرہ آیا ہے ہم ان پر قدرے تفصیل کے ساتھ کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔

حدیث کا مطلب بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ ایک دن حضور اکرم ﷺ لوگوں کی ملاقات کی غرض سے بجائے مکان کے میدان میں کھلی فضا میں تشریف فرماتے یعنی حضور ﷺ کا دربار عام تھا اور صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل و صورت میں رونق افروز ہو گئے اور حضور ﷺ سے یہ سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضور ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ عزوجل اور اس کے فرشتوں اور اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں کو صدق دل سے مان لو اور مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت قائم ہونے پر بھی سچے دل سے یقین رکھو۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے دوسرا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ عزوجل کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رمضان کا روزہ رکھو۔ پھر حضرت جبریل نے تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور ﷺ نے یہ جواب دیا کہ عبادت میں احسان یعنی اچھائی یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت اس طرح توجہ اور اخلاص کے ساتھ کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر اتنی توجہ اور حضور قلب تم کو حاصل نہ ہو سکے تو کم سے کم یہی دھیان رکھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت جبریل نے چوتھا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور ﷺ نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس بات کو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ بلکہ اس کے بارے میں جتنا تم کو علم ہے اتنا ہی مجھ کو بھی علم ہے۔ پھر حضور ﷺ نے حضرت جبریل کے سامنے قیامت کی نشانیوں میں سے دو نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اول: یہ کہ لونڈی اپنے مولیٰ کو جنے گی۔ دوم: یہ کہ کالے کلوٹے اونٹوں کے چرواہے اونچی اونچی بلڈنگوں اور محلوں میں فخر و تکبر کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کا علم ان پانچ علموں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا کوئی شخص اپنی عقل و درایت یا فہم و فراست سے نہیں جان سکتا (ہاں اگر خدا کسی کو بتادے تو وہ خدا کے بتانے سے ضرور جان لے گا)

پھر بطور ثبوت کے حضور ﷺ نے سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت فرمائی کہ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِّمَّ بَأْتِي أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

(لقمان: ۳۳) (یعنی اللہ عزوجل ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش اتارتا ہے اور وہی بچہ دانیوں میں جو ہے اس کو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا؟ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا؟ بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے)

اس کے بعد حضرت جبریل مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر حضور ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس آدمی کو واپس بلا کر لاؤ۔ مگر جب صحابہ اس کی تلاش میں نکلے تو انہیں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ آدمی حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارے دین کی باتیں تعلیم فرمائیں۔

حدیث مذکور میں خاص طور پر چار چیزوں کا ذکر ہے۔ ایمان، اسلام، احسان، قیامت۔ اب ان چاروں کے بارے میں ہم کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کرتے ہیں! ایمان کے معنی تصدیق کرنا یعنی سچے دل سے مان لینا ہے۔ اس حدیث میں پانچ چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ ۱۔ اللہ پر ۲۔ فرشتوں پر ۳۔ اللہ کی ملاقات پر ۴۔ رسولوں پر ۵۔ موت کے بعد اٹھنے پر۔

اب ذرا ان پانچوں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

اللہ عزوجل پر ایمان

اللہ عزوجل پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موجود، واجب الوجود، واحد حقیقی، وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات مانتے ہوئے اس کی تمام صفات مثلاً حیات، علم، قدرت، ارادہ، کلام، سمع، بصر، تکوین، کو صدقہ دل سے مان کر اس پر یقین کامل رکھا جائے اور

یعنی وہ کبھی بھی اور کسی کام میں بھی اور کسی حال میں اللہ عزوجل کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں بلکہ خداوند تعالیٰ جو کچھ انہیں حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کوئی وحی لاتا ہے۔ کوئی پانی برساتا ہے۔ کوئی انسانوں کے اعمال کی نگہبانی اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی مومنین کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ غرض جس کو خدا نے جس کام میں لگا دیا وہ وہی کرتا ہے اور سب خدا کی عبادت و اطاعت میں مصروف عمل ہیں۔ واضح رہے کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا ان پر کوئی عیب لگانا یا ان کی توہین کرنا کفر ہے۔

لقاء الہی پر ایمان

خدا کی ملاقات پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد حشر و نشر اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری اور اپنے اعمال کی پیشی اور جواب دہی اور جنت و دوزخ وغیرہ پر دل سے اعتقاد رکھنا۔

رسولوں پر ایمان

رسولوں پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جتنے انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے وہ سب اللہ عزوجل کے مقدس بندے اور اس کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ وہ سب سچے اور وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے وہ سب حق ہے اور ان سب نبیوں اور رسولوں نے اپنے فرائض نبوت کو مکمل ادا فرمایا۔

نوٹ

واضح رہے کہ کسی نبی یا رسول کا انکار کرنا یا کسی نبی و رسول کی ادنیٰ سی توہین و تنقیص یا ان کی شان میں گستاخی و بے ادبی یا ان کی کتابوں کا انکار یا ان کی شریعتوں کے کسی ایک حکم کا انکار یا ان کی کسی ایک سنت کی تحقیر کرنا کفر ہے۔ اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر

برحق کو ”اسلام“ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اس دین کو قبول کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار بنا لیتا ہے چنانچہ اس حدیث میں جن اعمال اسلام کا ذکر ہے یعنی عبادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور مفصل حدیث میں کلمہ شہادت اور نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ یہ سب اعمال خدا کی فرمانبرداری کے خاص الخاص نشان ہیں۔ اسی لیے حضور ﷺ نے ان کو ”ارکان

زکوٰۃ وروزہ

۲ھ میں مدینہ منورہ کے اندر ان دونوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ نماز کی طرح زکوٰۃ وروزہ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے اور ان دونوں کو ترک کرنے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے میں دیر لگانے والا گنہگار اور مردود الشہادۃ ہے۔

حج

۹ھ میں حج فرض ہوا۔ صاحب استطاعت پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ نماز اور روزہ و زکوٰۃ کی طرح حج کی فرضیت بھی قطعی و یقینی ہے۔ لہذا جو حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور باوجود طاقت کے اس کا تارک فاسق ہے اور بلا عذر حج میں تاخیر کرنے والا گنہگار اور مردود الشہادۃ ہے۔

احسان کی حقیقت

لغت میں احسان کے معنی ”اچھائی“ ہیں چنانچہ ہر اچھا کام احسان کہلاتا ہے اور کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو بھی احسان کہا جاتا ہے اور قرآن و حدیث میں لفظ احسان اس معنی میں بکثرت استعمال بھی ہوا ہے مگر اس حدیث میں جو ”احسان“ آیا ہے یہ احسان درحقیقت ایمان و اسلام کی طرح دین کا ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کے معنی کو خود حضور اکرم ﷺ نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ

تعداد میں ہیں اور حدیثوں میں ان کا مفصل ذکر ہے جن میں سے بہت سی نشانیاں ظاہر بھی ہو چکی ہیں اور جو باقی ہیں وہ بھی یقیناً ظاہر ہو کر رہیں گی مثلاً (۱) دجال کا فتنہ (۲) امام مہدی کا ظہور (۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا (۴) یاجوج ماجوج کا نکلنا (۵) دابة الارض کا خروج (۶) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ دنوں بعد جب کہ قیامت کے آنے میں صرف چالیس برس باقی رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی اور وہ لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی۔ اس ہوا کے لگتے ہی تمام ایمان والوں کی وفات ہو جائے گی اور روئے زمین پر صرف کفار ہی کفار رہ جائیں گے اور انہی اشرار پر قیامت قائم ہوگی۔ وغیرہ وغیرہ یہ سب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں مگر ان سب کا ظہور اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے۔ کیونکہ حضور مخر صادق ﷺ نے ان سب علامات قیامت کے ظاہر ہونے کی خبر دی ہے کیوں؟ اس لیے کہ

ہزار فلسفیوں کی چناں ، چنیں بدلی

نبی کی بات بدلی نہ تھی ، نہیں بدلی

اس حدیث میں قیامت کی صرف دو نشانوں کا ذکر ہے

اول۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ دوم اونٹوں کے سیاہ فام چرواہے اونچے اونچے

محلوں میں فخر کریں گے۔

قیامت کی یہ دونوں نشانیاں ان نشانوں میں سے ہیں جو اس زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں اور جن کو ہر شخص آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔

پہلی نشانی کہ ”لونڈی اپنے آقا کو جنے گی“ شارحین حدیث نے اس کے بہت معانی

بیان فرمائے ہیں مگر فقیر راقم الحروف کے نزدیک ایک حدیث کا سب سے زیادہ راجح اور

واضح مطلب یہی ہے کہ اولادنا فرمان پیدا ہونے لگے گی۔ یعنی لڑکے اپنی ماؤں کے ساتھ

یہ ہے کہ حقیر و ذلیل پست اقوام کے لوگ جن کو کبھی پھونس کی چھپر بھی میسر نہیں تھی وہ اونچی اونچی کوٹھیوں اور شاندار بنگلوں میں فخر کریں گے۔

یہ منظر آپ عرب میں بھی دیکھیں گے کہ کالے کالے تکرونی عرب بدوی، جو اونٹوں کے چرواہے تھے، آج اپنی اپنی کوٹھیوں میں کس ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ متکبرانہ زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے ملک میں بھی چرواہے بلکہ ان سے بھی کہیں بدتر لوگ آج اپنے اپنے بنگلوں میں فرعون بنے بیٹھے ہیں اور صورت ایسی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ابھی ابھی کونلوں کی بوری، ڈامر کے پیپے میں سے نکلے ہیں۔

حکومت کی کرسیوں پر براجمان ہونے والے ان نااہلوں کو دیکھ کر مجھے اکثر یہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ﷺ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی نے دریافت کیا کہ امانت سے کیا مراد ہے؟ اور اس کی بربادی کیسے ہوگی؟ تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”إِذَا وَتِدَ الْأَمْرِ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ“ یعنی جب حکومت اور عہدے نااہلوں کے سپرد ہونے لگیں تو تم قیامت کا انتظار کرو۔

قیامت کا علم

حضور ﷺ کے علم غیب کا انکار کرنے والے اس حدیث سے بڑے طنطنے کے ساتھ دلیل لاتے ہیں کہ دیکھ لو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور ﷺ سے قیامت کا وقت دریافت کیا تو حضور ﷺ نے یہ جواب دیا کہ ”میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا“ پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا“ پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا“ پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا“

نہیں ہوں یا مَالِيْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں یا لَيْسَ عِلْمُهَا عِنْدِيْ
میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، یا اُن کے ہم معنی کوئی دوسرا جملہ حضور ﷺ ارشاد فرمادیتے۔

مگر حضور ﷺ نے ان جملوں میں سے کوئی یا اس قسم کا کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ
سائل کے جواب میں یہ فرمایا کہ ”مَا الْمَسْئُوْلُ بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ“

یعنی جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے
زیادہ نہیں جانتا۔ اس عبارت کا کھلا ہوا اور صاف صاف مطلب یہی ہوا کہ اے جبریل! میں
قیامت کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔

عالم تو خیر عالم ہے۔ کسی عربی خواں طالب علم سے بھی اگر آپ اس جملہ کا ترجمہ
کرائیں گے تو یقیناً وہ بھی یہی ترجمہ کرے گا۔ جو میں نے لکھا۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے
غور کیجئے اور ایمان سے کہیے کہ حضور ﷺ کے ارشاد

”میں جبریل سے زیادہ قیامت کو نہیں جانتا“۔

اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ مطلب ہوا؟ کہ

”قیامت کے بارے میں مجھ کو اور جبریل دونوں کو علم ہے اور میرا علم اس معاملہ میں

جبریل سے زیادہ نہیں۔“

یا یہ مطلب ہوا؟ کہ

”میں اور جبریل قیامت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے“۔

اب آپ انصاف کیجئے کہ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ

حضور ﷺ اور جبریل علیہ السلام دونوں کو قیامت کے بارے میں علم سے ماہر ثابت ہوتا ہے

ہے؟ کہ زید میں بالکل ہی حسن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ”بالکل ہی حسن والا نہ ہونا“ یہ اور بات ہے اور ”زیادہ حسن والا نہ ہونا“ یہ اور بات ہے۔

بہر کیف اس حدیث سے ہرگز ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قیامت کا بالکل ہی علم نہیں تھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث سے حضور ﷺ اور حضرت جبریل علیہ السلام دونوں کے لیے قیامت کا علم ہونا ثابت ہوتا ہے۔

چنانچہ علامہ شیخ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ احزاب کی آیت وَيَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ط قُلْ اِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللّٰهِ (احزاب: ۶۳) کی تفسیر میں تحریر فرمایا فَلَمْ يَخْرُجْ نَبِيًّا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى اَطَّلَعَهُ اللّٰهُ عَلَى جَمِيعِ الْمَغِيبَاتِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا السَّاعَةُ لَكِنْ اَمَرَ بِكُتْمِ ذَلِكَ (صاوی ج ۳ ص ۲۸۹)

یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام غیوب کے علوم پر مطلع فرمادیا اور انہیں میں سے ”قیامت“ کا علم بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ ”قیامت کب آئے گی“ اس علم کو آپ امت سے چھپائیں۔

اب رہ گیا یہ سوال کہ حضور ﷺ نے سورہ لقمان کی آیت تلاوت فرما کر یہ فرمادیا کہ ان پانچوں باتوں کا بجز خدا کے کسی کو علم نہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم یہی عرض کریں گے کہ اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ حضور اکرم ﷺ کو ان پانچوں چیزوں کا علم نہیں تھا کیونکہ اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ ان پانچوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کوئی انسان یا جن یا فرشتہ اگر اپنی عقل و فہم سے ان پانچوں چیزوں کو جاننا چاہے تو ہرگز ہرگز نہیں جان سکتا۔

لیکن اگر خداوند عالم کسی کو بتا دے تو یقیناً وہ جان لے گا۔ اس آیت میں یہ کہاں ہے؟ کہ خدا ہی جانتا ہے اور خدا کسی کو ان پانچوں چیزوں کا علم نہیں عطا کرے گا بلکہ اس آیت کے آخر میں اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ کا جملہ تو صاف صاف بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان پانچوں چیزوں کو جانتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ان پانچوں چیزوں کی خبر بھی دے دیتا ہے کیونکہ وہ صرف علیم (علم والا) ہی نہیں ہے بلکہ خبیر (خبر دینے والا) بھی ہے۔

یہ صرف میری ناقص عقل کا ”تیرنگا“ نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے علم تفسیر و حدیث کے

ماہرین فن کی بھی یہی تحقیق ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۴۴ میں اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے یہ تحریر فرمایا ہے کہ

مراد یہ ہے کہ ان غیب کی چیزوں کو بغیر اللہ عزوجل کے بتائے ہوئے عقل کے اندازے سے کوئی نہیں جان سکتا مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی یا الہام بتادے وہ جانتا ہے۔

اسی طرح حضرت علامہ شیخ ملا جیون (استاد عالمگیر بادشاہ) نے اسی آیت کی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ

اگرچہ ان پانچوں باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ عزوجل اپنے محبوبوں اور ولیوں میں سے جس کو چاہے بتادے کیونکہ لفظ ”خبیر“ ”مخبر“ (خبر دینے والے) کے معنی میں ہے۔ (تفسیرات احمدیہ)

خلاصہ کلام

الغرض اس حدیث سے ہرگز ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور ﷺ کو قیامت کا علم نہیں تھا بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ اے جبریل! میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی مجھ کو بھی قیامت کی خبر ہے اور تم کو بھی۔ لیکن مجمع عام میں اس راز کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ علم قیامت میرے ان علوم میں سے ہے جن کا عوام سے چھپانا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض فرمایا ہے۔

بہر کیف حضرت جبریل کے سوال اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جواب سے حاضرین کو صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ قیامت کا علم ذاتی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور ایک مومن کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قیامت پر ایمان رکھے لیکن قیامت کے آنے کا وقت معلوم کرنا یہ مومن کے لیے نہ تو ضروری ہے اور نہ کسی مومن کو اس کی کوشش کرنی چاہئے کیونکہ اس کا علم بغیر خدا کے بتائے کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔

(علم قیامت کی پوری بحث ہماری کتاب ”قرآنی تقریریں“ میں پڑھ لیجئے)

مسائل حدیث

اس حدیث ”ام الاحادیث“ سے بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے ان میں سے

چند یہ ہیں:

(۱) فرشتے انسانی شکل و صورت میں آسکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ حضرت جبریل

بارگاہِ نبوت میں ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے۔

(۲) کسی شخص سے کسی بات کے متعلق سوال کرنا یہ سائل کی لاعلمی کی دلیل نہیں ہے دیکھئے

حضرت جبریل نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے چند باتوں کا سوال کیا۔ حالانکہ

حضرت جبریل ان باتوں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے مگر جاننے کے باوجود حضور

ﷺ سے سوال کیا تاکہ لوگ زبان رسالت سے اس کا جواب سن کر دین کا علم حاصل

کریں۔

علماء دیوبند کا بار بار یہ کہنا کہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فلاں بات کا علم ہوتا تو

کیوں لوگوں سے دریافت کرتے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے کہ سوال کے بہت سے

مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سوال صرف اسی بات کا کیا جائے جو معلوم نہ ہو۔

آخر امتحان لینے والے بھی تو طالب علموں سے سوالات کرتے ہیں تو کون عقلمند یہ کہہ سکتا ہے

کہ اگر ممتحن صاحب کو یہ باتیں معلوم ہوتیں تو وہ طلبہ سے کیوں پوچھتے؟

ممتحن صاحب کو یہ باتیں معلوم ہوتیں تو وہ طلبہ سے کیوں پوچھتے؟

درختِ ایمان کی شاخیں

حدیث نمبر ۳

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ
وَسِتُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

(بخاری شریف، ج ۱ کتاب الایمان ص ۶)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی شاخیں ساٹھ سے کچھ زیادہ ہیں اور ”حیا“ ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ مسلم، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔

توضیح الفاظ

بضع کا لفظ گنتی میں تین سے لے کر نو تک کے عدد پر بولا جاتا ہے شعبۂ شاخ کو کہتے ہیں۔ حیا کا ترجمہ ”شرم“ ہے جس کو ہندی میں ”لاج“ بھی کہتے ہیں۔ حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ حیا کی تفسیر فرماتے ہوئے تحریر فرمایا کہ الْحَيَاءُ انْقِبَاضُ النَّفْسِ عَنِ الْقَبِيحِ مَخَافَةَ الدَّمِّ (بیضاوی شریف)

یعنی مذمت کا خوف کرتے ہوئے برے کاموں سے نفس کا سکڑ جانا۔ اس کیفیت کا نام ”حیا“ ہے۔ یہ درحقیقت ”وقاحت“ اور ”نجالت“ کے درمیان کی ایک صفت ہے۔ ”وقاحت“ یہ ہے کہ انسان اس قدر بے شرم و بے غیرت بن جائے کہ اس کو کسی برے سے برے کام کرنے سے بھی کوئی جھجک نہ ہو اور ”نجالت“ یہ ہے کہ انسان اتنا شرمیلا ہو جائے کہ اچھے اور برے کام سے جھجکنے لگے اور ”حیا“ یہ ہے کہ برے کاموں سے خیال کر کے جھجک ہو کہ لوگ مذمت کریں گے اور اچھے کاموں سے کوئی جھجک نہ ہو۔

وقاحت اور نجالت یہ دونوں انسان کے مذموم اور بری صفتیں ہیں اور حیا انسان کی انتہائی محمود اور پسندیدہ صفت ہے۔

شرح حدیث

اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس

میں چھوٹی بڑی بہت سی ٹہنیاں اور شاخیں ہوں جن کی وجہ سے وہ درخت ہر ابھرا 'سایہ دار' انتہائی خوشنما اور نہایت ہی حسین و خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہی مثال ایمان کی ہے کہ ایمان کی چھوٹی بڑی بہت سی خصلتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان کی رونق اور خوبی میں چار چاند لگ جاتا ہے اور اس کے اثرات و ثمرات کی بدولت صاحب ایمان کی زندگی دونوں جہان میں

خصلت ایمان کو بیان فرماتے ہوئے حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”الْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ“ یعنی حیاء ایمان کی ایک بہت ہی بڑی شاخ یعنی خصلت ہے۔

حیاء بڑی شاخ کیوں ہے

اب رہا یہ سوال کہ آخر ”حیاء“ ایمان کی بہت بڑی شاخ اور بہت اہم خصلت کیونکر؟ اور کس طرح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے خصائل ایمان اور اعمال اسلام دو ہی قسموں میں منحصر ہیں ”اوامر“ اور ”نواہی“ یعنی اچھا کام کرو اور برا کام مت کرو اور ظاہر ہے کہ جس مسلمان میں حیاء کی صفت ہوگی وہ تمام برے کاموں سے فطری طور پر رک جائے گا اور تمام نواہی سے باز رہے گا۔ تو ایک صفت حیاء کی وجہ سے مسلمان تمام شرعی ممنوعات سے بچ جائے گا تو گویا حیاء ایمان کی ایک ایسی خصلت ہوئی کہ اس کی وجہ سے بہت سی ایمانی خصلتیں پائی جائیں گی۔ اس لیے بلاشبہ یہ درخت ایمان کی شاخوں میں سے نہایت ہی اہم اور بہت ہی بڑی شاخ ہے۔

ساٹھ یا ستر؟ واضح رہے کہ بخاری شریف کی اس روایت میں تو ایمان کی شاخوں کو ساٹھ سے کچھ زائد بتایا گیا ہے مگر دوسری روایتوں میں ”بضع و سبعون“ کا لفظ آیا ہے یعنی ایمان کی شاخیں ستر سے کچھ زیادہ ہیں بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض نظر آتا ہے مگر درحقیقت کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ قلیل کثیر میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے جب ایمان کی شاخیں ستر

اب رہا یہ سوال کہ ایمان کی شاخیں یعنی خصلتیں کون کون ہیں؟ تو علامہ عینی وغیرہ نے ان کی تعداد ۷۷ تحریر کی ہے جن کا تذکرہ طوالت سے خالی نہیں۔ مگر خلاصہ یہ ہے کہ تمام احکام اسلام خواہ وہ اعتقادی ہوں یا قولی و فعلی، مثلاً کلمہ شہادت، نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب کے سب درخت ایمان کی شاخیں اور ایمانی خصلتیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک ایمان کے اثرات و ثمرات ہیں جن سے درخت ایمان کا حسن و جمال بڑھتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو ترک کر دینے سے ایمان کا درخت اپنی خوشنما اور بارونق خوبصورتی اور شادابی سے محروم ہو جاتا ہے۔

فوائد و مسائل

(۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان درجات و مراتب میں برابر نہیں ہے بلکہ جس مسلمان میں ایمانی خصائل زیادہ سے زیادہ ہوں گی وہ یقیناً اس مسلمان سے مراتب و درجات میں افضل و اعلیٰ ہوگا جس میں ایمان کی خصلتیں کم ہوں گی۔

(۲) ایمان اصل ہے اور اعمال اس کی فرع ہیں اس لیے کہ اس حدیث میں یا دوسری حدیثوں میں جہاں جہاں بھی اعمال کو ایمان کہا گیا ہے مجاز کے طور پر کہا گیا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ اعمال ایمان کا جزو نہیں ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں بے شمار جگہوں پر اَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا لفظ آیا ہے اور عمل کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف کا تقاضا یہی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں تغایر ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ عمل اور چیز ہے اور ایمان جو ایمان کی خصلتیں اور علامتیں ہیں مالوں کہہ

کون مسلمان افضل ہے؟

حدیث نمبر ۴

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ
أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

(بخاری ج ۱ کتاب الایمان ص ۶)

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ (ﷺ) کون سا اسلام افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔

حضرت ابو موسیٰ

اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نامور صحابی ہیں۔ یمن کے قبیلہ اشعر سے آپ کا تعلق ہے اس لیے اشعری کہلاتے ہیں آپ نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا اور پہلے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ حضور ﷺ نے ان کو ”زبید“ و ”عدن“ ساحل یمن کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں ان کو ”کوفہ و بصری“ کا گورنر بنایا۔ آپ سے کل تین سو ساٹھ حدیثیں مروی ہیں۔ صحابہ اور تابعین کی بہت بڑی تعداد آپ کے شاگردوں کی فہرست میں ہے۔ خاص کر آپ کے صاحبزادگان ابو بردہ، ابو بکر، ابراہیم، موسیٰ نے آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ بخاری شریف میں آپ کی روایتوں کی تعداد چون (۵۴) ہے۔ (فیوض الباری ص ۱۱۵)

مگر علامہ قسطلانی کا بیان ہے کہ بخاری شریف میں ستاون حدیثیں آپ سے مروی ہیں (ارشاد الساری ج ۱ ص ۲۱۶) علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ آپ نے ۴۱ھ یا ۴۳ھ یا ۴۵ھ میں بمقام کوفہ وفات پائی۔

مگر اکمال فی اسماء الرجال میں تحریر ہے کہ ۵۲ھ میں مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی رحلت ہوئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

شرح حدیث

اس حدیث کو مسلم اور نسائی نے کتاب الایمان میں اور ترمذی نے کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف میں اسی مضمون کی جو دوسری روایت درج ہے اس میں ”أَيُّ الْإِسْلَامِ“

جاسکتی ہے جو قریب ہو۔

بہر کیف ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان کسی طرح کسی مسلمان کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے اس مسلمان کا اسلام ان مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ ہے جو ایذا پہنچاتے اور دکھ دیتے رہتے ہیں۔

(۲) یہ حدیث ”جوامع الکلم“ میں سے ہے یعنی اس کے مختصر الفاظ میں معانی و مضامین اور احکام و فرامین کا ایک سمندر موجیں مار رہا ہے۔ اگر مسلمان صرف اس ایک حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کر لیں تو پھر حقوق العباد کے تمام جزئیات پر عمل کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ آج کل ہر طرف ظلم، خیانت، چوری، ڈاکہ زنی، بدکاری، چور بازاری، سود خوری، بد عہدی، بددیانتی، غیبت، چغلی، تہمت، گالیاں، قتل و خونریزی وغیرہ ہزاروں خرابیاں مسلم معاشرہ میں داخل ہو کر پوری قوم مسلم کی ایذا رسانی کا باعث بنی ہوئی ہے جس سے ملت اسلامیہ کا نظام عمل اس طرح تہس نہس ہو کر تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں ہی سے دکھ اور تکلیف نہ پارہا ہو اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حقوق العباد کے مواخذوں میں گرفتار نہ ہو۔ اگر اس فرمانِ مصطفیٰ ﷺ کو مسلمان اپنے لیے حرز جان اور اپنے اعمال و افعال کا رہنما نشان بنا لیں تو بخدا یہ ایک ہی حدیث پوری ملت اسلامیہ کے امن و چین کی ضامن ہے کیونکہ جب ہر مسلمان اپنی زندگی کا یہ دستور بنا لے گا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ میری کسی حرکت سے کسی مسلمان کو کوئی نقصان اور دکھ درد نہ پہنچے تو ظاہر ہے کہ مسلم معاشرہ امن و امان اور راحت و عافیت کا گہوارہ بن جائے۔ نہ تھانہ پولیس کی ضرورت رہے گی، نہ کچھریوں میں دادرسی اور فریادری کی کوئی حاجت باقی رہے گی۔

مگر کس قدر افسوسناک سانحہ ہے کہ مسلمان اپنی قومی بیماریوں کا علاج حکومت کے ایوانوں اور کفار و مشرکین کے قوانین، سیاسی پارٹیوں کے دفتروں یا کمیونزم و سوشلزم کے دارالامراض میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور مدینہ والے ”دارالشفاء“ کے ان تیر بہدف نسخوں اور تریاقوں کو ایسے بھولے بیٹھے ہیں کہ کبھی بھول کر بھی ان کو یاد نہیں کرتے حالانکہ خدا کی قسم رحمتِ عالم ہی کی وہ ذات گرامی ہے جس کے بارے میں پورے عزم و یقین اور وثوق و اعتماد کے ساتھ بہ بانگِ ذہل یہ کہا جاسکتا ہے کہ

وہ حاذق، جس کا تنہا نسخہ تنزیل فرقانی
دوائے جملہ علتہائے جسمانی و روحانی

.....

مومن کامل

حدیث نمبر ۵

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بخاری ج ۱ کتاب الایمان ص ۶)
ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم
ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن (کامل) نہیں ہوگا جب تک کہ
اپنے بھائی (مومن) کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے
پسند کرتا ہے۔

حضرت انس بن مالک

اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بہت ہی جلیل القدر اور صاحب
فضیلت صحابی ہیں۔ ان کی کنیت ”ابوجمزه“ ہے اور یہ مدینہ منورہ کے باشندہ انصاری ہیں۔
دس برس کی عمر سے بارگاہ نبوت میں خادم خاص کی حیثیت سے رہے اور دس برس تک مسلسل
سفر و حضر میں رحمت عالم ﷺ کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
خوش ہو کر ان کے لیے عمر مال، اولاد میں برکت کی دعا فرمائی۔ اسی دعا کا مبارک اثر تھا کہ ان
کا باغ سال میں دو مرتبہ پھلتا تھا اور باغ کے تمام پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی تھی چند
بیویوں اور باندیوں کے شکم سے ان کے ایک سو بیٹے ہوئے، سو برس کی عمر پائی۔

اہل بیت کی وفات ہوئی۔ مشہور ماہر امت محدث حضرت محمد بن

اکیاون ہے۔ (فیوض الباری ج ۱ ص ۱۲۴) مگر علامہ قسطلانی نے تحریر فرمایا ہے کہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راویت کی ہوئی دو سواڑ سٹھ حدیثیں ہیں۔ (ارشاد الساری ج ۱ ص ۲۱۸) واللہ تعالیٰ اعلم

شرح حدیث

یہ حدیث درحقیقت اس سے پہلے والی حدیث کا تتمہ اور تکملہ ہے اور سلسلہ حقوق العباد کی دوسری کڑی ہے۔ پہلی کڑی تو یہ تھی کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کا یہ دستور بنا لے کہ میری ذات سے کسی مسلمان کو کسی طرح کوئی ایذا نہ پہنچے اور دوسری کڑی یہ ہے کہ مسلمان اس زریں اصول کو اپنا ضابطہ حیات بنا لے کہ جو کچھ اور جیسے سلوک و معاملات کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرے۔ مثلاً ہر شخص اپنی ذات کے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی مجھ کو نقصان نہ پہنچائے کوئی میری بے آبروئی نہ کرے، کوئی میرے ساتھ بد سلوکی اور بد معاملگی نہ کرے۔ کوئی مجھے دھوکہ اور فریب نہ دے کوئی مجھ کو اور میرے رشتہ داروں اور محبت والوں کو نہ ستائے۔ یوں ہی ہر شخص اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے عزت و آبرو مال و دولت اور تندرستی و سلامتی ملے میری ہر چیز اچھی ہو، میری زندگی اچھی گزرے، مجھے ہر طرح کا آرام اور راحت ملے وغیرہ وغیرہ۔

اب اس حدیث کی روشنی میں ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے جو کچھ اور جن جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہی ہر مسلمان کے لیے بھی پسند کرے اور ظاہر ہے کہ جب کوئی مسلمان اس طرز فکر اور اس طریقہ کو اپنی زندگی کا دستور حیات بنا لے گا تو پھر وہ کسی مسلمان کی کبھی بھی کوئی حق تلفی نہیں کرے گا اور وہ حرص و حسد، بغض و کینہ، نفاق و شقاق، جنگ و جدال، کشت و قتال وغیرہ تمام اخلاق رزیلہ سے آئینہ کی طرح صاف شفاف ہو جائے

فوائد و مسائل

(۱) اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی، نسائی نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے کتاب الایمان میں نقل فرمایا ہے۔

(۲) اس حدیث میں ”لایومن“ کا لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک کوئی مومن ہوگا ہی نہیں جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے مگر اس بات پر تمام شارحین حدیث کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں لفظ ”کاملاً“ یا اس کا ہم معنی کوئی لفظ پوشیدہ ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی کامل و مکمل مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی سب کچھ نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث میں لفظ ”کاملاً“ پوشیدہ ماننا ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کسی مسلمان میں یہ وصف نہ پایا جائے تو ہرگز ہرگز وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اس خوبی کے نہ رہنے کی صورت میں بھی اگر کوئی شخص تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہی کہلائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اسلام کی خوبیوں میں کچھ نقصان رہے گا اور وہ حسن اسلام کے کمال سے محروم رہے گا لہذا کامل و مکمل درجے کا مسلمان نہیں کہلائے گا۔

ایک ضروری انتباہ

یہاں ایک بات خصوصاً حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے بہت ہی خاص طور پر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر حدیثوں میں کسی ایک کام کو اسلام کا نشان قرار دے دیا

بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کسی ایک کام کو خاص طور پر نشان اسلام اور علامت ایمان فرمادینے سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ حضور ﷺ اس عمل کی کسی خاص اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت ظاہر فرمانا چاہتے ہیں مثلاً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ فرمایا "لا صلوة الا بحضور القلب" نہیں ہے کوئی نماز مگر حضور قلب سے۔ تو اس حدیث کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس حضور قلب ہی نماز کے درست ہونے کے لیے سب کچھ ہے۔ شرائط اور ارکان نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ حضور ملیہ الصلوٰۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز میں حضور قلب کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور حالت نماز بس دل کی حضوری ایک بہت ہی اہم صفت ہے۔

اسی طرح وہ حدیثیں جن میں چند خاص خاص گناہوں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ جو ان گناہوں کو کرے وہ مومن نہیں یا کچھ خاص خاص اعمالِ صالحہ کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ جو شخص ان اعمال کو چھوڑ دے وہ مومن نہیں تو خوب سمجھ لیجئے کہ ان حدیثوں کا ہرگز ہرگز یہ منشاء اور مقصد نہیں ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو گیا بلکہ ان سب حدیثوں کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ان گناہوں کا کرنے والا اور ان اعمالِ صالحہ کا چھوڑنے والا کامل درجے کا مسلمان نہیں ہے اور ایک مومن کامل کے اعلیٰ درجات اور بلند مقام سے محروم ہے۔

یہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ان حدیثوں کا مقصد قانون شرعی بیان کرنا یا کفر کا فتویٰ دینا نہیں ہے بلکہ ان حدیثوں کا مقصد برے کاموں کی برائیوں کو بہت شدید بتا کر شدت کے ساتھ اس سے مسلمانوں کو روکنا اور اچھے کاموں کی اچھائی کو بہت زیادہ اچھا بتا کر اس کام پر مسلمانوں کو رغبت دلانا ہے۔

درحقیقت کلام نبوت کے طرزِ خطاب کی خصوصیات سے ناواقفیت اور ان حدیثوں کے اصل مفہوم سے بے خبری ہی کا نتیجہ ہے کہ فرقہ معزولہ اور خوارج نے ان حدیثوں کے ظاہری معنی مراد لے کر گناہگار مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دے دیا اور خود گمراہی کے انتہائی گہرے غار میں گر پڑے۔ اسی طرح اس زمانے کے بعض جاہل مبلغ جو حدیثوں کا صرف ترجمہ پڑھ پڑھ کر تبلیغ کرنے لگے ہیں، وہ بھی اپنی جہالت سے ان حدیثوں کا یہی مطلب بتاتے پھرتے ہیں۔ مثلاً "تارک نماز مسلمان ہی نہیں" جس میں

عہد و امانت کی پابندی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں“ حالانکہ حدیث کا یہ مطلب بالکل ہی غلط ہے کیونکہ تارکِ نماز یقیناً مسلمان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کامل درجے کا مسلمان نہیں اسی طرح عہد و امانت کی پابندی نہ کرنے والا اگرچہ گناہگار ہے مگر بلاشبہ وہ مسلمان ہے۔ بہر کیف علماء اہل سنت کا فرض ہے کہ وہ جب اس قسم کی حدیثوں کو بیان فرمائیں تو ان کی تحقیقی پوزیشن کو تفصیل کے ساتھ ضرور واضح کر دیں تاکہ خالی الذہن عوام گمراہی کا شکار نہ ہوں اور عوام کا فرض ہے کہ وہ جاہل مبلغوں کو ہرگز ہرگز منبر رسول پر نہ آنے دیں اور کبھی بھی ان کا وعظ نہ سنیں۔ ورنہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ ان جاہلوں کی زبان سے حدیثوں کا غلط مطلب سن کر کہیں سامعین کا عقیدہ خراب اور ان کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔

والمولیٰ تعالیٰ هو الموفق

من انچہ شرط ابلاغ است باتومی گویم

تختہ از ختم بند گیر و خواہ ملال

کرے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو

اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ خاندان قریش کی شاخ ”بنی سہم“ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے سہمی قریشی کہلاتے ہیں۔ بہت ہی صاحب مرتبہ صحابی ہیں عالم حافظ قرآن، بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ اپنے باپ حضرت عمرو بن العاص سے پہلے ایمان لائے اور ہجرت بھی کی۔ راتوں کو خوفِ الہی سے روتے روتے ان کی آنکھوں میں آشوبِ چشم ہو گیا تھا جس کے لیے ان کی والدہ سرمہ بنایا کرتی تھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو لکھنے کی اجازت طلب کی تھی تو حالانکہ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا تھا اور صرف قرآن کے لکھنے کا حکم دیا تھا تا کہ قرآن و حدیث میں خلط ملط نہ ہونے پائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حدیثیں لکھنے کی اجازت عطا فرما

منافق عملی وہ ہے کہ جس کے ایمان و عقائد میں کوئی خرابی و نفاق نہیں ہوتا بلکہ وہ ظاہر و باطن میں مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے بعض اعمال اور خصلتیں منافقوں سے ملتی جلتی ہیں۔ اس حدیث میں جس منافق کی چار خصلتوں کا ذکر ہے اس منافق سے مراد منافق عملی ہے اور چاروں منافقانہ خصلتوں سے مراد منافقانہ اعمال و کردار ہیں اور وہ چاروں خصلتیں یہ ہیں۔

۱- جب اس کو کوئی امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے۔

۲- جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔

۳- جب کسی سے کوئی عہد کرے تو دغا کرے۔

۴- جب کسی سے کسی معاملہ میں جھگڑے تو گالیاں دے۔

بلاشبہ یہ چاروں خصلتیں ہرگز ہرگز مومن کی خصلتیں نہیں ہیں بلکہ یہ منافقوں کی خصلتیں ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں لہذا جس طرح ایک مسلمان کو کفر و شرک اور تمام گناہ کبیرہ سے بچنا ضروری ہے اسی طرح ایک مسلمان کو لازم ہے کہ منافقوں کے خصائل اور منافقانہ اعمال و کردار کی گندگی اور پلیدی سے بھی جو یقیناً رزائل ہیں اپنے آپ کو بچائے رکھے۔

فوائد و مسائل

۱- اس بات پر تمام علماء امت کا اجماع و اتفاق ہے کہ یہ چاروں خصلتیں اگرچہ منافقوں کے خصائل اور نفاق کی علامتیں ہیں مگر اس کے باوجود اگر کسی صادق الایمان مسلمان میں یہ چاروں خصلتیں پائی جائیں تو اس کے بارے میں یہ کہنا تو درست ہے کہ اس شخص میں منافقوں کی عادتیں اور علامتیں پائی جاتی ہیں لیکن یہ ہرگز ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص منافق ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی شخص میں منافق کی عادت و علامت کا پایا جانا اور بات ہے اور اس شخص کا منافق ہو جانا یہ اور بات ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک سید کا بچہ آ کر کھیت میں سے گنا چرا کر اور خاک دھول میں لوٹ پوٹ کر اور کچھڑ میں لت پت ہو کر آیا اور اس کے باپ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے یہ کہا کہ تیرے اندر تو چھاروں کی خصلتیں اور عادتیں پائی جا رہی ہیں تو چھاروں کی خصلتیں بچے میں پائے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ”سید“ کا بچہ ”چھار“ ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان میں منافقوں کی عادتیں اور علامتیں پائی گئیں تو اس سے اس مسلمان کا منافق ہونا

لازم نہیں آتا۔

۲۔ بعض شرح حدیث کا قول ہے کہ یہ ارشادِ نبوی ﷺ ان منافقوں کے بارے میں ہے جو زمانہ نبوت میں تھے جو سب کے سب منافق اعتقادی بھی تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے حضور اکرم ﷺ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو حضور ﷺ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے جو یہ چاروں خصائل بیان کیے ہیں وہ ان منافقوں کے بارے میں ہیں جن کے بارے میں ”اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ“ کی سورہ نازل ہوئی ہے۔ کیا ان لوگوں کی جو حالت ہے وہی تمہاری بھی ہے؟ تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں تو ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث تمہارے متعلق نہیں ہے۔ تم اس سے بری ہو۔ (یعنی ج ۱ ص ۲۵۹)

مذکورہ بالا روایت کی بناء پر حدیث مذکور میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے زمانے کے منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ان لوگوں میں خیانت، جھوٹ، دغا، بدزبانی کی بری عادتیں اور گندی خصلتیں ہیں۔

بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چاروں عادتیں بد سے بدتر خصلتیں ہیں لہذا ان گندی عادتوں سے ہر مسلمان کو بچنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ ایک مومن کے اندر منافقوں کی علامتوں اور نشانیوں کا پایا جانا اس کے دامن ایمان پر اتنا گندہ اور گھناؤنا دھبہ ہے کہ بغیر توبہ و ترک کے ساتوں سمندر بھی اس کو نہیں دھو سکتے۔

اب ان چاروں علاماتِ نفاق کی کچھ تفصیل بھی ملاحظہ فرمائیے۔

امانت میں خیانت

پہلی علامتِ نفاق امانت میں خیانت کرنی ہے یاد رکھیے کہ امانت ہر وہ چیز ہے جو کسی کی طرف سے کسی کو بغرضِ حفاظت سونپی جائے۔ امین امانت رکھنے والے کی اجازت کے بغیر اور اس کے منشاء کے خلاف امانت میں جو تصرف بھی کرے گا وہ خیانت کہلائے گی۔

اس سلسلے میں یہ بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہئے کہ امانت صرف روپے پیسے یا سامانوں ہی کی نہیں ہوا کرتی بلکہ بات، راز، ذمہ داری وغیرہ بھی امانت ہیں۔ مثلاً آپ سے کسی نے کوئی راز کی بات کہہ دی اور آپ سے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ خبردار! یہ بات امانت ہے آپ اس کو کسی سے ذکر نہ کریں تو یہ بات بھی امانت ہوگئی اور آپ اس کے امین ہو گئے۔ اگر آپ

نے اس بات کو کسی سے کہہ دیا تو آپ نے امانت میں خیانت کی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مال، عقل، اختیار، آنکھ، کان ہاتھ پاؤں وغیرہ جسمانی اعضاء اور قسم قسم کی طاقتیں سونپ کر حکم دیا ہے کہ میری ان امانتوں کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرنا تو ان سب امانتوں میں بھی اگر خداوندی حقوق کو نہیں ادا کیا ہے تو یہ بھی خیانت ہی کہلائے گی اسی لیے قرآن مجید میں رب العظیم کا فرمان ہے کہ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ (بنی اسرائیل: ۳۶) یعنی کان، آنکھ، دل ہر چیز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ خدا کی ان امانتوں میں کوئی خیانت تو نہیں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ“ یعنی جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امین ہو جاتا ہے اگر اس نے جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا تو وہ خیانت کرنے والا کہلائے گا۔

غرض ”خیانت“ کا دائرہ بہت وسیع ہے تمام حقداروں کے حقوق بھی امانت ہیں کسی حقدار کا حق نہ ادا کرنا بھی امانت میں خیانت ہے۔ بستر جماع پر میاں بیوی کی گفتگو اور معاملات، یہ بھی امانت ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کے امین ہیں اگر کسی نے اس راز کو فاش کر دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت کہلائے گی۔ ملازم اپنی ڈیوٹی کا حاکم رعیت کے ساتھ اپنے فرائض کا امین ہے اگر ملازم نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی یا حاکم نے ظلم کیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ غرض امانت میں خیانت کی بہت سی صورتیں ہیں اور ہر قسم کی امانتوں میں خیانت حرام و گناہ ہے۔ قرآن کریم میں غفور رحیم کا ارشاد ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (انفال: ۲۷) یعنی اے ایمان والو تم اللہ ورسول کے ساتھ دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔

جھوٹ

یہ بہت ہی ملعون عادت، سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں ”أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ“ کہیں مشرکوں کی صفت بتائی گئی کہیں کافروں کی۔ کہیں منافقوں کی، کہیں فاسقوں کی۔

بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ

تم لوگ اپنے کو جھوٹ سے بچائے رکھو، اس لیے کہ جھوٹ بدکاری کی طرف رہنمائی

کرتا ہے اور بدکاری جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا اور جھوٹ کا متلاشی رہتا ہے۔ یہاں تک کہ دفتر خداوندی میں وہ ”کذاب“ لکھ دیا جاتا ہے۔

(مشکوٰۃ باب حفظ اللسان)

ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا مومن بزور ہو سکتا ہے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ (مشکوٰۃ باب حفظ اللسان)

عہد شکنی

کسی سے کوئی معاہدہ یا وعدہ کر کے بلا کسی عذر شرعی کے اس معاہدہ اور وعدہ سے پھر جانا۔ یہ عہد شکنی اور دغا بازی ہے جو شرعاً حرام و گناہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت حق جل مجدہ کا فرمان ہے کہ **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ** ط (مائدہ: ۱) یعنی اے ایمان والو! اپنے عہدوں اور وعدوں کو پورا کرو۔

واضح رہے کہ جس طرح کسی مخلوق سے عہد شکنی حرام و گناہ ہے اسی طرح اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ سے بھی عہد شکنی و بد عہدی اس سے کہیں بڑھ کر حرام و گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اپنی توحید کے اقرار کا عہد لیا ہے اور علماء کرام سے خصوصی طور پر یہ عہد لیا ہے کہ وہ کبھی بھی اور کسی حال میں بھی حق کو نہ چھپائیں۔ اس لیے جو مسلمان یا علماء کرام اپنی کسی دنیاوی مصالحت کی بناء پر مشرکین کی خوشنودی کے لیے شرک کے کام کر بیٹھتے ہیں۔ یا کلمہ حق کو چھپاتے، یا اس کو بیان کرنے سے سکوت کرتے ہیں وہ بھی عہد شکنی اور خدا کے ساتھ دغا کرنے کے مجرم ہیں۔

گالی

گالی گلوچ اور بدگوئی و بدزبانی خصوصاً اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ انتہائی قبیح خصلت اور نہایت ہی معیوب اور گھناؤنی عادت ہے۔ گالی گلوچ تو کجا؟ کسی مسلمان سے اس طرح کی ہنسی مذاق کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو یا کسی مسلمان کو ایسے القاب سے یاد کرنا جس سے اس کو ایذا پہنچتی ہو۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ حجرات کی اس آیت کو نگاہ عبرت سے دیکھئے اور منافقانہ سیرتوں اور فاسقانہ عادتوں سے توبہ

کیجئے ارشادِ خداوندی ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاۗءِ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَنَّ خَيْرًا مِنْهِنَّ اے ایمان والو! نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، عجب نہیں کہ وہ ہنسی اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے ہنسی ٹھٹھا کریں ہو سکتا ہے کہ ان ہنسنے والیوں سے وہ بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ مت مارو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو۔ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ (حجرات: ۱۱)

عبرت

اللہ اکبر! جب کسی مومن سے اس قسم کا مذاق بھی جائز نہیں ہے جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہو اور نہ کسی مومن کو ایسے برے القاب سے پکارنا جائز ہے جس میں اس کی اہانت کا پہلو ہو تو پھر بھلا کسی مومن کو گالیاں دینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ یعنی کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور کسی مسلمان سے جنگ کرنا یہ کافروں کا کام ہے۔ بہر حال کسی مسلمان کو گالیاں دے کر یا اس کے سامنے بیہودہ الفاظ زبان سے نکال کر ایذا دینا، یہ منافقوں کی

حرام ہیں؟ یہ تو بالکل واضح اور ظاہر ہے اور اس کو ہر عالم جانتا ہے کہ قرآن و حدیث نے جن جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ حلال ہیں۔ جیسے پانی، گیہوں، چاول میوہ وغیرہ اور جن جن چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا وہ حرام ہیں۔ جیسے شراب، مردار خنزیر وغیرہ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال یا حرام ہونا مشتبہ ہے اور دلائل میں تعارض ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے حلال یا حرام ہونے کو نہیں جانتے۔ لہذا جو شخص حرام کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا اس کا دین محفوظ اور اس کی آبرو سلامت رہے گی اور جو شخص مشتبہ چیزوں سے پرہیز نہیں کرے گا وہ کبھی نہ کبھی حرام میں بھی ضرور مبتلا ہو جائے گا۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی چرواہا اگر اپنے جانوروں کو بادشاہ کی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد چرائے گا تو کبھی نہ کبھی اس کے جانور بادشاہ کی محفوظ چراگاہ میں بھی ضرور داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ چرواہا غضب سلطانی کی سزا میں گرفتار ہو جائے گا۔

حضور اکرم ﷺ یہ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ہر بادشاہ کی ایک محفوظ و مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں کسی جانور کو چرانے کی اجازت نہیں ہوتی اس کو ”حمی“ کہتے

مصرف عمل ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ پورے بدن کی اصلاح و فساد کا دار و مدار قلب ہی پر ہے۔ اسی لیے تمام علماء شریعت و ارباب طریقت کا اس حقیقت پر اجماع و اتفاق ہے کہ قلب اشرف الاعضاء بلکہ پورے بدن کا بادشاہ ہے لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے قلب کی اصلاح کرے۔

اور درحقیقت تمام عقائد اسلامیہ اور صوفیاء کرام کے اذکار و مراقبات، اسی دل ہی کی اصلاح کے لیے ہیں اور جس دل کی اصلاح ہوگئی اور وہ ”قلب سلیم“ کہلانے کا مستحق ہو گیا تو اس کو اگر ”عرش الہی“ کا ہم پایہ اور خانہ خدا کا ہم پلہ کہہ دیا جائے تو یہ ایک ایسی حقیقت کا اظہار ہوگا جو آفتاب کی طرح عالم آشکار ہے۔ حضرت مولانا آسی علیہ الرحمہ نے اسی دل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ

بت پندار جب اس میں سے جدا ہوتا ہے یہی دل رتبے میں کعبہ سے سوا ہوتا ہے
دل جو ہے خاص گھر اس کا نہ بنایا افسوس مسجد و دیر بنایا کرو، کیا ہوتا ہے؟
اسی طرح کسی دوسرے عارف نے بھی ”قلب مومن“ کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہوئے کیا خوب کہا ہے

دل کا بھی ایک مقام ہے واعظ مسجد و خانقاہ سے پہلے

فوائد و مسائل

- ۱- اس حدیث کو امام بخاری و مسلم و نسائی نے کتاب البیوع میں بھی ذکر کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو کتاب الفتن میں تحریر کیا ہے۔
- ۲- علامہ خطابی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ اکثر لوگ یعنی عوام تو مشتبہات کے حکم کو نہیں جانتے مگر بعض لوگ یعنی ائمہ مجتہدین اپنے اجتہاد علمی کی بصیرت سے دلائل کے تعارض کو چھان بین کر مشتبہات کو خوب اچھی طرح جان پہچان لیتے ہیں کہ وہ حرام ہیں یا حلال۔ ”مشتبہات“ ان ہی لوگوں کے لیے مشتبہ ہیں جو عوام ہیں اور اجتہادی بصیرت سے محروم ہیں۔

(یعنی ج ۱ ص ۳۵۰)

لیکن ہاں یہ ممکن ہے کہ مجتہد بھی باوجود دلائل میں انتہائی غور و فکر کرنے کے بعض مشتبہات کے حکم کو نہ پہچان سکے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ کھجور کی نبیذ کے متعلق امام اعظم رحمۃ اللہ

علیہ فرمایا کرتے تھے میں خود اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن میں اس کے حرام ہونے کا فتویٰ بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت امام کے اس قول کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اس کے حکم کے بارے میں اشتباہ تھا۔ اس لیے تقویٰ کا تقاضا یہی تھا کہ مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔

(فیوض الباری ج ۱ ص ۲۰۳)

۳ - اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جس کے حلال و حرام ہونے میں شبہ ہو اس سے پرہیز ہی کرنا چاہئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

علماء دین

حدیث نمبر ۸

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيْبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ - (بخاری ج ۱ ص ۱۶)

ترجمہ:- حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کو بحالت خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے گی ان کے مخالفین ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر آجائے۔

حضرت امیر معاویہ

اس حدیث کے راویوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی قابل ذکر ہے۔ آپ سردارِ مکہ ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ”ہند“ تھا۔ ۸ھ فتح مکہ کے سال آپ نے اسلام قبول کیا اور دربار رسالت میں اتنے معتمد تھے کہ اس سے وہ لوگ عبرت لیں جو حضرات بھیجے اور ان کو طلال کہتے اور کھاتے بلکہ کالے کوئے کو کھانا ثواب لکھتے اور طلوے و فاتحہ کے کھانے کو بہت برا جانتے ہوں۔ (ناشر)

صحابی قرار پائے کہ حضور ﷺ نے ”کاتب وحی“ کا عہدہ ان کو عطا فرمایا۔ خلافت راشدہ کے دوران میں شام کے گورنر رہے پھر تمام عالم اسلام کے بادشاہ ہو گئے۔ رجب ۶۰ھ میں اٹھتر برس کی عمر پا کر وفات پائی۔ آپ سے ایک سو چھتیس حدیثیں مروی ہیں۔

(فیوض الباری ج ۱ ص ۲۲۶)

شرح حدیث

اس حدیث کے تین جزو ہیں۔ پہلے جزو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو دین میں ”فقہ“ بناتا ہے یعنی اس کو اتنا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی علمی بصیرت سے دین کو ایمانی معرفت کے ساتھ سمجھتے لگتا ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہئے بلکہ یقین کر لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ بھلائی فرمانے کا ارادہ فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنے اور خیر عطا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا علم اور دین کو سمجھنے کا فہم عطا فرماتا ہے۔

اس حدیث کا دوسرا جزو یہ ہے کہ میں خدا کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کا عطا فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کی تقسیم میرے سپرد فرمائی ہے۔ اس لیے میرے وسیلہ اور واسطہ کے بغیر کسی کو خدا کی کوئی نعمت نہیں مل سکتی۔

اس حدیث کا تیسرا جزو یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ ایک غیب کی خبر دے رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی امت میں ہر دور کے اندر ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو ہمیشہ اور ہر حال میں دین پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رہے گی اور اس کے مخالفین لاکھ ان کو نقصان پہنچانا چاہیں مگر ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور ہزاروں ظلم و جور کے باوجود بال برابر بھی اس جماعت کو صراطِ مستقیم سے نہ ہٹا سکیں گے۔

فوائد و مسائل

۱- ”فقہ“ کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک لغوی دوسرے اصطلاحی۔ ”فقہ“ کے لغوی معنی ”فہم، علم، سمجھ“ ہیں اور اصطلاحی معنی کی تفصیل یہ ہے کہ احکام شریعت کی دو قسمیں ہیں۔ اول

اعتقاد کے بعد عمل سے بھی ہے۔ جیسے نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی احکام شرعیہ اعتقادیہ کے جاننے کو ”علم کلام“ کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم یعنی احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا نام ”علم فقہ“ ہے۔ اس حدیث میں ”فقہ“ کے لغوی معنی مراد ہیں۔ ”یفقہہ فی الدین“ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم یعنی دین کو سمجھنے کا علم عطا فرماتا ہے۔

۲ - ”إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي“ کے دونوں جملوں میں اہل علم کو غور کرنا چاہئے کہ ”قاسم“ اور ”یُعْطِي“ دونوں کا مفعول مخدوف کیا ہے۔ یعنی رسول ﷺ کن کن چیزوں کو بانٹتے ہیں اور اللہ عزوجل کون کون سی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مفعول مخدوف کیا ہے؟ اس سوال کو حل کرنا ہے تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ”یُعْطِي“ کا مفعول یقیناً ”کل شیء“ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا دینے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ”یُعْطِي“ کا مفعول ہوگا وہی ”قاسم“ کا بھی مفعول ہوگا۔ لہذا ثابت ہوا کہ اس حدیث کا صاف صاف

کے اس فرمان میں علماء حق کے لیے بہت بڑی بشارت اور تسکین قلب کا سامان بھی ہے اور وہ یہ کہ جب اللہ عزوجل نے علماء دین کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھلائی یا بہت بڑی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو پھر کسی انسان یا شیطان کا شر خدا کے خیر پر کبھی بھی اور کہیں بھی غالب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ثابت ہو گیا کہ علماء دین کے ساتھ شر اور برائی کا برتاؤ کرنے والا کبھی ہرگز ہرگز فلاح نہیں پاسکتا۔

علم دین ہے شمع حق، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟

جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟

لہذا علماء کرام کو لازم ہے کہ وہ کبھی بھی احساس کمتری میں نہ مبتلا ہوں اور گریجویٹوں اور دولت مندوں کے سامنے کبھی ہرگز ہرگز مرعوب نہ ہوں اور حضور اکرم ﷺ کے اس ارشاد پر نظر رکھیں اور ایک دوسری حدیث بھی ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ خدا کے محبوب ﷺ کا فرمان ہے کہ

”رشداء کما بل رقتا دینہم، آدمیوں کی زندگی ہے ایک تو وہ مالدار جو خدا کی راہ میں

نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ عزوجل کے مقدس رسول ﷺ کے فرمانوں سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیا کی دولت پر مغرور ہو کر اور اللہ عزوجل کے نیک بندوں کی تحقیر و تذلیل کر کے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔

علماء حق کو لازم ہے کہ ان مغرور و بدخصال جہاں کی ایذا رسانیوں پر صبر کریں اور ہرگز

حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شاگردِ رشید ہیں۔ بہت ہی متقی، عبادت و ریاضت میں ممتاز زندگی بھر میں کوئی جھوٹ آپ کی زبان پر نہیں آیا۔ آپ کی اور آپ کے بھائی ”ربیع بن حراش“ کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے قسم کھالی تھی کہ ہم اس وقت تک نہیں ہنسیں گے جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ہم جنتی ہیں۔ چنانچہ تمام عمر میں یہ دونوں کبھی نہیں ہنسے۔ مگر انتقال کے بعد غسل دینے والوں اور دوسرے حاضرین کا بیان ہے کہ جب تک ان دونوں کو غسل دیا جاتا رہا، یہ دونوں برابر لگاتار مسکرا مسکرا کر ہنستے رہے۔ ربیع بن حراش کی وفات ۱۰۱ یا ۱۰۲ھ میں ہوئی۔ (نودی، تہذیب المعجزات)

حضرت علی

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل الشان صحابی اور حضور ﷺ کے خلیفہ چہارم ہیں۔ بچوں میں سے سب سے پہلے آپ ایمان لائے۔ مدینہ ہجرت کی۔ جنگ تبوک کے سوا تمام غزوات میں حضور اکرم ﷺ کے ساتھ شریک جہاد رہے۔ جنگ خیبر کے دن آپ ہی کے ہاتھ میں حضور ﷺ نے جھنڈا عطا فرمایا اور آپ ہی نے خیبر کو فتح فرمایا۔

امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ ہوئے۔ تقریباً پانچ برس تک خلافت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ تریسٹھ سال کی عمر پا کر کوفہ میں ۲۱ رمضان ۴۰ھ کو ابن ملجم خارجی کی زہر آلود تلوار سے آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ نے پانچ سو چھیاسی حدیثیں حضور اقدس ﷺ سے روایت کی ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ مفصل تذکرہ ہماری کتاب حقانی تقریریں میں پڑھیے۔

شرح حدیث

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو خود جھوٹ بولنا یا کسی دوسرے کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دینا کہ اس نے وہ بات نہیں کہی ہے مگر خواہ مخواہ اس بات کو اس کے سر تو دینا، ہر جگہ ہر حال میں ہر شخص کے لیے حرام و ناجائز اور گناہِ کبیرہ ہے لیکن حضور نبی اکرم ﷺ کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرنا۔ یعنی حضور ﷺ نے جس بات کو نہیں فرمایا

اس بات کے بارے میں جھوٹ موٹ یہ کہنا کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے۔ یہ تمام بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے اور بلاشبہ اس گناہ کا مرتکب قہر قہار و

جہنم کا رہنما اور عذاب کا حقدار ہے

علیہ وسلم روایت نہیں کرتے؟ فرمایا کہ میں کبھی کسی موقع پر بھی حضور ﷺ سے جدا تو نہیں ہوا مگر میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ میں اس وعید کے خوف سے حدیثوں کے بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتا ہوں اور صرف ان ہی حدیثوں کو سنا تا ہوں جو مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ اور جن کے بارے میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ یہ فرمانِ رسول ﷺ ہیں۔ باقی دوسرے صحابہ جو مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں چونکہ وہ مجھ سے زیادہ حدیثوں کو یاد کیے ہوئے ہیں اس لیے وہ مجھ سے زیادہ تعداد میں حدیثیں سنایا کرتے ہیں۔

اسی طرح مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ: مجھ کو زیادہ تعداد میں حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانا بنا لے۔ (بخاری)

اسی طرح امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص ان کو کوئی حدیث سناتا اور وہ حدیث ان کے علم میں نہ ہوتی تو آپ اس شخص سے اس حدیث پر گواہ طلب فرماتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ تم گواہوں سے ثابت کرو کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے۔

اسی طرح بعض صحابہ حدیث سنانے والوں سے قسم کھانے کا مطالبہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم قسم کھا کر کہو کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے۔

یہ سب کچھ اسی احتیاط کیلئے تھا کہ کوئی شخص اپنی طرف سے گھڑ کر جھوٹی حدیث نہ سنائے

۱۔ فرضی حدیث کافر کو بھی کافر نہ کہنا چاہئے جو لوگ حیران ہوں کہ کس طرح حدیث گھڑتے ہیں ان کی معلومات کے واسطے عرض ہے کہ آج کے دور میں یہ ”معاذ اللہ“ حدیث بہت عام کر دی گئی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”کافر کو بھی کافر نہ کہنا چاہئے“ جس کے دل میں ذرا ابھی حضور ﷺ کی محبت کی جھلک ہے وہ فوراً جان جائے گا کہ یہ حضور ﷺ پر تہمت ہے کہ تسلیم بھی ہے کہ ہے تو کافر مگر کہو نہیں۔ اسی طرح چوروں کا گروہ بھی کل کو حدیث بیان کرے گا کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ چور کو چور نہیں کہنا چاہئے کمال کی بات یہ ہے کہ جب وجد دریافت کرو تو بتاتے ہیں کہ کیا خبر جس کافر کو آج کافر کہہ رہے ہو اس (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اسی طرح حضرات تابعین اور تبع تابعین بلکہ تمام معتمد محدثین کا یہی طریقہ تھا کہ حدیثوں کے بیان کرنے میں بے حد احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ایک لفظ کے ادل بدل کو بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ حدیث گھڑ لینے کا کتنا گناہ اور عذاب ہے اس خوف سے ہر وقت یہ لوگ لرزہ بر اندام رہتے تھے۔

اس لیے زمانہ حال کے علماء و واعظین کو بھی لازم ہے کہ وہ حدیثوں کے بیان کرنے میں پوری پوری احتیاط سے کام لیں اور جو اصل مضمون حدیث ہے اسی کو وعظوں میں بیان کریں اور ہرگز ہرگز اپنی طرف سے حدیث میں کسی لفظ کی کمی بیشی نہ کریں ہاں البتہ حدیث پیش کرنے کے بعد اس کی توضیح و تشریح کرنا اور الفاظ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مسائل و معارف اور نکات کو بیان کرنا جائز ہے بلکہ یہ نہایت ہی پسندیدہ طرز اور سلف صالحین کا مقدس طریقہ ہے۔

محدثین کو ”محدثین“ کی اصطلاح میں ”حدیث موضوع“ کہا

عذابِ قبر

حدیث نمبر ۱۰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَنِي كُلَّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا

(مشکوٰۃ باب آداب الخلاء و بخاری ج ۱ باب من الکبائر ان لا یستر من بولہ ص ۳۴)

ترجمہ:- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی ایسے گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے جس سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہو۔ ان میں ایک تو پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی لی اور اس کو چیر کر دو ٹکڑے کیے پھر ہر قبر میں ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔

حضرت ابن عباس

اس حدیث کے راویوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت ہی ممتاز اور صاحب فضیلت صحابی ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ان کا نام ”عبداللہ“ ہے۔ یہ دور صحابہ کے سب سے کم عمر مفسر ہیں۔ حضور ﷺ نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ عزوجل! ان کو حکمت اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ چنانچہ اس دعاء نبوی ﷺ کا اثر ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔ یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مشکل مسائل میں آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صحابہ کرام میں چھ

شخصوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں اور ان کے نام یہ ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر، حضرت انس رضی اللہ عنہم، حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک ہزار چھ سو ساٹھ حدیثیں مروی ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی وفات کے وقت آپ کی عمر ۱۳ یا ۱۴ سال کی تھی (یعنی ج ۱ ص ۸۳) ستر سال کی عمر میں بمقام ”طائف“ ۶۸ھ میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے نماز جنازہ پڑھا کر مجمع عام میں بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ ہائے افسوس! آج اس امت کا مفسر دنیا سے اٹھ گیا۔ (فیوض الباری ج ۱ ص ۸۱)

شرح حدیث

امام بخاری نے اس حدیث کو اس عنوان کے تحت بیان فرمایا ہے کہ ”باب من الکبائر ان لا یستر من البول“ اس سے امام موصوف کا مقصد یہ ہے کہ پیشاب کے وقت پردہ نہ کرنا اور لوگوں کے سامنے شرم گاہ کھول کر پیشاب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور بعض روایتوں میں ”لا یستر“ کی جگہ ”لا یستیر“ کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیشاب سے اپنے بدن اور کپڑوں کو محفوظ نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس حدیث میں پیشاب سے نہ بچنے والے کو قبر میں عذاب دیا جانا بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو پیشاب سے نہ بچانا گناہ کبیرہ اور باعث عذاب ہے۔

گناہ کبیرہ کون کون ہیں؟

گناہ کبیرہ کون کون اور کتنے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کی تعداد ”سات“ ہے اور وہ یہ ہیں۔ شرک، جادو، خون ناحق، سود خواری، یتیم کا مال کھانا، جہاد کفار سے بھاگ جانا، پاک دامن مومن عورتوں کو زنا کی تہمت لگانا۔ (مشکوٰۃ باب الکبائر)

یہ ساتوں گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم ﷺ نے یہ فرمایا کہ سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔

اور حاکم کی روایت میں گناہ کبیرہ کی تعداد ”نو“ اور بعض روایات میں اس سے زیادہ تعداد بھی بتائی گئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا کہ کیا گناہ کبیرہ سات ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ کی تعداد سات سو تک ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح

ایک چھوٹی سی نیکی کو خلوص نیت کے ساتھ اگر کوئی کرے تو اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہِ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اگر کوئی بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ کرتا رہے تو وہ گناہِ صغیرہ بھی گناہِ کبیرہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہر ”گناہِ صغیرہ“ پر جب اصرار کیا جائے تو وہ ”گناہِ کبیرہ“ بن جاتا ہے۔

حضرت شیخ ابوطالب مکی سے منقول ہے کہ گناہِ کبیرہ سترہ ہیں۔ چار وہ ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ (۱) شرک، (۲) گناہوں پر اصرار (۳) اللہ عزوجل کی رحمت سے ناامید ہو جانا (۴) اللہ عزوجل کے عذاب سے بے خوف ہو جانا اور چار وہ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے (۱) جھوٹی گواہی دینا (۲) پاک دامن کو تہمت لگانا (۳) جادو کرنا (۴) حرم کعبہ میں گناہ کرنا اور تین وہ ہیں جن کا تعلق شکم سے ہے (۱) شراب پینا (۲) یتیم کا مال کھانا (۳) سود کھانا۔ دو وہ ہیں جن کا تعلق شرمگاہ سے ہے (۱) زنا (۲) لواطت۔ ایک وہ ہے جس کا تعلق پاؤں سے ہے (۱) جہاد سے بھاگنا۔ دو وہ ہیں جو ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں (۱) خون ناحق (۲) چوری۔ (شرح عقائد و حاشیہ ۸۲)

واضح رہے کہ مختلف روایتوں میں جو گناہِ کبیرہ کی تعداد بتائی گئی وہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ گناہِ کبیرہ سات ہی ہیں۔ یا نو ہی ہیں یا سترہ ہی ہیں۔ بلکہ یہ مثال کے طور پر ہے کہ کسی روایت میں مثال کے طور پر سات کا ذکر آ گیا۔ کسی روایت میں نو کا، کسی روایت میں سترہ کا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا گناہوں کے سوا اور بھی بہت سے گناہِ کبیرہ ہیں۔ مثلاً نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کو چھوڑ دینا۔ ظلم کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا، ناچ دیکھنا، عورتوں کا بے پردہ ہو کر پھرتا، ناپ تول میں کمی کرنا، جوا کھیلنا، حیض و نفاس کی حالت میں ہوی سے صحبت کرنا، ماں باپ کو تکلیف دینا، وغیرہ وغیرہ

چغلی کیا ہے

حدیث میں لفظ ”تمیمہ“ آیا ہے جس کا ترجمہ اردو میں ”چغلی“ کیا ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا کہ کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک نقصان پہنچانے کے قصد سے لے جانا یہ چغلی ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ یہ مسلمانوں میں خلاف و شقاق اور جنگ و جدال کا ذریعہ ہے۔
دوسری نجاستوں اور گناہوں سے بھی بچو

حدیث مذکور میں اگرچہ عذاب کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں قبر والے ایک تو ان میں سے اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس خصوص میں اپنے پیشاب ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی نجاست گو بڑا پاخانہ خون وغیرہ نجاستوں سے بھی پرہیز نہ کرنا عذابِ قبر کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر قسم کی نجاستوں سے ہر وقت پاک و صاف رہنا چاہئے۔
اسی طرح عذابِ قبر کا سبب بننے میں صرف ”چغلی“ ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اس قسم کے دوسرے گناہ کبیرہ مثلاً غیبت، جھوٹ، ظلم وغیرہ بھی عذابِ قبر کا سبب بن سکتے ہیں لہذا مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کی تمام قسموں سے اجتناب و پرہیز کرنا لازم ہے۔
عالم برزخ کا علم

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ عالم برزخ کے واقعات کو دیکھتے سنتے اور جانتے ہیں۔ اس لیے کہ ”عذابِ قبر“ عالم برزخ کے احوال میں سے ہے۔ بخاری شریف کی روایت ”فسمع صوت انسانین یعذبان“ کے الفاظ میں کہ حضور ﷺ کو ان دونوں قبروں کے مردوں کے عذاب کا علم وحی کے ذریعے نہیں ہوا تھا بلکہ حضور ﷺ نے سن کر اور دیکھ کر عذابِ قبر کا حال معلوم فرمایا تھا۔

اس سے پتہ چلا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دیکھنے اور سننے بلکہ ان کی تمام قوتوں کو عام انسانوں کے قوائے جسمانیہ اور بدنی طاقتوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ہم عام انسان چیزوں کو اپنے حواس ظاہری یعنی آنکھ، کان وغیرہ سے دیکھتے سنتے ہیں اور حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی باطنی قوتوں سے دیکھتے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں ہمارے ظاہری حواس؟ اور کہاں انبیاء علیہم السلام کی باطنی قوتیں؟

”چہ نسبت خاک رابا عالم پاک“

عارف رومی نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے

فلسفی کو منکر حنانہ است

از حواس انبیاء بیگانہ است

یعنی فلسفی جو ”ستون حنانہ“ کے رونے اور اس کی آواز سنائی دینے کے معجزہ سے انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ”فلسفی“ انبیاء علیہم السلام کے حواس کی بے پناہ باطنی قوتوں سے ناواقف ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ

نطق خاک و نطق آب و نطق گل

ہست محسوس حواس اہل دل

یعنی مٹی، پانی، کیچڑ کی بولیوں کو بھی اہل دل کے حواس محسوس کرتے اور جان لیتے ہیں۔

قبر پر پھول

اس حدیث میں ”لَعَلَّهٗ اَنْ يُخَفَّفَ“ یعنی کھجور کی تر شاخوں کو قبر پر ڈالنے کی حکمت حضور ﷺ نے یہ بتائی کہ ان گیلی اور ہری ٹہنیوں کی تسبیح سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر تازہ پھول اور ہری پتیوں کو ڈالنا ہرگز ہرگز بدعت نہیں ہے بلکہ حضور اقدس ﷺ کی اسی حدیث پر عمل ہے لہذا یہ سنت ہے چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر میں دو گیلی ٹہنیاں ڈال دی جائیں۔ (بخاری ج اول، باب الجرید علی القبر)

قبر کے پاس تلاوت

علامہ خطاب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب سبز ٹہنیوں کی تسبیح سے میت کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو قبر کے پاس اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرے تو بدرجہ اولیٰ اس سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن برکت و فضیلت میں شاخوں اور ٹہنیوں کی تسبیحات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ (یعنی ج ۱ ص ۸۷۰)

جو کوئی قبرستان میں گزرے اور گیارہ مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں کی تعداد میں اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کیا ہے کہ جو قبرستان میں جائے اور سورہ لیس پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس میت کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔

اسی طرح حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ لیس پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا۔ (فیوض الباری ج ۱ بحوالہ یعنی ج ۱ ص ۸۷۶)

سوال و جواب

کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے ان دونوں کے عذاب کی تخفیف کے لیے گیلی ہری شاخوں کو ان کی قبروں میں گاڑ دیا لیکن ہم لوگوں کو کیا معلوم؟ کہ کون سی قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور کون سی قبر والے کو نہیں؟ اس لیے ہم کیوں کسی قبر پر گیلی شاخ یا تازہ پھول اور ہری پتی ڈالیں؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سبز پتیوں اور تازہ پھولوں کی تسبیحات سے جب عذاب قبر میں تخفیف ہو جانا حدیث سے ثابت ہے تو یقیناً ان کی تسبیحوں سے میت کو انس بھی حاصل ہوگا اور سکون و راحت بھی پہنچے گی۔ تو اگر کسی ایسی قبر پر ہم پھول پتی ڈالیں جس قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہا ہے تو اس کو انس اور سکون و راحت کی نعمت تو مل ہی جائے گی۔ بہر حال قبروں پر پھول پتی ڈالنا ہر صورت میں باعث خیر و برکت اور موجب رحمت ہی ہوگا۔ صاحب قبر کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا اور زائرین قبر بھی اس کی خوشبو سے فائدہ مند ہوں گے۔ بہر حال میں اس سے فائدہ ہی کی امید ہے اس میں نقصان کا تو کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے لہذا جو لوگ قبروں پر پھول پتی ڈالتے ہیں خواہ مخواہ ان کو بدعتی کہہ کر لوگوں کو اس کا رُخیر سے ہرگز ہرگز منع نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جیسا کہ گزر چکا حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور یاد رکھیے کہ جس چیز کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہ ہرگز ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔ نہ

اس کو بدعت کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔ درحقیقت وہابیوں کا یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے کہ وہ بات بات پر خواہ مخواہ مسلمانوں کو مشرک و بدعتی بتاتے رہتے ہیں اور خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بلا کسی دلیل کے حرام ٹھہرا کر اللہ عزوجل و رسول اللہ ﷺ پر افتراء کرتے رہتے ہیں۔
(والعیاذ باللہ تعالیٰ منہ) واللہ تعالیٰ اعلم

ایمان کی مٹھاس

حدیث نمبر ۱۱

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ خَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْفُرَ أَنْ يَتُودِعَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْفُرُهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ (بخاری ج ۱ کتاب الایمان ص ۷)

ترجمہ :- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تین چیزیں جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا (۱) جس کو اللہ عزوجل و رسول (ﷺ) ان دونوں کے ماسوا (سارے جہان) سے زیادہ محبوب ہوں (۲) اور جو کسی آدمی سے۔ خاص اللہ عزوجل ہی کے لیے محبت رکھتا ہو (۳) اور جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کفر میں جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا کہ آگ میں جھونک دیئے جانے کو برا جانتا ہے۔

شرح حدیث: اس حدیث کا حاصل مطلب یہ ہے کہ جس طرح ”شکر“ اور چیز ہے اور ”شکر کی مٹھاس“ اور چیز ہے۔ اسی طرح ایمان اور چیز ہے اور ایمان کی لذت اور چیز ہے۔ جس شخص کے منہ کا ذائقہ بالکل درست ہو، اگر وہ شکر کھائے گا تو اس کو شکر کی مٹھاس کا لطف و مزہ بھی محسوس ہوگا۔ لیکن اگر کوئی صفاوی بخار کا مریض جس کے منہ کا ذائقہ بگڑ کر تلخ ہو چکا ہو۔ اگر وہ شکر کھائے گا تو اس کو شکر کی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ پہلا شخص تو شکر کھانے والا بھی کہلائے گا اور شکر کی لذت پانے والا بھی ہوگا اور دوسرا شخص اگرچہ شکر کھانے والا تو کہلائے گا مگر شکر کی مٹھاس کی لذت سے محروم ہوگا۔

بس بالکل یہی مثال ایمان کی ہے جو شخص کلمہ پڑھ کر مومن ہو گیا اور ایمان کے بعد اس میں تین خصلتیں پیدا ہو گئیں تو وہ شخص ایمان کی مٹھاس یعنی ایمانی لذت کا لطف و مزہ بھی پالے گا اور

ہو گیا۔ جب شیطان ہار گیا تو عابد سے کہنے لگا بھائی! میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم اس سے لڑ پڑا اور شیطان کو زمین پر پچھاڑ کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور شیطان بالکل ہی عاجز و لاچار درخت کو مت کاٹو۔ اس درخت کے کاٹنے سے تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ خواہ مخواہ تھک جاؤ گے اور رات کو نماز تہجد بھی نہ پڑھ سکو گے۔ تم اس درخت کو کاٹنے کے خیال سے باز آؤ۔ میں اس کے بدلے میں روزانہ تم کو ایک اشرفی دیا کروں گا۔ خود بھی آرام سے کھانا پینا اور اس میں سے فقراء و مساکین کو صدقہ بھی دیتے رہنا اور انتہائی اطمینان قلب کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشغول رہنا۔ عابد پر شیطان کا جادو چل گیا اور روزانہ ایک اشرفی کا نام سن کر اس پر لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ عابد نے وعدہ کر لیا کہ جاؤ میں اب اس درخت کو نہیں کاٹوں گا۔ چنانچہ چند دنوں تک تو شیطان عابد کے پاس روزانہ ایک اشرفی پہنچاتا رہا لیکن پھر ایک دم بند کر دیا جب کئی دنوں تک اشرفی نہیں آئی تو عابد کو بڑا غصہ آیا کہ کم بخت شیطان نے مجھے دھوکہ دیا۔ پھر کلباڑی اٹھائی کہ چل کر درخت کو کاٹ ڈالوں چنانچہ گھر میں سے نکلا ہی تھا کہ شیطان بصورت پہلوان سامنے آ گیا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور عابد سے کہنے لگا کہ خبردار تم اس درخت کو کبھی ہرگز ہرگز نہیں کاٹ سکتے۔ عابد نے تڑپ کر کہا کہ میں ضرور کاٹوں گا۔ یہاں تک کہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ مگر اب کی مرتبہ شیطان نے اس زور سے عابد کو زمین پر دے مارا کہ عابد کا سارا انجر پنجر ڈھیلا ہو گیا اور شیطان عابد کے سینے پر سوار ہو گیا۔

عابد لاچار ہو کر کہنے لگا کہ یار! میں سمجھ نہیں سکا کہ پہلے دن تو میں نے بہت ہی معمولی زور لگا کر تم کو پچھاڑ دیا تھا مگر آج میں اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود تمہاری پیٹھ نہیں لگا سکا بلکہ خود ہی چپت ہو گیا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اس وقت شیطان نے کہا کہ میاں جی! ہوش کی دوا کرو، پہلی مرتبہ جو تم درخت کاٹنے چلے تھے تو صرف خدا کی رضا جوئی اور اخلاص کی نیت لے کر چلے تھے اس لیے میں تم پر قابو نہیں پاسکا تھا کیونکہ میں ہمیشہ خدا کے مخلص بندوں ہی سے عاجز و لاچار رہتا ہوں مگر اب کی مرتبہ تم اخلاص کے ساتھ درخت کاٹنے کے لیے نہیں چلے تھے بلکہ اس غصہ میں چلے تھے کہ تم کو میں نے اشرفی نہیں دی تھی۔ سن لو، جب تک تمہارے اندر اخلاص کی طاقت کارفرما تھی، میں تم سے عاجز تھا، اب جب کہ اخلاص کی طاقت سے تم محروم ہو گئے تو اب قیامت تک تم مجھ پر کبھی غلبہ نہیں پاسکو گے۔

کفر اور آگ میں جانے کے برابر

تیسری چیز جس پر ایمان کی لذت و حلاوت کا پایا جانا موقوف ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کفر

سے اتنا ہی بیزار اور متنفر ہو، جتنا کہ آگ کے شعلوں میں ڈالے جانے سے بیزار و متنفر رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی انسان کبھی کسی حالت میں بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں جھونک دے۔ اسی طرح کسی حالت میں بھی ایک سچا مومن کفر کرنے کو کبھی ہرگز ہرگز گوارا کر ہی نہیں سکتا۔ کفر کرنا اور آگ میں داخل ہونا دونوں اس کے نزدیک برابر ہوں۔ جب کسی مومن کو کفر سے اتنی نفرت اور بیزاری پیدا ہو جائے تو اس کو حلاوت ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہر مومن کو حلاوت ایمان کی لذت سے لطف اندوز فرمائے (آمین)

فوائد و مسائل: (۱) یہ حدیث مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف میں بھی مذکور ہے

(۲) اگر کسی مسلمان کو کافروں نے کفر کرنے پر اس طرح مجبور کر دیا کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ یقینی طور پر نظر آنے لگا تو اگرچہ قرآن کے حکم **اَلَا مَن اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِاَلِ اِيْمَانِ** (نحل: ۱۰۶) سے اس مسلمان کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ کفر کی بات زبان سے کہہ دے۔ بشرطیکہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ لیکن اگر وہ مسلمان اس حالت میں بھی کفر کی بات زبان پر نہ لائے اور جان دے دے تو بلاشبہ وہ بہت ہی افضل و اعلیٰ درجے کی شہادت سے سرفراز ہوگا۔

چنانچہ صحابہ کرام اور بہت سے شہدائے اسلام کا یہی اسوۂ حسنہ ہے کہ ان خاصان خدا کو جب کافروں نے کفر کرنے پر مجبور کر دیا اور ان کی گردنوں پر تلواریں رکھ دیں تو ان حضرات نے اپنی جانیں قربان کر دیں مگر کفر کی بات اپنی زبانوں پر نہیں لائے بلکہ دین اسلام پر استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے اپنے خون کا آخری قطرہ اور اپنی زندگی کی آخری سانس خدا کی راہ میں قربان کر کے شہادت کے اعزاز سے سرفراز ہو گئے۔ سبحان اللہ

بنا کردند خوش رے خاک و خون غلطیدن

الْعَقَبَةُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَىٰ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَمَا يَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ . (بخاری ج ۱ کتاب الایمان ص ۷)

ترجمہ:- حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ (جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے اور لیلۃ العقبہ کی نقیبوں میں سے ایک ہیں) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں جب کہ آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ یہ فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے بیعت کرو (ان باتوں پر) (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گئے (۲) چوری نہیں کرو گے (۳) زنا نہیں کرو گے (۴) اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے (۵) اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان گھڑ کر کسی پر بہتان نہ باندھو گے (۶) کسی شرعی حکم میں نافرمانی نہیں کرو گے تو جو اس عہد و پیمان کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور جو ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اس کو دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کو کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا تو اس کا معاملہ اللہ عزوجل کے حوالے ہے۔ وہ چاہے گا تو اس کو معاف فرما دے گا یا آخرت میں اس کو سزا دے گا، تو ہم سب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی۔

حضرت عبادہ بن صامت

حدیث مذکور کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بہت نامی گرامی انصاری اور صحابی رسول ہیں۔ بہت ہی حسین و خوبصورت اور نہایت ہی قد آور، قوی ہیکل اور مضبوط بدن کے آدمی تھے۔ عقبہ اولیٰ، عقبہ ثانیہ، جنگ بدر، جنگ أحد، بیعتہ الرضوان وغیرہ تمام مشاہد اور لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ سب سے پہلے فلسطین کے حاکم یہی بنائے گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا قاضی بھی بنا دیا تھا۔ یہ شہر حمص میں مقیم ہو گئے تھے

پھر فلسطین چلے آئے اور ۳۴ھ میں بمقام ”رملہ“ ۷۲ برس کی عمر پا کر وصال فرمایا۔ آپ نے ایک سواکیا سی حدیثیں روایت فرمائی ہیں۔ ”عبادہ“ نام کے بارہ صحابی ہیں۔ مگر ”عبادہ بن صامت“ آپ کے سوا کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ بخاری شریف میں آپ کی روایت کی ہوئی حدیثوں کی تعداد کل نو ہیں۔ (فیوض الباری ج ۱ ص ۱۳۳ و قسطلانی ج ۱ ص ۲۲۳)

توضیح الفاظ

حدیث مذکور کے چند الفاظ کی تشریح حسب ذیل ہے۔

بدر

مدینہ منورہ سے ۸۰ میل دور ایک گاؤں کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں سالانہ ایک میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں تھا جس کو ”بدر“ نام کے ایک شخص نے بنوایا تھا۔ چنانچہ اسی شخص کے نام پر اس گاؤں کا نام ”بدر“ رکھ دیا گیا۔ یہی وہ تاریخی مقام ہے جہاں ۱۷ رمضان ۲ھ میں کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہوا۔ جو جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ اسی اعزاز کو ظاہر کرنے کے لئے راوی نے حضرت عبادہ بن صامت کے تعارف میں یہ کہا کہ ”وکان شہد بدر“ کہ یہ جنگ بدر میں شریک تھے۔

نقباء

”نقیب“ کی جمع ہے اس کے معنی ہیں سردار قوم یا قوم کا ذمہ دار جس کو کھیا بھی کہتے

ہیں۔

لیلۃ العقبہ

اس لفظ کا ترجمہ ہے ”گھاٹی کی رات“ مگر تاریخ اسلام میں یہ ایک تاریخی جگہ اور

تاریخی رات کا نام ہے۔

حضور اقدس ﷺ کا یہ طریقہ تھا کہ ہر سال حج کے موقع پر آپ قبائل عرب کے سامنے

دعوت اسلام پیش فرمایا کرتے تھے۔ پہلے سال ”منیٰ“ کی گھاٹی میں جہاں ”مسجد العقبہ“ بنی

اسلام قبول کیا۔

ہوئے (۵) قطبہ بن عامر یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے (۶) جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم
اجمعین۔

یہ صاحبان منیٰ کی گھاٹی میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو روانہ
ہو گئے اور وہاں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ دوسرے سال حج کے موسم میں بارہ آدمی مدینہ
منورہ سے آئے اور ان لوگوں نے بھی منیٰ کی اسی گھاٹی میں رات کے وقت حضور اقدس
ﷺ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ اور اسلام پر قائم رہنے کا عہد و پیمان کیا۔ یہی وہ
بیعت ہے جو سیرۃ النبی ﷺ کی تاریخوں میں ”بیعت عقبہ اولیٰ“ کے نام سے مشہور ہے۔ ان
بارہ اشخاص نے بیعت کر لینے کے بعد یہ خواہش ظاہر کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی
معلم ان کے ساتھ مدینہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ
عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مدینہ بھیج دیا۔

پھر اس سے اگلے برس ۷۰ یا ۷۲ حضرات مدینہ سے حج کے لیے آئے اور ان سب
لوگوں نے بھی منیٰ کی اسی گھاٹی میں مشرف بہ اسلام ہو کر حضور ﷺ سے بیعت کی۔ یہ بیعت
تاریخ اسلام میں ”بیعت عقبہ ثانیہ“ کہلاتی ہے۔ حضور ﷺ نے اس گروہ میں سے بارہ شخصوں
کو نقیب (سردار قوم) منتخب فرمایا۔ نواشخاص قبیلہ خزرج کے اور تین صاحبان قبیلہ اوس کے۔
انہی میں سے ایک نقیب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اسی لیے راوی نے ان کے
تعارف میں یہ کہا کہ ”وہو احد النقباء لیلۃ العقبہ“ یعنی حضرت عبادہ گھاٹی کی رات میں
منتخب ہونے والے نقیبوں میں سے ایک نقیب ہیں اور اسی رات کا نام تاریخ اسلام میں ”لیلۃ
العقبہ“ ہے۔

شرح حدیث

اس حدیث شریف کا مطلب ترجمہ ہی سے ظاہر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم
ﷺ نے حاضرین مجلس سے چھ چیزوں پر بیعت لی اور صحابہ کرام نے بیعت کر کے ان گناہوں
کے ترک کر دینے کا سچا وعدہ اور مصمم عہد کیا کہ (۱) شرک نہیں کریں گے (۲) چوری نہیں کریں
گے (۳) زنا نہیں کریں گے (۴) اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے یا لڑکیوں کو عار سمجھ کر قتل نہ کریں
گے (۵) کسی پر تہمت نہ لگائیں گے (۶) کسی شرعی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔

واضح رہے کہ یہ سب وہ گناہ کبیرہ ہیں جو حضور ﷺ کی نگاہ نبوت میں اتنے خوفناک

اور بھیا نک گناہ ہیں کہ خاص طور پر ان گناہوں سے بچنے پر حضور ﷺ نے صحابہ کرام سے بذریعہ بیعت عہد لیا۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان سب گناہوں کو جہنم کا دکھتا ہوا انگارہ سمجھ کر ان سے دور بھاگتا رہے۔

پیری مریدی

اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے اور اعمالِ صالحہ کے کرنے پر بیعت یعنی حضور ﷺ کی سنت ہے اور مشائخ کرام کی ”بیعت طریقت“ درحقیقت اسی مقدس سنت پر عمل ہے۔ یہ حدیث درحقیقت ان منکرین تصوف کے لیے زبردست تازیانہ عبرت ہے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ”مشائخ کی پیری مریدی بدعت ہے“ لہذا کوئی ان صاحبوں سے پوچھے کہ آخر حضور ﷺ نے صحابہ سے جو گناہوں کے ترک کرنے پر بیعت لی۔ اس میں اور پیران کسا کی بیعت میں کسا فرق ہے؟ دونوں بیعتیں گناہوں کے

دنیا میں لباس آخرت میں ننگی

حدیث نمبر ۱۳

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ
فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ
أَيَقْظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ قُرْبَ كَأْسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةً فِي الْآخِرَةِ

(بخاری ج ۱ باب العلم والعظة باللیل ص ۲۲)

ترجمہ :- حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار

بھی ذکر فرمایا ہے۔ صلوٰۃ اللیل، علامات النبوة کتاب الادب، کتاب اللباس، کتاب
الفتن اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صرف کتاب الفتن میں درج کیا ہے۔

۲ - خداوند عالم جل جلالہ نے حضور ﷺ کو آئندہ ہونے والے فتنوں اور فتوحات کے
خزانوں کا خواب میں، یا بیداری میں مشاہدہ کرایا اور آپ نے ان کی کثرت کو دیکھ کر
تعجب کا اظہار فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آج کی رات میں کس قدر
زیادہ فتنے اور خزانے آسمان سے زمین پر اتارے گئے۔

بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور ﷺ نے یہ ارشاد
فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں اس طرح فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح
بارش کے قطرات مسلسل اور لگاتار زمین پر گرتے ہیں۔

۳ - بخاری شریف کے حواشی میں ہے کہ فتنوں سے مراد ”عذاب“ اور خزانوں سے مراد ”رحمتیں“
ہیں اور بعض شارحین حدیث نے فرمایا کہ فتنوں سے مراد آئندہ ہونے والے وہ فسادات

کے دن نیکوں اور اعمالِ صالحہ سے ننگی ہوں گی کیونکہ آخرت میں لباس اور جنت کی پوشاک ملنے کا دار و مدار نیک اعمال ہی پر ہے تو جن عورتوں نے دنیا میں نیکوں کا ذخیرہ نہیں جمع کیا اور اچھے اعمال سے خالی ہاتھ آخرت میں گئیں تو بھلا انہیں آخرت میں کہاں سے لباس ملے گا؟ اس لیے وہ دنیا میں تو اگرچہ قسم قسم کے لباسوں میں ملبوس رہی ہیں مگر آخرت میں بالکل ہی ننگی ہوں گی۔ اس لیے حضور ﷺ نے اس حدیث میں خصوصی طور پر اپنی بیویوں اور دوسری عورتوں کو اعمالِ صالحہ کی ترغیب دی تاکہ وہ دنیا میں خدا کی عبادت کر کے آخرت کے لباس کا سامان کر لیں۔

مسائل حدیث

اس حدیث سے مندرجہ ذیل مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔

- (۱) رات میں اپنے اہل و عیال کو خدا کی عبادت کے لیے جگانا مستحب ہے خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ کسی اہم واقعہ کا ظہور ہوا ہو۔
- (۲) تعجب کے مواقع پر ”سبحان اللہ“ کہنا حضور ﷺ کی سنت ہے۔
- (۳) رات میں بھی نیکوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا اور لوگوں کو مسائل دین بتانا جائز ہے۔
- (۴) خاص کر اپنے اہل و عیال کو نصیحت کرنا اور ان کو ترغیب و ترہیب سنانا بھی جائز ہے۔
- (۵) فقط عورتوں ہی کو وعظ سنانا بھی جائز ہے۔
- (۶) اگر کسی شخص کو کسی فتنہ یا کسی خوشخبری کی اطلاع ہو جائے تو لوگوں کو اس سے آگاہ کر دینا جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

خونِ ناحق

حدیث نمبر ۱۴

عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ

رِقَابَ بَعْضٍ (بخاری باب الانصاف للعلماء ج ۱ ص ۶۳)

ترجمہ:- حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے حضور نبی کریم ﷺ نے ”حجۃ الوداع“ میں فرمایا کہ ”تم لوگوں کو خاموش کرو“ پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے بعد پلٹ کر کفار مت ہو جانا کہ تمہارا بعض، بعض کی گردن مارے۔

حضرت جریر

اس حدیث کے راوی حضرت جریر بن عبد اللہ بکلی صحابی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ مشہور باکرامت محدث ابو زرعہ کے دادا ہیں، حضرت جریر بہت ہی خوبصورت اور دراز قد تھے۔ اتنے لمبے تھے کہ اونٹ کی گوبان تک ان کا سر پہنچتا تھا۔ اور ان کا جوتا ایک ہاتھ لسا ہوتا تھا۔ (قسطانی ج ۱ ص ۲۸۱) ۱۰ھ میں حجۃ الوداع سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے آپ سے ایک سو حدیثیں مروی ہیں اور آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ کوفہ سے ”قرقیس“ چلے گئے تھے وہیں ۵۱ھ میں آپ کے چلے گئے۔ (فضائل و مناقب حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ) (غیرہ)

دوسرے کی گردن مارنا، یہ دھندا کبھی ہرگز مت کرنا اور اگر دوسرا جملہ پہلے جملہ کا بیان نہ قرار دیا جائے تو حدیث کا حاصل مفہوم یہ ہوگا کہ حضور ﷺ نے اس حدیث میں اپنی امت کو دو باتوں سے منع فرمایا۔ ایک بات تو یہ کہ تم لوگ میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ بلکہ آخری دم تک اسلام پر قائم رہنا اور دوسری بات یہ کہ تم ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرنا۔

فوائد و مسائل

- ۱- اس حدیث کو امام بخاری نے ”مغازی“ اور ”دیات“ میں بھی ذکر فرمایا ہے اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں اور نسائی نے کتاب العلم میں اور ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں تحریر فرمایا ہے۔
- ۲- مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کر کسی مسلمان کا خون کر دینا کفر ہے اور مسلمان کے قتل کو حرام جانتے اور مانتے ہوئے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ جس پر قرآن مجید میں عذاب شدید کی وعید آئی ہے۔
- ۳- عالموں کی تقریر کے لیے بات چیت کرنے والے مجمع کو خاموش کرانا جائز ہے۔
- ۴- وعظ و تقریر کے وقت حاضرین مجلس کو خاموش ہو کر سکون و اطمینان کے ساتھ وعظ اور خطبہ سننا لازم ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

.....

کتے کو پانی پلانے والا

حدیث نمبر ۱۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الشَّرْبِي مِنَ الْعَطَشِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ حَتَّى أَرَوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ .

(بخاری ج ۱، باب ایماہ الذی یغسل بہ شعر الانسان ص ۲۹)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس میں چلو سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا یہاں

تک کہ وہ سیراب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام پسند آیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

فوائد و مسائل

۱۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ”شرب“ ”مظالم“ ”ادب“ ”ذکر بنی اسرائیل“ کے بابوں میں بھی مذکور ہے اور مسلم نے ”باب الحيوان“ اور ابوداؤد نے ”کتاب الجہاد“ میں بھی نقل کیا ہے۔

۲۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ایک روایت میں یوں بھی آئی ہے کہ اس حدیث کو سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! کیا چوپایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھی ہم کو ثواب ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں! ”فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرًا“ ہر گیلے جگر میں یعنی ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ثواب ہے۔ (قسطانی ج ۱ ص ۴۴۲)

اور یہی حدیث انہی حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اسی بخاری شریف میں اس طرح بھی آئی ہے کہ

”ایک شخص پر راستہ چلتے ہوئے پیاس کا غلبہ ہوا تو اس کو ایک کنواں ملا۔ اس نے کنویں میں اتر کر پانی پی لیا۔ پھر جب وہ کنویں میں سے نکلا تو ناگہاں یہ دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے ہوئے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اس آدمی نے دل میں سوچا کہ جیسی پیاس مجھ کو لگی تھی، ایسی ہی پیاس اس کتے کو بھی لگی ہے تو وہ کنویں میں اتر کر اپنے موزہ میں پانی بھر کر لایا۔ پھر کتے کو پلایا تو اس کا یہ عمل خدا کو پسند آ گیا اور اس کو بخش دیا۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! کیا ہمارے لیے چوپایوں کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ ہر گیلے جگر میں یعنی ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہے۔“

۳۔ اس روایت میں تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک مرد کا ہے مگر بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں اسی قسم کا ایک واقعہ زنا کار عورت کا بھی بیان ہوا ہے چنانچہ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ:

غُفِرَ لِلْمَرْأَةِ مُوسِمَةً مَرَّتْ بِكُلِّبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَتْ كَا دَيْقُتْلَهُ

الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ حُفَّهَا فَا وَثَّقَتْ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ
فَغَفَرَ لَهَا بِذَلِكَ (بخاری باب اذوق الذباب ج ۱ ص ۳۶۷)

یعنی ایک زنا کار عورت کی مغفرت اس طرح ہو گئی کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری۔ جو ایک کنویں کے پاس زبان نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ پیاس کی شدت اس کو مار ڈالے تو اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس کو اپنے دوپٹے میں باندھ کر کنویں میں سے پانی بھر کر اس کو پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اجر میں اس کو بخش دیا۔

۴- اس حدیث میں تمام مخلوق پر رحم و کرم کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے۔ وہ چاہے تو ایک بہت ہی ادنیٰ سے نیک عمل کرنے والے کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ اس کے دربار میں عمل کے وزن اور مقدار کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کی بارگاہ میں خلوص نیت اور اخلاص عمل کی قدر ہے۔ بہت ہی معمولی عمل اگر بندہ اخلاص و نیک نیتی کے ساتھ کرے تو وہ رب کریم اس عمل کے ثواب میں بندے کو اپنے رضوان و غفران کی نعمتوں سے سرفراز فرما کر اس کو جنت الفردوس کا مکین بنا دیتا ہے۔

رحمت حق بہا، نمی جوید

رحمت حق بہانہ می جوید

خدا کی رحمت بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ خدا کی رحمت بندوں سے مغفرت کی قیمت نہیں طلب کرتی ہے۔

۵- امام نووی نے حدیث مذکور کے تحت میں فرمایا کہ الْمُحْتَرَمُ يَحْصُلُ الثَّوَابُ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ لَا غَيْرَ الْمُحْتَرَمِ كَالْحَرَبِيِّ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ

(قسطلانی ج ۱ ص ۳۳۱)

یعنی اس حدیث میں ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے اس سے وہی مخلوق مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم اور قابل اعزاز ہے ورنہ وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم اور قابل عزت نہیں ہے جیسے کافر حربی اور لوگوں کو کاٹنے والا کتا، اس کے ساتھ احسان کرنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔

۶- جب جانوروں کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کا یہ درجہ ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینے والا جنت میں داخل ہو گیا تو بھوکے پیاسے مومنوں کو کھانا پانی سے سیراب کرنے والا کتنے بڑے بڑے اجر عظیم کا مستحق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں کیسے

کیسے مدارج و منازل عطا فرمائے گا؟ اس کی کیفیت و کمیت کو بھلا ”علام الغیوب“ کے سوا اور کون جان سکتا ہے؟ ”وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝ اللّٰهُ كَا فَضْلٍ وَكَرَمٍ بَهِتْ هٰی بَرَّ اَهٗ۔“

.....

بلی کو بھوک سے مارنے والی

حدیث نمبر ۱۶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ امْرَأَةً
النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطْتُهَا فَلَمْ تُطْعَمْهَا وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خُبْشَاشِ
الْأَرْضِ . (بخاری باب خمس من الدواب ج ۱ ص ۴۶۷)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی
کریم ﷺ نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے معاملہ میں جہنم میں داخل
ہوئی۔ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا نہ تو اس کو کچھ کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ
حشرات الارض کو کھاتی (یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی)

حضرت ابن عمر

اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں ان کا نام عبداللہ ہے اور یہ امیر المؤمنین
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نامور فرزند ہیں۔ بچپن ہی میں اپنے والد ماجد کے ساتھ مشرف بہ اسلام
ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ جنگ خندق اور بیعت الرضوان وغیرہ میں شریک ہوئے۔
انتہائی عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار صحابی ہیں۔ اپنی زندگی میں ایک ہزار سے زائد غلاموں کو
خرید خرید کر آزاد کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے
ہر شخص کے پاس دنیا آگئی مگر حضرت عبداللہ اور ان کے والد امیر المؤمنین حضرت فاروق
اعظم رضی اللہ عنہما کے پاس سے دنیا کا گزر نہیں ہوا۔ میمون بن مہران تابعی کہا کرتے تھے میں نے
ابن عمر سے بڑھ کر متقی اور ابن عباس سے بڑھ کر علم والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک ہزار چھ سو تیس
حدیثیں آپ نے روایت فرمائی ہیں۔ جن میں سے ایک سو ستر حدیثیں ایسی ہیں کہ وہ بخاری
شریف و مسلم دونوں کتابوں میں ہیں اور اکیاسی حدیثیں وہ ہیں جو صرف بخاری شریف میں
ہیں اور اکتیس حدیثیں ایسی ہیں جو صرف مسلم شریف میں ہیں۔ علم فقہ و حدیث میں ان کا

مرتبہ بہت بلند ہے اور ان کے شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ جن میں حضرت سالم و حمزہ و عبید اللہ و امام نافع جیسے بلند پایہ فقہاء و محدثین ہیں۔ حجاج بن یوسف ثقفی ظالم گورنر کو آپ حج کے مسائل اور دوسرے شرعی معاملات میں ٹوکتے رہتے تھے۔ اس ظالم کو یہ ناگوار ہوا اور اس نے اپنے ایک سپاہی کے ذریعے زہر آلود برچھی سے آپ کے پاؤں کے تلوے میں زخم لگوا دیا جس سے سارے بدن میں زہر کا اثر پھیل گیا اور آپ مکہ مکرمہ میں علیل ہو گئے تو مکار حجاج بن یوسف ظالم آپ کی بیمار پرسی کے لیے آیا۔ آپ اسی علالت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تین ماہ بعد ۷۳ھ میں چوراسی یا چھیاسی سال کی عمر میں وصال فرما گئے اور مکہ مکرمہ کے قبرستان مہاجرین ذی طویٰ میں مدفون ہوئے۔ (کمال مع حاشیہ)

فوائد و مسائل

۱- یہ حدیث بخاری و مسلم وغیرہ میں متعدد روایتوں اور مختلف لفظوں کے ساتھ بہت جگہ آئی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ وہ بلی اس عورت کو نوح رہی ہے۔ (بخاری ج ۱ ص ۳۱۸)

۲- جس طرح اس سے پہلے والی حدیث میں جانوروں پر رحم اور احسان کرنے کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے اسی طرح اس حدیث میں جانوروں پر ظلم کرنے کی برائی اور اس کے برے انجام کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ عورت ایک بلی کو ظلم سے مار ڈالنے کی وجہ سے جہنم میں گئی۔

۳- امام نووی نے فرمایا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی یا کسی بھی جانور کو بھوکا پیاسا باندھے رہنا یا قید میں رکھنا حرام ہے کیونکہ یہ عورت باوجود مسلمان ہونے کے اسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل کی گئی اور اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جانوروں کا چارہ پانی مالک کے اوپر واجب ہے۔ اگر مالک اپنے جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ (نووی علی المسلم ج ۲ ص ۳۳۶)

۴- غیر موذی جانوروں پر کسی قسم کا ظلم کرنا حرام ہے۔ جو لوگ گھوڑوں، گدھوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادتے ہیں یا بلاوجہ مارتے پیٹتے ہیں یا تفریح کے طور پر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ظالم کے ظلم کی نحوست سے باری تعالیٰ بارش بند فرما دیتا ہے تو حباری (ایک پرند) اپنے گھونسلے میں لاغر ہو کر ظالم کے ظلم کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ (مشکوٰۃ باب الظلم)

بہر حال ظلم، خواہ کسی انسان پر ہو یا کسی جانور پر بہر حال حرام اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

وعظ کے لیے دن مقرر کرنا

حدیث نمبر ۱۷

عَنْ أَبِي وَائِلٍ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا (بخاری کتاب العلم باب من جعل لاهل العلم ایاماً معلوماً ج ۱ ص ۱۶)

ترجمہ :- حضرت ابو وائل (شفیق بن سلمہ) سے روایات ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کے دن وعظ فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن! میری تمنا ہے کہ آپ روزانہ ہم کو وعظ سنایا کریں۔

یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ چھٹے مسلمان ہیں۔ مکہ سے حبشہ اور حبشہ سے مدینہ دونوں ہجرتوں کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور لقب ”صاحب النعلین والوسادہ والمطرہ“ ہے یعنی حضور ﷺ کی نعلین، اور مسند، نیز وضو کا برتن اور مسواک وغیرہ آپ ہی کی تحویل میں رہتی تھیں۔ جنگ بدر اور دوسری لڑائیوں میں بھی شریک جہاد رہے اور عمر بھر حضور ﷺ کی خدمت میں اس طرح حاضر باش اور رازدار رہے کہ باہر سے آنے والے لوگ آپ کو حضور ﷺ کے گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ آپ بہت ہی دبلے پتلے اور پستہ قد تھے۔ حضور ﷺ نے آپ کو جنت کی بشارت دی اور یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو یہ پسند کریں اور اسی کو ناپسند سمجھتا ہوں جس کو یہ ناپسند کریں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں کوفہ کے قاضی اور بیت المال کے منبجر رہے۔ آٹھ سواڑتالیس حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ فقہ حنفی کا دار و مدار زیادہ تر آپ ہی کی روایات پر ہے۔ آخری عمر میں آپ کوفہ سے مدینہ چلے آئے اور ۳۲ھ میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر پا کر وصال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

(اکمال و فیوض الباری ص ۱۰۸)

فوائد و مسائل

- ۱- اس حدیث کو امام بخاری نے اس کے علاوہ ”کتاب الدعوات“ میں اور مسلم نے باب توبہ میں اور ترمذی نے باب استیذان میں ذکر کیا ہے۔
- ۲- اس کا مطلب واضح ہے کہ حضور ﷺ ایسے وقت میں وعظ فرمایا کرتے تھے جب

۳- اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ محفل میلاد شریف، جلسہ رجبی شریف، جلسہ بارہویں شریف، جلسہ گیارہویں شریف وغیرہ کے لیے وقت اور دن مقرر کرنا ہرگز ہرگز بدعت اور گناہ نہیں ہے بلکہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے کہ آپ نے جمعرات کے دن کو وعظ کے لیے معین اور مقرر فرما دیا تھا۔

جو لوگ میلاد شریف میں تعیین وقت اور تداعی (ایک دوسرے کو دعوت دینے) سے چڑھتے اور منہ بگاڑتے ہیں اور اس کو بدعت قرار دیتے ہیں اگر وہ تعصب اور ہٹ دھرمی کی بات کو دیکھ لیں تو ان پر بھی اس حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا کہ کسی جائز

فتنوں کا سیلاب

حدیث نمبر ۱۸

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ

وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفْرُبِدِينَهُ مِنَ الْفِتَنِ (بخاری باب من الدین الفر من الفتن ج ۱ ص ۷)

ترجمہ :- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر بھاگتا ہوا چلا جائے گا تا کہ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچالے۔

حضرت ابوسعید خدری

اس حدیث کے راوی ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ ان کا نام سعد بن مالک ہے اور یہ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام ”خدرہ“ تھا۔ اس لیے ”خدری“ کہلاتے ہیں۔ ۷۷ھ میں چوراسی برس کی عمر پا کر انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے (اکمال)

تیرہ غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد رہے۔ ایک سو ستر حدیثیں آپ سے مروی ہیں اور بخاری شریف میں باسٹھ حدیثیں آپ کی روایت کی ہوئی مذکور ہیں۔ (فیوض الباری ج ۱ ص ۱۶۴) مگر علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ بخاری شریف میں آپ کی روایت سے چھیاسٹھ حدیثیں ہیں۔ (ارشاد الساری ج ۱ ص ۲۲۷)

توضیح الفاظ

آزمائش، گمراہی، شرک، رسوائی، رنج، دیوانگی، عبرت، عذاب، مرض، مال و اولاد،
اختلاف، جنگ و جدال، (المنجد وغیرہ)

مگر اس حدیث میں اور عام طور پر ”کتاب الفتن“ کی حدیثوں میں فتنہ سے مراد
”اختلاف امت“ اور وہ فسادات ہیں جو دین میں خرابی پڑ جانے کا باعث ہیں۔ (نووی وغیرہ)

شرح حدیث

حضور ﷺ اس حدیث میں غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ میرے بعد عنقریب میری
امت میں بہت سے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ اس وقت مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں
گی کہ مسلمان ان کو اپنے ساتھ لے کر اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی
چوٹیوں پر جا کر گوشہ نشین ہو جائے گا۔ بکریوں کا دودھ پیتا رہے گا اور خدا کی عبادت کرتا
رہے گا۔ اس زمانے میں روپیہ پیسہ مومن کا بہترین مال نہیں رہے گا کیونکہ پہاڑوں کی
چوٹیوں پر روپیہ پیسہ کچھ کام نہیں آئے گا اور شہروں کا جہاں روپیوں اور پیسوں سے کام چلتا
ہے اس قدر فتنے ہوں گے کہ ایک مومن کے لیے آبادیوں میں اپنے دین کو فتنوں سے بچانا
بہت دشوار ہو جائے گا۔

اس حدیث میں خاص طور پر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر مومن کے جانے کا ذکر اس لیے
فرمایا کہ ایسے مقامات عموماً فتنہ و فساد سے محفوظ رہتے ہیں۔

اور مویشیوں میں سے خصوصیت کے ساتھ بکریوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ اونٹوں،
گایوں، بھینسوں کی بہ نسبت بکریوں کو لے کر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جانا، اور وہاں ان کی
نگہداشت بہت آسان ہے کیونکہ بکری بہت ہی مسکین صفت جانور ہے۔ اس میں بدک کر
بھاگنے اور سرکشی و ایذا رسانی کی صفت نہیں ہے اس کا دودھ بھی بے ضرر ہے اور یہ بہت ہی
با برکت جانور بھی ہے۔ کیونکہ خدا کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس لیے بکریوں کو چرانا
سنت بھی ہے۔ ورنہ فتنوں سے بچنے کیلئے گوشہ نشینی کے واسطے بکری ہی لے کر جانا ضروری
نہیں ہے چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ

جس کے پاس اونٹ ہوں، وہ اپنے اونٹوں کے پاس چراگاہ میں چلا جائے اور جس
کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ میں چلا جائے اور جس کے پاس زمین ہو وہ
اپنی زمین پر چلا جائے۔ (مسلم شریف کتاب الفتن ج ۲ ص ۲۸۹)

حضور ﷺ نے اس کے علاوہ دوسری سینکڑوں حدیثوں میں اپنی امت کو ان فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے جو زمانہ نبوت ﷺ کے بعد وقوع پذیر ہونے والے ہیں اور ان فتنوں سے پناہ مانگنے اور ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے چنانچہ سینکڑوں حدیثوں میں سے صرف دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔

۱- عنقریب کچھ ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ ان فتنوں کے وقت میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور جو فتنوں کا سامنا کر لے گا فتنے اس پر غالب آجائیں گے لہذا جو شخص کوئی ٹھکانہ یا جائے پناہ پا جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ وہاں جا کر فتنوں سے بچ جائے۔ (بخاری ج ۲ ص ۱۰۴)

۲- حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے ہی جلدی جلدی اعمال صالحہ کر لو۔ جو فتنے اندھیری رات کو ٹکڑوں کے مثل ہوں گے ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن اور شام تک کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن رہے گا اور صبح تک کافر ہو جائے گا۔ دنیا کے حقیر سامانوں کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔

(مسلم و مشکوٰۃ کتاب الفتن)

غرض فتنوں کے بارے میں اس قسم کی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔

حضور ﷺ نے فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے اس حدیث میں ایک تدبیر بتائی ہے کہ جب اس قسم کے فتنے نمودار ہوں کہ بستیوں اور آبادیوں میں دین کے خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو مومن کو جائے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لے۔ تاکہ فتنوں

اور دوسرے علماء کا قول ہے کہ فتنوں کے دور میں گوشہ نشینی ہی بہتر ہے تاکہ آدمی فتنوں سے محفوظ رہے مگر حق یہ ہے کہ اس مسئلہ کا دار و مدار احوال و ماحول اور فتنوں کی نوعیت پر ہے۔ اگر فتنے اس قدر شدید ہیں کہ یہ نہ ان کو دفع کر سکتا ہے نہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ شدید خطرہ ہے کہ یہ خود فتنوں کے طوفان میں اپنا دین کھو بیٹھے گا تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں اس شخص کے لیے گوشہ نشینی ہی بہتر ہے اور اگر یہ شخص فتنوں کا مقابلہ کر کے فتنوں کو ختم کر سکتا ہے یا خود فتنوں سے بچ کر امت رسول ﷺ کو بھی بچا سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس شخص کے لیے گوشہ نشینی ہرگز ہرگز جائز نہیں ہو سکتی بلکہ اس شخص پر واجب ہے کہ شہروں اور قصبوں میں رہ کر فتنوں کا مقابلہ کرے اور ان فتنوں کو دفع کرنے کی سعی بلیغ کرتا رہے۔ اس حدیث میں بکریوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جانے کا جو ذکر ہے وہ اسی صورت میں ہے جب کہ مومن کو فتنوں کی مدافعت کی طاقت نہ ہو بلکہ خود فتنوں میں مبتلا ہونے کا یقین یا ظن غالب ہو چکا ہو۔

چنانچہ اس سلسلہ میں ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جو اس مضمون پر شاہد عادل ہے۔

حضرت ابو ثعلبہ حشنی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ
 عَلَيْكُمْ اَنْفُسِكُمْ ۗ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ (مائدہ: ۱۰۵)۔

تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں حضور ﷺ سے سوال کیا تھا تو حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ تم لوگ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہو اور بدی سے منع کرتے رہو۔ یہاں تک کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ ہر شخص بخل کا پیروکار بن گیا اور سب لوگ دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگے اور ہر شخص اپنی ہی رائے کو سب سے بہتر سمجھنے لگا اور تم ایسے فتنوں کو دیکھ لو کہ ان سے بچنا دشوار ہو جائے تو پھر تم لوگ اپنی ہی ذات کو لازم پکڑ لو اور عوام کے معاملہ کو بالکل چھوڑ دو (یعنی گوشہ نشین ہو جاؤ) کیونکہ تمہارے بعد صبر کے دن آرہے ہیں۔ جو ان دنوں میں صبر کرے گا گویا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے گا۔ ان دنوں میں جو نیک اعمال کرے گا اس کو پچاس آدمیوں کے اعمالِ صالحہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! ان لوگوں میں سے پچاس آدمیوں کے اعمالِ صالحہ کا اجر اس کو ملے گا؟ یا ہم صحابہ کے پچاس آدمیوں کے اعمالِ صالحہ کا ثواب اس کو ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم (صحابہ) میں سے پچاس

آدمیوں کے اعمالِ صالحہ کا ثواب اس کو ملے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مشکوٰۃ باب الامر بالمعروف)

.....

آقا اور غلام ایک لباس میں

حدیث نمبر ۱۹

عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبْذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ
فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتَهُ بِأَمِّهِ فَقَالَ لِي
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأَمِّهِ إِنَّكَ إِمْرُؤٌ فِيكَ
جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ
تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا
يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ .

(بخاری باب المعاصی من امر الجاہلیۃ ج ۱ ص ۹)

ترجمہ :- حضرت معرور سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ”ربذہ“ میں ملاقات کی۔ وہ اور ان کا غلام ایک ہی جیسا جوڑا پہنے ہوئے تھے تو میں نے اس کے بارے میں ان سے سوال کیا تو حضرت ابوذر نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص سے گالی گلوچ کی اور اس کو ماں کی گالی دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذر! تم نے اس کو ماں کی گالی دی؟ تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی خصلت ہے؟ تمہارے لونڈی غلام تمہارے (دینی) بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے تو جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو اس کو چاہئے کہ جو خود کھائے، اس کو کھلائے اور جو خود پہنے اس کو پہنائے اور تم ان خادموں کو ایسے کاموں کی تکلیف مت دو جو انہیں لاچار کر دے اور اگر تم ایسی تکلیف دو تو خود بھی کام میں ان کی مدد کرو۔

بخاری شریف میں مفصل مذکور ہے۔ اسلام لانے کے بعد سترہ دنوں تک یہ صرف آب زم زم پی پی کر مسجد کعبہ میں مقیم رہے۔ روزانہ یہ چلا چلا کر مجمع کفار میں اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ اور کفار مکہ ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ مگر ہوش میں آنے کے بعد پھر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ ان کا اسم گرامی ”جنذوب بن جنادہ“ ہے۔ بہت ہی عابد و زاہد اور انتہائی متقی صحابی ہیں۔ دوسوا کیاسی حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں۔ ۳۶ھ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بمقام ”ربذہ“ آپ کا وصال ہوا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

ربذہ

مدینہ منورہ سے تین منزل دور پر ایک جگہ کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال پر غمزدہ ہو کر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے ملک شام چلے گئے تھے وہاں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کا ایک مسئلہ میں اختلاف ہو گیا تو حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوذر کو ملک شام سے بلا کر ”ربذہ“ میں قیام کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ یہ آخری دم تک ”ربذہ“ ہی میں رہے۔

شرح حدیث

حدیث مذکور کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جناب معرور جب حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے ربذہ حاضر ہوئے تو یہ منظر دیکھا کہ آپ کے اور آپ کے غلام کے بدن پر

دے دیا ہے۔ لہذا اگر تمہارا کوئی دینی بھائی تمہارا ماتحت اور تمہارا غلام ہو تو اس کے ساتھ برادرانہ سلوک کرو۔ یہاں تک کہ جو تم خود کھاتے ہو وہی اس کو کھلاؤ اور جو تم خود پہنتے ہو وہی اس کو بھی پہناؤ اور ان لوگوں سے ان کی طاقت سے زیادہ مشقت کا کام نہ کراؤ اور اگر کوئی مشقت کا کام ان لوگوں کے سپرد کرو تو تم خود بھی ان لوگوں کی مدد کرو۔ اس لیے میں نے حضور ﷺ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنا یہ دستور بنا لیا ہے کہ میں جو کھاتا ہوں وہی اپنے غلام کو بھی کھلاتا ہوں اور جس قسم کا جوڑا خود پہنتا ہوں اسی قسم کا جوڑا اپنے غلام کو بھی پہنتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ تم میرا اور میرے غلام کا لباس ایک ہی جیسا دیکھ رہے ہو۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا ایک شاہکار

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے جس شخص کو ماں کی گالی دی تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ کیا گالی دی تھی، بس اتنا کہہ دیا تھا کہ (اے کالی عورت کے بیٹے) حضرت بلال نے جب دربار رسالت ﷺ میں اس کی شکایت کی تو سرکارِ مدینہ ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ پر اس کا کیا رد عمل ہوا؟ یہ بہت ہی لرزہ بر اندام کر دینے والی داستان ہے۔ اس کو بار بار پڑھتے رہئے اور خدا کے خوف سے ڈرتے رہئے۔

دربار رسالت کی ملامت سن کر فوراً ہی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ندامت کے ساتھ حاضر ہوئے اور ایک دم اپنا حسین رخسار زمین پر رکھ کر انتہائی لجاجت کے ساتھ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے یہ کہا کہ! اے بلال! جب تک تم اپنے قدم کے تلوے سے میرے اس رخسار کو نہ روندو گے، میں اس وقت تک اپنا یہ چہرہ ہرگز ہرگز زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے شدید اصرار سے مجبور ہو کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بادلِ نحواستہ اپنا قدم ابوذر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر رکھ کر فوراً ہی ہٹا لیا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا۔

(ارشادِ مساری ج ۱ ص ۲۴۲)

الم قسطانی نے اس واقعہ کے بارے میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے

پر ہیزگاری سے ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لیے حضور ﷺ نے صرف یہ لفظ کہہ کر ان کی سرزنش فرمائی کہ ”تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی خصلت باقی ہے“ اور یہ زجر و توبیخ بھی ان کے بلند مراتب کی وجہ سے ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی کی زبان سے اتنی چھوٹی اور گری ہوئی بات نہیں نکلی چاہئے تھی۔ (ارشاد الساری ج ۱ ص ۲۳۲)

مسائل حدیث

حدیث مذکور بالا سے حسب ذیل مسائل ثابت ہوتے ہیں۔

۱- کسی مسلمان کو اگرچہ وہ لونڈی غلام یا نوکر ہی کیوں نہ ہو گالی دینا حرام ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ یعنی کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فاسق کا کام ہے اور کسی مسلمان سے جنگ و قتال کرنا کافر کا کام ہے۔

۲- غلاموں اور نوکروں کو محض ان کی غلامی اور نوکری کی بناء پر حقیر و ذلیل سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ بزرگی کا دار و مدار ذات، خاندان، یا دولت و حکومت پر نہیں ہے۔ بلکہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (۱۳:۴۹) کے فرمان الہی نے ہمیشہ کے لیے اس مسئلہ پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ بزرگی کا دار و مدار تقویٰ اور پرہیزگاری پر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ غلام آقا سے زیادہ پرہیزگار اور خدا کے نزدیک عزت والا ہو۔

۳- حدیث مذکور میں ”فلیطعمہ مما یاکل و لیلبسہ مما یلبس“ کا امر و جو بی نہیں ہے بلکہ یہ امر ارشادی امر استحبابی ہے۔ لہذا آقا جو کھائے اور جو پہنے وہی غلاموں کو بھی کھلائے اور پہنائے یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب اور کار ثواب ہے۔

لیکن بہر حال اس حدیث سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ غلاموں اور نوکروں کو بہت زیادہ خراب کھانا اور کپڑا نہیں دینا چاہئے بلکہ اپنی اور غلام یا نوکر کی حیثیتوں کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب درجے کا کھانا، کپڑا دینا آقا پر لازم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱۱۲)

زمین کی پیٹھ بہتر یا پیٹ؟

اسی طرح جب امراء اور حکام کا تقرر اور تمام قومی معاملات آپس کے مشورہ سے طے پاتے رہیں گے تو بغض و کینہ اور تحاسد و تباغض کا روئے زمین سے جنازہ نکل جائے گا اور ہر شخص کو سکون و اطمینان کے ساتھ نیکیوں اور اعمال صالحہ میں مصروف و مشغول رہنے کا موقع ملے گا ایسی صورت میں جب کہ روئے زمین کا چپہ چپہ امن و چین اور سکون و راحت کی جنت بنا ہوا ہو اور ہر طرف تجارت و آخرت کے بازار میں چہل پہل اور رونق ہی رونق نظر آ رہی ہے تو بلاشبہ یقیناً ایک مسلمان کی زندگی، اس کی موت سے بدرجہا خوشتر اور زمین کی پیٹھ زمین کے پیٹ سے بہتر ہوگی۔

برخلاف اس کے جب حکومت کے امراء و حکام بدکار و حرام کار اور عیاش و بدمعاش ہوں گے تو ظاہر ہے کہ عدل و انصاف نہ ہونے سے زمین پر ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوگا اور ہر چہار جانب روئے زمین پر نراج، بلکہ شیطان کا راج ہوگا۔

اسی طرح جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور صدقات و خیرات کا دروازہ بند ہو جائے گا تو غرباء و مساکین ننگے بھوکے ہوں گے۔ مزدور و سرمایہ دار کی جنگ شروع ہو جائے گی اور طبقاتی کشمکش کا اثر دہانہ پھاڑے ہوئے زمین پر لہراتا ہوگا۔ مساجد و مدارس کی رونق میں کمی اور دینی اداروں کی بہاریں نذر خزاں اور اسلامی مراکز کے گلشنوں میں ویرانی کے الو بول رہے ہوں گے۔ دینداری کی مجلسوں کے چراغ بجھ چکے ہوں گے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔

اسی طرح جب لوگ تمام معاملات میں عورتوں کے مشوروں کو دخیل بنا لیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ناقصات عقل و دین ایسا ہی مشورہ دیں گی جو تباہی و بربادی کا سنگل اور دین و دنیا کی خرابیوں کے لیے ہری جھنڈی ہوگی اور ملک و ملت کی ساری شان و شوکت غارت ہو کر رہ جائے گی۔ غرض ساری دنیا طرح طرح کے جرائم و مفسد کا بھانک جنگل اور لوری زندگی

عَلَيْهِ وَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ (مسلم ج ۲ ص ۳۹۴)

میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ دنیا اس وقت تک نہیں جائے گی یہاں تک کہ آدمی قبر پر جا کر لوٹے گا اور کہے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا۔

توبہ توبہ! نعوذ باللہ منہ۔ یا اللہ! عزوجل ہم ان فتنوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔

.....

پانچ گناہ پانچ عذاب

حدیث نمبر ۲۱

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَظْهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمِ الرُّعْبَ ۝ وَلَا فَشَا الزَّانَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ ۝ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ ۝ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ ۝ وَلَا خَرَقَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ (مشکوٰۃ باب تغیر الناس ص ۳۵۹)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر اور کھلم کھلا ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل میں اس کے دشمنوں کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے اور جب کسی قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے تو اس قوم میں بکثرت موتیں ہونے لگتی ہیں اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اس کی روزی کاٹ دی جاتی ہے اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے اس قوم میں خون ریزی پھیل جاتی ہے اور جو قوم عہد شکنی اور بدعہدی کرنے لگتی ہے اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب و مسلط کر دیا جاتا ہے۔

شرح حدیث

جس طرح دواؤں اور غذاؤں میں خداوند قدوس نے قسم قسم کی تاثیرات پیدا فرمائی ہیں کہ زہر مار ڈالتا ہے۔ تریاق زہر کے اثرات کو زائل کر دیتا ہے۔ بعض غذا میں صحت کو برباد

کردیتی ہیں اور بعض غذائیں تندرستی کو بڑھا دیتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے اقوال و افعال میں بھی قدرت نے قسم قسم کی تاثیرات رکھ دی ہیں۔ مثلاً آپ کی ”گالی“ دنیا بھر کے انسانوں کو آپ کا دشمن بنا دیتی ہے اور آپ کی ”دعا“ دنیا بھر کو آپ کا دوست بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو ”مکا“ دکھائیں تو وہ آپ پر غضبناک ہو جاتا ہے اور اگر آپ کسی کے آگے ہاتھ جوڑیں تو وہ آپ پر رحم دل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کے ہر قول و عمل میں قدرت نے قسم قسم کی تاثیریں اور طرح طرح کے اثرات پیدا فرمائے ہیں۔ نیک اعمال اور اچھے اچھے اقوال کی تاثیرات و اثرات بھی اچھے ہوا کرتے ہیں اور برے اعمال اور برے اقوال کی تاثیرات و اثرات بھی برے ہوا کرتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے اس حدیث میں پانچ برے اعمال اور ان کی بری تاثیروں کا بیان فرمایا ہے۔

- ۱- خیانت کی تاثیر یہ ہے کہ جو قوم امانت میں خیانت کرنے لگے گی تو وہ قوم اپنے دشمنوں سے خائف، ڈرپوک اور بزدل ہو جائے گی۔
- ۲- اور جو قوم زنا کاری کی لعنت میں گرفتار ہو جائے گی تو اس قوم پر طرح طرح کی بلائیں، بیماریاں اور وبائیں آئیں گی اور بکثرت لوگ مرنے لگیں گے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ”جہاں زنا وہاں فنا“۔

- ۳- اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ ان کی روزیوں کی برکت

غلبہ و اقتدار ہو جائے گا۔

چونکہ ان گناہوں کی یہی تاثیرات ہیں اور کوئی چیز بھی اپنا خلقی اثر دکھائے بغیر نہیں رہ سکتی لہذا ان گناہوں کے وہی اثرات ہوں گے جو اوپر بیان کیے گئے۔ آگ پر انگلی رکھ کر لاکھ چلائے مگر انگلی ضرور جل جائے گی کیونکہ آگ کی تاثیر ہی جلا دینا ہے۔ واضح رہے کہ ان گناہوں کا یہ عذاب صرف دنیاوی عذاب ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ باقی آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے اور وہ عذابِ جہنم ہے۔

.....

نبی کا علم ماکان وما یکون

حدیث نمبر ۲۲

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا نِ الْفَجْرِ وَصَعِدَ عَلَي الْمِنْبَرِ فَخُطِبْنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرِ فَخُطِبْنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ قَالَ فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا . (مشکوٰۃ باب المعجزات ص ۵۲۲)

ترجمہ :- حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر چڑھ گئے اور ظہر کی نماز تک خطبہ پڑھتے رہے۔ پھر اترے اور نماز پڑھ کر پھر منبر پر چڑھ گئے اور خطبہ دیتے رہے۔ یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور پھر اترے اور نماز پڑھی پھر منبر پر چڑھ گئے اور سورج ڈوبنے تک خطبہ پڑھتے رہے تو (اس دن بھر کے خطبہ میں) ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان چیزوں اور باتوں کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والی ہیں تو ہم صحابہ میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جس نے سب سے زیادہ اس خطبہ کو یاد رکھا ہے۔

حضرت عمرو بن اخطب

اس حدیث کے راوی حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ انصاری ہیں اور ان کی کنیت

”ابوزید“ ہے اور محدثین کے نزدیک ان کی کنیت ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔
یہ حضور ﷺ کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک جہاد رہے۔ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ محبت اور پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اور ان کی خوبصورتی کے لیے دعا فرمائی، جس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی سو برس کی عمر ہو گئی تھی مگر سر اور داڑھی کے چند ہی بال سفید ہوئے تھے اور آخری عمر تک چہرے کا حسن و جمال باقی رہا۔ (اکمال)

شرح حدیث

۱- یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نماز فجر

بھی دو حدیثوں کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ

۱- حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو بہترین صورت میں دیکھا تو اس نے مجھ سے فرمایا کہ اوپر والی جماعت کس چیز میں بحث کر رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ! (عزوجل) تو ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے پھر خداوند عالم نے اپنی (قدرت کی) ہتھیلی کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان میں پایا اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کو میں نے جان لیا۔ (مشکوٰۃ باب المساجد ص ۷۰)

۲- اللہ عزوجل نے میرے لیے دنیا کو اٹھا کر اس طرح میرے سامنے پیش فرما دیا کہ میں تمام دنیا کو اور اس میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے ان سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔

(زرقانی علی المواہب جلد ۷ ص ۲۳۳)

۲- جس طرح حضور ﷺ ”افضل الخلق“ ہیں اسی طرح آپ ”اعلم الخلق“ بھی ہیں کہ تمام جن و انس اور ملائکہ کے علوم سے بڑھ کر آپ کا علم ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ میں فرمایا کہ

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا
وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! دنیا اور اس کی سوکن (یعنی آخرت) یہ دونوں آپ کی سخاوت کے ثمرات میں سے ہیں اور ”لوح و قلم کا علم“ آپ کے علوم کا ایک جزو ہے! واللہ تعالیٰ اعلم۔

.....

يُؤَيِّدُ حَسَانَ بَرُوحِ الْقُدْسِ مَا فَافَحَ أَوْ فَاخَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (مشکوٰۃ باب البیان والشعر ص ۴۱۰)

ترجمہ :- حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی میں منبر رکھتے تھے اور حضرت حسان اس پر چڑھ کر کھڑے کھڑے رسول اللہ ﷺ کی شان کے بارے میں فخریہ اشعار پڑھتے یا حضور ﷺ کی طرف سے مشرکین کی ہجو کا جواب دیتے تھے اور حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک حسان میری طرف سے مدافعانہ جواب دیتے یا میرے بارے میں فخریہ اشعار پڑھتے رہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ان کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

اس حدیث کو روایت کرنے والی ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ”ام رومان“ ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے نبوت کے دسویں سال شوال کے مہینے میں ہجرت سے تین سال قبل بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مکہ میں نکاح فرمایا اور شوال ۲ھ میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں اور نو برس حضور اقدس ﷺ کی صحبت سے مشرف رہیں۔ امہات المومنین میں سب سے زیادہ بارگاہ رسالت میں محبوب ترین تھیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کسی بیوی کے لحاف میں

جاننے والا بھی نہیں پایا۔ آپ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ ۷ رمضان شب سہ شنبہ ۵۷ھ یا ۵۸ھ میں مدینہ منورہ کے اندر وفات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری امہات المؤمنین کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔
(اکمال وحاشیہ اکمال وغیرہ)

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ

یہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص شاعر اور مداح رسول ہیں۔ ان کی کنیت ابو الولید ہے۔ ان کے والد کا نام ”ثابت“ اور ان کے دادا کا نام ”منذر“ اور پردادا کا نام ”حرام“ ہے اور ان چاروں کے بارے میں ایک تاریخی لطیفہ ہے کہ ان چاروں کی عمریں ”ایک سو بیس بیس“ کی ہوئیں جو عجائبات عالم میں سے ہے۔ (حاشیہ بخاری بحوالہ کرمانی ج ۲ ص ۵۹۴)

سے بیس برس کی عمر میں سے ساٹھ برس جاہلیت میں اور ساٹھ

۲۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ بخاری کی اس حدیث کو دیدہٴ عبرت سے دیکھیں گے اور ان میں نور سعادت کی ادنیٰ سی کرن بھی ہوگی تو انشاء اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کے بند دروازے کھل جائیں گے اور وہ میلاد شریف اور نعت خوانی کی اہمیت کا اعتراف کر کے یا تو خود بھی ان محفلوں کو سنت سمجھ کر ان میں شرکت کرنے لگیں گے یا کم از کم ان محفلوں کی برائی اور مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے اور اگر خدا نخواستہ ان کے دلوں پر شقاوت کی مہر ہی لگ چکی ہوگی جب تو یہ ایک حدیث کیا؟ پوری حدیثوں کے دفتر اور پورا قرآن بھی ان کے لیے ذریعہ ہدایت نہیں بن سکتا۔

تمہید سنان قسمت را چہ سود از رہبر کامل کہ ”خضر“ از آب حیواں، تشنمی آرد سکندر را

.....

دنیا نگاہِ نبوت میں

حدیث نمبر ۲۴

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثْرَفِي جَسَدِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ فَقَالَ مَالِي وَالْدُنْيَا مَا أَنَا وَالْدُنْيَا إِلَّا كَرَابٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَ (مختلوة کتاب الرقاق ص ۴۴۲)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک

-ہے-

۲- اس حدیث میں حضور ﷺ کی دنیا سے بے رغبتی، عیش و آرام سے نفرت اور متواضعانہ زندگی کی ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے کہ اس کے تصور ہی سے ہم دنیا داروں کے قلب پر چوٹ لگتی ہے کہ اللہ! اللہ! (عزوجل) دونوں عالم کے سردار، محبوب پروردگار حضور احمد مختار ﷺ ایک کھری، کھروری چٹائی پر بغیر پچھونے کے سوتے تھے۔ یہاں تک کہ چٹائیوں کی تیلیوں سے محبوب خدا کے جسم نازک پر نشان پڑ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس روح فرسا منظر کی تاب نہ لاسکے۔ بلبلا اٹھے اور چٹائی پر پچھونا بچھا دینے کی تمنا ظاہر کی۔ تو شہنشاہ کونین ﷺ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ مجھ کو دنیا کے عیش و آرام سے کیا مطلب؟ اور مجھے دنیا سے کیا تعلق؟ میری دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی سوار سفر میں اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں کوئی سایہ دار درخت مل گیا تو وہ تھوڑی دیر اس درخت کے سایہ میں بیٹھ گیا پھر اس درخت کو چھوڑ کر چل دیا۔ یہی مثال دنیا کی ہے کہ ہم سب عالم آخرت کے مسافر ہیں اور زمانے کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہیں۔ عالم آخرت کو جاتے ہوئے یہ عالم دنیا ایک سایہ دار درخت کی طرح راستے میں مل گئی ہے۔ اس کے سائے میں چند دن بیٹھ کر پھر اس کو چھوڑ کر اپنی منزل مقصود یعنی عالم آخرت کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ تو جس طرح سائے دار درخت کے سایہ میں بیٹھنے والا مسافر نہ وہاں پلنگ بچھاتا ہے نہ پچھونا بچھاتا ہے، نہ مکان بناتا ہے، نہ کوئی عیش و آرام کا سامان کرتا ہے۔ اسی طرح میں بھی اس دنیا میں بجز بقدر ضرورت سامان کے عیش و آرام کا کوئی ساز و سامان پسند نہیں کرتا۔

۳- حضور ﷺ کو امیرانہ زندگی بالکل ہی پسند نہیں تھی۔ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ میں بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کروں، میں تو خدا کا رسول اور خدا کا بندہ ہوں، میں ایک بندے کی طرح کھاتا ہوں، ایک بندے کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں، ایک بندے کی طرح زندگی بسر کرتا ہوں۔

- آپ کو مسکینوں کی زندگی سے بے حد محبت تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ اس طرح دعا مانگا کرتے تھے کہ

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا وَ أَمِتْنِي مَسْكِينًا وَ أَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ
يا اللہ عزوجل! تو مجھ کو ایک مسکین کی زندگی عنایت فرما اور ایک مسکین کی موت
عطا فرما اور مسکینوں کی جماعت میں میرا حشر فرما۔

یہ دعائیں کرام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا صبر نہ کر سکیں اور عرض کیا کہ یا رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! آپ اس طرح کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں تو ارشاد فرمایا۔

إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيْقًا يَا عَائِشَةُ لَا
تُرْدِي الْمَسْكِينِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحْبَبِي الْمَسَاكِينِ
وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْرَبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مشکوٰۃ باب فضل الفقراء ص ۴۴۷)

یقیناً یہ (مسکین) لوگ مالداروں سے چالیس برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں
گے، اے عائشہ! تو مسکین کو خالی ہاتھ مت لوٹا دے کچھ نہ ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دے
اے عائشہ! تو مسکینوں سے محبت کر اور ان کو اپنے قرب میں جگہ دے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت
کے دن اپنا قرب عطا فرمائے گا۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ نے جذبہ محبت
میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعَدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ
الْقُبُورِ (مشکوٰۃ باب الامل والحرم ص ۴۵۰)

تم دنیا میں ایک پردیسی کی طرح رہو بلکہ ایک راستے پر چلنے والے مسافر کی طرح رہو
اور اپنی ذات کو قبر والوں یعنی مردوں میں شمار کرو۔

مطلب یہ ہے کہ پردیسی آدمی یا راستہ چلنے والا مسافر جس طرح بہت ٹھاٹھ باٹھ اور
ساز و سامان سے گراں بار نہیں ہوتا۔ اور پردیس یا راستہ سے کوئی زیادہ دلچسپی اور لگاؤ نہیں
رکھتا۔ اسی طرح تم بھی دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ تعلق اور قلبی لگاؤ مت رکھو۔

۵- واضح رہے کہ جن خاص خاص صحابہ کو حضور ﷺ نے مسکینوں کی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا
یہ کوئی وجوہی حکم نہیں تھا بلکہ یہ استنباطی حکم تھا۔ یہ حضور رحمت عالم ﷺ کا کمال کرم ہے کہ خود تو
مسکینوں کی زندگی گزارنے کی اپنی امت کو ہر قسم کی حلال راحتوں اور جائز ساز و سامان رکھنے
کی اجازت عطا فرمائی ہے اور اس بارے میں اپنی امت کو قرآن کا یہ فرمان بار بار سنایا ہے

کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (اعراف: ۳۲) یعنی اے محبوب! آپ لوگوں کو سنا دیجئے کہ کس نے اللہ عزوجل کی اس زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے نفع اٹھانے کے لئے پیدا فرمایا ہے اور کون ہے جو حلال اور پاکیزہ رزق کو حرام ٹھہرائے؟

بہر حال ہر قسم کے آرام و راحت کے سامانوں کو بشرطیکہ وہ حلال اور جائز ہوں۔ حضور ﷺ نے اپنی امت کو اس کے استعمال کرنے اور اس سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے ہر قسم کا سامانِ راحت رکھنا اور برتنا جائز ہے بس شرط یہی ہے کہ وہ حلال اور جائز ہو۔ واللہ اعلم۔

جنت کی گارنٹی

حدیث نمبر ۲۵

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اتُّمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُوءًا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ . (مشکوٰۃ باب حفظ اللسان ص ۳۱۵)

ترجمہ :- حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی طرف سے میرے لیے چھ چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ۱۔ جب بات کرو تو سچ بولو (۲) جب کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو (۳) جب کوئی امانت تم کو سونپی جائے تو اس امانت کو ادا کرو (۴) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو (۵) اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو (۶) اپنے ہاتھوں کو (ہر ظلم و معصیت) سے روکے رکھو۔

فوائد و مسائل

حضور ﷺ کو اللہ عزوجل نے ”جَوَامِعُ الْكَلِمِ“ کا معجزہ عطا فرمایا ہے کہ حضور ﷺ کے الفاظ و کلمات دیکھنے میں تو بہت ہی مختصر ہوتے ہیں مگر وہ اپنے دامنوں میں اتنے کثیر

معانی و مطالب کا خزانہ رکھتے ہیں کہ گویا ایک کوزہ میں پورا سمندر سمایا ہوا ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں بظاہر تو کل چھ ہی چیزیں مذکور ہیں مگر یہ چھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان پر مکمل طور سے عامل ہو جائے تو وہ چھ ہزار بلکہ چھ لاکھ بلکہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا اور تمام نیکیوں کا خزانہ اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے گا۔

مثلاً پہلی چیز کہ زبان سے سچ کے سوا کچھ نہ بولنا، ظاہر ہے کہ زبان تمام قولی گناہوں کا منبع، اور تمام قولی عبادتوں کا سرچشمہ ہے۔ اب جو شخص اس کی ذمہ داری لے لے کہ وہ سچ کے سوا زبان سے کچھ نہ بولے گا تو سن لیجئے کہ توحید، رسالت، قیامت اور تمام عقائد اسلام کا اقرار، تلاوت قرآن، تمام ورد و وظائف اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، غرض ہر چھوٹی بڑی قولی عبادت سچ ہی تو ہے۔ لہذا سچ بولنے والا تمام قولی عبادتوں پر عامل ہوگا اور کفر و شرک، بہتان، فریب، وعدہ خلافی، جھوٹی شہادت، غلط باتیں، جھوٹی خبریں غرض زبان

مفاسد و معاصی جمع ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت میں زنا، لواطت اور ان کے دوائی وغیرہ سے بچنا اور جائز طریقے سے صاحبِ اولاد ہونا ہے! اگر خداوند تعالیٰ نیک و صالح اولاد عطا فرمادے تو وہ ماں باپ کے لیے دنیا و آخرت میں بہتری کا بہترین سامان ہیں۔

اسی طرح خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نگاہ نیچی رکھنا، اس میں سینکڑوں نیکیوں پر عمل اور سینکڑوں گناہوں سے بچنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آنکھ دل کا جھروکا ہے نگاہ پڑنے ہی سے دل میں نیکی یا بدی کا خیال آتا ہے۔ پھر دل اگر سدھرا تو سارا بدن سدھرا اور دل اگر بگڑا تو سارا بدن بگڑا۔ اب سمجھ لیجئے کہ خدا کے محارم سے نگاہ نیچی رکھنے میں کتنی نیکیوں پر عمل اور کتنے گناہوں سے بچت ہو جائے گی۔

اسی طرح امانتوں میں خیانت سے پرہیز کرنے میں بھی چونکہ خدا کی امانتیں سب ادائے امانت میں داخل ہیں اس لیے امانتوں کے ادا کرنے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب پر عمل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح اپنے ہاتھوں کو تمام مظالم اور گناہوں سے روکے رہنے میں ظاہر ہے کہ کتنی

جو شخص میرے لیے اپنے دونوں کلوں کے درمیان والی چیز (زبان) اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز (شرمگاہ) کا ضامن ہو جائے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔
 تو میری آنکھیں کھل گئیں کہ واقعی اس مست فقیر نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا وہ فرمان رسول ﷺ ہی کی ایک دلچسپ تعبیر تھی کہ (زبان اور فلان کی حفاظت کرو)

راستوں کا حق

حدیث نمبر ۲۶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا يُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا مَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصْرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ - (بخاری کتاب الاستیذان ص ۹۲۰)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! راستوں میں بیٹھنے سے تو ہم لوگوں کو چارہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان ہی جگہوں میں تو ہم لوگ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ

میں ہرگز ہرگز کبھی یہ نہ کہتے کہ ہمارے لیے تو راستوں پر بیٹھنے سے چارہ ہی نہیں ہے“
 نہ حضور ﷺ یہ فرماتے کہ اچھا۔ تم لوگ بیٹھو، تو راستوں کا حق دیتے رہو۔

(حاشیہ بخاری ص ۹۲۰ ج دوم)

۲- مذکورہ بالا پانچوں باتوں کو حضور ﷺ نے راستہ کا حق قرار دیا ہے اور مومن پر از روئے
 شریعت ہر حق والے کا حق ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا جو لوگ راستوں پر بیٹھیں ان پر
 واجب ہے کہ ان پانچوں باتوں پر عمل کریں۔

۳- بلا ضرورت راستوں پر بیٹھنا اگرچہ راستہ کے حقوق ادا کرنے کی صورت میں حرام اور
 گناہ تو نہیں مگر چونکہ یہ کوئی اچھی خصلت بھی نہیں ہے۔ لہذا حتی الوسع مسلمانوں کو اس
 سے پرہیز ہی کرنا چاہئے۔ خصوصاً اس زمانے میں جب کے بے پردگی، بلکہ عریانی و
 برہنگی فیشن بن چکی ہے۔ سڑکوں اور راستوں پر لوگوں کا بیٹھنا بہت سے مفاسد کا پیش
 خیمہ ہے۔ لہذا اس سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہئے۔

۴- راستوں کے پانچوں حقوق کی قدرے تفصیل یہ ہے۔

اول :- نگاہوں کو نیچی رکھنا چونکہ راستوں پر عورتیں اور مرد بھی گزریں گے۔ اس لیے بیٹھنے
 والوں پر از روئے حکم شریعت واجب ہے کہ نہ غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالیں، نہ لوگوں کے ان
 عُیُوب کو دیکھیں جن کو راستہ چلنے والے لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں مثلاً کوڑھی یا سفید داغ
 والے، یا لنگڑے لوے کو گھور گھور کر بار بار نہ دیکھیں کہ اس سے ان لوگوں کی دل آزاری
 ہوگی۔

دوم :- کسی کو ایذا نہ دینا، یعنی اس طرح راستوں پر نہ بیٹھا کریں کہ راستہ تنگ ہو جائے اور
 گزرنے والوں کو ایذا پہنچے۔ یوں ہی راستہ چلنے والوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ راستہ چلنے
 والوں کی تحقیر اور عیب جوئی نہ کریں۔ سفر کرنے والوں کی جاسوسی نہ کریں کہ کون
 کون؟ کہاں کہاں؟ جاتا ہے۔ اور کیوں جاتا ہے؟ غرض راستوں پر بیٹھنے والے اپنے
 کسی قول و فعل سے گزرنے والوں کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائیں۔

سوم :- ہر گزرنے والے کے سلام کا جواب دیتے رہیں۔

چہارم :- راستہ چلنے والوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں۔ مثلاً آگے راستہ میں کوئی خطرہ ہو یا

راستہ میں کوئی رکاوٹ ہو تو اس سے راستہ چلنے والوں کو آگاہ کرتے رہیں۔ راستہ بھولنے والوں یا ناواقفوں کو راستہ بتاتے رہیں اور راستہ چلنے کے شرعی آداب لوگوں کو بتاتے اور سکھاتے رہیں۔

پنجم:- خلاف شریعت اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے رہیں تاکہ راستہ چلنے والے سفر میں کوئی خلاف شریعت کام نہ کرنے پائیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

جنت کا باغ

حدیث نمبر ۲

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

(بخاری ج ۱ باب فضل ما بین القبر والمنبر ص ۱۵۹)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔

فوائد و مسائل

۱- علامہ عینی نے فرمایا کہ اس حدیث کی صحیح روایت یہی ہے۔ بعض روایتوں میں اس جگہ ”ما بین حجرتی و مصلائی“ کا لفظ آیا ہے اور بعض روایتوں میں ”ما بین قبری و منبری“ بھی وارد ہوا ہے۔ بہر حال تینوں روایتوں کا مدعی اور حاصل ایک ہی ہے۔

۲- یہ حدیث مختلف سندوں کے ساتھ بخاری شریف میں چند جگہ مذکور ہے۔ صاحب مجمع البحار اور علامہ عینی و علامہ گرمان وغیرہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ یہاں دو احتمال ہیں۔ حدیث میں یا تو معنی حقیقی مراد ہیں یا مجازی۔ معنی حقیقی تو یہ ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا اور حقیقت جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور یہ بعینہ ایک باغ بنا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور یہ میرا منبر بعینہ حوض کوثر پر رکھ دیا جائے گا۔

اور معنی مجازی یہ ہیں کہ اس زمین کے ٹکڑے میں عبادت کرنا جنت میں جانے کا سبب

ہے اور اس منبر کے پاس عبادت کرنا حوض کوثر سے سیراب ہونے کا ذریعہ ہے جیسا کہ حضور ﷺ نے کہیں یہ فرمایا کہ ”ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں“ کہیں یہ فرمایا کہ ”جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے“ یعنی ”ذکر الہی کے حلقوں میں بیٹھ کر عبادت کرنا“ دخول جنت کا سبب ہے۔ ”اور تلوار کے سائے میں جہاد کرنا یا شہید ہونا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔“

یا معنی مجازی یہ ہیں کہ زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے باغ کے مثل ہے کہ جس طرح جنت کے باغ میں ہر وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس زمین کے ٹکڑے میں بھی بہت زیادہ رحمت الہی نازل ہوا کرتی ہے۔

لیکن حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے ”لمعات شرح مشکوٰۃ“ میں تحریر فرمایا کہ علماء محققین کا یہی قول ہے کہ حضور ﷺ کا یہ کلام حقیقی معنی پر محمول ہے اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا حقیقی معنیوں میں جنت کے باغ کا

ورنہ معنی مجازی کے لحاظ سے آپ پڑھ چکے کہ بہت سے مقامات اور جگہیں جنت کا باغ ہیں۔
اسی طرح علامہ خطابی نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مقصد لوگوں کو مدینہ منورہ کی
سکونت پر ترغیب دلانا ہے۔ (حاشیہ بخاری ص ۹۷۵)

ظاہر ہے کہ لوگوں کو مدینہ منورہ میں سکونت کی رغبت اسی وقت زیادہ ہوگی جب لوگ
یہ سمجھیں گے کہ واقعی حضور ﷺ کے منبر اور قبر انور کے درمیان میں زمین کا ٹکڑا حقیقت میں
اور حقیقی طور پر جنت کا باغ ہے ورنہ محض اتنی سی بات سے کیا رغبت حاصل ہوگی؟ کہ وہاں
عبادت کرنے سے جنت ملے گی۔ یا وہاں جنت جیسی خیر و برکت ہے کیونکہ اتنی سی بات تو دنیا
میں اور بھی بہت سی جگہوں میں پائی جاتی ہے۔

بہر حال محققین کے قول کے مطابق اس حدیث کے یہی معنی راجح ہیں کہ ہر شخص کو یہ
ایمان رکھنا چاہئے کہ منبر اور قبر انور کے درمیان میں زمین کا ٹکڑا حقیقت میں اور حقیقی طور پر
جنت کا باغ ہے۔ ورنہ محض اتنی سی بات سے کیا رغبت حاصل ہوگی؟ کہ وہاں عبادت کرنے
سے جنت ملے گی یا وہاں جنت جیسی خیر و برکت ہے کیونکہ اتنی سی بات تو دنیا میں اور بھی بہت
سی جگہوں میں پائی جاتی ہے۔

بہر حال محققین کے قول کے مطابق اس حدیث کے یہی معنی راجح ہیں کہ ہر شخص کو یہ ایمان
رکھنا چاہئے کہ منبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین واقعی سچ مچ اور حقیقت میں جنت کا باغ ہے اور
قیامت میں یہ زمین کا ٹکڑا مدینہ منورہ سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

المؤمنین رضی اللہ عنہم جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوتے تھے تو حضرت عباس بن عبدالمطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یا اللہ! (عزوجل) ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اس وقت تو ہم کو بارش سے سیراب فرماتا تھا اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں لہذا تو ہم کو سیراب فرما دے تو لوگ سیراب کر دیئے جاتے تھے (یعنی بارش ہو جاتی تھی)۔

فوائد و مسائل

۱- بخاری شریف کی یہ حدیث کھلی ہوئی دلیل ہے کہ خدا سے دعا مانگتے وقت حضرات انبیاء و اولیاء اور دوسرے صلحاء امت کا وسیلہ پکڑنا اور ان کے وسیلوں سے اپنی مرادوں کو بارگاہ الہی سے طلب کرنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع و اتفاق ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز استسقاء میں حضور امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہزاروں صحابہ دعا میں شریک ہوتے رہے ہوں گے اور اس دعا کو سنتے رہے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ وسیلوں کے ساتھ دعا مانگنا شرک یا گناہ ہوتا تو نہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس طرح دعا مانگتے نہ صحابہ اس دعا کو پسند کرتے۔ اگر بال برابر بھی یہ دعا خلاف شریعت ہوتی تو ہزاروں صحابہ ہرگز ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے بلکہ ضرور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ٹوک دیتے مگر جب حضرت فاروق اعظم نے اس طرح دعا مانگی اور تمام صحابہ نے اس دعا کو پسند کر کے اس پر ”آمین“ کہا تو یہ اجماع ہو گیا کہ بلاشبہ اس طرح دعا مانگنا جائز بلکہ مستحب ہے۔

۲- حضرت علامہ عینی نے تحریر فرمایا کہ ”ابوصالح“ کی روایت کردہ حدیث میں یہ بھی آیا

اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ اے ابوا بفضل! تم بھی دعا مانگو تو حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے اس طرح دعا مانگی کہ۔

اللَّهُمَّ لَمْ يَنْزَلْ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَمْ يُكْشَفِ إِلَّا بِتَوْبَةٍ وَقَدْ تَوَجَّهَ بِي الْقَوْمُ
إِلَيْكَ بِمَكَانِي مِنْ نَبِيِّكَ وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ وَنَوَاصِينَا بِالتَّوْبَةِ
فَاسْقِنَا

یا اللہ! (عزوجل) ہر بلا گناہوں کے باعث ہی اتاری جاتی ہے اور بغیر توبہ کے کوئی بلا دفع نہیں کی جاتی ساری قوم میرے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوئی ہے کیونکہ مجھ کو تیرے نبی سے ایک خاص تعلق ہے یہ ہمارے گناہگار ہاتھ اور ہماری توبہ کرنیوالی پیشانیاں تیرے حضور میں حاضر ہیں لہذا تو ہم لوگوں کو سیراب فرما دے۔

راوی کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی دعا کے بعد پہاڑوں کی طرح بدلیاں ہر چہار طرف سے آگئیں اور خوب بارش ہوئی۔ یہاں تک کہ زمین سیراب ہو کر سرسبز و شاداب ہو گئی۔ (حاشیہ بخاری ص ۱۳۷)

۳۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما نے اپنی اس دعا میں یہ تصریح فرمادی کہ پہلے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتے تھے اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی اور غیر نبی، زندوں اور وفات پا جانے والوں، سب کو دعاؤں میں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

.....

• • •

وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ - (بخاری ج ۲ ص ۱۰۹۱)

ترجمہ :- ابو بردہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ آیا تو مجھ سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی پھر فرمایا کہ تم گھر چلو میں تم کو اس پیالے میں کچھ پلاؤں گا جس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا اور تم اس مسجد میں نماز پڑھو گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا تو انہوں نے مجھ کو (اس پیالہ میں) ستو پلایا اور میں نے ان کی مسجد میں نماز پڑھی۔

حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ

ان کا نام عامر ہے۔ یہ بہت مشہور تابعی اور ایک مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ یہ حدیث میں اپنے والد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ دوسرے جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہیں۔ قاضی شریح کے بعد یہ کوفہ کے قاضی بنا دیئے گئے تھے مگر عبدالملک بن

کتاب ج ۲ ص ۱۰۹۱

پانی نوش فرمایا تھا اور تم میری مسجد میں نماز پڑھو گے جہاں حضور ﷺ نے نماز پڑھی تھی چنانچہ جب ابو بردہ ان کے مکان پر گئے تو انہوں نے کھجور کھلا کر اسی متبرک پیالے میں ستو گھول کر پلایا۔

تبرکاتِ نبوت کی تعظیم

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے تبرکات کی تعظیم و تکریم اور ان کے ساتھ والہانہ محبت صحابہ کرام کا مقدس طریقہ ہے۔ چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر اس چیز کی تعظیم و احترام کرتے تھے جس کو حضور ﷺ سے کوئی نسبت و تعلق ہو۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ حضرت محمد بن سیرین مشہور باکرامت تابعی محدث نے ”عبیدہ“ محدث سے کہا کہ میرے پاس حضور نبی کریم ﷺ کے چند موئے مبارک ہیں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی کے گھر والوں نے مجھے عطا کیے ہیں یہ سن کر ”عبیدہ“ نے کہا کہ اگر

میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور ﷺ کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ (بخاری ج ۲ باب من زار قوما فقال عندہم ص ۹۲۹) اس طرح کی بہت سی حدیثوں کو علامہ شوکانی نے ”نیل الاوطار“ میں ذکر فرما کر یہ تحریر کیا ہے کہ

قَدْ اسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِصَبِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَابِرٍ وَتَقْرِيرِهِ
لِلصَّحَابَةِ عَلَى التَّبَرُّكِ بِوُضُوئِهِ (نیل الاوطار ج ۱ ص ۱۹)

حضور ﷺ نے حضرت جابر پر اپنے وضو کا پانی ڈالا اور صحابہ نے جو حضور ﷺ کے غسل وضو کو اپنے جسموں پر ملا اور حضور ﷺ نے منع نہیں فرمایا تو اس سے جمہور علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور ﷺ کے وضو کے پانی کو تبرک بنانا چاہئے۔

بہر کیف حضور ﷺ کے تمام تبرکات کی تعظیم کرنی چاہئے اور ان کو تبرک سمجھ کر ان کا

ادب و احترام کرنا چاہئے۔

موئے مبارک کی زیارت

لہذا اس زمانے میں بھی بالوں اور جہوں کے متعلق مشہور ہے کہ یہ حضور ﷺ کا موئے مبارک اور جبہ شریفہ ہے ہرگز ہرگز نہ اس کی تکذیب کرنی چاہئے نہ توہین و بے ادبی۔ بلکہ انتہائی والہانہ عقیدت کے ساتھ ان کو تبرک سمجھ کر زیارت کرنی چاہئے۔

کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا تو واقع میں وہ حضور ﷺ کے موئے مبارک ہوں گے یا نہیں اگر واقع میں جیسا کہ مشہور ہے وہ حضور ہی کے مقدس بال ہیں جب تو ظاہر ہے کہ ان کی تکذیب یا توہین و تنقیص سے آدمی یقیناً قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو جائے گا کہ توبہ نعوذ باللہ وہ حضور ﷺ کے مقدس بال کی توہین کے وبال میں پڑ گیا اور اگر واقع میں حضور

زیارت کرائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ غالباً ”ولی چکلہ“ یا کسی دوسرے محلہ میں کسی جگہ موئے مبارک کی زیارت کا جلسہ تھا۔ لوگ زیارت کر رہے تھے کہ ناگہاں ایک وہابی عقیدہ کا نوجوان اکڑ گیا اور اہل محلہ سے مطالبہ کیا کہ اس بال کے موئے مبارک ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ میں کس طرح یہ تسلیم کر لوں کہ یہ حضور ﷺ ہی کا مقدس بال شریف ہے؟ اس پر بہت زیادہ ”تو تو میں میں“ ہوئی۔ چنانچہ محلہ کے لوگ اس نوجوان کو لے کر میرے پاس دارالعلوم شاہ عالم میں آئے۔ اس نوجوان نے بڑی بے باکی اور بے ادبی کے ساتھ مجھ سے گفتگو شروع کی اور مجھ سے بھی یہی مطالبہ کیا کہ آپ ثابت کیجئے کہ شہر احمد آباد میں جتنی جگہوں پر موئے مبارک ہیں، وہ واقعی حضور ﷺ ہی کے ”بال شریف“ ہیں۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟

اس وقت قدرتی طور پر مجھے یہ جواب سمجھ میں آیا کہ میں نے اس سے انتہائی نرمی اور محبت کے لہجہ میں پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ ”عبدالقادر“ پھر میں نے پوچھا تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ ”عبداللہ بھائی“ میں ایک منٹ خاموش رہا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم عبداللہ بھائی کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا ”جی ہاں“ میں پھر ایک منٹ خاموش رہا اور میں نے پھر اس سے پوچھا کہ ”کیا تم عبداللہ بھائی“ ہی کے بیٹے ہو؟ میرے اس سوال پر وہ بھڑک اٹھا اور چلا کر کہا کہ کیا آپ بار بار مجھے سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ”تم عبداللہ بھائی ہی کے بیٹے ہو؟ میں چیپ رہا۔ جب اس کا غصہ بہت تیز ہو گیا تو میں نے کہا کہ ”میں نہیں مانتا کہ تم عبداللہ بھائی کے بیٹے ہو؟“ جب تک تم اس کا ثبوت نہیں پیش کرو گے میں ہرگز ہرگز تم کو عبداللہ بھائی کا بیٹا نہیں مان سکتا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اب میں نے ڈانٹتے ہوئے تڑپ کر کہا کہ ”بولتے کیوں نہیں؟ کیا ثبوت ہے

”بھائی“ میں نے ڈانٹتے ہوئے تڑپ کر کہا کہ ”بولتے کیوں نہیں؟ کیا ثبوت ہے

سینکڑوں برس سے ہزاروں لاکھوں انسان یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ احمد آباد کے تمام موئے مبارک حضور ﷺ ہی کے بال شریف ہیں تو اگر ہم لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ حضور ﷺ ہی کے مقدس بال ہیں تو اس میں اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ ایک عورت تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے مگر سینکڑوں برس کے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے بارے میں یہ کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں؟

میری یہ جذبات سے بھری ہوئی گفتگو سن کر وہ اس قدر متاثر ہوا کہ رو پڑا۔ یہاں تک کہ وہ میرے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگا اور کہا کہ حضور میں توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی ان مقدس بالوں کی تکذیب یا توہین و تنقیص نہیں کروں گا۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی بات جھوٹ اور غلط نہیں ہو سکتی۔

اس کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضور! لیکن ایک شبہ میرے دل میں اور ہے جو کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی حضور کچھ روشنی ڈالیں۔ میں تو بہت ہی ممنون ہوں گا۔ شاید میرا یہ شبہ بھی دور ہو جائے میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ رحمت عالم ﷺ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ساڑھے تیرہ سو برس سے زائد ہو گئے۔ اس طویل مدت اور اتنے لمبے زمانے میں بال تو بال کوئی بڑی بھی اپنی اصلی حاصل پر بدستور قائم نہیں رہ سکتی کیا کوئی بال ساڑھے تیرہ سو برس تک بغیر گلے سڑے ”جیوں کاتیوں“ اپنی اصلی حالت پر باقی رہ سکتا ہے؟

میں نے چکار کر اس کو جب دیا کہ بیٹا! تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ میرے اور تمہارے بال ساڑھے تیرہ سو برس کو کیا؟ برس دو برس بھی ایک حالت پر سلامت اور باقی نہیں رہ سکتے۔ لیکن حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ

مبارک کی طرح کبھی سرگُل نہیں سکتے۔ تم دیکھ لو کہ سینکڑوں برس سے احمد آباد کے ان تمام مقدس بالوں کا ایک ہی حالت پر قائم رہنا یہ بھی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ سب حضور ﷺ ہی کے موئے مبارک ہیں۔ ورنہ اگر کسی دوسرے کے یہ بال ہوتے تو کبھی کے سرگُل کرنا ہو چکے ہوتے۔ یہ سن کو وہ نوجوان پھر آبدیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم! میرے تمام شبہات دور ہو گئے اور مجھ کو یقین کامل ہو گیا کہ ”یہ موئے مبارک بالکل اصلی ہیں“ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور وہ نوجوان بھی وہابیت سے متنفر ہو کر پختہ سنی ہو گیا۔ فالحمد لله علی ذلك

تصویریں

حدیث نمبر ۳۰

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ صَوْرٍ صُورَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَا فِخٍ فِيهَا أَبَدًا أَفْرَبًا الرَّجُلُ رُبْرَةً شَدِيدَةً وَأَصْفَرَ وَجْهَهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَكَأَنَّ شَنْيَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ (مشکوٰۃ باب التصاویر)

ترجمہ:- سعید بن ابی الحسن راوی ہیں انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ ناگہاں ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے ابن عباس! میں ایسا آدمی ہوں کہ میری روزی میرے ہاتھ کی کاریگری سے چلتی ہے اور میں ان تصویروں کو بناتا ہوں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم سے وہی حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دے گا جب تک کہ وہ اس تصویر میں روح نہ پھونک

دے اور وہ اس تصویر میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ تو اس آدمی نے لمبا سانس کھینچا اور (خوف سے) پیلا پڑ گیا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تیرا ناس ہوا اگر تو اس کے بنانے سے باز نہیں رہ سکتا تو ان درختوں اور بے جان والی چیزوں کی تصویر بنایا کر۔

حضرت سعید بن ابی الحسن

اس حدیث کے راوی سعید بن ابی الحسن بصری تابعی محدث ہیں اور علم حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد رشید ہیں اور ان کے شاگردوں کی فہرست میں قتادہ اور عون جیسے حدیثوں کے پہاڑ ہیں۔ ۱۰۹ھ میں ان کا وصال ہوا۔ (اکمال)

شرح حدیث

یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مطلب بالکل ہی واضح ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویر بنانے والے کو خداوند قہار و جبار یہ فرما کر عذاب دے گا کہ تم اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں روح پھونک کر ان کو زندہ کرو جب تک تم ان تصویروں میں روح نہ پھونکو گے عذاب میں گرفتار رہو گے اور ظاہر ہے کہ وہ ان تصویروں میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا اس لیے وہ اس وقت تک عذاب میں مبتلا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما کر اس کو نہ بخش دے۔

فوائد و مسائل

۱- اس دور پر فتن کی دینی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے سامانوں پر جاندار مخلوقات کی تصویریں عموماً نظر پڑتی ہیں۔ ایک طرف تو مسلم نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایکٹروں اور ایکٹرسوں یا لیڈروں کی تصویروں سے اپنے مکانوں کو سجا کر ہر کمرے کو بت خانہ بنائے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جاہل صوفی کہلانے والوں کی یہ حرکت ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ اصلی کچھ فرضی تصویریں اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ روزانہ ان پر ہار پھول چڑھاتے ہیں اور بعض ان تصویروں کے سامنے مراقبہ کرتے ہیں جو سراسر گمراہی ہے۔ واضح ہے کہ ان تصویروں کا رکھنا سخت حرام و ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا علماء کرام اور پابند شرع مشائخ کا

فرض ہے کہ ان جاہل اور بدعتی صوفی بننے والے باباؤں کو ہمیشہ جھاڑتے، پھٹکارتے اور لتاڑتے رہیں اور عوام کو ان بے شرع لوگوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے رہیں اور جن گھروں میں بھی تصویریں ہوں، علماء کرام کو چاہئے کہ ہرگز ہرگز نہ ان گھروں میں قیام کریں، نہ ان گھروں میں کھانا کھائیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔

۲- کیمرہ یا قلم یا پنسل سے کسی جاندار مخلوق کی تصویر بنانا یا بنوانا یا خریدنا بیچنا یا گھر میں رکھنا یہ سب حرام اور گناہ ہے۔

۳- غیر جاندار چیزوں کی تصویریں بنانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔

۴- حج فرض، یا تبلیغ اسلام یا حقوق العباد کی ادائیگی یا دوسرے ضروری دینی مقاصد کے لیے سفر کے پاسپورٹ پر تصویر لگانا بوجہ ضرورت اور مجبوری اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا۔ بشرطیکہ تصویر لگانے والا اس سے راضی نہ ہو اور بادل ناخواستہ مجبوری کی بناء پر تصویر بنواتا اور لگاتا ہو۔

زمین کے خزانے

حدیث نمبر ۳۱

عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى
أَهْلِ أُحُدٍ صَلَوَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي
فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ
أَتَى بِأُمَّةٍ مِّنْكُمْ يَخْتَفُونَ عَنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ

اور تمہارا گواہ ہوں اور میں خدا کی قسم اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں اور بیشک مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں اور میں بخدا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو تم لوگوں کے بارے میں ذرا بھی یہ ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم لوگ دنیا میں رغبت اور ایک دوسرے پر حسد کرو گے۔

حضرت عقبہ

عقبہ بن عامر جہنی صحابی ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مصر کے گورنر تھے۔ پھر گورنری سے معزول کر دیئے گئے اور مصر ہی میں ۵۸ھ کے سال ان کا وصال ہوا۔ صحابہ اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے ان سے حدیثوں کی روایت کی ہے۔ (اکمال)

فوائد و مسائل

اس حدیث سے مندرجہ ذیل فوائد و مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔

زیارت قبور

- ۱- حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی شہادت کے آٹھ سال بعد ان کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاص زیارت کے قصد سے قبروں پر جانا خصوصاً ”شہداء و صالحین کی قبروں کی زیارت کرنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔“
- جو لوگ قبروں کی زیارت کے سفر کو شرک یا معصیت ٹھہراتے ہیں، وہ صراحتاً اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور سراسر گمراہی و بد عقیدگی کے وبال میں گرفتار ہیں۔ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت ”وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کے مقابر کی زیارت کرنے والے مسلمانوں کو اس خیال سے کافر کہنا کہ

کے لیے ان کی قبروں کے پاس دعا مانگی۔

لیکن دوسرے شارحین حدیث نے فرمایا کہ آپ نے پورے آٹھ برس کے بعد شہدائے احد کی قبروں پر ٹھیک اسی طرح نماز جنازہ ادا فرمائی جس طرح آپ دوسری اموات کی نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ اس صورت میں یہ حضور ﷺ کے خصائص میں سے شمار کیا جائے گا کہ آٹھ برس کے بعد کسی میت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرے لوگوں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔

۳۔ حضور ﷺ نے منبر پر یہ فرمایا کہ (انی فرط لکم) کہ میں تم لوگوں کے لیے ”پیش
 زوالہ میں اس شخص کہ کہتے ہیں جو کہیں جا نہ والی جماعت

طاقتیں اور توانائیاں بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ لہذا حضور ﷺ کے اعضاء شریفہ کی معجزانہ طاقتوں کو اگر کوئی اپنے اعضاء کی طاقتوں پر قیاس کرے تو یہ بہت بڑی گمراہی اور جہالت ہے۔ کہاں حضور ﷺ؟ اور کہاں ہم عیوب و نقائص کے پتلے؟

چہ نسبت خاک رابا عالم پاک

۶- اس حدیث میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض) یعنی زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ خزانے کی کنجیوں کو کسی کے ہاتھ میں دے دینا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمام دنیا جانتی ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ”تالا کنجی“ فلاں کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اپنے خزانوں میں تصرف کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ اب قابل غور یہ بات ہے کہ ”زمین کے خزانوں“ سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو بعض شارحین حدیث نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد آپ کی وہ فتوحات ہیں جو آپ کو یا خلفاء راشدین یا ان کے بعد کے امراء و سلاطین کو حاصل ہوئیں کہ سلطنت روم و فارس وغیرہ کے تمام خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اس حدیث کو سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ ”انتم تستلونها“ یعنی زمین کے خزانے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا کیے گئے تم لوگ اس کو نکال رہے ہو اور حاصل کر رہے ہو۔

اور بعض شارحین حدیث نے فرمایا کہ ان خزانوں کے علاوہ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ قسم قسم کی دھاتیں اور تیل، پٹرول وغیرہ کے خزانے بھی مراد ہیں کہ سب خزانے حضور ﷺ کی بدولت حضور ﷺ کی امت کو مل گئے۔

۷- فقیر راقم الحروف کا خیال ہے کہ شارحین حدیث نے زمین کے خزانوں کے بارے میں اسلامی فتوحات یا زمین کی قسم قسم کی کانوں کا جو تذکرہ کیا ہے۔ یہ مثال کے طور پر ہے۔ ورنہ ”خزائن الارض“ صرف یہی سب اور اتنی چیزیں نہیں ہیں۔ بلکہ ”خزائن الارض“ میں جو چیزیں داخل ہیں، جن میں سے نکلتی ہیں۔ اس بناء پر تمام جمادات

پھل، قسم قسم کے ذائقے اور غذائیں، طرح طرح کی دوائیں، یہ سب زمین ہی میں سے نکلتی ہیں۔ جانداروں کے نطفے بھی زمین سے نکلی ہوئی غذاؤں ہی کی پیداوار ہیں کیونکہ اگر جاندار زمین سے نکلی ہوئی غذائیں نہ کھاتے تو ان کی زندگی کہاں ہوتی؟ ان کے جسم میں خون کہاں سے پیدا ہوتا؟ اور بلاخون کے نطفہ اور منی کہاں سے پیدا ہوتی؟ غرض تمام جانور اور جان دار اور ان جانداروں کی زندگانی کا سارا ساز و سامان زمین ہی سے نکلتا ہے۔ اس لحاظ سے ”خزائن الارض“ میں تمام حیوانات، نباتات، جمادات، داخل ہیں بلکہ زمین و آسمان کے درمیان کی کائنات بھی زمین کے خزانوں میں شامل ہیں۔ کیونکہ بدلی، بارش اور لے قوس قزح، ہالہ، رعد برق غرض تمام فضائی کائنات زمین ہی سے نکلے ہوئے ”بخارات“ کی پیداوار ہیں۔

لہذا اب اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہوا کہ زمین کی ساری کائنات اور تمام مخلوقات جو سب زمین کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب میں تصرف کا مالک و مختار بنا دیا

ایک دم مشرک ہو جائے، ایسا تو قیامت تک نہیں ہوگا۔ لیکن کہیں کہیں کچھ بستیوں والے یا کچھ افراد شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ”قبیلہ دوس“ کی عورتوں میں شرک پھیل جائے گا۔ جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے۔

۹- حدیث کا آخری ٹکڑا (ولکنی اخاف علیکم ان تنافسو فیہا) کا یہ مطلب ہے کہ مجھے یہ خوف اور ڈر ہے کہ میری امت والے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اس طرح دنیا کی رغبت میں پھنس جائیں گے کہ ایک دوسرے سے بغض و حسد کریں گے اور جنگ و جدال، کشت و قتال کا بازار گرم کریں گے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جیسے اگلی امتیں دنیا کی رغبتوں میں پھنس کر ہلاک ہو گئیں اسی طرح میری امت بھی دنیاوی رغبتوں کا شکار ہو کر ہلاکت کے غار میں گر پڑے گی۔

چنانچہ حضور ﷺ نے سینکڑوں برس پہلے جو غیب کی خبر دی تھی آپ کی یہ پیشین گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی کہ صحابہ اور تابعین کے بعد دنیاوی رغبتوں کے باعث امت رسول میں تحاسد و تبغض کا دور دورہ اس شدت اور تیزی کے ساتھ رونما ہو گیا کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدال اور کشت و قتال کا بازار گرم ہو گیا اور روز بروز مسلمانوں کا یہ مرض اس

علماء کی دست بوسی

حدیث نمبر ۳۲

عَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ
فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَلِّ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَرَجُلَهُ رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ (مشکوٰۃ باب المصافحہ ص ۴۰۲)

ترجمہ:- حضرت زارع جو قبیلہ عبد القیس کے نمائندوں میں شامل تھے فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم لوگ جلدی جلدی اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور ہم حضور ﷺ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے لگے۔

حضرت زارع

زارع بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور قبیلہ عبد القیس کے جو نمائندے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے یہ اس وفد میں شامل تھے۔ محدثین نے ان کو ”بصری محدثین“ کی فہرست میں داخل کیا ہے اور ان کی حدیثیں عام طور پر بصری محدثین ہی کے پاس رہیں۔ (اکمال)

فوائد و مسائل

۱- اس حدیث سے ثابت ہوا کہ علماء و مشائخ اور صلحاء امت کے ہاتھ پاؤں کو عقیدت و محبت سے چومنا جائز ہے چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ

اگر علماء اور بادشاہ کے ہاتھ کو ان کے علم اور دینداری نیز دین کی تعظیم کی نیت سے کوئی جوم لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر کسی دنیاوی غرض کے لالچ میں ایسا کرے تو یہ

سے زیادہ سخت ہے۔

فوائد و مسائل

۱۔ حضور ﷺ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب بالکل واضح ہے کہ تین خصلتیں وہ ہیں جو دنیا اور آخرت کے عذابوں سے نجات دلانے والی ہیں اور تین خصلتیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہوں میں ہلاک کر دینے والی ہیں۔
نجات دلانے والی خصلتوں کی فہرست یہ ہے!

۱۔ تقویٰ

ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرنا۔ ظاہر ہے کہ خوفِ الہی تمام نیکیوں کے کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے کا سرچشمہ ہے۔ جب تنہائی اور مجمع، ظاہر و باطن ہر جگہ ہر حال میں بندہ خدا سے ڈرتا رہے گا تو یقیناً وہ ہر جگہ اور ہر حال میں وہی کام کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اور اُن تمام باتوں سے بچے گا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کا یہ حال ہوگا۔ وہ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور دونوں جہان کے عذاب سے نجات پا جائے گا۔

۲۔ حق بولنا

اسی طرح جو شخص اس خصلت کا عادی بن جائے گا کہ وہ خوشی کی حالت میں ہو یا ناراضی کی حالت میں ہر جگہ ہر حال میں وہ حق بات ہی بولے گا۔ تو وہ گناہ کی باتوں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اور اپنی اس حق گوئی پر جہاد کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ لہذا انشاء اللہ تعالیٰ وہ عذاب دارین سے نجات پا جائے گا۔

۳۔ درمیانی چال

اسی طرح امیری اور فقری دونوں حالتوں میں جو درمیانی چال چلے گا تو ظاہر ہے کہ وہ

ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ گناہوں کا حکم دیتا رہتا ہے اور معصیتوں پر ابھارتا رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ ”معصیت اور گناہ“ ہلاکت کے سوا اور کس چیز کا سبب بن سکتی ہے؟

۲۔ بخیلی کی اطاعت

اسی طرح بخیلی کی اطاعت بھی ہر قسم کی نیکیوں سے روکنے والی ہے اور بخیل کو دنیا و آخرت میں کہیں بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بھی وہ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہے اور آخرت میں تو جہنم کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔

بخیل از بود زاہد بحر و بر
بہشتی نباشد بجکم خبر

یعنی بخیل اگرچہ خشکی اور سمندر ہر جگہ کا زائد بن جائے پھر بھی وہ حدیث کے فرمان

نے فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت (گناہ) ہے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ! ﷺ غیبت زنا سے زیادہ سخت (گناہ) کس طرح ہے؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر اس کو بخش دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو خداوند تعالیٰ اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک اس کو وہ شخص نہ معاف کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں۔ ان سے بکثرت احادیث مروی ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ جنگ بدر اور اس کے بعد کی اٹھارہ لڑائیوں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ شریک جہاد رہے شام اور مصر بھی تشریف لے گئے تھے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مدینہ منورہ میں ۷۴ھ کے سال ۹۴ سال کی عمر پا کر وصال فرمایا۔ سب سے آخری صحابی جن کا مدینہ میں وصال ہوا وہ یہی جابر بن عبد اللہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ (اکمال)

فوائد و مسائل

(۱) غیبت ان گناہوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ کثیر الوقوع ہے اور باوجود یہ کہ انتہائی سخت گناہ کبیرہ ہے یہاں تک کہ زنا سے بھی بدتر ہے مگر اس زمانے میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس گناہ سے محفوظ ہیں۔ عوام تو عوام، جہال تو جہال بڑے بڑے علماء اور مشائخ اور عابد و زاہد لوگوں کا دامن اس گناہ سے آلودہ نظر آتا ہے۔ غضب یہ ہے کہ لوگ اس طرح غیبت کے عادی ہو گئے ہیں کہ گویا غیبت ان کے نزدیک کوئی گناہ کی بات ہی نہیں ہے۔ شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوگی جو اس گناہ کی نحوست سے خالی ہو۔

غیبت کیا ہے؟

کسی کو غائبانہ برا کہنا، یا پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا یہی (غیبت) ہے۔

نہ مشکوٰۃ شریف، مدارک، حدیث، اس کا خود حضور اکرم ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ

کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہے (یہی غیبت ہے) صحابہ نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر میرے (دینی) بھائی میں واقعی وہ باتیں موجود ہوں (تو کیا ان باتوں کو کہنا بھی غیبت ہوگی؟) تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ باتیں ہوں گی جی جی تو تم اس کی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے اور اگر اس میں وہ باتیں نہ ہوں، جب تو تم اس پر بہتان لگانے والے ہو جاؤ گے (جو ایک دوسرا گناہ کبیرہ ہے) (مشکوٰۃ باب حفظ اللسان ص ۴۱۲)

اور اگر کسی شخص کا کوئی عیب اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے اس کے منہ پر کہہ دیا جائے تو یہ ”ایذارسانی“ ہے اور غیبت و بہتان کی طرح یہ ”ایذارسانی“ بھی گناہ کبیرہ ہے ہاں اگر اصلاح کی نیت سے کسی کا کوئی عیب اس کے سامنے نصیحت کرتے ہوئے بیان کیا جائے تو یہ نہ غیبت ہے نہ بہتان نہ ایذارسانی، بلکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے اور بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے

حضرت علامہ ابوزکریا محی الدین بن شرف نووی (متوفی ۶۷۶ھ) نے مسلم شریف کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ شرعی اغراض و مقاصد کے لیے کسی کی غیبت کرنا جائز اور مباح ہے اور اس کی چھ صورتیں ہیں:

اول: - مظلوم کا حاکم کے سامنے کسی ظالم کے ظالمانہ عیوب کو بیان کرنا تاکہ اس کی دادرسی ہو سکے۔

دوم: - کسی شخص کو برائی سے روکنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائیوں کا ذکر کرنا تاکہ وہ صاحب اقتدار شرعی روک دے۔

بیان کرنا۔

ششم :- کسی شخص کی شناخت اور پہچان کرانے کے لیے اس کے کسی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کر دینا جیسے محدثین کا طریقہ ہے کہ ایک ہی نام کے چند راویوں میں امتیاز اور ان کی شناخت کے لیے (اعمش چندھا) اعرج (لنگڑا) اعمی (اندھا) طویل (لمبا) وغیرہ عیوب کو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں جس کا مقصد ہرگز ہرگز نہ توہین و تنقیص ہے نہ ایذا رسانی، بلکہ صرف راویوں کی شناخت اور ان کے تعارف کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ (نووی علی المسلم ص ۳۲۲)

پہلوان کون ہے؟

حدیث نمبر ۳۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّيْءُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّيْءُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ .

(مسلم شریف ج ۲ ص ۳۲۶)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں ہے، پہلوان تو وہی ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کا مالک ہے۔

شرح حدیث

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس شخص کو بہت ہی طاقتور اور ”پہلوان“

حرکت نہ کر سکے اس لیے لوگوں کو پچھاڑ دینے والا نہ تو شریعت کی نگاہ میں کوئی قابل تعریف کارنامہ انجام دینے والا ہے نہ دنیا و آخرت میں کسی مدح و ثناء کا مستحق اور اجر و ثواب کا حقدار ہے مگر عین حالت غیظ و غضب میں جو شخص اپنے نفس پر کنٹرول اور قابو رکھے اور اس طرح اپنے نفس امارہ پر غالب ہو کر اس کو دبائے رکھے کہ گناہ کا صادر ہونا تو بڑی بات ہے اس کے حاشیہ خیال میں کسی گناہ کا تصور بھی نہ گزرے۔ یہ شریعت کی بارگاہ میں یقیناً دنیا و آخرت کے اندر لائق صد تحسین و آفرین ہے اور دونوں جہان میں انعام و اکرام کے اجر و ثواب کے قابل ہے۔

جسمانی و روحانی طاقت

اس کا راز یہ ہے کہ کسی کو پچھاڑ دینا یا بہت زیادہ بوجھ اٹھالینا، یا مضبوط چیزوں کو توڑ ڈالنا یہ سب جسمانی طاقتوں کے کارنامے ہیں مگر نفس پر کنٹرول اور شہوانی و غضبانی طاقتوں پر قابو پالینا یہ ”روحانی طاقت“ کا کرشمہ ہے اور یہ آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت ہے کہ روحانی طاقت والا جسمانی طاقت والے سے بہت زیادہ باکمال اور طاقتور ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ۔

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا
نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

غصہ

کسی خلاف طبیعت چیز یا بات پر نفس کا جوش مارتا، اس کیفیت کا نام ”غصہ“ ہے غصہ بذاتِ خود نہ اچھا ہے نہ برا بلکہ غصہ اپنے اچھے یا برے اثرات و ثمرات کے لحاظ سے اچھا یا برا

میں بلکہ بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے آپ ”قبرستان“ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ غضبی قوت اور غصہ کی طاقت ہی کا کرشمہ تو ہے کہ آپ سانپ کو مار کر اپنے سرمایہ حیات کی حفاظت کا سامان کر لیتے ہیں۔ آپ کو اپنے دشمنوں پر غصہ آتا ہے، اسی لیے تو کیسے کیسے خوفناک ہتھیار اور ان کی گرفتاری کے لیے کیسے کیسے تیز رفتار ہوائی جہاز اور راکٹ آپ نے ایجاد کیے ہیں۔ یہ ساری جنگی ایجادات حضرت غصہ ہی کی طفیل تو ہیں، جن سے آج دنیا میں چہل پہل ہے۔ اگر موسموں کے مظالم، جاڑا، گرمی اور بدن کی عریانی پر آپ کو غصہ نہ آتا تو یہ سینکڑوں قسم کی پوشاکیں کہاں سے تیار ہوتیں؟

بہر حال یہ عرض کرنا ہے کہ غصہ ہر انسان میں ہونا کمال انسانی کے لوازم میں سے ہے اور غصہ فی نفسہ اور بذاتِ خود نہ اچھا ہے نہ برا۔ بلکہ غصہ اچھا اور برا اس وجہ سے ہوا کرتا ہے کہ بے محل غصہ آیا اور اس کے برے اثرات ظاہر ہوئے مثلاً ایک ماں سے بچھڑے ہوئے بھوکے پیاسے دودھ پیتے بچے کی گرہ و بکا اور اس کے رونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اس بچے کا گلا گھونٹ کر اس کو مار ڈالا تو ظاہر ہے کہ رحمت و شفقت کے موقع پر آپ کا غصہ یقیناً بے محل اور بے موقع ہے اور اس غصہ سے جو بے رحمی کا اثر ظاہر ہوا بلاشبہ وہ دنیا و آخرت میں قابلِ مذمت، لائقِ عذاب اور مخلوقات و خالق کائنات کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اگر کسی خوفناک ڈاکو کو ڈاکہ ڈالتے وقت دیکھ کر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے مارے غصہ کے دانت پیستے ہوئے بندوق چلا کر اس ڈاکو کا خاتمہ کر دیا تو چونکہ آپ کا یہ غصہ بالکل بر محل اور عین موقع کے مطابق ہے کہ آپ نے ایک خطرناک ڈاکو کو قتل کر کے ہزاروں بندگانِ خدا کو سکون و اطمینان کی جنت دلا دی لہذا آپ گورنمنٹ کے انعام، پبلک کے اعزاز و اکرام اور خداوند ذوالجلال کی طرف سے اجر لازوال کے مستحق ہوں گے۔

ایک مثال

گویا یوں سمجھ لیجئے کہ غصہ ایسا ہی ہے جیسے ”استرہ“ ظاہر ہے کہ اگر ”استرہ“ سے حجامت بنائی جائے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور اگر استرہ سے ناک کاٹ لی جائے تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ تو ”استرہ“ بذاتِ خود نہ اچھا ہے نہ برا بلکہ اگر اس سے اچھا کام لیا جائے تو یہ اچھا ہے اور اگر اس سے برا کام لیا جائے تو یہ برا ہے۔ بس غصہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر غصہ آنے پر اس غصہ سے کوئی اچھا کام ہوا تو یہ غصہ اچھا ہے اور اگر اس غصہ سے

کوئی برا کام ہوا تو یہ غصہ برا ہے۔ اس لیے نہ یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر غصہ اچھا ہے، نہ یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر غصہ برا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ غصہ اچھا بھی ہے اور برا بھی۔

حضور ﷺ کے ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے کہ جو شخص غصہ کی حالت میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھے کہ اس کے غصہ سے کوئی خلاف شریعت کام نہ ہونے پائے وہ ”پہلو ان“ کہلانے کا مستحق ہے اور ایسا آدمی دنیا و آخرت میں اجر و ثواب کا حق دار ہے کیونکہ اس کے غصہ سے کوئی برا کام نہیں ہوا لہذا اس کا غصہ برا نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

.....

درازی عمر کا نسخہ

حدیث نمبر ۳۶

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (مشکوٰۃ باب البر والصلہ ص ۴۱۹)

ترجمہ :- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں

رکھے اور بے چون و چرا اس پر عمل کرتا رہے اور صلہ رحمی کیوں روزی اور عمر کی زیادتی کا سبب ہے؟ اور کس طرح سبب ہے؟ اس کا علم خدا کے سپرد کر دے اور ہرگز ہرگز اس معاملہ میں بحث و مباحثہ نہ کرے۔ (اشعۃ اللمعات ج ۴ ص ۱۰۹)

کیوں؟ اس لیے کہ دنیا عالم اسباب ہے اور خداوند کریم مسبب الاسباب ہے۔ اس نے جس چیز کو جس چیز کا سبب بنانا چاہا اس کا سبب بنا دیا۔ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کس لیے ہوا؟ بندہ اس کی حکمتوں سے نہ کما حقہ واقف ہے نہ واقف ہو سکتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ”سنکھیا“ نہ قاتل ہے اور ”تراقب“ نہ دہشت گرد ہے مگر کہتا تو دے؟ کہ ”سنکھیا“ کیوں؟ اور

ہیں کہ اگر آج کوئی بڑا ہی زود نویس ان کو نقل کرنا چاہے تو ایک ہفتہ میں بھی ان کو نقل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اسی لیے تو کہ ان بزرگوں کے اوقات میں برکت ہوا کرتی تھی تو ان کی تھوڑی سی عمریں اگرچہ مقدار میں تو تھوڑی تھیں مگر برکت ہو جانے سے ان کی عمریں بہت بڑھ گئیں اور لمبی لمبی عمروں والے اگرچہ مقدار میں تو ان کی عمریں بہت لمبی تھیں مگر برکت نہیں ہوئی تو اتنی جلد ان کی عمریں ختم ہو گئیں کہ گویا بہت ہی کم تھیں۔

تو اس حدیث میں ”صلہ رحمی“ کرنے والے کی روزی اور عمر میں زیادتی اور درازی کا یہی مطلب ہے کہ اس کی روزی اور عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔

۲- بعض شارحین حدیث نے فرمایا کہ رزق اور عمر میں زیادتی کا یہ مطلب ہے کہ اس کی روزی اور عمر ضائع نہیں ہوتی بلکہ فرشتہ نے جو روزی اور عمر لکھ دی ہے نہ اس روزی کا ایک

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا ثواب کٹ جاتا ہے مگر تین عمل سے (کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے) ۱- صدقہ جاریہ کا ثواب ۲- یا اس علم کا ثواب جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں ۳- یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔

شرح حدیث

انسان جب تک زندہ رہتا ہے قسم قسم کے اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے اور اس کو اس کے نیک اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے مگر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ بھی کٹ جاتا ہے لیکن تین آدمی ایسے خوش نصیب ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال کے اجر و ثواب کا سلسلہ قائم رہتا ہے اور برابر ان کی قبروں میں ثواب پہنچتا رہتا ہے۔

ان میں سے پہلا شخص تو وہ ہے جو اپنی زندگی میں کوئی "صدقہ جاریہ" کر کے مرا ہو۔ تو اگرچہ وہ مر کر قبر میں سو رہا ہے۔ اور کوئی عمل نہیں کر رہا ہے مگر اس کے نامہ اعمال میں اس کے "صدقہ جاریہ" کا ثواب برابر درج ہوتا رہتا ہے۔

"صدقہ جاریہ" کیا ہے؟ مثلاً مسجد بنوانا، مدرسہ بنوانا، کنواں بنوانا، مسافر خانہ بنوانا یا کار خیر کے لیے کوئی جائیداد وقف کر دینا جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی برابر ان کے ثواب کا سلسلہ قائم رہے گا اور ہر لحظہ اور ہر لمحہ اس کا ثواب ملتا رہے گا اس کی بنوائی ہوئی مسجد میں جو نمازیں پڑھی جائیں گی جس طرح نماز پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا اسی طرح مسجد بنوانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بنوائے ہوئے مدرسہ میں جو لوگ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس کے بنوائے ہوئے کنویں سے جتنے پیا سے سیراب ہوں گے، جتنے لوگ وضو کریں گے ان سب کا ثواب مدرسہ اور کنواں بنوانے والے کو ملے گا۔ اسی طرح جائیداد موقوفہ سے جتنے کار خیر ہوں گے سب کا ثواب واقف کو ملتا رہے گا اور وقف کرنے والے کی قبر میں اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔

دوسرا شخص وہ ہے جو کوئی ایسا علم چھوڑ کر مرا ہو، جس سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع حاصل ہوتا ہو۔ مثلاً کوئی مفید کتاب لکھ کر مرا ہو یا کچھ شاگردوں کو علم پڑھا کر مر گیا ہو یا علم

کہ جو شخص بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ مٹ جائیں گی۔

فوائد و مسائل

۱- اس حدیث کی بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ اَوْ اَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ (مسلم جلد ۲ ص ۳۳۰) یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت واجب فرمادی، یا حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرمادیا۔

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں آیا ہے کہ جو مسلمان دو بیٹیوں کو ان کے بالغ ہونے تک پرورش کرے گا تو حضور ﷺ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ دونوں اس طرح قیامت کے دن ساتھ رہیں گے۔

۲- اس حدیث میں ہے کہ جب بھیک مانگنے والی عورت اپنی دو لڑکیوں کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی تو اس وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک ہی کھجور تھی، وہی ایک کھجور انہوں نے سوال کرنے والی عورت کو دے دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ کے لیے مال کثیر ہی ضروری نہیں ہے بلکہ کم سے کم چیز کو بھی صدقہ کرنے میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے وہ تھوڑے صدقہ پر بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے بشرطیکہ صدقہ دینے والے میں اخلاص نیت ہو۔

۳- اس حدیث میں بیٹی والے باپ کو حضور ﷺ نے ”مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ“ فرمایا۔ یعنی خدا نے اس کو بیٹیاں دیکر امتحان اور آزمائش میں ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ رسول خدا نے بیٹیوں کو باپ کے لیے ذریعہ ابتلا و آزمائش کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ عموماً بیٹیوں سے رغبت نہیں رکھتے، بلکہ بعض تو نفرت کرتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں انسانی عادت کا بیان فرماتے ہوئے حضرت حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ ”وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيْمٍ“ (نحل ۵۸) یعنی جب کسی کو بیٹی ملنے کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹنے لگتا ہے۔ غرض بیٹیاں عام طور پر ناپسندیدہ ہوا کرتی ہیں اور جب کسی کو کوئی

ایسی چیز ملے جو اس کو پسند نہ ہو تو درحقیقت وہ چیز اس کے لیے ذریعہ ابتلاء اور آزمائش ہی کا سامان ہوگی؟ اسی لیے حضور ﷺ نے بیٹیوں کو باپ کے لیے ذریعہ ابتلاء اور آزمائش اور امتحان کا سامان بتایا۔

۴- اس حدیث میں ان ماؤں اور باپوں کے لیے بہت بڑی ”بشارتِ عظمیٰ“ اور عظیم الشان خوشخبری ہے جو چند بیٹیوں کے ماں باپ ہیں اور محبت و شفقت کے ساتھ ان بیٹیوں کو خدا کی نعمت سمجھ کر پالتے اور پرورش کرتے ہیں اور بالغ ہو جانے پر پورے اعزاز کے ساتھ ان کی شادی بیاہ کر کے ان کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان ماؤں اور باپوں کو حضور ﷺ قیامت کے دن اپنے ساتھ رکھیں گے اور یہ ایمان ہے کہ قیامت کے دن جس خوش نصیب کو حضور ﷺ کا دامن رحمت مل گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا اور ضرور اس کو جنت عطا فرما دے گا۔

حضور اقدس ﷺ کی اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر اس پر ایمان کے ساتھ پورے پورے طور پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے اس کی سعادت دارین کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی والے ماں باپ کو اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب فرمائے اور اپنی امداد و نصرت سے ایسے والدین کی خاص طور پر مدد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وصحبہ اجمعین۔

خیر خواہی

حدیث نمبر ۳۹

عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحَدِّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةَ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَنبِئُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَبَايُكَ

عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا
وَرَبِّ هَذِهِ الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ

(بخاری جلد ۱ ص ۱۴)

ترجمہ:- زیاد بن علاقہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ سے سنا، جس دن مغیرہ بن شعبہ (حاکم کوفہ) کا وصال ہوا تو وہ (خطبہ کے لیے) کھڑے ہوئے اور اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کی اور فرمایا کہ تم لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ عزوجل سے ڈرو جو وحدہ لا شریک لہ ہے اور وقار و سکون کو لازم پکڑو یہاں تک کہ تمہارا دوسرا حاکم آجائے اور وہ اب آتا ہی ہے پھر کہا کہ اپنے سابق حاکم کے لیے مغفرت کی دعا کرو اس لیے کہ وہ بھی عفو و درگزر کو پسند کرتے تھے پھر فرمایا کہ جب میں حضور ﷺ کی خدمت میں (بیعت کے لیے) حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں تو آپ نے اسلام کے ساتھ یہ شرط لگا کر کہ ہر مسلمان کی "خیر خواہی" کرنا مجھے بیعت فرمایا تو میں نے اس شرط پر

(حضرت مغیرہ بن شعبہ) کے لیے دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت کے انعام و اکرام سے نوازے کیونکہ تمہارا سابق گورنر بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور خطا کاروں کی خطائیں معاف کرنے والا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ حدیث سنائی کہ میں جب بارگاہ رسالت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا اور میں نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں اسلام پر قائم رہنے کی بیعت کرتا ہوں تو حضور ﷺ نے اس شرط پر مجھ کو بیعت فرمایا کہ اسلام پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ تم عمر بھر ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتے رہنا۔ چنانچہ میں نے اس شرط کو قبول کرتے ہوئے بیعت کی۔ لہذا میں اس مسجد کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جس طرح اپنی بیعت کے مطابق آج تک ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتا رہا ہوں، تمہارا بھی خیر خواہ ہوں اور تمہاری خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے میں تم لوگوں کو پرسکون رہنے کی تلقین کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی اور منبر سے اتر گئے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ

بہت ہی شاندار اور زریک و ہوشیار صحابی ہیں۔ ملکی انتظام اور نظم و نسق قائم کرنے کا ان کو بڑا ملکہ اور بہترین مہارت تھی۔ انتہائی طاقتور، عالی دماغ اور بہادر تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا اس لیے ثقفی کہلاتے ہیں۔ جنگ خندق کے سال ۵ھ میں اسلام قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ چنانچہ کوفہ کی گورنری کے دوران ہی ۵۰ھ میں مرض طاعون میں مبتلا ہو کر ستر سال کی عمر میں وصال فرمایا اور ان کے بعد حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي ہی کو مرکزی گورنمنٹ نے کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ (اکمال وغیرہ)

فوائد و مسائل

۱- اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الشروط میں بھی ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں اور امام نسائی نے بیعت کے باب میں تحریر کیا ہے۔

۲- ”نصيحة“ عربی میں بہت ہی جامع لفظ ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ”خیر خواہی“ کرنا دوسروں کا بھلا چاہنا ہے۔

دوسروں کا بھلا چاہنا اور ہر مسلمان کے ساتھ ”خیر خواہی“ کرنا۔ اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ”ہر مسلمان کی خیر خواہی“ یہ ایک ایسا عمل خیر ہے کہ اگر ہر مسلمان اس تعلیم نبوت کو حرز جان بنا کر اس پر عمل شروع کر دے تو ایک دم مسلمانوں کے بگڑے ہوئے معاشرہ کی کایا پلٹ جائے اور ”مسلم معاشرہ“ آرام و راحت اور سکون و اطمینان کا ایک ایسا گہوارہ بن جائے کہ دنیا ہی میں بہشت کے سکون و اطمینان کا جلوہ نظر آنے لگے۔

ظاہر ہے کہ جب ہر مسلمان اپنی زندگی کا یہ نصب العین بنا لے گا کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا تو ہر قسم کے مکر و فریب، نقصان و ضرر، ظلم و ستم، بغض و حسد، خلاف و شقاق، عناد و نفاق، بدخواہی و ایذا رسانی تمام فبیح خصلتوں کا مسلمانوں کے گھروں سے جنازہ نکل جائے گا اور ہر مسلمان ہر ایک مسلمان کے لیے صلاح و فلاح اور نفع رسانی و بھلائی کے سوانہ کچھ کر سکے گا نہ کچھ سوچ سکے گا نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ خیانت کرے گا، نہ چغلی غیبت اور افتراء پر دازی کا مرتکب ہوگا نہ ظلم کے کسی پہلو کو بھی اپنے گوشہ خیال میں آنے دے گا نہ کسی کے بنتے ہوئے کام میں روڑا اٹکائے گا۔ بلکہ وہ سب کا بھلا چاہے گا اور سب کے ساتھ بھلائی کرے گا جس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بھی اس کی خیر خواہی اور بھلائی کریں گے۔ اور وہ بھی ہر نقصان سے محفوظ رہے گا اور ہمیشہ اس کا بھلا ہوتا رہے گا۔

۳۔ علامہ کرمانی نے ”النَّصِيحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ“ کی شرح میں تحریر فرمایا کہ ”وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِلْعَامَّةِ فَاِرْشَادُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ وَكَفُّ الْأَذَى عَنْهُمْ“ یعنی عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا یہ مطلب ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی مصلحتوں اور بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرتے رہنا اور ہر مسلمان سے ہر قسم کی تکالیف کو دور کرتے رہنا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کی ہر قسم کی نفع رسانی کرنا اور ہر مسلمان کو ہر قسم کی ضرر رسانی سے بچانا۔

واللہ تعالیٰ اعلم

بول میں ہلکے، تول میں بھاری

حدیث نمبر ۴۰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ۝

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو کلمے رحمن کو بہت زیادہ محبوب ہیں یہ زبان پر بہت ہی ہلکے اور میزان (عمل) میں بہت ہی بھاری ہیں (وہ دو کلمے یہ ہیں) سبحان اللہ و بحمدہ

سبحان اللہ العظیم

فوائد و مسائل

۱- یہ صحیح بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو ”انما الاعمال بالنیات“ کی حدیث سے شروع فرمایا اور اس حدیث پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا۔ اس لیے کہ حدیث نیت کا تعلق دنیا سے ہے کیونکہ دنیا اعمال کا گھر ہے اور اعمال کا ثواب نیت سے ملتا ہے۔

وثناء کرتا ہوں۔ (حواشی بخاری ص ۱۱۲۹)

۳۔ اس حدیث میں ”کلمتان“ سے مراد ”کلامان“ ہے کیونکہ لغت میں کلام کو بھی کلمہ کہتے ہیں۔ لہذا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ یہ دو کلام یعنی دو جملے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں مگر قیامت کے دن میزان عمل میں جب اعمال تولے جائیں گے تو ان جملوں کے اجر و ثواب کا وزن بہت بھاری ہوگا یعنی عمل بہت تھوڑا سا ہے مگر اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔

۴۔ بخاری شریف کی ”کتاب الدعوات“ میں ہے کہ ان دونوں جملوں میں سے ایک جملہ کے

آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں مگر آپ کی ”صحیح بخاری شریف“ بہت ہی شاندار اور بلند پایہ حدیث کی کتاب ہے جو صحاح ستہ میں سب سے بڑی اور عظیم الشان کتاب ہے جس کو چھ لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے سولہ برس کی محنت شاقہ اٹھا کر آپ نے تصنیف فرمایا۔ اس کتاب میں کل حدیثیں اگر مکررات و معلقات و متابعات کو شامل کر کے شمار کی جائیں تو نو ہزار بیاسی حدیثیں ہیں۔ اور اگر مکررات کو حذف کر کے گنتی کی جائے تو صحیح بخاری شریف کی کل حدیثوں کی تعداد صرف دو ہزار سات سو اکٹھ رہ جاتی ہیں۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد نوے ہزار ہے جنہوں نے صحیح بخاری شریف کو بلا واسطہ خود امام بخاری سے پڑھا اور آپ کے سب سے آخری شاگرد محمد بن یوسف فربری ہیں جنہوں نے ۳۲۰ھ میں وفات پائی۔

امیر بخارا خالد بن احمد ذہلی نے اس بناء پر کہ آپ اس کے لڑکوں کو اس کے دربار میں حدیث پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لے گئے آپ کو بخارا سے شہر بدر کر دیا۔ آپ بخارا سے نیشاپور چلے گئے مگر وہاں کے متکبر حاکم سے بھی آپ کی نہیں بنی تو مجبوراً آپ ایک چھوٹے سے گاؤں خرتنگ میں بیٹھ کر حدیثوں کا درس دینے لگے۔ یہاں تک کہ اسی گاؤں میں آپ کی وفات ہو گئی۔ دفن کے بعد آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ چنانچہ مدتوں تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ لوگ دور دور سے آ کر آپ کی قبر کی مٹی کو خوشبو کی وجہ سے اٹھا لے جاتے تھے۔

امام بخاری نہایت زاہد و پرہیزگار اور صاحب تقویٰ و عبادت گزار تھے۔ عمر بھر کسی کی غیبت نہیں کی۔ امراء و سلاطین کے درباروں میں کبھی نہیں گئے۔ درس حدیث کے بعد فاضل اوقات میں کثرت نوافل اور تلاوت قرآن مجید کا شغل رکھتے تھے۔

رحمہ اللہ تعالیٰ

(بتان الحدیثین مقدمہ بخاری وغیرہ)

امام مسلم

آپ کی کنیت ابو الحسین اور نام و نسب مسلم بن حجاج بن مسلم ہے اور لقب عساکر الدین ہے۔ بنی قشیر قبیلہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے ”قشیری“ کہلاتے ہیں۔

نیشاپور کے رہنے والے ہیں۔ جو خراسان کا بہت ہی خوبصورت اور مردم خیز شہر ہے۔ ۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے اور بعضوں نے آپ کا سنہ ولادت ۲۰۴ھ اور بعض نے ۲۰۶ھ تحریر کیا ہے مگر ان کی وفات پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ ۲۴ رجب المرجب ۲۶۱ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

آپ کا شمار حدیث کے جلیل القدر اماموں میں ہے۔ آپ نے حدیث کی طلب میں عراق، حجاز، شام، مصر وغیرہ کے بہت سے علمی مراکز کا سفر کیا۔

آپ کے استادوں میں امام احمد بن حنبل، یحییٰ نیشاپوری، قتیبہ بن سعید، اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن مسلمہ، قعنبنی وغیرہ سینکڑوں ائمہ حدیث ہیں اور امام ترمذی و ابوبکر بن خزیمہ جیسے حدیث کے پہاڑوں نے آپ کی شاگردی اختیار کی۔ تین لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھیں۔

آپ کی بہت سی تصانیف میں سے آپ کی کتاب ”صحیح مسلم شریف“ جو صحاح ستہ میں داخل ہے۔ اس میں فن حدیث کے عجائبات اور خاص کر لطائف اسناد اور متون حدیث کے حسن سیاق کی ایسی بے مثال مثالیں ہیں جو بلاشبہ نوادرات کا درجہ رکھتی ہیں۔

آپ کی وفات کا سبب بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ آپ ایک حدیث کی تلاش میں کتابوں کی ورق گردانی کرتے رہے، کھجوروں کا ایک ٹوکرا آپ کے قریب رکھا ہوا تھا مطالعہ کی حالت میں ایک ایک کھجور اس میں سے کھاتے رہے اور مطالعہ میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ حدیث ملنے تک تمام کھجوریں تناول فرما گئے اور آپ کو کچھ خبر نہیں ہوئی اس کے بعد آپ کو دردِ شکم ہوا اور یہی آپ کی وفات کا سبب بنا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (بتان الحدیث، اکمال وغیرہ)

آپ امام بخاری کے سب سے مشہور شاگرد و جانشین شمار کیے جاتے ہیں اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ خود امام بخاری نے بعض حدیثوں میں ان کی شاگردی اختیار فرمائی ہے۔ علم حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا۔ آپ کی تصنیفات میں سے ”جامع ترمذی شریف“ بے حد مشہور و مقبول کتاب ہے جو صحاح ستہ میں داخل ہے اور اس قدر مفید کتاب ہے کہ مجموعی حیثیت سے اس کو صحاح ستہ کی تمام کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ آپ اپنے دور کے بے مثال عابد و زاہد تھے۔ شب بیداری اور خوف الہی سے گریہ و زاری کے سبب سے

ہا آنکھوں میں آتش چیشم ہوا، پھر بینائی جاتی رہی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ

امام نسائی

امام قاضی ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی بہت ہی جلیل القدر اور بلند پایہ محدث ہیں۔ آپ کی کتاب ”سنن نسائی“ صحاح ستہ میں داخل ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ آپ کے اساتذہ و تلامذہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ درس حدیث و فتاویٰ و تصنیف کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے عبادت گزار تھے۔ تمام عمر صوم داؤدی کے پابند رہے یعنی ایک دن کا ناغہ دے کر ہمیشہ روزہ رکھتے رہے۔ امراء و سلاطین کے درباروں سے سخت متنفر اور ان لوگوں کی ملاقاتوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہے۔ ۲۱۴ھ

ابوبکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور آپ کے دونوں برادران ابوبکر و عبداللہ اور آپ کے فرزند عبید اللہ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (تاریخ ابن ماجہ وغیرہ)

امام دارمی

ان کی کنیت ابو محمد اور نام و نسب عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی ہے۔ ”سمرقند کے علماء میں سے نہایت ہی بلند پایہ حافظ حدیث ہیں۔ امام مسلم، امام ترمذی، امام ابوداؤد کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ابو خاتم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے زمانے کے امام تھے۔ قبیلہ بنی تمیم میں ایک خاندان دارم بن مالک بن منظلہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے ”دارمی“ کہلاتے ہیں۔ ۱۸۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۵۵ھ میں وفات پائی۔ چوتھری برس کی عمر شریف ہوئی۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ (اکمال)

امام بیہقی

ابوبکر احمد بن حسین بیہقی شعبان ۳۸۴ھ میں نیشاپور سے تیس کوس دوز ”بیہق“ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس لیے ”بیہقی“ کہلاتے ہیں۔ زہد و تقویٰ اور دیانت و عبادت میں علماء ربانیین کے تمام خصائل حمیدہ کے جامع تھے۔ امام حاکم کے بلند مرتبہ شاگردوں میں سے ہیں۔ فن حدیث و فقہ اور تصانیف میں یکتائے روزگار ہوئے ہیں۔ مشہور فقیہ وقت محمد بن عبدالعزیز مروزی کا بیان ہے کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صندوق زمین سے آسمان کی طرف اڑا جا رہا ہے اور اس کے ارد گرد نور چمک رہا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ امام بیہقی کی تصنیفات کا صندوق ہے جو

تھے۔ ان کی تصنیفات بھی بہت ہی مشہور اور عجیب ہیں۔ معالم السنن، اعلام السنن، غریب الحدیث آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ آپ شارح الحدیث بھی ہیں۔ ۳۸۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (اکمال)

امام بغوی

ابو محمد حسین بن مسعود بغوی فقیہ شافعی کا شمار فقہ و حدیث کے اماموں میں ہے بہت ہی متقی و پرہیزگار اور صحیح العقیدہ دیندار عالم دین تھے۔ کتاب المصابیح، شرح السنۃ حدیث میں، کتاب التہذیب فقہ میں، اور معالم التنزیل تفسیر میں آپ کی مشہور تصنیفات ہیں۔ خراسان کے ایک شہر ”بغداد“ یا ”بغ“ کی طرف نسبت کی وجہ سے بغوی کہلاتے ہیں۔ ۵۱۶ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (اکمال)

امام نووی

آپ کی کنیت ابوزکریا اور نام و نسب محی الدین محی بن شرف نووی ہے۔ اپنے دور کے امام اور بہت بڑے عالم و فاضل، انتہائی متقی و پرہیزگار فقیہ و محدث تھے۔ صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ فقہ میں ان کی کتاب الروضۃ حدیث میں الریاض اور الاذکار، شرح حدیث شرح مسلم، وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ آپ دمشق کے ایک گاؤں ”نووی“ کے رہنے والے تھے۔ ۶۵۰ھ میں جب کہ آپ کی عمر انیس برس کی تھی اپنے گاؤں سے دمشق شہر آئے اور علوم حاصل کر کے فقہ و حدیث میں فضل و کمال حاصل کیا۔ آپ بہت بڑے حق گو، انتہائی قناعت پسند اور سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے۔ بہت زیادہ شب بیدار اور دن رات علمی مشاغل اور اعمال صالحہ میں مصروف رہتے تھے۔ جب ۶۷۷ھ میں وفات پائی۔ آپ کا قہر شرف نووی

دعا

اے خداوندِ جہاں ' اے کردگار
 سارے عالم کا تو ہے پروردگار
 شکر تیرا کس طرح سے ہو ادا
 نعمتیں یا رب ہیں تیری بے شمار
 خالق و مالک تو سب کا بالیقین
 سب ہیں تیرے بندۂ خدمت گزار
 سب کا تو معبود ' سب عابد ترے
 تیرے در کے سب گدائے خاکسار
 نیکیوں سے ہاتھ خالی ہیں مرے
 تیری رحمت کا ہوں میں امیدوار
 بخش دے یا رب گناہوں کو مرے
 تو ہے غفار ' اور میں عصیاں شعار
 ہے ترے دربار میں یہ التجا
 گو نہیں دنیا میں میرا کچھ وقار
 وعدہ فرمایا ترے محبوب نے
 دو جہاں میں ہیں جو میرے غمگسار
 میری امت کو "مری چالیس بات"
 جو بھی پہنچا دے گا بن کر دیندار
 حشر یوں فرمائے گا اس کا خدا
 وہ بنا ہوگا فقیر نامدار

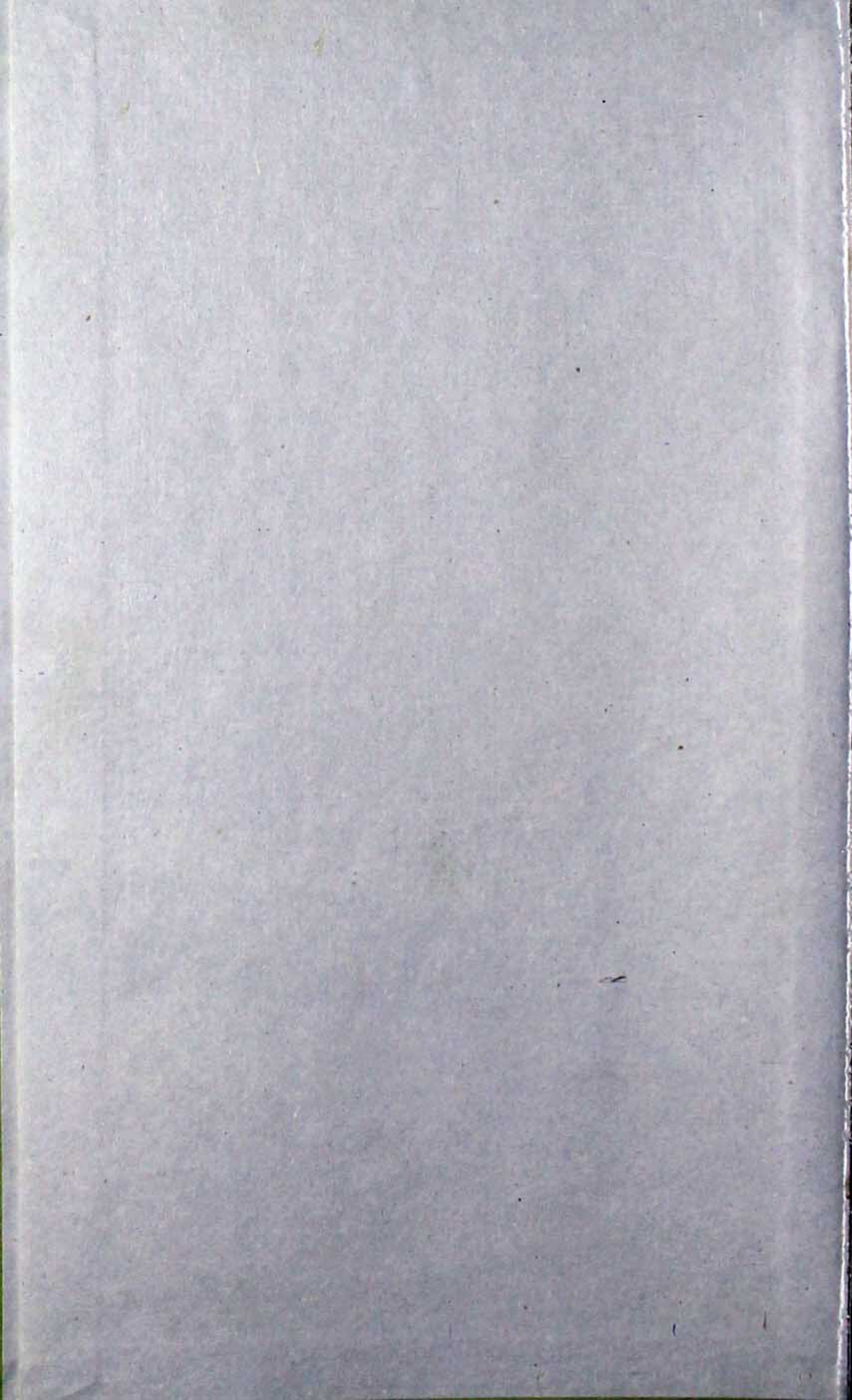
اور میں ہو جاؤں گا اس کا شفیع
 اور گواہی دوں گا اس کی شاندار
 یہ بشارت سن کر اے ربِّ کریم!
 نخلِ دل میں آگئی میرے بہار
 اس لیے ”چالیس اقوالِ رسول“
 چھاپتا ہوں لکھ کے یا ربِّ بار بار
 فضل سے اپنے عطا کر اے خدا
 اعظمیٰ کو بھی یہ رتبہ، یہ وقار

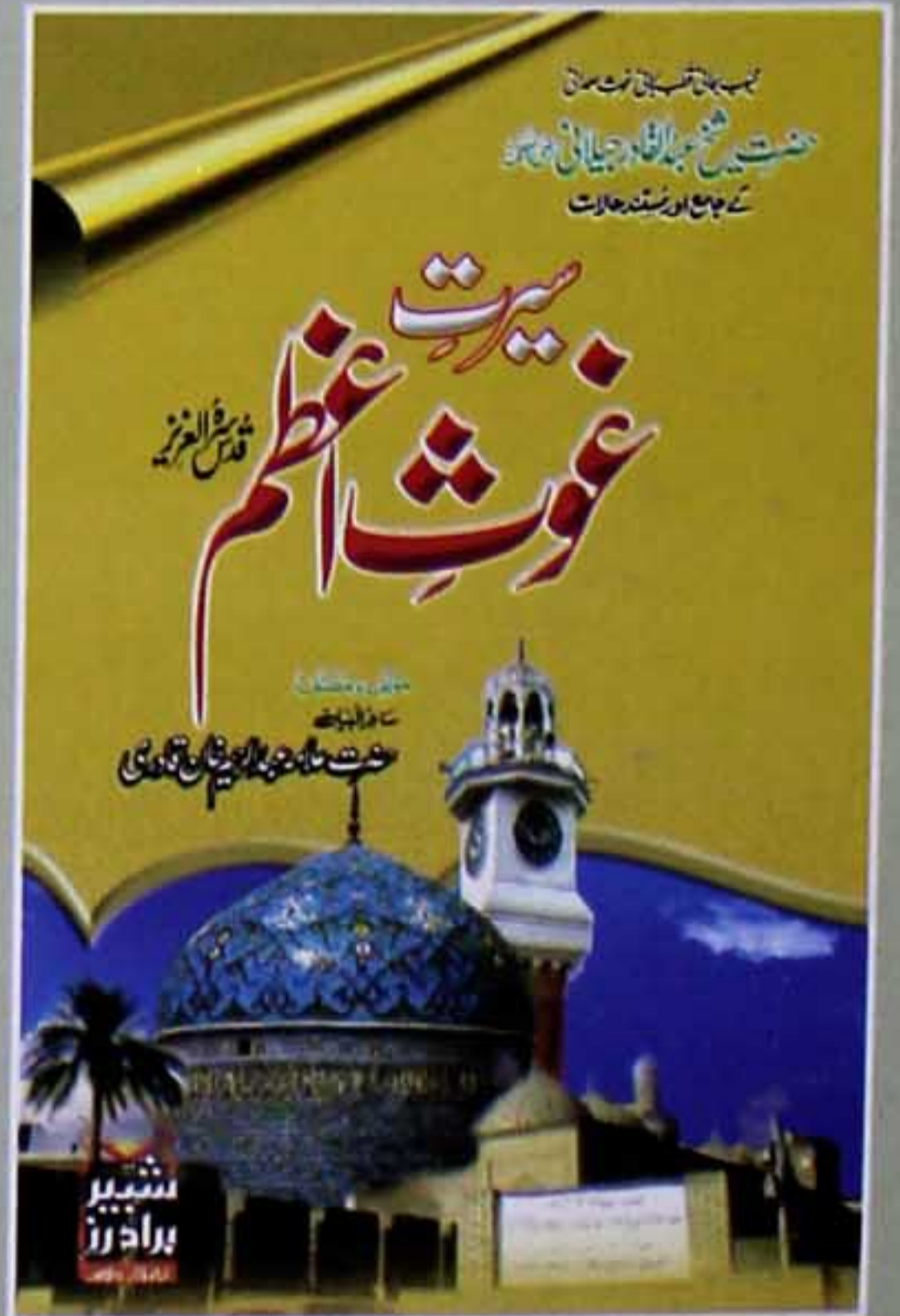
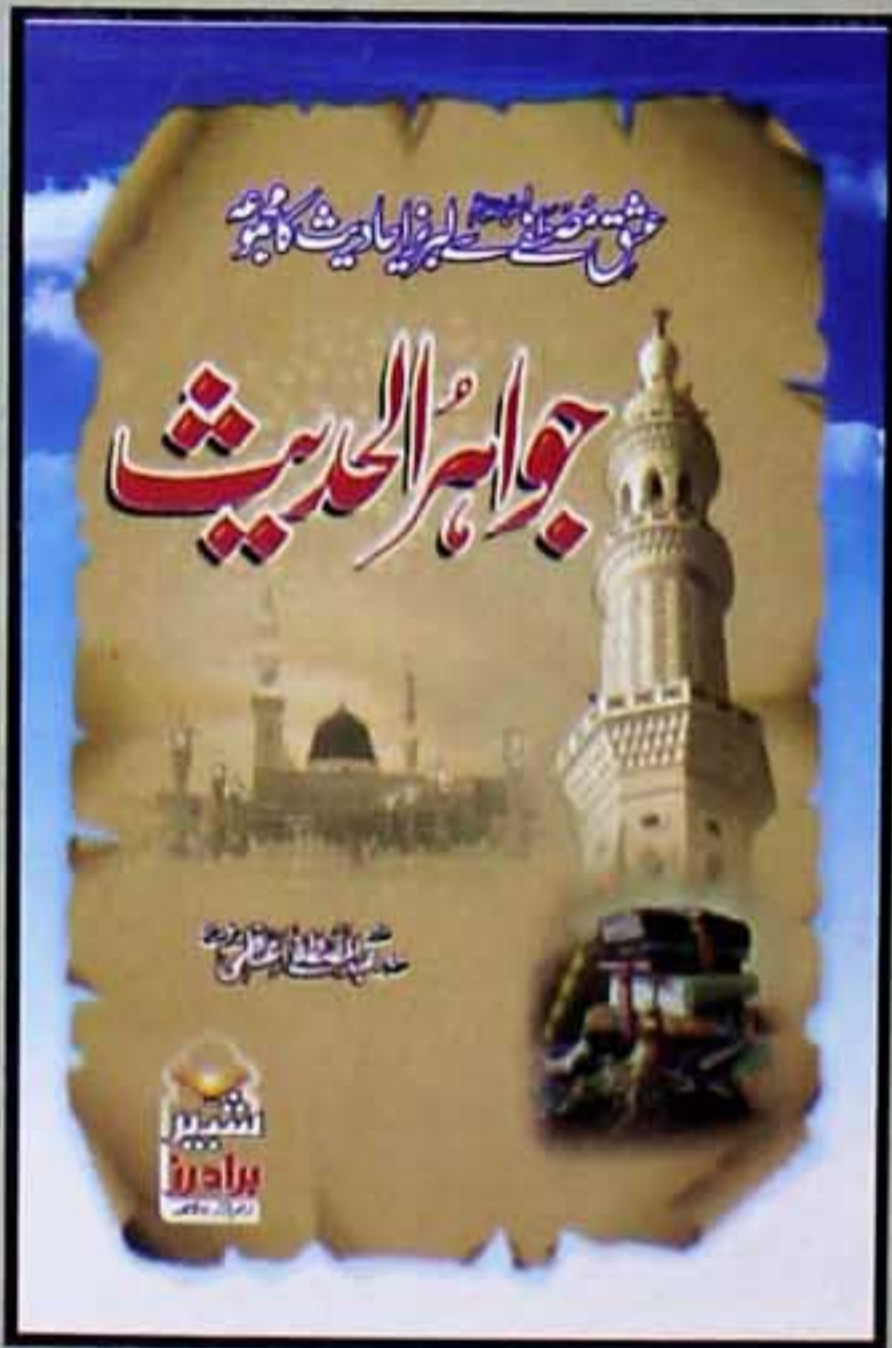
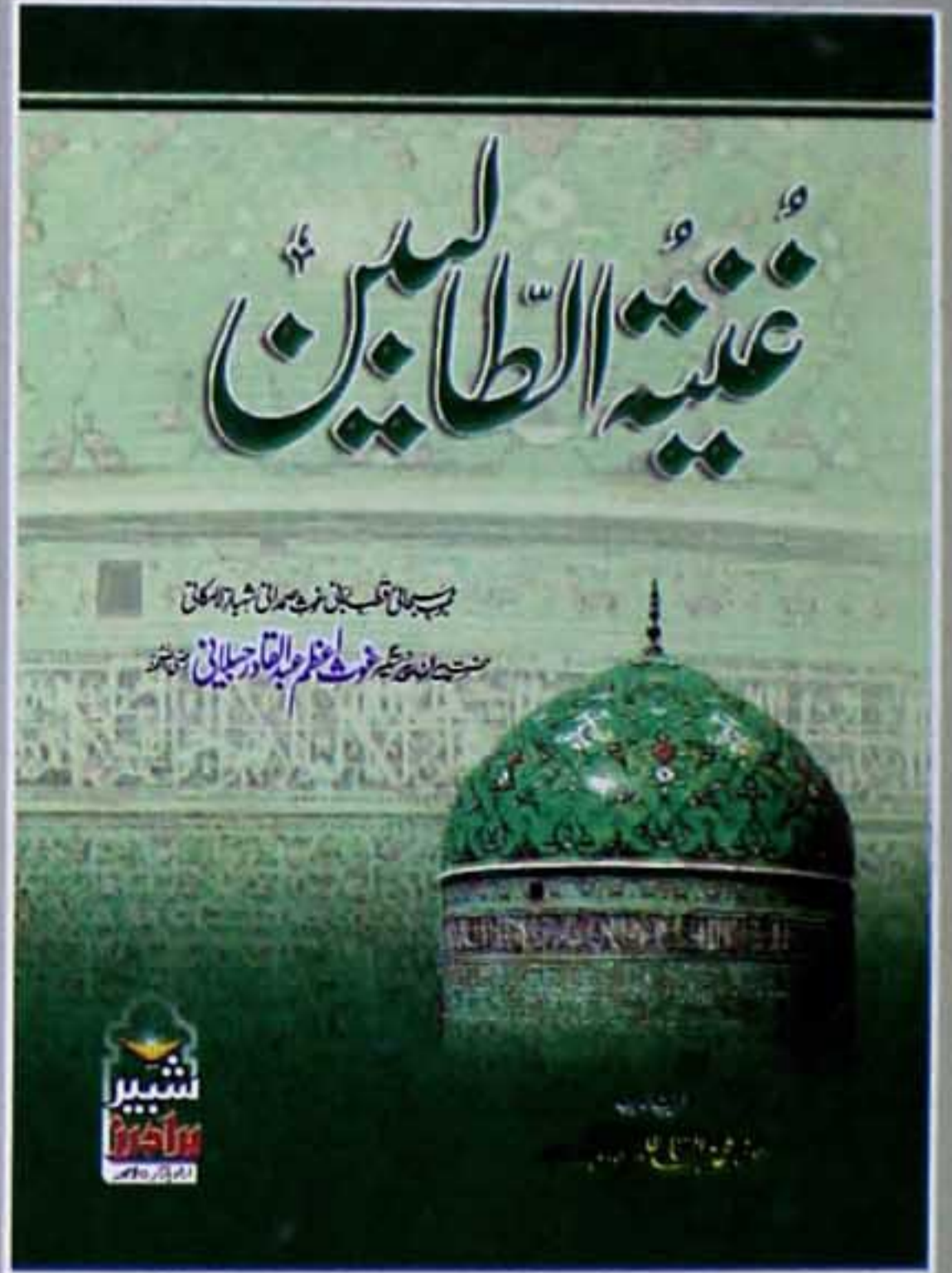
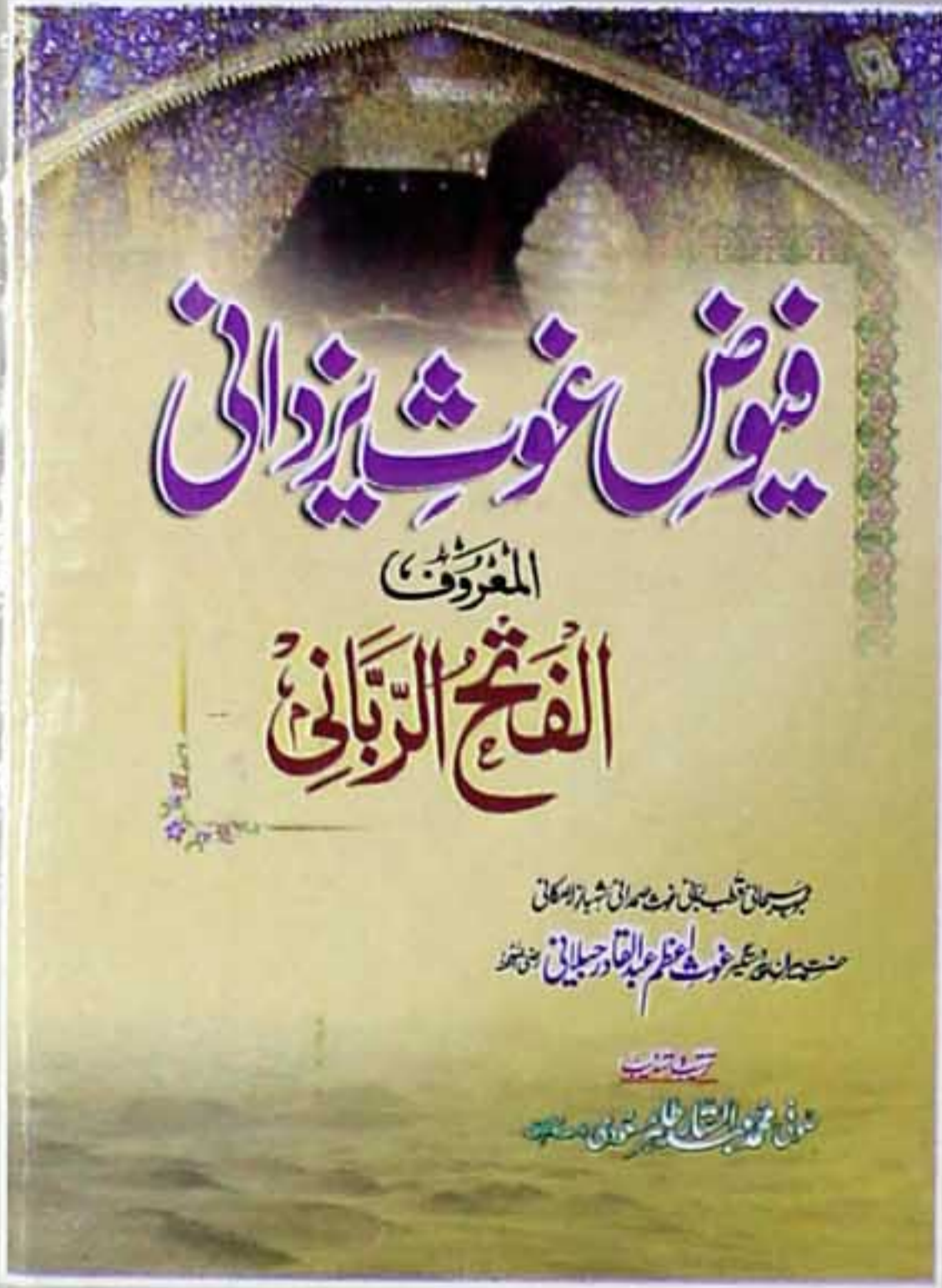
قطعاتِ تاریخ

ایں رسالہ چو تحریر کرد اعظمی
 گشت ہاتف کہ ”احسن“ صدمرحبا
 گر کے سال تصنیف پرسدبگو
 گشت تاریخ او، باغ فردوس ما
 ۱۳۹۲ھ

دیگر

لکھ رہا ہوں حدیث رسولِ خدا
 میری تحریر میں خلد انوار ہے
 ہے تصور حبیبِ خدا کا مجھے
 سامنے میرے طیبہ کا دربار ہے
 مصطفیٰ کے یہ چالیس اقوال ہیں
 ان پہ قربان جنت کا گلزار ہے
 جمع چالیس ایسی حدیثیں ہوئیں -
 حشر میں جن سے بیڑا مرا پار ہے
 ”غنی“ کے نام سے
 کن کے نام سے
 کہ تلوار سے

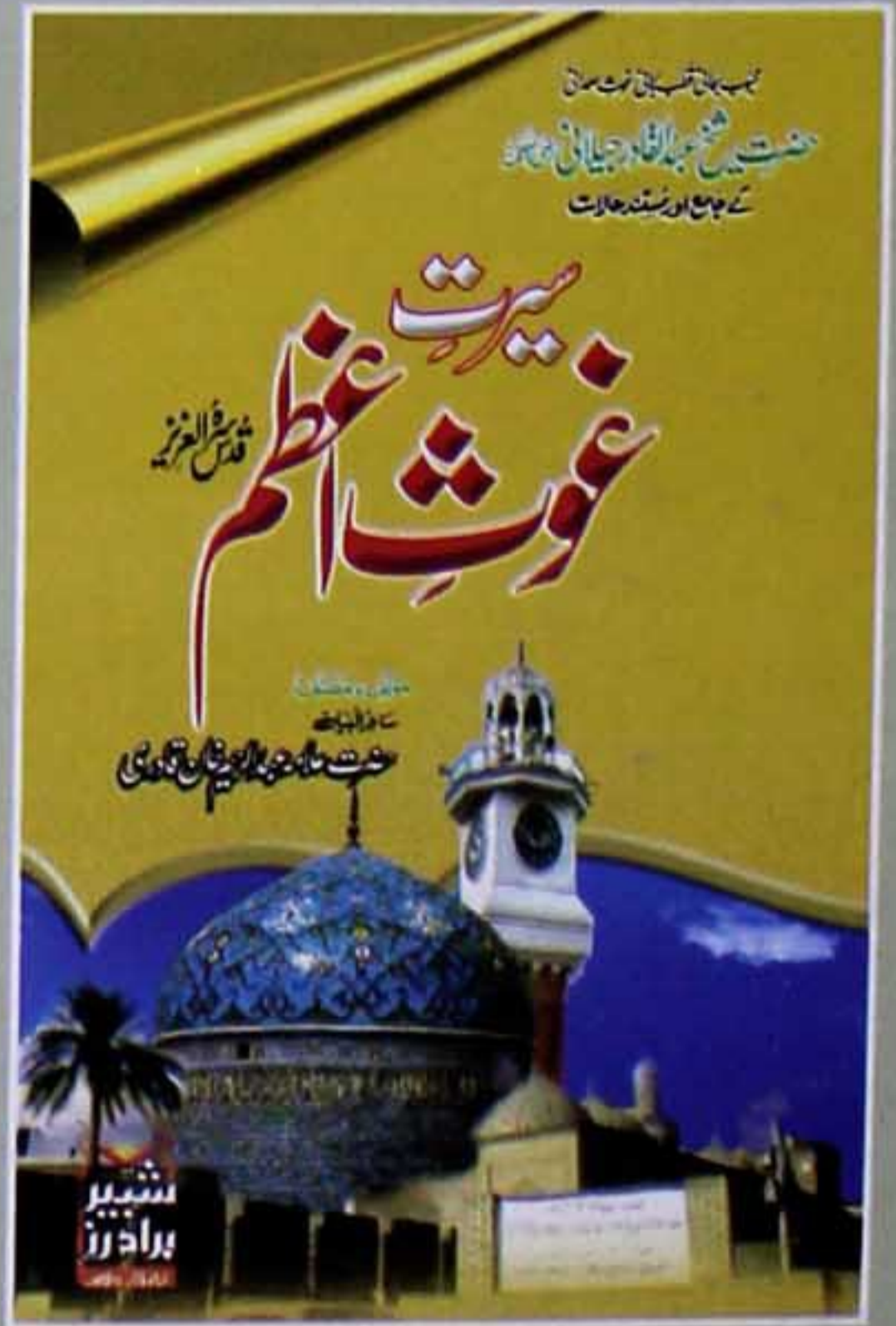
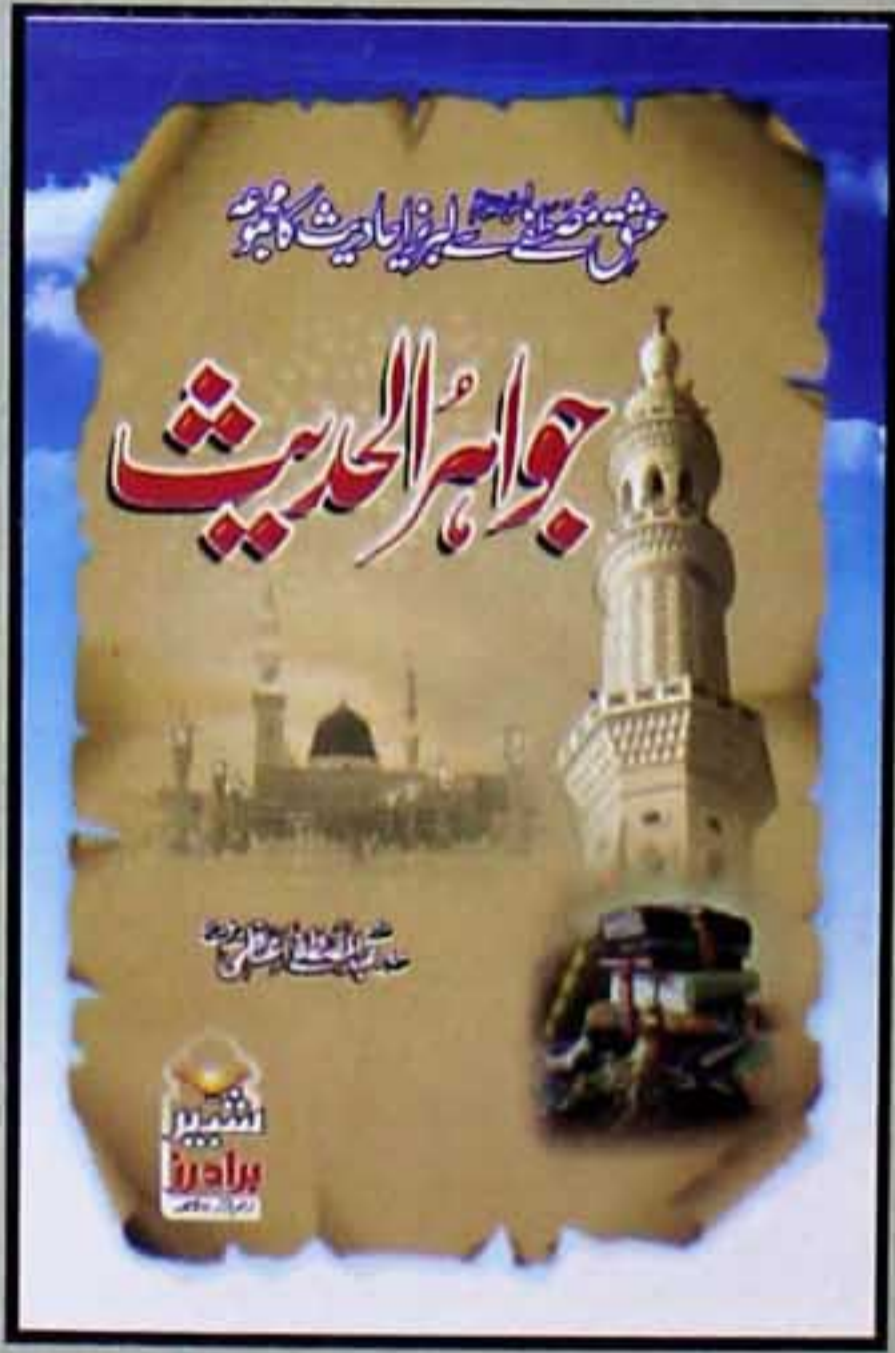
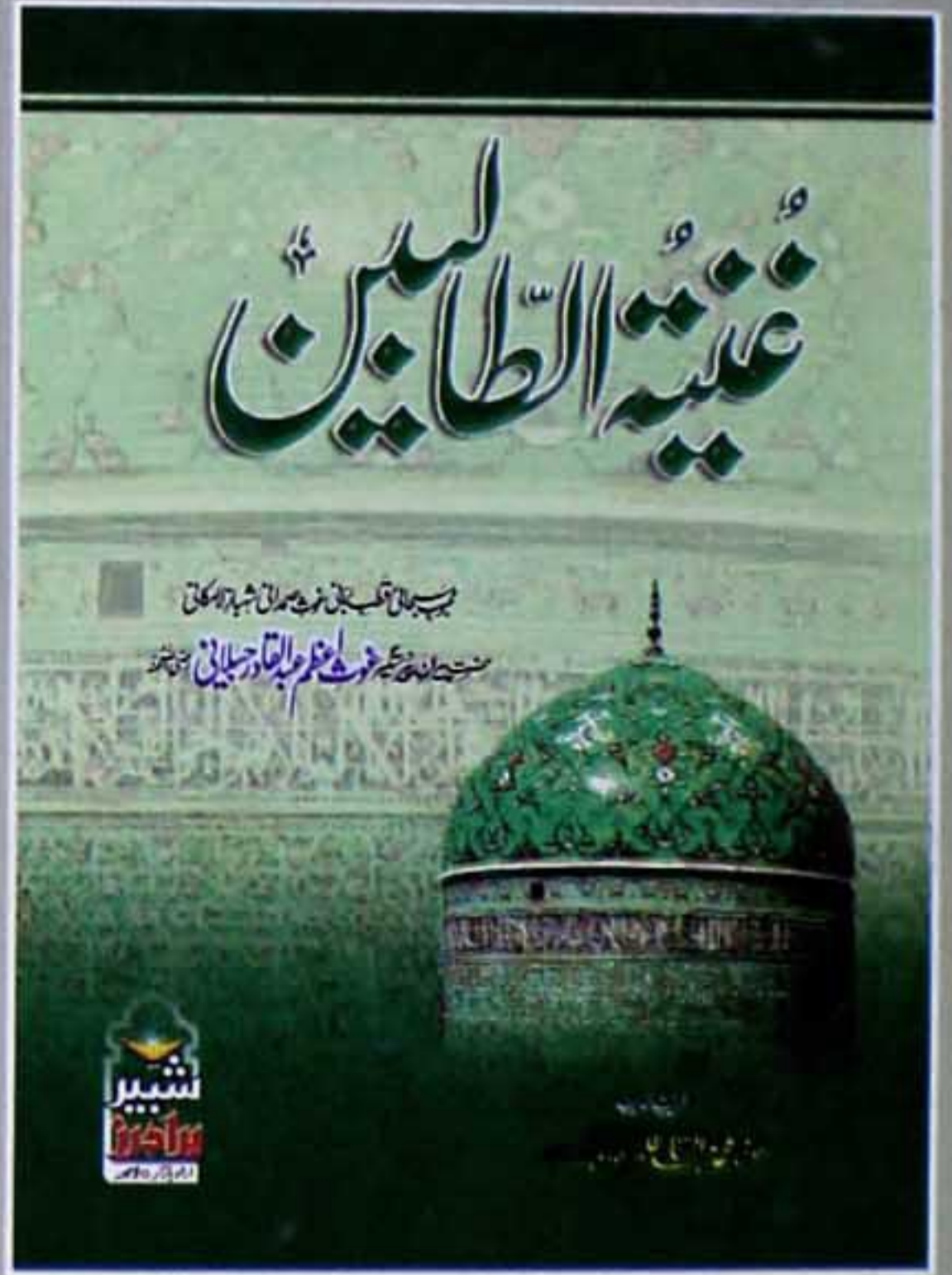
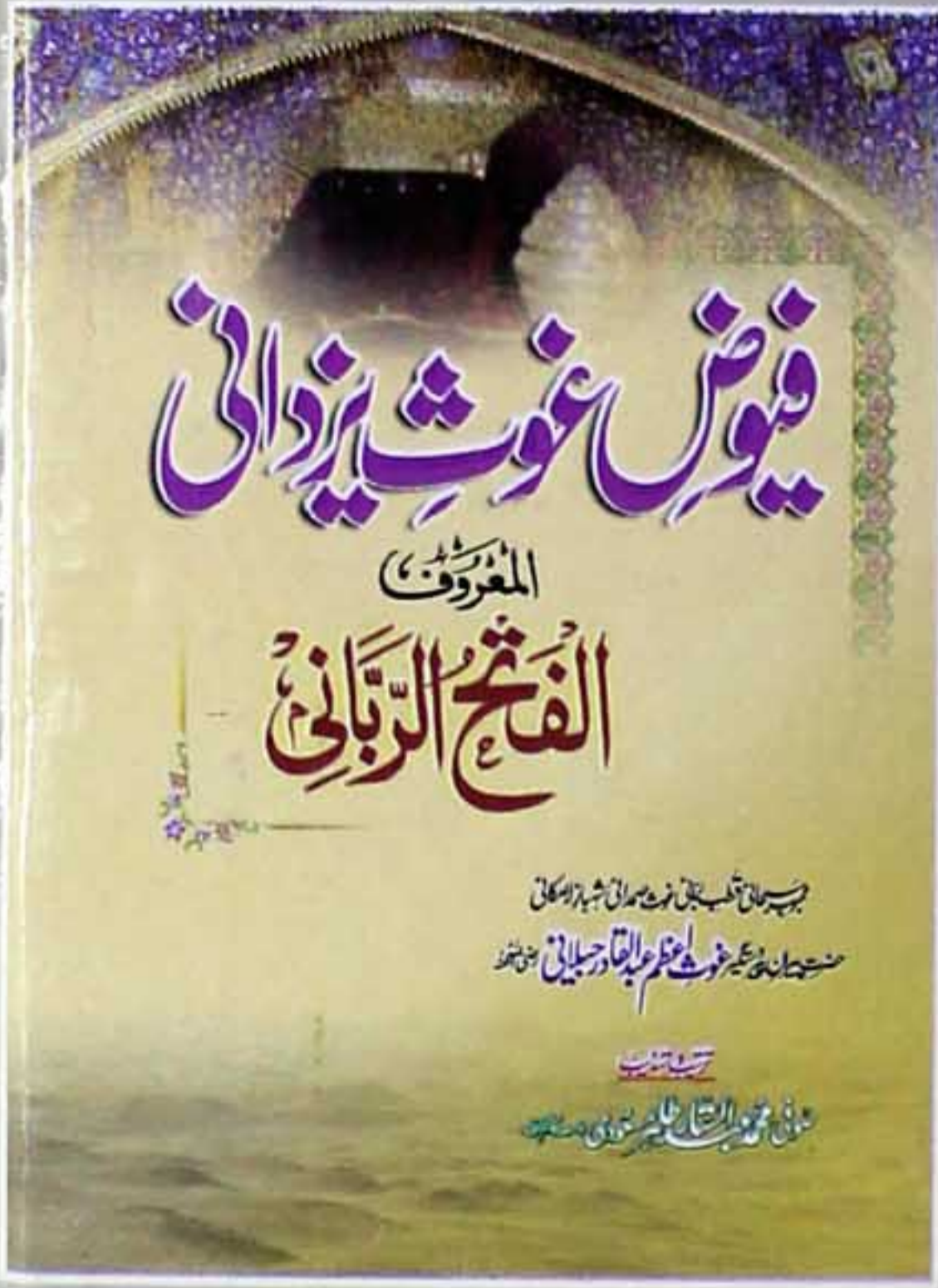

سبیر برادرز

زبیدہ سنٹر ۴۰، اڈو بازار، لاہور

فون: 042-37246006

شبیر برادرز

زبیدہ سنٹر ۴۰، اردو بازار لاہور

فون: 042-37246006

مکتبہ اہل سنت

حضرت علامہ المصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ

